

2010年「每日新約默想」

親愛的聖徒，平安！

過去二年每天藉著一本聖經，一部手提電腦，希望因著每日文字的服事，幫助弟兄姊妹能建立天天親近主的生活，並養成持之以恆地讀經的習慣。所以今年將重新整理所寫的「每日嗎哪」，盼望弟兄姊妹能再從其中得著神的恩典和屬靈的供應，讓聖靈介入我們的人生，而且靠著主的話生活有力，行路有亮光，作工得息。

「每日默想」的特點是：

- (一) 「重點」幫助你提綱挈領地領會每日讀經的精華。
- (二) 「鑰節」幫助你接受神口裡所出的一切話，靈裏得著新鮮的供應。
- (三) 「感想」幫助你獲得聖靈的感動和啟示。
- (四) 「默想」幫助你實際地將主的話應用在日常的生活中。
- (五) 「禱告」幫助你打開心扉，進入與基督的親密交通裏。

馬丁路德曾說：「世上「只有一本書——聖經；只有一個人——耶穌基督。」求主把愛慕神的話的心賞賜給我們，使我們常常默想祂的話。『惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。他要像一棵樹栽在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。』（詩篇第一篇 2~3 節）。這句話明明的告訴我們，一個常常默想神的話的人，屬靈的生命就能往下紮根，向上結出聖靈的果子。這是何等寶貝的應許！願神使我們日日更新，讓我們在主的話中，多多的看見祂，愈多的愛祂、更甘心的順服祂吧！另外我們每天將以電子郵件送出精簡版的「每日默想」，若你不在我們電郵的名單上，請與閔弟兄聯絡

(henry_min@yahoo.com)。

主末肢

宇 2010

「馬太福音讀經計劃」1月1日~2月24日
一月

日	一	二	三	四	五	六
					1 1:1~17 王的家譜	2 1:18~25 王的降生
3 2:1~12 尋求與奉獻	4 2:13~23 主非凡的歲月	5 3 天國近了	6 4:1~11 勝過試探	7 4:12~25 王者之職	8 5:1~20 天國之福	9 5:21~48 追求完全
10 6:1~18 與父更親	11 6:19~34 不要為明天憂慮	12 7:1~14 當有態度	13 7:15~29 正確抉擇	14 8:1~13 祂肯、祂能	15 8:14~34 一句話和一摸	16 9:1~17 跟從耶穌
17 9:18~38 同收莊稼	18 10:1~20 如何回應	19 10:21~42 與主合一	20 11:1~19 不因主跌倒	21 11:20~30 與主一同負軛	22 12:1~21 安息日的主	23 12:22~50 神國臨到
24 13:1~30 成長之律	25 13:31~58 明白了麼	26 14:1~12 仰望祝福	27 14:13~36 是祂不要怕	28 15:1~20 心卻遠離祂嗎?	29 15:21~39 以信抓主	30 16:1~12 小信傷主心
31 16:13~28 背起十字架跟從主						

二月

日	一	二	三	四	五	六
	1 17:1~13 只見耶穌	2 17:14~27 面對挑戰	3 18:1~20 小子最大	4 18:21~35 無限饒恕	5 19:1~15 修補漏洞	6 19:16~30 我不能神能
7 20:1~16 把握最後機會	8 20:17~34 王的榜樣	9 21:1~22 王來了	10 21:23~46 重要轉變	11 22:1~22 穿禮服赴筵	12 22:23~46 最大問題	13 23:1~22 勿重虛名
14 23:13~39 我願意	15 24:1~28 末世預兆	16 24:29~51 主必再來	17 25:1~30 坦然面對	18 25:31~46 善待他人	19 26:1~25 愛主趁現在	20 26:26~50 只照父意思
21 26:51~75 想起耶穌所說的話	22 27:1~31 人們對主的待遇	23 27:32~66 是無心還是有心	24 28:1~20 何等大的使命			

「馬太福音」

簡介:馬太福音的主要信息是天國的福音。基督是王,基督掌權,把天國建立在地上,乃是馬太福音的中心思想。全書專論這位救主而君王的耶穌,為要救祂的百姓脫離罪惡,進入祂的國度,乃降世為人,以言行傳揚國度的福音;最後被釘死十字架上,以救贖那些屬祂的人;復活,賜給他們權柄和能力,在地上繼續推展國度。本書特別指出主耶穌為王之特性。全書共二十八章,根據內容要義,可分為七大段如下:

- (一) 王的身世 一~二章。
- (二) 王的先鋒和受浸 三章。
- (三) 王受試探和宣告 四章 1~11 節。
- (四) 王的教訓 五章~七章。
- (五) 王的職事 八章~十一章 1 節。

- (六) 王的被棄 十一章 2 節~廿七章。
(七) 王的復活 廿八章。

特點:

- (一) 馬太福音與其他三本福音書，都是描寫耶穌基督，惟所描寫的角度各不相同：馬太重在說祂是君王，馬可重在說祂是奴僕，路加重在說祂是人子，約翰重在說祂是神子。馬太福音是結束在主復活；馬可福音是結束在主升天；路加福音是結束在主應許聖靈降臨；約翰福音是結束在主再來。
- (二) 馬太福音以循序漸進的方式來敘述主耶穌君王的工作。首先從受膏與受試探開始；其次在加利利的傳道事工，但可惜猶太人逐步拒絕主耶穌為他們的王；最后引入高潮，描寫主在耶路撒冷遭受審判、死亡、埋葬和復活。馬太福音證明祂是以馬內利，一直與祂的子民同在，直到祂回來。因此，馬太福音沒有題到主的升天。
- (三) 馬太福音記載主所說的話是四福音之冠，約占五分之三。整本馬太福音共有1068節，其中有644節是主直接所說的話。本書特別記載，主的五段長篇講論(馬太五1~七28；馬太十1~十一1；馬太十三1~53；馬太十八1~十九1)；馬太廿四1~廿六1)，都用類似『耶穌說完了話』作結束。
- (四) 馬太福音也引用神所已經說過的話，引用的舊約經節來自25卷書，一共有129次，其中有53次是直接的引用，76次是間接的引用。本書曾多次出現一個常用的動詞就是『應驗』，而列舉舊約的預言在耶穌身上得到應驗的字句不下65次，充分證明耶穌基督就是舊約時代先知預言的中心。
- (五) 馬太福音題到『天國』(原意是諸天之國)有37次；『神的國』和『父的國』9次；『人子的國』3次；『創世以來所預備的國』1次。根據馬太福音，天國只是神國的一部分，包括今天的教會和將來千年國的屬天部分。

主要參考資料：

- (一) 黃迦勒《基督徒文摘解經系列》。
- (二) 江瑞榮《方舟台》。
- (三) 倪柝聲《馬太福音查經記錄》和《馬太福音透視》。
- (四) 摩根《解經叢書》和《默想新約》。
- (五) 宣信《馬太福音靈訓》。
- (六) 江守道《基督是一切》。
- (七) 王國顯《有一人比所羅門更大——馬太福音讀經笈》。
- (八) 陳希曾《神奧秘的智慧》。
- (九) 福音書房《聖經提要第四卷》。
- (十) 丁良才《耶穌聖蹟合參註釋》。
- (十一) 大光《人物讀經日程》。
- (十二) 台北靈糧堂《每日靈糧》。

1月1日 (週四) 讀經：馬太一1-17

主題： 王的家譜

重點：馬太福音是以『大衛子孫耶穌基督是王』為主題所寫的福音書，因此馬太在第一章用了 17 節的篇幅，引我們到舊約時代中兩個最重要的約——大衛的約（關於承受國度：撒下七 12~13）和亞伯拉罕的約（關於承受應許：創二十二 16~18），充分證明了祂就是舊約時代先知預言的完滿應驗和承受者。祂要作王直到永遠，祂的國度沒有窮盡（路一 32~33），地上的萬族都要因祂得福（加三 8，14）。讀本段時，千萬不要被這段家譜中一連串不容易念的名字嚇倒，而忽略跳過。這家譜的名單可視為舊約的摘要，其中有許多可挖掘的寶貝。而家譜中歷代的人物都是出於神的安排，乃是為了要引進基督。本段中特別提到了神子民歷史中三個轉捩點，可分為五段：

- 一、家譜的標題(1 節) ——按原文，新約頭一個和末一個人名都是「耶穌」(太一 1、啟廿二 21)，說明了主耶穌基督是全本新約聖經的始終與經過。今年讓我們不靠別的，凡事只仰賴祂吧！
- 二、從亞伯拉罕到大衛共十四代(2~6 節) ——列祖因信而順從，成為蒙召的族類。今年讓我們順服祂，開始走向全新的旅程吧！
- 三、從大衛到遷至巴比倫共十四代(6~11 節) ——君王因失敗、墮落，以至被擄。今年讓我們接受祂的對付，除去巴比倫所帶來的一切羞恥吧！
- 四、從遷至巴比倫到基督共十四代(11~16 節) ——以色列民為外邦人所奴役，直至基督來臨，並帶來了天國。今年無論是大事或小事，讓祂在每一件事上掌權吧！
- 五、家譜的總結(17 節) ——人間家譜，盡皆灰暗殘缺，但基督家譜，扭轉了全人類的歷史。今年讓祂介入我們生活中的每一細節，使詛咒成為祝福吧！

鑰節：「亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫、耶穌基督的家譜：」(馬太一 1)

提要：這一節是開啟馬太福音的鑰匙，給我們看見本書的主題和內容就是主耶穌基督。像全部的聖經一樣，本書是以基督的身份、地位和工作為中心，一方面是為著應驗祂就是聖經中所有預言、應許、期盼的君王(彌賽亞)；另一方面也說明祂的職事，

乃是宣告天國的來臨，帶下屬天的秩序，呼召百姓從罪中回轉，進入屬天的國度裏。願我們在這一卷書裏，在每一頁的字里行間，能看見祂的榮容，聽見祂慈愛的聲音，以致使我們更愛祂，更信祂。因此，我們要存著尋求基督的心來讀這卷書，讓我們今年開始

- 一、 研讀一本奇妙的「書」——聖經；
- 二、 認識一位奇妙的「人」——耶穌基督。

默想：世上「只有一本書——聖經；只有一個人——耶穌基督」——馬丁·路德。今年讓我們再次開始，將整本新約聖經逐章逐節讀完一遍吧！

禱告：主啊！願祢讓我在這卷書的各頁中，多多看見祢，叫我學習如何愛祢、順服祢。

【世界上只有一本書】

- ❖ 瓦特哈他爵士臨終時對他的女婿說道：「從那本書裏唸一段給我聽。」他女婿問道：「哪本書？」爵士答道：「哪本書？世界上只有一本書——聖經。別的書不過是斷簡殘篇，惟有聖經是一本完全的書，它的光輝能照耀到墳墓裏，把已死的人，引到永生。」
- ❖ 英國大詩人高林先生，晚年出去旅行時，只帶著一本新約聖經。有一位朋友，打算知道這麼一位大文豪出外旅行，要帶些甚麼東西。就問詩人，詩人答道：「只帶一本書，這是世界上最好的書。」說著，把那本聖經，由衣袋內取出來，跟他朋友說：「就是這本書。」

1月2日（週五）讀經：馬太一：18-25

主題： 王的降生

重點：本段描述主耶穌降生的事蹟以及祂的命名。馬利亞已經許配給約瑟，還沒有迎娶，就由聖靈懷了孕(18節)。約瑟想要暗暗休掉馬利亞，卻在夢中從主的使者得著啟示(19~20節)。天使要約瑟給孩子取名為「耶穌」，因為祂要將百姓從罪惡中拯救出來；並要應驗舊約以賽亞七章14節的預言，就是人稱祂為「以馬內利」，表明「神與我們同在」(21~23節)。約瑟醒了之後就遵照天使的吩咐娶了馬利亞，生兒子之後取名為耶穌(24~25節)。馬太把這些事記下來，宣告主耶穌來了，見證神與人同在的新時代開始。本段可分為三段：

- (一) 馬利亞從聖靈懷孕(18節)
- (二) 約瑟從天使得主降生的啟示(19~23節)
- (三) 降生及起名(24~25節)

在這章里我們看見「主耶穌」，「基督」和「以馬內利」，這三個名字各有其意義，顯明了祂來到地上的使命：

- (一) 「耶穌」(1, 16, 18, 21, 25節) 這個名字在舊約希伯來文中即為約書亞，其含義就是「耶和華的救恩」。主降卑為人，是為了救一切相信祂的人，是要將他們從罪惡中拯救出來(21節)。哦！祂是何等寶貝的救主！讓我們天天親近祂，有祂，何懼罪惡權勢和能力？
- (二) 「基督」(16, 17, 18節) 是希臘文，在舊約希伯來文中就是彌賽亞，其意義就是受膏者。主來到世上，乃是為實現神救恩的計劃，完成神的旨意，在聖徒心中作王掌權，將天國建立在地上(四17節) 哦！祂是何等尊貴的救主！讓我們天天聯于祂，有祂，何懼爭戰？
- (三) 「以馬內利」(23節) 在希伯來文中就是「神與我們同在」。哦！祂是何等可親的救主！讓我們天天經歷祂的同在，有祂，何懼憂慮、苦難、鬼魔？

但願對我們而言，主「耶穌」，「基督」和「以馬內利」不只是三個名字，更是美好寶貴的經歷。

鑰節：「這一切的事成就，是要應驗主藉先知所說的話，說：『必有童女懷孕生子，人要稱他的名為以馬內利。』(以馬內利翻出來就是『神與我們同在』。)」。(馬太一 22~23)

提要：聖靈給耶穌的名字所作的解釋，並不停在把我們從罪惡裏拯救出來(21節)，還進一步帶我們進入「神與我們同在」。

「耶穌」這名說出救恩的手續，祂使我們罪得赦免，且脫離了罪的轄制；「以馬內利」這名說出救恩的目的，祂使我們恢復與神的聯結，享用神同在的供應。馬太引用這段經節，使我們立刻回想到先知以賽亞所發表的神的應許(賽七14節)。那時正當神的百姓處於困境之時，先知以賽亞對在危急中的猶大王亞哈斯說了這句應許的話。神要賜下童女懷孕生子的兆頭，來顯示祂與祂的子民同在。當時以賽亞的預言應驗了，但這應許的真實意義，乃是等到主耶穌的降生而得以實現。然而最寶貴的是，今天神不儘是在我們中間，更是藉著聖靈住在每一個聖徒的生命裡。所以無論在任何境況下，我們都能經歷祂的同在，享受生命亮光、平安喜樂、聖潔公義、真實誠信……。若有人想以財富、名聲、地位、權力、享受來代替祂的同在，結果總是憂愁、悲哀、虛空、死亡 (傳二11, 22~23)

默想：在每天繁忙的生活中，憑信支取「以馬內利」——主的同在。讓祂的同在管理我們生活中的每一細節吧！

禱告：親愛的主，謝謝祢住在我們的裏面，使以馬內利成為我們生命中最真實的經歷。我們何等願意每時每刻都享受祢的同在，因祢的同在是何等的寶貴，祢的幫助又是何等的應時！

【莫札特的作品就是現銀】

- ❖ 大音樂家莫札特(Mozart)遇見一個乞丐向他訴說苦情，要他幫助。但是莫札特力不從心，就讓乞丐跟他到一咖啡廳裏。既已坐下，莫札特就從口袋中拿出一張紙來，在幾分鐘內便寫成一篇樂譜，並寫了一封信，命那乞丐拿去見一個出版商。出版商一見莫札特的樂譜，立刻將一筆巨款，交給那個求助的人。因莫札特的作品就是現銀，一交到出版家的手中就如支票，能以索取現銀。用不著說，那乞丐得款之後何等欣喜！
我們更要歡欣，因著主耶穌的名和祂的作為，我們可以隨時向神支取我們一切所需要的。主耶穌說：『我實實在在地告訴你們，你們若向父求甚麼，祂必因我的名，賜給你們。向來你們沒有奉我的名求甚麼，如今你們求就必得著，叫你們的喜樂可以滿足』(約十六23-24)。

1月3日(週六) 讀經：馬太二:1-12

主題： 博士的尋求、敬拜與奉獻

重點：馬太第二章接著論到耶穌基督的幼年與成長。耶穌降生於大希律在世之時，大約是公元前四年，準確日期不詳。這一章有多處表示博士的拜訪是在耶穌已是一個「小孩子」(9、11節)。本段記述了有四班人知道了新生王耶穌基督的出生，然而不同的人對這位天國君王的降生卻有不同的反應，可說是有人歡樂、有人愁：東方博士(星學家)千里迢迢來尋找主，遇見祂時，敬拜祂且獻上貴重的禮物(1~12節)；希律王和耶路撒冷合城的人內心都不安(3節)；祭司長及文士雖有知識，卻漠不關心(4~6節)。而我們屬於哪一班人呢？我們對主的態度又如何呢？本段可分為三段：

- (一) 博士的尋找(1~2節) ——我們是否留意屬天的光照與引導，熱切地尋求祂呢？
- (二) 希律王和其它人的反應(3~8節) ——我們是否擔心主會擾亂自己的生活、地位、權勢與影響力而不認祂呢？或是城中百姓，貪享逸樂，只注意眼前的益處，完全忽視了祂的存在呢？或如祭司長及文士，熟悉聖經知識，卻無心要祂呢？
- (三) 博士的敬拜與奉獻(9~12節) ——凡認識祂的人，無不熱誠俯伏敬拜，向祂獻上至寶！我們是否也向祂獻上自己，讓祂掌管我們的一生呢？

鑰節：「他們看見那星，就大大地歡喜，進了房子，看見小孩子和祂母親馬利亞，就俯伏拜那小孩子，揭開寶盒，拿黃金、乳香、沒藥為禮物獻給祂。」【馬太二: 10~11】

提要：博士前來敬拜耶穌的過程，就像一幅圖畫，描繪了人生的兩大事——追尋甚麼和獻上甚麼？

當這些博士看見一個星發現於天空時，他們的內心必定有一個很強、很深的渴慕心志，所以不辭勞苦，長途跋涉，懇切地盼望得見此亮光。不久他們順服星的帶領，並殷勤的查問，至終大大歡喜地來到祂的腳前。他們是因著星而來尋找耶穌，可以代表著每一個人的信仰追尋過程，並如何找到了祂。可還記得，我們第一次接受主的禱告嗎？當人認定自己得著了這一位寶貴的救主時，那時心中的喜樂實在是無法訴說。

當這些博士遇見耶穌時，就敬拜祂並獻上禮物。若要講出他們帶來的寶物有何含意，真的會筆墨窮盡。而他們所奉獻的，豈不是表明基督是應得著的黃金——神聖的性情；乳香——復活的馨香；和沒藥——死的馨香。我們對主的奉獻，是根據認識主的寶貴，凡我們所有的，都會歡歡喜喜地獻在祂的腳前。可還記得，我們第一次向主奉獻的禱告嗎？那一次的奉獻成了我們一生的委身。

默想：我們是否也像博士般，認定祂是我們心中的王，且願為祂，一生全力以赴呢？

禱告：親愛的主，當我聽見你柔聲地說：「為你我捨這些，為我你捨何情？」願我的心也能回應說：「主！你得著我一生，使它歸你成為聖。」(《聖徒詩歌》313首)

主！你得著我一生！

- 一 主，你得著我一生，使它歸你成為聖；得著我日與我時，歸你使用永無止。
- (副) 為我荊棘冠冕你肯戴，為我釘死苦架你受害；為你我願獻上我命與我愛，事你、愛你到萬代。
- 二 得著我手與我足，勤作你工，奔你路；得著我口與我舌，傳揚你話，頌你德。
- 三 得著我金與我銀，分文不由我留存；得著我才與我智，運用全照你指示。
- 四 得著我心與我意，全歸於你不他依；得著我愛與我情，全注於你不別傾。
- 五 主，你得著我一切，我願與你永聯結，愛你、念你、事奉你，永遠失去在你裡。

(摘自《詩歌》339首)；(另譯見《聖徒詩歌》313首)

一八七四年某日，海弗格爾在一友人家中作客，因著主奇妙的帶領，激發了她寫這首詩的靈感。在她日後致友人函中曾述及該詩產生的經過：「我在一個朋友家中小住五天，那裏一共住著十個人，有的還未得救，有的雖已得救，卻是非喜樂的基督徒。主感動我為他們禱告說：主阿！把這屋子裏的人都賜給我吧！主果如此作了。在我離去以前，全家大小都蒙了神的祝福。最後一個晚上臨睡前，忽然有人進來對我說：有兩位女孩子正在痛哭，請你趕快去看一下。我就連忙過去照顧她們，引領她們悔改歸主。這兩個女教師的女兒當晚即清楚得救，破淚為笑。全屋的人因此喜樂得不能入睡，我們就整夜頌讚神，我也從新將

自己奉獻給主。當時這首詩的詞句便一節一節的呈現在我心中，直到末了一句——『永遠失去在你裏』(Ever only' all for Thee)。」

四年以後，海弗格爾又在信上說：「神進一步引導我，使我清楚明白：得著我金與我銀，分文不由我留存(Take my silver and my gold; Not a mite I with hold)。這一節詩詞的真實意義。於是我甘心變賣一切金銀飾物，全數奉獻與主，為著教會傳福音使用。我只留下一支針佩在身上，為的是要記念我的母親。」

1月4日 (主日) 讀經： 馬太二:13-23

主題： 主童年的非凡歲月

重點：本段言簡意賅地描繪了主童年的非凡歲月，及在地上逃難的遭遇。在天使的引導下，約瑟帶著馬利亞和幼童耶穌逃往埃及(13~15節)，躲避了希律的殺戮(16~18節)。希律死後，天使又指示約瑟回到加利利境內的拿撒勒城去(19~23節)，耶穌就在那裏長大，因而被稱為拿撒勒人。本段的焦點集中在三段舊約所預言的彌賽亞的到來，都已應驗了。本段可分為三段：

- (一) 逃往埃及(13~15節)——應驗了何西阿書十一1節從埃及召出兒子的預言，說出了神對人恩愛難忘，因為祂要率領你我脫離罪惡的世界！
- (二) 希律屠嬰(16~18節)——應驗了耶利米書卅一15節的拉結哭兒女的預言，說出了悲劇中仍有拯救的曙光，神的憐憫要叫人的傷痛變作榮耀，因為祂要帶領你我歸回神！
- (三) 到拿撒勒(19~23節)——應驗了以賽亞書十一1節的稱為拿撒勒人的預言，說出了主降卑，甘受世人藐視，嘗受人間的疾苦，經歷人世的憂患，因為祂要向我顯明神救贖的大愛。

鑰節：「到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那裏。這是要應驗先知所說，祂將稱為拿撒勒人的話了。」(太二:23)

提要：馬太福音有一個很大的特點，就是馬太常常引用神已經說過的話。他所引用的舊約經節來自25卷書，一共有129次，其中有53次是直接的引用，76次是間接的引用。全書大約每十節就有一節以上是引用舊約裏的話。其實，神向人說話不只說一遍，如申命記，神曾重復向以色列人說從前說過的話。今天的這段聖經圍繞著三段舊約的預言。而這些話不是陳舊的話，乃是聖靈重新在馬太的心裏再說一遍。

馬太福音多次出現一個常用的動詞就是『應驗』，他列舉舊約的預言在耶穌身上得到應驗的字句不下65次。而本段聖經一共說了三次「這是要應驗主藉先知所說的話」(15、17、23)的話，乃是因有三件事情發生，而每一件事情的出現，都是照著神預先所定的計劃而進行。這讓我們看見，神的話不儘充滿了馬太，而且他也明白了神的旨意，親身體驗了神話的可信與可靠，因而見證神要拯救祂的百姓。

求主藉著每天讀神已經說過的話，也在我們裏面重新說一遍，而且讓這些話成為我們每天新的能力，更帶來新鮮的經歷。

默想：人生遭遇，盡皆神精心設計的王者訓練。每一件事的發生，都是為讓我們明白神的心意。讓我們來跟隨主耶穌的腳蹤吧！

禱告：親愛的主，讓我天天領受祢的話語，使祢的靈在我裏面興旺，好使我成為祢作工的器皿，權柄的出口。

【「驗」與「歷」】

- ❖ 某傳道人前往看望一位老年姊妹，見她正在虔讀聖經，經文旁邊或寫一個「驗」字，或寫一個「歷」字。傳道人覺得十分奇怪，就再仔細翻看那本聖經，發現那本聖經從頭到尾，幾乎每頁邊上都寫有「驗」字或「歷」字。傳道人就問那位老年姊妹，這是甚麼意思？老年姊妹滿面歡容答道：「凡我寫有「驗」字的，表示這句聖經我已親自試驗過，知其所言確實；凡我寫有「歷」字的，表示此句聖經是我親自閱歷過，知其所言確是這樣。」今日讀經的人很多，可是活在聖經之中的人太少了。— 張郁嵐·林元度《造就故事》

主題: 天國近了!

重點: 馬太福音第三章, 宣告了天國來臨的事實。在王的公開顯現之前, 我們先看見了祂的先鋒的引薦(三 1~12)。頭四節將施浸者約翰呈現在我們眼前是他的職事(1~3 節)和分別的生活(4 節)。他傳道的主題乃是「天國近了, 你們應當悔改!」他所傳的信息乃是叫人謙卑, 心思改變, 轉向天國的王, 藉此, 修直了人心思的途徑, 不但預備主的道路, 也預備聖靈的道路。因著他的傳揚, 許多人就在約旦河中受了浸(5~6 節)。藉著對法利賽人與撒都該人的警告, 要活出真實悔改的生活(7~10 節)。接著, 約翰宣告那要來的王, 祂的身分是至高無比的; 祂的工作是大有能力的; 祂要用聖靈與火來施洗, 且要施行審判(11~12 節)。本章下半 13 至 17 節, 記錄了耶穌受浸與屬天的關係。經過了三十年的靜默, 耶穌由加利利到約但河那裏, 受施浸者約翰的浸, 乃是為了盡諸般的義(13~15 節)。當耶穌受浸由水裡上來時, 天開了, 神的靈降下, 又有聲音從諸天之上出來說, 這是我的愛子, 我所喜悅的(16~17 節)。自從那時候起, 耶穌開始祂王的職事, 彰顯祂王的莊嚴, 施行祂王的權柄, 並把天國建立在地上。本段可分為二段:

(一) 王的先鋒(1~12 節)——地上的呼聲喚醒我們, 轉向基督吧!

(二) 王職的開始(13~17 節)——天上的慈聲宣告祂是神所立的君王, 降服于基督吧!

鑰節: 「『天國近了, 你們應當悔改!』」(馬太三 2)

提要: 經過漫長的、沒有先知聲音的四百年, 此時施浸者約翰的出現, 帶來了極大的震撼; 他在曠野的聲音, 產生了深切的迴響。根據以賽亞書四十四章, 這曠野之聲顯然是報喜信的聲音, 它宣告耶和華要再次伸出祂大能的膀臂, 使凡有血氣的一同看見, 祂要回來掌權作王。然而為什麼面對大喜的信息, 此時約翰的信息卻是「悔改」? 真正原因是約翰已看到「天國近了」的事實。「天國」(原意是諸天之國)乃是馬太福音的特點, 一共出現了 37 次。這裏天國又是指甚麼說的? 「天國」就是神掌權柄管理的地方; 以人的生活來說, 那就是神的權柄運行在人的身上。但因人墮落了, 背叛了神, 以致神的權柄不能再在地上通行, 人也不受再祂權柄的管理, 所以神也變成了『天上的神』(拉一 2; 尼二 4)。所以面對這麼大喜的信息, 那就是天國的王已經來到了, 天國的實行為期不遠了的, 人所當作的響應, 必須是先由悔改(將心思轉回)開始。人的心思原來是遠離神、背向神, 如今為著進入屬天的國度, 必須心思轉變, 接受天國的王, 從心裏歸向神, 順服祂的權柄。

這個屬天的原則, 不儘曾使我們得救, 而且是我們過得勝生活的祕訣, 並且幫助我們在教會中作個有用的肢體。這全在乎我們是否願意天天轉向主, 時刻將自己委身交在祂的手中, 順服祂的旨意。一個只為自己、不肯出代價順服主的人, 他的生活必然是軟弱, 他的服事也必定無力, 當然更無法活出榮神益人的見證。

默想: 察驗自己內心尚未完全讓主掌權之處, 求主賜力量回轉。

禱告: 親愛的主, 讓祢的王權全然掌權于我們的心, 因著我們的回轉, 天天經歷天國的實際。

【怕喜樂不能長久】

- ❖ 芬蘭佈道家牧若馬先生, 當他於一九一二年蒙主恩召之時, 心裏充滿了一種說不出來的喜樂。但他卻怕這種喜樂不能持久, 就向一位牧師探討這事。那牧師說: “你的喜樂可以持久, 但有一個條件, 就是必須與主常有交通, 凡事順從他的旨意。若是不順從, 喜樂必要消逝, 若是不與他常有交通, 喜樂亦必歸於無有。若是你能與主不斷有來往, 在凡事上都以他的旨意為依歸, 你在主裏的喜樂就能永無止息。”

主題: 勝過試探的祕訣

重點: 本段接著第三章繼續論到主耶穌開始君王職事前的準備。馬太記載耶穌基督被聖靈引到曠野, 受魔鬼的試探(四 1~11)。為什麼神容許主要受魔鬼的試探呢? 主耶穌受浸之後已經是在神面前, 滿足了祂開始盡君王職事的要求。緊接著, 祂還要在仇敵面前, 顯出祂是得勝的君王, 因而封住了撒但的口。於是魔鬼(撒但)藉著三個試誘, 先是在人基本所需的生活上(四 2~4), 其次是在超然的屬靈表現上(四 5~7), 第三則是在屬世的榮耀上(四 8~10), 來試誘耶穌。這也正是魔鬼對歷世歷代人所進行的試探「公式」: 肉體的情慾、眼目的情慾和今生的驕傲(約壹二 16)。然而, 祂站在人的地位上對付了仇敵; 用經上的話抵擋了仇敵的試誘。結果, 魔鬼離開了耶穌, 有天使進前來服事祂(四 11)。此後得勝過試探的主, 公開地開始了祂君王的職事。本段可分為五段:

(一) 受試探的原因(1 節)——聖靈的引導。連耶穌都不放過, 魔鬼豈會放過你我嗎? 讓我們靠祂時時儆醒、處處儆醒吧!

(二) 第一次的試探(2~4 節)——石頭變食物。日用的飲食, 神豈不會供應你我嗎? 讓我們天天先支取祂屬天的供應吧!

(三) 第二次的試探(5~7 節)——從殿頂跳下。與神關係, 你我豈可僅靠神蹟嗎? 讓我們事事絕對倚靠祂吧!

(四) 第三次的試探(8~10 節)——敬拜魔鬼可得萬國榮華。人生最高目標, 乃是藉事奉而榮耀神, 你我豈可與撒但妥協嗎? 讓我們盡心、盡性、盡意地愛祂, 甘心地服事祂吧!

(五) 受試探的結果(11 節) ——魔鬼離開，天使來伺候。祂以人的身分得勝，豈不更是為著你我而得勝嗎？祂已得勝，讓我們在一切事上與祂一同得勝吧！

下表總結撒但三次的試探：

試探	地點	試探內容和動機	回應和得勝原因
一 (2~4 節)	曠野	石頭變食物——飲食生活的享受，而打動肉體的情慾	『經上記著說：人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。』(申八 3) ——要活在神屬天的供應裏(靠神話)
二 (5~7 節)	聖殿頂上	從殿頂跳下去——有超然的屬靈表現，而挑起今生的驕傲	『經上記著說：主要為你吩咐他的使者用手托著你，免得你的腳碰在石頭上。』(申六 16) ——要對神完全的信靠
三 (8~10 節)	最高的山	敬拜魔鬼可得萬國榮華——屬世的榮耀，而引誘眼目的情慾	『經上又記著說：不可試探主——你的神。』(申六 13) ——要專一的持定神為敬拜和事奉的目標

鑰節：「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話」(馬太四 4)

提要：主耶穌在撒但所發起的三次試探中，完全沒有用自己的話，都是用經上的話抵擋了仇敵的試誘。祂三次回答撒但的話，都是引用舊約的申命記。當然這絕不是偶然的，因為申命記的要旨乃是要人順服神立的約，因而敬畏祂、愛祂、事奉祂，使人承受神所應許的一切福分。而撒但試探主的背後動機，不是引誘主去作壞事，乃是要祂向神宣告獨立，不依靠、不順從神，行魔鬼所作的事。可是主熟識聖經，祂即時地運用聖經中的話，抵擋撒但的所有試探。

所以我們要勤讀聖經，這是第一個重要的步驟，同時更需要運用所讀的神的話。然而如何運用神的話呢？聖經都是神的呼出(提後三 16)，當我們讀聖經時就是接受神口裡所出的一切話。所以千萬不要讀聖經像讀教科書一樣，只注意一些道理、教訓、和知識，而是要藉著讀神的話，認識祂和祂在我們身上的工作。另一面我們不只要知道、背誦神的話，更要學習讓聖靈把我們已經讀過的話，應用到任何的處境中，因而從中經歷祂和祂的大能。盼望我們學習主已立下的好榜樣，每天運用神的話，剛強地面對生活中、工作上、人際關係裡的一切挑戰，抵擋惡者有關靈、魂、體的攻擊，並且勝過各種不依靠、不順從神的試探吧！

默想：我們每天的抉擇，是否全照神的引導呢？我們是否願與主同行，無論有什麼威脅、引誘，都不回頭呢？禱告：親愛的主，我願對撒但總是說「不！」，對父神總是「說！」，好叫祢的所有部署，全得成功不受阻。當我這樣祢號令時，求祢賜給我權柄，使我滿有聖靈的能力，成就祢的永遠定命。取自(《聖徒詩歌》377 首)

【我不需要藥了】

- ❖ 有一女人疲倦、不安、急躁，她往見一位名醫。醫生聽了她的病情，就對她說：「你要多讀聖經。」她甚不悅，以為醫生向她講笑話。醫生繼續的說：「你回去，每天用一小時，專讀聖經，經過一個月之後，再來見我。」過了一個月，她回來見醫生。醫生一見她來，見她面色精神俱佳，就對她說：「你是一位聽命的病人。你現在還需要其他的藥嗎？」她回答說：「我不需要藥了。但你怎麼知道的呢？」醫生從她的診桌，拿起他用了多年的聖經對她說：「我若不是天天讀聖經，就要失去智慧與力量的源頭。」

1月7日(週三) 讀經：馬太四12-25

主題：王者之職

重點：馬太福音第四章下半段，記載主耶穌勝過撒但的試探以後，便開始盡王的職事(四 12~25)。當施浸者約翰下監以後，他就退到加利利，住在迦百裏(四 12~13)。雖然施洗約翰的職事如一盞明燈結束了，而主開始了王的職事，如同大光普照大地，照亮了坐在死蔭之地的人(四 14~16)。從那時起，祂傳揚的信息是：「天國近了，你們應當悔改！」(四 17)。而祂的職事包括了四項核心內容：(1)祂首先呼召四個門徒彼得、安得烈、雅各和約翰(四 18~22)；(2)祂接著走遍了加利利，在各會堂教訓人(四 23 上)；(3)並傳天國的福音(四 23 下)；(4)祂又醫治各樣疾病和鬼附的人(四 18~25)。而主所傳「天國的福音」是甚麼意思呢？那就是主的權柄要運行在人身上的好消息。這個好消息，就是主要來作人的王，運用祂的權柄赦免人的罪，醫治人的疾病，使人恢復與神的關係，並引導人進入公義、和平，並有喜樂的國度里。所以「天國的福音」不儘包括了罪需得赦免的救恩手續，更是使人順服在祂權柄管理下的救恩目的。本段可分為二段：

- (一) 職事的開始(12~16 節) ——求主的光照在生活在黑暗中的人！光若來了，黑暗豈能再蒙蔽人的心呢(林後三 3~6)？
- (二) 加利利的核心工作(17~25 節) ——求主像磁石吸引我們來跟隨祂！主若來吸引，有誰跟隨呢(歌一 4)？

鑰節：「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。他們就立刻捨了網，跟從了祂。」(馬太四 19~20)

提要：馬太福音四章 18-22 節記載了主耶穌在地上盡職時，呼召頭四個門徒來跟從祂。在這裏，中文聖經所譯的『跟從』，是相同的，然而希臘的原文卻是不相同的。19 節的第一個『跟從』的字，原意為『在後跟隨』。這使我們聯想到，學生跟從老師，僕人跟從主人之後的在後跟隨。20、22 節的第二個『跟從』的字，可直譯為『一同行走』或『一同上路』。這也就是說他們與主不再有距離，乃是與祂一同行走，一同生活，一同作工。怎麼會從「在後跟隨」成為了『與主同行』呢？當聽到主愛的呼召，他們的回應是何向美麗，沒有任何的考慮、沒有任何的疑問、也沒有任何的計算，歡歡喜喜的、立刻的就將一切所有的都放棄了，於是他們開始了一生『與主同行』的寶貴經歷。其中的彼得與約翰成為影響初代教會最深的兩位使徒。他們捨網、捨船、捨父跟從的行動，使耶穌『我要叫你們得人如得魚一樣』的應許得以成全。

我們是否也盼望有他們的經歷呢？這全在乎我們肯不肯跟隨祂，放下往日的的生活目標（「網」魚）、事業的成就（「船」）和屬世的牽掛（「父」）。然而從許多聖徒的經歷告訴我們，一個有祂同在的人，會發現世上的一切都會失去了顏色，所以還有什麼是不肯放下的呢？一個與祂同行的人，會發現一切的阻力都會成為助力，所以還有什麼纏累、包縛是不能拋開的呢？求主讓我們聽到祂愛的聲音，不顧一切的，『與主同行』吧！

默想：我肯回應主的呼召為祂得人如魚嗎？

禱告：親愛的主，謝謝祢憐憫我，也呼召我。主，我願緊緊地跟從你，不論要付上什麼代價都與你同行，成為得人如得魚的人。

【與主同行】

❖ 一個人做夢，在夢中他看到自己在沙灘上行走，看見沙灘有四個腳印，原來是主與他同行。後來又做夢，夢見他失敗了，別人都棄絕他，他又在沙灘上走，卻發現沙灘上只有兩個腳印，他心裏很難過，說：「主呀！我一向都知道你是最關心我的，我唱的一首詩歌說，當全世界的人都離開我時，你還與我同行。但是，今天我失敗、跌倒了，你也不與我同行了！你看，只剩下兩個腳印了。」主就對他說：「現在這個腳印不是你的，是我的，現在是我抱著你走。」這是何等美的見證！當我們失敗、軟弱、跌倒，全身創傷的時候，可能你看不到自己的腳印，主卻代替了你，你要行走在祂的腳跡之中，與祂同行，祂就負你完全的責任。

1月8日（週四） 讀經：馬太五 1-20

主題： 承受天國之福

重點：馬太所編集的這段常被稱為「登山寶訓」（五~七章），主要是針對到來到主耶穌跟前的門徒（五 1, 2）而講的，為了要讓他們明白天國的實際內容，天國內容的要求，和生活在天國裡的原則。所以這段寶訓又被稱為「天國憲法」，敘述了這位天國的王管理和獎賞祂子民的屬天原則。也有人稱這是一份「天國子民的宣言」，因涉及了天國子民的品格、影響、律法、在神面前和在人人面前應有的光景，以及正確的抉擇。但是，這段天國的寶訓並不是給全人類樹立道德標準，因為人絕不可能單憑自己的意志、毅力、決心來遵守，而是講基督徒有了王的新生命後，如何活出屬天國度的生活。所以凡認定主耶穌為王並甘願接受祂管理的人，都應細膩、深入的研讀這段。

本段（五 1~20），首先是論到關於天國子民的品格（五 1~12）。天國的子民應當「虛心」——靈裏貧窮（3），為世人的罪、世上的不平與不幸而「哀慟」（4），以「溫柔」對反對（5），「飢渴慕義」（6），「憐恤」別人（7），「清心」——內心純潔無偽（8），「使人和睦」製造和平（9），為義受逼迫，以及為基督的緣故遭辱罵，被毀謗（10~12節）。凡活出以上品格的人，不僅能承受天國之福，而且能夠對世界產生深遠的影響力。接著論到「天國憲法」的第二段，關於天國子民的影響力（五 13~16）。雖然現今世上充滿了種種敗壞、墮落、黑暗、不法的事，然而天國的子民是世上的鹽（13~14），分別於世，卻又溶於世，能殺菌防腐，又能移風易俗，且能醫治人心；又是世上的光（15~16），以公義、良善、信實的美德，驅散人間黑暗，帶給世人出路和遠景。因受天國子民的影響，人要將榮耀歸給神。「天國憲法」的第三段則論到律法和義的標準（17~20），要求天國子民義（行事為人）應勝過文士和法利賽人的律法、字句、儀文、外表的義。本段可分為四段：

- （一） 寶訓對象和境界（1~2節）——出代價而跟隨，進入屬天境界。
- （二） 天國子民品格（3~12節）——品格重於成就，內涵重於包裝。
- （三） 天國子民影響（13~16節）——生活是鹽和光，影響別人生命。
- （四） 天國子民標準（17~20節）——順從聖靈而行，超越世人的義。

鑰節：「虛心的人有福了！因為天國是他們的！」【太五 3】

提要：馬太五 3-12節是一般所通稱的「八福」。然而主耶穌所宣告的這「八福」，並不是在於人做了甚麼，也不是在於人擁有了甚麼，乃是在於他是甚麼樣的人。這「八福」是一個整體，我們無法作任何的切割，只選取所喜好的，而放棄其他的。「八福」的開始是得著天國，結束也是得著天國，所以「八福」的中心點就是天國。因此，人要得著真正的祝福，必須要首先以追求天國的實際為目標。而第3節的「虛心」原文指「極其窮困，一無所有」，此字常來形容「討飯的人」。在此譯做「靈裏貧窮」會比較準確；而「有福了」不單是指自內心湧出歡樂的感覺，更指在天國度裡令人羨慕的狀態。這一節是說進入天國的第一步是要承認自己靈裏貧窮。一個靈裏感覺到貧窮的人，必定不驕傲、不自義；同時心靈深處常覺得有需要，因而轉向主、尋求主、親近主，竭力的不斷追求屬天的福氣。這樣的人在地上也許可能樣樣都有，但心靈卻不被一切屬世的東西所霸佔。基督徒靈命成長最大的攔阻，莫過於自滿自足。要使靈命健康長進，最重要的就是常常把自己倒空，甘願成為「一無所求，只求神」，「一無所要，只要神」，「一無所有，只有神」。這樣的人，必定被聖靈充滿，享受天國的祝福。

默想：我們有沒有被這「八福」所吸引？我們又如何來承受天國之福？

禱告：親愛的主，賜我們天國子民的品格，我們我願時時倒空自己，拋棄俗世的虛空，只求祢來充滿。我們何等願意天天活在天國的領域裏，經歷天國的實際。

【炒腰花】

- ❖ 有幾個中國留學生在德國準備炒腰花吃。腰子在國外比豬肉還要便宜，買來之後，各人皆說他會做，實在只是吃過，並沒有人作過。有一位說，腰子內的白騷筋務必去掉；另一位卻說，這是肥油，是好東西，不可拿去，結果外皮也未剝去，騷筋也未除理，下鍋一炒，騷氣滿屋。凡自以為是，自以為能，自命不凡的基督徒也是如此，只有騷氣而沒有福氣。

1月9日(週五) 讀經：馬太五 21-48

主題：超越平庸，追求完全

重點：五章 17 節到本章末了是繼續論到關於天國子民的新律法。17~19 節說明主耶穌來世的目的，乃是要成全舊約的律法。接著，主要求天國子民的義須勝過文士和法利賽人的義(20 節)。接下去，有六次主如此說：「你們聽見……只是我告訴你們…。」主舉出了六個例證來說明何謂「勝過文士和法利賽人的義」(21~47 節)。在此段祂把舊約的誡命和天國的律法的標準放在我們前面，如下表：

經節	舊約的誡命	天國的律法
21~26 節	不可殺人(出二十 13, 申十五 17)	不可動怒、不可以口傷人，與人和好
27~32 節	不可姦淫(出二十 14, 申十五 18)	不可動淫念
31~32 節	休妻給休書(申二十四 1, 3)	不可離婚
33~37 節	不可背誓(利十九 12)	不可起誓、說話誠實
38~42 節	以眼還眼(出二十一 24; 利二十四 20; 申十九 21)	不與惡人作對，有求就給
43~47 節	愛鄰舍、恨仇敵(利十九 18)	愛仇敵、為逼迫者禱告

可見天國律法的標準，不但超越古聖先賢的倫理道德，也超越舊約律法對人的要求。48 節是本段的結束，也是天國律法的精髓，乃是要天國子民要完全像他們的天父一樣。這不是「無罪的完全」，而是指在祂的愛裏，活出愛的完全。本段可分為二段：

- (一) 天國子民應有的新標準(21~47 節)——要勝過文士和法利賽人的義。
- (二) 天國子民追求的高目標(48 節)——要像天父一樣完全。

鑰節：「所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣。」(馬太 5:48)

提要：在天父的完全里面所包括的內容，從以下的經文來看一目了然：「要愛你們的仇敵，這樣，就可以作你們天父的兒子；因為他叫日頭照好人，也照歹人，所以你們要完全，像你們的天父完全一樣」(太五 44-48)。同樣，在路加福音六章三十六節當中也可以看得出來：「你們要慈悲，像你們的天父慈悲一樣」。天父的完全就在于祂的大愛。祂的旨意就是把祂的祝福傳達給他周圍的所有人。祂的憐憫和慈悲是祂的榮耀。祂照著自己的形像創造了我，叫我們與祂相像，在滿有愛心、慈悲和仁愛的生命當中得著我們的榮耀。正是藉著愛，我們才得以完全，像我們的天父完全一樣。

但是，這件事能成就嗎？又是如何成就的呢？我們即刻就會提出這樣的問題，而且時常會一再地提出來。完全當然不是人努力的結果。但是這段話本身就包含了對這個問題的答复：「你們要完全，像你們的天父完全一樣」。這是因為小孩子從他父親得著了生命，因為父親小心栽培和養育他，所以兒女的軟弱和父親的剛強之間就能夠像這樣明顯地越來越相像了。因為神的兒女與神的性情有份，叫神所賜的生命和愛心，以及神的聖靈都住在他們里面，所以這個命令是合乎情理的。因為這個緣故，人才能越來越順服「你們要完全，像你們的天父完全一樣」這條誡命。這個完全是我們天父所賜的完全。我們把這一粒種子栽種到我們心里，神也喜悅把它賜給我們。這句話先前使我們陷入了孤立無援的境地，現在卻成了我們的盼望和力量。你們要完全，像你們的天父完全一樣。你們要得著你們作兒女的人應得的產業，把自己完全獻上，完全作神的兒女。要把你們自己交托給天父，叫他把他所能作的一切都成就在你們里面。——慕安德烈《作完全人》

默想：我們怎樣可以像天父一樣的完全呢？我們距離神的標準還有多遠呢？

禱告：親愛的主，憑著我們天然的生命，絕不能勝過文士和法利賽人的義。求祢使我們在一切人際關係上，順從祢的生命活，使我能活得像天父一樣完全。

【基督徒站出來】

- ❖ 主後一九一二年四月十五日，英國鐵達尼郵船，從英國到美國作首度航行，不幸卻在大西洋撞上冰山而沉沒，在當時成為震驚世界的大海難。當船將沉沒的時候，船上的人都慌作一團，有的哭號哀叫，有的要爭先的擠上有限的救生船逃生，秩序格外的混亂。這時有位船客郝約翰牧師，出來站在眾人當中，大聲呼喊說：『基督徒站出來！』於是基督徒一個一個的從擁擠的人群中出來，聚在一起祈禱、唱詩。那船漸漸的沉下去的時候，他們還在悠悠揚揚的唱著那首『近乎我主我父』的詩歌。後來在美國為郝約翰牧師舉行追思禮拜時，主席說：『我們記念這位神的僕人，最要緊的是要牢記並實踐「基督徒站出來」的呼聲。若沒有他的呼喊，當天必然有更多的人傷亡。』事實上，不但是在面對海難眾人驚慌失措、喪膽絕望、哭號怕死的時候，基督徒該站出來，其實在社會道德墮落的今天，基督徒更要站出來，但，卻不是要責備、批評或哀嘆人心不古，而是要能要求自己活出與常人不同的基督徒的品格。基督徒之所以謂之基督徒，就是他能從眾人中站出來，顯明他具有與眾不同的生命和美德。

主題: 與父更親

重點:第六章是「天國憲法」的第四段,論到天國子民在神面前應有的光景。本段(六1~18)是關於國度子民的義行,一共提到三件敬虔的事,就是對人的『施捨』、向神的『禱告』與自己的『禁食』。主耶穌教導天國的子民,在這三件義行上,不應落入一種炫耀自己的情結中,故意叫人看見,想要得著人的稱讚。無論是施捨,是禱告,是禁食,都是為要建立與父更親近的關係。因此,天國的子民要學習不斷地倒空自己,活在謙卑的靈裏,在隱密中活出這一切的義行,而討父的喜悅。

本段9~15節通常被稱為「主禱文」,目的是主在教導我們如何進入內屋、關上門、禱告在暗中的父。禱告的內容包括(1)先求父的名、神的國度和旨意被人尊崇,(2)再求個人的需要,(3)防備撒但的試探,(4)以讚美為結束。「主禱文」乃是要我們「這樣地禱告」(太六9原文),是主給我們一個榜樣的禱告,使我們認識禱告的內容和先後次序,而不是要我們每次禱告時把這些話照念一遍,更不是要我們以背誦這段來代替我們應有的禱告。

本段可分為三段:

- 一. 施舍(1-4節)——使窮人從我們身上,經歷天父的仁義和慷慨。
- 二. 禱告(5-8節)——使我們在尋求天父的過程中飽嘗祂、認識祂、讚美祂。
- 三. 禁食(9-18節)——使我們經歷天父的大能大力。

鑰節:「你禱告的時候、要進你的內屋、關上門、禱告你在暗中的父、你父在暗中察看、必然報答你」(馬太6:6)

提要:那麼,我們禱告的時候應當怎樣呢?主說:「你禱告的時候,要進你的內屋,關上門,禱告你在暗中的父,你父在暗中察看,必然報答你。」這裏的內屋是比喻。會堂和十字路口是指顯露的地方,內屋是指隱藏的地方。弟兄姊妹,你可以在會堂裏尋到內屋,你也可以在十字路口尋到內屋,你可以在行人道上尋到內屋,你也可以在車子上尋到內屋。內屋,是你與神祕密交通的地方,就是你不故意彰顯你的禱告的地方。「要進你的內屋,關上門」,意即把世界關在外面,只把你自己關在裏面。換句話說,你不要理外面任何的聲音,你只要安靜的、單單的禱告你的神。

你這樣「禱告你在暗中的父,你父在暗中察看,必然報答你」。這是何等大的安慰。要禱告你在暗中的父,就需要信。雖然你在明處不感覺甚麼,但是你要相信你禱告的時候是禱告你在暗中的父!祂是在暗中,在人眼所不能覺察的地方,但是祂實在在那裏。你禱告,祂不輕看,祂是在那裏察看。這說出祂是何等的注意你的禱告。祂不是察看了就完了,祂還必然報答你。弟兄姊妹,這話,你能信麼?弟兄姊妹,主說必然,就是必然。在這裏,主擔保我們在暗中的禱告是決不會落空的。你認真禱告,父必報答。就是今天似乎沒有得著報答,總有一天要得著報答的。弟兄姊妹,你在暗中的禱告經得起父在暗中的察看麼?你信父是在暗中察看,必然報答你麼?——倪柝聲《教會禱告的職事》

默想:我的禱告是在內室與父更親嗎?或是表面的儀文?

禱告:親愛的主,暗中察看的父,我何等感謝你,因為我們禱告、禁食或施舍,都是在與你建立關係。你要我施舍,因為窮人能因此認識天父的慷慨與仁慈;你要我禁食,因為在禁食中我可以經歷你的能力;你也要我禱告,雖然我需要的你都知道,但你仍要我尋求你,在尋求的過程中來認識你,經歷你。

【許多信徒禱告卻沒有信心】

- ❖ 有一則故事說,某一個小鎮,民風淳樸,鎮上連一個酒店也沒有,可是不知道甚麼時候起,居然有人在大街開了一家夜總會。附近教會的弟兄姊妹急忙召開通宵禱告會,求主燒毀這個罪惡的淵藪。過了不久,夜總會遭到雷電擊中,被火全毀,店主聽說這是教友禱告帶來的結果,於是告到法院,要求教會賠償損失;他的律師指陳:禱告為夜總會帶來災害。教會也不甘示弱,延聘一位律師出庭辯護說:這是一件天然災害所造成的。經過一番口舌之爭後,法官宣判:『本庭認為真正的罪,是夜總會店主相信禱告的功效,而教會人士反倒不信。』讀完這一則故事,你會發出會心的微笑。但它卻指出,我們有時對神懇求禱告,然而並沒有建立與祂更親近的關係,自然沒有信心希望所求的真能夠實現。所以問題並非在我們的禱告有多少,而是在我們的禱告合乎主教導禱告的原則有多少。合乎祂禱告原則的禱告,纔是有價值的。

1月11日 (主日) 讀經: 馬太六19-34

主題: 你該如何選擇?

重點:本段(六19~34)是繼續論到關於天國子民在神面前應有的光景,特別是提到天國子民該有的信心的生活,包括了二方面:(一)積財寶在天上的標竿(19~24)和(二)生活不必憂慮的態度(25~34)。本段教導天國子民在追求人生的方向上,應作出正確的抉擇,可分為四段:

- 一. 財寶該放哪里——天上還是地上(19~21)? 努力賺錢、惜財在聖經中從未被否定,但若價值觀錯了,心就會被錢財綁住,而淪落為物質和虛榮的奴隸。所以要懂得如何為主使用錢財,投資於天上,這才是主所稱許的。我們知道努力的背後,要仰賴神的賜福呢?而汲汲營營所得到的只知為自己,不知為神呢?
- 二. 眼光該放哪里——屬靈的還是世的(22~23)? 人的視野是否光明抑或黑暗,乃是由人的欲望、志向、注意力所決定。照樣,一個人的屬靈眼光,乃是對神的存心是否專一而決定。我們的心向著神越完全,奉獻越徹底,屬靈的眼光自然也就越明銳。我們能用屬天的眼光看清神在我們身上的美意呢?
- 三. 老板該在哪里——事奉神還是事奉瑪門(指金錢,利益,財富)(24)? 若事奉的對象錯了,就很可能因物質上的利益,失去了生活中只應讓神為首要的地位。只有當人單單愛神的時候,才會脫離錢財的引力。我們的心是否被擄,去事奉瑪門呢?

四. 安息該在哪里——先是尋求祂的國和祂的義還是為生活憂慮（25~34）？優先次序絕對不能顛倒。當我們把更多的心思放在追求神的國和神的義事上時，神也決不曾忽略我們的所需。我們是否體貼神的心意，脫離萬事繞心頭的轄制，而享受無憂的自由呢？

鑰節：「不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮；一天的難處一天當就夠了。」（太六 34 節）

提要：25~34 節論到基督徒為甚麼不必、也不要憂慮，而本節是這段的結論。聖經記載了人第一次的憂慮是發生在創世記第四章。那時該隱殺人，因失去見神的面，恐怕自己也會被人所殺。因此，人會充滿恐懼乃是因與神的關係不正常。然而，主耶穌知道我們內心的憂慮和實際生活的需要。所以，祂三次鼓勵我們不要憂慮（25；31；34），而要專心仰望、信靠神（30 節）和專心尋求神喜悅的事（33 節）來擊退憂慮。首先，祂要我們思想父神是如何照顧天空的飛鳥，珍惜地上的百合花，甚至野草，而祂豈會不眷顧祂寶貴的兒女們呢？所以不要容讓我們對明天的憂慮來影響我們信靠祂的關係，要安然地體驗祂是天天相隨、時時相偕、處處體諒、事事體貼吧！另一面，主要我們積極地，以追求神的國和神的義的態度來過生活。這樣，祂豐富豐富的恩典與源源不斷的供應，會及時的應付我們所需所求。

有位姊妹在一次意外事件中受傷，須接受一次大手術，並且臥療數月之久。手術剛完，病人問大夫：「醫生，我得在醫院裏躺多久？」醫生含笑回答得很妙：「Only one day at a time, my dear!（意即不要為明天憂慮）」病人聞後，心裏釋然。每當她心裏煩悶時，這句話不斷加添她的勇氣。所以，我們只需盡上今天當盡的本分，把明天的難處交給祂便是了，何必強迫自己去預先擔當明天的擔子呢？

默想：為明天計劃是善用時間，為明天憂慮卻是浪費時間！

禱告：親愛的主，把我從屬地的轄制與憂慮中釋放出來，賜我真正的自由，享受屬天的喜樂。幫助我每天先求『你的國和你的義』，讓祢在我的生命中居首位。

【我不曾想到『倘若』】

❖ 有個貧窮的黑婦，只靠每天勞作過活；但她卻是一個快樂得勝的基督徒。另一個愁煩的信徒，雖不喜歡她的得意態度，卻是羨慕她的愉快心情。有一天這位愁煩的信徒對她說：「你目前固然很可快樂；但是，我想，若你顧慮到你的將來，你便會覺得必須持重些罷！比方，倘若你一旦病了不能作工，或是倘若你現在的雇主搬走了，沒有人雇你...或是倘若...」她插嘴答說：「夠了！我從來不曾想到『倘若』這回事。主是我的牧者，我知道我必不至缺乏。」接著她又說：「至於你，就是給那一切『倘若』所累，而落到這樣可憐的地步。你不如把『倘若』棄掉，而專心倚靠主罷！」

1 月 12 日(週一) 讀經：馬太七 1-12

主題：國度子民對別人當有的態度

重點：本章頭十二節論到天國子民對別人的當有態度。前六節教導天國子民切忌議論人。這裏的意思不是說我們不可按事實慎思明辨、分別是非(腓一 9~10)，而是說我們不可將個人主觀的情感、偏見等，摻進客觀的事實裏面，對別人施以惡意的評判。接下去的五節(7-11 節)，則論到天國子民必須仰望天父，求祂，尋找祂，甚向祂叩門，因而建立與神和與人的正常關係。12 節乃是待人之道的金律(the Golden Rule)，是舊約的總綱，也是「天國憲法」的內涵。本段可分為三段：

(一) 不論斷人(1~6 節)——論斷(或審判)別人前，必先省察自己，最後讓神作裁決。我眼中有樑木嗎？

(二) 信心祈求(7~11 節)——信心尋求，當知神在細聽。我是否認真的禱告？

(三) 待人如己(12 節)——設身處地為別人著想，是天國子民對待人的最高原則。我滿意我的人際關係嗎？

鑰節：「你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。因為凡祈求的，就得著；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。」（太七 7~8）

提要：這兩節的「祈求」、「尋找」、「叩門」都是命令句，應該翻譯成「要祈求」、「要尋找」、「要叩門」。按上下文，這兩節經乃是要我們為著如何遵行「天國憲法」的原則而與人交往，因而向神「祈求」、「尋找」、「叩門」。雖然人人都渴望能互相溝通和彼此分享，只可惜因著人的墮落，早已失去了彼此相愛的本能。若是這樣，那我們如何能持續地遵行主所吩咐的，而不論斷人呢(1 節)？我們又如何能照著主所要求我們的，以待人如己去的金律對待別人呢(12 節)？祕訣就在「要祈求」、「要尋找」、「要叩門」。主要我們看到，我們若要與人有正常的關係，就要先與神有正常的關係。藉著「祈求」、「尋找」、「叩門」過著依靠神、與神密切相交的生活，自然就能對人有合宜的態度。

雖然「祈求」、「尋找」、「叩門」都是要求持續不斷的命令，但也都是滿帶著神的應許和保證；雖然這三個動作都是「天國憲法」要求的一部份，但是也說出了神恩典的供應。所以我們可以實際的運用這二節在兩方面：（一）馬太把這兩節經節放在這段裏，強調我們須藉著禱告得著行的能力，因而能實行馬太福音五至七章的「天國憲法」；（二）路加把這一段經節（十一 9~13）放在主耶穌教導門徒禱告以及朋友夜訪求助的比喻之後，鼓勵我們要憑信心禱告，因而能面對各樣的壓力和挑戰，應付人生一切的風暴。

默想：人與神之間正當的關係，是人與人之間正當關係的基礎。

禱告：親愛的主，我迫切的祈求祢，使我不斷操練的態度，作一個對的人，每天在地上活出天國的實際。

【你常開會嗎？】

❖ 曾有一間大工廠的老闆，要和廠內的經理談一件急事，但經理的秘書卻阻擋他：「經理每天在這個時候開會，不要別人去打擾他！」老闆一聽，顯得有點不耐煩：「妳告訴他我有事找他！」秘書堅持說：「老闆，經理交待過，當他在開會時，任何人都不能打擾他。」老闆聽後大為光火，把秘書推到一邊，就衝進經理的辦公室，但瞄了一眼，他很快地就退了出來

——小心翼翼地吧門關上，說：「對不起，這就是他每天參加的『會議』嗎？」「是的，他每天花一刻鐘的時間參加這項『會議』。」那位老闆看到經理跪在禱告時的那一幕，心裏深受感動。你今天曾與神開過會了嗎？你曾花費時間在禱告中祈求主如何指引你與家人、同事、親友和睦相處嗎？

1月13日（週二） 讀經：太七 13-29

主題：正確的抉擇

重點：本段（七 13-29）是「天國憲法」的最後一段，是出自主耶穌愛的關切，也帶著祂嚴肅的警告。祂已經把天國的內容，要求，和生活在天國裡的原則鋪陳在我們面前，現在祂要我們作出正確的抉擇——當行的路、該結的果、應作的工、要建的房屋、該說的教訓。我們的抉擇和行動將決定我們是那種人——在天國內或天國外。本段論到天國子民的抉擇，可分為五段：

（一）兩條門路（13~14 節）——選擇窄門小路，或寬門大路？不隨波逐流，甘心為主受約束，樂意走十架道路。我們是否進入主的門，行主所命令的路？

（二）兩種樹果（15~20 節）——選擇好樹結好果，或壞樹結壞果？生活表現和工作成果全在乎是否流露屬天的生命。我們是否讓主天天改變、更新我們的生命？

（三）兩樣工作（21~23 節）——選擇遵行神的旨意，或憑己意作工？順服神旨意重於工作的勞苦、忙碌。我們是否看重神的旨意過於一切？

（四）兩等根基（24~27 節）——選擇磐石，或沙土？雨淋水沖是命定，人生有根有基渡難關。我們的人生是否經得起考驗？

（五）兩類教訓（28~29 節）——選擇帶著權柄，或能說不能行？道理、知識助人有限，話中帶著權柄影響人深遠。我們的教導可以使人體會神話語的權柄？

鑰節：「凡稱呼我『主啊，主啊』的人不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人才能進去。」【太七 21】

提要：我們是否因著主耶穌這些嚴厲的話而感到戰慄？我們當知道，主這嚴肅的話是有原則的。按上下文，這班「稱呼我主阿、主阿的人」是一個得救的人。因羅馬書十章 9 節說，「口裏認耶穌為主，……就必得救。」而且還可能是一個大有恩賜，大有成效的傳道人（太七 22）。一面，主察看人的肺腑心腸（啟二 23）。祂知道誰是只用嘴唇尊敬祂，心卻遠離祂的人（太十五 8）。人若有口無心，有名無實，怎麼能可能有分於天國呢？另一面，天國是主掌權的範圍，和神的旨意是有密切的關係的（太六 10）。人若不遵行神旨意，卻隨己意而行，怎麼可能會在天國內呢？顯然「得救」、「傳道」、「趕鬼」甚至「行異能」，都不一定保證人能在天國裏有分。因為天國不是得救的問題，乃是得勝的問題；天國也不是作工有多偉大、多興盛的問題，乃是在於完全順服主權柄的問題。但願神賜我們恩典，使我們不僅單單得救、為祂作工，並且天天得勝、事事順服。

默想：我對於這些人生的重要抉擇，作出了正確的決定嗎？

禱告：親愛的主，我願做個徹底順服祂旨意的人，求祂幫助我放下自己，天天信靠、順服祂，把天國的實際活出來。

【只要確定是否神的旨意】

❖ 在一次戰事中，有一個上校得知團長下令攻擊某個據點。上校知道了這事，並且知道結果是必死無疑。但他只有一個問題要問傳令兵，就是要詢問那命令是否真的。一確定真有此命，他就不關心別的。他們奉命發動攻擊，並且全部罹難。那必須是我們的態度。我們必須只關心命令，就是神的旨意，不關心事物或難處。我們若這樣作，撒但就絕對無法在我們身上下手。——倪柝聲《神的旨意》

1月14日（週三） 讀經：太八 1-13

主題：王的權能——祂肯、祂能！

重點：主耶穌在山上宣佈了「天國憲法」之後，從本章起，我們將看到祂顯出了慈愛和施展了祂的權能，祂勝過了一切自然的（疾病，風浪）和超然的（鬼魔）。在八至九章中，馬太蒐集了十二項事蹟，可分為四組，是介紹在每一個範疇之內，主都施展了祂的權柄和能力：

（一）醫治拯救的大能——祂醫癒了患大麻瘋的（八 2）；百夫長的僕人（八 5）；彼得的岳母（八 14）；晚上來的許多有病的群眾（八 16 下）；癱子（九 2）；血漏的婦人（九 20）；和最後兩個瞎子（九 27）。

（二）駕馭自然的力量——祂平靜了風浪（八 27）。

（三）征服撒但的權能——祂醫治了晚上來的許多被鬼附的群眾（八 16 上）；釋放了二個在加大拉被群鬼附身的人（八 32）；趕出了啞吧鬼（九 33）。

（四）勝過死亡的權能——祂叫睚魯的女兒從死裏復活了（九 25）。

在今天的經節中（太 8:1-13），有兩個例子，顯明主在人身上有醫治的大能：一個是醫治長大麻瘋的人（1~4 節），另一個是醫治害癱瘓病的人（5~13 節）。二者得醫治的關鍵乃是在於（1）主的肯與人的來和（2）主的能與人的信。本段可分為二段：

（一）主肯（1~4 節）——內心深處的頑疾有如麻瘋蝕人，只要祂「肯」伸手觸摸！我肯不肯來到主面前？

（二）主能（5~13 節）——有心無力的生活有如癱瘓人，只須祂「說」一句話！我信不信主的話？

主今天仍是伸出憐憫的手「觸摸」人的內心深處和用祂的「話語」醫治人的病態、失控。無論何人，何種病症，祂都肯、祂都能拯救，為自己和關心的人禱告吧！

鑰節：「有一個長大痲瘋的來拜祂，說：『主若肯，必能叫我潔淨了。』」耶穌伸手摸他，說：『我肯，你潔淨了吧！』他的大痲瘋立刻就潔淨了。」(太八 2~3)

提要：在聖經裏面，『大痲瘋』豫表人污穢的罪(利十三 14)，而且是與背叛權柄和不聽從命令有關(民十二 1~10；王下五 19~14)。在耶穌那個時代，這是一個無法治癒的疾病；更可怕的是，它是會傳染，使人變作腥臭腐爛至死。一個患痲瘋的人會被要求與群眾隔離，一生註定要受孤單、恐懼的折磨，而且每天生活在痛苦的絕望中。然而這位無名長大痲瘋的人，遇見了主，生命得著了改變。所以，第二節的原文在開頭有『看哪！』一詞，表示他的經歷值得我們注意。

馬太言簡意賅地敘述了整個醫治的過程。這位痲瘋病患：(1) 勇敢的「來」，他認識自己的敗壞無救；(2) 真誠的「拜」，他認定主的權能；(3) 直接的「求」，他相信主醫治的能力。而主及時的回應是：(1) 「伸手摸他」，祂將憐憫、慈愛、潔淨和醫治傳送到他身上；(2) 以「我肯」回應了「主若肯」，祂不但有醫治的能力，更有「肯」、十分願意的愛心；(3) 最後發出命令「你潔淨了吧！」，祂一開口就有能力，就有神蹟。

其實我們每一個人，都需要主用祂充滿能力和慈愛的手來「摸」我們內心的深處，使我們得著心靈的潔淨和醫治。所以，讓我們天天、時時來就近祂，經歷祂的「肯」吧！請記得「耶和華的膀臂，並非縮短不能拯救，耳朵並非發沉不能聽見。」(賽五十九 1)

默想：信心是支取天國一切恩典福份的關鍵。我信任天國君王的能力和慈愛的手嗎？

禱告：親愛的主，求祢賜我充足的信心，好叫我能夠更深體會祢的大能和憐愛。

【主愛泯恩仇】

❖ 有位專業特技人，為多位明星如成龍、洪金寶、元彪等拍電影，作他們的替身，非常成功。他移居溫哥華，忽然家變，絕望中他一心報復，但在街上偶遇朋友，請他往教會敘餐。還未聚會，他已被主的愛充滿，淚如泉湧！不久他決志作主門徒，寬恕仇人，不記舊恨，再展新生。

1月15日 (週四) 讀經：太八 14-34

主題： 只需一句話和一摸！

重點：馬太福音第八和第九章所記事件次序，不是照歷史的次序寫的，乃是照真理發展的次序所編輯的。第八章我們先看見祂的能力勝過疾病，祂醫癒了(一)患大痲瘋的(八 2)；(二)百夫長的僕人(八 5)；(三)彼得的岳母(八 14)；(四)晚上來的許多群眾(16)。這是要應驗先知以賽亞的話(賽五十三 4)，說：『祂代替我們的軟弱，擔當我們的疾病』(17)。18~22節插入文士和門徒的兩個事例，說明人跟隨王需要付代價。接著，主叫人看見，屬天的權柄是凌駕一切自然界和靈界的權勢。王的權柄顯在二方面：顯明在自然界中，平靜風和海(23~27)；趕逐污鬼的權柄(28~34)。本段(14~34節)可分為二段：

(一) 君王權能顯明在醫治各種病症上——(1) 醫治害熱病的人(14~15節)；(2) 醫治被鬼附和一切有病的人(16~17節)。只需一句話和一摸，就解決了我們所有的問題！

(二) 君王權能顯明在各樣的境界中——(1) 人生道路的主宰，顯明在人的心中，讓我們跟隨祂吧！(18~22節)(2) 天地的主宰，顯明在環境背後，讓主來平靜我們生命中的風和浪吧！(23~27節)；(3) 靈界的主宰，顯明在黑暗權勢，讓我們豫嘗基督來世的權能吧！(28~34節)

鑰節：「這是要應驗先知以賽亞的話，說：『祂代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。』」(太八 17)

提要：在第八章的聖經中，我們看見祂藉著一連串簡單卻極奇妙的事，顯明祂是說話的王和行動的主。面對那些有需要的人，祂是用慈愛的「一句話」和權能的一「摸」去回應。祂只用了一句話，無論近距離、遠距離，就能叫病得治(3, 8節)。祂的「一句話」能治病，也能「一句話」趕鬼(16, 32節)。他說話斥責了風和海，平靜自然界的風浪，也能平靜人心裡的風浪(26節)。主的「一摸」(3, 15節)，解決了人的所有問題。

當祂用一句話和用手一摸，祂作了甚麼呢？「祂代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。」(17節)首先我們看見，不管是疾病，或是被鬼附，都是說出人是何等的軟弱，身體受疾病的轄制，心靈被捆綁。因而主所對付的，不是事情的外表，乃是在這一切背後的撒但權勢。而此節也啟示了一個事實，祂親身擔當了我們的罪，並叫我們因祂所受的鞭傷得了醫治(彼前二 24)。所以祂在十字架上所成就的，不只除去我們的罪惡，並且還使我們經歷祂生命的大能，軟弱變剛強，疾病得醫治。雖然我們有時

在生活中感覺困乏、悲傷，在工作中感覺無力、深憂，或人生遭遇風波感覺失控、絕望。親愛的，讓祂「代替」、「擔當」吧！祂能使我們過得勝、喜樂、盼望的生活！

默想：我所需要的，乃是主親口的「一句話」和主親手的一『摸』！

禱告：主阿！每天給我你親口的一句話，使我勝過疾病、魔鬼，引導我渡過人生的大小風暴。

【宣信的第三大轉機】

宣信的一生有三大屬靈轉機。第一大轉機是經歷羅馬書第五章一節重生得救。第二大轉機是經歷羅馬書第六章十九節下半節，奉獻以至成聖。第三大轉機是經歷羅馬書第八章十一節：『然而叫耶穌從死裡復活者的靈若住在你們心裡，那叫基督耶穌從死裡復活的，也必藉著住在你們心裡的靈，使你們必死的身體又活過來。』這是一八八一年的事，從那時起，他的生活、工作，乃是繼續不斷地經歷他的靈、魂、身體所能承擔的都是出於基督的全足全能。

原來他的身體受了各種疾病和軟弱的捆綁。十四歲時，因太努力讀書，預備入大學，發了一場大病；好幾個月之久，醫生不許他看任何書。大學畢業了，作一間很大禮拜堂的牧師，因著努力工作，心病再發作了，就去休養幾個月，好像回家等死一樣。逐漸恢復後，又努力作工，專靠藥品的預防和幫助。多年來，總是天天帶著一瓶亞摩尼亞藥。如果沒有帶著，好像就要生病似的。一有上樓，或是登山，氣喘的病總是常患。多次在臺上，或在墓山，好像講到一半就要倒斃臺上，或跌斃空墓中。還有兩次的長病，生死都是只差一步。

到他第二個大轉機後，身體更壞，醫藥宣告絕望了，多人以為他將不久於人世了。就在這時，他有一次厲害的禱告，經歷了神的醫治，藉著住在他裡面的靈，使他必死的身體又活過來，叫他以後能作他的身體所以為不能擔負的工作。他深信神能醫治我們的靈、魂、身體的真理也是基督福音榮耀的一部分。

1月16日（週五）讀經：太九1~22

主題：跟從了耶穌

重點：馬太把這些事蹟彙記在這兩章裏是滿有意義的。主在地上所行的神蹟，並是不盼望人只是看見了祂有能力，行了不可思議之事而相信祂（約二 23~25）。主行神蹟乃是有目的的。為著顯明天國的權柄，祂使凡到祂跟前來的人，脫離各種各樣的轄制，從黑暗的權勢中出來，進入愛子的國裏（西一 13）。為此，祂先除病（1~8）、除漏（18~22）、除死（23~26）、除瞎（32~34）、和除鬼（32~34），再呼召人跟從祂（9~13），與祂同工（35~38）。因著人的批評和質疑，在這段中，主特別啟示了祂是醫生（12）、新郎（15）、新衣（16）、新酒（17），為了使人得著屬天的醫治，享受祂的同在，經歷祂的權能。本段（1~22），我們先看見一個癱子被抬到祂面前，祂先是赦免他的罪，接着醫治了他（1~8節）。9~13節，提到主祂呼召了馬太來跟從祂。當祂和稅吏、罪人一同主席，遭到法利賽人批評時，藉此祂啟示了祂乃是滿帶著憐憫，要來醫治並呼召罪人。那時，施浸約翰的門徒來見耶穌，質疑門徒為何不禁食。祂啟示祂就是新郎，此時門徒正在享受祂親密的同在，而不需盡守禁食的習慣（14~15節）。跟著，主耶穌以新舊難合的比喻，啟示祂是新衣服，帶給人新的生活，所以不可和舊衣服（舊生活、舊習慣）連在一起（16節）；祂又是新酒，賜給人新生命、新活力，所以不可裝在舊皮袋（舊傳統、舊觀念）中（17節）。在 18-22 節，馬太記載主耶穌在去管會堂的路上，有一件插進來的事：有一個女人患了十二年的血漏，來摸耶穌的衣裳縫子，結果她得了主的醫治。本段可分為四段：

- (一) 赦罪醫治癱子（1~8節）——人與神的關係恢復了，癱瘓的人生便終結了！我們是否為軟弱的人（「癱子」）代禱，藉著禱告把他們帶到主面前（「抬到耶穌跟前」）？
- (二) 蒙召的馬太（9~13節）——今天主仍然憐恤人、醫治人、呼召人！我們有沒有聽見祂的呼召？
- (三) 新舊難合的比喻（14~17節）——一切不可用舊傳統、舊事物限制主在人身上的工作。我們是否願意被主更新，以致能天天經歷新的恩典和能力嗎？
- (四) 醫治患血漏的女人（16-22節）——因著摸到主，她的處境完全改變了！我們是否也想經歷這種改變？

鑰節：「耶穌從那裏往前走，看見一個人名叫馬太，坐在稅關上，就對他說：『你跟從我來。』他就起來跟從了耶穌。」（太 9:9）

提要：有關馬太的生平，從四福音中的記載我們發現一件有趣的事，我們之所以知道馬太是一個稅吏，完全是因為他自己告訴我們的。其他兩卷福音書稱他為利未。（可二 14；路五 27），所以若不是他自己說的，沒有人知道他從前是一個稅吏。另外馬可和路加論到十二個使徒的時候，只提到馬太的名字，並沒有提到他的職業。（可三 18；路六 15）但馬太卻謙卑的自稱為「稅吏馬太」（太十 3），甚至在他的書中保持了「稅吏和娼妓」這樣刺耳的詞句（太廿一 31）。可見他看見自己從前是何等敗壞。當別人試著忘記馬太先前的職業時，他卻特意把他的名字寫成「稅吏馬太」。一方面提醒自己，原來是何等可惡的罪人，一方面提醒基督徒，即將沉淪的罪人，仍能信靠跟隨耶穌得著赦罪之恩。若「稅吏馬太」能蒙主呼召、罪得赦免、跟從

耶穌、得著救恩，甚至成為使徒，那麼世上就沒有任何一個罪大惡極的人，是主所不能赦免的。而一個人能不能罪得赦免，不在乎他的罪有多大，而在乎他肯不肯離棄罪惡來跟從主。

馬太蒙主呼召成為十二門徒之一的過程，非常特別。當時他正坐在稅關上收稅，耶穌走到他面前，只簡單地對他說：「你跟從我來。」他就立即撇下的一切所有的，跟從了耶穌。有一點值得我們注意的，馬太所撇下的，比眾人還多：可觀的財富、財源滾滾的職業、高高在上的地位，聲勢顯赫的權力，應主一聲呼召下，他毫不猶豫地撇下這一切，起來跟隨了主，這是真正的捨己。隨後，馬太在家裏大擺筵席，廣邀同業和好友與耶穌一同坐席，他公開見證他的重生，此舉引起法利賽人和文士的批評，也引出了主的名言：「無病的人用不著醫生，有病的人才用得著；我來本不是召義人悔改，乃是召罪人悔改。」（路五 31，32）馬太不但悔改歸主，痛改前非，並且立刻跟隨了主，為主作見證。

馬太對自己的過去毫不隱瞞，對主的呼召堅決服從、不惜犧牲一切的跟隨主。我們是否也願為主捨下一切，以「耶穌基督」為生命的主宰。

默想：馬太從稅吏到門徒，從罪人到聖徒，其間的轉變，是否帶給我一些啟示？

禱告：親愛的主，求主以你的大愛激勵我，使我更堅定地跟隨你、更積極地傳揚你的名。

【甘願放棄自由來服事主】

- ❖ 從前有一黑人，為人所賣，與妻兒灑淚告別，狀至淒愴，有人見而動了慈心，出重價把他買回來。黑人以為不過是換個買主罷了。不料那買他的人對他說：參波阿！我出重價買你，是叫你得自由的，你回家去吧。參波卻說：我本為奴隸，你買而釋我，你真是極大恩人，我被你的愛感動，我不願自由，我願跟隨你，終身為你的奴僕。我們對於神，也應如此。須知天下沒有一個絕對自主的人，不為神的奴僕，便為魔鬼的奴僕，不服事神，即服事魔鬼，雖有學問，地位……亦不能免。

1月17日（週六）讀經：太九 23-38

主題：與主同心、與主同工，同收莊稼！

重點：接續上段，馬太記載主耶穌又行了三件有意義的神蹟（23~34）。馬太記載這幾個醫治的神蹟，跟其他福音書不同的地方，是他的記載比較精簡。馬太用只用了九節描述了管會堂者的女兒和患血漏的女人得醫治的事（18~25）。馬可卻用了二十三節，而路加則用了十七節。而且馬太是把醫治兩個瞎子和趕出啞吧鬼的事也一併記載（27~34）。每一個福音書的記事的次序都有他們的特點：馬太的次序是以顯明天國的權柄而蒐集寫的，馬可所記的是按歷史次序記的，路加的次序是以人子的美德而編寫的。在本段，主先叫死人復活（18~25），後叫瞎眼得開（27~30），最後叫啞吧開口（32~33），說出人屬靈被恢復的次序乃是：先是得著主復活的生命，然後明白屬靈的事物，才為主作見證。這樣，人才能答應天國君王的呼召——與祂同心、與祂同工（35~38）。接著，馬太記載主耶穌走遍了各城各鄉，祂工作的內容就是：教訓人、宣講天國的福音、醫治各樣的病症（35）。祂看見了牧養和收割的需要，於是對門徒說，要收的莊稼多，作工的人少，所以祈求莊稼的主催趕工人收割莊稼（36~38）。本段可分為四段：

- （一）使管會堂之女復活（23~26節）——面對生命死亡，人是何等無助，惟有主能起死回生！
- （二）使兩個瞎子眼睛得開（27~31節）——面對人生遠景，人是何等無望，惟有主能開人心眼！
- （三）醫治被鬼附的啞吧（32~34節）——面對鬼魔所困，人是何等無奈，惟有主能使人說話！
- （四）呼召人與祂同工（35~38節）——多少世人奄奄一息，觸動了主的慈心！求主裝備我們，與祂同心，共收莊稼！

鑰節：「祂看見許多的人、就憐憫他們，因為他們困苦流離、如同羊沒有牧人一般。於是對門徒說：『要收的莊稼多，作工的人少。所以，你們當求莊稼的主打發工人出去收祂的莊稼。』」（太九 36~38）

提要：自九章 36 節起，說到主耶穌要差遣祂所召來的門徒去作使徒，開始擴展祂的職事，祂不僅是要得著全家（八 14~16）、得著全城、全鄉（九 35），更是要得著以色列全地（十 36）。主的工作乃是從需要起首。所以 36~38 節，主首先說到牧養和收割的需要，藉此主用牧人和莊稼的主來比喻祂與人的關係。羊需要牧養，莊稼需要收割。然而在這裏有一個最大的屬靈原則，雖然主有意要打發工人，但仍須人為祂禱告，祂才差遣。這就是說，主在地上的工作，需要人與祂同心、同工（賽六 8）。可是我們是否與祂同心呢？我們若是看見了祂所看見人失喪的光景，定會與祂一樣生出憐憫的心，因而答應祂的呼召，向祂呼籲，打發工人出去，收取祂的莊稼。藉著這樣的禱告，主會先改變我們，我們若不能被改變，主就不能改變我們所禱告的人。而事實上，首先被主打發的先是我們自己，否則不能盼望主差遣別人。而我們是否願與祂同工呢？讓我們預備好，受祂差遣，在憐憫中與祂一同把受罪、病、魔所困的人，帶進天國的實際裏。

默想：這世界多少人奄奄一息，觸動主慈心！有誰共鳴？願與主同心，同收莊稼？

禱告：親愛的主，每一個時代、每一個地方都充滿困苦流離的人，求你闊大我們的眼光，讓我們「看見」你所「看見」的；求你闊大我們的心胸，關心你所關心的，打發我們進入你的禾場。

【求主打發人，卻成為被打發的人！】

- ❖ 馬丁路德一有位朋友，在基督的信仰上，有一致的看法。這位朋友也是位修士，他們彼此立約，路德要參加宗教改革的熱戰，他的朋友留在修道院，用代禱支持路德的工作。於是他們就這樣開始。一天晚上，他的朋友做了一個夢，看到一片像世界那樣廣大稻田，只有一個人孤單地在收割——這實在是一件不可能、令人痛心的工作，他一眼看到收割者的臉，竟是路德，在一剎那，他明白了主的呼召：『要收的莊稼多，作工的人少。』因此他離開了他虔誠的隱居之地，也參加了收割的工作。
關於傳福音，馬太福音有兩個命令：（一）「你們當求」（太九 38）；（二）「你們當去」（太二十八 38）。光有代禱而不去作福音的工是不夠的。今天許多人已經預備好把他們的生命交託給基督，只等有人把他們帶到主面前。所以我們每一個人都必須被裝備起來，與主一同出去，收莊稼吧！

1月18日(主日) 讀經:太十 1~20

主題: 我會如何回應呢？

重點: 十章 1-4 節是主耶穌選立十二使徒的記載。其中有四是最早被召的門徒彼得、安得烈、約翰、雅各，其他是腓力、巴多羅買、多馬、馬太、另一個雅各，達太、奮銳黨西門與賣耶穌的猶大。接下去是主吩咐他們去擴展天的國福音，而只要往以色列家的路（5~7）。在作工這方面，主給他們制伏污靈，醫治疾病之權柄和能力(8)。在生活需要方面，主吩咐他們不必多帶生活的必需品（9~10），只須信靠天父會藉他人供應他們一切所需用的（11~15）。接著主又告訴他們如何面對逼迫（16~20）。他們出去如羊入狼群，要靈巧像蛇，馴良像鴿子，用智慧和聖靈說話。面對逼迫時，父的靈在他們裡面，會教導他們說應當說的話。本段可分為四段：

- （一）服事的呼召與差遣(1~4 節) —— 一生中最有價值的事，由門徒成使徒。讓我們接受主的呼召與託付吧！
- （二）服事的範圍與使命(5~8 節) —— 一生中最偉大的事，順服主安排，運用主權柄。讓我們白白得來，白白捨去吧！
- （三）服事的對象與生活態度(9~15 節) —— 一生中最有把握的事，憑信仰望神供應。讓我們專心於天國的宣揚吧！
- （四）服事的艱難與應付之道(16~20 節) —— 一生中最挑戰的事，要勝過三面的夾攻(公會，政治，和家中(21~23 節))。讓我們經歷聖靈的同在吧！

鑰節: 「耶穌叫了十二個門徒來，給他們權柄，能趕逐污鬼，並醫治各樣的病症。這十二使徒的名：頭一個叫西門(又稱彼得)，還有他兄弟安得烈，西庇太的兒子雅各和雅各的兄弟約翰，」【太十 1~2】

提要: 坊間有不少的書教導人，用各種新方法、新計劃、新組織，藉以推展教會福音的工作。但主耶穌開展祂的職事，乃是先得著一班人，與祂同心、同工。人總是先尋求更合用的方法，而主乃是先尋求更合用的人。所以，馬太福音告訴我們，主將跟隨者(四 19)，先帶成門徒((五 1，九 3，十 1)，然後差遣他們成為使徒(十 2)。門徒(學生)是重在學習與操練，使徒(受差者)則重在差遣與代表。有關主揀選這些人的過程，會使我們震驚：祂揀選不同背景的人——有沒有學問的漁夫，人看不起的稅吏，還有激進黨人；揀選性格不同的人——有衝動的彼得與安靜的約翰，也有被動的腓力與積極的安得烈。從世人的眼光，這些人可能都不夠資格去作主的工，但主耶穌卻揀選他們，將他們作成一個完全的見證和榜樣，至終還使他們成為建造新耶路撒冷的十二根基(啟廿一 14)。主樂意給機會，讓各種不同的人來跟隨、服事祂，甚至包括了賣耶穌的加略人猶大。要切記，不管我們覺得自己是何等卑微、何等微小、沒有價值，不平凡的主會使用最平凡的人，去做祂那最不平凡的工作。祂昔日差遣了十二使徒與祂同工，今天祂同樣的需要我們去完成祂的託付。然而我們該如何回應祂的呼召呢？

默想: 昔日祂呼召了十二門徒，如果祂現在呼召我，我會如何回應呢？

禱告: 親愛的主啊，我在這裏，請差遣我。

「為主捨一生」

- ❖ 顧約拿單(J. Goforth 1859-1935)與妻子到中國河南傳道。妻子實在無法忍受居無定所，回加拿大前問丈夫說：「若我在家鄉得不治之症，你會回來看我嗎？」顧反問道：「若我們國家與別國交戰，我是前線指揮官，可否離開崗位，回家看妳嗎？」他一直留在中國。73歲眼瞎了，仍到各地講道。74歲後回加拿大，仍代領五百場聚會。他生命中最後一個禮拜天，仍講道四次。最後他在睡夢中，安然去世。第一批傳道士就是耶穌的十二個門徒，除了猶大，他們最後大都為主殉道了。而歷代無數的傳道士都效法了主的門徒，跟隨主且為主捨去一生。我們這一代，願為主付出多少呢？

主題： 與主合一

重點：本段經節(21~33)接續上段，是主耶穌對那些即將差遣出去的人所作的勉勵，並吩咐他們如何應付逼迫。主告訴他們，雖遇逼迫與反對，也不要以為希奇，因所受的艱困不會高過祂所受的(24~25)。然而主安慰門徒們受逼迫時「不要怕」(26, 28, 31)，因為：(1) 真理必被宣揚，並且得勝(26~27)，(2) 迫害者至多殺身體不能殺靈魂(28)，(3) 父神必看顧(29~31)，和(4)將來必得主的稱許(32~33)。主特別說凡與祂同心、與祂同工的人，在父神的眼中都是貴重的。百科全書說人頭上平均有十萬條頭髮。主說每一條天父都編了號碼(數過)！接著主又告訴他們，天國與世上乃是分裂與分爭的關係(34~36)。面對此衝突，主提醒他們，要付代價背起十字架跟從祂(37~39)。在本章裏，主給門徒一個寶貴的啟示，那就是祂與受差者是一(十40~十一01)。因此，凡接待他們的，就是接待主，必要得著賞賜。本段可分為二段：

- (一) 服事的艱難與應付之道(16~33節)——抉擇父所命定的人生。有父的保守和供應，並有主的稱許，無畏與無懼的面對各種逼迫吧！
- (二) 服事的代價與賞賜(34~42節)——抉擇背十字架的人生。靠主的力量勝過一切的攔阻，不顧一切為祂而活吧！

鑰節：「人接待你們就是接待我；接待我就是接待那差我來的。」(太十40)

提要：合一的事實，可以從主所說「學生不能高過先生，僕人不能高過主人，學生和先生一樣，僕人和主人一樣，也就罷了。」(24~25節)這些話中清楚看出，幾乎不需要再加甚麼解釋。這說明工人與主合一之事實，非常美麗，含有奇妙恩典。當我們一讀到，那論我們地位的話——「學生不能高過先生，僕人不能高過主人」——足以使我們向祂俯伏。這裏的僕人原意是奴隸或家奴，他們不僅是提供服務的僕役，他們且是主人所擁有的財產，因此要侍候主人。這是新約中論到僕人服事的意義。主的這段話，道出了我們與祂之間實質的關係。我們是祂的學生，理當跟祂學習。我們是祂的奴隸，理當凡事順從。因此我們不能高過祂。

倘若主只說到此就停住了，我們就只能一直低著頭，虔誠地敬拜祂。但接著祂還說了一件極奇妙的事，世上從未有作主人或家宰的曾說過如此奇妙的話。祂說，「學生和先生一樣，僕人和主人一樣，也就罷了。」王以這話教導我們，我們為祂所作的一切服事，祂都視同祂親自與我們一起作的。因為在結論時祂說，「人接待你們，就是接待我；接待我，就是接待那差我來的。」(40節)我們是祂的學生，祂是我們的先生，祂高過我們；然而祂教導我們要學祂一樣，在服事的事上，凡祂所有的，就是我們的。因此祂將我們帶到一個地位，與祂自己完全一樣。奴隸理當順服主人，因為奴隸是王的產業。但當他受差出去，因他已與他的主合一了，所以就帶著他主的君尊，他主的權柄。因王授權給他，可以奉王的名，以王的性情和能力，代表王發言。——《摩根解經叢書》

默想：跟從天的人在地上所付的代價是大的，但他們從主所得著的賞賜——與主合一，更是大得無與倫比的。

禱告：親愛的主，就在今天，不論在任何的景況中，我都要學習與你合一，靠你的力量勝過一切的攔阻，做一個討你喜悅的人！

【不同解經的方法】

解經的方法：(1) 先找事實，(2) 再抓重點——中心思想，(3) 後分段解釋。例如，我們可以用主與作工的人是合一的主題來解釋這段聖經：

- (一) 首先，我們看到合一的事實，受主差遣的使徒們，與主同心，帶著祂的憐憫、權柄出去作工(1~15節)。
- (二) 接着，我們看見合一的保證，他們雖然如同羊進入狼群，但有聖靈同在的應許，使他們毫不畏懼地面對各種逼迫(16~23節)。
- (三) 最後，我們看見合一的結果，主把這些跟從祂的人與主並與天父聯結在一起。因凡接待他們的，就是接待主(24~42節)。

還有許多解經家將這段分成三個明顯不同的時期：

- (一) 論到使徒們，從被設立的那日起，直到主被釘十字架那一天為止。他們有特殊權柄趕鬼醫病，工作對象是以色列人(1~15節)。
- (二) 論到昔日門徒，從主被釘十字架以後，直到耶路撒冷陷落。靠著父的靈，在逼迫與大難中作主見證(16~23節)。
- (三) 論到歷代門徒，直到主再來的日子。連我們在內，為主受苦乃命定(24~42節)。

這二種解經的方式雖不同，但都可讓人接受。前者具有實用性(practical)，也是筆者所喜愛的，但不可過度地的發揮，以免太靈然解而失去真理性(biblical)。後者以時代性(dispensational)的方式來解經，或許會使我們欣賞神聖的聖經中所蘊藏的含意，但是千萬不可極端地強調這種分析才是唯一的解釋，以免落入學術上的爭論。主的吩咐是每一個時代都要遵循的，主的勉勵是適合每一個背起十字架跟從祂的人。

主題： 不因主跌倒

重點：十一章 1 節是前一段主耶穌吩咐十二使徒往各城傳道的結語。本段 2-15 節是關乎主堅固被囚的施浸約翰。那時約翰被下在監裡，聽見主耶穌所做的事，於是透過門徒去問祂是否是那「將來要來的」(2~3)。從這裏可以看出，這一個忠誠的先驅，心中充滿了困惑。主耶穌並沒有正面回答約翰的詢問，祂要他的門徒把所見所聞的事情告訴他，並回答他說「凡不因耶穌跌倒的人就有福了」(4~6)。主的意思是告訴他，不要因下監而跌倒，更不要因主幫助了瞎子、瘸子……死人、窮人，而沒有幫助他跌倒。醫治、復活是福氣，認識和接受主所定的道路而不跌倒卻是更大的福氣。接著，主稱讚約翰，認為他比先知還大，是聖經所應許「為彌賽亞預備道路」的那一個(7~10)。他比眾人都大，但天國裡的每一個人都比他大(11)。這是一段引起各方議論的話。一個人的大小，並非在信心、道德、靈性、名聲、工作、地位上，乃在於他和基督的關係如何。天國裏最小的乃是指有基督住在他們裏面(西一 27)；而施浸約翰不過是新郎的朋友而已(約三 29)，只是在身外認識基督。最後主說，先知與律法說預言到施浸約翰為止，約翰並且是那「當來的以利亞」(12~15)。本段從 2-15 節可分為三段：

- (一) 約翰的反應(2~3 節)——願望落空時，不灰心、不沮喪，更切勿對主失望！
- (二) 主的回答(4~6 節)——定睛在主所是和所作上，只管全心信賴，逆境中得以站立！
- (三) 主的稱讚(7~15 節)——有主稱讚，心大得安慰，一生必無怨無悔！

鑰節：「凡不因我跌倒的，就有福了。」(太 11:6)

提要：「凡不因我跌倒的，就有福了。」有時候，「不因主跌倒」，的確是一件很難作到的事情。叫我們跌倒的，也許是環境方面的事情—當我們渴望為主工作的時候，卻被囚在一個極狹窄的地方，一間病室裏，一個不順遂的地位上。但是，無論如何，主知道我們的需要。我們所在的環境，都是主親手替我們安排的。祂放我們在現有的地位上，是要加增我們的信心，牽引我們更近祂。叫我們跌倒的，也許是思想方面的事情—思想一直縈繞著許多我們所不能解決的疑問、難題。我們原希望當我們把自己交給主的時候，天色就會變藍的，可是交託了以後，天空仍滿佈著煙霧、黑雲。讓我們在這裏相信，如果我們把自己交給主以後，困難仍在的話，這必定是因為主要我們學習更深信祂的緣故。叫我們跌倒的，也許是屬靈方面的事情—我們曾以為在主的擁抱中，不再會受到試探的狂風了，不料試探的狂風卻比以前來得更猛。可是，試探越加猛，主的恩典越加大。我們如果回過頭去看看我們一路所遭遇的試煉，我們就會大聲歌詠讚美我們的嚮導了。所以，不論前面將要遭遇的是甚麼，只要是主的旨意，我們都該歡迎。但願我們不再因我們的愛主跌倒。— 司梅李

默想：我可以因主耶穌所作的或不作的跌倒嗎？

禱告：親愛的主，你知道我的需要。我所在的環境，都是你親手替我安排的。你放我在現有的地位上，是要加增我的信心，牽引我更近你。但願我不再因你所作的或不作的跌倒！

「不要問『為什麼』，要問『主是誰』」

- ❖ 1977 年，新疆大学重新招生，一位少女未受正规教育，却以优异成绩考入外语系。原来他父亲是留美工程师，放下高薪，带妻女回新疆传主大爱。爱妻在艰辛中辞世，父女相依，政局动荡，被送劳改，父亲暗中教女儿圣经和英语，直到离世。孤女考试成绩名列前茅，在校努力传福音，后碍于环境离校，继续自由传道。她所播下的生命种子，也撒到全新疆！
為什麼一個愛主的人會遭遇不幸？為什麼有人為了傳福音卻失去一切，甚至自己的性命？甚至他的儿女也受到迫害？如果我們在這些問題上，用人的眼光來衡量，是永遠不會找到滿意的答案。所以我們要學習在環境中不要問『為什麼』，而是要問『主是誰』。讓我們對主有更多的認識，甘心地接受祂所安排的環境、道路，不因祂為我們作了什麼或不作什麼而跌倒，並且更不要讓人、事、物的變遷而影響我們專心地跟從祂。

1月21日(週三) 讀經： 太十一 16~30

主題： 得安息，享安息！

重點：馬太福音從第五章至十章敘述了「基督所作的事」(十一 2)，以後十一和十二兩章中記載了不同的人對主的不同的態度，並且敘述祂被人拒絕的經過和回應。在十一章裡，這些人的態度都是典型的代表，有錯誤的包括施浸約翰(2~15)，也有漠不關心的(16~19)，更有不肯悔改與接受的(20~24)。這樣對主的態度至今仍未改變，所以任何受主差遣作工的人，今天也同樣會面對許多人的困惑、冷漠、剛硬。在第十一章之中，我們看到主耶穌服事人的榜樣。祂用勉勵和稱讚的話，來堅固軟弱的人(2~15)；祂用憂傷和痛責之聲，來激動那些拒絕、背逆祂的人(16~24)；祂又用慈愛的呼聲召人得安息，來感動所有勞

苦擔重擔的人(25~30)。雖然主面對了施浸約翰的質疑(3節)，面對那了冷漠無反應的世代(17節)，面對了世人的譏諷與毀謗(19節)，面對了人們的「終不悔改」(20節)，但祂對所遭遇這些人、事、物，因此而感謝父神(25)並順受父神的美意(26~27)。本段從16-30節可分為三段：

(一) 冷漠的世代(16~19節)——面對主的哀樂時，我們是否充滿感受和反應嗎？

(二) 不肯悔改的城(20~24節)——面對神奇妙的作為時，我們是否存謙卑、敬畏的態度？還是心中驕傲、剛硬嗎？

(三) 主受拒絕的回應(25~30節)——面對無理對待時，我們是否學主心裡柔和謙卑，仍禱告與感謝嗎？

鑰節：「凡勞若擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裏就必得享安息。」(太十一 28~29)

提要：這裏的安息是雙重的安息：28節是重在來到主跟前而『得安息』，原文是『給安息』，是主所賜給的；29節重在順服父神而『必得享安息』，原文即『找到安息』，是要我們尋找的。請留意主耶穌呼召中的二個條件。頭一個是我們的『來』就可以得著的安息，第二個條件是我們『當負主的軛』和『學主的樣式』而找到的安息。所以第一個安息是藉著信而來，第二個安息是藉順服而來的。

今天世人實際的情形有兩方面：不只有生活上的『勞苦』(創三 17)，並且還有各樣的『重擔』(來十二 1)。請看所有的商業廣告都是吸引人去享受，但人必需先勞苦才有能力再化費。曾有人開玩笑地說：「我的工作太辛苦了，必須去渡假；而為了去渡假，我又必須去辛苦的去工作。」其實所謂世上的享受都是使人疲倦不堪，試想常常到電影院、電視機前、到購物中心、到運動中心的人，怎麼可能從那些事物得著真正的安息呢？所以凡是認識自己是勞苦擔重擔的人，都可以來到主面前，祂就給人安息。『來』到祂跟前是我們的本分，其餘的是祂負責的。

來到主面前，放下自己的勞苦重擔，就得安息，但這樣還不夠。我們還要一面『負主的軛』，就是指著為神旨意的緣故，甘心樂意地受限制，接受主給我們一切的託付、工作、事奉；另一面『學主的樣式』，就是以主柔和和謙卑的性情代替我們的性情。如果我們肯如此行，我們就必享受一種更深的安息，就是內心平靜安穩和出人意外的安息，與外面環境的好壞無關，也不會受人、事、物變遷的影響。而我們現在的問題乃是：我們是否甘心樂意地順服祂，和祂一同負軛，一同學習呢？

默想：主召人得安息，更叫人享安息。天天經歷基督、負主軛（行神旨）、學主的柔謙罷！

禱告：親愛的主，我們把一切的重擔交託給你，求你使我們經歷你的施恩和扶持。讓我們天天負你的軛，學你的樣式，享受因順從你來的完全安息。

【學習與主一同負軛】

❖ 基督徒的生活，就像一個負軛的生活。你有沒有看見人種田呢？當時猶太人耕田是用牛來耕的，常常兩隻牛並排著來負一個軛，其中一隻牛是受過訓練的老牛，另一隻有時是沒有耕過田的新牛。你知道那隻新的牛是自由慣了的，牠喜歡走自己的路。但是旁邊有一隻老牛一同在那裏耕，那隻新的牛就學牠的樣子。那隻老牛是乖乖的在那裏耕，那隻新的牛也跟著牠來作。當牠這樣學的時候，慢慢就習慣了。我們的主就像這一隻老牛。今天主不只是與我們一同走，祂乃是在我們的裏面。當我們讓我們的主活在裏面的時候，主的謙卑就要顯在我們身上。

1月22日(週四) 讀經：太十二 1-21

主題：祂是安息日的主！

重點：第十二章繼續記載主耶穌被人拒絕的經過和回應。本章前 21 節的主題是安息日，內容是描述主與文士和法利賽人之間有關安息日的衝突。首先他們攻擊主的門徒於安息日掐麥穗喫(1~8)，繼又攻擊祂在那日醫治了枯乾手的人，甚至召集公會商議如何除滅祂(9~14)。面對他們的定罪，主耶穌卻向人啟示祂是真大衛(3~4)，更大的殿(5~6)及安息日的主(8)。接著，主知道法利賽人要殺他，就離開當地，同時也治好跟隨他的病人，並且吩咐不要宣揚(15~16)。這是應驗了以賽亞書中的記載，祂是一位安靜、謙卑、為世界帶來公義的王，更是外邦人的希望(17~21)。本段(1~21)可分為三段：

(一) 祂是安息日的主(1~8)——法利賽人訂誡律來守安息日，但有祂同在，處處都是安息。讓我們尊重安息日的主，祂是一切的實際，時時更新我們與祂的關係吧！

(二) 祂是施憐憫的主(9~16)——法利賽人看重他們的規條過於人的需要，但祂關心屬祂的人，解決了他們的需要。讓我們重視生命的需要，超越一切的規條、遺傳，使人得著生命的醫治吧！

(三) 祂是神所選、人所愛的主(17~21)——祂傳公理、行公理、叫公理得勝；祂對人不摧殘，反愛惜。讓我們能像主，凡事討神喜悅，以溫柔幫助軟弱的人吧！

鑰節：【因為人子是安息日的主。」(太十二 8)

提要：舊約裏對安息日的意義一共有三：（一）記念神歇了創造的工而安息了（創二 3）；（二）是神與以色列人立約的憑據（出卅一 12~17，結二十 12）；（三）記念以色列民蒙救贖而進入安息之地（申五 12~15）。然而法利賽人以神的律法和猶太傳統的解釋作為基礎，特別附加了 39 項安息日的誡律，是關於在安息日絕對禁止的活動，其中包括有收割、簸穀、打穀，準備飯食等。神設立安息日，原意是要人藉著它更新與神的關係，而重新得著能力和祝福。但法利賽人只重視遵守外面宗教的規條，甚至到了吹毛求疵的地步，卻不敬畏神，因而使安息日成為形式化，失去了安息日的實際。於是，人守安息日不僅沒得福，反而使人活在重擔轄制中。試想在安息日，法利賽人不但控告門徒（太十二 2），甚至想要除滅耶穌（太十二 14）。他們這樣只守安息日的規條，卻不尊重安息日的主，他們的背叛橫梗，如何能使他們有安息呢？當主耶穌說，「人子是安息日的主」（太十二 8）時，讓我們明白，祂正在執行神無限憐恤的旨意（太十二 7），要使安息顯明在人身上，祂的供應使人脫離饑餓的困苦，祂的醫治使人脫離生命的軟弱、殘缺。人有了「安息日的主」，才有真正的安息。

今天在恩典時代的基督徒並無守安息日的義務，但我們要尊重住在我們裏面的「安息日的主」，要不斷地來到祂面前，接受祂豐滿的供應。請再聽祂的呼召：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。」（太十一 28）。如此，天天都是安息日，處處都有安息。

默想：主耶穌應不單是安息日的主吧，祂可也是我們的主？

禱告：親愛的主，謝謝你！你是真大衛，我們是跟從你的人；你比殿大，我們是住在你裏的人；你是安息日的主，我們從你得著能力，幫助，和真安息。

【沒有媽媽我不想住在這裏】

❖ 有一次，慕迪聽人說，有一個小女孩病了，而她的母親也病得很重。為讓這位母親能得靜養，不被生病的小女孩打擾，他們把小女孩帶走，暫時寄居在一位朋友家裏。後來這位母親的病愈來愈惡化，終於去世了。小女孩的父親說：『我們不要去告訴這孩子。她還很小，不會記住她的母親，在葬禮完了以前，讓她留在那裏罷！』他們就這樣作。幾天之後，小女孩被帶回家了。沒有人向她題起她的母親，也沒有題起發生了甚麼。但是，她一進入家門不久，就在房子裏到處找母親，跑進一個房間又一個房間，然後客廳、餐廳以及整個房子，最後是她母親以前用來單獨禱告的小房間。她喊著說：『媽媽呢？我要媽媽！』當他們不得不告訴她發生了甚麼事時，她哭叫說：『帶我走！帶我走！沒有媽媽我不想住在這裏。』就著我們今天的經歷來說，也是這樣。正如一首詩歌上所說的：『基督是一切甘甜事物之源。』又如一首詩歌上所說的：『基督使我心中喜樂，基督使我口中高歌；有祂同在，就能歡暢，有祂同在，就能歌唱。』再有一首歌說：『有了基督就能歡暢，沒有基督必憂鬱；基督是我一切寶藏，在祂裏面我定居！』

1 月 23 日（週五）讀經：太十二 22-50

主題：神的國臨到！

重點：第十二章是以主耶穌與文士和法利賽人之間的爭論為主題，包含了三個主要段落：頭一段以安息日的爭論為中心（1~21 節）；第二段然後是趕鬼權柄的爭論（23~37 節），最後的爭論是關乎神蹟（38~45 節）。本段 22-37 節，主耶穌將那又瞎又啞的人身上的污鬼趕走，引起了百姓和法利賽人不同的反應。前者看得出祂有屬天的權柄，就驚奇認為祂就是彌賽亞；後者卻認為是趕鬼是依靠鬼王別卜。這是何等的褻瀆主。至此主才開口說責備與定罪的話。祂指出他們的罪是不得赦免的褻瀆；並從根本說：他們是毒蛇的種類、魔鬼的子孫，只能接受魔鬼的話，並容納魔鬼的作為。接下來，他們改變了話題，求主耶穌顯神蹟給他們看（38）。但主卻告訴他們，只有約拿的神蹟可以看，並預言祂要從死裏復活（39~40）。祂嚴肅的宣告了那世代的人將要被定罪（41-42 節），且要進入悲慘的光景（43-45 節）。正在此時，主耶穌的家人來找尋祂（46~47）。祂再次藉此說明天國的關係是建立在『遵行天父旨意』一事上。凡遵行天父的旨意的人，就是祂的親人（48~50）本段可分為三段：

- （一）趕鬼的權柄（23~37 節）——彰顯神國權能，使被囚的人得釋放，撒但（壯士）被捆綁。
- （二）末後的神蹟（38~45 節）——完成神國使命，基督必須死而復活，才能應付邪惡淫亂的世代的需要。
- （三）真正的親屬（46~50 節）——活出神國實際，建立新關係，成為祂至近的家人。

鑰節：「我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。人怎能進壯士家裏，搶奪他的家具呢？除非先捆住那壯士，才可以搶奪他的家財。」（太十二 28~29）

提要：主耶穌在地上的工作，就是要把神的國帶到地上來（太六 10）。主既生於聖靈且滿有聖靈，所以祂也滿有聖靈的權柄和能力；無論祂到那裏，那裏就沒有鬼的權柄存在的餘地，這就是神的國臨到。接著主耶穌用兩個壯士來作比喻。第一個壯士是指撒旦；『他的家具』和『他的家財』指被撒但所控制的人、事、物。嚴格的說是包括所有被鬼附的人，寬一點可以指所有不信的主人。然而主是第二個壯士「壯士」會將第一個壯士的權能捆綁，將原先受其轄制的釋放出來。主如何捆綁和搶奪呢？

我們的主已經在十字架上打破了撒但的頭(創三 15)，使所有信祂的人都能脫離黑暗的權勢，遷到祂的國裏(西一 13)。而且約翰壹書三章 8 節告訴我們，「你的兒子顯現出來，就是要除滅魔鬼的作為 (約翰壹書三 8)。感謝主，祂在十字架上已經把魔鬼的作為除滅了。然而但撒但還是常常在我們的身上又作工，處處叫我們在身體上，在靈性上，受壓害。我們的苦受夠了！所以，我們要興起，禱告這位得勝的主，去捆住那壯士，除滅牠在們的裏面的作為，除滅牠在們的環境裏的作為，除滅牠一切的作為。

默想：哪裏有神的權柄，哪裏就沒有魔鬼容身之地；尊主為大，是屬靈爭戰得勝的訣要。

禱告：主啊，求你綑綁撒但的權勢，把我們所愛的人都帶回到你的國裏。

【捆綁的禱告】

- ❖ 每一次傳福音作見證的時候，鬼魔就要在人的頭腦中作工，向他說許多話，把許多不該有的思想給他。在這裏，教會需要把這些邪靈捆綁起來，不許他說話，不許他作工。你說：「主，所有邪靈的工作，求你捆綁。」你如果在地上捆綁，在天上也要捆綁。許多事都是需要捆綁的。無論是個人的、教會的、生活中的、工作中的，有許多事都需要捆綁。——倪柝聲《祈禱與讀經》

1 月 24 日 (週六) 讀經：太十三 1-30

主題：天國成長之律

重點：十三章描述主耶穌用了七個比喻揭示天國的奧秘。本段經節是前二個有關撒種和撒稗子的比喻。這二個比喻，主親自解釋，其它的比喻並沒有解明。頭一個比喻，啟示了主的工作是出去撒種，為要使人得著豐盛的生命，且能成長、結實累累。第二個比喻，提到仇敵破壞的工作，將稗子撒在麥田裏。1-3 節上半，我們看見主耶穌，從屋子裡出來坐在海邊，祂用比喻對他們講許多道理，提到撒種的人出去撒好種，種子落在四種不同的土壤中，卻產生了不同的結果 (3 下~9)。10-16 節，說完第一個比喻之後，祂說明為甚麼要用比喻，是因為天國的奧秘只叫門徒知道。17~23 節，主解釋這四種土壤代表人對天國信息的不同反應，有的落在路旁(輕忽的心)、有的落在土淺石頭地裡(因膚淺遇困難而放棄)、有的落在荊棘裡(有今世的思慮和錢財的迷惑)，但有的落在好土裡(聽明白和活出的)結出豐盛的果實。關於第二個稗子比喻的重點是放在非法的撒種的人和壞種子。撒但偷偷地把稗子(假信徒)撒在麥子(真信徒)中間。這兩類種子都可能一起成長，但到最後收割(審判)的時候，所有假信徒都必然顯露，被扔在火裡燒。本段可分為二段：

(一) 撒種的比喻 (1~23 節) ——常清理內心(不輕忽、不剛硬、不迷惑)，讓主的話生根、成長與結果！

(二) 稗子的比喻 (24~30 節) ——要做醒，不受騙，更不要讓仇敵將假冒摻進人心裏、教會裏！

鑰節：「撒在好地上的，就是人聽道明白了，後來結實，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」【太十三 23】

提要：解釋主撒種比的比喻的鑰字是「撒在……，就是人……」的「人」字。主就是那一個撒種的人，所種的種子就是主自己——活潑常存的道(彼前 1:23)，因「人」裏面的情形不同的反應，而產生了不同的結果。主把這種子撒在我們的心田裏，能否成長和結果，完全取決於我們是屬於哪一種心田。在此(18~23 節)主用四種心田來講人對主話的不同回應：路旁的(漠不關心)、土淺石頭地上的(剛硬不深入的)、荊棘裏(被世俗、錢財、名位、享受而擠住的)及好土上(聽明白且實行的)。那麼我們該如何改善「土質」(我們的心態)呢？

(一) 「撒在路旁的」——要讓主的話進到我們裏面來，不叫那惡者「飛鳥」將我們生活的忙弄成心裏的盲(林後四 4)。

(二) 「撒在土淺石頭地上的」——要讓主的話在我們心裏扎根，除去心裏面的剛硬(「石頭地」)，以致患難、逼迫來，就不會跌倒。

(三) 「撒在荊棘裏的」——要讓主的話在我們心裏有成長的空間，不要被貪愛世界和憂慮的心擠住、霸佔我們的心)。

(四) 「撒在好土裏的」——要全心渴望「明白」主的話，完全相信、順服，讓主的話從我們身上活出來，以致結出豐盛的果子。

我們的心是一個怎樣的土，完全在乎我們的選擇，誰也不能勉強；我們的結實與否，甚至結實的程度，也完全在乎我們如何保守我們的心，使之成為肥沃的田地，並且除去心中所有剛硬，或是佈滿石頭，荊棘的情形。

默想：天國是不能朽壞的種子，其成長與結果的故事。然而天國裏首要的就是人心；心一有的問題，總難達到豐滿。

禱告：親愛的主，幫助我的心成為好土，對你的話作出正確而深入的回應，求你保守我的心，勝似保守一切(箴四 23)！

「正確的心態」

- ❖ 加州大學博士黃美廉，從小患腦性麻痺。學生問：「怨恨嗎？」她在黑板寫：「1. 我好可愛！2. 我的腿很長很美！3. 爸媽很愛我！4. 神這麼愛我！5. 我會畫畫！6. 我會寫稿！7. 我有可愛的貓！8. 我還有... 9....最後寫著：「我只看我所有的，不看所沒有的」她相信神及神的話，因而充滿樂觀，歡欣盼望。我們能否結出生命的美果，不在於我們的環境的順或逆，遭遇的好或壞，而是在於我們的心態是否正確。

1月25日(主日) 讀經:太十三 30-58

主題：都明白了麼？

重點：本段我們要繼續來看主耶穌所講的後五個比喻。芥菜種與麵酵的比喻揭示仇敵破壞的工作。神所命定的天國有如芥菜種(31~32上)，本是長成菜蔬作人食物，但仇敵使之畸形的發展「成了樹」(32下)，讓『天上的飛鳥』——指撒但(太十三4, 19)住宿。神所命定的天國有如三斗麵(33)，但仇敵把酵「藏在」麵裏，使天國的內在本質腐化、敗壞。34~35節是重述耶穌講比喻的用意，一面要讓祂的門徒明白天國的奧秘，另一面又不願讓眾人明白。此乃應驗了先知亞薩的話(詩七十八2)。36~50節，祂離開眾人，進了房子，對門徒先解釋稗子的比喻(36~43)，接著再說了三個的比喻(44~50)。主用寶貝和珠子的比喻述說天國的珍貴(44~46)。主用撒網的比喻述說天國的結局(47~50)。今日的宗教世界，良莠不齊，有時真假混雜，惟待神末日審判並分別外邦萬民。寶貝的比喻是與猶太人有關，珠子的比喻特別是與教會有關，而撒網的比喻乃是與外邦人有關。51-53節，耶穌對門徒講到他們在這世代中的責任，他們不僅要像猶太文士般熟悉舊約的律法，更要活用所學會的新的教訓，來教導別人。53~58節記載主被家鄉人棄絕，是因為眾人熟悉祂的身世與家人憑著外貌認人。因他們的不信，主在拿撒勒就不多行神蹟。本段可分為六段：

- (一) 芥菜種與麵酵的比喻(31~33節)——當防備撒但的破壞力，不要使教會而變形、變質。
- (二) 解釋稗子的比喻(34~43節)——當儆醒、拒絕一切只有敬虔外表而無敬虔實際的仿冒品。
- (三) 寶貝和珠子的比喻(44~46節)——當明白天國的價值遠勝一切，但須付上代價才得進入天國的實際(太十一12)。
- (四) 撒網的比喻(47~50節)——當有嚴格的分辦力，不應與世人隨波逐流，同流合污，羞辱主名。
- (五) 新舊東西的庫藏(51~52節)——當儲存並活用主的話是明白天國之奧秘的秘訣。
- (六) 拿撒勒人厭棄主耶穌(53~58節)——人不信、不尊敬祂，就無法明白天國的奧秘，也看不見主恩典的作為。

鑰節：「耶穌說：『這一切的話，你們都明白了麼？』他們說：『我們明白了。』祂說：『凡文士受教作天國的門徒，就像一個家主，從他庫裏拿出新舊的東西來。』」(太十三51~52)

提要：主說了這些比喻，就問門徒說，「這一切的話，你們都明白了麼？」。這裡所著重的是在於「明白」，這字按字面直譯，也可作「匯集」。主藉着這些比喻將天國的奧秘匯集起來，向門徒揭開天國發展的過程和人當用甚麼樣的態度來對待「隱藏的天國」。所以主十分重視門徒是否明白祂說了「這一切的話」，因為這事關係到門徒是否能承擔主的托付。因為明白了主說的話，人就會有屬天的眼光以主的標準，去衡量這世代；按著神的旨意、計劃、程序去服事這世代。當他們回答祂說，「我們明白了！」就在這個基礎上，主開始宣告他們的責任，要他們在所處的世代中作家主，從府庫中取出新舊的寶物供應人。今日主有迫切的需要，呼召人起擊照管神的家(提前三5, 15)，並牧養祂的教會(徒廿28, 32；彼前五2~3)。求主恩待我們，使我們有屬靈的耳朵，能仔細聽到(太十三9, 43)，且聽懂(太十三52)主的話。因為準確的認識新舊約神的話，又能靈活的應用自己對神話的新舊經歷，是使我們能成為時代的供應者唯一的條件。

默想：太十三章有19次提到「聽」，我聽到嗎？聽進嗎？都聽明白了麼？

禱告：主啊，謝謝你藉著你的話向我啟示「天國的奧秘」，讓我緊緊的抓住主的話，對你的話有反應。

「不同的解釋」

有些解經家對芥菜種與麵酵(31~33節)的比喻作了不同的解釋，他們認為這些說明了天國快速的拓展是引人注目的。然而在這一一切的比喻中，所用的象徵性詞彙的意義應該前後一貫，並且要和聖經中一般的用法一致。例如撒種的比喻和芥菜種的比喻中，都有飛鳥出現，這應代表同一的意義，都是指飛鳥的禍害，而不是幫助；酵在聖經中其它部分出現時，乃是指邪惡的教訓(太十六12)和邪惡的事物(林前五7~8)，而不是指好的影響力。而寶貝和珠子的比喻，一般有二種不同的解釋。有人說那遇見寶貝的人和買賣人都應指我們，喻中的寶貝和珠子，是代表基督或救恩。然而我們的經歷告訴我們，我們墮落的人早已破產，根本無能力變賣所有去買寶貝，田地和珠子。這二個比喻應是指主甘心樂意的在十字架上捨去祂的一切，一面買了神所創造的世界(指田地)，好在其中得著國度，另一面買了教會歸於自己(弗五25~27)，使祂作祂國度的實際。是主先看我們為珍寶，為我們「變賣一切所有的」，我們才能以祂為『至寶』(腓三8)，為祂變賣一切所有的(參徒二45)。

主題： 仰望祂的祝福！

重點：第十四章 1 至 13 節告訴我們有關希律將施浸約翰斬首的事，然後 13~21 節就詳述主耶穌使五千人吃飽的奇蹟。本章開始兩節敘述希律聽到主耶穌的名聲，就認定主耶穌是施浸約翰死裡復活行神蹟（1-2 節）。第 3~12 節是倒敘幾個月前，約翰被殉道的因由和經過。主耶穌聽見施洗約翰被殺的消息，就上船退到野地去，而群眾由各城來跟隨他（13）。主耶穌看見這些不期而遇的群眾，就憐憫他們，醫治病人（13）。天將晚的時候，門徒建議主請眾人散開去買食物，但主卻要門徒負擔起給眾人食物的責任（15-16）。門徒回報說他們僅有五個餅、兩條魚，而主耶穌吩咐他們將僅有的食物拿給祂（17-18 節）。接著，主就吩咐眾人坐在草地上，拿著食物望天祝福，擘餅遞給門徒轉遞給眾人，結果讓五千人吃飽，還剩下十二個籃子的零碎（19-21）。本段可分為二段：

- (一) 施浸約翰的殉難(1~12 節)—— 人生歷程中難免不過無情的打擊，將一切的事帶到主面前，單單向祂傾吐吧！
- (二) 五餅二魚的神蹟(13~21 節)—— 人生中常會處在缺乏、無奈的處境，將僅有的交給主，專心仰望祂的祝福吧！

鑰節：「門徒說：『我們這裏只有五個餅、兩條魚。』耶穌說：『拿過來給我。』於是吩咐眾人坐在草地上；就拿著這五個餅、兩條魚，望著天，祝福，擘開餅，遞給門徒；門徒又遞給眾人他們都喫，並且喫飽了；把剩下的零碎收拾起來，裝滿了十二個籃子。」（太十四 17~21）

提要：這是四福音書中惟一共同記載的神蹟（太十四 13~21；可六 30~44；路九 12~17；約六 1~14）。由此可見，這項神蹟對我們應具有深遠的意義。這事件特別表達了不在乎人手里有多少餅，乃是在乎有沒有神的祝福。有一個弟兄說：「神要行一個小神跡，就把我們擺在艱難的情形中；神要行一個大神跡，就把我們擺在一個不可能的情形中。」當我們認識自己的無有、無能，才會轉而信靠那『叫人復活、使無變為有』的神(羅四 17)。另一面藉此事件，我們也看見人得着神祝福的過程和結果：

- (一) 「拿過來給我」(18 節) —— 將自己先奉獻給主。以自我中心，只見人的有限、殘缺；交在主手中，經歷豐足無限！
- (二) 「坐在草地上」(19 節) —— 停止自己的掙扎努力。要安息在主腳前(路十 39)，不要急忙到東到西！
- (三) 「望著天祝福」(19 節) —— 仰望神的祝福。不求「人」憐，不看「自己」而嘆息，只尋求「天」上的祝福和供應！
- (四) 「擘開」(19 節) —— 接受十字架破碎。被主擘得愈多愈碎，越能把祝福傳給愈多的人！
- (五) 「遞給門徒，門徒又遞給眾人」(19 節) —— 成為神祝福的管道。要傳「遞」主的供應，不要扣「留」在自己手中！
- (六) 「他們都吃，並且都吃飽了」(20 節) —— 使人人都有份。要使人人享受祂而得着飽足，切勿獨享、獨樂！
- (七) 「把剩下的零碎收拾起來」(20 節) —— 不可糟蹋主的恩典。要愛惜零碎時間，把握零碎機會，見證主豐富的供應！
- (八) 「裝滿了十二個籃子」(20 節) —— 見證神的榮耀與豐富。要將基督測不透的豐富供應給別人！

默想：把所有交給主，祂能從有限創造無限，將平凡化為傳奇。我們肯交在主手中嗎？

禱告：親愛的主，我們再一次把自己完全的奉獻給你，求你悅納和使用，好讓我們成為他人的祝福。

【一塊硬幣沒法分】

❖ 戴德生先生有一次被一窮人請到家裏，看見那窮人的妻子病得可憐，家中的情景真是需要錢財的幫助。那時他的袋子裏只有一塊硬幣，是他那時所有的錢，也是他明天中午吃飯要用的錢。他想，若他袋子裏的錢是零散的，他可以送那窮人一部份，留下一部份明天中午用。但他所有的是一整塊硬幣，沒法分送。若是全送，明天中午吃飯就成了問題；不送，他裏面又不能過去。在這情形之下，當他想要安慰他們，告訴他們說，天上有一位慈愛的神的時候，他裏面就責備他說，你告訴他們天上有一位慈愛的神，你自己卻不肯將一塊硬幣交給他，自己倚靠那位神。後來他讓神得勝，就把那塊錢送給那窮人。送出以後，他心裏滿了喜樂！第二天早飯尚未吃完，他就接到一封不知來處的信，裏面隻字未提，只有一部分錢，有他昨晚送出的三倍之多。他這樣學了順服神的功課，所以他以後能有信心，應付在中國那麼大的工作的需要。

主題: 海中、風中、浪中——是祂，不要怕！

重點: 本段記載主耶穌平息風浪(22~33)和治好革尼撒勒地方的病人(34~36)的神蹟。由於眾人見了主耶穌行五餅二魚的神蹟，就逼祂作王(約翰六 15-21)，但祂卻再度退去，獨自上山禱告(22~23)。接下來，門徒的船在海中遇到風浪，主耶穌在四更天由海面上行走來到門徒那裡，他們卻驚慌害怕，而祂連忙表明身份(24~27)。衝動的彼得希望也能由水面上走到祂那裡(28)。主耶穌就對他說：「你來吧。」(29)彼得下了船，在水面上行走，但走到一半，因見風甚大就害怕，將要沉下去，就連忙喊叫：「主啊，救我！」(29~30)此時，主耶穌趕緊伸手拉住他(31)。他們上了船，風就止住了(32)。第一次主耶穌主平靜風浪時，他們的反應是『這是怎樣的人』(太八 27)，此處他們說『你真是神的兒子』(太十四 33)。由此我們看見他們的信心成長了，對主有了進一止步的認識。當主耶穌到了加利利湖湖的那一邊，革尼撒勒的人認出祂時，就傳話給周圍所有的城鎮，把所有的病人帶到祂那裏，只求祂准病人摸祂的衣裳繸子。摸著的人就都好了(34~36)。本段可分為二段：

(一) 平息風浪((22~33 節)——人生歷程中難免不遇風暴，雖是風急浪高，瀕臨崩潰，快來呼求主罷，讓祂伸手拉我們出風波吧！

(二) 醫治病人(34~36 節)—— 人生中常會處在病痛、苦難的處境，不怨天、不尤人，不自愛、不自憐，快來摸主罷，讓祂醫治我們吧！

鑰節:「耶穌說：你來罷。彼得就從船上下去，在水面上走，要到耶穌那裏去；只因見風甚大，就害怕；將要沉下去，便喊著說：主阿，救我！」(太十四 29~30)

提要: 在我們一生的路上，不會是一帆風順，不遇任何試探、苦難、攻擊與攔阻。從彼得在海面行走的故事，讓我們看見如何面對人生的風暴。當我們環境越是黑暗(「夜裏四更天」)的時候，也就是我們遇見主(或說主來遇見我們)的時候(25 節)。祂是走在風浪之上的主，因祂掌管萬事，主宰一切(弗一 21~22)。在一切逆境中，只要祂對我們說『是我，不要怕』(27 節)，就能夠叫我們得著安慰、鼓勵。當我們得到主話的保證(「你來罷」)時(29 節)，自然就能夠勇敢地超越一切風波，勝過世界、罪惡、死亡、鬼魔等。然而彼得失敗的經歷卻告訴我們，我們仍可能會有下沉的危險。因為如果我們的眼睛轉離主，專專注視周圍的環境時(「見風甚大」)，信心便開始動搖(「就害怕」)，結果總是往下沉(30 節)。其實風浪大並不可怕，可怕的乃是我們失去信心，發生懷疑，因而失望、屈服，那時就要被撒但所興起的風浪吞吃掉(彼前五 8)。所以，當主在水面上叫我們「來罷」的時候，不要疑惑，應專心地注視、仰望祂，以致我們能在風浪中靠祂歡歡喜喜的住前行。然而儘管有時我們會與彼得一樣，落到幾乎仆倒，即將「沉下去」的地步，千萬不要絕望、放棄，仍應向主禱告：「主啊，救我！」。這雖是最短的禱告，卻是最迫切的禱告，必蒙主垂聽。祂必立刻伸出祂的手，及時的引領我們度過難關。

默想: 人的盡頭就是人找到神的起頭。主說：『不要怕』，我現在害怕嗎？

禱告: 親愛的主，不論在順境或逆境中，求你幫助我們把眼目從環境轉移到你的身上，堅定的信靠你。

【亞歷山大難馴的馬】

❖ 亞歷山大帝在少年時，他的父親買了一匹難馴的馬，就是頂會練馬的馬師也是無法管牠。但亞歷山大卻能對付牠，一點也不覺得困難。有人問亞歷山大說：『你的秘訣在那裏？』他說：『我細察此馬何以難馴，因牠怕見自己的影子。所以我先解除牠的懼怕，叫牠面向太陽，看不見自己的黑影。』許多基督徒所以懼怕、灰心、軟弱，就是太看自己艱難的環境，太想自己不幸的遭遇。若是抬起頭來仰望主，單單看祂，就必剛強壯膽。

主題: 沒有間隔，主，沒有間隔！

重點: 十五章 1~20 節記載了那些法利賽人和文士為古人的遺傳，來質問主耶穌，但又不服祂的回答，以及主如何應付他們和教導門徒的經過。法利賽人和文士由耶路撒冷來見主耶穌，質疑祂的門徒不洗手干犯了傳統(1~2)。祂反問他們為什麼因為傳統干犯神的誡命，並以孝敬父母之例為證(3~6)。接下去，祂用以賽亞的話來指責他們，只用嘴唇尊敬神，把人的吩咐當作道理教訓人，即使是敬拜神也是枉然(7~9)。接著，祂要眾人明白「入口的不能污穢人，出口的才能污穢人」(10~11)。門徒告訴主耶穌法利賽人不服祂的話，主答以「任憑瞎子領瞎子」(12~14)。然後主耶穌對門徒總結此次的爭論：表明由內心發出的才污穢人，吃飯不洗手並不污穢人(15~20)。本段可分為三段：

(一) 與法利賽人的爭論(1~9 節)—— 尊重愛神、愛人的誡命，過於人一切的吩咐與遺傳吧！

(二) 對眾人說的話(10~11 節)—— 不要只顧身體衛生，不顧心靈保健。求主光照我們的內心吧！

(三) 與門徒的談話(12~20節)——在主的光中，檢查是否有惡念、恨、淫念、貪心……？求主潔淨我們的內心吧！

鑰節：「這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我。」(太十五 8)

提要：直到今日，我們仍普遍地受到遺傳的捆綁。在我們的基督徒的生活中，我們在耶穌基督的簡單統一之外，又為自己添了許多出於遺傳的東西。我們的主渴望將人從一切的束縛中帶出來，進入和神的活潑關係中。一切使我們和神隔絕的事物，不管它以前具有何等虔誠、聖潔的作用，我們都當將它摒棄。我們和神之間，必須具有屬乎個人的和發自內心深處的關係。因此，願我們謹慎防範有些教派，聲稱在神的誠命之外，必須加上其它遺傳纔能使生活敬虔。一切出於人對聖經的詮釋，一旦被高舉到缺它不可的地位時，就會成為禍害。解經有它的地位，詮釋有它的價值，教訓也有它的益處；然而無論是解經，或詮釋，或教訓，都不可被看成是最重要的，惟有神的誠命纔是最重要的。但願我們不因我們的詮釋、解經和傳統而違反了神的誠命。讓我們保守我們的心，使我們首先在與神建立親密的關係。在真實的虔誠中，人的靈與神那如烈焰的靈之間，是容不下任何其它事物的。無論位於這中間的是祭司、聖物禮儀、或典章，全都應該剷除。

「沒有間隔，主，沒有間隔！」該是每一個真敬拜者所發的呼求，當這呼求得蒙垂聽的時候，所產生的虔誠就能影響一切外在的事物。讓我們對一切外在的事物心存畏懼，免得它們帶領我們離開了屬靈的敬拜。願我們謹慎培養屬靈的敬拜，不容任何事物奪去了它的地位，好讓屬靈的敬拜影響我們生活中的一切細節。——編自《摩根解經叢書》

默想：我看重人的吩咐超過神的誠命嗎？我是以嘴唇親近神，心卻遠離祂嗎？

禱告：「沒有間隔，主，沒有間隔！讓我見你榮面，引我近你身邊，然後聽你慈言。」(《聖徒詩歌》第 386 首)親愛的主啊，求你讓我對一切外在的事物心存畏懼，不容它們奪去和你的活潑關係。

【有口無心的禱告】

❖ 約在三百年前，名傳道人約翰唐(John Donne)承認他跪下向神禱告時，思想常受蒼蠅的聲音、車輛的聲音、敲門的聲音所干擾。他很遺憾的說：「我仍然照著原來的姿勢跪著，但如果神問我，我在最後想到祂是在甚麼時候，我會答不上來。」這是一個誠實、敬畏神的人的告白。我相信神並不是想聽一篇很流利、很長的禱文，祂寧願知道在你禱告時，你是向誰禱求。你要很清楚的知道你禱告的對象，而不是用一些屬靈的八股，有口無心的禱告。禱告時有心無話比有話無心更好。——《清晨甘露》H.V.L.

1 月 29 日 (週四) 讀經：太十五 21~39

主題：以信抓住恩典的主；以愛抓著所愛的人！

重點：第十五章下半(21~39)敘述主耶穌在外邦人中傳道服事。主的工作不再局限在以色列家，也擴展到外邦人的中間；祂將祂國度的權能，運用在外邦人的身上，叫全地都可以領受國度中的恩典和豐富。儘管猶太人的首領們所興起的反對浪潮越來越凶、也越有系統，但主「退到推羅，西頓的境內去」(21 節)，在外邦人中開始傳道服事。首先祂遇到了一個迦南婦人，求主憐憫她，為她的女兒趕鬼(21~22)。然而主耶穌卻表明自己目前是奉差遣往猶太人那裡去，以「不好拿兒女的餅丟給狗(寵物)吃」為理由拒絕婦人的要求(23~26)。而婦人以「狗也吃桌子上掉下的碎渣」回應主耶穌，得到主的稱讚，並醫治了她的女兒(27~28)。這讓我們看見前段法利賽人「不服」主的話，因此跌倒(12)；本段婦人因「服」主的話，經歷了信心的果效與成全。接著，主耶穌來到靠近加利利的海邊，給群眾治病為榮耀神(29~31)。主不讓跟從祂已經三天的人飢餓困乏，藉著眾人所獻的七個餅和幾條小魚，又行了給眾人(除婦女孩子外人數有四千人)吃飽的神蹟(32~39)。本段可分為三段：

- (一) 為迦南婦人的女兒趕鬼(21~28 節) ——讓我們體驗信與愛能叫我們經的起任何的考驗和能突破多重的障礙吧！
- (二) 醫治病人(29~31 節) ——讓我們照著本相，來到祂腳前，讓祂除去我們生命中的軟弱，使人將榮耀給神吧！
- (三) 讓四千人吃飽(32~39 節) ——讓我們一再的經歷祂屬天的供應，不斷的更新對祂的認識吧！

鑰節：「耶穌說：『婦人，你的信心是大的；照你所要的，給你成全了罷。』從那時候，她女兒就好了。」(太十五 28)

提要：馬太十五章 21~28 節，這段經節記載了一位愛女心切的母親，因為女兒被鬼所附不得痊癒，主耶穌。開始似乎困難重重，但她仍然義無反顧，來到主面前，將自己的難處向祂乞求。我們不明白主為何以這樣奇特的態度對待她，但我們可以看出祂是在循序引領這位婦人，逐步增加她的信心。這位婦人與主相見以後，她的信心增長，在「不」的背後，聽到「是」的細微聲音。迦南婦人明白，抓住主不放，乃是得著主的唯一方法。求主也幫助我們學會：

- (一) 憑著愛(21-22 節) ——代禱的巨大力量源於純潔的愛。母親不能失去女兒的心情扭轉了女兒的命運！她心中有對孩子的愛，這愛使她求告這位似乎冷漠、嚴峻、苦澀的主；這愛使她承受了祂的靜默，依然不斷地懇求；進愛使她忍受了明

顯的拒絕；這愛也使她看見了主耶穌言語之外的同情。她心中的動力就是愛，再也沒有什麼比愛更堅強，更使我們與主接近。

- (二) 因著信(23-28節)——沒有怨言、沒有生氣、沒有灰心、沒有沮喪，她用信心跨越每個障礙。主對她的祈求「主啊，可憐我」(22節)一言不答，保持緘默，這位迦南婦人並不接受「不！」的答案，她進一步跪拜在主面前嗚咽地說：「主啊！幫助我！」(25節)即使主用話進一步的拒絕她：「不好拿兒女的餅丟給狗吃。」她仍不死心，謙卑耐心地回答：「主啊，不錯，但是狗也吃它主人桌上掉下的碎渣兒。」(27節)這位婦人謙卑、誠懇、不屈不撓的信心，將絕望變成盼望，使她的祈求得蒙應允。

默想：迦南婦人以信心的一隻手，抓住握有醫治恩典的主；以愛心的另一隻手，抓著自己被鬼附的女兒，她成為一個活的導管，讓基督醫治的大能通過她流到她所愛的女兒身上。

禱告：親愛的主，讓我們向你全然敞開，在所有的需要上，向你真實表露，且全然無懼地信任你。讓我們也成為你福音的導管，將你的大能和恩典，分享給一切需要愛的人吧！

【那裏去找最勇敢的人？】

- ❖ 前線上有一位牧師名叫哈蒂，說道：『貴族克來蒂將軍有一次向他手下的軍官說：『你們從軍隊中，找些最勇敢的子人，組一敢死隊前去衝鋒，或者我們可以轉危為安』。說這話正在主日晚上。他們說：『現在營幕中有一禱告聚會。若你去看，全隊中最勇敢的人，都在那裏』。

1月30日(週五) 讀經:太十六1-12

主題：不信是惡心，小信主傷心

重點：十六章1~4節是法利賽人連同撒都該人一同來試探主耶穌，5~12節是主耶穌提醒門徒防備法利賽人的教訓。法利賽人和撒都該人原屬兩個幾乎是水火不容的黨派，但在反對主耶穌的事上卻是同聲同氣、臭味相投。他們一同要求主耶穌由天上顯神蹟給他們看(1)。主指摘他們只曉得從天上的跡象分辨天氣，卻不能分辨屬靈的兆頭(「這時候的神蹟」)(2~3)。祂再次聲明，在這個對神叛逆和不忠的世代中，約拿的神蹟是他們唯一可見的記號(4)。主的意思是，在這一個邪惡淫亂的世代，只有死而復活的基督，才是神向人所顯出的最大神蹟，也是神給人的最大拯救。接著，主耶穌教導門徒要謹慎防備法利賽人和撒都該人的酵，門徒卻誤以為這跟他們忘記帶餅有關(6~7)。主就責備他們的小信，並提醒他們，祂曾分餅分別讓五千人 and 四千人吃飽的神蹟(8~10)。此時門徒才曉得主是要他們防備法利賽人和撒都該人的教訓。『法利賽人的教訓』指注重外表形式，假冒為善，矯柔造作，以博敬虔的虛名；『撒都該人的教訓』指研究宗教哲理，卻不信復活、天使和靈。本段可分為二段：

- (一) 求顯神蹟(1~4節)——讓我們脫離假冒為善的形式主義與不信的世俗主義，來認識和經歷死而復活的基督吧！
(二) 要防備酵(5~12節)——讓我們脫離不信、小信、無知、愚頑的光景，來明白主的話，記得祂的作為吧！

鑰節：「我對你們說：“要防備法利賽人和撒都該人的酵。”這話不是指著餅說的；你們怎麼不明白呢？」(太十六11)

提要：自馬太四章17節開始，我們看到主耶穌呼召了門徒來跟隨祂。自從他們跟從了主以後，祂是一步步的帶領、訓練他們，使他們看見主以君王的權能醫治、釋放、拯救人的神蹟(四~十五章)，且受主的差遣與祂同工(十章)；他們聽到了天國的教訓(五~七章)和天國的比喻(十三章)，甚至主還單獨教導他們有關天國的奧秘，這些都是眾人所聽不到的(十三11~17, 36~52)；他們也經歷了祂及時的看顧(四23~27, 十四24~32)和豐富的供應(十四13~21, 十五29~39)。到了十六章，主培育他們的計劃和過程發展到了高潮，因為他們馬上要接受基督、建造教會和十字架道路的啟示。此時主吩咐門徒，要防備法利賽人和撒都該人的酵(十六5~12)。而門徒的反應卻顯示了他們的遲鈍心竅，他們對主的認識和信靠仍然相當膚淺。法利賽人與撒都該人不認識主是因不信，而攔阻門徒更深地認識主是因小信。不信是惡心，而小信會使主傷心。然而我們是否也落在門徒的「小信」(十六6)、無知和心地愚頑(可八17~18節)景況中呢？我們可以從主二次提醒門徒——「你們還不明白麼？」(9, 11)和「不記得...麼？」(9, 10)，學習到得蒙拯救的路：

- (一) 『明白』主的話——主所講的是屬靈的教訓(6節)，而門徒所注意的是物質的事物。屬地的觀念，常叫人誤解神的話。所以我們要求主開啟我們屬靈的竅(路廿四45)，賜給我們我們智慧和啟示的靈(弗一17)，使我們透澈地明白主的話，完全地認識和經歷祂。
(二) 『記得』主的作為——門徒一心只想著餅(5節)，卻忘記了主給五千人 and 四千人吃飽的兩次神蹟。祂的同在遠比餅更重要。所以我們的心思不要終日以「自己」的餅為念，要將我們的心思全放在「主」的身上。而我們以往得勝的經歷，並不能保證從此信心就不會動搖。因此我們在每一天、每一件事上仍需無依地仰賴祂屬天的供應，讓祂在我們身上不斷地創造生命的奇蹟吧！

默想：我們如何脫離「小信」（6節）、無知和心地愚頑（可八17~18節）的光景呢？

禱告：親愛的主，幫助我憑著信來過每一天的生活，更深地經歷你豐富的供應，藉著你的話對你的認識不斷地加增。

※ 不是神能不能的問題，乃是人信不信的問題；關鍵在人不在神。

※ 有人說：『神是信用卓著、簽好名字的一本厚厚的支票簿，要甚麼、需多少，你可自己填寫，憑著信心，就可到處兌現。』但神不供應我們為滿足罪中之樂所需的任何東西。

1月31日(週六) 讀經：太十六13-28

主題：偉大啟示——基督和教會；驚世任務——背起十架跟從主

重點：馬太福音十六章13~28節是此卷書中最重要的經節之一。請多化一點時間讀這段聖經和默想其中的啟示。本段最醒目的中心點就是啟示了關於(1)基督的身位，(2)教會的建造，和(3)十字架的道路。主耶穌在地上最後半年，主要是訓練門徒：(1)認識祂是基督，要建立教會(天國的實際)，(2)知道祂將要受難並且將來要得榮降臨(太十六16-20, 21-26, 27-28)，和(3)跟隨祂走十架道路。而最感困難、卻是最重要的，是要門徒明白並接受十架道路，是唯一達到國度榮耀的路。主在結束在加利利的工作而去猶太之前(十六13~十八35)，將門徒帶到該撒利亞腓立比的境內，在此主先向門徒發出了一個問題：「人說我人子是誰？」(13)。門徒根據群眾的認識，回答了四個答案：施洗約翰、以利亞、耶利米、先知中的一位。(14)。主再問門徒『你們說我是誰』，彼得從父得著的啟示：稱主為基督，是活神的兒子(15~17)。「基督」，是受膏者的意思，是說到祂的工作；「活神的兒子」，是說到主的身位與祂的榮耀。接著，主揭示了祂要將教會建造在磐石上，是陰間的門不能勝過的，而教會帶有捆綁和釋放的權柄，是為著對付祂的仇敵。(18~20)。關於基督與教會這偉大的啟示出來之後，主告訴門徒，祂必須往耶路撒冷去，要被釘死，並復活(21)。這是祂第一次預言自己的受難。此時，彼得拉住主耶穌，勸主耶穌不可如此，但彼得被主耶穌責備為撒但，因為他不體貼神的意思，只體貼人的意思(22~23)。於是主吩咐門徒要捨己，背起十字架，來跟從祂，並為祂喪失生命。這樣跟從祂的人，在主回來時與主上一同掌權、一同得榮。本段可分為三段：

(一) 基督的啟示(13~17節)——基督是神啟示的中心，也是建造教會的根基。讓我們得著父的啟示，認識基督吧！

(二) 教會的建造與權柄(18~20節)——教會是彰顯基督的器皿，也是執行國度權柄的管道。讓我們與基督一同建造吧！

(三) 十字架的道路(21~28節)——十字架是建造教會的路，也是引進國度榮耀的途徑。讓我們背起十架，來跟從祂吧！

鑰節：【於是耶穌對門徒說：『若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。』(太十六24)】

提要：當主耶穌面向耶路撒冷的時候，祂說，我必須去，我必須受苦，我必須被殺，我必須從死裏復活。那催促祂必須前行的力量，不是世人為理想獻身的力量，乃是運行在祂裏面的神永恆的計劃，催促祂在這條道路上前行。對此，彼得起初曾誤解祂，但在主耶穌從死裏復活就明白了。使徒行傳記載，彼得在五旬節得了能力，初次站起來講道，那位曾因誤解而企圖規避十字架的彼得說，「祂」——就是耶穌——「既按著神的定旨先見交與人，你們就藉著無法之人的手，把祂釘在十字架上殺了。」他重新將那個「必須」，放回真實的基礎上。他終於明白當耶穌說祂「必須……」時，祂是帶著權柄說到神永恆的計劃，祂是在那永恆旨意的催促下行動。

作主的門徒所當行的，就是「跟從我」(太16:24)。背起十字架完成神旨意是主的「必須」，跟隨祂走十架道路也須成為我們生命中的「必須」。這是不是指我們必須受苦呢？受苦還不是主所說的「必須」中最根本的事。最根本的那件事是：不管神的旨意是什麼，我們必須順服祂的旨意。無論是哭泣或歡笑，悲哀或嘆息，生命的祕訣乃在於跟隨祂，像祂一樣忠於神的旨意。問我們自己，我們是否要讓那一個「必須」掌管我們？我們是否願意與祂一同行在神的旨意中，受永恆的力量所驅策，經過受苦進入得勝而得榮呢？或者我們甘願離開祂而獨處，希圖挽救我們老我的殘生，結果卻要失去生命？但願神幫助我們作一個決定。——編自《摩根解經叢書》

默想：在現今的世代中，不少信徒仍然被罪惡世界所深深吸引，以追求短暫的物質享受作為人生的滿足，以致在跟隨主的事上猶豫不決、隨波逐流。我的景況又如何？我是否和主一同前行，一同順服神的旨意呢？

禱告：親愛的主，使我明白並進入你偉大的啟示。賜我受苦的心志，助我「撇下一切事物，背起十架跟耶穌，甘受藐視、厭棄、貧苦，一心跟主走窄路。」(《聖徒詩歌》322首)

【背十字架捨己】

❖ 有一位姊妹遇見一位醫生，是弟兄會裏一位很活潑的信徒。這位醫生有學問，對於聖經也有知識，講道也很動聽。但是，這位姊妹對他說，先生，你講的道理不錯，你走的路錯了。他說，我是傳十字架的道，我們是應當捨己背十字架。姊妹說，不錯，但是，我看你從來沒有死過。他倒虛心求教。這位姊妹就本·聖經向他直說了。後來，他寫一封信給這位姊妹說：「你走後，我就對神說，我並不知道甚麼叫作十字架？甚麼乃作十字架的道路？甚麼叫作捨己？但是，神，我就是這樣的不知中，把我奉獻給你，求你使我能捨己。就是這樣，我的難處就來了——我的妻子反對我，我不能忍耐時，就有

聲音說，就是在這些事上捨己——死。我從前都是講十字架，講捨己，但是，我還不知到底是到那裏去死？是怎樣死法？現在，我知道了，是在實行方面來作出；我這樣講，就引起許多人反對我，醫務也有改變了。我才知道，死，就是在同人中間需要死。」——倪柝聲《基督的心》

2月1日(主日) 讀經:太 十七 1-13

主題: 高峰異象——「只有耶穌」，「只聽耶穌」，「只見耶穌」！

重點: 十七章 1-13 節記載了主耶穌登山變像和下山時與門徒的對話。主在山上的變像，乃是屬天國度的豫顯，也啟示了所有有分於國度的得勝者，要與主一同顯現在榮耀裏。主帶著彼得、雅各和約翰到山上，就在他們面前變了形像，同時有摩西和以利亞顯現跟主耶穌說話(1~3)。而彼得對主耶穌說他要為耶穌和兩位先知搭三座棚，但有一朵雲彩來，並有聲音由雲彩中出來說「這是我的愛子，我所喜悅的。你們要聽他」(4~5)。他們的反應是極其害怕，而主耶穌來安慰他們(6~8)。於是祂吩咐他們不要將所見的告訴人，因人子還沒有從死裏復活。接著，他們問主耶穌關於以利亞應該先來的事(10)。祂回答他們以利亞已經來了，但人卻不認識他而任意對待他，且預言自己將受害(11~12)。他們於是瞭解了「施浸約翰」就是「以利亞」(13)。本段可分為二段：

(一) 山上的異象(1~8 節)—— 國度小影的寫照，讓我們學習「只有耶穌」，「只聽耶穌」，「只見耶穌」吧！

(二) 下山的對話(9~13 節)—— 主再提醒得榮須經被棄、受死與復活，讓我們學習更多認識祂的道路，領會祂的心意吧！

鑰節: 「他們舉目不見一人，只見耶穌在那裏。」(太十七 8)

提要: 馬太福音十七章 1-13 節，這一段話記載主耶穌帶著祂最親密的門徒彼得、雅各和約翰，上了高山，然後在他們面前變了形像。在山上他們看見了主的榮耀(1~4 節)，聽見了父神『要聽他』的聲音(5 節)，也得著了主的撫慰(6~7 節)，最終他們經歷了『不見一人，只見耶穌』(8 節)。現在讓我們來思想這件事的過程，究竟對我們具有何種意義：

(一) 「只有耶穌」(2 節)：主「在他們面前變了形像」(2 節)，但彼得見了摩西與以利亞的出現(3 節)，他就建議主讓他搭三座棚：一座為耶穌，一座為摩西，一座為以利亞。立意雖佳，卻不合神的心意。律法和先知(摩西和以利亞)都是為引導人認識基督而存在的，他們雖然都非常重要，但都不能與主自己爭輝；我們必須讓祂在凡事上居首位(西一 18)。

(二) 「只聽耶穌」(5 節)：摩西——律法的聲音，以利亞——先知的聲音，都是見證耶穌的。律法與先知的聲音要與神的聲音一同印證「你們要聽祂」(5 節)。在新約時代，不是聽從外面的規條和遺傳(律法)，也不是聽從屬靈的偉人(先知)，而是要聽從那住在我們裏面的主。願我們的耳只聽耶穌。

(三) 「只見耶穌」(8 節)：一切屬靈的人事物，只不過為了幫助我們尋見基督，它們本身並無永存的價值。我們屬靈的長進，乃在於將眼目逐漸從主之外的人事物轉向，而單單注目於祂！願我們的眼睛如鴿子眼，不見一人(包括我們所傾慕的人)，只見耶穌。

默想: 十二門徒對主都有經歷，惟獨彼得、雅各、約翰，因愛主有高峰的經歷。求主使我愛祂更深。

禱告: 親愛的主，求你使我「只有耶穌」，「只聽耶穌」，「只見耶穌」。讓我「當轉眼仰望耶穌，注目仰望你的慈容，所有事物在你榮耀光中，都要次第變色成朦朧。」(聖徒詩歌 509 首)

【單單注目在祂身上】

❖ 有一個孩子，他希望成為一個大音樂家。他曾在許多大音樂教授門下辛勤的學習，以至在所知道的人中，沒有人能再幫助他。不久，聽說在紐約市有一位名音樂家，他就去拜訪他——那是一位退休的老人。他問：「老伯伯！你可以收我做學生麼？」那位白髮蒼蒼的老人回答說：「孩子，不行！我已退休了。」孩子說：「你可以讓我彈幾下鋼琴麼？」老人說：「自然可以。」老人傾聽著孩子彈了幾分鐘之後，他走來輕拍著孩子的肩膀說：「孩子，我收你！」幾年的歲月中，老音樂家把全部精神心力灌注在這年輕人的身上，教導他。真正的音樂，是人類實際的故事，融化在人生的歷史裏。一天，老人說：「孩子，你成了。」他們租了一座大音樂廳，並向愛好音樂的人們宣佈了演奏的消息。那天晚上，大廳裏滿了人，當孩子演奏精采的樂章時，一波一波的喝彩聲，從人群中傳來。然後，偉大樂章的演奏完畢。孩子的身體靠近琴鍵，全神傾注在上面。在終曲之前，許多大人物像小孩子般叫起來，婦女們把錢囊放在他的足前。孩子並沒有注意這些；只是向包廂注視著那白髮的老教授。老人點著頭說：「孩子，你在對的路上，就這樣繼續下去，就這樣繼續下去！」主耶穌今天站在天上的「包廂」上，只要把你的眼睛註定在祂身上，「不見一人，只見耶穌。」

主題: 下山面對責任和挑戰

重點: 十七章 14-27 節敘述了主耶穌下山後面臨人的需要(被鬼附的孩子)和人的挑戰(納稅的問題)。門徒在山上雖然有了美好的經歷,主還要帶領他們下山,去面對他們的責任與挑戰,並繼續接受信心和處事智慧上的操練。當他們下山之後,有一個人來求主耶穌醫治害癲癩病的小孩,並陳明祂的門徒不能醫治小孩(14~16)。主感嘆這世代的不信又悖謬,並醫治了小孩,將其身上的癲癩鬼趕出(17~18)。門徒問主耶穌為何他們不能趕出鬼,主說他們失敗的原因乃是『小信』,並說若不禱告禁食,這類的鬼就不能趕出(19~21)。接著,主第二次向門徒提到祂將要釘死與復活,門徒聽了就極其憂愁(22~23)。到了迦百農,收丁稅的人來見彼得,問主耶穌是否要納稅(24)。「丁稅」是每個二十歲以上的猶太男丁都必須付的聖殿稅,數目為半塊錢。彼得沒有問主,就回答收丁稅的人說『納』,進了屋子後,主就問彼得『君王是否向自己的兒子徵稅』(25節)。而耶穌以是神的兒子,理應不必納此稅,不過因為怕絆倒收稅的人,主就命彼得釣魚得一塊錢以繳稅(26~27)。本段可分為二段:
(一) 趕鬼醫病(14~21節)——學習憑信心運用國度的權柄。
(二) 預言死而復活(22~23節)——進入神國,須經歷苦難與十字架。
(三) 納殿稅事件(24~27節)——學習凡事要問主,按祂的話而行。

鑰節:「但恐怕觸犯他們(觸犯原文作絆倒),你且往海邊去釣魚,把先釣上來的魚拿起來,開了他的口,必得一塊錢,可以拿去給他們,作你我的稅銀。』」(太十七 27)

提要: 耶路撒冷的聖殿,需要頗大的經費來維持其正常操作。所以每一個猶太男子,在年滿二十歲以後,每年都必須付丁稅,數目為半塊錢,故又稱聖殿稅。當收丁稅的人以責問的口氣對彼得說,「你們的先生不納丁稅麼?」(24節)彼得竟然忘了剛剛在山上的異象中所學到的三件事——「只有耶穌」,「只聽耶穌」,「只見耶穌」,此時他竟不去問主,而擅自回答了收丁稅的人說『納』(25節上)。等到他一進了屋子,主耶穌早知道外面所發生的一切,不待他開口,主先問彼得說,「你的意思如何?世上的君王,向誰徵收關稅,丁稅呢?是向自己的兒子呢?是向外人呢?」(25節下)。這一次彼得答對了,「是向外人。」於是主耶穌說,「既是如此,兒子就可以免稅了。」(26節)因為主是神的兒子,祂就不該付此稅,因為沒有一個君王向自己的兒子收稅。如果主需要付稅,那主就不是神的兒子。主耶穌既是父神的兒子,因此就可以免交聖殿稅了。而彼得既曾宣告過主是神的兒子(十六 16),也在山上看見了神兒子的榮耀(5節),他就不該自作主張說要納丁稅。可見人得著了最高的屬天啟示是不夠的,仍須將所看見的實際地應用在日常生活。然而主耶穌為了避免絆跌他人,就命彼得釣魚得一塊錢去繳稅(27節)。這是新約聖經中,惟一提到釣魚得銀的神蹟。主吩咐彼得往海邊去釣魚,一面是顯示主恩典的供應,祂總是顧念到人的軟弱;另一面也是為了要管教彼得,讓他在等後那一條口含一塊錢的魚出現時,再一次去經歷——祂是神的兒子,再一次去體驗——一切都在於只『聽』祂。在這事件上,我們看見說不該納丁稅的是主,說釣魚得錢拿去作稅銀的也是主。只要主說不作,我們就不作;主說作,我們就作。所以我們要學習凡事先求問主,憑信遵行主的話而去行。

默想: 隨主登山,接受裝備;跟主下山,面對挑戰!

禱告: 親愛的主,求你教導我,在一切事上跟隨你、仰望你、聽從你、順服你!

【光聽戲不會變唱戲】

北平旗人,只會聽戲,只會評戲,評的很准,唱錯了就叫倒好,但是自己不會上臺演唱。因為光聽戲不操練,不會變成唱戲的人。照樣,只聽生命之道而不追求不操練生命功課,生命不會有長進,事奉上的難處不會解決。

主題: 天國奇聞——小子最大!

重點: 第十八章是主對祂門徒的一次談話。談話內容論到天國子民的相互關係(十八 1~35),而主題有兩個:頭一個是論誰為大(1~14);第二個是論饒恕(15~35)。本章頭一部分是主耶穌回答門徒的問題——「天國裏誰是最大的」(1節)?這一段的經節乃是以「小子裡的一個」貫穿了這個「誰為大」的主題。主對門徒的教導,讓我們看見對待天國子民當有的態度:(1)自己必須回轉變成一個小孩子(1~4節),(2)為主名接待一個像這小孩子的(5節),(3)不絆倒一個小子(6~9節),(4)不可輕看小子裡的一個(10節),和(5)不願一個小子失喪(12~14節)。本章第二部分是論到天國子民對得罪他之人的態度和挽回弟兄的步驟(15~20節)。對得罪我們的弟兄,自己先要存憐憫、饒恕人的心,接著私下勸告他,如果不聽再找一兩個人一同勸,如果仍不聽就告訴教會,要不斷地試著挽回、得著他。特別值得我們注意的是,主耶穌在馬太福音中第二次提及『教會』一詞。第一次是在十六章 18 節論及宇宙教會的捆綁和釋放的權柄;在這裏十八章 17~20 節指的是地方教會同心合意的執行天

國權柄。教會如何執行天國的權柄呢？當有兩三人同心合意的禱告，奉主名聚會，主就在那裏和祂的教會一同捆綁天上已捆綁的，釋放的天上已釋放的。(請讀倪柝聲弟兄所著的《教會禱告的職事》)本段可分為四段：

- (一) 彼此謙卑 (1~4 節) ——謙卑讓神掌權，在天國裏是最大的！我們肯回轉變成小孩子的謙卑、真誠、信靠、純真嗎？
- (二) 彼此接待 (5~11 節) ——每個小子的需要，就是主的需要！我們願接待小子的一個，而不絆跌、不輕看他們嗎？
- (三) 彼此尋找 (12~14 節) ——神深愛每一個小子，一個也不肯放棄！我們有 天父的心腸嗎？
- (四) 彼此挽回 (15~20 節) —— 經歷與主同心、同權「得弟兄」，我們會彼此同心合意的禱告嗎？

鑰節：「你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。所以凡自己謙卑像這小孩子的，他在天國裏就是最大的。」
(太十八 3~4)

提要：當門徒特意來到耶穌面前問：「天國裡誰是最大的？」(1 節)，祂就叫一個小孩子來，使他站在當中，指著他的單純和謙卑說：「凡自己謙卑像這小孩子的，他在天國裏就是最大的，你們若不回轉變成小孩子的樣式，斷不能進天國！」(2~3 節) 什麼樣的人能進天國呢？很希奇，不是高傲驕奢像地上的王孫公子那樣的人，乃是像小孩子的人。在另一處，主也指著小孩子說：「在天國的正是這樣的人。」(太 19：14) 小孩子有什麼長處呢？

- (一) 主在這裡特別提到「謙卑」。我們一遇到大人，就覺得在大人裡面有驕傲、虛偽，不容易接近，尤其是有一點才能、本領，取得某種名利、地位的人，更有驕傲自滿之氣，令人感到不易接近。而小孩子卻天真，自然，沒有什麼架子，很容易與別人合在一起。所以在天國裡，沒有驕傲的人，只有謙卑像小孩子的人。越謙卑越受到歡迎和尊敬，而驕傲的人卻被人厭惡。我們不是等到進天國以後才謙卑，才變作小孩子的樣式，乃是現在就要回轉變作小孩子的樣式，像小孩子那樣的謙卑，為此我們要除去那驕傲的心以及能使我們驕傲的事。應當看別人比自己強(腓 2：3)，不要自視勝過別人，高過別人，使自己有可以驕傲的根據。其實驕傲的人心中沒有安息，很怕失去他可以自誇的東西，而謙卑的人則十分平安、知足、喜樂、滿意。更重要的是神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人(彼前 5：5)。所以應當甘心樂意作一個小孩子，受人的輕視，只討神喜悅就夠了(太 11：25, 29)。
- (二) 其次是小孩子的單純。小孩子身上的一切事都是最基本的。他們還沒有變得複雜。他們裏面的一切是那樣單純，自由，自然地表達出來，沒有絲毫詭詐。單純並不等於思想簡單，單純乃是找到了可信靠的對象，毫無保留的依從他。
- (三) 最後是小孩子的可塑性，也就是順服。有一個羅馬天主教修道院的院長曾這樣說，將孩子們交給我，讓我教導他們到七歲，七歲以後隨便你怎麼教導他們都無關緊要了。這句話完全正確。一個孩子還小的時候，有充分的可塑性。雖然他可能在天性的裏面中，承受了很多罪的傾向，但幼年的孩子是柔順的，可以加以塑造。

默想：在「心志」上要作大人，但在對待人的態度上要保持「童心」、「赤子之心」。

禱告：親愛的主，求你光照我，使我能認識自己的本相，從自滿和驕傲的景況中回轉。賜給我童心，使我能更謙卑投靠你。

【第二小提琴手】

- ❖ 有人問一個頗有名氣的交響樂團指揮，認為那一種樂器最難演奏？那指揮家想了一會兒，回答：「第二小提琴手。我可以找到成打的第一小提琴手，但極難找到熱誠演奏的第二小提琴手。」謙卑是極少有的美德！在天國裡，神看重的不是人地位、才幹、經驗的高低，而是人生命的真誠、謙卑、信靠、純真……正是小孩子所擁有的特質。

2月4日(週三) 讀經:太十八 21-35

主題： 無限的饒恕

重點：本段的主題是論饒恕。在論到如何對待犯了罪的弟兄時，主耶穌最後說，「你便得了你的弟兄」(15)。這引起彼得提出饒恕得罪自己的弟兄七次是否足夠的問題(21)。能饒恕人七次，實在是非常難能可貴了，可是主的回答卻是，「我對你說，不是到七次，乃是到七十個七次」(22)。七十個七次並不是指四百九十次，乃是說沒有限度，無限的饒恕。隨後祂用一個比喻說明無限的饒恕(23~35)。有一個僕人欠王一千萬兩銀子(相當於羅馬六千個得拿利烏銀幣(denarius))，大約是當時工人一百六十四年的工資。這個龐大的欠債，即使他賣了全家也永遠無法還清。然而王卻動了慈心，免了他的債，使他自由。他出來以後，遇見一個同伴，只欠他十兩銀子(一百個得拿利烏)，大約是一百天的工資。這個人僕卻追索到底，掐住他同伴的喉嚨，並把他下在監裏。當主人知道後，質問僕人為何不憐恤同伴向主人憐恤僕人一樣？於是逮捕他，並下在監裏。他被下監不是因為所欠的債，是因他殘忍對待他的同伴。「饒恕」與「得了你的弟兄」有甚麼關聯呢？在基督的身體裡是先有饒恕，才能「得」弟兄。本段可分為二段：

- (一) 饒恕的次數 (21~22) ——我們的饒恕是屬人記賬式的饒恕，還是屬天無限的赦免呢？
- (二) 惡僕的比喻 (23~35) ——神對我們的虧欠一筆勾銷，我們豈可不肯寬恕人呢？

鑰節：：【你不應當憐恤你的同伴，像我憐恤你嗎？」(太十八 33)

提要： 本句為饒恕人的比喻的中心、焦點、教訓。若用現代錢幣推算，這個僕人欠王，需要動用到 8,600 個工人，每人要搬 60 磅重銀幣；而他的同伴欠他的，不過是一袋錢。相比之下，兩者相差約六十萬倍，他同伴欠他的和他所欠王的相比較下，實在是微不足道。然而他卻不放過他的同伴便『揪著他』，以兇暴的手段『掐住他的喉嚨』(28)。他同伴的請求，和 26 節他向王的請求一模一樣。但他對付別人的虧欠，卻和主對他的答覆完全兩樣。結果那人重新被王追討欠債。主耶穌藉這比喻來說明，主既以恩典對待我們，我們也當以恩典對待別人。然而人若不認識和經歷祂的憐憫和恩典，就不可能饒恕別人，卻很容易變成一個待人寡恩的人。所以，我們每天都須接受主的憐憫，享受祂的恩典，讓祂的憐憫從我們身上湧流出去，這樣才能從心裏寬大地饒恕虧欠我們的人。

默想： 透過饒恕別人而更深的經歷主的憐憫！

禱告： 親愛的主啊，求你教導我們心存憐憫，以饒恕代替積怨，多得著一個弟兄，成為同心禱告的同伴！

【赦免】

❖ 有一次，衛斯理與一位將軍一同旅行，看見將軍向他的僕人發怒。僕人立即向他懇求赦免。但將軍說，我從來不赦免人。衛斯理就對他說：「將軍，我盼望你從來不犯罪。」我們需要彼此饒恕，如同神在基督裏饒恕了我們一樣。只有我們免了人的債，才能求神免我們的債。

2月5日(週四) 讀經:太十九 1-15

主題： 修補這世代的兩大漏洞——尊重婚姻和關懷孩子

重點： 馬太清楚地把主耶穌的職事分成兩個階段；前段在加利利(四 17~十八 35)，而後段在猶太地(十九 1~二十七 66)。十九 1~2，主耶穌開始朝向耶路撒冷前進，離開加利利，回到猶太地的約但河，在那裏醫治跟隨的群眾(1~2)。接著，法利賽人以休妻的話題來試探主耶穌(3)。在此段對話中，主以神起初造人的心意來回答，並揭示男女聯合成為一體，不可分開，而破壞神命定的合一(4~6)。但法利賽人卻用摩西之休妻規定來質問祂(7)。主表示摩西所訂休妻的條例(申廿四 1)，是因為以色列人心硬，不理會神起初的心意，這條例不是神積極性的『吩咐』，乃是消極性的『許可』。然而，主嚴厲地說，現在若不是因為淫亂的緣故，休妻另娶或娶被休的婦女都是犯姦淫(8~9)。接下去，門徒聽了主的教導後，便有極端的想法。他們想如果是這樣倒不如不娶(10)。主就提醒他們，只有那些從神領受特別恩賜的人，才可以獨身(11~12)。那時，有人帶著小孩子來到主耶穌那裏，要主給他們祝福，而門徒一定忘記了主曾經說過的有關小孩子的話(18:4-6 節)，就責備那些人(13)。主再次強調人要有分於諸天的國，必須棄絕驕傲、成見，像小孩子一般(14~15)。太十九 1-15 提及尊重婚姻和關懷孩子。從事情的表面，本段好像是主指導我們如何處理兩件生活上很具體的事。而事實上，主在這裡卻是叫我們去領會神起初的定規與目的。我們今天活在一個漠視婚姻關係和忽略栽培小孩信仰的世代，這是因人的墮落，將神起初的定規全打亂了。本段可分為二段：

(一) 尊重婚姻 (十九 1~12)——我們是以神的觀點，來看待婚姻嗎？

(二) 關懷孩子 (十九 13~15) ——我們是按主的心意，來教養孩童嗎？

鑰節：「既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是一體的了。所以，神配合的，人不可分開。」(太十九 6)

提要： 婚姻是神設立的，尊重婚姻就是對神的尊重。但隨著年日過去，這美好的婚姻被魔鬼及墮落的人性破壞得面目全非。神的本意是要人藉著婚姻結為一體，永不分離；然而，人的罪惡本性令離婚變得無可避免。所以我們應回到神創立婚姻的「起初」，持守真理的原則，成為這污穢世代中的聖潔見證。

- (一.) 天作之合(4 節)：神在起初造人的時候，又造男人又造女人(創一 27；五 2)，神的用意是要男女結合，故婚姻是神親自設立的。
- (二.) 成為一體(5~6 節)：「一體」表示最深的合一，而同床異夢是可悲的。夫婦在生理、心理、心靈上都應追求並經歷那奧妙的合一。
- (三.) 不可分開(6 節)：夫妻關係，至死方休，一生一世一條心！神設計的婚姻是永久性的，是不能拆散的，因此夫婦應該致力共同生活，而不是用個性不合，情感不諧等藉口，想盡辦法離開對方。

默想： 神命定婚姻的祝福，乃是一生一世！

禱告： 親愛的主，祝福我的婚姻和兒女，讓我的家成為合你心意的家庭。

【要花工夫保全婚姻】

- ❖ 帕蒂·羅伯茨在她的《Ashes to Gold》一書中，談到保守婚姻的重要。她與理查·羅伯茨已離了婚，也離開了「奧拉爾·羅伯茨大學」的工作。她與理查的結婚禮服有緊身胸衣的貴族式背心，高領口上綴著珠子，珠子更一直釘滿禮服的長裙；禮服十分昂貴，卻只穿了一次。她說：「我後來想到這件禮服跟了我一輩子，無論搬到那裏，我總是把它收在金色的盒子內，免得它受灰塵而變色。當我再一次看到這件禮服時，我覺得花這麼多功夫保存一件禮服，而只用了一點點功夫保存家庭，是多麼的不智。我有很深的內疚，我不能不承認，保存一件禮服比保存婚姻容易得多。」

2月6日(週五) 讀經:太十九 16-30

主題: 我不能，神能！

重點: 本段(太十九 16-30)讓我們看見進天國的難處和得國度的獎賞。有一個富有的少年人來見主耶穌，詢問他要做什麼善事才能得永生(16)。主耶穌一面指出只有一位是良善的，就是神自己；另一面告訴他應該要守誡命才能得永生(17)。少年人則問『什麼誡命』，而主以五個與人有關的誡命回答，那人自認他已遵守了這些的誡命(18~20)。當主耶穌進一步叫那人變賣財產，分給窮人，然後就當來跟從主時，可惜那人竟憂憂愁愁的走了，因為他的產業很多(21~22)。當少年財主離開後，主以憂傷、痛惜的聲調說「駱駝穿過針的眼，比財主進神的國，還容易呢。」(23~24)門徒希奇說，「這樣誰能得救呢」(25)？主的回答很堅定，「在人這是不能，在神凡事都能」(26)。接著，彼得則問主耶穌：他門已經撇下所有跟隨耶穌，將會得什麼賞賜」(27)？主答以：使徒要坐在十二個寶座上，與主一同審判以色列十二支派(28)。祂又說凡為主撇下財產與親情的，要得到百倍，而且要承受永生(29)。但是針對彼得的自得，主糾正他們優越的心態，並且警告他們：『在前的將在後，在後的將在前』(30)。本段可分為二段：

- (一) 財富與進天國問題(16~26節)——愛主無保留，順服無底線。我們願否靠主捨棄心愛上好？
- (二) 國度得賞賜的問題(27~30節)——須為主先撇下，才能得獎賞。我們可知否跟隨主的福份無限？

鑰節:「耶穌看著他們說：『在人這是不能的；在神凡事都能。』」(太十九 26)

提要: 馬太福音在此記載『一個少年人』來見耶穌，如果參考路加十八 18，我們得知他是一個『官』。雖然這少年官知道何者為他所應當做的，心中也非常愛慕天國，但他卻揀選了世人的道路，結果憂憂愁愁地走了。我們可以從這少年官身上看到進入天國的攔阻與途徑：

一、進入天國的攔阻

- (一) 「**靠我**」的攔阻(16節)：對於少年財主官而言，他羨慕天國，追求永生；但他盼望「靠我」做善事得永生。然而人不可能「靠我」得救；也不可能金錢的使用上只願「為我」，而不願善待祂的小弟兄，而得國度的獎賞。
- (二) 「**錢財**」的攔阻(22~23節)：攔阻每一個人進天國的不盡相同，而這位少年財主面對的是錢財的攔阻。財富本身並不是一罪惡，但它卻會把人的心束縛在今生的事上。我們若看重物質享受過於靈命的追求，最終只會失去永恆的福份。
- (三) 「**在人**」的攔阻(26節)：我們的主不是說，「對人」這是不能的，「對神」凡事都能。祂所用的前置詞「在」字，有特殊的價值。「在」人這是不能的，「在」神凡事都能。一個人若單單活在人的境界中，與神毫無接觸，單靠自己的意志，憑自己的決心，決不能進入神的國。

二、進入天國的途徑

- (一) **變賣所有**(21節)：我們的『所有』往往是『跟從』主的障礙。人若要得著屬天的，必須先撇下屬地的。
- (二) **在神凡事都能**(26節)：當人把「我」全然放下，完全靠主時，進入天國是自然而然的事。所以我們得救以後，還要每天依靠神的『凡事都能』去行(弗二 10)，才能真正活在天國的實際裏面(彼後一 10~11)。

默想: 本章論到人進天國：(1) 必須勝過疾病的難處(1~2節)，(2) 必須勝過情慾的難處(3~12節)，(3) 必須勝過驕傲的難處(13~15節)，和(4.)必須勝過貪財的難處(16~26節)。我們進天國的攔阻是什麼呢？

禱告: 親愛的主，在我不能，在你凡事都能！開恩憐憫我，時刻校正我的人生目標，除去我所有的攔阻，叫我活在天國的實際裏。

【我不能，神能！】

- ❖ 二〇〇七年是馬禮遜從英國來中國傳福音二百週年。在二百年前，他不能直接從英國到中國，必須先到美國然後再到中國。當他在美國西岸上船時，船長看到這個大概二十來歲的青年人，就與他交談。當船長知道馬禮遜要去中國傳福音時，就以為他在開玩笑，說：「就憑你這個年輕人，能夠到古老、偏見、拜偶像的中國嗎？你能夠改變那裡的情形嗎？」馬禮遜回答說：「我不能，神能！」

主題: 雖只剩「一小時」, 把握最後機會!

重點: 二十章 1-16 節, 葡萄園的比喻是主耶穌所講的第八個天國比喻, 這比喻使我們看見天國的工作、工人與得國度獎賞的原則。天國好比是園主呼召工人進入葡萄園工作, 與工人講定一天工資為一錢銀子(1~2)。園主在不同的時間分別去找人進葡萄園工作, 但到了晚上發工資的時候, 所有的工人都獲得同樣的工錢(3~10)。有人埋怨, 園主則回答, 這是他向人施恩的權利, 又補充說:「因為我作好人, 你就紅了眼麼」(11~15)?? 『紅眼』是指因嫉妒而心生怨恨。而如果我們把十九 26~30 節中主耶穌的話, 和二十 16 節的話相聯起來, 就能看出這裡的比喻就是『針對在後的將要在前』的詮釋。在這個比喻中, 神就是園主, 我們就是工人。這段話催促我們善用每一刻的機會, 盡心竭力, 使我們能與忠心者同得賞賜。這一段話也是一個警告, 不要為以往的作為和成就而感到優越, 以為所得的報賞也一定比別人大。對於我們每一個人, 我們能在教會中生活、事奉, 全是神的憐憫, 並非我們配得。看見別人蒙更多、更大恩典及祝福, 我們只當敬拜主, 不應紅了眼。本段論到事奉工作與得國度獎賞的關係, 可分為二段:

- (一) 主呼召人進天國作工(1~7 節) ——快贖回光陰, 不要閒站!
- (二) 當主再來時要獎賞各人(8~16 節) ——懷感恩的心, 不要埋怨!

鑰節:「約在酉初出去, 看見還有人站在那裏, 就問他們說:『你們為甚麼整天在這裏閒站呢?』」(太二十 6)

提要: 在此比喻中, 主人一共五次僱工人葡萄園工作。有人工作了十二個小時, 有人只工作了一小時, 結果所有工人的工價是一樣的。在人看的確是不公平的, 然而耶穌在此強調的是事奉是神的恩典。雖然家主與清早的人講定工錢(2 節), 但國度獎賞的原則不是照著工作時間的長短, 如同世人發給給工人工價一般, 乃是較世人更高的原則: 最大的賞賜乃是為著那些不為著賞賜只為著本分與愛主的緣故而服事主的人! 葡萄園的比喻使我們看見天國的工作、工人與得國度獎賞的原則:

一、 主呼召人進天國作工(1~7 節)

- (一) 天國的工作需要人的配合(1~2 節)。葡萄園的工作需要工人, 同樣天國的工作也需要工人。我們不只作「兒子」來繼承神的產業。我們也作「工人」來管理經營神的產業。
- (二) 為每一個人創造機會(1~7 節)。在那時猶太地的市場, 人們清早就在那兒等人雇他們去工作, 下午六點是散工的時候。約在『酉初』(下午五點鐘), 主看見還有閒站的人, 問他們說,「你們為甚麼整天在這裏閒站呢?」他們的回答是「因為沒有人雇我們。」他們先前未作工的原因, 是因為沒有機會。祂為他們創造了機會, 打發他們進入祂的葡萄園工作。『酉初』就時代而言, 是指恩典時代的最晚期, 也就是這末世的時候, 因此我們必須特別殷勤作工; 因為還有一點點時候, 那要來的就來, 並不遲延(來十 37)。就個人而言, 雖然有人在少年時期就進入葡萄園事奉, 有人在青年期, 有人在壯年期, 亦有人到年老才進入葡萄園工作。不過晚年的人也不要後悔, 雖曾閒站了一生(整天), 只剩「一小時」, 但仍得著機會有分於主的工作。主的心意要是我們每一個人把握最後機會儘早事奉。

二、 三種類型的工人(8~16 節):

- (一) 為工資而作工的工人——『清早』所雇工人。為工錢進入事奉的人, 容易陷入比較、埋怨、不滿面。單為工主進入工場, 心存感恩, 努力工作, 神不但不虧待, 而且厚待這樣的人
- (二) 不計較工資的工人——『巳初、午正和申初』所雇工人。我們能在教會中生活、事奉, 全是神的憐憫, 非我們配得。看見別人蒙更多、更大恩典及祝福, 我們只當敬拜感謝主, 不應紅了眼(15 節)。
- (三) 懷感恩的心作工的工人——『酉初』所雇工人。得國度的獎賞, 不是根據事奉的長短與多寡, 乃是根據事奉的存心與態度。所有工人無論早進晚進, 願我們以感恩的心來事奉主。

三、 天國獎賞的原則——主「願意」(14 節)。主「願意」(14 節)「作好人」(15 節) 向人施恩。主的恩典並不違反祂的公義, 卻超過祂的公義。對於我們每一個人, 這一比喻催促我們每一個人善用每一刻的機會, 盡心竭力, 使我們能與忠心者同得賞賜。

默想: 我在教會裏有沒有事奉的決心與準備?

禱告: 親愛的主, 感謝你為我創造了事奉你的機會, 幫助我儘早進入葡萄園。求你不讓我在教會裡「閒站」, 讓我不計算代價來事奉你。

【教會事奉的通病】

- ❖ 對於我們目前教會事奉上共通的缺點, 有人作了這樣一個比方:「廿二個極需休息的橄欖球員在場上疲於奔命, 另外五萬個極需要運動的觀眾在四圍等閒觀看, 精彩時拍手喊加油。」

主題: 主的道路——十架進榮耀；王的榜樣——捨命服事人

重點: 本段(二十 17-34)是主耶穌第三次提示祂要受難(17-19)及啟示祂捨命服事人的榜樣(20-28)，和祂醫治兩個瞎子的事蹟(29-34)。主在往耶路撒冷的路上(二十 17~二十一 11)，再次把十二個門徒帶到一邊，第三次告訴他們祂的釘死與復活(17~19)。那時，約翰和雅各的母親同她兩個兒子來求主耶穌，讓自己的兒子在祂的國裏坐在祂的左右邊(20~21)。主耶穌的回答是他們不明白所求的是甚麼，並啟示若要在國度裏坐寶座，就必須豫備好喝苦杯(22-23)。這兩門徒的舉動導致其他門徒的惱怒(24)，但給了主機會指出誰願為首，就必先作僕人，並啟示祂來世上不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。接著，29-34節記載他們出耶利哥的時候，兩個瞎子坐在路旁，聽見耶穌經過，就喊叫要主耶穌可憐他們。眾人責備這兩個瞎子，不許他們作聲。然而祂「動了慈心」，把他們的眼睛一摸，他們立刻看見，就跟從了耶穌。他們得醫治有甚麼屬靈的含意呢？這兩個瞎子就是代表門徒；門徒因為瞎眼，不認識神國的事，所以彼此爭著要為大，主乃在此醫治他們。本段可分為三段：

- (一) 十架道路的提示(17~19節)—— 祂被人戲弄、鞭打、釘死又復活。我們是否像門徒那樣，需要主一再地啟示祂的道路？
- (二) 主服事人的榜樣(20~28節)—— 祂先喝苦杯，後得寶座，顯出極美的榜樣。我們所求的是什麼？是求神的國和神的義，還是為自己求好處？
- (三) 主醫治兩個瞎子(29~34節)—— 不顧人的攔阻，終蒙憐憫，得以跟從主。我們是否得醫治？裡面真看見了主，輕看十字架的苦難，願忠心跟從主，走榮耀的十架道路？

鑰節: 「正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」(太二十 28)

提要: 今天的鑰節 可以說是本段最主要的中心句子。其中啟示了作王的道路，以及祂矯正門徒，告訴他們服事人的正確態度。事情的起因是西庇太兒子的母親向耶穌替她的兩個兒子求位。這兩個兒子就是約翰與雅各，他們所拜所求的對象雖然是對的，但可惜所拜的動機、所求的內容卻是錯的。這位母親自以為她的兒子跟隨耶穌已經跟得夠久了，應得此大位。她和她的兒子所求的不如下文中兩個瞎子所求的。在此我們也看見，其它門徒因為雅各和約翰企圖奪取高位而紛爭與惱怒。門徒撇下一切來跟隨主，受主教導三年多，可是現在心中還是充滿個人的野心、地位、成就。他們只想要得高位，卻不是想要服事人；他們想要被多人服事。可見世界、名利、地位是很難從人身上脫掉的。

主矯正他們，對他們說：「人子來不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」(28節)我們的主是天國的王。神立祂作天國的王不是因為祂是父懷裡的獨生子，而是因為祂肯降卑自己作了奴僕(參腓二 5~9)，存心順服，以祂完全的生命服事人，供應人。所以神將祂升為至高，使祂超越萬有。在引導門徒踏上進入榮耀的路時，主乃是以身作則，給我們作出極美的榜樣。在教會裡服事也是這樣，人越降低自己，就必定在神面前升高。人若要自己爬上高處，在神面前必永遠留在低處。願我們能領會這一點，屬靈的權柄是在服事弟兄的事上顯明出來的。誰甘心作服事弟兄的人，誰就給眾人尊重。誰能甘心作供應弟兄的人，屬天的權柄就自然地從他身上流出。

默想: 有誰明白主的十架道路，捨命服事人的榜樣？

禱告: 親愛的主，讓我在十字架的路上緊緊地跟隨你，但願你所有的美麗、清潔、溫柔與甘甜，從我身上顯現，好使我能自動並樂意地服事人。

「準備接受任何一個」

- ❖ 有一羅馬錢幣，印有一條牛、一個祭壇和一個犁，底下刻著這句話：「準備接受任何一個」。祭壇代表「為主而死」的杯，犁代表「為主而活」的杯。李德爾曾說，「雅各殉道而死；約翰過着殉道者的生活。」雅各為主殉道，走上祭壇；約翰為主而活，扶犁前行到近一百歲。我們是否專心跟從主，準備好接受犁或祭壇？

主題: 王來了，我如何？

重點: 本段經文(太二十一 1-22)是記載主耶穌最後一次進入耶路撒冷。而從本章開始，我們要研讀主在地上最後一週所盡的職事，以及所受各種人的試驗。時間雖然短，但這幾天耶穌說了很多很重要的話，做了很多很重要的事。每句話、每件事與我們都有密切的關係，我們應仔細地去思想、去領受。頭七節記載祂進入耶路撒冷之前的準備。從 8-11 節，所記的是祂進城受到百姓的熱烈歡迎。在祂主宰的權柄之下的了豫備，主耶穌要兩個門徒去牽驢和驢駒過來，這件事情是要應驗撒迦利亞九章的豫言，王要騎著驢駒來(1~5)。門徒照耶穌的話去牽了驢和驢駒來，把自己的衣服搭上讓耶穌騎上。眾人也把衣服和樹枝鋪在路

上，並高喊「和散那」稱頌耶穌(6~9)。耶路撒冷城為主耶穌而驚動，可惜眾人看祂並不是彌賽亞，而只是一個加利利拿撒勒的先知(10~11)。接着，祂進聖殿，趕出作買賣之人，推倒兌換銀錢之人的桌子，和賣鴿子之人的凳子，並啟示出「神的殿必稱為禱告的殿」(12~13)。主在殿裏行醫治的神蹟，及小孩對神的讚美，引起了祭司長和文士的惱怒，而主引用詩篇第八篇二節的話，證明祂就是詩篇第八篇所豫言的那位道成肉身的救主(14~16)。於是主離開他們，夜宿於伯大尼(17)。早晨回城的時候，主耶穌肚子餓了，看見路旁有無花果樹，卻找不到果子，就咒詛無花果樹永不結果子，無花果樹立刻枯乾(18~19)。從豫表來說，無花果樹是指當時神的以色列子民(耶二十四 2, 5, 8)，主渴望從他們得著果子使祂滿足，然而他們只有外面的儀式，卻沒有事奉的實際能滿足祂。自此，主棄絕了他們，直等到他們悔改。門徒訝異於無花果樹居然立刻枯乾(20)。緊接著，主耶穌說了一段有關信心移山投海的事。人向神獻上信心的禱告，就從神得著移山投海的答應(21~22)。本段可分為三段：

- (一) 騎驢駒進耶路撒冷(1~11 節) —— 宇宙君王要用我們！今天謙和順服，隨時候命罷！
- (二) 潔淨聖殿(12~17 節) —— 我們被祂清理乾淨！與祂交通、和祂同工、讓祂得著榮耀！
- (三) 審判無花果樹(18~22 節) —— 恩主對我們有期望！切忌有葉無果，令耶穌發怒！

鑰節：『我的殿必稱為禱告的殿，你們倒使它成為賊窩了。』（太二十一 13）

提要：今天讀的這一段經節的主題是主耶穌進入耶路撒冷，而主的三個行動含有深厚的屬靈意義：

- 一. **騎小驢駒 (1-11 節)** —— 當『主要用牠』(3 節)時，這驢駒就成為主人耶路撒冷的座騎。「那人必立時讓你們牽來」(3 節)，『那人』就是驢和驢駒的主人(參路十九 33)。我們原來是在這世界的主人手下，被世上的事和罪惡捆綁住了，但有一天，主那權能的話臨到我們身上，我們立刻就從黑暗的權勢底下得著釋放，而歸給主用。所以不要緊緊綁住我們的驢駒、我們的兒女，甚至我們自己，總要解開；不但要解開，還要牽到主那裡去。我們是否受事業、學業、家庭、興趣……捆綁，以致難以被主使用？
- 二. **潔淨聖殿 (12-17 節)** —— 這是主第二次潔淨聖殿。主在工作之起始，曾潔淨聖殿一次(約二 13-17)，此處為工作之結束。在第一次是「我父的殿」，主以神子的資格來潔淨；此處為「我的殿」，以王的資格來潔淨。「兌換銀錢……賣鴿子」，兌換庫幣、賣祭物，的確便利對神的敬拜。但人來聖殿是為贖罪，這些不公義的買賣却陷人於罪，使人對獻祭輕忽，是例行公事，虛應故事一番。結果，人不但未被帶到神面前專心尋求祂一禱告，反倒沾染污穢一成了賊窩。主耶穌潔淨聖殿之舉，表明主不容許祂的殿沾染任何污穢。我們信徒的身體就是神的殿，有聖靈居住在其中，我們是否容讓罪惡佔據我們的生命？
- 三. **審判無花果樹 (18-22 節)** —— 猶太人收穫無花果有兩次，當葉子茂盛時，樹上有先熟的無花果，是第一次的收穫，然後有第二次後熟的收穫。因此主才到樹前找，否則主不會去尋。可惜主耶穌見到這棵樹，滿了枝葉，卻沒有果子。耶穌藉這事實，主要是責備當時的猶太人，空有宗教的儀式、節期、外表，卻毫無生命的果實。在現在的教會中，豈不也是充滿空有枝葉的信徒嗎？在你我身上，豈不也常空有枝葉嗎？

默想：一. 當「主要用牠」時，我的態度如何？(3 節) 二. 身為神的聖殿，在我裏面是否有腐敗？(13 節) 三. 作為神栽種的樹，在我身上是否結美果？(19 節)

禱告：親愛的主，求你潔淨我，並在在我的裏面作王，管理我的一切；在生活中使我能結生命的果子，使你得飽足、得安息。

【牽著他手的是本國的王】

- ❖ 許多年前，義大利報紙曾載一個故事。一天，義大利王獨自在鄉下走路，看見一個瞎子，似在困難之中；王就問他：『你要我為你作甚麼？』瞎子說：『我要你引我到對面一間小屋子裏去。』王就拉他的手，牽他走路。在談話中，王纔知道這個瞎子家中還有兩個孩子。瞎子說：『小孩子的母親死了不久，所以現在沒有人照顧他們。我要他們能穀跟人學個職業，將來好謀生計。』王說：『我願意幫助他們。』瞎子就問：『你到底是誰呢？』王說：『我的名字叫魏克特。』瞎子這時方纔知道牽著他手和他談話的就是本國的王。
在耶利哥路旁坐的兩個瞎子，聽說耶穌經過，知道祂是大衛的子孫，就是神所應許坐寶座的那位，就求祂可憐他們；主就摸他們的眼睛，叫他們能看見(參太二十 29-34)。我們的這位王是謙卑溫柔的；『要對錫安的居民說，看哪，你的王來到你這裏，是溫柔的，又騎著驢，就是驢駒子』(太二十一 5)；我們的這位王又是牧養我們的；『猶大地的伯利恆阿，你在猶大諸城中，並不是最小的。因為將來有一位君王，要從你那裏出來，牧養我以色列民』(太二 6)。祂來作我們的王是要牧養我們，保護我們，看顧我們，引我們進入永生。

主題: 重要的轉變

重點: 馬太二十一 23~二十二 46 記載反對主耶穌的人，盡力要從祂的話中拿住把柄，所以不斷地以問題來質問祂。在二十一 23~27 節，當主進到殿裏施教之時，我們看見祭司長和民間的長老質問主仗著什麼權柄教訓人並潔淨聖殿(23)。主不正面回答他們這一個詭詐的問題，因為知道他們是不懷好意；主反而問他們約翰的浸是從何而來(24~26)？這些宗教領袖不敢回答，因此主用智慧塞住了他們的口(27)。緊接著主就說了兩個比喻。第一是兩個兒子的比喻，在兩個兒子的比喻中，主耶穌以大兒子口說不聽命後來卻遵行，小兒子口說聽命卻不遵行，來指責祭司長與長老指的不信和悖逆，定罪他們言行不一致的問題(28~32)。其次，在那個葡萄園的園戶殺了園主的兒子的比喻中(33~46)，主說出家主派僕人們去收租金(果子)，結果僕人們被園戶打、凌辱、甚至殺害(34~36)。家主於是派自己的兒子去收租金，本以為園戶會尊敬他，結果反而被園戶所殺(37~39)。結果家主來除滅園戶，將葡萄園轉租給別人(40~41)。藉著這個比喻，祂定罪他們(1) 霸佔葡萄園，侵奪神的主權；(2) 逼迫、殘害神的眾僕人；(3) 不尊敬神的兒子，並且暴露他們想殺祂的真正的動機。同時也啟示出祂是猶太匠人所棄的房角石(詩一百十八篇 22-23)，而猶太人則因棄絕祂而絆跌且跌碎，並鄭重的宣告『神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓』(42~44)。宗教領袖們瞭解比喻是指著他們，所以想抓拿主耶穌，不過因為怕百姓，就暫時離開(45~46)。這兩個比喻說明了一個十分重要的轉變。因著猶太教領袖棄絕主耶穌，神國的實際便轉賜給教會，所留給猶太教的，只不過是神國的外表空殼罷了。本段可分為三段：

- (一) 質詢權柄(23~27 節) ——不信和敵對的問題。我們是否尊重祂的權柄？
- (二) 兩個兒子的比喻(28~32 節) ——言與行的問題。我們是否口是心非，口說一套，心想一套，行出來又是一套嗎？
- (三) 兇惡園戶的比喻(33~46 節) ——不肯交果子的問題。我們是否是忠誠可靠的園戶，而按時交果子嗎？

鑰節: 「所以我告訴你們，神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓。」(太廿一 43)

提要: 兇惡園戶的比喻特別之處，在於其中的每個細節都有清楚的含意。比喻裏的(1)「葡萄園」代表神的選民(賽五 7)；(2)「家主」代表栽培以色列的神；(3)「園戶」就是猶太人的宗教領袖；(4)「僕人」就是神所差遣的眾先知；(5)「園主的兒子」就是主自己；(6) 其他園戶——就是主的教會。園戶把園主的兒子「推出葡萄園外」殺掉，指出耶穌是在耶路撒冷城外被殺的。園主要把園子「另租給那按著時候交果子的園戶」(41 節)，表明神要從不結果子的猶太人手中，奪回選民的地位，賜予那願意悔改歸向耶穌的外邦人，他們就是教會。耶穌還引用了詩篇的話，暗示其中的預言已在自己身上應驗了：主自己雖然被猶太宗教領袖厭棄，卻成了寶貴的教會基石。『房角的頭塊石頭』(參詩一百十八 22；徒四 11)，就是用以建造教會(房)最基本、最重要、連絡全體的房角石(賽廿八 16；弗二 20~21；彼前二 4~7)。而這塊石頭對於不信的猶太是絆跌人的石頭(賽八 14~15；羅九 32~33；林前一 23；彼前二 8)；當主再來的時候，對於不信的列國乃是砸人的石頭(但二 34~35，44~45)。接著主耶穌嚴肅而鄭重地宣告『神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓』(43 節)。就在猶太人愚昧地敵擋主的時候，外邦人就被主選上作為教會建造的主要材料。然而主的心是何等的傷痛。在路加福音十九章的記載中，我們看見主在這段時候為耶路撒冷哀哭。今天我們的生活，有沒有落在昔日猶太人的可憐景況中？願我們與主一同經營神所託付產業，並按時交果子，不讓主再傷心。

默想: 凡侵奪神主權、逼迫神僕人、不尊重主的人，並失去神的託付。

禱告: 親愛的主，幫助我能結果子以承受你的國。

【生命見證比話語更好】

- ❖ 有一商人，本來不信有神，並且極其屬世。可是，有一天他得救了。人就問他是怎樣得救的？他說，在我店裏有一夥計，是基督徒，我國他的好榜樣信了主耶穌。他生命的見證比話語更好。當我發誓時，他不斥責我，當我向他生氣時，他卻不生氣；因我尊重他的這種態度，我的不良習慣也就漸漸脫離了。他雖沒有勸我信主，但是在他身上的主耶穌，影響我比任何人都厲害。現在我藉主耶穌基督所得的永生，非常喜樂。
神在我們身上所期望的，就是要我們「能結果子」(太廿一 43) ——把基督活出來，彰顯出來。

主題: 穿禮服赴筵

重點: 當祭司長和長老們不懷好意地挑戰主耶穌的權柄時，主用了三個比喻來回答他們的提問（二十一 23~二十二 14）。本章 1~14 節是第三個娶親宴席的比喻，再次敘述猶太人棄絕主，故神將救恩轉賜給外邦人。這個比喻是主耶穌所講第九個天國的比喻，指出天國像王擺設娶親的筵席，打發僕人去請客人赴宴。注意其中的三次邀請，首先，他派僕人親自預先邀請客人，但客人不肯來(1~3)。他又打發其他僕人去請客人，說明自己已經預備妥當，請他們來赴宴，卻遭他們毅然拒絕(4~6)。那些被請的人有些不理會；有些忙於農務和生意；有些凌辱或殺害王的僕人。王勃然大怒，並且派兵毀滅兇手，燒燬他們的城。(7~8)。第三次王要僕人四處去找人來赴宴，直到筵席上座無虛席 (9~10)。王發現賓客中有人沒有穿禮服，就質問他為何衣冠不整地赴宴，那人無言可答，王便派人把他丟在黑暗裏，叫那人哀哭切齒(11~13)。主總結這個比喻說：「被召的人多，選上的人少」(14)。接著，法利賽人和希律黨人以可否納稅給該撒的問題，設計來企圖陷害主耶穌，其目的是要把祂困於當時的政治紛爭中(15~17)。若果祂說應該上稅，便會引起群眾不滿，認為祂對神不忠；反之，祂就會以反羅馬政府的罪名被逮捕入獄。主知道他們的惡意，就質問他們為何試探自己，並要他們拿出一個納稅用的錢，表明「該撒的物當歸給該撒；神的物當歸給神」(18~21)。這樣，祂智慧地避開了這項敏感的政治性爭論，而要陷害主耶穌的人聽見就覺得希奇，離開祂走了(22)。本段可分為二段：

(五) 娶親宴席的比喻(1~14 節) ——對赴天國的筵席我們的態度如何？有沒有預備禮服赴筵呢？

(六) 納丁稅的問題(15~22 節) ——我們的時間、生命、力量、才幹、恩賜、金錢……是歸給凱撒或是歸給神呢？

鑰節:「王又打發別的僕人說：『你們告訴那被召的人，我的筵席已經豫備好了，牛和肥畜已經宰了，各樣都齊備；請你們來赴席。』」【太廿二 4】

提要: 二十二章 1 至 14 節的娶親筵席比喻非常有意義。但它並不是一個比喻，而是兩個；如果我們把它們分開來看，可能更容易和較全面的把握住其意義。

一. 有沒有赴席？——是得救的問題 (1~10 節)。本段有三班人竟然拒絕天國的福音：

(一) 不肯來的人 (3 節)：有分於筵席與否，全在於被邀的人『肯不肯』來；求主給我們一顆『肯』的心，因為這是享受屬靈豐富的先決條件。如尚未得救，現在肯不肯領受基督的救恩？

(二) 不理的忙人 (5 節)：忙到田裏去從事農耕，忙做買賣，忙讀書，忙打球……。忙不是壞事，但若因忙而忽略永恆，這損失何等大大。

(三) 反對的惡人 (6 節)：定意背叛，不但不理天國的邀請，更動手凌辱、殺害這些帶著愛的使命的僕人。這是歷代迫害基督徒的一班人。

二. 有沒有穿禮服？——是得勝的問題 (11~14 節)。當時這些賓客都是直接從路上邀請來赴席的(9~10 節)，因此不可能穿著禮服，惟一合理的解釋，便是主人也為所有的客人準備了婚宴用的禮服。那個客人既然應邀赴宴，卻不肯穿主人所豫備的禮服，這對主人是相當沒有禮貌的。11 節裏面的「沒有穿禮服」，和 12 節裏面的「不穿禮服」，原文不相同。文生 (Vincent) 解釋，在希臘文中頭一個「沒」有穿，是指一件事的事實，而這裏第二個「不」穿，是出於他的決定，是明知的不穿。『沒有穿禮服』的人，乃是指失敗的基督徒，行事為人沒有與蒙召的恩相稱(參弗四 1)，也就是沒有『披戴基督』(羅十三 14；加三 27)。由於將來國度的喜樂和榮耀，是為得勝的基督徒豫備的；而失敗的基督徒因沒有憑著基督過得勝的生活，在千年國沒有資格享受那個婚筵，以致暫時要在外面的黑暗裏受管教 (13 節)。蒙恩之後，我們有否純潔自己？有沒有披戴基督的救恩？

默想:「來」是赴筵的條件；「穿禮服」是配與不配享用豐盛筵席的關鍵。

禱告:親愛的主，你在十架作成救恩，使我們靠恩得以進到父面前，享受豐盛的筵席。幫助我們不以蒙召為滿足，而應每天披戴你的救恩，活出與所蒙的恩典相稱的生活。

「帶要後悔，不帶也後悔」

a. 據說，多年之前，有兩個人經過一個大沙漠，看見兩句希奇古怪的話：『帶去的人要後悔，不帶去的人也以後悔。』二人弄得莫明其妙，如同墜入五里霧中。一個說：「走罷，一點意義也沒有。管他的，帶的人要後悔，那末我就不帶了；帶些沙粒有什麼用處呢？」二人仍舊繼續前行，左思右想，要求出一個所以然來。帶沙的人說：『到底是什麼意思呢？』順手掏出他帶的一把沙來，回家仔細一看，卻是一些金鋼石。他的同伴說：「我希望也有一些。我真後悔沒帶一些回來。」那一個人也面帶懊喪的表情說：「是呀，我也後悔，為什麼不多帶一些呢！」到那日信主的人要後悔信得太遲，沒有好好為主作工；未信主的人要後悔未信以致沉淪。

主題: 人生最大問題——耶穌基督是誰？

重點: 馬太二十一章 23 節至二十二章 46 節是充滿一系列問題的一段聖經。反對主耶穌的有四組不同類形的代表，他們竭力用難解、詭詐的問題來陷害祂。在反對祂的勢力中，第一是不信的祭司長和長老官長們作代表，問祂關於權柄的問題 (二十一 23 節)；第二是以基要派的法利賽人和熱心政治的希律黨人為代表，問祂關於納稅問題 (二十二 15~22 節)；第三是以摩登派的

撒都該人作代表，提出復活的問題（二十二 23~33 節）；最後是律法師，問祂關於律法的問題（二十二 34~40 節）。撒都該人對天使，靈魂，和復活的事一概不相信。主在回答他們關於復活時作了四件事：首先，祂責備他們既不明白聖經，又不曉得神的大能。其次，祂教導他們在復活裏沒有男，沒有女，沒有嫁娶。並且祂解開神既是活人的神，且稱為亞伯拉罕、以撒、雅各的神；在人看來，他們都是死了的人，但是在神面前他們都是活的人，因為他們都經歷了神復活的大能。關於律法上最大的誠命，主回答以「愛神」是誠命中最大的，第二是「愛人如己」，因為愛神與愛人是律法和先知一切道理的總綱。我們看見主用無比的智慧，看穿了一切反對人的惡意，拆穿了他們的試探，堵住了他們的口。最後，回答了他們一切的問題後，祂就引用了詩篇 110 篇來反問法利賽人有關大衛與基督的關係，他們卻全都閉口無言，以後再也沒有人敢問祂甚麼問題(41~46 節)。本段可分為三段：

- (一) 撒都該人問主再嫁婦人復活後是誰的妻子(23~33 節) —— 生前死後的奧秘，全在聖經和神的大能！我們是否對屬靈的事有更深的認識嗎？
- (二) 律法師問主那一條是律法上最大的誠命(34~40 節) —— 盡一切愛神、愛人！我們是否建立這樣正確的人生態度嗎？
- (三) 主問法利賽人對基督的意見如何(41~46 節) —— 如何對待主，生死攸關！我們是否與主建立親密的關係嗎？

鑰節：「『論到基督，你們的意見如何？祂是誰的子孫呢？』他們回答說：『是大衛的子孫。』」【太廿二 42】

提要：當主耶穌提出這一個極基本、極重要的問題時，沒想到這群反對的聖經學者、專家卻無言以對。他們的緘默說出一個事實：他們關心許多問題譬如宗教、政治、信仰和律法等，卻不關心基督；雖熟悉聖經，但對祂簡直毫無認識，所以成了主耶穌的敵人。

許多人也是只注意基督之外的種種問題，但是主卻關切我們對祂的認識，因為這是問中之問，也是人生最大的問題。當使徒保羅面對哥木林多人的各種疑難問題，他定意不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架(林前二 2)。而今天我們也要回答基督是誰，否則其他的問題甚至包括聖經真理全都是無關緊要的。所以我們要活在靈中，藉著神的啟示，積極地追求認識祂，並在日常生活中主觀地經歷祂的大能，這樣人生的一切問題都會消失無蹤。因為得着了祂，就得著一切問題的答案。祂是那位『我就是我是』(約八 58『就有了我』原文)；我們需要甚麼，祂就是甚麼。今天對於這一位奇妙又全備的基督，我們是否也有足夠的認識呢？願主也來向你我每一個人發問。

默想：認識了基督，其他問題都迎刃而解。論到基督，我們的意見如何？

禱告：親愛的主，求你將那賜人智慧和啟示的靈賞給我們，讓我們與你建立起，親密的關係，使我們能對你有更深的認識。
『只有祂！』

* 在高登先生所著之『聖工默談』上有一段話，記載一位婦人，惠心信主耶穌，記得許多聖經節，有一節她最寶貴而記在心裏的，就是『因為知道我所信的是誰，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日』，(提後一 12) 晚年快要離世的時候，漸漸就忘去一半，只記得『我所交付祂的』，至終到了邊界時，(這世界和靈界的)她的親人圍繞她，見她嘴唇微動，只能背誦一個字，『祂！祂！祂！』！(她把全部聖經全忘掉啦，只留下一個字，但藉這個字，就有了全部聖經的效力)。

2月13日 (週五) 讀經：太二十三 1-22

主題：勿重虛名，切實承擔

重點：二十三章的 1~12 節記載主耶穌嚴厲地責備法利賽人的假冒為善。首先，主提醒眾人和門徒要引以文士和法利賽人為鑑。文士和法利賽人是當時的宗教領袖，他們的教訓可以聽從，但他們的行為不應效法。因為他們只有外表的造作，卻沒有裡面的內涵。主特別指出他們：能說不能行(2~3)，只顧把難當的重擔擱在人的肩上(4)，和貪圖顯揚、高位(5~7)。接著主積極地教導他們，學習重視內在的敬虔，不要貪求虛浮的尊稱，甘願在人的中間謙卑的服事人(8~12)。本段可分為二段：

- (一) 主責備法利賽人(1~7 節) —— 我們是否除去內心「虛假」、「虛榮」，追求生命內涵呢？
- (二) 主教導門徒(8~12 節) —— 我們是否看重神的喜悅，謙卑服事呢？

鑰節：「也不要稱呼地上的人為父；因為只有一位是你們的父，就是在天上的父。也不要受師尊的稱呼；因為只有一位是你們的師尊，就是基督。」(太廿三 9~10)

提要：法利賽人是一群猶太教的特別門派，約在主前一百七十五年開始出現。他們極端熱心律法及傳統，在他們身上有很多很嚴重的信仰生活的偏差。他們的問題徵結是能說不能行(1~4 節)和過度喜愛顯揚、高位和尊稱(5~7 節)。看到他們敗德劣行時，我們不要以為是在研究歷史上一群特別壞的人。其實他們所犯的錯誤，今天可能同樣會成為我們屬靈生命成長的攔阻。我們的事奉若也是淪落在表演的作風裡，或是落入虛名的漩渦裡——「高位」、「問安」、「拉比」、「父」、「師尊」，而輕忽了內在的敬虔，那樣我們將比他們更可憐。主指出了法利賽人的愚昧以後，接著積極的教導祂的門徒學習：

- (一) **勿重虛名(8~10 節)** —— 在三個「不要」的裏面，主指示在神的家中，不應重視人的權威，也切勿崇拜任何的屬靈偉人。因為我們只有一位「拉比」——老師，就是主；我們惟一的根源就是天上的「父」；我們也只受一個「師尊」——帶領者，就是基督。
- (二) **切實承擔(11~12 節)** —— 在服事中，不在乎地位、名稱，而在乎看重神的喜悅，甘願謙卑服事委身。

默想：天國裡看重的是承擔，不是虛名。

禱告：親愛的主啊，我愛慕你，因你的話語精純可喜，甦醒我心。幫助我看重你的話，超過人的意見。也幫助我在服事之中，看重你的臉中，遠超人的標榜貶抑。

「夸耀角美活活被捉」

有一只鹿，在池邊飲水，看見自己的影子，就自言自語道：「啊，我原來是這樣漂亮的，尤其這一對美麗的角，更是值得驕傲。」正在這時，被一獵人看見，立即向它追捕。它就立刻逃命，一會兒跑到很遠的樹林中躲藏起來。可是它那美麗的角卻給樹枝叉住，纏在一起，雖然用力掙扎，也掙不脫。獵人追上來，活活把它抓去。它嘆息說：「我這值得驕傲的美麗的角，竟成了我的致命傷啊！」每一個人都有一些值得驕傲的天生技能和特長，這些若不一對付，反而以此夸口的話，結果不單不能幫助人，不能在事奉上有用處，反而常會斷送自己屬靈的前途。

2月14日（週六） 讀經： 太二十三 13-39

主題： 我願意！

重點：經過了文士和法利賽人連番的挑戰，二十三章記載主耶穌不單只責備他們的惡行（1~12），也為他們的失敗感到悲傷。在這種沉痛與悲哀的氣氛中，祂共述法利賽人的八禍（13~36）。希臘文的「禍」，不但包含怒氣，也包含憂傷。接著，主預言耶路撒冷的毀滅（37~39）。因為耶路撒冷多次行惡，但主還是多次願意聚集猶太人加以保護，只不過他們不願意（37）。主預言耶路撒冷要成為荒場，並耶路撒冷不能再見祂的面，直到他們悔改願意接納奉主名來的人（38~39）。本段可分為二段：

- （一）主對法利賽人的譴責與悲痛（13~36 節）——人的通病常是外表虔誠，心遠離主。我們有沒有不慎落在虛偽的敬虔和宗教生活中呢？
- （二）主對耶路撒冷的歎惜與呼喚（37~39 節）——人可一再傷害主的心，祂對人卻不忘情，仍多次呼喚。我們有沒有答應主愛的呼喚呢？

鑰節：「耶路撒冷阿！耶路撒冷阿！你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裏來的人；我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。」【太廿三 37】

提要：「只是你們不願意！」（37 節）這種態度必然招來難逃的後果。用耶穌的話說，他們成了地獄之子，進了地獄的審判。這裏所說的，與從未聽見祂信息的人無關，也和從未與這位萬王之王，神的基督謀面過的人無關，卻和我們息息相關。我們當站立在這位教師，這位主的跟前，切實的明白並牢記，任何假冒為善必招致祂的審判，此外絕無其它的結果。倘若我們聽見了祂口中所說「有福了」的條件，卻不願順從，那就是我們執意揀選自己的道路，朝著祂所說的「有禍了」之結局直奔，絕無退路可逃。

看哪這王！在此我們看見，祂的啟示是何等嚴肅。祂是何其滿有恩惠，但又是絕對公正。這段話向我們啟示了祂對公義的熱愛，同樣也啟示祂對極端墮落和最頑劣者的憐憫。祂對公義的熱愛，並不影響祂對頑劣者的憐憫。祂對墮落者的憐憫，也不影響祂對公義的熱愛。我們的心當受這些嚴肅的「有禍了」的警戒。王的工作並不是要原諒那些堅持留在不義之中的人，使他們能立刻進到祂面前，進入天上的榮光之中。任何玷污都不能進入那裏。雖然祂的事工帶有無限的恩惠，但那些仍堅持背叛，不肯順從的人，必然要受地獄的審判，絕無倖免的生路。王最深切的冀求是讓神得著王權，讓公義得勝。在祂不得不向人宣告審判時，雖然帶著眼淚，祂仍然要這樣宣告。因此讓我們將自己帶到祂鑒察的光中。當我們服在祂的審判和鑒察之下時，讓我們求祂給我們恩典，使我們能順服。——《摩根解經叢書》

默想：主耶穌的傷痛我們感覺得到嗎？我們有沒有體會主當日的心懷？

禱告：親愛的主，開恩憐憫我們，叫我們答應你愛的呼喚，救我們脫離外面的虛假，讓你的自己充滿我們的裡面。

「法利賽人簡介」

❖ 法利賽人的起源可追溯至以斯拉時期，到主前三世紀，哈西典人對馬加比王朝的統治者感到失望，於是分離出來發展成為法利賽派，以會堂為活動中心。法利賽人確信兩重律法，一是寫下來的律法（摩西五經），一是口傳律法（拉比代代相傳的傳統）。也因為他們將口傳律法看成與聖經有同等權威，而和福音信眾起了衝突，他們遵守「祖宗的遺傳」而廢了神的道，法利賽人的規條多得令人煩惱，卻是可以做得到的。那些嚴謹遵守拉比傳統的人，誤以為自己的行為已滿足神的要求，因此並不需要神的憐憫。（路十八 9~16）他們竭力講求律法字面的意義，只注意外表的行為，卻忽略了律法的精義，和內心的敬虔與謙卑。主在馬太福音廿三章中責備他們：能說不能行。把難當的重擔擱在人的肩上。喜愛高位。假冒為善。不行公義憐憫、信實。裏外不一。但也不是所有的法利賽人都是這樣的，他們之中也有部份是真正有智慧的法利賽人。（可十二 34；約七 50, 51）猶太的大默經曾對法利賽人作七種不同的描寫：「肩頭」型，將善行掛在肩頭上。「等一會型」，藉口拖延行善。「頭破血流」型，有些法利賽人，為了避免瞧見婦女，閉目而行，撞上牆壁，頭破血流。「粉

飾」型，自命清高，標榜聖潔，使人不敢侵犯。「討價還價」型，對神的態度是恐懼戰兢。真正具有「愛心行善」的法利賽人，在今天的教會中，是否仍有這些形式的基督徒呢？——摘自大光人物讀經日程

2月15日（主日） 讀經：太廿四 1-28

主題：末世的預兆！

重點：馬太二十四章及二十五章是主耶穌對將來所要發生之事的講論。這段又被稱為橄欖山的講論，是主在馬太福音中的第五篇講章，也是最後一篇講章。這個國度豫言的對象可分為三類：關於猶太選民(二十四 1~31)、關於新約信徒(二十四 32~二十五 30)以及關於萬民(二十五 31~46)。二十四章 1-2 節記載門徒為聖殿誇耀，而主耶穌卻預言聖殿將被拆毀。接着，祂上到橄欖山，門徒也暗暗的來到，問祂三個問題：（一）什麼時候有這些事；（二）主的降臨有什麼預兆；和（三）世界末了有什麼預兆。這三個問題不可混在一起講。當時在門徒的心目中，顯然以為這三件事將同時發生，故合併在一起來發問「什麼時候有這些事？」（3 節）。而主的回答卻遠超過他們所問的範圍：（一）災難的起頭(1-14 節)——一般性發生在全世界的災劫：假基督、打仗(兩次世界大戰，多國千萬人枉死!)、饑荒、地震(四川汶川八級地震，沒有預報，傷亡嚴重!)、逼迫、陷害、假先知、不法和福音的廣傳。（二）災難的發展(15-28 節)——特別針對猶太人而言，許多人要被陷害、殺害，被萬民恨惡(歷史上，百萬計猶太人被屠殺!)。15 節緊接著說到大災難(21 節)的開始，就是敵基督要顯在聖殿裏，並有假基督、假先知以大神蹟、奇事迷惑選民。（三）災難的終局(29-35 節)——那時，主必再來，並且人要看見基督如閃電般公開的來臨。本段可分為三段：

- (一) 聖殿被毀的豫言(1~2 節)——豫言必定應驗！但我們是否對主的話有把握呢？
- (二) 末世的預兆(3~14 節)——世上常有劫災！但我們是否轉向主和祂的話呢？
- (三) 大災難的預兆(15~28 節)——末世遠景可畏！我們是否儆醒禱告來面對每一天的生活呢？

鑰節：「耶穌在橄欖山上坐著，門徒暗暗的來說：『請告訴我們，甚麼時候有這些事；你降臨和世界的末了，有甚麼豫兆呢？』耶穌回答說：『你們要謹慎，免得有人迷惑你們。』」【太廿四 3~4】

提要：除啟示錄外，馬太福音第廿四和二十五章為新約最重要的有關主再來的之預言。啟示錄講細則，馬太福音是講原則。因背景不同，歷來對馬太福音這二章聖經有很多不同的解釋，所以我們不詳述各派講法，也不猜測諸豫言可能的應驗。在對門徒回答中，首先我們看見主的警告。祂回答說：『你們要謹慎，免得有人迷惑你們。』（4 節）所以當我們讀這兩章聖經的時候，絕不要應輕忽「要謹慎」的這一個要點。然而更重要的是為着預備主的再來，我們的態度應如何呢？

- (一) 留意預言的三方個面，我們可隨時對照新聞去思想：(1) 以色列國局勢(太廿四 1~44 節)，(2) 基督教趨勢(太廿四 45~二十五 30 節)，和(3) 國際形勢(太二十五 31~46 節)。
- (二) 要謹慎(4 節)——假宗教充斥迷惑，通曉聖經真理是避免被迷惑的良方。
- (三) 不驚慌(6 節)——戰火烽煙總不停，但不必驚慌失措。
- (四) 要剛強(9 節)——患難、逼迫免不了，但剛強面對並在其中活出美好、得勝的見證。
- (五) 要相愛(10 節)——被人陷害、恨惡會發生，但仍須持守彼此相愛、彼此饒恕的命令。
- (六) 要忍耐(13 節)——不法的事雖增多，但忍耐到底的，必然得救。
- (七) 傳福音(14 節)——福音廣傳是命定，求主興起更多的人，將天國的福音傳遍天下。

——取材自台北靈糧堂「每日靈糧」

默想：今天已是末世的階段，耶穌基督隨時會再降臨。我們有否為迎接祂的再來作好準備呢？

禱告：主耶穌啊，我們願你來。願你再來的應許，成為我們每一天生活的原動力。

「豫言果然應驗」

- ❖ 大希律王執政第十五(西元前 20 或 19 年)開始整建聖殿，把聖殿的基礎擴大一倍，這項整建工程一直到西元六十四年才完工當時聖殿長廊的大柱子都是由白色的大理石製成，高達四十英尺，而奉獻之物，最有名的是由金子製成的大葡萄樹，每一株都有一人高。但是主耶穌卻預言說：「你們不是看見這殿宇嗎？我實在告訴你們，將來在這裏，沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了。」(太廿四 2)這預言果然應驗了，殿宇全部完工才七年，也就是西元七十年，羅馬將軍提多同羅馬兵丁進城，便把它燬壞了。猶太當時的大史家約瑟述，極生動地描寫說：「大火掃蕩殿宇，以至毀滅，精金都熔了，金熔液滲入石隙間，一班羅馬兵士，因為要取得金子，便把石頭一塊一塊的撬起，直到沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀的。」雖然聖經的唯一豫言——「是的，我必快來」(啟廿二 7, 12, 20)，直到如今還沒有應驗，但因為以往的具体豫言都一一應驗了，所以我們堅信這最後一個的豫言，必按著神的時候應驗。

主題: 主必再來!我們當如何?

重點: 在馬太二十四章中,門徒真正的問題是,主究竟是什麼時候再來呢?但主沒有回答,卻提出祂再來的必然性,不僅以徵兆(29~34)作為證據,同時也以祂的話語為保證『天地都要廢去,我的話卻不能廢去』(35)。首先,祂教導門徒,基督如閃電般公開的來臨,帶著能力和大榮耀駕著天上的雲,而且要差遣天使把散居各地的選民聚集回到聖地(29~31)。接著,主以無花果樹的比方,提醒祂再來的日子近了(32~35節)。然而主耶穌再來的時間乃是秘密的,那日子、那時辰,沒有人知道,只有天父知道(36節)。主耶穌形容祂再來的是時候,好像「挪亞的日子」(36~39);像「盜賊來到」(40~44節),又像「主人來到」(45~51),所以祂要門徒警醒預備。本段可分為四段:

- (一) 人子降臨的豫言(29~31節)——基督的再來不必猜測,而今天我們是否積極地迎接祂的再來?
- (二) 無花果樹的比喻(32~35節)——無花果樹發嫩長葉豫表以色列已復國,而我們是否留意主所曾啟示有關末世的預兆?
- (三) 儆醒與準備(36~44節)——人子降臨乃像賊突然來到,而那時在乎我們是否貴重,吸引祂來取?
- (四) 惡僕和忠僕的比喻(45~51節)——今天無論我們責任是輕是重,而只在乎我們曾否忠心有見識?是否按時分糧,善待弟兄,管理主的託負呢?

鑰節: :「所以你們要警醒,因為不知道你們的主是那一天來到。」(太廿四 42)

提要: 「所以你們要警醒」(42節)中的「警醒」是本章的鑰字。當我們面對面見主時,我們將會得著祂的讚許,還是要受祂責備呢?這全視乎我們今天是否警醒生活、有否預備好自己。凡漠不關心的,就是不夠警醒。因為人子降臨是在人不知不覺中來,任何投機取巧的方法,打算等主來最後一刻再悔改、再愛主的想法,必定會悔之晚矣。賓路易師母說:『基督徒生活的第一日起就是警醒。』所以我們現在就要愛主,對仇敵的攻擊、世界的引誘、自己的軟弱,要常常,警醒。天天要以等候主來的態度生活工作,一舉一動、所思所念,都是為著迎見主、討祂喜悅。那麼,無論主在甚時候再來,我們都能欣然地迎接祂。

默想: 主必再來,我們是否儆醒、認真面對這再來的信息並作回應? 我們是否豫備好?

禱告: 親愛的主,幫助我們在每一方面都作好預備,認真對你再來的信息,并以此調正我們的人生觀,價值觀,使我們以忠於你的託付的管家心態,來度過等候你再來的日子。

【不用急】

- ❖ 有一則寓言述及有三個小魔鬼要到世界上來實習,他們與魔鬼的頭目撒但談起如何引誘並毀滅人類的計劃。第一個說:『我要告訴他們沒有神。』撒但說:『不可能使多數人都有這個錯覺,因為他們明知道有一位神。』第二個說:『我要告訴人沒有地獄。』撒但回答說:『你無法欺騙人,人早已知為犯罪的人有一個地獄。』第三個說:『我要告訴人不用急。』撒但說:『去吧!你可以毀滅千千萬萬的人。』最危險的自欺,就是以為還有充份的時間。人生最危險的時候,就是他學到『明天』這個詞句的時候。有許多事不能拖延,因為沒有人會知道他到底有沒有一個明天。

主題: 坦然面對主再來的祕訣

重點: 主在第二十五章裡說到三個比喻,頭兩個比喻是用「天國好比」來提醒門徒應當隨時預備好自己迎接主的再來。這兩個比喻的內容很簡單,但意義很深長。每一個比喻都提到這些人和他們出門去的主人之間的關係。其次,指出他們所當負的責任。頭一個十個童女的比喻(1~13)說出該如何儆醒豫備的路。眾童女等候新郎,有五個聰明的童女預備油,五個愚拙的沒有預備(1~4)。等到新郎到的時候,沒有預備油的就來不及買到油,被關在門外了(5~13)。第二個比喻(14~30),是關乎祂的僕人當祂不在之時,對祂的事業是否負責任。主人按才幹分給僕人不同數目的銀子(14~15)。那領五千的另外賺了五千,那領二千的另賺了二千,而那領一千的把所領的埋藏在地裏(16~18)。主人回來之後,稱許忠心敬業的僕人,並許諾給他們承擔更重的責任(19~23)。主人責備那領一千的是又惡又懶的僕人,並說他應該把銀子放入銀行中,至少可以賺取利息(24~27)。於是將他的銀子給那個有一萬的僕人,並且將他丟到外面黑暗中(28~30)。我們可以拿這兩個比喻中的功課,來問如分我們的心與主關係是如何?當主再來時,我們是否可坦然面對?本段可分為二段:

- (一) 十個童女的比喻(1~13節)——是智或愚關鍵在於是否有預備,切勿漠不關心以至油盡燈熄!不在乎我們乾等、窮等、苦等,乃在於是否出代價提燈備油,天天讓聖靈充滿並浸透全人?
- (二) 三種僕人的比喻(14~30節)——是忠或惡關鍵在於是否有善用神的恩賜,切勿將一生荒廢在世界裏掘洞!不在乎我們擁有多少,乃在於是否積極運用所擁有的,作個忠心良善的好僕人呢?

鑰節：「主人說：『好，你這又良善又忠心的僕人；你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理；可以進來享受你主人的快樂。』」【太廿五 21】

提要：馬太廿五 21 和 23 節重複了兩次忠於主所託負的結果。雖然這兩個僕人所得的恩賜不同，工作的果效也不同，但主的稱許都是一樣的——『好，你這又良善又忠心的僕人』，所得的獎賞也是完全一樣的——『...我要委派你管理許多事；進到你主人的快樂裏』〔原文直譯〕。這表示主人所看重的是他們的『良善』與『忠心』，而不是工作成果的多少。『良善』是指好的存心和動機，而『忠心』是指信實，可靠的表現。所以我們所得的恩賜可以不如別人，但我們的『良善』與『忠心』卻不能落於人後。主不提他們收益的數字，卻說他們是在『不多的事』忠心盡職。這說出我們今天為主無論作了多少事，乃是「不多的事」，而是為著在天國的實現裏膺負更重大的責任（「許多事」），且能與主同享喜樂。所以千萬不要讓數字來迷糊我們的心思，因此就可以推辭說：「沒有恩賜，就可以不必交賬，不必服事。」主既然將恩賜賜給我們每一個人，我們就有責任好好地善用祂所賜給我們的一切包括時間、金錢、才能、環境、機會和其他資源，去服事神、幫助人。無論我們多麼忙碌，都不應該找藉口而埋藏所擁有的。

默想：天生我才必有用，所以「無用」，是因「不用」；「不用」遲早會變成「沒有用」。讓我們算一算，按照目前的情況，我們每天為主做了些什麼？做了多少？主再來時，我們能坦然面對嗎？

禱告：親愛的主，幫助我們常警醒，天天被聖靈充滿。靠你量給我們的恩典與恩賜服事人、服事你。使我們帶著歡歡喜喜的心迎接你的再來，以致最後可以享受你的快樂。

【你在做什麼？】

❖ 曾經有個路人看到三個砌的牆工人正分頭在砌一面牆，一時好奇就問第一個工人：「你在做什麼？」第一個工人回答說：「你沒有看到我在砌磚嗎？」接著，又問第二個工人：「你在做什麼？」第二個工人回答說：「我正在賺錢養家，要維持一家溫飽是很辛苦的。」最後，再問第三個工人：「你在做什麼？」第三個工人回答說：「我們在蓋一座會所。再過一段時間，我們將會所蓋好後，人們就有一間美侖美奐的會所可以使用了。許多人可以來這裡聚會敬拜神，得到神的祝福」。對我們每一個人來說，最受考驗的地方是「參與瑣碎的工作，執行普通的任務」。同樣一件事，有人把它當成討厭的、無奈的工作，有人把它看成神所託付的神聖使命。你怎樣看你所做的事，怎樣思想，便有怎樣的生活。

2月18日（週三） 讀經： 二十五 31-46

主題： 曾否善待他人？

重點：第二十五章裡的第三個比喻描述基督再來掌權時對萬民的審判(31~36 節)。基督再來時將榮登寶座，且聚集萬民(主再來時尚存活的人)，將他們分成兩邊，好像牧羊人分別綿羊與山羊一般(31~33 節)。凡在大災難期間，善待受試煉的基督徒的萬民便可以承受『所預備的國』(34~40)，而輕忽的將受永刑(41~46 節)。這個審判不同於基督審判台和白色大寶座的審判。基督審判台是回顧基督徒的一生，干得勝的基督徒將承受千年國之福(羅一四 10；林前三 11~15；林後五 9，10)。白色大寶座審判在千年國以後，死去的惡人要受審判，被扔入火湖裏(啟二〇 11~15)。萬民的審判雖然與我們沒有直接的關係，但卻給我們看見主與我們聯合的事實；怎樣對待祂最小的弟兄，便是怎樣對待祂。這給我們何等大的安慰，我們難處就是祂的難處，我們的需要就是祂的需要。另一面這一個比喻也激勵我們要積極地以愛心服事弟兄，因而體認愛弟兄就是愛主。這個比喻雖不難瞭解，但更重要的是去實行。本段可分為三段：

(一) 主在寶座上分別綿羊、山羊(31~33 節) ——我們是否知道主衡量人的標準呢？

(二) 善待神子民的綿羊得賞賜(34~40 節) ——我們在日常生活中是否與主聯合去照顧弱小、關懷有需要的弟兄呢？

(三) 輕忽神子民困苦的山羊被懲罰(41~46 節) ——我們可知主的責罰不只是我們「做」了什麼，也是「不做」什麼？

鑰節：「王要回答說：『我實在告訴你們，這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。』」【太廿五 40】

提要：這節所指的「弟兄」，引起了許多爭論。有人說是猶太人，另一些說是所有信徒，又有人說是各處受苦的人。這類爭論就如昔日律法師質問耶穌「誰是我的鄰舍呢？」(路十 29)。這個比喻的重點不在「誰」，而在於「作」——哪裡有需要服事的人，就去那裡服事。另一方面，這比喻所針對的是——我們曾否對他人有愛心？主說：「我餓了...渴了...我作客旅...我赤身露體...我病了...我在監裏...」(35~36 節)。這裏的『我』和使徒行傳九章四節的『我』一樣，包括了一切神的兒女，也包括了猶太人在內。因為主看一個最小弟兄的難處就是祂的難處，他的需要就是主的需要。不管是對猶太人、對弟兄、對落難貧困的人，原則都一樣。所以今天人如何對待別人，將來就成了分別好和壞的根據。我們對每天所遇見的人(有的人也許一生只遇見一次)，不可隨意輕忽(來十三 2)。我們作在弟兄中最小的一個身上，就是作在主身上！當我們看見肢體有需要時，不應只在言語上表示愛他們，也要在金錢上、時間上以及其他可能的範圍內給予切實的援助。我們若在日常生活中善待他人，儘管是一些小小的愛心舉動，在永世裡都必蒙主記念。

默想：假如主今日來評估我們生命的品質，我們是否能得著主的肯定和和獎賞嗎？若不然，我們如何調整自己的生活呢？

禱告：親愛的主，我們何等渴望我們的生命藉著順服你的話而被改變，成為有你生命樣式的人。幫助我們操練與你聯合，在愛中服事每一個人，從對別人的愛中反映出你的愛，使你得著榮耀。

- ❖ 英國的戚伯門弟兄（Robert Chapman），因愛心捨己而聞名，曾影響戴德生等人遠赴中國。他常為主奔波，身上僅有車費。一次他與同伴分頭坐車，會合後同伴追問，才知他已把路費給了一位身體不適的老婆婆。戚說「我們的天父知道一切」。果然，神奇地差一人，在車站特意等候，送上一筆供應。另一次戚弟兄收到朋友一件新大衣，他很快轉贈窮人。朋友問起，他坦然引用聖經：「有兩件衣裳的，就分給那沒有的」。戚弟兄近 98 歲仍講道，一講 1 小時 15 分鐘，精力充沛，99 歲仍不住寫信，鼓勵各地的聖徒。他在 1902 年離世，歸天家前，滿有平安，他說：「神是非常溫柔，非常慈愛地對待我。」又說：「我們知道主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。」
名牧司布真（Spurgeon）對戚伯門（Robert Chapman）的記述：「他雖然不為人知，默默地服事，但謙卑地關心別人，深深影響戴德生、達秘和我…因他的仁慈和憐恤，智慧和愛心，影響及於世界各地。戚弟兄的名言是『我的事業就是愛人，但從不指望別人以愛回報』。他一生的事蹟，激勵神的子民把自己更徹底地奉獻給基督，且無私地去愛別人。」
- ❖ 都爾的馬丁（Martin of Tours）是一位羅馬的兵丁，也是一位基督徒，在一個寒冷的冬天，當他進城的時候，有一個乞丐拉住他向他求施捨。馬丁沒有錢，但是乞丐卻凍得渾身發紫而顫抖，馬丁只能把他所有的給他，他脫下他破舊磨損的軍服割成兩半，把其中的一半給了求乞的人。那天晚上他做了一個夢，他看到天堂，和所有的天使，還有耶穌在他們中間，主耶穌就是穿那半件的羅馬軍服。有一位天使對祂說：『主啊！你為何要穿上這件破舊的衣服？是誰給你的呢？』耶穌溫柔地回答說：『我的僕人馬丁給我的。』

2月19日（週四） 讀經： 廿六 1-25

主題： 機會不再來，愛主趁現在！

重點： 本書第六大段落描述王最終的被棄和祂的受難經過（二十六 1~二十七 66）。首先，廿六章有兩幕場景：一幕是 1~2 節主在祂的門徒中，第四次告訴他們，兩天之後的逾越節祂將被釘十字架；另一幕是 3~5 節記載官長們這時候在大祭司的院裏，正在密商怎樣用詭計捉拿耶穌，要殺耶穌。兩者的差別如同天堂與地獄，愛與恨，是和非，光明磊落的行動和鬼魅陰霾的欺騙之間的分野。接著有兩件事發生。一件是 6~13 節祂在伯大尼晚餐時發生一件美麗的故事。馬利亞趁耶穌坐席的時候，拿一瓶至貴的香膏澆在祂頭上。門徒們卻認為馬利亞所作的是枉費，然而，她所作乃是馨香的見證，見證祂的全然可愛是配得她獻上一切。另一件是 14-16 節中，我們看見一件最醜惡的罪行，猶大為三十塊錢而出賣主。馬利亞用香膏膏耶穌的事件，其實是發生在逾越節前六日（約十二 1-2）。但馬太卻有意將馬利亞所做的「美事」和猶大所行的「醜事」編集在一起，因而使這兩件事成為強烈的對比。最後 17~25 節記載了主指示門徒在耶路撒冷城裡預備逾越節的筵席。吃晚餐時，祂明說門徒中間有一個人要賣祂。祂並把逾越節和人子的釘死擺在一起，啟示祂的釘死是逾越節的應驗。本段可分為三段：

- （一） 主被棄的序幕（1~5 節）—— 人的算計在主的豫知中，且都要歸於虛空（詩一百一十九 118），而我們是否明白神的美意，認清仇敵的詭計呢？
- （二） 人對被棄的主的估價（6~16 節）—— 每一個人心中，對主都有不同的評價，而我們是否寶貴主超過寶貴一切呢？為祂我們捨棄了什麼心愛的事物呢？
- （三） 主被棄的表記（17~25 節）—— 我們是否珍惜每一個與主一同坐席的機會呢？寶貴每一次與聖徒一同記念主的時光呢？

鑰節：「有一個女人，拿著一玉瓶極貴的香膏來，趁耶穌坐席的時候，澆在祂的頭上。」【太廿六 7】

提要： 本段有三班人，他們都在找時機：一群人在找殺主的時機，馬利亞抓住膏主最好的時機，猶大尋找賣主、交主的時機。他們對主所作的事反應出他們對祂的態度。

- 一、 一件惡事（3~5 節）—— 祭司長、長老本是事奉神、服事人的人，却因着拒絕、仇恨主耶穌，淪落為最可恥的殺人犯。
- 二、 一件美事（6~13 節）—— 膏主的馬利亞（約 12:3），因愛而作，蒙主記念。主稱讚她所作的是一件『美事』（10 節），因為她曉得把握時機，為著祂的埋葬，先以香膏膏祂。香膏的價值固然昂貴，然而為主作的事沒有一件是不值得的，為主花的也沒有一塊錢是枉費的。其實直到今天，主仍在不斷地尋找像馬利亞般愛主的信徒——因被主的愛所摸著，而不顧一切將燦爛的前途、崇高的地位以及寶貴的性命都『枉費』（8 節）在祂身上。我們一生的機會與生命，稍縱即逝，所以應把握此刻全傾於主！
- 三、 一件醜事（14-16 節）—— 賣主的猶大，一念之轉，棄主賣主，而萬劫不復。猶大出賣主耶穌的動機，可能是出於貪婪；也可能是出於對主耶穌的失望。他的失敗，足以成為我們的鑑戒。而在逾越節的席間，耶穌表明有人出賣祂。門徒就甚憂愁，一個一個的問祂說：「主，是我嗎？」（23 節）在賣主的事上，我們千萬不要以為獨有猶大才可能。每一個門徒一面憂愁主要被賣，一面憂愁自己亦有賣主的可能性。人對主不正確的估價，往往會導致錯誤的抉擇。

想：馬利亞是「抓住機會」把自己奉獻給了主；猶大是「找機會」出賣了他自己的靈魂。我現在找什麼機會？

禱告：親愛的主，讓我寶貴你超過寶貴一切，且能抓住機會，為你擺上一切。求你保守我信你、愛你、事奉你，直到見你面。

【主如此說】

在德國某教堂內，有一碑銘如下：我們的主耶穌基督對我們如此說：你稱我為主，可是并不盼望得著。你稱我為全智，可是并不跟隨我。你稱我為美好，可是并不親愛我。你稱我為全丰，可是并不祈求我。你稱我為永生，可是并不尋求我。你稱我為仁慈，可是并不倚靠我。你稱我為尊貴，可是并不事奉我。你稱我為全能，可是并不尊敬我。你稱我為公義，可是并不敬畏我。我若定你的不是，請你不要怪我。

2月20日（週五） 讀經：太二十六 26-50

主題：只照天父的意思！

重點：本段(太二十六 17-29)記載了兩個筵席：逾越節的筵席(17~25)和主的筵席(26~29)。這一幅圖畫說明了主與門徒一同守最後一次的逾越節(17~25)之後，主設立祂的新筵席(新約)，來取代逾越節的舊筵席(舊約)(26~29)。主藉著設立筵席(或稱擘餅、聖餐)，乃是要門徒記念祂的死和祂再來的應許。隨後，他們唱詩之後就出城往橄欖山去(30)。然後在路上，主預言今夜他們要跌倒的事實，並且還應許祂要復活後在加利利見他們(31~32)。接着，我們看見彼得的热心和無知的抗議。他堅定地向主保證，他不會因祂的緣故跌倒(33)。但主耶穌清楚告訴彼得，在雞叫以前，他要三次不認主，但彼得與眾門徒卻都自認即使要死，也不會不認祂(34~35)。他們所說的雖都是真心肺腑之言，只不過他們不夠認識自己，不曉得自己心有餘而力不足。接著，他們一同來到客西馬尼，主耶穌特別吩咐彼得、雅各和約翰與祂一同警醒禱告。我們看見祂受壓憂傷痛苦，幾乎要死(36~38)。然而在這最需要儆醒的時候，門徒卻睡著了，於是祂獨自向父禱告三次後，將自己交在天父的旨意裡(39~46)。最後47~49節記載了猶大帶人來抓主耶穌，並以「親嘴」當暗號來指出祂。於是，主被人捉拿(50)。本段可分為三段：

- (一) 主被棄的表記(17~30)—— 咒詛祂受，祝福我享；苦杯祂飲，愛筵我嘗(《聖徒詩歌》197首)！.我們存什麼樣的心態來參加主的筵席(擘餅聚會)呢？
- (二) 主被棄的孤單(31~46)——面對十字架的挑戰，祂主三次伏地儆醒禱告！我們的禱告生活到底是怎樣的呢？
- (三) 主被人捉拿(47~50)——面對人的虛偽與詭詐，祂是坦然面對！我們是否能在嚴厲的考驗中仍站立得穩呢？

鑰節：「祂就稍往前走，俯伏在地，禱告說：『我父阿，倘若可行，求你叫這杯離開我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。』」(太廿六 39)

提要：在客西馬尼園內，從人的身上，我們似乎看見一幅孤單和淒涼的圖畫：

- (一) 祂獨自憂傷(37~38節)——祂是怕因擔罪而被父神離棄(廿七 46)，而感到被棄絕的孤單。我們是否也能領會十字架的苦難(這杯)呢？
- (二) 祂獨自禱告(39節)——門徒在該儆醒的時候因軟弱而「睡著」了。我們是否也曾這樣，不能同祂儆醒禱告呢？
- (三) 祂尋問這杯與父神旨意的關係(39節)——祂只求父旨意的成全。我們是否也能讓「我的意思」被「神的意思」來取代呢？
- (四) 祂三次禱告(39、42、44節)——直到清楚明白父神的旨意。我們是否也禱告一直到得著神的答覆為止呢？
- (五) 祂坦然面對即將來臨的事(45~46節)——難處雖重，但主揀選了父神的旨意，勇敢地接受了一切的苦難。我們是否也堅定信靠神的計劃，遵從神的旨意而行呢？

然而從主的身上，我們卻清楚地看見一幅得勝的圖畫，祂沒有被黑暗仇敵的勢力擊敗！祂成為我們何等的榜樣：祂捨己犧牲，使神的旨意成就；祂完全順服父神，忍受了的孤單和被棄；祂口中沒有說出一句苦毒的話，當猶大向祂給予的出賣的親嘴；祂以鎮定和勇敢的態度仍控制全局。其實，祂順服的能力和威嚴尊貴的態度是來自祂與父神的關係。同樣的因為神照祂的美意在我們心裏的運行(腓二 13)，使我們作了順命的兒女(彼前一 14)，所以我們也應學習在生活中活出祂神聖的生命和人性的美德。願主在客西馬尼園揀選父神旨意的禱告，在各各他順服以致於死的行動，成為我們一生所竭力追求的目標。

默想：一. 面對巨大黑暗和危難，我們是否像主那樣俯伏尋求父神旨意嗎？ 二. 當眾叛親離且眾人皆睡，我們是否仍願為天父的旨意獻身嗎？

禱告：親愛的主，求你教導我們不單只在禱告中明白你的旨意，在生活中更是順服你的旨意。我們不知道在你的旨意中，今生會經歷多少苦難，但求你幫助我們，能与你一同說『不要照我的意思，只要照你的意思』。

「是否站在神一邊」

* 美國南北戰爭時，一位虔誠的信徒對林肯總統說：「林肯總統！神與我們同在。在這慘烈的戰爭中，神確實站在我們這一邊。」林肯說：「朋友啊！我不很介意神是否站在我們這一邊，我卻是十分關心我們是否站在神一邊。」基督徒應該順從神的旨意，站在神的一邊，不應該勉強神照著我們的心意，站在我們這一邊。

主題：想起耶穌所說的話

重點：馬太二十六 47~56 記載了主耶穌在園中被捕。當猶大帶人來抓主時，其中一個門徒（從約翰福音十八章 10 節得知是彼得）憑血氣之勇，拿刀削掉大祭司僕人的耳朵，跟據路加的記載，主耶穌即時醫好了這個僕人（路二二 51）。但主卻阻止他繼續動刀，任由被敵對者抓拿，因為這一切是『為要應驗先知書上的話』（51~56）。接着，門徒都離開主逃走了（56）。主耶穌和門徒在面對危難時的態度完全不同：前者表現出極度的鎮定和勇敢，而後者卻是衝動與胆怯。57-68 節這段經文給我們看見主受審並遭辱的景象。祂被抓到大祭司大祭司該亞法的家中，受公會受審判（57~58）。人不住在那裡用假見證控告祂，但無法得到實據（59~61），而祂也不為自己辯白（62）。當大祭司直接要主，發誓表白自己是否是基督時（63），然而為了神的見證，祂非常堅強的宣告——祂是神的兒子；祂要升到權能者的右邊，至終祂要再降臨，將祂自己顯明出來（64）。於是大祭司就撕開衣服，定主耶穌僭妄的罪，他們隨即用各樣方法凌辱和戲弄祂（65~68）。58 節以及 69-75 節記載了彼得因不認主並悲痛落淚。當彼得在人面前三次否認主時，那時雞叫了，他想起主對他所說的話，就出去痛哭。本段可分為三段：

- (一) 主被捉拿(47~56 節) —— 祂被賣、被抓是應驗經上的話。這是何等的榜樣，我們豈能不把自己也交在父的美意中？
- (二) 主受審並遭辱(57~68 節) —— 祂像羊羔被牽到宰殺之地，被察驗顯為無殘疾的羊羔(以賽亞書五三章)。羞辱祂受，救恩我們享，面對這樣愛我們的主，我們豈能不愛祂？
- (三) 彼得三次否認主(69~75 節) —— 祂早知我們的軟弱，在生命黑暗時必有祂關懷、扶持，我們豈能灰心而不回頭？

鑰節：「彼得想起耶穌所說的話，雞叫以先，你要三次不認我。他就出去痛哭。」【太廿六 75】

提要：關於彼得，有幾件事我們必須留意：

- (一) 彼得遠遠地跟著（58 節）——與主疏離是跌倒的前奏。凡是「遠遠地跟著耶穌」，保持距離，觀看情勢的人，最終必要被環境所逼，棄主而逃。
- (二) 彼得和差役同坐，旁觀這事（58 節）——彼得失敗的前奏，走下坡路，站罪人的道路，坐褻慢人的座位（詩一 1）。
- (三) 不承認（70 節）——他裝作不知道來轉換話題，想轉移別人對他的注意。自認剛強、愛主的彼得(35 節)，此時竟經不起一個弱小使女的一句話。所以自己以為站立得穩的，須要謹慎，免得跌倒(林前十 12)。
- (四) 起誓不認（72 節）——彼得想開溜（71 節），沒想到被另一個使女攔住。他現在不裝糊塗，卻「起誓」不認得主。面對利害關頭時，我們是否不顧惜自己而對主忠誠？
- (五) 發咒起誓的否認（74 節）——人的失敗是漸漸的，開始時常是微小而不自覺的舉動，但最後會跌倒像滾雪球一樣，越滾越大。人一次小小的失敗，會引進更大、更嚴重的失敗，至終導致到一敗塗地，我們怎能不警惕？
- (六) 想起耶穌所說的話，他就出去痛哭（75 節）——我們難免失敗跌倒，最要緊的乃是要在失敗的環境遭遇（「雞叫」）中，學習認識主的話（「想起耶穌所說的話」），被主的話摸著，從心裏憂傷痛悔（「出去痛哭」），如此，才能在主裏繼續向前。

默想：沒有人是堅強得永不會跌倒，也沒有一顆回頭的心是主不能悅納。請揣摩彼得出去痛哭的意義。

禱告：親愛的主，你知道我們的軟弱，在我們幾乎臥倒的時刻，求你叫我們向你倚靠，受你扶持。謝謝你，你要帶我們從黑暗走向光明，從失敗轉為得勝。

【中國的彼得——王明道】

* 王明道(1900~1991)十四歲時信主，二十歲開始傳道，二十七歲創辦《靈食季刊》。1955 年，王明道拒絕放棄信仰而被捕入獄。在刑訊利誘下，他一度軟弱，簽了悔過書。出獄後，他心裡不平安，又帶著太太重新走向監獄，儘管這一次等待他們的是無期徒刑。20 年後，1977 年，王太太獲釋出獄，王明道卻死也不肯走出牢門，直到兩年後官方將他騙了出來。平反後住在上海，直到見主面。他晚年的信息重點就是，要多多認識神、倚靠神和等候神；這是王明道弟兄給我們最重要的訓誨！王明道弟兄一生忠心於主的真理，在動盪的中國作時代的先知，傳講福音真理、堅守教會立場、正確解明神的道，實在是中國基督徒的榜樣。他的軟弱與剛強、受苦與復興，充分見證神的大能作為。 \

主題：人們對主的待遇

重點：馬太廿七章 1-31 節除了描述主受審和受難的經過，也記載了猶大出賣主耶穌之後的結局(3~10 節)。馬太特地指出為達到治死主耶穌的目的，祭司長和民間的長老把祂交給巡撫彼拉多(1~2)。猶大看且主耶穌被定罪，就後悔，要把錢還給祭司長和長老。然而所換來的只是他們無情的回應，後來就把那銀錢丟在殿裏，便去出上吊自殺了(3~5)。祭司長用這三十舍客勒銀子買一塊田來埋葬外鄉人，那塊田稱為「血田」，此乃應驗了耶利米書的記載(6~10)。接著，馬太記載主耶穌在羅馬巡撫彼拉多面前承認自己是猶太人的王，但不回答所有的控告，以致彼拉多覺得非常驚訝(11~14)。他知道控告主耶穌的人的動機，因此利用節期釋囚的慣例，要眾人從主耶穌和巴拉巴中間選擇（15~18）。此時他的夫人也叫人告訴他不要參與「陷害」主耶穌的事(19)。眾人受祭司長和長老的挑唆，要求巡撫釋放巴拉巴，將耶穌釘十字架(20~23)。於是比拉多當眾洗手，表明百姓應

該自己承擔殺義人的罪，然後順從百姓的奢求，釋放巴拉巴，將耶穌釘十字架(24~26)。27-31 節敘述兵丁粗野地戲弄祂，戲弄完了就帶祂去釘十字架。本段敘述了人們對主的待遇，可分為五段：

- (一) 反對祂的宗教領袖們(1~2 節)——定要治死耶穌，策劃並煽動這一幕醜劇，犯下了最黑暗的大罪。
- (二) 出賣祂的猶大(3~10 節)——甘心被魔鬼利用，賣了無辜之人的血，充滿了罪惡感，再也無法從失喪靈魂的恐怖中解脫！
- (三) 良心麻木的彼拉多(11~26 節)——顛倒是非，罔顧公理，只因群眾壓力，就討人歡喜，選擇放棄救主，失去了永生！
- (四) 盲目的群眾(25 節)——自甘承當血債，從那時起，世世代代承受慘痛的悲劇。
- (五) 戲弄的祂兵丁(27~31 節)——極盡戲弄凌辱，給主戴荊棘冠冕，以紅袍葦子作王袍權杖戲弄他，吐唾沫在他臉上。但耶穌忍受諸多凌辱和痛苦，為要完成救贖世人的使命，因祂受的刑罰，我們得平安；因祂受的鞭傷，我們得醫治(賽五十三 5)。

鑰節：「這時候，賣耶穌的猶大，看見耶穌已經定了罪，就後悔，把那三十塊錢，拿回來給祭司長和長老說：『我賣了無辜之人的血，是有罪了。』他們說：『那與我們有甚麼相干；你自己承當罷。』」【太廿七 3~5】

提要：從猶大的故事中，我們也看見一件事：我們將基督訂價多少，我們就可如數得到。這是一個可怕的事實。我們可以按著我們所訂的價格出賣祂，魔鬼會照價收買。有一位芝加哥的漫畫家，畫了一幅寓意深長的畫。他所畫的是一個人在他的辦公室內，正倚桌書寫，核對著他的賬目。他辦公室門外，基督正站在那裏叩門，但那門是鎖著的，祂無法進去。在那人身旁站著魔鬼——不是中古時期青面獠牙，頭上有角的樣子，而是舉止優雅，服飾入時的紳士，正在以黃金引誘他。魔鬼在那裏幹甚麼？他在那裏照著那人所要的付給他，只要他開口，魔鬼就如數照給，目的只為將基督關在門外。這幅漫畫真是生動，也真是可怕，但它何其真實！魔鬼的任務是將人所要的任何東西給人，惟一的條件是要人將基督關在門外。然而在「得到」和「賺到」之間是有分別的。一個人從出賣基督所得到的，在永恆裏面是完全無用的，而且至終他的靈魂要像猶大一樣，進入黑暗之中。他要將歷年所得到的都拋在聖殿的院落之中，像猶大一樣，既失去了基督，又失去了所得到的三十塊錢。——《摩根解經叢書》

默想：在主耶穌受審和受難的過程中，看到人無情無義的對待祂，而我們與主的關係如何？

禱告：主啊，我們願把自己交給你，求你對付我們心中——像宗教領袖的「仇恨」、「嫉妒」；像猶大的「貪心」；像彼拉多的「不負責任」、「不公義」；像群眾的「盲目」；像兵丁的「無知」。

【叫人都來愛祂】

* 在比利時國有一位姊妹，一次夢見主耶穌向她顯現，榮光四射；祂的面容卻有憂鬱不悅之色。那位姊妹問祂，為何憂鬱不樂？祂說：『我的女兒，世上許多的人都不珍惜我的愛情，叫我怎能不憂鬱。你快為我出去，宣講我愛他們，為他們流血受死，好叫他們都來愛我，叫我得到安慰。』那位姊妹立即答應了主這個愛的呼召。

「**補充資料**」彼拉多是羅馬所任命的總督，於主後 26 至 35 年間，作該撒提比留在猶太地(巴勒斯坦)的地方官。他不公正地將主耶穌交給人釘十字架後不久，他的統治突告結束。他被放逐並且自殺了。

2 月 23 日 (週一) 讀經：太廿七 32-66

主題：我們對主是無心，還是有心？

重點：馬太廿七章 32-66 節描述主如何受審判和被釘十字架，並主的被埋葬。讓我們從三方面來默想這一段：

一、 **主的態度——承擔(32~50 節)**。主忍受了十字架的羞辱並承擔了死的刑罰。主在十字架上受苦六小時。前三小時，祂是為著遵行神的旨意，被人迫害；後三小時，祂是為我們完成救贖，受神審判。所以「祂救了別人，不能救自己」(42 節)雖是人譏諷的話，但卻說出救贖恩典中極重要的真理。主「不能」不是「沒有能力」，而是「不願意」救自己；祂能救自己，但祂為救我們，所以祂不肯救自己。因此祂承受了一切的羞辱和煎熬，藉著十字架的死，完成了神救贖的計劃。

二、 **神的態度——審判(45~50 節)**。主耶穌一生時刻都與神同在，只有三個鐘頭被神離棄。神因著我們的罪棄絕了祂，因此，遍地都黑暗了(45 節)。我們的罪性、罪行和一切消極的事物，都在十字架那裏受了審判，所以祂才如此大聲慘叫「我的神，我的神，為甚麼離棄我？」(46 節)此刻在十字架上的主耶穌，由於是站在罪人的地位上(彼前三 18)，擔當我們的罪(彼前二 24；賽五十三 6)，並且替我們成為罪(參林後五 21)，因此公義的神不能不離棄祂(詩廿二 19)。

三、 **人的態度——無心還是有心(32~66 節)？**

(一) **五種無心的人**

1. 有意無心——拿苦膽調和的酒給主的兵丁(34 節)。有意減輕主痛苦，卻讓祂受苦。
2. 有眼無心——拈鬮分主衣服又看守祂的兵丁們(35~36 節)。有眼看守愛他們的主，卻不敬拜愛他們的主。
3. 有筆無心——寫主罪狀的彼拉多(37 節)。這個罪狀的牌子乃是對主的譏諷和嘲弄(約十九 21)，但也表明祂正是為此而被釘十字架。
4. 有口無心——譏諷主的各種人(38~44 節)。所有譏諷主的話都有一個共同內容，而背後都有撒但的陰謀，就是要主離開十字架。
5. 有守無心——兵丁把守墳墓(62~66 節)。三次提到把守妥當，但祂奇妙地復活了，兵丁無心也無力把祂守住。

(二) **三般有心的人**

1. 勉強有心——被勉強背主十字架的西門(32節)。古利奈人西門即魯孚的父親(可十五21)，全家人竟因他背主的十字架而蒙恩得救(羅十六13)。信徒背十字架的經歷，乃是在神主宰的安排下被「勉強」的，但這個『勉強』卻是蒙福的道路。
2. 跟隨有心——跟隨到十字架下的婦女們(55~56節)。這些婦女代表平凡、軟弱、被人輕看的信徒，素日默默地跟隨並服事主，當其他的門徒棄主而逃(廿六56)時，她們仍一直跟隨主到十字架下，也就是跟隨主直到死地，所以她們能作基督死而復活的見證(徒三15)。但願我們也跟隨主到底。
3. 奉獻有心——約瑟把主葬在新墳裏(57~61節)。約瑟是暗暗地作主門徒，因被主十字架替死的愛所摸著，現在能勇敢地要求領取耶穌的遺體，並且把他埋葬了。他奉獻的新墳與馬利亞獻香膏之舉相互輝映。而我們對主奉獻了什麼？

鑰節：「兵丁拿苦膽調和的酒，給耶穌喝。祂嘗了，就不肯喝。」【太廿七34】

提要：「苦膽調和的酒」是類似今日的麻醉劑，可以減少人的痛苦。但主耶穌為要拯救罪人，在十字架上須受盡一切的痛苦，所以主耶穌嘗了而不肯喝下去，這是背十字架的苦。有苦的感覺的人，需要苦膽調和的酒的人，就不是背十字架的人。有許多神的兒女，在表面上看他好像是背十字架，但在實際上不是。背十字架並不要求在神之外的安慰和喜樂。但是，有許多人一背十字架，他隔壁的人都知道；有許多人在樓上背十字架，樓下就知道了。有許多人，他的面色，他的表情，他的聲音，差不多都在那裏告訴人說：看哪，我在這裏背十字架！我們要知道，一個十字架如果走了風聲，就不是十字架；甚麼時候一走了風聲，就沒有十字架。那個風聲就是苦膽調和的酒。人是尋找安慰的人，人是尋找愛的人，人是稍有一點苦痛就尋找人的同情的人，但這一個並不是十字架。在神的兒女中有一個很大的難處，就是神並不是他的喜樂，所以要在神之外去尋找喜樂；神並不能滿足他的心，所以要在神之外去尋找安慰。這一個叫作苦膽調和的酒。這不是十字架上所有的東西。十字架是能歡喜快樂的接受，是能在神面前感謝神說，神替我所揀選的道路都是好的。因為我從神手裏接受神所給我的十字架，所以我能歡喜，我能感謝，我沒有事。

真的背十字架只會叫人尊敬，真的背十字架不會求人的可憐，甚麼時候求人的安慰，甚麼時候就只有苦膽調和的酒，而沒有十字架。我們的主，被釘在十字架上，十字架就變作我們敬拜主的地方。主的十字架是在髑髏地，髑髏地就變作我們讚美主的中心。—— 選

默想：我們願真心愛主，像那些婦女跟隨主到底嗎？

禱告：親愛的主，我們何等渴望我和我的家一生一世跟隨你，服事你。主啊，求你保守我的心，讓我們跟隨你永不动摇。

【只見為我犧牲一切的主】

* 舊約古列王，一次打了勝仗，把某國國王，王后以及太子擄了回來。古列王問那國王說：『假若我把你釋放回去。你怎樣？』他回答說：『我要把我國的一半送給你。』我若把你的兒子釋放。你怎樣？』『我要把全國奉送給你。』『若是我釋放你的王后。你怎樣？』『我要把我的一切並自己的生命獻上給你。』古列王很喜歡他的答復，無條件地把他們釋放了。他們回國途中，王問王后有沒有看見古列王的態度，人格，丰采多麼好阿！王后說：『我沒有看見別人；我只看見那為我犧牲他一切和生命的國王。』主愛我們，為我們舍己；我們也當單單愛他。

2月24日(週二上) 讀經：太廿八1-10

主題：祂不在這裏！

重點：馬太廿八章是本書最後一個的段落，描述了主復活的得勝和掌權(二十八1~20)。1~10節記載了主復活能力的影響和為主復活作見證的人。在主日(七日的頭一日)清晨，抹大拉的馬利亞與「那個」馬利亞來看墳墓，遇到地大震動，天使降臨將墓石滾開(1~3)。看守的人，嚇得渾身亂戰(4)。天使要婦女不要害怕，並告知『祂不在這裡，照他所說的，已經復活了！』，且要她們去通知門徒往加利利去見復活的主耶穌(5~7)。她們就急忙要去報信給門徒時，在途中主耶穌親自向她們顯現，問候她們，並吩咐她們告訴門徒往加利利去見祂(8~10)。本段可分為三段：

- (一) 主復活的時間和見證人(1節)——主復活的預言也許被人漠視或遺忘，但她們心中有愛，仍然關心不忘。主已經復活了！我們是否也知道嗎？是否也關心嗎？
- (二) 天使傳報復活的喜信(2~7節)——主復活的喜信要她們「快去告訴」。主已復活是宇宙中最偉大的事實，我們是否也與別人分享復活的主耶穌？
- (三) 主復活的顯現(8~10節)——主復活後先向愛祂的人顯現。愛主是「遇見」主的先決條件，我們是否也全心愛主而經歷祂的顯現？

鑰節：「祂不在這裏，照祂所說的，已經復活了；你們來看安放主的地方。」【太廿八6】

提要：主從死裏復活後的這件事上，本段(1~10節)讓我們看見一幅美麗的圖畫。一面，這幅圖畫描繪出主復活後所彰顯的得勝情景：

- (一) 天快亮了(1節)——屬天的亮光勝過黑暗。耶穌死時，遍地都黑暗(太廿七45)；主復活是在「天快亮的時候」，象徵主復活的生命，衝破了黑暗的權勢，為坐在死蔭之地的人帶來了清晨的日光(太四16；路一78~79)。主復活的大能除去人心中的黑暗，帶給人黎明的盼望。我們心中天亮沒有？

- (二) **地大震動了(2節)**——**震動屬地的權勢，勝過死亡**。耶穌死時地震動(太廿七 51)；主復活時，「地」也大震動，象徵復活的事實震動屬地的權勢，舊造被挪除，使那不被震動的常存(來十二 27)。
- (三) **看守的人嚇壞了4節**——**勝過仇敵**。那些兵丁嚇得渾身亂戰，甚至和死人一樣。「看守的人」象徵黑暗陰府的使者，主復活的能力勝過黑暗、死亡，也勝過仇敵所有的勢力。
- 另一面，這幅圖畫描繪復活的基督被祂所愛之人所看見的情節，也讓我們看見兩個馬利亞成為第一批體會復活喜樂的人：
- (一) **來看墳墓(1節)**——奧古斯丁說，「但願每一個時代的人，都從這些馬利亞學這功課，當他們不能再為基督作甚麼時，他們守候！」
- (二) **不要害怕(4, 10節)**——主復活的信息，帶給人屬天的平安(太廿八 9)和安慰。
- (三) **祂不在這裏(6節)**——墳墓不能扣留祂，死亡也不能拘禁祂(徒二 24)，所以不要在死亡、絕望中尋找祂；祂活著，並與屬祂的人同在。
- (四) **你們來看(6節)**——復活是一件事實。救主的墳墓是「空」的，給人「實」在的盼望。
- (五) **快去告訴門徒(7~8, 10節)**——復活的見證，使屬主的人得以堅固並剛強(林前十五 58)，所以我們當盡力去告訴人與別人分享。
- (六) **願你們平安(9節)**——凡遇見主的人，必然經歷平安與喜樂。『平安(Chairete)』實在的意思就是『歡樂！』
- (七) **上前拜祂(9節)**——只有那些真正遇見復活的主的人，才能向祂獻上由衷的敬拜。
- 默想：**『耶穌基督是神的兒子，為贖人的罪死在十字架上，第三天復活，這是宇宙中最偉大的事實。我信基督而死。』——倪柝聲

禱告：親愛的主，一想到你的復活，我們的心何等感恩。你的復活成了我們榮耀的盼望，也是我們隨時的拯救。謝謝你，你是生命之主，每時每刻與我們同在；你也是復活之主，天天引領我們勝過祂勝過罪惡、死亡和所有仇敵的勢力。

【復活的基督】

- * 有一位傳福音弟兄，住在北印度某村，一次去集市上講道，講道結束後，有一位回教徒說道：『先生，你講的是不錯，但是你們缺少一件。』傳道的人笑著說：『我很喜歡知道，缺少那一件？』回教徒說：『我們能到麥加朝拜聖墓，你們耶穌的墳墓，在耶路撒冷是空的』。傳道人答道：『這正是和別的教的不同處，穆罕默德死了，他的屍身仍在墳墓裏，各宗教家各哲學家也全在他們的墳墓裏，惟有耶穌基督不在墳墓裏，祂已經復活了，天上地下所有的權柄完全在祂手裏，祂的國，是包括各國各族全人類都在內，這就是我們與眾不同之處。』

2月24日 (週二下) 讀經：太廿八 11-20

主題：大使命——要去、施浸、教導

重點：馬太廿八章記載了主的復活是被天使所傳報(2~7)，被愛主的人所看見(8~10)，被仇敵所報告(11)，被門徒所經歷並證實(16~17)。主耶穌從墳墓裏復活，表明祂戰勝了罪惡和死亡，證明祂真是神的兒子，又是得勝掌權的君王。然而馬太廿八 11~15節記載宗教領袖決定賄賂兵丁，並編造謊言以遮掩事實，而兵丁照他們的意見去做，於是在猶太人中就傳說主耶穌的屍體乃是被門徒偷走。今天，復活的信息仍然強烈地激動我們，而世人仍然只有兩個選擇——(1)相信耶穌從死裡復活；(2)掩蓋、否認、漠視、託詞避開這個真理。最後第 16~20 節是這卷榮耀福音所記錄的最高潮。在加利利的山上，我們看見主吩咐門徒，要帶著祂的權柄使萬民作祂的門徒，將他們浸入父、子、聖靈的名裡。並教導他們遵守主的教訓(16~19)。當他們履行主的使命時，主應許要與門徒同在，直到世界的末了(20)。現今，主仍呼召愛祂的人，奉祂權柄的使命，靠祂無窮的能力，並祂不住的同在，為祂傳揚國度的福音，以致帶進天國的實現。本段可分為二段：

(一) 兵丁的謊報(11~15節)——何其大的謊言，何等大的悲劇！人一切的詭計豈能阻擋真理呢？

(二) 門徒奉差遣(16~20節)——何其大的應許，何等大的使命！我們豈可辜負了祂所託付的使命呢？

鑰節：「所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施浸(或作給他們施浸，歸於父子聖靈的名)。」【太廿八 19】

提要：在馬太福音第廿八章 16~20 節裏，主耶穌宣告天國大使命的根基、任務和應許：

- 一、**大使命的根基**——『天上地下所有的權柄』(18節)。臣服於主，順命於祂！無堅不摧的王權，是我們後的盾！
- 二、**大使命的三重任務**——王命在身，去贏取人的靈魂罷！(19~20節)
- (一) **要去**——『你們要去，使萬民作我的門徒』(19節上)。我們要去，到鄰居中或是到普天下去傳福音，作主的見證人(參徒一 8)，叫人信服耶穌基督。
- (二) **施浸**——『給他們施浸，歸入父子聖靈的名』(19節下)。使人藉著與主同死、同復活(羅六 3~8)，與三一神有生命的聯結。

(三) **教導**——『凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守』(20 節)。使人在主的話裏得著造就、生命成長，作討神喜悅的兒女。

三、大使命的應許——『我就常與你們同在，直到世界的末了』(20 節下)。有這樣榮耀的主我們與同在，我們豈可畏難退縮、豈可懼怕仇敵、豈可於國度未完成，而辜負了祂所託付給我們的使命呢？我們今天接受了主的託付，因此，我們要奉祂的名，帶著祂權柄的使命，靠祂無窮的能力，並祂不住的同在，帶領更多的人歸信主。我們有沒有忽略了主所託付我的使命呢？

默想：我們有沒有參於這項榮耀的大使命？

禱告：親愛的主，謝謝你將國度的福音托負教會，要教會去使萬民作你的門徒，奉父子聖靈的名給人們施洗，用一切你所吩咐的話教導人，你就常與我們同在，直到天國完全顯現出來，讓你在榮耀中顯現你的王權。主啊，我們在這裏，請差遣我們。

「讀完了整卷書，你印象中的主耶穌是怎樣的？」

馬太福音是一本王的傳記——祂來了！為要救祂的百姓脫離罪惡和死亡，進入祂的國度；祂證實祂是王了！但卻被人棄絕了；祂被人殺了！為要救贖那些屬祂的人；祂卻復活了！為要賜權柄和能力，使我們在地上繼續推展祂的國度。願我們的一生也是王的傳記！所以，我們必須讓耶穌作我們生命的王，勝過所有罪惡，忠心地事奉這位與我們同在的王。

「讀完了整卷書，你對這位作王的主耶穌該如何？」

- (一) 請看啊，馬太福音從「以馬內利」講起(1 章)，祂在人間經過一切的考驗，祂今應許「我就常與你們同在，直到世界的末了」(28 章)，讓我們實行與祂同在吧！
- (二) 請聽啊，馬太福音從「要將自己的百姓從罪惡裏救出來」講起(1 章)，祂救贖了我們，勝過了罪惡、死亡和所有仇敵的勢力，祂現呼召人傳福音到地極，「使萬民作我的門徒」(28 章)，讓我們帶著祂的權柄與祂同工吧！

「讀完了整卷書，你是否能回答這些問題？」

- (一) 馬太福音主題是什麼呢？這封書信又是怎樣分段的？
- (二) 神為什麼容許主耶穌受魔鬼的試探呢(四章)？主被試探內容和得勝的原因又是什麼呢？
- (三) 「天國憲法」又被稱為「登山寶訓」(五~七章)是怎樣分段的？每段的重點是什麼？
- (四) 第八第九章記載了哪十二項神蹟？主耶穌行這些神蹟的目的是什麼呢？
- (五) 第十一和十二兩章記載了主耶穌如何被人拒絕的經過？而祂又是如何反應呢？
- (六) 你可以說出天國奧秘的哪七個比喻嗎(十三章)？
- (七) 十六章啟示了哪三個中心點嗎？
- (八) 廿一章至廿二章記載了哪五個問題？其中最重要的問題是什麼？
- (九) 國度的豫言可以分成哪三部分(廿四~廿五章)？對主再來，你有何新的領受和當如何積極準備呢？
- (十) 主復活後宣告天國大使命的根基、任務和應許是什麼呢(廿八章)？

「馬可福音讀經計劃」2月25日~3月28日

日	一	二	三	四	五	六
二月						
		日期 >	25	26	27	28
		經節 >	可 1:1-1:20	可 1:21-1:45	可 2:1-2:12	可 2:13-2:28
		主題 >	福音的起頭	主事奉的榜樣	同心合力見神蹟	生命更新
三月						
1	2	3	4	5	6	7
可 3:1-3:19 作主工人的裝備	可 3:20-3:35 認清四大挑戰	可 4:1-4:29 神國的比喻	可 4:30-4:41 這到底是誰	可 5:1-5:24 傳揚大事	可 5:25-5:43 信心的接觸	可 6:1-6:29 受主差遣
8	9	10	11	12	13	14
可 6:30-6:56 主施憐憫	可 7:1-7:23 我們的心如何	可 7:24-7:37 祂所作的事都好	可 8:1-8:21 你們還是不明白	可 8:22-8:38 跟從基督	可 9:1-9:22 隨主登峰、下山	可 9:23-9:50 偉大的工作
15	16	17	18	19	20	21
可 10:1-10:27 衡量生活的標準	可 10:28-10:52 我要能看見	可 11:1-11:19 今天主要用你	可 11:20-11:33 當信服神	可 12:1-12:26 認識祂	可 12:27-12:44 窮寡婦奉獻	可 13:1-13:13 人子近了
22	23	24	25	26	27	28
可 13:14-13:37 要儆醒	可 14:1-14:26 心中有愛	可 14:27-14:52 擊打牧人	可 14:53-14:72 耶穌說「我是」	可 15:1-15:20 豈可不愛祂	可 15:21-15:47 十字架的改變	可 16 主復活了

「馬可福音簡介」—神僕人的福音

主旨：本書主要信息，是在論到耶穌基督是「神的兒子」，道成肉身，取了奴僕的形像，在地上作神完美的僕人，目的是為服事眾人，為世人的罪捨命在十字架上，後復活和升天，而完成了救贖的工作。馬可福音所描繪的主耶穌像「牛」（啟示錄四章第二個像牛犢的活物），牛有兩面的功用，其一是「生為耕種」；其二是「死為獻祭」。馬可福音前十章給我們看見祂像牛在地上耕種，目的是以神的僕人身份而服事眾人；後六章給我們看見祂為世人的罪獻祭，捨命在十字架上，後復活和升天，完成了救贖的工作。故此，第十章 45 節可視為本書的鑰節：「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人；並且要捨命，作多人的贖價。」本書共十六章，根據內容要義，大綱可分為四部分：

大綱	僕人的預備		僕人的事奉			僕人的順服至死		僕人的高升	
重點分段	开始		杈柄與遭拒			十架		得胜	
	先和 鋒受 、試 受探 洗	公 開 的 職 事	所 受 的 對 待	門 徒 的 培 訓	末 段 的 事 奉	被 賣 與 受 審	被 戲 與 受 死	復 活 與 顯 現	託 付 與 高 升
經節	1 上	1 下~5	6~8 上	8 下~10 上	10 下~13	14	15	16 上	16 下
主題	大能的工作 三年		六個月			受難與釘死		八天	
地點	加利利與約旦河外(比利亞)					猶大與耶路撒冷			
時間	主後 29~33 年								

特點：

- (一) 馬可福音是四福音中最短的一卷。馬可本人也未曾跟隨過主，但馬可福音中對於主一言一行的描述，均生動詳實，猶如歷歷在目。遠較其他福音書詳細和生動。他對每一件所發生的事，如人名、時間、地點乃至每一個細節，都以其獨特的風格來描述。其內容是彼得宣講和教訓關於耶穌的生平記錄，因為彼得與馬可母親很熟悉(徒十二12)，而馬可也可能是他帶領得救的(彼前五13稱馬可為兒子)，故此有人稱本書為「彼得的福音」。
- (二) 馬可是最早被寫下的福音書。全書661經節中除了31節經節之外，都被馬太和路加所引用(馬太約引用了606節，在路加

則有350節左右)。由於內容方面的密切關係，馬太、馬可和路加三部福音書被稱為「符類福音」(即「對觀福音」The Synoptic Gospels)。

- (三) 本書主要信息是神的兒子以僕人的身份來作人的救主。故本書記載主耶穌的行動為主，短短十六章的篇幅，卻記載了主所行的十八個神跡，只有兩篇論談(4:1~34、十三1~37)；因為僕人宜於少說話，多作事。而且書中也經常出現「就」、「隨即」、「立刻」、「即時」、「連忙」等字眼，(原文為「euthios」，英譯「straightway」或「immediately」)。這都反映出本書所描述的這一位僕人而救主的行動是何等的敏捷、迅速、連貫，沒有半點的松散和拖延，所以又有人稱本書為「行動的福音」。
- (四) 本書是按照事件所發生的時間次序寫的。全書十六章之中有十二章是用「又」(共用過30次)開始的，表明作者敘述的語氣是連貫一致的，所以最好的讀法是一氣呵成的讀完全書，才能體會本書的精華和亮光。
- (五) 本書以記載主耶穌的「受苦」和「死」為主。本書用了三分之一的篇幅(十一至十五章)記載主在世上的最後一週，包括在耶路撒冷如何受苦難，死在十字架上，後復活和升天的經過。

主要參考資料：

- (一) 黃迦勒《基督徒文摘解經系列》。
- (二) 江瑞榮《方舟台》。
- (三) 倪柝聲《曠野的筵席》和《倪柝聲著述全集》。
- (四) 摩根《解經叢書》和《默想新約》。
- (五) 宣信《馬可福音靈訓》。
- (六) 江守道《基督是一切》。
- (七) 王國顯《乃要服事人——馬可福音讀經筭記》。
- (八) 陳希曾《奴僕的形像——馬可福音剪影》和《毗斯迦山(新約)》。
- (九) 福音書房《聖經提要第四卷》。
- (十) 丁良才《耶穌聖蹟合參註釋》。
- (十一) 香港教會總執事室《真理教育課程》。
- (十二) 國際聖經協會《靈修版聖經》

2月25日 (週三) 讀經：可一 1~20

主題：耶穌基督福音的起頭

內容：馬可福音是一部行動的、迅速的、活潑的、生動的福音書。第一章一開始就介紹本書的特別主題——「神的兒子，耶穌基督福音的起頭」(1)。然後，馬可不以家譜作開始，卻立刻記錄了僕人救主的預備(2~13)。正如以賽亞所豫言，施浸約翰成為了開路先鋒，他的職事乃是傳悔改(心思轉變)的浸，為主耶穌預備人心來歸向祂；他傳道的內容乃是指明基督要來，且要用聖靈施洗。(4~8)。接著是主在約旦河裡，受了約翰的浸(9~11)，受浸後聖靈和天父都證明祂是神的兒子。隨後，主為那靈催至曠野受試驗(12~13)，以證實祂的完全無缺來盡僕人的事奉。接著，馬可跳過了主在猶大地的服事(約一 1~四 54)，記載主在加利利的工作(一 14~七 23)。祂傳道中心的信息乃是神的國近了，當悔改信福音(14~15節)，並且祂呼召了門徒來跟從祂(14~20)。

重點：本段可分為五段：

大綱	經節	鑰意/應用
祂被推薦的起頭	1~8 節	主的先鋒施洗約翰只傳祂(1 節)，只為祂(2~4 節)，只誇祂(5~7 節)，只知祂(8 節)。我們是否願意受主差遣？而我們服事的中心、傳講的內容又是甚麼呢？
祂受浸蒙悅納的起頭	9~11 節	主遵行神旨意，先盡諸般義，蒙父神喜悅。我們是否願意體貼父神的心意，討祂喜悅呢？
祂受試探得勝的起頭	12~13 節	主有得勝的生活，勝過撒但的試探。我們是否願意讓祂得勝的生命率領我們天天誇勝呢？
祂事奉的起頭	14~15 節	主傳神國近了，人當悔改信福音。我們是否願意與主同工，為祂作見證、傳福音呢？
祂呼召人的起頭	16~20 節	主呼召門徒成為得人的漁夫，開展福音的工作。我們是否每天撒網又補網而虛度了青春歲月，還是答應主的呼召來跟從祂呢？

鑰節：「神的兒子，耶穌基督福音的起頭。」【可一 1】

提要：本書的主題是「神的兒子，耶穌基督福音的起頭」；而本書的重點：鑰字就是「福音」。「福音」一詞的意思是甚麼？希臘文的這一個字是用來指好消息本身。「福音」一詞帶有音樂，帶有盼望，帶有安慰，帶有歡喜。這是一首可以振奮人心，

鼓舞勇氣的歌；福音就是好消息。然而不管這一首永恆的音樂是由多少不同音符所組成的，總是以祂為中心，以祂為依歸。馬可在他的福音書一章 1 節上嚴肅地宣告了耶穌基督福音的起頭，像創世記一章 1 節一樣，它有莊嚴而深遠的意義。創世記一章 1 節宣告了神要開始創造宇宙万物；馬可福音一章 1 節宣告偉大的福音工作就要開始，而耶穌則是這福音的創造者。沒有祂，雖然我們能看到祂管理宇宙的能力，但我們仍是失喪的。沒有祂，不管人如何對我們述說神的奇妙和奧秘，我們仍然無法了解神。馬可福音吸引人之處，在於通過它，我們可以跟隨耶穌，與祂同行，看祂的手勢，看祂的心路歷程，看祂對待那些親近祂的人的態度，看祂怎樣藉此啟示祂自己。所以，我們若思想祂，就可以認識這「福音」是甚麼。

默想：神的福音是甚麼？

禱告：親愛的主，沒有你，我們的人生中是多麼的茫然。謝謝你，你是福音的創造者，使我們得著了你，讓我們天天經歷「你是一切最親~我所一切最愛。」

「祂是一切最親」

- 一、 祂是一切最親~我所一切最愛；人生平常所尋，人生終久所賴。
- 二、 缺乏之時豫備，無倚之時扶持，所有美時，最美，無論何時，信實。
- 三、 無窮喜樂，原因，年日移換，不改；祂是一切最親~我所一切最愛。

我們的一生曾經歷多少喜、怒、哀、樂、愛、恨！多少年過去了，儘管我們不再年輕力壯，不再天真浪漫，但我們仍要像第三節那樣見證說：「無窮喜樂，原因，年日移換，不改；祂是一切最親~我所一切最愛。」我們為什麼對主如此有把握？因為是經歷主信實的多年累積，使我們唱出這寶貝的每一個字：「缺乏之時豫備，無倚之時扶持，所有美時，最美，無論何時，信實。」「祂」是我人生真正的滿足，「祂是一切最親~我所一切最愛。」

2月26日（週四）**讀經：**可一 21~45

主題：主事奉的榜樣

內容：馬可福音第一章 21~34 節記載了僕人救主傳道工作的剪影，讓我們瞭解到主服事人的目的、能力、內容、行動和態度。首先在迦百農的這一天，主耶穌不分時地服事有需要的人。祂的職事滿有權柄，早上在會堂裡教訓真理（21~22），並且趕除污鬼（23~28）；祂的服事也滿帶憐憫和能力，下午進西門的家醫治他的岳母（29~31）；晚上醫治全城各樣的病人（32~34）。在這一切繁忙中的事件之中，35 節記載了主事奉的秘訣。次日早晨天未亮祂就起來，到曠野去親近禱告父神（35）。所以當西門和同伴找到主耶穌時，祂因禱告明白了神的旨意而回應他們，祂要離開當地，到鄰近的鄉村去傳道（36~39）。接著，馬可選擇記錄主潔淨長大痲瘋人（40~45 節）的事跡來說明主服事人的範例。痲瘋使人的皮肉變形、變爛，因而甚至親人都遠隔，令人心靈孤絕。當他遠遠呼求主時，主趨前破例的伸出手來，摸他說：「我肯！你潔淨了吧！」（41）。主的「肯」，說出祂對人的服事，不僅是祂有能力，更是祂裏面甘心毫無保留地流露祂對人的愛。

重點：本段可分為四段：

大綱	經節	鑰意/應用
祂的教訓和權能	21~28 節	傳講信息像有權柄的人(21~22 節)；連污鬼也聽從祂(23~28 節)。主的話中有權能，在我們的生活中佔有多少份量呢？
祂的服事與憐憫	29~39 節	不分時地服事人，從西門家開始(29~31 節)，迦百農城的人(32~34 節)，到加利利全地(36~39 節)。主隨時隨地施憐憫，我們是否也把握時光，殷勤服事呢？
祂繁忙中的安靜	35 節	禱告親近神，重新得力，校準事奉的方向。面對各方面的挑戰，我們是否懂得在忙碌和壓力中抓住親近神的時間，而每天從新得力呢？
祂服事人的範例	40~45 節	絕望的人肯求，聖潔的主肯施恩。主正等待伸出愛和能力的手，我們是否願意讓祂觸摸內心深處呢？

鑰節：「次日早晨，天未亮的時候，耶穌起來，到曠野地方去，在那裏禱告。」（可一 35）

提要：馬可福音所描述的主耶穌這位神的僕人，乃是極其勤勞、忙碌的。從早到晚不停地工作，天晚日落了，還是忙著醫治病人(32 節)，直到深夜。祂很少有歇息的時間，甚至連吃飯的工夫也沒有(三 20；六 31)，以致祂的親屬都說祂是癲狂了(三 21)。通常，不少基督徒因著面對家庭、工作及教會事奉的責任和壓力，很容易會有「燒盡」的感覺。但是主在這裏樹立了一個在百忙之中尋求得力的榜樣。今日的經節告訴我們，當安息日主在迦百農醫病趕鬼，渡過一個忙碌勞累的日子（路四 31~44）之後，祂在次日「天未亮的時候」（35 節），獨自退到曠野，在那裏禱告。祂藉著與父神親密的交通重新得力，祂透過禱告使祂靈裏得滋潤活潑，禱告也成為祂休息的一種方式。清早是禱告最好的時刻，在未進入世界俗事之前，先來到主施恩座前得指引添力量。此外，我們可以看到禱告與能力之間的關係。祂清晨禱告，接下去是這禱告所帶來的後果(40~45 節)。在四福音書中，我們也發現主耶穌愈是忙碌，祂愈重視禱告，愈大的爭戰，祂禱告得愈迫切。而本書有十次提到主耶穌在每次作工之後，就及時引退到曠野，或是去鄉村去歇息，有時是暗暗地上了高山，與神獨處，以便迎接更大的挑戰。主耶穌基督既身為神的兒子，無論多少事工，尚且撥出時間，好好與神禱告交通，我們豈可以忽略親近神而就去服事人呢？所以我們每日生活的成功失敗，完全在乎我們在禱告上所下的工夫，越重大的事情越需要在神面前安靜，越繁忙的時刻越需要禱告。

默想：我們從主的身上學到什麼？多少清晨我們是在密室中與主親近？一天約花多少時間在禱告上？

禱告：主啊，在忙亂的生活中，面對各方面的挑戰，讓我們能安靜在你面前，每天從新得力？

「先見神的面」

- ❖ 神在英國大用的僕人司布真，一生非常看重早晨與主交通。他說：「熱心愛主的人，都很重視早晨與主交通，他們有一規律，沒有看見神的面，決不先見人的面。」
- ❖ 又有一位主的僕人說，每天最早的三十分鐘，是個別與主交通的時候。在我尚未聽到別人聲音之前，必須先聽到主的聲音，就是我所愛的妻子，也是不能例外。當然我更不能先將我的腦子裝滿無線電收音機或新聞報紙之後，才再進到神的面前。同時一天之中只有這一次的禱告是不夠的，須在一天之中時時回到主前，不過清晨的三十分鐘乃是全天最好的時間，最易與神交通。

2月27日（週五） 讀經： 可二 1~12

主題： 同心合力見神蹟

內容：馬可福音第二章 1~12 節記載主耶穌以祂的權柄和慈愛叫癱子行走，讓我們認識祂有赦罪的權柄。比較其他的福音書(太九 1 ~8, 路五 17 ~26)，馬可像一個目擊者詳細地報導整件事情的經過。當時很多人聚集聽主耶穌講道，以至於門前都沒有空地(1~2)。而四個人抬一個癱子來找耶穌，因為擠不進去，他們就拆通屋頂，把癱子放到耶穌前面(3~4)。主耶穌不但沒有責怪他們的闖入打擾，反而宣告癱子的罪得赦免了(5)。因為文士們不認識主耶穌是神的兒子能赦免人的罪，結果引起了主耶穌與文士之間的劇烈爭論(6~10)。接著，祂吩咐那癱子起來，拿起褥子走，那人立刻遵從，眾人就都驚奇(11~12)。

重點：我們可以從這件同心合力見神蹟的事學到：

大綱	經節	鑰意/應用
朋友的重要性	1~4 節	屬靈的朋友不能行神蹟，卻能把人抬到主前，經歷神蹟！疏離聖徒，便是屬靈自殺。
信心的關鍵性	5 節	不單有愛心，更有行動的信心，令主也感動。我們要憑信心，同心為人代求。
文士的議論性	6~10 節	主永遠作新事，不要限制祂的作為，更不要懷疑主的權柄和慈愛。
蒙恩的真理性	11~12 節	先認罪祈求主的赦免，然後醫治才會臨到。

鑰節：「耶穌見他們的信心，就對癱子說：『小子，你的罪赦了。』」【可二 5】

提要：癱子被四個人抬來見耶穌(3 節)，這是因為他們相信耶穌能醫治癱子。他們排除各樣困難，甚至拆了房頂(4 節)，為的是要把癱子帶到主耶穌面前。「拆了房頂」幾個字翻譯得不太達意。這個字的意思是，他們打破了房頂，拆掉了上面的東西，把那個人連同所躺臥的褥子都縋到耶穌面前。這四位朋友的信心當然叫耶穌大為感動。祂不單沒有因為他們的打擾而不快，反而被他們的信心和同心所感動。祂看見癱子從屋頂縋下，便非常樂意地做了兩件事。首先，祂對那人說，他的罪被赦免了。接著，祂便吩咐他起來行走。那人依從耶穌的話去做，立即就得醫治了！這件事有哪一點最吸引你？是那名癱子得著基督的醫治？抑或那四位朋友的信心？我們怎樣才能引領朋友或鄰居來到基督的面前？這個癱子的需要感動了他的朋友，使他們有所行動，帶他到耶穌那裡去。所以，我們必須像那四位朋友一樣，要有熱心、愛心、信心和決心，同心竭盡所能把人帶到主面前，相信主能解決人一切的困難，讓他們直接認識基督，得著祂的赦免和醫治。

「只有叫喊，沒有下水！」

- ❖ 一人坐船，失足落水中。同船的人看見，都叫喊起來。有的喊：「救命！救命！」有的喊：「停船！停船！」更有些大聲叫：「放繩！放繩！」還有人大聲疾呼，拍著雙腿的說：「起來！起來！起來！」一片喧嘩。人人都在提倡救人，只是沒有一個人下水。因此那在水中的人，竟在眾人的呼救聲中沉淪滅亡了！在今日教會傳福音，我們要有的是：少說話，多作事；不求熱鬧，只求熱心，不靠名人，只靠聖靈。不是一人包辦，乃是大家配搭。多屈膝，多跑路。自己先下手，多與個人談道，多與個人禱告。求主復興教會，先復興我。你要人怎樣作，自己先作。

默想：我曾為誰感動過？感動以外我會有行動嗎？

禱告：主啊，求你賜我一顆愛人的心，讓我懂得引領我的朋友來到你的面前。

2月28日（週六） 讀經： 可二 13~28

主題： 生命更新

內容：馬可福音第二章 13~28 節繼續敘述了三件事，是關於主耶穌顧到人的需要，將那些被撒但包括世界、罪惡、自義、宗教禮儀規條等所擄的人拯救出來，並且得著神的憐憫，享受到主豐富的恩典。第一，主呼召了稅吏利未和與罪人同坐席(13~17)。這一段實際上可以分為兩部分。前一部分是記載收稅的利未，又名馬太，來跟從主耶穌的事(13~14 節)。後一部分是有關主耶穌和「稅吏並罪人」一同坐席所引起文士的質疑(15~16)。主說明祂的使命本不是召義人，乃是要召罪人來回應。第二，主論禁食和新舊難合的比喻(18~22)。當約翰的門徒和法利賽人來質主的門徒為何不禁食時，祂把自己比喻作新郎，而門徒猶如新郎的伴友，而與祂同在時，他們應當歡喜快樂，所以無需禁食(18~20)。接著，祂用了「新布與舊衣服」和「新酒與舊皮袋」的比喻來說明新舊難合，舊傳統不能承受新生命(21~22)。第三，門徒在安息日飢餓而吃路旁的麥穗

(23~28)。當安息日門徒在麥田掐麥穗充飢，法利賽人因此質問主耶穌(23~24)。主以大衛寧願顧到跟從他的人的飢餓比墨守陳規更重要的事件(撒廿一 1~6)來回應法利賽人(25~26)。接著，祂說明安息日是為人設立，並且，祂就是安息日的主(27~28)。讀本段特別要注意的是，在主耶穌答覆這些文士法利賽人和約翰的門徒的質問時，祂表明了祂是新時代的開始，也很明顯地說出祂是誰和祂來為我們作了什麼：

- 一. 大醫生(17)——因祂的憐憫，使我們嚐到神的憐憫，生命得醫治、得新生。
- 二. 那新郎(22)——有祂的同在，使我們充滿喜悅、感謝和恩典。
- 三. 那新布(22)——以祂作義袍，使我們行事為人有所改變。
- 四. 那新酒(22)——被聖靈充滿，使我們滿有生命力。
- 五. 安息主(28)——以祂為中心，使我們得著最大的安息，滿足和祝福。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
呼召利未和罪人一同坐席	13~17 節	人的需要是在乎是否與主一同，而不是憑自己過潔身自愛的生活。我們的生活和事奉，有沒有完全地跟從祂，並讓祂在我們心中坐席？
禁食和新舊難合的比喻	18~22 節	人的需要是在乎是否生命更新，而不是以宗教的敬虔(禁食)來衡量。我們的生活和事奉，有沒有不斷被主更新？
人子是安息日的主	23~28 節	人的需要是在乎是否跟從安息日的主，而不是嚴守禮儀規條(安息日)的束縛。我們的生活和事奉，有沒有進入在基督裡的安息？

鑰節：「也沒有人把新酒裝在舊皮袋裏；恐怕酒把皮袋裂開，酒和皮袋就都壞了；惟把新酒裝在新皮袋裏。」【可二 22】

提要：主耶穌舉了這個比喻，指出沒有人把新酒裝在舊皮袋里，因新酒會發酵膨脹，而舊袋已硬化，很容易將舊皮袋脹破，因酒和皮袋都要壞。『新酒』象徵基督那復活、新鮮的生命，能使人喜樂、高昂、並有力。『舊皮袋』象徵我們的舊人，也象徵舊的傳統，表面的儀式、形式。『新皮袋』象徵我們的新人，就是我們得著重生的靈和得著更新的魂(多三 5；弗四 23~24；西三 10；羅十二 2)。新酒須裝在新皮袋裏。新的生命，新的力量，是不能透過舊的意志、感情、習慣和性格把它表明的；凡在基督耶穌裏新造的人，不但內在生命有改變，連他的一切都應有所改變。對基督徒生活來說，最為危險的是忽略常常調整人生的目標和和生命的不斷更新。若以舊皮袋的心態過著舊脾氣、舊性格的生活，隨著歲月的流逝，屬靈的生命自然地必將老化，事奉當然不再有動力和激情。當舊習慣、舊情緒成了生活中的一部份時，熱的會變冷，新的會變舊，年青的也會老化；若遭遇患難或逼迫，立刻就會跌倒(參太十三 21)。所以，正常的基督徒應以「新皮袋」來承裝「新酒」，使生命不斷成長，天天更新、變化。願主今天再來更新我的生命(新皮袋)，並賜下新的祝福與靈膏(新酒)來事奉祂。

【冷漠會阻擋恩典的水流】

- ❖ 每分鐘有五十萬噸的水沖過尼加拉瀑布。一九四八年三月廿九日瀑布突然停止了，聽慣了水聲的附近居民們對這寂靜頗為訝異，大家以為這可能是世界末日的訊號。三十個小時後水流又恢復了。這究竟是怎麼回事呢？原來伊利湖的冰被巨風吹動，成噸的冰堵住了水牛城附近尼加拉河的入口處，擋住水流，一直到冰再度漂開之後，水流才又恢復了。神在我們生活中的恩典活泉，也可能被我們的冷漠所阻擋。

默想：今天我們是否還用著那不願捨棄的老舊皮袋(舊習性、經驗、價值觀、想法....)裝寶貝？

禱告：主啊，願你的生命在我裏面成為力量，天天助我更新、變化；在我身上天天有你新鮮的作為，使我用新心新靈來認識你和事奉你在我身上。

3月1日 (主日) 讀經： 可三 1~19

主題： 作工人的裝備

內容：我們在馬可福音第三章 1~19 節看見主耶穌服事人的三件事。第一，主在安息日醫治人(1~6)。從結構上來說，這一段是與主耶穌就是安息日的主(二 27~28)有關。主的服事是叫人進入安息。祂在這裏以具體的行動來回答安息日醫治不醫治的問題(2)。主所顧念的，是人的病症需要得著醫治；主並不在意人是否遵照規條行事。所以，儘管面對抵擋祂的人，祂主動地在會堂中醫治了一個枯乾手的人(3~5)。然而這事卻叫法利賽人和希律黨人出去商議如何除掉祂(6)。第二，主退到海邊醫治眾人(7~10)和趕鬼(11~12)。當時主耶穌和門徒退到海邊，但祂的名聲急速遠播，吸引萬方的人來跟隨祂(7~8)。祂醫治了那些有病來摸祂的人(9~10)。污鬼無論何時看見祂，也承認祂是神的兒子，但祂吩咐污鬼靜默不可出聲而顯露祂的身份(11~12)。第三，主上到山上揀選使徒(13~19)。祂按自己的意思叫人來(13節)，設立十二個人為祂的門徒(14)要他們常和自己同在，差他們去傳道，並給他們權柄趕鬼(14~15)。16~19 節馬可列舉十二使徒的名單。

重點：本段說到僕人救主所面對的各種人，可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
----	----	-------

醫治枯乾手的人	1~6 節	祂的眼滿有慈愛與憐憫，祂的手溫暖而且剛強有力。我們是否也願意緊握主的手，而伸出另一隻手遞給心靈枯乾的人？
擁擠祂的群眾	7~12 節	擁擠人雖多，但伺候主的人少(9 節)。任何地方若有需要，我們是否願意與主同工？
設立十二門徒	13~19 節	被揀選和祂同在；受差遣去傳道；並有權柄趕鬼。我們是否願意成為主門徒，與主形影不離？

鑰節：「要他們常和自己同在，也要差他們去傳道，並給他們權柄趕鬼。」【可三 14~15】

提要：耶穌為甚麼要在數以百計的跟隨者中揀選了這十二個人呢？祂選他們不是因為他們的信心，他們的信心常常搖動不定；也不是因為他們的天賦和能力，他們也都沒有出眾的才華。祂選他們只是他們都願意順服和跟隨耶穌。但是作個好門徒必須接受下列的訓練和裝備(14~15 節)：

- (一) 啟示——藉與主『同在』的交通，明白主的旨意。「同在」這個詞直接的意思是，進入與祂更密切的交往。主工人的使命，首在『常和主同在』，然後才是「傳道」——對人，『趕鬼』(15 節)——對鬼；我們事奉主，必須和主的關係先弄對了，才能談到對人和對鬼的問題。作為門徒必須與主形影不離，我們是否願意做主的跟隨者，先要看我們是否願意常與主在一起。
- (二) 託付——奉主『差遣』，從主得著特定的使命去傳道。『差』字與『使徒』屬同一個字源，前者係動詞，後者係名詞；而『使徒』一詞原來的意思是指被分別出來的人，後來才指奉差遣出去的人。傳道一詞指的是帶著一種正式的、有權威的報信者的工作。眾人都要聽，並要服從。願意做主的門徒，必須甘心情願接受傳道的使命。
- (三) 授權——從主得著屬靈的『權柄』。權柄是為著作主工的；只有肯接受主差遣的人，才配得著權柄。願意做主的門徒，必須接受主所賜的權柄和能力作工，因為祂是工作的主。

默想：主為什麼要從眾多的跟隨者當中，特別選上這十二位門徒？他們有甚麼過人之處？主對他們又有何要求或期待？我怎樣才有資格也被選上呢？我預備好了與祂同工嗎？

禱告：主啊，我願意跟隨你，藉著更多的親近你，領受啟示和託付，得著權柄和恩膏，與你一起生活、作工。

【先和主同在】

- ❖ 一次有人出門旅遊，先到加油站加油，再開車上路。五小時後，他忽然發覺不對勁，太太竟然不在車上。原來他的太太在加油站下車後，去洗手間，還沒有上車，他就將車開走。於是他馬上求警方聯絡太太。事後，他尷尬地承認道，居然有五個小時之久，未注意到失去妻子的同在。我們生活事奉的秘訣乃是在於建立與主更親密的關係，活在與祂更深的交通中。為主作工的人，必須建立和主同在；凡不常和主同在的人，就不能為主作工。因為先同在，後差遣；沒有同在，就沒有差遣。

3 月 2 日 (週一) 讀經：可三 20~35

主題：認清四大挑戰

內容：馬可福音第三章敘述了阻礙主事工的五班人：(1) 堅守安息日而不關心別人疾苦的法利賽人(1~6)；(2) 聞風好奇而來的人(7~9)；(3) 說祂癡狂了的親屬(20~21)；(4) 故意褻瀆說祂是靠鬼王趕鬼的文士(22~30)，(5) 不行神旨意的人(31~35)。本段(20~35)我們繼續看見主耶穌按著神的旨意來服事人時，所遇到的挑戰、反對與打岔。主耶穌在福音服事上的忙碌、殷勤，連飯都顧不得吃，但祂的親屬以為祂癡狂了，要制止祂(20~21)。從耶路撒冷來的文士不但拒絕接受主耶穌的趕鬼神跡(太十二 38)，反而攻擊祂是被鬼王(意蠅之王)附著，批評祂的工作是靠鬼王趕鬼(20~21)。主用比喻從反面和正面來回答他們。首先祂指出以撒但一家自相分爭來否認祂趕鬼的事實是站立不住的(23~26)。接著，祂清楚說明祂乃是捆綁了撒但趕的權勢，叫人得釋放，脫離了黑暗的權勢(27)。最後，祂嚴肅的警告褻瀆聖靈的永不能赦免(28~30)。當主耶穌的母親和弟兄來找祂時，主藉此指出凡遵行神旨意的人是祂真正的屬靈親屬(31~35)。

重點：本段說到僕人救主所面對四方面的挑戰：

大綱	經節	鑰意/應用
優先次序的挑戰	20 節	生活重心應以事奉優先。主耶穌為人忙碌到一個地步，連最合法的享受都犧牲了——「連飯也顧不得吃」。你我事奉主的態度，是否也先顧別人，後才顧自己呢？
人攻擊的挑戰	21~30 節	只管跟隨主，不要在意人的中傷與批評。人既辱罵、褻瀆我們的主，我們就不能盼望人對我們有好的待遇。當我們每次被人誤會、逼迫、輕看時，我們要想到人如何待我們的主。
邪靈界的挑戰	27 節	生活是連續的屬靈戰役。勝利非憑勇力，乃靠主和神的大能摧毀撒但及其黑暗的國度！
家庭的挑戰	31~35 節	親情非永久，家人信主，關係才完全並永存；家庭不應攔阻事奉；聖徒是主的家人，須相愛且永遠聯繫。

鑰節：「凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母親了。」【可三 35】

提要：對許多基督徒來說，事奉主最大的挑戰是來自家庭。這個挑戰有三部分：第一個部分是我們能否真正體會到在神家裏彼此的關係，並不是建立在血緣的關係上。除非家人能信主，否則這樣的關係，不能完全、不能永恆。第二部分是不要讓家庭成為事奉的攔阻。我們與主之間的屬靈關係尤勝血緣的關係。我們對於自己的家人雖有應盡的責任和義務，但更應把遵行神的旨意放在首位。第三部分是認識到凡遵行天父的旨意的人，就是活在神國實際裏面的人，就是主耶穌的家人。所以，我們須愛

神給我們的屬靈家人。在教會中，讓我們自己和我們的家人、小組、教會，都能成為幫助祂的『弟兄』，同情祂的『姊妹』，溫柔愛祂的『母親』。也讓我們在父的家中，更多遵行神的旨意，並且彼此切實相愛。

默想：主耶穌看所有遵行神旨意的人都是祂的家人，而我們怎樣看待神的家人呢？

禱告：親愛的主，我們願意委身於神的旨意，珍賞與你成為親愛家人的關係。

【我們是弟兄從英國來】

- ❖ 在第一次歐戰結束的時候，有幾個在英國的弟兄到德國去，參加基督徒特別大會。在大會中，一位弟兄起來介紹說：『現在戰爭已經結束了，有英國的弟兄來探望我們，我們非常的歡迎。』介紹完了之後，有一位英國弟兄就站起來說：『我們不是英國的弟兄，我們是弟兄從英國來。』這話實在好。教會中沒有英國的弟弟，美國的哥哥，法國的妹妹，義大利的姐姐。我們只能有一個弟兄從山東來，我們只能有一個弟兄從上海來，我們只能有一個弟兄從美國來，我們只能有一個弟兄從英國來。在基督裏，我們都是弟兄，不過分住在世界各處罷了！

3月3日 (週二) 讀經： 可四 1~29

主題：神國的比喻

內容：馬可福音第四章說到主用四個神國的比喻（四 1~34）教訓了神國的奧秘（2,11 節）。本段敘述了前三個比喻（1~29）。第一是撒種的比喻（1~20）。那撒種的遇到四種情況：路旁、土淺石頭地、荊棘裡、好土（3~8）。只有落到好土的，結實 30 倍、60 倍和 100 倍。主對眾人只說出比喻，而向門徒就加以解釋這個比喻，強調人的「心田」與生命成長的經歷有著密切的關係（10~20）。第二是點燈和量器的比喻（21~25）。這一段實際上可以分為兩部分：主說燈發出光來，是無法隱藏的（21~23）；又說我們用甚麼量器供給給人，神也必用同樣的量器供給給我們（24~25）。神國的原則乃是健康的生命成長必帶來明顯的見證，是隱藏不住的，而剛強的生命見證也必然帶出豐盛的生命供應（24~25）。第三是種子的比喻（26~29）。神的國乃是開始於主耶穌把生命的種子撒在人的裏面（約壹 3:9；彼前一 23），會自然不斷地長大而結實纍纍，至到成熟被收割。

重點：本段每個比喻都是一幅屬靈成長的寫照：

大綱	經節	鑰意/應用
撒種的比喻	1~20 節	心田不同，成長光景不同，結果就不同。提醒我們心田要勝過患難、貪財、憂慮和私慾，使生命長大！
點燈和量器的比喻	21~25 節	燈要發光；供給多少人多少，從神領受就多少。提醒我們要發光，不要被隱藏；供應生命，使生命度量擴大！
種子長大的比喻	26~29 節	勞苦撒種，安息等候，快樂豐收。提醒我們要活在生命的規律，使生命成熟！

鑰節：【地生五穀是出於自然的；先發苗，後長穗，再後穗上結成飽滿的子粒。穀既熟了，就用鐮刀去割，因為收成的時候到了。】【可四 28~29】

提要：只有馬可福音記載了這個種子長大的比喻。馬可福音四章三至八節撒種的比喻表明人心對種子生長的重要性；廿六至廿九節撒種的比喻表明種子如何生長，全在於神的能力。主用這比喻告訴我們，生命固然需要我們去栽種、澆灌，也需要我們去除掉一切妨礙它生長的東西，但惟有神能夠叫它生長（林前三 6）。因此，我們沒有甚麼值得驕傲，只要安靜地憑著信心，把生命交託在叫它生長的神手中。在自然界的現象，人撒種在地，種子就自然的發芽長大成熟結穗，照樣神的國在我們心中也是這樣。看植物的生長，我們便會更明白靈命成長的真理：植物生長雖然緩慢，卻每天都在不斷地長大。屬靈的成長是一個漸進的過程，因此我們只需活在生命的規律中，經過時日，生命能漸漸地長大，步向成熟，最後達到圓滿。

默想：五穀在不知不覺中生長，我屬靈的生命也在成長中吧？

禱告：親愛的主，謝謝你把生命的種子撒在我的裏面；教導我活在你裏面，除掉一切妨礙生命成長的事物，好讓我能漸漸地長大、成熟。

- ❖ **【生命長進不可缺少的】**一個健康的人不可缺少吃飯、呼吸、運動、休息。讀經即吃飯，禱告即呼吸，作見證即運動，信而順服即休息。

- ❖ **【事奉是成長的路】**生長的英文是 GROW=Go Right On Working, and you will grow. 『一直作工，自然就長大。』事奉就會 grow。

3月4日 (週三) 讀經： 可四 30~41

主題：這到底是誰？

內容：馬可福音第四章 30~34 節繼續敘述第四個神國的比喻。神的國好像芥菜種，長大起來，甚至天上的飛鳥可以宿在蔭下。35~41 節記載主耶穌平靜風海。當主和門徒一同上船渡過加利利海（35~36）。而海上起了暴風，船幾乎要滿了水，主卻在船尾睡覺，門徒搖醒祂，告訴祂處境的危險（37~38）。耶穌斥責風和海，風和海就止住了（39）。接著，主責備門徒膽怯沒有信心，門徒懼怕且驚訝主神聖的權柄，見證了祂是宇宙的創造主（40~41）。

重點：本段可分為兩部分：

大綱	經節	鑰意/應用
芥菜種的比喻	30~34 節	外面畸形發展，而性質和功用都變了，失去了生命的實際。提醒我們得勝秘訣是守住地位，自甘卑小！
平靜風和海	35~31 節	人生風暴絕非偶然發，藉此經歷祂的權能越過一切。提醒我們人生風浪中要認識【主是誰】，因而昂首與祂同行！

鑰節：「他們就大大的懼怕，彼此說：『這到底是誰？連風和海也聽從祂了。』」【可四 41】

提要：那天晚上，門徒照著主的吩咐，渡船到海的另一邊時，37 節說，海上「忽然起了暴風」，甚至「船要滿了水」。門徒中間有不少是漁夫，他們當然非常熟悉加利利海。不過，狂風巨浪似乎令他們全都驚恐萬狀，最後不得不大聲呼救叫醒主。主斥責風浪，風浪就立刻止住，從而顯明祂是大自然的創造者和掌管者。雖然兩千年已經過去了，從某些意義上看，我們知道的比門徒多，但我們仍然不得不問，「這到底是誰？」因為這個問題的答案是平靜我們心中和週圍一切的風浪的祕訣。本段使我們看見：

- (一) 祂是引導路程的主——耶穌對門徒說，我們渡到那邊去(35 節)；
- (二) 祂是與人同在的主——門徒離開眾人，耶穌仍在船上(36 節)；
- (三) 祂是試驗門徒的主——耶穌在船尾上，枕著枕頭睡覺(37~38 節上)；
- (四) 祂是有求必應的主——門徒叫醒了祂，斥責風，然後平靜海(38 節下~39 節)；
- (五) 祂是教導門徒的主——耶穌對他們說，為甚麼膽怯，你們還沒有信心嗎(40 節)；
- (六) 祂是天地萬有的主——連風和海也聽從祂了(41 節)。

默想：如果人生風暴驅使我們向主求救，便是化險為福！如果恐懼催迫我們全心靠神，便是生命的提升！

禱告：親愛的主，讚美你，你是平靜風浪的主，天天率領我們在人生旅程中乘風破浪，使我們這苦難的世界上經歷得勝有餘。

「神未曾應許」

神未曾應許，天色常藍，人生的路途，花香常漫，

神未曾應許，常晴無雨，常樂無痛苦，常安無虞。

副歌 神卻曾應許，生活有力，行路有亮光，作工得息，

試煉得恩助，危難有賴，無限的體諒，不朽的愛。

❖ 本詩(《聖徒詩歌》505 首)的作者傅安妮(Annie Johnson Flint, 1866~ 1932) 一生坎坷，三歲喪母，遭寄養家庭苛待，經鄰居告發後，被傅氏夫婦領養。安妮在八歲時信主，九歲時開始寫詩，少女時曾作曲、演奏鋼琴。廿歲時養父母雙亡，不久她因關節炎發作而不能教書，陷于貧病交迫、無人照顧之困境。以後四十年，她一直生活在痛苦中，肢體變形，手指關節毀損，艱辛地握筆在打字機上打下詩句。安妮的基督徒朋友力勸她憑信心求神醫治。經專心的讀經禱告後，她的結論是「神可以醫治，但祂對每一個人有不同的旨意，而神要以她的軟弱來榮耀祂，並確信神的恩典是夠她用的。」因此她順服。安妮的詩引用神的真理加上她切身的體驗，因此廣受讀者的歡迎；她的詩常被印在賀卡和牆飾上。

3 月 5 日 (週四) 讀經：可五 1~20

主題：傳揚何等大的事

內容：馬可福音第五章 1~20 節詳細記述這件趕逐污鬼的事。主耶穌在來格拉森的目的，似乎就為了遇見一個被鬼附著的人。這位被鬼附之人顯示出甚麼樣的光景？第一，他常住在墳塋裏(3 上)，終日與死亡、黑暗、污穢為伍。第二，沒有人能約束他(3 節中)，連鐵鍊和腳鐐也不能(3 下~4 上)。第三，他痛苦發洩，晝夜喊叫(5 上)。第四，他傷害自己，用石頭打自己。最後，他向主挑戰，自認與主毫不相干(6~7 上)，卻害怕現在就受苦(7 下~8)。可以想像他被邪靈轄制得多麼痛苦，悲慘到如此可怕的地步。所以主耶穌定意要把他身上所有的群鬼完全趕出去(9~13)。然而，城內的人不但沒有為那人的蘇醒而高興，卻因看重放豬的人的損失而害怕，因此要求主耶穌離開他們的地方(14~17)。因著主的能力與恩典，這個被鬼附的人得著釋放，成為一個福音使者，過著一個嶄新的生活(18~20)。

重點：本段可分為兩部分：

大綱	經節	鑰意/應用
絕望的人生	1~5 節	多少人受盡罪惡捆綁，失控自殘，以墳塋為家！讓我們同主專程地去搶救人，使人得著釋放！
釋放的人生	6~20 節	主能平靜外在風暴(可四)，也能釋放一切內心被捆綁的人(可五)！讓我們天天見證主的大作為！

鑰節：「那人就走了，在低加波利，傳揚耶穌為他作了何等大的事，眾人就都希奇。」(可五 20)

提要：這個曾被大群污鬼附身的人，後來得到主拯救、釋放，坐在耶穌腳前。雖然眾人因為害怕要求祂離開，祂卻希望和改變他生命的主同在，服事祂，為祂所用。主卻吩咐他到自己的親屬那裡，告訴他們主在他身上所行的大事。從這件事，我們看見主對每一個蒙恩得救的人都有相同的託付：要回到自己的家中、親友、同事、同學當中，見證祂在我們身上所行的是「何

等大的事」——祂如何改變我們，救我們脫離撒但的權勢和罪惡的捆綁，並我們如何得到救恩的平安、喜樂。傳揚福音固然需要更多裝備，但對家人親友作見證，是我們的第一步。昔日那人因認識、經歷了主在他身上的作為，不但照著主的託付到自己家中、親友那裡，以親身的經歷，忠心傳揚「何等大的事」。結果「眾人就都希奇」。若我們得救已久，若仍未向家人傳福音，見證主的作為，那我們是何等虧欠主的託付呢？

默想： 每一位嘗過主恩的人，都能傳講主為他作了何等大的事！

禱告： 親愛的主，讓我們被你的大能充滿，放膽地去見證你的作為，並靠你的名釋放一切被擄的人。

❖ **【搶救母親靈魂】** 一位姊妹作了搶救她母親靈魂的見證。她說，某次，她母親染了霍亂，眾醫束手。父親和哥哥都在樓下商量後事，獨她一人，伏在母親床邊。因她母親尚未得救，在此生死關頭，她急要搶救母親的靈魂。她一面禱告，一面頻呼母親快信耶穌。她看見許多鬼，拿著煉條，在玻璃窗外廊之上，鬼鬼祟祟，欲進又退，想入房內拘她母親的靈魂。她在房內一面懇切禱告，攔阻它們入房，一面更加迫切呼求母親快信耶穌；否則鬼就會來抓她靈魂。忽然母親點頭表示，願意接受主耶穌作她救主。即時房中滿了榮光，眾鬼也就逃遁，消除滅跡了。她的母親臨危得救，病也霍然而癒，後來大發熱心服事主。

❖ **【雪夜呼救聲】** 有一個人，住在海邊。一夜大風大雪，極其寒冷，隱約聽見有人呼叫救命聲音。他因怕冷，沒有起來。第二天，他出去一看，原來他的弟弟凍死海邊。後來他因此得了神經病，每夜只是聽見呼救聲音，不久便死去。親愛的弟兄們！你的家人在牌桌上的喊叫，一如呼叫救命。你是否袖手旁觀？

3月6日 (週五) 讀經： 可五 21~43

主題： 信心的接觸

內容： 馬可福音第五章特別描寫墮落人的三種光景：受鬼的轄制、致命的疾病和死亡的痛苦，也生動的敘述主在拯救人的事上，所顯出的大能、溫柔和恩慈。主耶穌使人脫離了鬼的轄制之後(1~20)，馬可記載祂回到了加利利，在那裡醫治了血漏女人(25~34)和叫睚魯的女兒復活(21~24, 35~43)。當睚魯的女兒快要死時，他迫切的祈求主耶穌同意和他同去(21~24)。在途中，患血漏病的婦人，因信來摸主的衣裳，而有能力從主身上出去，使她得了痊癒(25~34)。此時卻傳來女兒的死訊(35)，但是主耶穌耶穌對他說：「不要怕、只要信」(36)，不僅叫睚魯得著安慰與鼓勵，並且他的女兒經歷到死人復活的神蹟(37~43)。

重點： 本段敘述主顯出生命的大能，救人脫離頑疾和死的權勢：

大綱	經節	鑰意/應用
使人不再虛耗生命	25~34 節	「只摸祂」！十二年血漏，使生命在不潔中消耗枯萎，卻因信摸出了最偉大的能力！不必等到山窮水盡，現在祂正等待著我們用信來摸祂！
使人從死裏復活	21~24, 35~43 節	「只要信」！人已死，事成定局，無望地來到主面前，卻因主的話帶來信、望、愛(36, 39, 41)，發生了最震撼的結果！不必傷痛而絕望，現在聽主的吩咐，起來行走！

鑰節：「意思說：『我只摸祂的衣裳，就必痊愈。』於是她血漏的源頭，立刻乾了；她便覺得身上的災病好了。」【可五 28~29 節】

提要： 聖經沒有記載這位用信心觸摸耶穌，血漏因而得著醫治女人的名字。不過根據初代教會的傳說，她名叫維洛尼卡(Veronica)，是該撒利亞腓立比人。在那個時代，按照所規定的法律，患了血漏症的人必須離開丈夫，不能留在家中。她必須被趕離社會，不能和人接觸，也不可以參加會堂中的一切活動，更不可以進入聖殿的婦女之院。她曾經是一個美麗的少女，卻因為患了血漏不潔之症，十二年之久，她經歷了心靈、肉體、精神的痛苦。她傾家蕩產，想要恢復健康，都沒有用。馬可很直截的寫道，她「花盡了她所有的，一點也不見好，病勢反倒更重了」(26)。雖然如此，在一連串不幸與失望當中，她仍帶著一種決心，願意千里迢迢來尋求主耶穌。她得醫治的過程是非常的奇妙：

(一) 她來摸主的衣裳(27~28 節)——由於她的病是那麼難以在公開場合啟口，而眾人又擁擠主耶穌，使她心中興起一個奇妙的想法，作了一個奇妙的決定：「我只摸祂的衣裳就必痊愈。」「摸」這個字事實上的意思並不是很仔細的摸，而是在絕望的情況之下「抓」一把。其實當時雖然眾人「擁擠」耶穌，卻只有這個女人用信心摸到主。「擁擠」只是熱情的衝動，「摸」必須用信心的手。試問，我們對主是「擁擠」，還是「摸」呢？

(二) 她經歷主的能力(29~30 節)——她一摸了主，主就發覺從祂身上有能力出去(希臘文意義是 Dynamite 從身上出來)。主豐富的生命，一但有任何接觸的機會，就會立刻流露出來。正如高高在天的太陽，一有敞開的窗戶，光線就射進去。照樣主的能力是可以隨時射出，而祂正等待著我們伸出信心的手，來向祂支取能力。

(三) 她的心受主的感動(31~33 節)——主問了一個奇妙的問題：「誰摸我的衣裳？」祂既知道有能力從自己的身上出去，當然祂也會知道是誰摸祂，因為祂是無所不知的。群眾出於好奇的擁擠，和有需要的人痛苦的觸摸，主耶穌能分辨得清清楚楚。祂所以問這句話，乃是這個婦人的痛苦和需要摸到了祂。今天，祂仍然能分別誰是真的對祂有興趣。祂永遠會發出同樣的問題，「誰摸我？」無論何時，一個人在絕望中，來到祂面前摸著祂，祂可以感受得到，也一定會立刻回應。

(四) 她得著了主話語的印證(34 節)——「你的信救了你！」無線電的收音機和播音機必須安在相同的電波上，我們的信心也要照樣與神接觸，就可以從生命的主支取治療的能力。所以「你要大大張口，我就給你充滿。」(詩八十一 10)

默想：「肉體擁擠祂，信心摸到祂」——奧古斯丁。我們雖也讀經、也唱詩、也去聚會，但有沒有摸著祂？

禱告： 親愛的主，我們今天也要用信來摸你，支取你的大能，改變我們和周圍的人，好使你得著榮耀。

「神從來沒有一次不聽我的禱告！」

- ❖ 有一個船長，是基督徒，當他途經紐芬蘭海岸時，曾對一位乘客作了下列一個見證：「上次，我經過此地，是在五星期前，在我們的乘客中間有一位慕勒先生。那時因為霧大，輪船已經停頓了二十四小時，慕勒來對我說：「船長，我來告訴你，星期六下午我是一定到桂拜城(Quebec)的。」我說：「這是不可能的事。」他說：「很好，如果你的船不能叫我按時到達，神有別的方法的。五十七年以來，我從未對人失過約。讓我們下去禱告。」我呆望著這位傳道人，心中在想，這個人不知道是從哪一家瘋人院里出來的？我從來沒有聽見過這樣的話。我就對他說：「慕勒先生，你知不知道霧是多麼厚？」他答道：「不，我的眼睛并不看霧的厚薄。我的眼睛只看活的神，他是管理我一生的環境的。」于是他跪下來作了一個很簡單的禱告。當他作完了禱告，我正想接下去禱告的時候，他放他的手在我的肩上，叫我不作。他說：「第一，你不相信神會答應你；第二，我相信神已經答應了，用不著你再求了。」我呆呆的望著他。他對我說：「船長，我已經認識我的主有五十七年了，在這五十七年中，神從來沒有一次不聽我的禱告。起來，船長，把門打開，你要看見霧已全消了。」我立起身來，霧果然已經全消了。于是星期六下午慕勒如約到了桂拜城。」

3月7日 (週六) 讀經：可六 1~29

主題：受主差遣！

內容：馬可福音第六章 1~29 節敘述了三件事。第一，主受人藐視(1~6)。在自己的家鄉，眾人本來希奇主耶穌的能力與智慧，但後來因為熟悉主曾為木匠的身份與祂的親屬而「厭棄」(原文作「因祂跌倒」)了祂，結果主離開他們到周圍鄉村繼續去教訓人。第二，主差遣門徒(7~13)。主沒有因著本鄉人的輕視和否定受到攪擾，反而差遣門徒兩個兩個的出去，傳道叫人悔改、趕鬼、醫病。第三，施浸約翰殉道(14~29)。希律王因著施浸約翰的指責，而把他下在監(17~18)。後來希羅底利用希律為了面子的緣故，示意她女兒求施浸約翰的頭，於是施浸約翰被殺了(19~29)。當希律聽到主耶穌行神蹟時，誤認施浸約翰又復活了(14~16)。

重點：本段可分為三部分：

大綱	經節	鑰意/應用
主被本鄉人厭棄	1~6 節	人的輕視和否定，限制了主的作為。願我們不讓成見蒙住心眼，以致失去了主的祝福！
主差遣門徒	7~13 節	被主所差，運用屬靈權柄，勝過一切黑暗的權勢。願我們今天也來領受主的差遣！
施浸約翰被殺	14~29 節	盡了先知的本份，完成了在世上的責任。願我們不畏強權，成為真理的維護者！

鑰節：「耶穌叫了十二個門徒來，差遣他們兩個兩個的出去；也賜給他們權柄，制伏污鬼。」(可六 7)

提要：主耶穌選召了十二門徒到現在已經有一段的時候了。這是馬可第一次記載主耶穌正式差遣他們出去作主的僕人。本段(7~13 節)雖然所記簡短，但主的囑咐是非常的詳細，並且充滿了亮光，值得我們注意：

- (一) 受主裝備並被差遣(7 節) ——主是服事人的主，今天祂作工的原則仍是先呼召我們，再裝備我們與祂一同來服事，叫我們將主彰顯在人群中間。
- (二) 互相配搭(7 節) ——二人一組地出去，彼此幫助，互相鼓勵。這說出我們事奉主，必須和別的弟兄姊妹互相配搭，而不要獨自行動。
- (三) 得著權柄(7 節) ——我們接受了主的託付，要運用屬靈能力和權柄，勝過世上一切的黑暗權勢，而且幫助人靈命成長。
- (四) 過信心生活(8~9 節) ——神必負我們一切的責任。所以我們應當單單依靠祂的預備和引領，操練過信心的生活，而不須靠自己的安排(不帶食物、口袋、錢…等)。
- (五) 尋找願意的人(10~11 節) ——我們與人的關係，應當建立在彼此和主的關係上。所以若遭人拒絕，不要受影響，只須忠心、清楚地傳講福音。
- (六) 傳道叫人悔改(12 節) ——傳道目的是使人悔改，叫人心思改變，轉向真神，因而離開罪的轄制，過屬天的生活。
- (七) 工作果效(13 節) ——不在於多少鬼被趕出，多少病人得了醫治，重要的是叫人認識和經歷祂是誰，因而使「耶穌的名聲傳揚出來」(14 節)。

默想：今日主對我們有什麼託付？

禱告：親愛的主，求你裝備我們，差遣我們与你同工，使人認識你，信從你。

【薪水夠高工作不夠大】

- ❖ 美孚煤油公司將在印尼擴充營業之時，很想物色一位經理，管理該處業務。他們研究結果，認為一位宣教士最為適合。于是公司派人和他接洽，每年薪金三萬美金。宣教士拒絕了。他們以為他嫌薪金太少，再予提高，仍被拒絕。最后他們說：「你自己說，你要多少，我們照給。如果你嫌薪水不夠，總有辦法解決。」宣教士答道：「薪水夠高，但是工作不夠大！」

主題：主施憐憫！

內容：馬可福音第六章 30~31 節記載門徒將實習的經過告訴了主耶穌，而祂要門徒和自己坐船到曠野休息。接著，在 32~56 節我們看見主服事人的三件事：(一) 用五餅二魚餵飽五千人(30~44)；(二) 在海面上行走(45~52)；(三) 在革尼撒勒地方醫治病人(53~56)。馬太福音第十四章也記載了主耶穌的這三項行動，內容與馬可福音很相似，但馬太著重的是主是以君王的權能來應付人的需要，而馬可則著重主是僕人以憐憫來服事人。

重點：本段敘述主一切的行動乃是根據祂的憐憫：

大綱	經節	鑰意/應用
憐憫沒有牧人的羊	32~44 節	人生無奈，常遇困境。放心，任何缺乏，祂必有真愛和靈糧的供應！只管坦然無懼的來到祂面前吧！
憐憫搖櫓甚苦的門徒	45~52 節	人生苦海，常有風險。放心，任何境遇，祂必在現場化危機為轉機！有祂同在，一切人生風險也能成為坦途，安心前行吧！
憐憫有病的人	53~56 節	人生難測，常有失控。放心，凡憑信接觸祂(「凡摸著的人，就都好了」)的人，都要經歷祂的醫治！竭力地認識祂是誰吧！

鑰節：「祂就說：『你們來同我暗暗的到曠野地方去歇一歇。』」【可六 31】

提要：馬可福音六章 30 節告訴我們說，『使徒聚集到耶穌那裏，將一切所作的事、所傳的道，全告訴祂。』他們所作的是可喜樂的事。主聽門徒述說他們所作的事，以後如何表示呢？祂知道這些人疲倦了，於是祂說，「你們來同我暗暗的到曠野地方去歇一歇。」主這樣作，是使他們得安息。但我們如何把工作放到一旁去？條件是甚麼呢？我們必須親身前往曠野和祂一同去。多少時候，我們一個人暗暗的去曠野歇一歇，常是因為心裏不痛快，心裏煩悶，只好一個人去到曠野歇在那裏。但是這樣行，往往回來的時候心情比去的時候更不好。我們的主沒有對門徒說，你們去曠野裏歇一歇。祂是說，『你們來同我暗暗的到曠野地方去歇一歇。』就在我們和祂一同休息的時候，我們心靈中一切的皺紋都得到了舒坦，我們的心靈就可以伸張，有彈性，恢復活力，就像路旁的小草被踐踏以後重新得到舒展，就像樹葉被壓碎以後重新變得翠綠。主的同在要我們得著甜美的安息，也要使我們重新得力。

默想：我們聽到主呼召的聲音——『你們來同我暗暗的到曠野地方去歇一歇』嗎？

禱告：主啊，我們願意與你一起生活、作工、休息。

【休息是為了走更長遠的路】

- ❖ 有個朋友去日本京都的時候，偶然進了一家店，他說因為坐在隔壁桌的人講的話實在太有趣了，所以就不知不覺聽了起來。他們談的是養殖小鰻魚的事。鰻魚是養在架在海裡的四方形網裡，小鰻魚會在網裡繞圈圈的游來游去，養殖的人讓魚充分的環游，並不斷餵食，讓魚長大。可是有一天，那位坐在隔壁桌的人，也就是從事養殖小鰻魚業的老先生一看網裡，卻發現網的四個角落竟然有偷懶不游的小鰻魚，這些魚要是不游就不會長大。所以，他就想了個辦法，既然四方形的網的角落會讓魚躲在那裡偷懶，乾脆架成圓形的網算了。他的構想的確很有效果，小鰻魚果然找不到休息的地方，只能在圓形的網裡環游，可是問題卻發生了，架起圓形網的數個月後，小鰻魚全都死光了，因為游的太累而累死了。結果，他再一次架起四方形的網，然後往養魚網裡面看，他這次發現偷懶不游的並非特定的魚群，而是互相輪流，原來魚兒們都是適度的休息後再游的。
- 休息是為了走更長遠的路，別給自己太大的壓力。要懂得同主到曠野歇一下，別太累了！

主題：人性真面目——我們的心如何？

內容：馬可福音第七章 1~23 節是主耶穌教導敬虔的真義，對象有有三班人——法利賽人和文士(1~13)；一般眾人(14~16)；以及主的門徒(17~23)。在這裏法利賽人和文士責怪主耶穌的門徒，沒有洗手就吃飯(1~5)。問題的焦點是：『為甚麼主耶穌與祂的門徒不守古人的遺傳？』(5)。主指出法利賽人和文士的本末倒置。祂首先責備他們的假冒為善——用嘴唇尊敬神，心卻遠離神(6)，更進一步地舉例指出他們將人的吩咐，當作道理教導人(7)，並且為承接遺傳，而廢棄了神的道(8~13)。接著，主招聚眾人並且告訴眾人，外面進去的不能污穢人，裏面出來的能污穢人(14~16)。門徒私下問主耶穌所講是什麼意思，主藉此揭示人內心裏的真正光景，並陳明由人內心所發出的邪惡才是真正的污穢(17~23)。

重點：本段特別重視內心潔淨的問題：

大綱	經節	鑰意/應用
真正的敬虔	1~8 節	偉大的信仰不在於禮儀，而心中的敬虔才是真敬虔！讓主在我們心裏有地位，與祂毫無距離！
真正的污穢	9~23 節	不要注重外面作了多少，而心中的潔淨才是真潔淨！讓主潔淨我們的心，對付心中一切惡念！

鑰節：「這一切的惡，都是從裡面出來，且能污穢人。」（可七 23）

提要：當今人類面臨兩大問題——環境的破壞和心靈的污染。由於工業惡性的發展，導致地球資源嚴重的被破壞，因而全世界環保意識開始高漲。然而卻有多少人重視由於播媒體不良的宣傳，造成人心靈加速地被污染的問題呢？特別是現今許多的年青人抱著「只要我喜歡，有什麼不可以」的心態，因而有多少人每天都浸淫在慾望、妒忌、憎惡和仇恨裡呢？主耶穌說：「心裡所充滿的，口裡就說出來。」（太十二 34；路六 45）邪惡的動機（惡念）——苟合、偷盜、凶殺、姦淫、貪婪…等等是人心靈污染的根源，並且邪惡的行動往往是在一念之間，最後便會使人犯罪，悔恨終身！在這段經節裏，主揭示了人內心的真正光景，乃是需要得到主長期的醫治與潔淨。因為心中的潔淨才是真潔淨，心中的敬虔才是真敬虔。所以我們無論得救年日多長，事奉主有多久，對主曾有不少的經歷，千萬不要把惡念頭當作平常，讓罪在心中作主，敗壞自己；相反，要常常思想真實、可敬、公義、清潔、可愛和值得嘉許的事情（腓四 8）。而最重要的是不可讓自己的心遠離主，應藉著不住的禱告，順服聖靈的光照，讓聖靈治死肉體的惡行，經歷基督完全的救恩。

默想：「保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效，是由心發出。」（箴四 23）

禱告：親愛的主，求你幫助我們遠離虛假和謊言（箴卅 8），在生活和事奉中活出敬虔的實際。

【種一次收一次】

- ❖ 從前有一修道士，希望取得毗連修道院的一片田地，但那地主拒絕出售。經過多次勸說、協商，總算答應了；但只租給修道院種植一次，收成一次。契約訂好之後，誰知那位修道士就撒下了橡樹種子，這次的種收不是一年，而是三百年。同樣，撒但先是要求我們的心田容讓一點過犯和污穢。他告訴我們，這是一個不關緊要的罪。結果，他把種子種下去，也就永遠占了那片心田。是的，小罪的危險就在他不永遠是「小」。

3月10日（週二） 讀經：可七 24~37

主題：祂所作的事都好！

內容：馬可福音第七章 24~37 節所記載的是主耶穌在外邦人中服事的二件事蹟。第一，主憑話中的權能，趕出希臘婦人的女兒身上的鬼（24~30）。在推羅西頓的境內，有一位外邦婦人俯伏在主耶穌腳前，求祂救她被鬼附的女兒（24~26）。但主試驗她，以「讓兒女們先喫飽」回應之，而婦人謙卑地以「狗在桌子底下也喫孩子們的碎渣兒」來回答（27~28）。主因為她回應的這句話就立即醫治她在遠方的女兒（29~30）。第二、主醫治耳聾舌結的人（31~36）。主耶穌來到加利利海邊，用非常特殊的方法醫治了這一個耳聾舌結的人，而整個治療的過程也非常的奇妙。祂所行的這二個事蹟，顯示出祂是那位滿有智慧、憐憫的大能醫治者。「祂所作的事都好！」（37），這句話恰當的作為主服事人的結論。

重點：本段詳細地敘述主具體醫治和潔淨人的過程：

大綱	經節	鑰意/應用
趕出迦南女孩的鬼	24~30 節	只用一句話，超過空間的距離，趕出了那邪靈。信心將衝破一切艱難，也必看見主的憐憫以及自己的不配！
醫治耳聾舌結的人	31~37 節	憑『領、探、吐、抹、望、歎、和說』等程序，醫治了那人。放心把自己交給主，祂所作的都是最好的！

鑰節：【耶穌領他離開家人，到一邊去，就用指頭探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌頭。望天歎息，對他說：「以法大。」就是說「開了罷」。】【可七 33~34】

提要：這一件奇事只有馬可福音有記載，並且形容得很生動。這個人既聾又啞，自己聽不見主的話，也不能開口求主，還好有人帶他來見耶穌。在主對他的治療過程中，有幾個特點值得注意：

- （一）「領他離開眾人到一邊去。」——主先領我們帶離開群眾，在安寧中與主單獨相會。在人群中難免會受人的攪擾，叫人不看主，只看人的辦法。主最後好的工作常是發生在我們與祂單獨面對面的時候。
- （二）「用指頭探入耳朵」——『探入』的希臘字，或作『插入』。意即主先開通我們的耳朵，使我們能聽見主的話。
- （三）「吐唾沫抹舌頭」——『唾沫』象徵主口裏所出的話。主藉著祂的話向我們發表祂自己的意念，和轉送祂自己的能力。
- （四）「望天嘆息」——『望天』表明父神是醫治權能的來源；『歎息』表明祂心靈深處的同情和憐憫。
- （五）「說開了吧」——當我們聽主說話的聲音，主的話就會滲透我們全人。接著，我們的舌結也解了，說話也清楚了。信道是由聽道而來，當我們先聽見主所說的話，自然就不能不傳講祂奇妙的作為。

今天我們也需要主親自來醫治我們，開啟我們屬靈的耳朵，使我們聽見且明白祂的話，因而知道說該說的話，傳講當講的信息，引領人到主面前。

默想：在主細心憐憫的治療過程，這個人的眼睛、耳朵與舌頭都得著了醫治，我們是否發現主的每個動作背後的屬靈意義？

禱告：親愛的主，求你開通我們的耳朵，幫助我們更多安靜地聆聽你的恩言，並在眾人面前見證你的名，傳講你在我們身上的奇妙作為。

【離神愈遠，對罪愈不清楚】

- ❖ 有位傳道人講道時拿起一張紙，問後面的聽眾：「這張紙上畫的是甚麼？」他們回答之後，他再問較前座的人：「剛才說的對不對？」「不對，還有別的。」原因何在？因為後面距離太遠，看不清楚，只能看見粗綫條的；近處的連細綫條都能看得見。他用此方法表明：我們愈靠近神，對罪愈敏感；離開神愈遠，對罪的感覺愈加遲鈍，更容易覺得自己無罪。

3月11日（週三） 讀經：可八 1~21

主題：你們還是不明白麼？

內容：馬可福音第八章 1~9 節記述主耶穌叫使四千人吃飽。主耶穌看見眾人跟隨祂已有三天之久，就對門徒表達祂對眾人的憐憫（1~3）。可惜門徒忘記了上次「五餅二魚」的神蹟，他們所考慮到的只是現實的困難（4）。接著，主就以門徒手上有的七個餅和幾條小魚餵飽了四千人，並剩下七筐子零碎（5~9）。當主耶穌來到大瑪努他境內，法利賽人來求神蹟，目的是為了要試探祂（10~11）。由於法利賽人的剛硬、不信、和敵對，主心裏深深地歎息，並表明沒有神蹟給他們看（12~13）。緊接下去的，主耶穌告訴門徒要防備法利賽人和希律的「酵」（就是教訓的意思）（14~21）。門徒卻猜測主是因為他們忘了帶餅而有的教導（14~16）。主就責備他們愚頑，提醒他們才經歷的神蹟，叫他們明白祂的心意（14~16）。

重點：本段包含了主帶著門徒的服事與訓練的三部分：

大綱	經節	鑰意/應用
七餅數魚餵飽四千人	1~9 節	認識主的憐憫、關懷與供應是綽綽有餘。在生活裏，我們當更多的經歷主的所是和所作，做一個供應人需要的人！
拒顯神蹟給法利賽人看	10~13 節	不可注重外面的現象和記號（「神蹟」）。在信仰上，我們當注重裏面的內涵與實意！
防法利賽人及希律的酵	14~21 節	不要被屬人的教訓蒙蔽，受宗教和世俗的污染。在事奉中，我們當明白主的心意！

鑰節：「耶穌看出來，就說：『你們為甚麼因為沒有餅就議論呢？你們還不省悟，還不明白麼？你們的心還是愚頑麼？你們有眼睛，看不見麼？有耳朵，聽不見麼？也不記得麼？』」【可八 17~18】

提要：主耶穌重視四千人飢餓的需要，但祂更關心門徒是否明白祂行神蹟的作為和心意。因為人的存心不同，主對法利賽人的剛硬不信，斷然拒絕了他們的要求（13 節）；但對門徒的愚頑小信，祂仍藉著不同的方式教導門徒，使他們對祂有更深的認識。而我們怎樣才能真正的認識主呢？本段啟示我們：

- （一） 經歷主的作為（1~10 節）——主餵飽四千人表明祂是『使無變為有的神』（羅四 17）。無論我們是多麼的有限，我們只須憑信來經歷祂的無限。
- （二） 不可硬心（10~13 節）——不信的法利賽人，看見神蹟卻不相信神蹟，要主再從「天上」顯個神蹟；他們用種種的方式試探主。求主幫助我們棄絕法利賽人不信的硬心。
- （三） 防備屬人的教訓，（14~15 節）——我們要防備法利賽人的酵，不被注重外表形式，假冒為善的教訓所蒙蔽（14~15 節上）；並要防備希律的酵（15 節下），不被世俗化壞榜樣所影響，而輕視主的作為，只顧世俗的追求。前者叫我們在不知不覺中，墮落到表面上愛主，實際上遠離主；後者叫我們把主丟在一邊，索性愛世界和貪戀情慾。
- （四） 要開屬靈的竅（16~21 節）——我們對所看見、所經歷的事，應當存在心裏，反復思想（路二 19），才能「省悟」、「明白」。

默想：一般人常犯的毛病乃是：『視若無睹』、『聽而不進』、『轉身即忘』。我們是否也缺乏屬靈的領悟力？

禱告：親愛的主，我們是多麼的無知和閉塞，但是你沒有放棄我們。主啊，開啟我屬靈的竅，叫我們更多的經歷你的所是和所作，明白你的心意，並看重你所看重的。

【你的耳朵能聽見甚麼聲音呢？】

- ❖ 有一位著名昆蟲學家和他的一位商人朋友，在郊外散步。昆蟲學家忽爾止步，走向附近樹林裏，好像要找一件東西，但他的朋友不知他何故尋找。不久，昆蟲學家找到一隻蟋蟀似的小蟲，給他的朋友看。他說，他聽見那蟲的鳴聲，所以止步去尋找。他的朋友覺得稀奇。那蟲的聲音微不可言，他絲毫也聽不見，昆蟲學家竟聽得見。不久，他們在熱鬧的馬路旁的行人道上走，那位商人忽然止步，彎身拾起一枚五分的銀幣。昆蟲學家却一直走去，絲毫也沒有聽見那銀幣跌落地上的聲音。由此可見，我們的耳朵要受訓練。你聽慣了甚麼聲音，你的耳朵對於那聲音就十分靈敏。只怕我們聽慣了世界的聲音，就聽不見主的聲音，而不清楚祂的意念。

主題：認識基督！跟從基督！

內容：馬可福音第八章的 16~21 節，讓我們看到門徒的屬靈的竅沒有打開，他們對主耶穌的認識仍是含糊。第八章的後半部 (22~38) 繼續記述了主訓練門徒認識「祂是誰」，「祂要作什麼」和「跟從祂的代價」。在伯賽大，主先領瞎子到村外，用吐唾沫在瞎子眼睛上，又接手在他身上，但瞎子沒有馬上完全恢復視力(22~24)。主再接手他眼睛一次，瞎子就完全復原(25~26)。這瞎子須經主耶穌兩次接手，才逐漸恢復視力；而我們也須經主重複的訓練，才能逐漸進步地有更清楚的屬靈看見。在往該撒利亞腓立比的路上，主耶穌問門徒的是，「人說我是誰？」，門徒們的回答是施洗約翰、以利亞、那一位先知(27~28)。主並不滿意他們的回答，再問他們，「你們說我是誰？」，而彼得的回答是基督。(29~30)。接著，主首次揭示祂「必須」(1) 受苦；(2) 被棄絕；(3) 被殺；和(4) 復活(31)。這個「必須」並不是指主耶穌受環境而來的逼迫，而是指祂實行神的救贖計劃而來的催逼。然而彼得責勸主，主卻責備他為撒旦，因為他只體貼人的意思(32~33)。嚴肅的責備彼得以後，主激勵門徒要背起十字架跟隨祂，並且願意為主和福音的緣故，喪掉生命。(34~37)；最後又講到祂將要在榮耀裏再來(38~9 1)。

重點：本段可分為四部分：

大綱	經節	鑰意/應用
醫治伯賽大的瞎子	22~26 節	要被主的話(唾沫)所塗抹和浸透，清楚看見屬靈的事物。我們是否多次讓主摸著，認識主並明白一切屬靈的事物？
彼得認耶穌為基督	27~29 節	經歷醫治後，才能在啟示裏認識祂是『基督』。我們對主是否有真實的認識？
豫言將要死而復活	30~33 節	主受苦、受難乃是為遵行神的旨意，完成救贖大工。我們是否以祂的心為心，以祂的事為重？
跟隨主的代價	34~38 節	要捨己，緊緊跟從主；顧念永世的，不顧念今生的。我們有否同主受苦捨己，為主和福音有所失喪？

鑰節：「於是叫眾人和門徒來，對他們說：『若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。』【可八 34】

提要：馬可福音這段話可視為主與門徒接觸的高峰。主清楚的告訴我們人生的兩大福：

(一) 最偉大的發現——認識基督！

(二) 最崇高的目標——跟從基督！

許多人會例行地參加主日聚會，但是其中真正地認識基督是誰的有多少人呢？更何況捨己背著自己十字架、跟隨主的門徒又有多少人呢？認識主是我們撇棄一切，竭力追求得著基督的起點(腓三 8~12)，但要跟隨主並不是一件容易的事。真正跟隨主的人必須拒絕自己，不再以自己為生命和生活行事的中心。因我們的『己』乃是人跟從主的大患，『捨己』才能無條件的順服主的帶領，走主的道路。而要捨己，就必須背起自己的十字架，因十字架最終所要治死的，就是己和魂生命。我們如何經歷捨己、背十字架呢？而是經歷失去老我，不給他活動的經歷，因我們的己與主同釘(羅六 6)，向著世界，我們的己是死的(加六 14)

默想：我們能清楚的回答「祂是誰」，「祂要作什麼」和「跟從祂的代價」的問題嗎？

禱告：親愛的主，開我的眼，讓我們更深地認識你；以你的榮耀吸引我們，使我們甘心的背十字架來跟隨你。

【不怕教皇怕自己】

- ❖ 路得馬丁被關在監牢里的時候，寫了一封信，給羅馬教中一個很有權柄的人說：「你或者會想我現在是無能的了，皇上很容易的禁止我這個可憐的修道士的呼求。但是，你應當知道，為著基督愛心所加在我身上的本分，我必定會盡忠，我一點都不怕陰府的權勢，更不要說到教皇和他的主教們。」但是當他在神的亮光中看見他自己的時候，這一位極勇敢的弟兄，只得呼喊說：「我更怕我自己的心，過于教皇，并他所有的主教。在我里面有一個頂大的教皇一己！」

主題：登峰嘗榮耀，下山服事人！

內容：馬可福音第九章 1~13 節說到主耶穌登山變像。主耶穌帶彼得，雅各和約翰，上了高山，就在他們面前變了形像(2~3)。那時以利亞同摩西顯現跟主耶穌說話，彼得就建議為主耶穌、摩西、以利亞搭三座棚子(4~6)。忽然有雲彩遮蓋他們，又有聲音從雲彩裏出來說，這是我的愛子，你們要聽祂。他們忽然周圍一看，不再見一人，只見主耶穌同他們在那裏(7~8)。在這裡主顯出祂屬天榮美的一部分，仿佛揭開帷幕的一角，把神國的大能和主自己的榮耀向他們顯明。下山的時候，主回答門徒有關以利亞的問題(9~13)。祂說以利亞已經來了，並且說到人子也要受苦。這裡的以利亞指的是「施洗約翰」(太十七 13)說的。然後，主示範並教導門徒趕逐污鬼(14~29)。緊接著，主看到有文士與門徒們辯論，祂就詢問辯論的內容，而有人回答自己帶一個被啞巴鬼附的兒子來請門徒趕鬼，他們卻無能為力(14~18)。主就感嘆這個世代的不信，並說，把他帶到我這裏來罷(19)。那位父親把孩子帶到主面前，據實以報孩子的狀況，便求主說，「你若能作甚麼，求你憐憫我們，幫助我們。」接著他勇敢的呼喊，「我信，但我信不足，求主幫助。」(20~24)。主就斥責那污鬼，治好了小孩的病(25~27)。門徒詢問自己為

何無法趕出鬼，主回答說，非用禱告才能趕出這類的鬼(28~29)。有誰在事奉中沒有經歷失敗和挫折呢？在此主讓我們看見「信心」和「禱告」，才能攻破撒但的營壘（林後十4）。

重點：本段敘述我們作主僕人應學習的兩個功課：

大綱	經節	鑰意/應用
隨主登峰嘗榮耀	1~13 節	上山聚焦於耶穌。我們當跟隨祂登山，留心只看祂，專心只聽祂，用心與祂的話共鳴！
謙卑跟主山下行	14~29 節	下山憑信心勞苦。我們當付一切代價，接受生活挑戰，以祂的同在服事每一個遇見的人！

鑰節： 耶穌對他說：「你若能信，在信的人，凡事都能。」（可九 23）

提要：在這一段經節中，最重要的真理就是主耶穌說：「在信的人，凡事都能」。這位可憐的父親把孩子帶到主那裏，他請門徒趕鬼，但他們無法醫治這孩子（18 節）。耶穌看出不論是門徒和那孩子的父親都需要主的幫助（19 節）。這位焦急、切盼、又絕望的父親，對主說：「祢『若』能作什麼，求你憐憫我們，幫助我們。」（22 節）這是多麼不恰當呀！然而主憐憫地說：「你『若』能信，在信的人，凡事都能。」（23 節）主的意思是說：『問題不是我的能不能，乃是你能不能信的問題。』他立刻明白，那加添信心給人的主必能幫助他，因此他立時喊著說：「我信，但我信不足，求主幫助。」（24 節）小孩的父親誠實的說明自己的狀況的然而請求主照他目前的現狀況來幫助他。而他的禱告又是何等簡潔、真切、有力！在這裡我們看見如何有充足的信心，堅定的信心呢？就是在禱告中，照著我們的本相，坦然無懼的來到主面前，承認自己什麼也不是，什麼也不能，聯於這位能叫我們從不信進到信的裏面的主。

默想：「信心」和「禱告」是屬靈的爭戰的唯一利器。

禱告：親愛的主，求你賜給我們活的信心，好讓我們能彰顯你的能力，使你得榮耀，使人得釋放。

「實驗憑信能成何等事」

❖ 百多年前，英國有一憑信心生活的人，名叫喬治慕勒先生。他為要向世人見證神是一位又真又活聽禱告的神，特意收容父母雙亡的孤兒，給他們有衣穿，有飯吃，有房子住，還給他們教育。此外他還開辦義務學校百所，共有九千學生。每年印發布道單張四百余萬張，聖經數千本。供給百余位傳教士的費用，分往各處傳道。一切需用從不募捐，絕不借債，沒有基金，也無人作他后台老板；只憑信心，凡事禱告，直接告訴神，單單仰望神的供給。一八三二年開始創辦孤兒院，起初只有孤兒二三十人，後來竟有宏偉的孤兒院五所，孤兒最多之時約有二千余名，親自先后教養孤兒万余名，先后六十五年，經費用去三千余萬鎊。晚年又在何希里當地方建築了孤兒院數處，容納孤兒二千餘人。一八九八年五月二十六日慕氏在世的日期滿了，就把他的任務交給他的女婿。他自己寫下的話，可以代表他生平的抱負『我已經樂意獻上我的身心一切，為要實驗憑信心祈禱神能成就何等的事。』

3 月 14 日（週六） 讀經： 可九 23~50

主題：最偉大的工作，最深度的服事！

內容：馬可福音第九章 23~50 節敘述了三件事。第一，主耶穌第二次豫言將要受難(30~32 節)。主再度揭示祂要被殺與三天後要復活，但是門徒卻還是聽不懂也不敢問。第二，主教導門徒要彼此謙卑服事(33~37 節)。門徒在往迦百農的路上爭論誰為大，主對他們說，若有人要作首先的，他必作眾人末後的，作眾人的僕役。第三，主教導門徒彼此要接納和和睦(38~50)。約翰告訴主耶穌說，他們禁止不跟隨他們的人奉主的名趕鬼，主指正其狹隘心態的錯誤，因為「不敵擋就是幫助」(38)。主藉此教導門徒，要彼此接納和包容(39~41)，不可絆跌人(42)，也不該被自己肉身的肢體絆跌(43~48)，並且裡頭應該有鹽，產生彼此和睦(49~50)。

重點：本段繼續敘述我們作主僕人應學習的三個功課：

大綱	經節	鑰意/應用
再度豫言將要受難	30~32 節	与与祂一同受苦，也必与祂一同得榮（羅八 17）！我們是否經歷天天与主聯合？
彼此謙卑服事	33~37 節	事神必須虛己，為首的必先為末後！我們是否認清自己是一無所是，一無所有，願降卑自己事神助人？
彼此接納和和睦	38~50 節	不排斥別人，不絆跌人，与人和睦，當然就能「合一」！我們是否願學習以基督耶穌的心為心，並追求彼此接納、包容、和睦的教會生活？

鑰節：「鹽本是好的，若失了味，可用甚麼叫它再鹹呢？你們裏頭應當有鹽，彼此和睦。」【可九 50】

提要：主曾對門徒說你們是世上的鹽。在此主提醒我們兩件事：第一，是防備鹽失了味。鹽能防腐又能調和，但鹽經過化學作用之後就會失了味。主耶穌說，鹽若失了味，就沒有辦法叫他再鹹了。今天我們若貪愛世界的財富，也會漸漸被世界同化、侵襲、敗壞，隨流失去鹽的味道（功用）。第二，乃是我們裡頭應當有鹽，彼此和睦。要注意其中的兩個句子，「你們裏頭應當有鹽」和「彼此和睦」，這是互相關聯的啟示。首先是產生和睦的鹽，其次是鹽所產生的和睦。在馬可九章四十九節說，『因為必用火當鹽，醃各人。』這鹽又像火能消滅人的野心、慾望並煉淨我們的生命。先有潔淨，纔有和睦。自從亞當墮落之後，全人類都過著人與人之間勾心鬥角、明爭暗鬥、相吞相咬的生活。而只有以這鹽先來潔淨我們，我們纔能在與人相處時實行饒恕、包容、接納、和睦的生活。求主幫助我們這些「鹽」，真的永遠有味道，永遠彼此接納，彼此欣賞，彼此和睦。

默想：忍受苦難，謙卑傾倒，事神助人是邁向榮耀的正途。

禱告：主，我願像你，從心中卑微，求父神的榮耀，作眾人的僕人，求主悅納並成全。

【高飛墜死老鼠】

❖ 一位飛機師正在飛行之中，聽見老鼠咬物聲音，知道機中有了老鼠，若是任憑老鼠咬嚙，勢必破壞機件，為害之大，不堪設想。但他那時因顧飛行，無法一舉找到老鼠，將它殺滅。正在兩難之間，忽然想到老鼠到了相當高度，便會呼吸困難而致窒息。于是他就駕機直上空中，愈飛愈高，而作最高度飛行。後來安全到達目的地。降陸之后不久，就在機中找到死鼠。對付罪惡，世界，肉體，不在自己掙扎努力，乃在活在天上。

3月15日（主日） 讀經：可十1~27

主題：衡量生活的標準

內容：馬可福音第十章 1~27 節記錄了三件事。第一件事是法利賽人來見主耶穌，問到關於離婚的問題，以及主耶穌的回答（1~12）。當眾人聚集，主耶穌正教訓眾人時，法利賽人要試探主耶穌，就問祂說：「人休妻可不可以？」（1~2）用現代的話來說，就是「人可以不可以離婚？」祂要他們回想摩西吩咐的是甚麼？然而他們避開祂的問題，只說出休妻是摩西所允許的（3~4）。主耶穌解釋摩西是因為以色列人心硬，所以定這條例；主說婚姻是來自於神的創造，所以關於配偶的關係，祂宣告說，神配合的，人不可分開（5~12）。第二件事是有人把小孩子帶到祂面前，以及耶穌接待他們的情形（13~16）。有人帶小孩求主耶穌摸他們，門徒責備那些人（13）。這事引起了主的惱怒，祂說讓小孩子到我這裏來，不要禁止他們，且進一步地教導門徒，人要像小孩子才能承受神國。這幾節經節肯定會感動在教會中的兒童服事者，主不輕看或忽略小孩子。而我們將神的話語傳給小孩子是何等重要的服事。第三件事是那位少年官來問耶穌關於永生的事，以及主耶穌勸他變賣所有，跟從主（17~27）。富有的少年人攔住主，誠懇地詢問要做什麼事才可以承受永生（17）。主指出唯有神是良善的，且引用了六條關乎人際關係的誡命（出廿 12~17；申五 16~21），而少年人自認自己都遵守了（18~20）。主對他提出一個挑戰：「變賣所有分給窮人並跟從耶穌」，那少年人聽見主耶穌的話就憂憂愁愁的走了，因為他的產業多（21~22）。主就對門徒說，倚靠錢財的人進神的國是何等的難！門徒就分外驚訝，彼此說：這樣誰能得救？耶穌說，在人是不可能的，在神凡事都能（23~27）。

重點：本段我們看見衡量生活的三種標準：

大綱	經節	鑰意/應用
與配偶的關係	1~12 節	回到神的「起初」，夫妻天作之合。我們的婚姻仍有「起初」的愛，「起初」的真情嗎？
與神國的關係	13~16 節	回轉像小孩。我們此刻單純、渴慕、謙卑嗎？
與錢財的關係	17~27 節	變賣所有，跟從主。有沒有什麼心愛的人、事、物，使我們不能夠跟從主呢？

鑰節：「耶穌看著他，就愛他，對他說：『你還缺少一件；去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上；你還要來跟從我。』」【可十 21】

提要：馬可生動的描述了少年官來問耶穌關於永生的事。首先他是「跑」著來的，這暗示他的熱誠和敬意，接著他「跪」在主面前，說明他的謙卑和真切。他甚至用一個極不尋常的稱謂「良善的夫子」來稱呼主耶穌，他急切地想知道自己當作甚麼，才以承受永生？首先主告訴他既然稱呼祂是良善的，就必定要相信倚靠承認祂是神。耶穌講了那些話以後，就對他提出衡量生活的標準包括了十誡中關於人際關係的全部條例（參出廿 12~17；申五 16~21）。這六條誡命總結說就是「要愛人如己。」這個人很有自信的聲稱：「這一切我都遵守了；還缺少甚麼呢？」他果然愛人如己嗎？主知道他是一個以己為中心的人，但仍然向他表達真摯的愛，對他說：「你還缺少一件！」——變賣所有的，來跟從主。可惜他面對龐大的財富，他的臉色變了，就憂憂愁愁地走了。雖然這故事的記載至此告終，也許那少年人的事並未就此結束。他的結局可能有兩個：一個是他終於有一日回轉，歸向基督和祂的十字架，因此在今世得百倍，來世得永生；不然就是他因為不肯放棄那短暫有限的物，因而失去了永恒喜樂的生命，憂憂愁愁的痛苦過一生。這個故事並不是告訴我們，每一個基督徒都要過窮乏的生活，而有錢財的人不可能進神的國。神能拯救所有的人，祂凡事都能，但祂所看重的是，我們是否把祂放在生命中的首位，是否愛主過於愛錢財，因為錢財應是我們的僕人，而不是我們的主人。

默想：我們問一個人給了多少；基督問一個人為自己保留了多少。——慕安得烈

禱告：親愛的主耶穌，求你更深的得著我們，使我們將一切全獻給你，一生跟從你，為你而活。

【一切全獻上】

我將一切全獻基督，全獻恩主心甘願；我要永遠愛主，隨主，天天活在主面前。

(副) 一切全奉獻！一切全奉獻！我的恩主，向你我願一切全奉獻！

本詩歌(摘自《詩歌》337首)；(另譯見《聖徒詩歌》312首)為傑德森范特(Judson W. Van de Venter)所作。1896年第一次出版。作者見證：曾經一段時期，約有五年，他掙扎於兩件事情之間，一是發展自己藝術的才華(他是公立學校的藝術老師)，另一個是全時間投身在主福音的事工上。最後，他放下一切，一個全新的日子因此來到。這首詩是他在俄亥俄州東巴勒斯坦領會，客居友人家時所寫。他說：「我此生決定的時刻終於來到，我完全的降服。新的日子進入我的生命，我成為傳道人，而發現我內心深處蘊藏著前所未測的恩賜。神將一首詩歌藏在我心中，撥動那柔纖的心弦，使我唱出心聲。」這首詩描述他起初內心的爭戰和最後靈裏的順服。傑德森范特後來成了一位傳福音者，旅行在全美國、英國和蘇格蘭。神把扣人心弦的詩歌藏隱在他心的深處，叫他向人吟唱。

3月16日 (週一) 讀經：可十 28~52

主題：我要能看見！

內容：在馬可福音第十章 28~52 節中，我們要來看主耶穌在上耶路撒冷的途中所發生的事。當彼得告訴主：他們已經撇下一切所有的跟隨了耶穌，祂回答：為耶穌和福音撇下財物與親情的，要得著國度的獎賞包括今生和永世的(28~31)。接著，主第三次預言將受難(32~34)。比前兩次的預言，這次主更具體指出受害的地點是在耶路撒冷，而且更詳細地預告祂受害的經過：被定死罪、被交給外邦、被戲弄、被殺害、要復活。緊接下來，西庇太的兒子雅各、約翰來求在主的榮耀裏，坐在祂的左右邊(35~37)。主說他們兩個不知道自己求的是什麼，並解釋神國度中地位的賞賜，乃是根據神的主權所賜予的(38~40)。其餘的十個門徒，針對他們的要求而惱怒(41)。主耶穌卻藉著這個機會教導他們，無論誰想要為大，就必作眾人的僕人；並且人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價(42~45)。出耶利哥城的時候，在路旁的瞎子巴底買一聽到是主耶穌到了，就立刻抓住機會呼求祂(46~47)。當時有人責備他，不許他作聲時，聖經告訴我們，「他卻越發大聲喊著」(48)。但是主卻站住了，並且說，叫他過來，於是就醫治了他(49~52上)。最後在他得了醫治之後，就立刻跟隨了耶穌(52下)。在馬可福音第十章末了，主以僕人身份的工作結束於醫治討飯的瞎子巴底買。第十章後主與門徒進入耶路撒冷，馬可就不再記載醫病的神蹟，因為主的服事進入另一個新的起頭，祂乃是要捨命，作多人的贖價(45下)。

重點：本段可分為四部分：

大綱	經節	鑰意/應用
跟從主的賞賜	28~31 節	為主撇所有，得著國度獎賞。我們是否甘心撇一切，得著榮耀的主？
預言第三次受難	32~34 節	順從神以至於死，完成神救贖的計畫。我們是否承受使命，與主同心走十字架道路？
謙卑服事人	35~45 節	謙卑服事，莫存野心、私心。我們是否真心「為己無所求，為主求一切」？
醫治瞎子巴底買	46~52 節	恢復視力，跟隨耶穌。巴底買信心的呼求，也是我們的呼求嗎？

鑰節：「耶穌說：『要我為你作甚麼？』瞎子說：『拉波尼(拉波尼就是夫子)，我要能看見。』」【可十 51】

提要：主曾三次向門徒論到祂的死，然而他們卻不能明白祂所說的是甚麼，緊接著主糾正門徒想要為大的事例之後(35~45節)，然後馬可就記載主醫治瞎子的事(46~52節)。我們如果細讀十章 35 至 52 節，就會看見主向雅各、約翰與祂向巴底買發出的是同一個問題：『要我為你(們)作甚麼？』(36, 51 節)。雅各和約翰要求坐在主的左右，但巴底買則求要能看見；雅各和約翰求錯了，巴底買卻求對了。巴底買蒙恩的原因乃是：

- (一) 他的呼聲(46~47 節)——抓住機會，不顧人攔阻，向主呼求。我們向主是否有恒心而迫切地祈求，直到蒙垂聽？
- (二) 他的蒙召(49~50 節)——聽主招呼，就丟下衣服。我們有誰肯聞聽主的聲音，而甘願放下所有跟隨主？
- (三) 他的要求(51 節)——直言求告，要能看見。他的呼求，也是我們的呼求嗎？
- (四) 他的改變(52 節)——真實的看見，產生真實的跟隨。今天我們有沒有得著醫治，肯甘心跟從主走十架道路嗎？

默想：今天在教會中，在小組，在肢體的關係，你知道主願意怎樣服事人嗎？你能體會主的心嗎？

禱告：親愛的主耶穌，求你今天也開我信心的眼睛，使我無論在任何環境中，都信靠你、跟從你，使你得榮耀、使人得建立、使我得喜樂。阿門！

【滿天星斗】

- ❖ 有一個美國業餘星象天文專家，她的故事發人省思：當她新婚時，她的軍官丈夫接到調動命令，將派他至沙漠旁的一個基地。丈夫捨不得她前去吃苦，但她執意陪同，軍官丈夫就帶著她前去，並在營區附近的印地安部落中幫她找間木屋安頓。沙漠地帶酷熱難耐，風沙又大，而且部落中的印地安人，均不會英語，根本就找不到人溝通。過了幾個月後她寫封信給她的母親，說這樣的生活太難熬，準備要搬回去住了。過不久她母親回了封信跟她說：「有兩個囚犯，他們住同一間牢房，往同一個窗外看，一個看到的是泥巴，另一個則看到星星。」接到母親的信件後，她便對自己說：「好吧！我去把那星星

找出來。」從此她改變了生活態度，積極的走進印地安人的生活裡，學習他們的文化、編織、燒陶。她還運用沙漠地帶的天優勢觀察星星，認真的研讀許多關於星象天文的書籍，並幾年後出版了幾本關星星的研究書籍，成了專家。有時我們會對眼前的環境，感到不滿，甚至發出怨言；但那裏知道打敗自己的不是環境，而是自己，因為看到的泥巴，而沒看到星星。多禱告、求主指引，開我們的心眼，定能發現神奇妙美好的安排；原來神所豫備的，固有酷熱難熬的沙漠，但更有滿天璀璨星斗的涼夜。

3月17日 (週二) 讀經：可十一 1~18

主題：今天主要用你！

內容：馬可福音第十一章說到主耶穌是為著豫備祂是要捨命，作多人的贖價。首先，主騎驢駒進耶路撒冷(1~11)。主吩咐他們去牽一隻拴住、沒有人騎過的驢駒來(1~6)。門徒就把自己的衣服搭在驢駒上，給主騎上(7)，並有許多人把衣服和砍下田間的樹枝鋪在路上，熱烈的歡迎主進城(8~10)。主耶穌進了耶路撒冷與聖殿，看了各樣的物件，就出城往伯大尼去了(11)。其次，主咒詛果樹(11~14)。第二天主耶穌看到一棵無花果樹，過去找不到果子，於是咒詛無花果說：「永沒有人吃其果子」，而門徒也聽見了。接著，主潔淨聖殿(15~18)。祂再進入聖殿的院子，趕出作買賣的人，也不許人拿著器具由殿裡經過(15~16)。祂引用以賽亞書五六章7節和耶利米書七章11節，責備眾人說，主殿應是「萬國禱告的殿」，而他們居然使聖殿成為賊窩(17)。祭司長與文士想要除滅耶穌，卻又怕耶穌，因為眾人對耶穌的教訓感到驚奇(18)。馬可將潔淨聖殿和咒詛無花果樹事放在一起，指明當時猶太人普遍(特別是宗教領袖)的屬靈光景。無花果樹是以色列國的象徵，卻不為神結果子；殿是以色列國敬拜神的中心，卻滿了敗壞。因此，主咒詛不結果子的無花果樹，並潔淨受玷污的殿。雖然這一段經節，傳統的解釋是關乎以色列國，但也可以應用在歷世歷教會墮落時，所缺乏屬靈實際的情形。

重點：本段可分為三部分：

大綱	經節	鑰意/應用
騎驢駒進城	1~10 節	應當開心門，歡迎主進來作王。今天主在我們身上，能行使祂的主權嗎？
咒詛無花果樹	11~14 節	應當結果，供主享受。我們匆匆的歲月中，有沒有結果子叫主滿足嗎？
潔淨聖殿	15~18 節	應該放手，讓主進來清理。我們的內心世界，肯否被主數點、清理嗎？

鑰節：「若有人對你們說：『為甚麼作這事？』你們就說：『主要用牠。』那人必立時讓你們牽來」【可十一 3】

提要：主像先知所預言的，騎著驢駒，如溫柔和平的君王進入耶路撒冷(亞 9:9)。在今天的鑰節中，我們作主僕人的要學習四個功課：

- (一) 讓主騎(2 節)。這個驢駒是從來沒有給人使用過的，也就是說牠還沒有經過訓練；因牠是尚未長成的幼驢，所以還不能作工，也不會作工。感謝主，我們的主能騎一匹「從來沒有人騎過的」驢，也就是說，無論我們有沒有經驗，主都能使用我們。只要在主的手中，並不在乎他我們有多少，主就能成就大事。
- (二) 被解開牽來(2 節)。這一匹驢駒原來拴在那裏，豫表我們原來是在這世界的主人手下，被生活、家庭、工作等『拴』住；但有一天，我們被帶到主的面前，祂將我們從世界和罪惡裏釋放出來。而我們得著釋放，必須被帶到主這裏來(「解開牽來」)，祂才能使用我們。主拯救我們的目的，乃是盼望我們得救以後，奉獻自己歸祂使用，來成就祂的職事。
- (三) 歸主使用(3 節)。而這個驢駒子只歸給主所用，牠不為別的事情來用，因為主明明說的「主要用牠」。被主使用實在有福，世上再沒有第二匹驢駒像這匹那樣光榮地進入聖城。
- (四) 立時答應(3 節)。驢駒的主人一聽主要用牠們，那人「立時」就答應；我們信徒一聽到主的話，也當「立時」順服。

默想：我們的身體、智力、財物等，都是屬於主的，當主要徵用時，應當「立時」歡喜獻上。

禱告：主啊，求你使用我，讓我的生命能活出你謙卑、溫柔、和平的樣式。

【傳道人的條件】

- ❖ 某教會對差派到國外的傳道人都有三項要求：要有駱駝的膝蓋，會禱告；要有驢的背，挑重擔；要有豬的胃，甚麼都吃。主人要從駝背卸貨時，牠前腿必先跪下；跪下表示禱告，也表示在神和在人人面前謙卑。驢很安靜，任由你牽，或供人騎，或負重擔，牠都甘願，默默耕耘(參可十一 1~3)。傳道人工作地方偏遠，所以生活條件很差，若沒有豬的胃甚麼都能吃，怕很難待下去了。

3月18日 (週三) 讀經：可十一 19~33

主題：當信服神！

內容：接續上段在咒詛無花果樹的事件後，馬可福音第十一章 19~26 節記述主藉無花果樹枯乾之事教導門徒信心與禱告(19~26 節)。第三天早晨，他們進耶路撒冷，看見那無花果樹連根都枯乾了，彼得向主提起這事，主耶穌以『你們當信服神』並以信心可以移山來解釋無花果樹枯乾的事實(19~23)。接著，主耶穌教導門徒禱告無論是什麼，只要信是得著的就必得著，並且

禱告前必須饒恕得罪自己的人(24~26)。馬可福音十一章 27 節至十二章 44 節這一段經節，反對祂的人提出四個問題，對祂不停地惡意刁難，而這些問題有如連環套乃是設計陷害祂。第一個問題是猶太教領袖有關權柄的質問(27~33)。在耶路撒冷聖殿中，祭司長、文士、長老來問主耶穌用什麼權柄做潔淨聖殿的事(27~28)。而主反問他們有關施浸約翰的權柄，他們怕百姓，所以只能回答不知道，而主也就拒絕討論祂權柄的根據(31~33)。

重點：本段可分為二部分：

大綱	經節	鑰意/應用
教導門徒信心與禱告	19~26 節	信心最大障礙是疑惑，禱告的障礙則是罪和饒恕。在實際生活中，我們是否真正地信服神？
主的權柄受質問	27~33 節	承認主所作的，卻挑戰祂的權柄，實在令人嘆息。面對惡意的攻擊，我們是否願意學習主耶穌的榜樣，以溫柔、敬畏的心回答各人嗎？

鑰節：「所以我告訴你們，凡你們禱告祈求的，無論是甚麼，只要信是得著的，就必得著。」【可十一 24】

提要：主在此提醒我們禱告得答應的祕訣，乃是「信是得著的，就必得著」。這裏有兩個『得著』，一個是『是得著』，一個是『必得著』；先是在信心中已經得著了，然後才看見事實中的必得著。先是裏面有了「信」，外面就必成就。信心和禱告是信徒的一對翅膀。帶著信心的禱告，是推動神大能的手；藉著禱告的信心，乃是使神的應許成就。何謂真正的信心呢？信心就是未見之事的確據；信心就是相信祂已垂聽；信心就是抓住祂能；信心就是交給祂；信心就是以讚美來等候；信心就是支取神所應許的一切。所以只有信心的禱告，才能成就一切不可能的事。弟兄姊妹們，今天你可能正在難處中，正有許多重擔壓在心頭，請藉著多方的禱告、祈求，憑著信心，完全信託父神吧！又藉著「信是得著」，不斷以讚美來領受神的答應。

默想：這裏說到信心的禱告，所用的動詞都是現在式的。我們有沒有這現在的信心呢？——**宣信**

禱告：親愛的主阿！感謝你時時為我們不足的信心代求。願我們的禱告蒙你垂聽，使我們憑著信來支取你所應許的一切。奉主耶穌基督的名，阿們！

【向神支取應許的忠僕】

- 喬治·慕勒 (George Muller 1805~1898) 是位信心的巨人，他單單憑著信心、靠著禱告，仰望神的供應；他一生撫育了一萬多名孤兒。慕勒一生以禱告和信靠，完成神的託付。從他留存的日記、文稿中，得知他一生神總共垂聽、應允他，超過五萬個祈禱。其中有好幾千個禱告，是在他還沒有禱告完之前，神就答應了。他在世的日子 93 年，共有三萬三千多個日子，平均一天神垂聽、應允了他兩個禱告，這是何等驚人的數字阿！我們可以說，他真是一位善於向神支取應許的忠僕。親愛的，信心就是藉著禱告向神支取祂為你預備的一切。

3 月 19 日 (週四) 讀經：可十二 1~27

主題：相信祂！歸給祂！認識祂！

內容：馬可福音第十二章 1~12 節記載了主耶穌以兇惡園戶的比喻，責備以猶太人，歷來對神的背約和悖逆，並對先知加以逼迫，甚至殺害神的愛子，這些行為至終要遭受審判。而神要除滅那些惡人，把園子轉租給別人。這事乃是應驗舊約詩篇一百一十八篇 22~23 節。當時的祭司長、文士及猶太人能看出主所說的比喻是針對他們的，於是他們離開祂走了(12)。然後，我們看到祂開始面對著一重又一重的挑戰(13~37)。首先法利賽人和希律黨人不懷好意，想用繳稅的難題，設下圈套來陷害祂(13~17)。因為祂若答「是」會叫許多猶太人疏遠祂，若答「否」會叫羅馬當權者以叛國罪捉拿祂。無論如何都會使祂陷入困境，被人抓住把柄。不過祂不但識破他們的假意，反而指出更重要的真理：神的物當歸給神。接著，撒都該人製造了一個奇異的故事，來刁難主耶穌(18~27)。撒都該人不相信死人會復活，也不相信人死後還有生命，竟自作聰明地提出復活的問題，說，一個女人嫁七個丈夫，復活之後這女人到底是誰的妻子？主耶穌說他們對於神的話(聖經)和神的大能都不明白。祂引用出埃及記 3 章 6 節來證實神不是死人的神，乃是活人的神，而屬神的人在神面前是永活的。

重點：本段可分為三部分：

大綱	經節	鑰意/應用
園戶的比喻	1~12 節	人生遭遇、環境、祝福，都是所托「神的園」。我們是否是神的好管家，按時交生命的果子呢？
納稅的盤問	13~17 節	當知生命、時光、才幹，全是所給「神的物」。我們有否悉數將屬神的物歸給祂呢？
復活的疑問	18~27 節	判斷今生、來世、永生，全靠認識「神的話」。我們是否按神的啟示認識祂和祂的大能呢？

鑰節：「神不是死人的神，乃是活人的神；你們是大錯了。」【可十二 27】

提要：撒都該人對於來生、復活、和屬靈的生命之真實性存有很大的疑問。他們虛構了一個故事，目的是想要藉此問題，使復活的事顯得荒唐無稽。主耶穌指出他們錯了，一則因為他們「不明白聖經」，所以就誤解了聖經上的話；二則因為他們「不曉得神的大能」，所以認為神不能使死人復活。祂提醒他們，在他們所研讀的聖經裏，神宣告自己是「亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神」。然後說，「神不是死人的神，乃是活人的神。」這話徹底解決了他們的問題。亞伯拉罕、以撒和雅各都已死了，可是神在摩西面前提到他們的時候，說祂是這三個人的神，表示祂與他們三人仍舊保持密切的關係，而他們仍然活著。

「神乃是活人的神，」這句話說出：(1)祂是生命的主，死亡不能拘禁祂(徒三 15)；(2)祂是『活』的源頭，惟有多多親近祂、享受祂，才能活著。求主幫助我們，不要根據今天人有限的所作所為，小看了神和錯看了神。

默想：要好好讀聖經來相信祂！歸給祂！認識祂！

禱告：親愛的主耶穌，求你使我對你更有認識，生命更有長進。

【不要作個餅乾乳酪的基督徒】

❖ 多年前有個蘇格蘭人來到利物浦，準備乘船往美國去。在他數點過錢包中的銀幣後，決定要以最節儉的方法，來解決他在船上的日常兩餐，以致在抵達美國後有較大的數目存用。因此在出發前，他先到一店鋪買了些乳酪和餅乾，作為拯個航程的食糧。可是清涼的海風令他倍感飢餓，加上潮濕的空氣使他的餅乾變軟，乳酪變硬。一天，一個侍應生托著一盤香氣撲鼻的食物，經過他身旁。他抵受不了這些誘惑，便決定多花點錢，好好吃一餐。當侍應生再次經過他的時候，這位蘇格蘭人問他在餐廳中吃晚餐的消費多少。侍應生卻問他有沒有購買船票。當這人出示船票時，侍應生便告訴他，一切參費都已包括在船票之內。這可憐的人原來可省掉買餅乾和乳酪的錢，又可每天嘗到餐廳的食物。今天，不少信徒就是過著『餅乾和乳酪』般的生活。他們雖然靠神的恩典得到救恩，但在每天生活中，卻沒有享用基督裏屬於他們的後福。何等可憐！靠著在基督裏的新生命，平安喜樂、與神相和、公義和很多其他的福氣，都是我們隨手可得。讓我們去得著自己已擁有的吧！

〔**聖經背景**〕撒都該人是當時一個猶太黨派，成員多屬上層富裕階級人士，其名稱源於所羅門時代的大祭司撒督(參王上四 4)，他們反對法利賽人只講誠心而忽略道德行為，所以他們非常注重道德行為，卻因此而趨於另一個極端，亦即只重行為而忽略了信仰。他們不信復活，認為人死了完全消滅，故無鬼，亦無天使；他們只接受摩西五經，不看重先知書，也不接受古人的遺傳。他們在政治上很有地位，當時的大祭司亞拿、該亞法等都是屬於撒都該人一黨。

3月20日(週五) 讀經：可十二 28-44

主題：主看窮寡婦奉獻

內容：馬可福音第十二章 1~34 節，讓我們看到主耶穌受到四班人的查問：

- (一) 宗教領袖——不信祂，甚至要殺害祂(1~12)；
- (二) 法利賽人和希律黨人——不懷好意設下圈套來陷害祂(13~17)；
- (三) 撒都該人——用自己所能想出來的故事，來刁難祂(18~27)；
- (四) 文士(律法師)——用繁瑣的條文，來考問祂(28~34)。

本段十二章 28~34 節記載了一個動機不良的文士(太二十三 35)來問主耶穌，哪一條誡命是最重要的。這是反對人對祂提出的第四個問題。根據猶太拉比的計算，律法共有六百一十三條律例。主耶穌回答以「盡心、盡性、盡意、盡力愛神」與「愛人如己」兩條誡命為最大的誡命。在這些問題中，我們看到主耶穌不但沒有陷入他們的圈套，祂的答覆反而使反對祂的人啞口無言。從此以後，沒有人敢再問祂甚麼(34)。整個過程後，我們的主提出了一個有關基督的問題(35~37)，然而卻沒有人能回答祂的問題。這件事以後，主警告人要防備文士的假冒為善(38~40)。簡言之，他們喜愛突出(長衣)，聲望(問安)、顯赫(高位)、財產(寡婦的房屋)、偽敬虔(很長的禱告)。接著，祂離開聖殿的內院，來到外院，就在那裏觀看眾人怎樣投錢入庫。主看到了貧窮寡婦投了兩個小錢，被她的奉獻所感動，就向門徒稱讚她(41~44)。沒有人要求，也沒有人強迫，這寡婦因著愛，把她一切養生的都獻給神，她向著神的心是何等的真摯、誠實、與忠誠，與那些反對主的人的態度成了強烈的對比。

重點：本段可分為三部分：

大綱	經節	鑰意/應用
最大的誡命	28~34 節	在於如何對愛神，和如何對待人。我們對神是否全然奉獻、全心信靠、全心愛慕、和全力投入嗎？
基督的問題	35~37 節	人最重要的問題，乃是對基督的認識。今天我們是否竭力認識基督為至寶(腓三 8)嗎？
要防備文士	38~40 節	不是虔誠外貌的建立，乃是內涵實際的擁有。我們有否追求生命的敬虔嗎？
寡婦的奉獻	41~44 節	不是人看「投」多少，乃是主看「盡」多少。我們可有窮寡婦的心志，為主投上餘生嗎？

鑰節：「耶穌叫門徒來，說：『我實在告訴你們，這窮寡婦投入庫裏的，比眾人所投的更多；』【可十二 43】

提要：這一個窮寡婦以她的身分而言，只要她不埋怨、不求救濟已經夠好了，誰能指責她不奉獻呢？她並沒有奉獻出錢的必要。而她也原可以獻一個，留一個，無需全部獻出，但她卻「往裏投了兩個小錢」(42 節)，「把她一切養生的都投上了」(44 節)。從這裏我們可以看出她奉獻的態度是如何的絕對。雖然這個窮寡婦奉獻得最少，但是在主耶穌眼中，她所獻的比任何人都多。主所看的，和人所看的不一樣。人是看看得見的，主是看看不見的；人看的是那看得見的錢財，我們奉獻了多少？主卻看那看不見的東西，就是我們愛主的心，到了甚麼地步？人所看的是數量多少，看投入的有多少，越多越好；主所看的是保留多少，看那該奉獻而沒有奉獻的有多少，越少越好。願神用這故事的優美和動人的力量，改變我們奉獻的態度。今天主也在等我們，為神家投上餘生！

默想：主並不看重我們奉獻的數目，乃是看重我們奉獻的心；當我們把錢投在奉獻箱裏時，我們的心是否也隨著投入呢？

禱告：親愛的主，讓我看到我愛你的心的到了甚麼地步；主阿！讓我能愛你更深。

「站在奉獻盤上」

- ❖ 在一個大聚會中，釋放往外傳福音的信息，許多人听了很受感動。于是開始奉獻財物，作為國外布道之用。執事們拿著奉獻盤子，收納各人的奉獻。獻畢，執事們退至听眾的后面。這時，有個十歲左右的小孩，名叫亞力山大達福，也在會中，深受感動，但他沒有錢奉獻。于是他就离座，走到拿奉獻盤的執事面前，請他將盤子放在地上。執事莫名其妙，但依他所言，將盤子放在地上。達福竟站在盤子上說：神啊，我奉獻我自己。他自那時起，沒有退后，沒有改變，后來果然成為傳道人。保羅說：我們所求的是你們，不是你們的財物。神的旨意乃是要我們先把自己獻給主。

3月21日 (週六) 讀經：可十三 1~13

主題：啟示錄濃縮版——人子近了！

內容：馬可福音第十三章 1~2 節記載了門徒讚賞聖殿的雄偉和榮美，然而主耶穌卻預言聖殿要被拆毀。事實上，聖殿被毀是發生在主後七十年。接著，主耶穌沒有按時序，預言快將發生的事和末後的事(3~13)。主耶穌特別清楚的指示門徒要來的事，在末期還沒有到之前，必然有許多迷惑人和災難的事發生(3~8)，而他們也將受到逼迫，甚至被殺殉道(9)。然而在這個大逼迫的過程中有四件事會發生——就是福音必須先傳給萬民(10)，聖靈和他們同在(11)，被親人反對(12)和被眾人恨惡(13上)。主激勵和安慰他們，忍耐到底的也必然得救(13下)。這一段所提到的各種災難，主要是針對耶穌的門徒而講的，在歷史上已經完全應驗了。然而這一段也是對給每一個時代的聖徒的忠告：(1)要謹慎(5)；(2)不要驚慌(7)；(3)傳遍福音(10)；和(4)忍耐到底(13)。

重點：本段可分為二部分：

大綱	經節	鑰意/應用
聖殿的被毀	1~2 節	此豫言早已應驗！讓我們從主的話得著預警罷！
災難的起頭	3~13 節	世局災難必須有！讓我們順從聖靈的感動，傳遍福音，加速主回來罷！

鑰節：「然而福音必須先傳給萬民。」【可十三 10】

提要：馬可福音第十三章是主耶穌在耶路撒冷的所講的豫言和勸戒。解經學家把這部分話語稱為啟示錄的濃縮版(The Little Apocalypse)。主耶穌告訴門徒將來要發生的事，預先警告他們，好叫他們可以學習現在好好地活在神面前，時刻準備好隨時見主。究竟末世預兆是甚麼呢？過去二千多年至少有一件事已發生，就是福音傳給萬民(10節)。福音的傳遍天下，是結束這時代的先決條件(參太廿四 14 節)。換句話說，將福音傳遍有人的每一個角落，可以加速促成末期的來到。我們在末世首先要盡什麼使命呢？所以無論得時不得時傳福音吧！而最好的行動就是向你的鄰居傳講主耶穌吧！

默想：如果我們知道末後的事情，我們會如何過目前的日子？

禱告：親愛的主，求你使用我們，在普世的傳福音事工中，讓我們有份投入參與，並且盡心竭力至死忠心，謝謝你。

【怎能空手見主】

- ❖ 有一青年女子，因為犯罪的緣故，生了肺病，躺在醫院中，快要死了。有位年老的仆人前去和她談道，勸她接受耶穌作她的救主。后來，她接受了主，得救了，心里十分平安快樂。過了几天，那年老的仆人再去看她，見她滿面愁容，十分憂傷，就很希奇，問她為了什麼？她很傷心的回答說：“我的年日將完，立刻就要死了。但是當我站在主面前時，主說我是得救了，但是我有什麼帶去給他呢？我說我的手是空的啊！我怎能空手去見我的主呢？”所以那位姊妹十二分的難受。那位老仆就對她說：“姊妹，不要緊，我現在就用你這句話當題目，在你床邊作一首詩，鼓勵人去布道。但愿什麼人因著這首詩歌，出外布道得著人，賞賜都歸給你。”這就是“主若今日接我靈魂，我能坦然見主否？”那首歌。很多人受了這詩的感動，出外布道。真的！主若今天就收我們回去，你有什麼帶給他呢？你有沒有救過一個靈魂呢？所以趁我們還有今天，就去搶救靈魂吧！

3月22日 (主日) 讀經：可十三 14~37

主題：要做醒！

內容：馬可第十三章記錄有四個門徒對聖殿被拆毀的豫言，提出了一個問題——「甚麼時候有這些事？你降臨和世界的末了有甚麼預兆呢？」(1~2)接著，主回答了這一個三重的問題。第一段記載了祂豫言災難起頭的豫兆(3~13)。接著，祂講到大災難的現象(14~23)。那時在大災難期間，必有那行毀壞可憎的站在聖地(14)；而災難是空前絕後，但神為了「選民」把災難的日子減少(15~20)；且有假基督和假先知出來迷惑選民(21~23)。最後，祂論到了人子第二次再臨審判的事件(24~32)。祂的再來是在災難以後(24)。那時，天象將有極大的變異(24下~25)，而主將要從空中駕雲降臨(26)，並將召聚地上四方的選民(27)。主親自講述祂再來的鐵證後，就以無花果樹的比喻說到祂再來的日子近了(28~31)，然而那日子時辰沒有人知道(32)。於是，祂用一個最簡短的命令，「要做醒」(33~37)總括了跟隨祂的人應有的一切責任。

重點：本段可分為二部分：

大綱	經節	鑰意/應用
----	----	-------

豫言大災難	14~23 節	末世災難主已預告！我們應該有什麼態度面對世局的變幻和世代的苦難？
豫言人子的再來	24~37 節	儆醒、禱告並等候！我們應該有什麼態度預備迎見主再來？

鑰節：「我對你們所說的話，也是對眾人說，要儆醒！」【可十三 37】

提要：賓路易師母說：『基督徒生活的第一日起就是儆醒。』。『儆醒』的定義是『保持清醒狀態，不斷地戒備』。主在本段話裏頭共提到四次『儆醒』（33，34，35，37 節）：

- (一) 「你們要謹慎，儆醒祈禱，因為你們不曉得那日期幾時來到。」(33 節) ——『儆醒祈禱』意即一方面在禱告中要保持警戒的狀態，另一方面又以禱告來保持儆醒。
- (二) 「這事正如一個人離開本家，寄居外邦，把權柄交給僕人，分派各人當作的工，又吩咐看門的儆醒。」(34 節) ——在神的家中，我們都是主的「僕人」，所以天天都要「儆醒」看守，防備撒但的攻擊和世界、罪惡的侵襲。
- (三) 「所以你們要儆醒，因為你們不知道家主甚麼時候來，或晚上，或半夜，或雞叫或早晨。」(35 節) ——沒有人能根據經節或科學知識，推算出主何時來到。所以我們不必推測主回來的日子，只要好好準備迎見祂。
- (四) 「我對你們所說的話，也是對眾人說：要儆醒。」(37 節) ——神在聖經上所有的話，也都是對我們每一個人說的。所以我們要預備好自己，天天讀神的話，按著神的教導生活，等候主再來。

默想：主站門口，隨時進來！這和我們現今的生活有什麼相關呢？

禱告：親愛的主耶穌，你已經給我們一個很明確的提醒，求你帶領我們餘下的日子，謹慎地面對各樣的環境，也在各樣的環境中時刻儆醒，使我們能預備迎見你再來。禱告感謝，奉主的名，阿門。

• **【我求主在今天就來】**

- ❖ 西國某姊妹是一等候基督再來的人。當一九二五年年底的那日，倪弟兄同她一同禱告。她禱告說，神阿，你真的要讓一九二五年過去麼？難道你真的要等到一九二六年再來麼？但是，在這未了一天，我還求主在今天就來。幾個月後，倪弟兄在路上遇見她。她拉著倪弟兄的手說，弟兄，真希奇，為何等到今天，他還沒有來。弟兄姊妹，但願你對主的再來也有這樣的切慕。使徒保羅說：『從此以後，有公義的冠冕為我存留，……不但賜給我，也賜給凡愛慕她顯現的人。』（提摩太后書四章八節）今日愛慕她的顯現，來日必得冠冕。

3 月 23 日 (週一) 讀經：可十四 1~26

主題：心中有愛，就生美事。

內容：馬可福音第十四章 1~26 節記載了人們對於即將釘十字架的主耶穌的不同反應：

- (一) 祭司長和文士——要以詭計捉拿並殺害耶穌(1~2)；
- (二) 馬利亞——抓住機會在主身上作一件美事(3~9)；
- (三) 猶大——尋思如何把耶穌交給祭司長(10~11)；
- (四) 不知名的家主人——為主預備了逾越節的筵席(12~16)；
- (五) 門徒——與主同坐席，喫餅、喝杯享受永遠救贖的生命之約(17~26)。

「『情緒』是本段經節的主調。我們研讀時就可以感受到他們在情緒上的懸疑、壓抑、表白、謹慎和勇氣。整個氣氛充滿了情緒上的感觸。要瞭解當時的情景，我們首先要注意到有關的人物：祭司長、文士、長大痲瘋的西門、馬利亞、猶大、門徒，還有中心人物耶穌。看他們的臉孔，聽他們講的話，我們可以感受到他們語氣中那種緊張的感覺，和衝突矛盾的情緒，憤怒和愛戴，敬虔和憎惡，邪惡的快樂與高貴的憂傷都匯集在一起。聚集在人子身邊的，有祂的敵人和朋友，他們的情緒都受到了奇異的激動。」——《摩根解經叢書》

重點：本段可分為四部分：

大綱	經節	鑰意/應用
殺祂的計謀	1~2 節	被撒但所用，成就神計劃！我們如何除去不信的惡心，而不被撒但利用？
馬利亞膏主	3~9 節	抓住愛主機會，作了一件美事，成為榜樣！我們願為主傾倒「枉費」，使主的榮耀充滿神家？
猶大賣主	10~11 節	找機會背叛主，作了一件惡事，成為鑑戒！我們對主的估價如何？
逾越節的筵席	12~26 節	咒詛祂受，祝福我享；苦杯祂飲，愛筵我嘗！我們是否常常不忘祂為我們死，使我們能為祂活？

鑰節：「我實在告訴你們，普天之下，無論在甚麼地方傳這福音，也要述說這女人所作的以為記念。」【可十四 9】

提要：這段話十分寶貴，因為普天之下，無論福音傳到那，這美事要被紀念。但願這美事在教會裡仍然繼續不停止的發生。

- (一) 趁著耶穌坐席的時候(3 節)—— 人一生匆匆，風裡微塵，要抓住機會愛主。
- (二) 將至貴的香膏澆在主頭上(3 節)—— 生命如同貴重香膏，切莫浪費在無聊虛幻的人、事、物中，還是把最心愛的獻給主吧！

- (三) 招致別人的批評指責(4~5 節)—— 我們的事奉應只顧主的喜悅，不必在意別人的看法如何，更不需在乎別人的冷言冷語。
- (四) 是作在主的身上(6 節)—— 被主愛摸著，沒有一件事是不值得為祂作的，也沒有一塊錢是為祂白花的。
- (五) 蒙主稱讚是一件美事(6 節)—— 主知道人的心意和動機，祂會親自為我們表白一切。
- (六) 寶愛主自己過於記念窮人(7 節)—— 不可為著「窮人」而忙得不可開交，卻將主自己給忽略了。愛主要過於一切。
- (七) 為主安葬而作(8 節)—— 馬利亞是趁著主未死之前盡她所能，但在今天——今天我們為主做了些什麼？
- (八) 每逢傳福音也要述說她所行的(9 節)—— 福音的目的乃是要叫人成為主的情人，而讓主得到滿足。

默想：教會歷代傳頌的兩個美麗故事——(一)主因愛而澆奠和(二)人為愛而傾倒！

禱告：親愛的主，我願抓住時機，盡我們所能的，傾倒一切為你。

【神成全慕迪奉獻的心願】

- ❖ 某一次慕迪(D.L. Moody) 聽到一篇信息說，神要用的是完全奉獻的人，不一定是學問、有才幹的人。他感受極深，從會場出來，一路上對神說：「你若要用一個完全奉獻的人，我就是有這樣意願的一個人。」他立時經歷了一個特殊的靈命經歷，成了千萬蒙神賜福的管道。但願我們每一個人都過一個完全擺上、不再收回的人生。

3 月 24 日 (週二) 讀經：可十四 27~52

主題：擊打牧人，羊就分散了！

內容：馬可福音第十四章 27~52 節開始是主耶穌所講的，「我要擊打牧人，羊就分散了。」(27) 最後是一個悲劇性的敘述，「門徒都離開祂逃走了。」(50) 27 至 31 節記載了主耶穌在往橄欖山去的途中，祂豫言門徒將要因祂受難而跌倒，並且彼得要三次否認祂。在 32~42 節我們看到了主在客西馬尼園三次孤單的禱告說，「不要從我的意思，只要從你(神)的意思。」(36) 在此同時，祂要彼得、雅各、約翰儆醒等候，但他們都睡著了。這暴露了門徒們雖然心靈固然願意，肉體卻軟弱的光景。接著，43~50 節敘述祂坦然的面對猶大的出賣、官府的捉拿和門徒的四散。在被捉拿的過程中，祂對捉拿祂的人說：我天天同你們在殿中教訓人，你們並沒有捉拿我，但這事成就，為要應驗經上的話(49)。祂清楚明白了父神的旨意，所以祂沒有體貼自己、也沒有遷怒門徒、更沒有屈身於敵人。祂是如此的聖潔、尊貴和勇敢。51 至 52 節馬可附帶記錄了一個少年好奇人，披著一塊麻布尾隨在後邊，想要一窺究竟。當群眾想要捉拿他，他就丟掉那塊麻布，赤身逃走。一個比較合情理的猜測，這少年人就是作者馬可本人。

重點：本段可分為四部分：

大綱	經節	鑰意/應用
豫言門徒要否認祂	27~31 節	人都刻變時翻，惟有祂永不變。求主使我們裏面的人剛強起來。
客西馬尼園的煎熬	32~42 節	排除萬難，傾心前父求；放下己意，順服神旨。求主使我們在一切事上清楚明白神的旨意。
主被捉拿	43~50 節	仇敵面前，莊嚴勇敢。求主使我們靠祂恩典和能力，勝過人的出賣、刀棒、離開。
少年人逃走	51~52 節	雖願跟隨，但力不從心。求主使我們在危難中經得起考驗。

鑰節：「有一個少年人，赤身披著一塊麻布，跟隨耶穌，眾人就捉拿他。」(可十四 51)

提要：馬可福音的作者馬可，又名約翰。約翰是希伯來人常用的名字，而馬可則是羅馬人慣用的名字。約翰的意思是「神是仁慈的」，而馬可則是「有禮貌的」意思。他出生於耶路撒冷一個富裕而敬虔的家庭，父親可能是一個羅馬人，母親馬利亞是初代教會的核心人物，她的家也成為初代教會信徒聚會禱告的中心。因此，從小馬可耳濡目染，基督的信仰並不陌生。但這位被神特別揀選的年輕人，並不是一開始就是一個大無畏勇敢的信徒，他曾經是一個畏縮小而內向的人。聖經學者大都認為馬可福音十四章中所描述，當耶穌被捕那晚，那個棄衣赤身逃走的少年人，就是馬可本人，當時他不過是個十來歲的孩子。後來耶穌復活，使徒遭受逼迫，信徒仍屹立不搖，這打動馬可的心，使他終於獻身作為一個傳道人。這位曾經一度畏縮失敗的年輕人，最後卻成為勇敢無畏的宣教士。相傳，他因傳揚那位為他死而復活的主，而被憤怒的埃及人毆打至半死，囚在地牢，最後被人活活燒死為主殉道了。從馬可的身上，我們看見過去的失敗是可以完全彌補的，過去的污漬是可以完全塗抹的，天生的懦弱也可以蒙恩成為英勇的殉道者。

默想：當主需要人與祂同心警醒的時候，人卻使祂失望，今日我們會使祂再次失望嗎？

禱告：主阿！幫助我們靠著你的恩典和能力，作你的真門徒，專心一致地愛你和跟從你。

- ❖ 過去的失敗，並不妨礙前面的成功。神並未因彼得的失敗而辭掉他，反而使他成為五旬節後的大使徒。神從來不批准信徒的辭職的呈文。— J.O. Sanders "On to Maturity"

主題：耶穌說：「我是」！

內容：馬可福音第十四章 53~65 節所記的是主耶穌被帶到大祭司那裏，被公會審問。祂在一班作假見證誣告祂的人面前沈默 (53~59)。但大祭司問祂是不是神的兒子基督時，祂堅定明確的回答說：「是」，而且預言眾人必看見祂坐在父神右邊駕雲駕臨 (60~62)。於是公會就因此定祂該死的罪，並有人羞辱，責打祂 (63~65)。面對這些人，我們的主是何等莊嚴、勇敢。接著 66~72 節記錄了彼得三次的否認主。彼得開始堅定地說他與主同死的心願 (31)，他也一直跟著主 (54)，甚至拔刀與官兵對峙 (47)，可見彼得是勇敢的。但他在這最後的關頭中，他一而再、再而三，又發誓又賭咒的否認主耶穌，可是一想到主對他的預言時，就禁不住哭了。

重點：本段可分為二部分：

大綱	經節	鑰意/應用
被公會審問	53~65 節	默默地承受一切攻擊，堅定明確地見證「我是」！我們如何與主一同勇敢地面對各樣艱難？
被彼得三次否認主	66~72 節	自信、自誇、自傲徹底地崩潰！我們如何從失敗的經歷中走出來？

鑰節：「耶穌說：『我是；你們必看見人子，坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。』【可十四 62】

提要：主耶穌首先被帶到亞拿與猶太最高法院參議院前受審，當時是週五的凌晨。他們聚集一些假見證人，用不實的證詞來誣告耶穌。神的兒子，在受造的罪人面前承受如此的羞辱，更讓我們看見主對天父那完全的順服，以及對世人無比的愛，願意付上如此大的代價。然而祂是完完全全的得勝。首先顯明在祂雖默默無語，卻顯露出的尊貴莊嚴上，其次顯露在祂那深刻而含義深遠的話語上。主耶穌在這獨自承受痛苦的一夜，應驗了先知以賽亞的預言，「他被欺壓，在受苦的時候卻不開口（或作：他受欺壓，卻自卑不開口）；他像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，他也是這樣不開口。」(賽五十三 7) 惟有祂，在父神的旨意，像一個沉默的羔羊，任人控告，任人羞辱毆打；卻又更像一位君王，沒有人能把一點羞辱留在祂身上，也沒有人能搖動祂上十字架的心志。祂是如此的尊貴莊嚴，沒有為自己辯護，更沒有對攻擊祂的人加以還擊。大祭司問祂是『神的兒子』不是 (61 節)，主卻回答說：「我是。你們必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」(62 節) 祂的回答勝過了祭司長和公會的虛謊、勝過大祭司的權柄、也勝過彼得當初的自信與自誇。

默想：世人事善變，只有主經得起考驗，永遠可靠！

禱告：親愛的主阿！你是基督，是神的兒子，是那位將要再來的君王，審判全地的主。讓我們在你面前再次俯伏敬拜你！

【不再是一個先令】

❖ 英國的作家皮爾斯先生，一次在倫敦的一個佈道所中，與一個貧窮的女子談話，想要使她明白基督能夠供給她的一切需要。起初她不明白。他便從他袋中取出一枚先令遞給她，說：『如果你得到這個先令的話，你將怎樣用它？』她說，要用兩個便士買麵包，一個便士買煤……等等，直到把它用光。皮爾斯先生就說：『你明白了罷！這個先令不再是一個先令，而是麵包，煤，糖，等等。基督也是如此。從一方面看，他是基督；但從另一方面看，她是你的平安，喜樂，救恩，隨時的幫助與引導，供給給你一切的需要。神所賜給你的一切，都在基督裏面了。』『基督是一切。』(歌羅西書三章十一節)

主題：豈可不愛祂？

內容：馬可福音第十五章記載了主耶穌在彼拉多面前受審，受羅馬士兵戲弄，到各各他路上，最後被釘，與罪犯同死，又被葬於財主約瑟墳墓中等。1~15 節這段經節所記的事件是在星期五的早上，祂被帶至巡撫彼拉多的官邸受審問。彼拉多問主耶穌是否是猶太人的王，祂簡單地回答說：「你說的是」(1~2)。接著，祭司長提出諸多的指控，祂仍處之泰然，彼拉多便問祂為何不自辯，主耶穌對他的批評仍不回答(3~5)。逾越節中，巡撫會釋放一個囚犯給百姓，彼拉多想釋放主耶穌，因為瞭解祭司長要除滅主耶穌背後的動機是嫉妒(6~10)。然而祭司長挑唆眾人，寧可釋放殺人作亂的巴拉巴，卻要求把主耶穌釘十字架。彼拉多抵不過群眾的聲音，只好唯命是從，將主耶穌鞭打後，把祂交給兵丁釘十字架(11~15)。接下來，16~20 節記錄了祂被交在兵丁手中，他們戲弄祂，給祂穿上一件紫袍，用荊棘的冠冕戴在祂頭上，拿帶著碎骨的皮鞭子打祂，吐唾沫在祂臉上，戲弄祂、羞辱祂。

重點：本段可分為二部分：

大綱	經節	鑰意/應用
被彼拉多審問	1~15 節	一個投機政客——隨從人的聲音，顛倒黑白，輕忽救主，終自招滅亡。我們聽從人，還是聽從神？
被兵丁戲弄	16~20 節	一群粗魯的人——為了應驗「他被藐視，被人厭棄，多受痛苦，常經憂患。他被藐視，好象被人掩面不看的一樣，我們也不尊重他。」(賽五十三 3) 我們是否尊重主？

鑰節：「戲弄完了，就給祂脫了紫袍，仍穿上祂自己的衣服，帶祂出去，要釘十字架。」【可十五 20】

提要：在本段經節中，我們要來看人們如何要將主耶穌送上十字架：

- (一) 棄絕祂的宗教領袖(1~10 節) ——因嫉妒而定意，以致不惜利用羅馬人的勢力要置主耶穌於死地。
- (二) 寧要強盜不要主的眾人(11~14 節) —— 呼喊「把祂釘十字架！」這批群眾，竟是幾天前在大街上迎接主，並高喊「和散那奉主名來的是應當稱頌的」同一批人。這些人受到祭司長和長老的挑唆，在盲目的憤怒中將主送上十字架。他們將流義人血的罪歸在他們和他們的子孫身上。何等可怕！人的心眼若被撒但矇蔽，便成了撒但的工具。
- (三) 討眾人喜悅而定祂死罪的彼拉多(15 節) ——輕忽了他所面對的是誰，因而作了一個錯誤的決定，犧牲了公義，把那無罪的釘在十字架，而寧可順著眾人的要求，釋放一個殺人的，以致成為千古罪人。
- (四) 戲弄祂的兵丁(16~20 節) ——因為不知道自己所作的，以致戲弄、凌辱和強暴加在主耶穌的身上。

但當我們再仔細思想，可以發現在這些惡人的詭計，黑暗的政治，與強暴的折磨中，主耶穌是按著神的計劃、先知的預言而默默地承受父神一切安排的，因為祂要捨命作多人的贖價。所以每次想起祂為我們受的刑罰，我們豈可不愛祂？

默想：假如當日我們在場，親眼看見這些事發生，我們會有甚麼反應呢？

禱告：主啊，你為我死，我們願意為你而活！

【為你我捨生命】

為你，我捨生命，為你，我流寶血；將你洗得潔淨，使你與神和諧。

為你，為你，我捨生命，為我，你捨甚情？為你，為你，我捨生命，為我，你捨甚情？

這是海弗格爾姊妹 (Miss Francis Ridley Havergal 1836~ 1878) 所寫了極有名的一首詩歌《聖徒詩歌 297 首》。有一次在她看見一幅主耶穌受苦的圖畫，這幅畫的底下還寫著一句話：「為你我捨生命，為我你捨何情？」她的心深深受到震撼，似乎主正面對面地向她柔聲發問。剎那間，這首「為你我捨生命」的詩歌歌辭油然浮在腦中，她隨即取出一張小紙，把靈感寫在上面。惟有十架捨身的大愛才能感人至深，我們的軟弱在它裡面消失，我們的剛硬在它裡面融化。當歲月消逝，榮華衰敗，主的愛在我們裡面卻是日益堅剛，彌久彌新，這愛使我們自深處向主唱說：「主，我獻上生命，和我所有時間，完全聽你使命，脫離己的鎖鍊。為我，為我，你的全休；為你，我棄所有。為我，為我，你的全休；為你，我棄所有。」

〔聖經背景〕彼拉多曾經犯過兩次重大錯誤，一次是把皇帝的肖像放在軍旗上開進耶路撒冷，引起群眾嚴重的抗議事件。而另外一次是彼拉多決定為耶路撒冷城建立一套新的供水系統時，決定動用聖殿的獻金，結果使猶太百姓群情嘩然，發生武裝抗議。結果彼拉多決定武力鎮壓，結果情勢不能控制，造成重大死傷。因此彼拉多已經累積許多民怨，如果百姓把這些事情直接向政府彈劾，彼拉多一定會被革職，所以這時候彼拉多不敢違逆眾人的意思，而約翰福音十九章 12 節中猶太人高喊的話，就是暗示要以舉發彼拉多的失職來脅迫他就範。亦即彼拉多面對正義與自己在巴勒斯坦的統治權之間的矛盾，他選擇了順著眾人的要求而犧牲了公義，把那無罪的釘在十字架，以致成為千古罪人。

3 月 27 日 (週五) 讀經：可十五 21~47

主題：十字架帶來的改變！

內容：馬可福音第十五章 21~41 節記載了主耶穌被釘十字架(21~41) 和埋葬 (42~47)。主耶穌被釘十字架的整個過程，忍受罪人頂撞，被神離棄，實在是嚐盡了人間的痛苦。主耶穌在十字架上共有六小時，從上午九時到下午三時。前三個小時(21~32)，祂受盡人的侮辱、辱罵、戲弄，甚至與祂同釘的強盜也譏笑祂。在正午以後的三小時遍地都黑暗，祂全然背負神向我們的罪所施行的審判，因而痛苦的呼喊：「我的神！我的神！為什麼離棄我？」(33~36)。祂斷氣後，那時聖殿的幔子由上到下列為兩半，百夫長看見主耶穌死亡的景象，承認祂是神的兒子，而馬可也提到有一班婦女至死的跟從主(37~41)。接著，約瑟來求取主的身體，且帶著沒藥與沉香把祂的身體裹好，並安葬祂在一座新墳裏，這正應驗了先知的預言(賽五十三 9)。

重點：本段可分為二部分：

大綱	經節	鑰意/應用
被釘死在十字架上	21~41 節	祂救了別人，不能救自己，打開了人到神面前的路！我們對主的認識和敬愛是否逐日加增？
被埋葬	42~47 節	被主愛所摸，因而挺身而出！我們是否不再作「潛水的基督徒」，開始放膽地為主作見證？

鑰節：「殿裏的幔子，從上到下裂為兩半。」【可十五 38】

提要：在馬可福音第十五章我們讀到，在主的十字架週圍聚集了一群人——文士、公會的人、大祭司、彼拉多、群眾、羅馬兵丁、巴拉巴、兩個強盜、古利奈人西門、抹大拉的馬利亞、耶穌的母親、一位羅馬百夫長和約瑟。十字架對這一群人的意義，全在於他們對主的態度。對那些反對祂的人，十字架是敗亡的判決；對那些相信祂的人，十字架是得勝和榮耀的福音。因著主在十字架上的死，帶給人四方面的改變：

- (一) 地位上的改變——幔子裂開 (38 節) 說出了主的死除去了神和人之間的隔絕，以致人可以與神和好，被神悅納，與神交通！從此進入新約，罪人因信稱義，使我們可以坦然無懼來到施恩寶座前 (來九 3)，與主聯合，哈利路亞！
- (二) 人內心的改變——百夫長看見主耶穌的呼喊，感動了他的心，叫他承認主是神的兒子 (39 節)。這信仰的告白預表了不信的外邦人信祂得救了！
- (三) 行動上的改變——她們平常默默地服事主，當其他的門徒全都棄主而逃 (十四 50) 時，她們仍一直跟隨主直到死地 (39 節)。她們剛強地以行動作了主的見證人！
- (四) 付代價的改變——在主死後，約瑟勇敢地挺身而出，從此不再作一個偷偷跟隨主的門徒 (約十九 3)。即使要付上代價，甚至有可能與猶太人的宗教領袖結怨，他也要公開為主作見證 (46 節)！

所以，主耶穌的死挪開了我們和神之間的隔閡；祂的憐憫叫我們認識祂真是神的兒子；祂深厚的愛使我們更剛強、勇敢地作主死而復活的見證人。因著祂在十字架上付上了一切代價，為我們受死，完成了救贖。願我們每次在擘餅紀念主的時候，對祂感恩和愛慕的感覺逐日增加；又因祂開闢了一條又新又活的路，願我們每天更多進到父神面前，親近祂，敬愛祂。

默想：主耶穌在十字架上的死對我們的意義是什麼？我們會如何回應祂為我們所做的？

禱告：主耶穌，你為我們捨了自己，在這新的一天，我們也再次將自己獻給您。

「我每靜念那十字架」

- (一) 我每靜念那十字架，主如何在上受熬，我就不禁渾忘身家，鄙視從前所有倨傲。
- (二) 愿主禁我別有所夸，除了基督的十字架。前所珍愛虛空榮華，今為他血情愿丟下。
- (三) 看從他頭！他腳！他手！懺情慈愛和血而流！哪有愛憫如此相邁，荊棘編成如此冕旒？
- (四) 看他全身滿被水血，如同穿上朱紅衣飾；因此我與世界斷絕，世界向我也像已死。
- (五) 假若宇宙都歸我手，盡以奉主仍覺可羞；愛既如此奇妙深厚，當得我心、我命、所有。

這是以撒華滋一生所寫詩歌中最偉大的一首《聖徒詩歌 69 首》，也是教會歷史中，在十架救贖之愛這一類詩歌中，感人最深被主使用最廣的一首。當英國威爾斯大復興之時，幾乎每處聚會中都可聽見這首詩的歌聲。無論何人唱它，或是聽它，莫不潸然淚下，如同目睹滿被血水的基督！但願我們因著華滋以撒這首詩歌的啟發，立定主意不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。

3 月 28 日 (週六) 讀經：可十六 1~20

主題：主復活了！

內容：馬可福音第十六章記錄了主復活以後四十日中所發生的重要事件，直到主升天為止。首先，天使在墳墓那裏告訴三位要去膏耶穌身體的姊妹，主耶穌已經復活並要她們轉告門徒與彼得，祂在門徒之前往加利利去 (1~8)。馬可特別記載『和彼得』這三個字 (7)。對彼得這樣失節的人，主仍記掛著他、不放棄他，而且完全饒恕並赦免了他。這對曾經軟弱跌倒的人是怎樣的安慰和鼓勵。之後，主在七日的第一日清早向抹大拉的馬利亞顯現 (9~11)，然後再向二位門徒 (路廿四 13) 顯現 (12~13)，並且要他們去訴十一個門徒，但他們不信 (11, 13)。後來，主耶穌親自向十一個門徒顯現，並責備他們的不信 (14)，為的是要他們接受主的差遣。這個差遣的大使命包括了：(一) 主的託付——『往普天下去，傳福音給萬民聽』 (15)，(二) 主的應許——『信的人必有神蹟隨著他們』 (17~18)，和 (三) 主的證實——『主和他們同工，用神蹟隨著，證實所傳的道』 (20)。

重點：本段可分為二部分：

大綱	經節	鑰意/應用
主復活的宣告和顯現	1~13 節	墳墓不能扣留祂，死亡不能拘禁祂！主耶穌復活的大能有沒有在我們身上顯明？
主的託付、應許和證實	14~20 節	門徒出去，處處顯神蹟，和主同工！我們是否同主出去，把許多絕望的生命化為神蹟？

鑰節：「祂已經復活了，不在這裏，請看安放祂的地方。」(可十六 6)

提要：基督的復活是新約聖經中最重要的真理，它總共被提到約有 150 次。這位道成肉身的基督，釘死在十字架上，被埋在約瑟的墓中，第三天從死裡復活，這是歷史的事實，也是全部的福音。歷世歷代以來，撒但的勢力總是要人否認這個事實，利用各種理論和方法來證明死人復活是不可信的。然而所有相信基督，傳揚基督的人，卻天天在經歷主復活的大能。基督若沒有復活，我們所信和所傳的便都是枉然 (林前十五 14)，因為：

- (一) 主藉著從死裏復活，以大能顯明是神的兒子 (羅一 4)。
- (二) 耶穌被交給人，是為我們的過犯；復活，是為叫我們稱義 (羅四 25)。
- (三) 基督若沒有復活，我們便仍舊在罪裏 (林前十五 17)。
- (四) 基督是睡了之人初熟的果子；基督既已復活，照樣，在基督裏的眾人也都要復活 (林前十五 20~23)。
- (五) 信徒若不復活，就只在今生有指望，因此算是比世人更可憐 (林前十五 19)。
- (六) 「祂不在這裡」是的，主不在墳墓中，死亡是無法拘禁祂的，祂藉著死亡來敗壞死亡，祂更藉著復活來勝過死亡。

而我們如何見證主耶穌已經復活呢？主復活後，吩咐門徒要往普天下去，傳福音給萬民聽(可十六 15)，主應許必有神蹟隨著他們證實所傳的道。弟兄姊妹！主的吩咐何等迫切，世上沒有一個地方可以不去，地上也沒有一個靈魂可以不顧。所以我們準備今年帶誰歸主？讓我們在禱告中向主立志，使我們身邊的親友也經歷主復活的大能！

默想：主的復活，對我們今天生活的意義是什麼？

禱告：哈利路亞，讚美主，因為你已經復活了。主啊！你今天仍然活著，你今天仍舊作王，願你今天在全地上作王，得著你當得的大榮耀。阿門！

【救主永活】

❖ 一九八七年諾貝爾和平獎得主 Elie Wiesel 是個猶太人。二次大戰時，他還是個幼童，就和其他成千上萬的猶太人一起被納粹黨關進集中營，目睹了人間地獄的種種慘狀。有一回，兩個企圖炸毀守衛軍司令部的人被捕了，在酷刑之下，供出為他們把風的是個不到十歲的小男孩。於是三人被判絞刑，全體囚犯被強迫集合觀看。兩個男人一個一邊，小男孩在中間。Elie 回憶道，集中營中小孩子們的臉孔幾乎全因痛苦、仇恨、恐懼而扭曲變形，這小男孩卻有著一張天使般純真的面容，當絞繩套在他瘦弱的脖子上時，他好像不在乎，或不知道即將加諸於他的可怕刑罰，那種安祥的表情使全體囚犯都深深被震撼了。墊腳的凳子移去了，兩個男人一下子就斷了氣，而小男孩由於體重不足以抽緊絞繩，在幾千人摒氣凝神的注視中，身體一次又一次地在空中抽搖著，拖了半個鐘頭才靜止下來...。那一夜，一句話在整個集中營中悄悄而迅速地傳佈：「神死了！」否則，祂怎會眼睜睜地看著這麼可怕的事發生在如此無辜的人身上？Elie 寫道：「是的，在某一時刻，神真的死了，然而，過了三天，祂又從死裏復活了。若我不相信祂已復活，那麼，我的人生、整個的世界、人類的歷史就毫無意義，因為它們充滿了強暴、不公、不義、惡者猖狂、義人受苦。但是基督從死裏復活，勝過死亡的權勢，賜我永生的盼望，我就能面對世間一切苦難與罪惡，因為我知道我的救贖主活著！」

「讀完了整卷書，我們是否能回答這些問題？」

- (一) 馬可福音主題是什麼呢？這封書信又是怎樣分段的？
- (二) 看完了馬可福音，主耶穌給我們最深刻的印象是什麼？
- (三) 我們是否能解釋這四個比喻的意思：(1)撒種(四 1~20)；(2)燈(四 21~25)；(3)種子成長(四 26~29)；(4)芥菜種(四 30~32)
- (四) 面對主再來的豫兆和末世的現象，我們應有的態度是什麼？
- (五) 在現今的生活中，我們可以為主做什麼「美事」？
- (六) 在主耶穌釘十字架的過程中，旁觀的人有何反應？如果我在現場會有何反應？
- (七) 主託付門徒的使命內容包括了什麼？我們用什麼態度來回應主所給的使命？

「路加福音讀經計劃」3月29日~5月17日

日	一	二	三	四	五	六
三月						
29 <u>路 1:1-1:25</u> 所學之道確實	30 <u>路 1:26-1:56</u> 蒙大恩的女子	31 <u>路 1:57-1:80</u> 施洗約翰的出生				
四月			1 <u>路 2:1-2:24</u> 大喜的信息	2 <u>路 2:25-2:52</u> 祂的成長和增長	3 <u>路 3:1-3:22</u> 曠野的呼聲	4 <u>路 3:23-3:38</u> 主的受浸和家譜
5 <u>路 4:1-4:30</u> 受試探和公開服事	6 <u>路 4:31-4:44</u> 祂的事工	7 <u>路 5:1-5:26</u> 祂是改變人的主	8 <u>路 5:27-5:39</u> 無價之寶的一現	9 <u>路 6:1-6:26</u> 祂是安息日的主	10 <u>路 6:27-6:49</u> 平原寶訓	11 <u>路 7:1-7:23</u> 祂的權柄和憐憫
12 <u>路 7:24-7:50</u> 因信得救因愛蒙恩	13 <u>路 8:1-8:25</u> 主的事工和比喻	14 <u>路 8:26-8:56</u> 病態人生屬天醫治	15 <u>路 9:1-9:36</u> 祂是誰	16 <u>路 9:37-9:62</u> 與主同心同行	17 <u>路 10:1-10:20</u> 主差遣七十人	18 <u>路 10:21-10:42</u> 好鄰舍與上好福份
19 <u>路 11:1-11:28</u> 主教導我們禱告	20 <u>路 11:29-11:54</u> 活在光中	21 <u>路 12:1-12:31</u> 主的警戒與教導	22 <u>路 12:32-12:59</u> 忠心有見識的管家	23 <u>路 13:1-13:17</u> 主的寬容愛心能力	24 <u>路 13:18-13:35</u> 得救的人少麼	25 <u>路 14:1-14:14</u> 赴宴
26 <u>路 4:15-14:35</u> 門徒的代價	27 <u>路 15:1-15:10</u> 神尋找人	28 <u>路 15:11-15:32</u> 快回家吧！	29 <u>路 16:1-16:17</u> 把握今生預備將來	30 <u>路 16:18-16:31</u> 財主與拉撒路		

五月					1 路 17:1-17:19 基督徒生活的 要訣	2 路 17:20-17:37 神的國與主再來
3 路 18:1-18:23 常常禱告不必灰心	4 路 18:24-18:43 你要我為你作甚	5 路 19:1-19:27 奇妙的大改變	6 路 19:28-19:48 巴不得你知道	7 路 20:1-20:22 對屬天權柄的挑戰	8 路 20:23- 20:47 基督徒生活中 的問題	9 路 21:1-21:19 蒙悅納的奉獻
10 路 21:20-21:38 得以站立在人子面 前	11 路 22:1-22:23 為的是記念主	12 路 22:24-22:46 我已經為你祈求	13 路 22:47-22:71 最長的一夜	14 路 23:1-23:26 祂失敗了嗎	15 路 23:27- 23:56 主耶穌受難的 經過	16 路 24:1-24:27 祂復活了
17 路 24:28-24:53 美麗結局						

「路加福音簡介」——人子的福音

主旨： 本書主要的信息是說到主耶穌以『人子救主』的身份出現在地上，全然滿足神對人類的一切要求；以祂的「生」來尋找失喪的人，以祂的「死」來拯救失喪的人（路十九10），且完成了神的救贖（路二三42~43），將墮落、被擄、失喪的人帶回來歸于神，與神和好，並且拯救他們到符合神起初造人的心意。

大綱： 本書共廿四章，根據內容要義，本書可分為三部份：

人子的 出身	一	先鋒的誕生及成長		一	一 二	完全 生活的		
	二	人子的降生及成長		二				
人子的工作	三 廿一	預備階段	先鋒的傳道	三上	三 四上	尋找失喪人	工作的完全	主是 完全的人子
			主的受洗與家譜	三下				
			主勝過試探	四上				
		在加利利	在拿撒勒	四中	四 中 九上			
			在迦百農	四下-五				
			在加利利各地	六-九上				
		中上 耶路撒冷途	定意到耶路撒冷	九下-十三上	九 下 十九上			
			往耶路撒冷途中	十三下- 十九上				
		在耶路撒冷	與敵辯論	十九下- 廿一上	十九 下 廿一			
			預言末世	廿一下				
人子 的結 局	廿 四 廿	受苦與釘死		廿二-廿三	廿二 廿四	拯救失 喪人	受苦 的完 全	
		復活與升天		廿四				

特點：

- (一) 馬太福音著重記載主所說的；馬可著重主所作的；路加卻著重主自己，特意記載主耶穌的：(1) 降生和成長(二1~52)，(2) 受浸(三21~22)，(3) 受試探(四1~13)，(4) 改變形像(九2~8)，(5) 受難和被釘十字架(廿二1~廿三56)，(6) 復活(廿四1~49)，和(7) 升天(廿四50~53)。本書資料詳盡是四福音書中最長的一卷，對主耶穌的降生及童年的生

活描述得最詳細；對主耶穌的人性刻劃得最生動；也把主耶穌人性的純潔、無限的美麗和無比的善良描寫出來。本書充滿了主的慈愛和憐憫之心，為人所愛讀而得安慰之書。

- (二) 本書是一本『啟示救恩的福音書』：「救恩」一詞在本書是首次出現在新約中，它啟示救恩的內容和中心—耶穌基督（二：30，三：6，十九：9）；救恩的對象—萬民、萬邦（二：10，30—31，二十四：47）；救恩的福分—恩典和赦罪（一：77—79，四：18—22，五：20，24，七：47—48，十：33—35，十五：3—24，二十三：42—43）。
- (三) 本書是一本『禱告的福音書』：本書十分注重禱告，它記載了主自己九次的禱告（三：21，五：16，六：12，九：18，29，十一：1，二十二：41，二十三：34，46）；又記載主教導門徒的禱告（十一：2—4）；要情詞迫切地禱告（十一：5—13），常常禱告，不可灰心（十八：1—8），時時儆醒，常常祈求（二十一：36）；還有其他人的禱告，如撒迦利亞（一：13），西面和女先知亞拿的禱告等（二：29，37）。主的一生充滿了禱告，所以主的一生也滿了聖靈的能力，禱告是聖靈充滿的途徑，能力又是聖靈充滿的表現，主的一生也顯明這個關係。因此有人說，《路加福音》是一本禱告的福音書。
- (四) 本書是一本『靠聖靈行事的福音書』：本書特別注重聖靈的工作，表明人惟有靠著聖靈，才有從上頭來的能力。例如：施洗約翰在母腹裏就被聖靈充滿，他因此有了以利亞的心志和能力（一15，17）；天使告訴馬利亞：「聖靈要臨到你身上，至高者的能力要蔭庇你」（一35）；「耶穌滿有聖靈的能力」（四14；參五17；六19；八46）；主復活後吩咐門徒：「我要將我父所應許的降在你們身上，你們要在城裏等候，直到你們領受從上頭來的能力」（廿四49）。本書提到聖靈的地方相當多，包括：一41，47，67；二25，26，27；三16，22；四18；十21；十一13；十二10，12等。
- (五) 本書是一本『窮人的福音書』：本書記載主的使命是把福音傳給貧窮的人（四18—20），為要尋找拯救失喪的人（十九10），使他們成為有福的人（參六20—23；十四13）。本書特別描寫主如何看顧人的身、心、靈需要，並且對於被社會棄絕和藐視的人，其間一再流露祂的憐憫和饒恕。諸如撒瑪利亞人，稅吏，罪人，浪子，撒該，悔改的強盜等等，都是主所尋找拯救的對象（十九10；十七16；七34；十五1；十八13；十五20；十九5；廿二34）。本書也是一本關切婦女（一34，36；二27；七11—17，37，48；八1—3，48；十38—42；十三16；廿三28）和兒童們的書（七12；八42；九38；十八15—17）。
- (六) 本書有許多特別的記載，是其他福音書中所沒有的。有六個獨記的神蹟：叫使徒得魚（五4—11），使寡婦之子復活（七11—17），醫治腰彎之婦（十三11—17），醫治患水腫之人（十四1—6），醫治十個長大痲瘋的（十七11—19），醫治祭司長僕人的耳朵（廿二50—51）；有十三個獨記的比喻：夜間求餅的朋友（十一5—8），不義的官長（十八1—8），二人祈禱的分別（十八10—14），以上論禱告。失銀之喻（十五8—10），浪子之喻（十五11—32），以上論救人。二人欠債（七41—43），無花果樹（十三6—9），設大筵席（十四12—24），以上論神忍耐救人。好撒瑪利亞人（十25—37），以上論憐憫人。無知的財主（十二16—21），不義的管家（十六1—13），財主和拉撒路（十六19—31），交銀之喻（十九12—27），以上論今世與來世的關係；還有其他的敘事，關於主末次從加利利到耶路撒冷的一段路程（九：51—十九：44）其中的記載，多半是本書所獨有的。

主要參考資料：

- (十三) 黃迦勒《基督徒文摘解經系列》。
- (十四) 江瑞榮《方舟台》。
- (十五) 倪柝聲《曠野的筵席》和《倪柝聲著述全集》。
- (十六) 摩根《解經叢書》和《默想新約》。
- (十七) 江守道《基督是一切》。
- (十八) 王國顯《配得那世界的人——路加福音讀經笈記》。
- (十九) 陳希曾《毗斯迦山（新約）》。
- (二十) 福音書房《聖經提要第四卷》。
- (二十一) 丁良才《耶穌聖蹟合參註釋》。
- (二十二) 香港教會總執事室《真理教育課程》。
- (二十三) 大光《人物讀經日程》。
- (二十四) 台北靈糧堂《每日靈糧》。

主題：所學之道確實

內容：路加福音第一章1~4節是本書的序言。路加經過詳細查考，照傳道人所傳有關基督耶穌的救恩和真理，以優美的文筆、歷史家的風範，按著道理的次序寫出這卷福音書。路加寫這福音書的目的，是使提阿非羅知道所學之道都是確實的，因為所記載的都是真人真事，並不是臆說。首先路加詳述了基督的先鋒施浸約翰出生前的事蹟（一5~25），而祭司撒迦利亞是這場景裏的中心人物。當時正值希律的統治（希律大帝，主前37~34），撒迦利亞遇上一生難得的機會進入至聖所（有24班祭司每年輪流在聖殿事奉兩週；燒香的特權是按抽籤決定的；而祭司可能一生都沒有抽到籤）（5~9）。天使加百利就在撒迦利亞預備燒香之際，向他顯現，並對他宣佈他要和妻子以利沙伯生一個兒子，稱為約翰他一生要作拿細耳人（民六1、4），為救主的來臨豫備道路（10~17）。但撒迦利亞心生疑惑（他跟以利沙伯當時已年紀老邁），仍要求憑據或一個兆頭，以致神管教他，給了他一個兆頭，就是他變得既啞且聾，直到那應許實現了（18~23）。以利沙伯懷孕後，在家中隱居了五個月；她感到歡喜快樂，因為主要把她因沒有孩子而帶來的羞恥除去（24~25）。

重點：本段可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
本書緒言	1~4節	路加詳細考察，提筆寫信。我們是否肯為福音提筆寫信使人靈魂得救嗎？
施浸約翰出生的豫言	5~25節	三個動人的名字：神的恩典（「約翰」的字義）乃是神記念（「撒迦利亞」的字義）祂的誓約（「以利沙伯」的字義）所產生的結果。我們是否能在靜默和孤寂中，學習體會神的應許？

鑰節：「這些事我既從起頭都詳細考察了，就定意要按著次序寫給你。使你知道所學之道都是確實的。」（路一3，4）

提要：路加福音和使徒行傳都是路加寫的。關於他的生平事蹟聖經並無多少記載，若不是保羅寫書信的時候，說到路加的名字三次，我們也許根本不知道他是誰。路加是新約作者中唯一的外邦人被聖靈信托，而且所寫了數量約佔新約聖經的四分之一。在這兩卷書中，路加是個隱姓埋名的人，對自己的名字，一次也不提。他不顯揚自己，只顯揚基督。這樣為主用的人，實在是基督徒的好榜樣。這正如他名字路加的意思，他一生是為主「發光的」人；他雖然他不是使徒，卻成了初代教會的一盞明燈。

路加並不是主耶穌生平事蹟的目擊者，為何能將祂的言行作出如此完整且全面性的敘述呢？首先，當然要歸功於路加自己在序言裏所說：「從起頭都詳細考察了」（一3）——意即他曾利用各種機會，從事調查、詢問、蒐集有關主耶穌生平的各種資料。無疑地，路加是以《馬可福音》為第一手資料來源，但他還怕自己記載錯誤，所以又親身從頭考察了一次，好使他寫的事，「都是確實的」。而路加福音的內容，要比《馬可福音》來得豐富，在情節上，也較後者潤飾了不少。可見路加這個人，是個認真，確實，嚴謹的人。由此可見，神不能用一個馬虎的人作工人，不能用一個說話隨便，行事散漫的人為他傳道。而且，路加提及禱告和聖靈比其他福音書都多，由此也讓我們看見，他一定是藉著禱告和聖靈的感動，提筆完成了這項偉大的文字事工。

「戴德生的讀經法」

- ❖ 戴德生從年少的時候，就按次序有系統的讀聖經。他在六十八歲作見證說：「他四十年之久，讀過聖經從創世記到啟示錄四十遍，大約每天讀約三章，新約一章，詩篇一篇。有時因思想貫串，讀得多些；有時因為多默想，讀得少些。每年總把聖經讀一遍。」在他看來，讀聖經不但養活靈性，而且作他生活工作的指導。聖經于他，真是腳前的燈，路上的光。他常說：「有一位活神，這位活神在聖經里說話，神說一句，就算一句，凡神應許的，無不成就。活神仍然活著，聖經是活神所說的活話。凡神所說的，是靠的住的。」戴德生平習慣早起，守晨更。無論在任何環境中，決不改常。他說：「哪有先開音樂會，然後才調和樂器呢？每天讀經，祈禱，先與神調和，然後再與人見面，辦事。」在戴德生看來，研究聖經，在乎遵行聖經的話；所以他解經講道，都注重實行這一方面。正是因為他實行他自己所知道的，順服聖經的命令，應許，所以他能明白聖經的深奧。知道即行，越行越知道。如經上所記，你既知道這事，若是去行就有福了。

默想：我們真知道我們所信的都是確實的嗎？我們是不是以路加這種態度下功夫來讀聖經嗎？

禱告：親愛的主耶穌，我們願每天學習「不住禱告」，經歷「被聖靈充滿」，成為「發光的」基督徒。

主題：蒙大恩的女子

內容：路加福音第一章 26~56 節的主要中心是預言主耶穌由聖靈成孕，並由童女所生。伊利莎白懷孕六個月的時候，神差遣天使加百列到拿撒勒城向馬利亞顯現，告訴她主耶穌要藉她由聖靈成孕，而馬利亞全然奉獻，順服神的旨意（26~38）。這裏有三個階段：(1)是天使的問安（26-29）；(2) 天使的宣告（30-34）；和(3) 天使的解釋（35-38）。每一階段中，都包括了天使的話和馬利亞的回答。接著 39~45 節記載了馬利亞和伊利莎白相會。她們一見面，以利莎伯就給她祝福，聖靈和她的信心同證馬利亞所懷的胎是神應許的救主。於是馬利亞從她心靈的深處發出了「尊主頌」（46~56）。在她的頌讚詩中（46~55 節）幾乎每一句讚美的話都引自舊約（路一 47/賽六十一 10；48 節/撒上一 11；49 節/詩一二六 3；50 節/詩二零三 17；51 節/詩八十九 10；52 節/伯五 11；53 節/詩一零七 9；54 節/詩九八 3），可見她是多麼熟悉聖經。這首歌有兩個段落，第一個段落從 46-49 節，是她以讚美尊主為大。這是因著她經歷了神的憐憫作了她的救主。摩根說：「靈若以神救主為樂，心就會抓住其中的意義，經驗它、表達它，進而尊主為大。這就是敬拜的最高層次。」第二個段落從 50~56 節，是她稱頌神在世時代的作為的稱頌。這是因著她知道她裏面新生的生命，也認識了神的聖潔，神的慈愛，神的大能和信實。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
主耶穌降生的豫言	26~38 節	蒙大恩的女子，從驚慌、懷疑，到願意順服。生命的降服，乃是在於神話語能力的造就！
伊利莎白和馬利亞的相會	39~45 節	同樣寶貴的經歷和遭遇，一起分享、鼓勵、祝福。甜美的交通，乃是出於聖靈的感動！
馬利亞的稱頌	46~56 節	我心尊主為大，我靈以我的救主為樂。讚美的聲音，乃是在於心靈被主充滿！

鑰節：「馬利亞說：『我是主的使女，情願照你的話成就在我身上。』天使就離開她去了。」【路一 38 節】

提要：馬利亞是一個極其普通的名字，在新約聖經中就有六個同名者。但這位成為主肉身母親的馬利亞，神揀選她，使她從聖靈懷孕，藉此應驗神的應許：「必有童女生子，給他取名叫以馬內利」（賽七 14）豫表基督耶穌為童女所生和「女人的後裔要傷你的頭」（創三 15）指主耶穌在地上給予魔鬼致命傷（來二 14；約壹三 8）。而馬利亞所以被揀選為「蒙大恩的女子」（28 節），是因著她敬虔的心靈、謙卑的順服、無偽的信靠。然而馬利亞的信心和順服，乃是基於她聽見了天使加百列宣告：「聖靈要臨到你身上，至高者的能力要蔭庇你……因為，出於神的話，沒有一句不帶能力的。」（35、37 節）神話語的能力在她生命中，產生了極大的功效，即使她可能會犧牲名節，甚至也可能被石頭打死，她也在所不惜。她被神的權能和慈愛所降服，因而「情願」讓神的話語成就（38 節），使神救贖的計劃沒有受到打岔。神的聲音也常常在我們心中，祂的話不會沒有能力。當我們一知道神對我們說話，讓我們也能回應說：「情願照你的話成就在我身上。」

「聖靈充滿和唱詩」

❖ 在第一章裏面，提到三個人被聖靈充滿：施洗約翰（15 節）；以利沙伯（41 節）；和撒迦利亞（67 節）。被聖靈充滿的生命的其中一個特徵是唱頌詩章、頌詞和靈歌（弗五 18，19 節）。因此在四本福音書，獨有路加記錄了與基督降世有關的詩歌。這五首詩歌是：（1）以利沙伯的祝福[一 42~45 節]；（2）馬利亞的尊主頌[一 46~55 節]；（3）撒迦利亞的拯救詩[一 68~79 節]；（4）天使天軍的榮耀頌 [二 14 節]；和（5）西面的救恩頌 [二 29~32 節]。

默想：執行神計劃的唯一條件就是人的順服。我們是否能像馬利亞那樣禱告「情願照您的話成就在我身上」來順服神呢？

禱告：親愛的主，使我們認識你的權能和慈愛，讓我們能像馬利亞那樣的順服，樂意讓你的旨意成就在我們的身上。

主題：施洗約翰的出生和成長

內容：路加福音第一章 57~66 節詳細記載了施浸約翰的出生與命名的事蹟。在施浸約翰出生的第八日行割禮的時候，親友都以為這孩子應按照他父親的名字，起名為撒迦利亞。當他母親說孩子要叫約翰時，他們都感到奇怪，因為他的親族中沒有叫這名字的。而同時撒迦利亞也寫出孩子的名字是約翰，那時他便立時開口說出話來。撒迦利亞從變成啞吧直到約翰出生，其間至少有九個多月。這段時間對他來說，未嘗不是蒙福的機會，因為他不能與人交通，促使他轉向神、並與神交通，更多認識並經歷神，所以他恢復說話以後所作的第一件事，就是讚美神(64)。接著，撒迦利亞被聖靈充滿就說出預言(67~79)，其預言包括：過去，神把祂的百姓從仇敵手中拯救出來(68~75)；今日，神在施洗約翰身上有特別的職分(76~77)；將來，神還要把祂的百姓從黑暗中死蔭裡引導到平安的路上(78~79)。而先鋒約翰在這樣被聖靈充溢的家中日漸長大，心靈強健，住在曠野，直到開始公開事奉(80)。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
施浸約翰的出生	57~66 節	不平凡的命名是神奇妙的佈局。認識神一切的作為乃是出於祂的恩典(約翰的名字是「神的恩典」)！
撒迦利亞的預言	67~79 節	不平凡的眷顧產生了神的行動。今天至高者仍眷顧我們，仍守約施恩拯救！
施浸約翰的成長	80 節	不平凡的成長為主預備了先鋒。「心靈健壯」和「住在曠野」過分別為聖的生活是事奉神的秘訣！

鑰節：「因我們神憐憫的心腸，叫清晨的日光從高天臨到我們，要照亮坐在黑暗中死蔭裏的人；把我們的腳引到平安的路上。」【路一78~79】

提要：我們已經讀過了以利沙伯的祝福歌(42~45 節)，然後是馬利亞的尊主頌(46~55 節)。現在來看第三首歌，即撒迦利亞的拯救詩(68~79 節)。馬利亞的歌是稱頌那行動的神，使人經歷了神的憐憫(50 節)；而撒迦利亞的歌是描述神的行動，乃是因神憐憫的心腸(78 節)。這兩首歌是相輔相成的。從撒迦利亞的讚美中，我們來看主救恩的二方面：

- (一) 基督是大衛家中拯救的角(69 節)——『角』是力量的豫表(申卅三 17；詩廿二 21；彌四 13)。『拯救的角』是指基督是大能的救主(撒下廿二 2~3)，拯救我們脫離魔鬼的轄制，要我們終身活在祂面前，坦然無懼的用聖潔、公義事奉祂。
- (二) 基督是從高天上升的清晨日光(78 節)——指基督榮耀福音的光(林後四 4；瑪四 2) 照明了我們。基督就是光(約一 4，9；九 5)，帶來生命的光照，除去死亡的陰影；基督就是生命，要我們能在平安裏往前行走。當基督的光在我們心中越照明，我們的生活行動也就越『平安』。

【小洋琴手】

- ❖ 柯斯塔爵士(Sir Costa)有一次在倫敦指揮一個規模龐大的樂隊。練習的時候，樂隊的小洋琴手因感覺樂聲渺渺，就疏忽彈奏。柯爵士立刻揮停樂隊，大聲喊說：『停！停！小洋琴那裏去了？』不錯，缺少一件小的樂器，樂隊的演出就不完全。神未曾造出兩個完全一樣的人，缺了你我，神計劃中的工作就不完全。神在施洗約翰身上有特別的旨意，乃是為主的來臨預備百姓的心，向百姓宣告罪得赦免的救恩。在我們週圍的人中，我們是否有為主預備道路，叫他們的心歸向主嗎？

默想：我們既然已經得救了，問題是有沒有好好地活在神的面前？有沒有好好地事奉神呢？

禱告：主啊，我們感謝你救贖之恩，你的憐憫如清晨日光，從高天臨到我們，並引我們的腳走到平安的路上。

主題：大喜的信息

內容：路加福音第二章 1~24 節所記的中心事實是——「為你們生了救主」(11)。基督降生是人類歷史上最重要的事實，因這「大喜的信息，是關乎萬民的」(10)。研讀這事時，首先須注意主耶穌降生的時間和境遇乃是出於神的主宰(1~7)。主耶穌的誕生是發生於羅馬皇帝該撒亞古士督(Augustus Caesar)的時期，百姓必須回到他們的家鄉報名上冊(1~3)。該撒的人口普查，原是向他所轄臣民顯示他的無上霸權，而約瑟和馬利亞為著要報名上冊，就不得不從拿撒勒去到伯利恆(4~5)，因此遂應驗了舊約有關基督出生地的豫言(彌五 2；約七 41~42)。然而這位榮耀尊貴的主，降生在人間最卑下的地方——畜棚中，用最平凡的粗布包裹起來，放在最簡陋的馬槽裡(6~7)。8~20 節記載了天使向一群牧羊人宣告基督降生的大喜消息，他們彼此商議後，暫時放下羊群，前往伯利恆去尋見嬰孩主耶穌，並且把所發生的事告訴別人。接著 21~24 節，按照猶太律法規

定，主耶穌出生後八天就行了割禮。當馬利亞潔淨的 40 日滿了，約瑟和馬利亞帶著主耶穌去耶路撒冷，按著律法規定，將頭生的獻給主（出十三 2）。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
主降生的時間和境遇	1~7 節	世人對主的態度——『放在馬槽裡』。我們應讓祂安家在我们的心裏(弗三 17) ！
天使報信和牧羊人反應	8~20 節	牧羊人的「聽見」、「尋見」、「看見」、「傳開」、「讚美」。這也該是我們對大喜信息的應有回應！
主受割禮和奉獻	21~24 節	主以人的身分生在律法之下，滿足律法一切的要求。不平凡的人生的乃是先將自己獻給神！

鑰節：「你們要看見一個嬰孩，包著布，臥在馬槽裏，那就是記號了。」【路二 12】

提要：主耶穌有三個記號——馬槽、十架、空墳。馬槽說到主耶穌的卑微；十架說到主耶穌的捨己受苦；空墳則見證主耶穌的復活。這三個記號說出世人雖然犯罪墮落，但神仍然以祂神聖的愛來愛世人，甚至將祂的獨生子賜給人，為了是向人顯明偉大的救恩。路加福音第二章 12 節是一幅豫表的圖畫，顯示馬槽不只是主耶穌出生的記號，也是祂一生的記號。這說出祂本有神的形像，反倒虛己成為人的樣式，就自己卑微……（腓二 6~8）。主為何選擇出生在一個一無所有的地方，並被放在屋外的馬槽裏？祂卑微的來到地上，隱藏了神的榮耀、尊貴，在人中間作了一個最卑微的人，乃是要以祂的「生」來尋找失喪的人，以祂的「死」來拯救失喪的人（路十九 10）！雖然世人的心房被今生的思慮所擠滿（八 14），沒有地方容納祂，以致祂受到非人的待遇——被放在馬槽裏，但因著祂偉大的使命，要將那因犯罪、悖逆、墮落而不討神喜悅的人，重新恢復與神和好，祂默默的忍受世人所給祂的冷淡和苦待。而人的心雖然像馬槽一樣的卑微、污穢，但祂仍愛世人，仍繼續不斷的嘗試要進入人的心坎裏。然而現在人的光景大多仍是拒絕主，叫祂無安身之處，但我們這些蒙愛、知愛的人，將如何接待祂呢？

【道成肉身的救主】

❖ 阿比斯(Shah Abbis) 是一位愛民的波斯王，他喜歡穿著便衣訪察民情。一天，他到了一處窮人的公共浴堂，與燒火的火伙交談，吃飯時分享火伙的粗食，二人竟成莫逆之交。之後某一天，他向火伙吐露了自己的身分，以為這個窮火伙一定會向他求什麼賞賜，那知這火伙十分驚訝地定睛看著他，莊嚴地說：「你離開皇宮與尊榮，來到這黑暗地方，與我並坐在一起，關心我的憂喜。對別人你可能要賜給他好些貴重之物，但對我來說，你已將你自己給了我，我只求你永遠不要收回你對我的友誼。」我們所接受的主正是一位離開天上，來到這黑暗世界的主，被釘在十字架上。祂把祂自己全然給了我們，一無保留！

默想：馬槽這記號帶給我們什麼啟示？我們的心也許像馬槽一樣的卑微、污穢，但主樂意住在我們心裏。

禱告：神啊，我們感謝你差遣愛子為我們降生，使我們能靠祂得蒙救贖。

4 月 2 日 (週四) 讀經： 路二 25~52

主題：祂的成長和增長

內容：路加福音第二章 25~52 節對主耶穌的幼年事蹟有絕佳的記載，並且有力的證明祂完美的人性。在聖殿裡，正當主耶穌被獻與神時，西面得到聖靈的啟示和感動，知道這個嬰孩就是神所應許的彌賽亞，就發出了對神的頌讚又稱「西面頌」，而且他預言祂要引起許多以色列人跌倒或興起，叫馬利亞被憂傷刺透（25~35）。正當西面對馬利亞說話之際，女先知亞拿亞拿走近他們。她先為所應許的救贖主稱謝神，然後向忠心期待耶路撒冷得救贖的人，講說有關耶穌基督的事（36~38）。接著，路加記載主耶穌童年時期的正常成長（39~40）。祂十二歲時，上聖殿過逾越節，而約瑟和馬利亞留下祂在聖殿內，以為祂會跟親友一起。後來他們折回找，發覺祂在殿中跟拉比對話，一面聽，一面問，叫人驚歎祂的聰慧（41~48 上）。但他母親因為擔心祂就責備祂，然而主的回答充分地表明祂知道祂的身分是神的兒子，也知道祂神聖的使命（48 下~50）。祂雖以神的事為念，但卻又順從肉身的父母與他們回到拿撒勒去（51）。最後，路加總結說：「耶穌的智慧和身量，並神和人喜愛他的心，都一齊增長」（52）。

重點：本段可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
西面頌讚與亞拿講說	25~38 節	他們遇見了主，就勇敢為祂作見證！我們是否學習到他們的「公義和敬虔」和「祈求和事奉」呢？

主耶穌的成長和增長	39~52 節	正確的童年，以天父的事為念和順從父母的表現，使神和人喜愛祂的心，都一齊增長！我們是否渴慕靈命的增長嗎？但我們每天以什麼為念？是父的事呢？還是地上的事呢？
-----------	---------	--

鑰節：「耶穌的智慧和身量(身量或作年紀)，並神和人喜愛祂的心，都一齊增長。」【路二 52】

提要：路加只用了一句話來描述主耶穌由童年進入少年期，「孩子漸漸長大，強健起來，充滿智慧，又有神的恩在祂身上」(40)。接著，路加簡短但意味深長地說明了主從青少年期到三十歲之間的成長階段，整個事實也涵蓋在一句話裏，「都一齊增長」(52)。聖經沒有記載主耶穌這十八年的生活，但毫無疑問，祂是不斷學習和成長。然而 40 節的「長大」與 52 節的「增長」是有區別的。40 節「長大」是按著生命的律自然的長大。孩子在長大的過程中，無需作什麼，所需要的就是每天在穿衣、吃飯、睡覺…等生活的事上順服父母的權柄。這就是主耶穌逐漸「長大」的過程！而 52 節的「增長」這詞的構造的意思是向前砍，向前打，不停的劈砍。所以主耶穌在這十八年間的隱藏生活，祂不是被動的發展，而是透過主動的操練、控制，使生命在不停劈砍中闖出一條路來，好使祂在身、心、靈各方面都均衡的增長。這裏我們特別看見主耶穌增長的四個要項：

- (一) 智慧的增長——心智上的長進是透過敬畏神(箴一 7)和認真的學習各種知識。我們在智慧方面是否已由「長大」進入「增長」中？
- (二) 身量的增長——體格上的長進是透過有規律的身體操練。我們是否重視身體的鍛煉和節制？
- (三) 神喜愛的增長——靈命上的長進是透過每天學習聖經，花時間禱告親近神，並遵行神的旨意。我們與神的關係如何呢？
- (四) 人喜愛的增長——性格上的長進是透過保持與人融洽相處的關係，並知所應對。我們與家人的關係如何呢？

【兩棵種子】

- ❖ 春臨大地，萬象回春，兩棵種子躺在肥沃的土裡，開始了下面的對話。第一棵種子說：「我要努力生長！向下紮根，還要『出人頭地』，讓莖葉隨風搖擺，歌頌春天的到來。我要感受春天陽光照耀臉龐的溫暖，還有晨露滴落花瓣的喜悅。」於是它努力向前，向上生長。第二棵種子說：「我可沒那麼勇敢，我若向下紮根，也許會碰到硬石，我若用力往上鑽，可能會傷到我脆弱的莖；我若長出幼芽，難保不會被蝸牛吃掉，我若開花結果，只怕小孩看了會將我連根拔起，我還是等情況安全些再作打算吧。」於是它繼續窩縮在土裡。幾天後，一隻母雞到院子裡東啄西啄，這棵種子就這樣進了母雞的肚子。兩棵種子，兩種生活態度。就讓我們在生活上自己去演繹吧！

默想：祂如何增長？

禱告：主啊，求你幫助我們在靈性、智慧和身量上都一齊增長。

4 月 3 日 (週五) 讀經： 路三 1~20

主題：曠野的呼聲

內容：路加福音第三章 1~20 節記載了施浸約翰的生平，而中心的焦點是「神的話臨到他」(2)。路加記述施浸約翰開始傳道時的背景，指出當時在位的 6 個政治和宗教領袖——一個君主(該撒)，一個巡撫，三個分封的王和兩個大祭司(1)。這顯示當時不單在政治上混亂，而祭司制度也是同樣紊亂。此時神的話臨到在曠野中的約翰，於是他開始傳講悔改的信息，向人指出了轉回歸向神的路，好為救主的來臨預備道路(2~14)。因著這些信息，人就以為施浸約翰是基督，但他指出他是將人浸在水裡，而基督乃是將人浸在聖靈和火裡(15~17)。接著，路加簡述了施浸約翰以後的事奉和被囚(18~20)。施浸約翰因責備希律與兄弟之妻的淫亂關係，希律便把約翰收在監裏，以掩飾他的惡行。

重點：本段可分為四段：

大綱	經節	鑰意/應用
他的出現	1~6 節	耶穌基督的開路先鋒，為救主預備道路，使凡有血氣的都要看見神的救恩。我們是否願意像約翰一樣，將自己完全交托給神，讓祂透過我們來工作？
他的信息	7~14 節	叫人悔改認罪訴，結出改變行為的果子與悔改的信心相稱。我們曾經真實悔改在主面前嗎？信主以後，我們可有讓耶穌改變我們的生活？
他的見證	15~17 節	見證主要用聖靈與火給人施洗，也是將來要施行審判的主。我們用甚麼態度去見證主？
他的被囚	18~20 節	坦率直言，宣講公義，結果下了獄。我們是否肯作為時代的良心？我們是否願意為義受苦？

鑰節：「亞那和該亞法作大祭司，那時，撒迦利亞的兒子約翰在曠野裏，神的話臨到他。」【路三 2】

提要：路加描述神的話在這樣的光景中臨到施浸約翰。當時政治黑暗，祭司制度墮落，聖殿腐敗，百姓活在罪惡中時，神的話在何處才能找到一個降落點？所以神越過了羅馬和耶路撒冷——豫表著世界政治和屬靈光景的城市，將信息傳給在曠野的、撒迦利亞的兒子約翰。聖經中每次提到曠野，都是講到神訓練祂的僕人。摩西、以利亞、保羅都有類似的經歷。施浸約翰在曠野度過了卅年孤獨窮困、粗陋、簡樸的生活，是因神訓練、造就、預備他，使他更多明白神的旨意，好宣講祂所交付給他的信息。

「神的話臨到他」(2節)，這句話雖在先知書中一再出現。然而我們要注意的是，這是一句關鍵性、扭轉歷史的話。當時神的百姓，被殘暴的政治人物所統治，被墮落的祭司所摧殘。四百年以來，神靜默不語，沒有先知，沒有啟示，但現在神在施浸約翰身上找到祂說話的據點。而這裏的「話」，不是客觀的「道」(Logos)，而是「活的信息」(Rhema)。這「活的信息」成為施浸約翰傳道的主題，也成為他事奉的焦點。因神的話臨到他的身上，他所傳的信息完全是為了預備人心來接受主。正如先知以賽亞所說的預言(賽四十 3~5節)，他就是那個在曠野喊著的人聲。因此他最大的事奉乃是作神的「聲音」，呼籲人要悔改歸向神，而他本人則隱藏在「聲音」的背後。所以我們要求主給我們「活的話」，並且接受祂的呼召和託付，單單作祂的「聲音」，好預備我們身邊的家人、朋友、同學、同事、鄰居的心，與主相遇吧！

「空白聖經」

❖ 羅杰是英國著名的傳道人。他說：一天我在家中，打開聖經一看，全是空白的紙，文字一點也沒有。我很希奇，就去鄰居那里，看看他們的聖經，也是空白的。當時基督徒大亂，因為世界所有的聖經全都變成空白。神將祂賜給人的話收回去了。各處尋求熟悉聖經的人，請他們將所記的寫出來，湊齊也不夠數。信徒大都懊悔平時沒有詳細查讀，有的甚至哭泣。信徒們就懇切求神，仍將祂的話賜給人。當我心中最難受時，忽然醒來，原是一夢。晨光由玻璃窗射進屋內，看見聖經擺在桌上，急忙下去，打開一看，只見一字不缺，我就流淚感恩，虔誠讀他。

默想：進入神屬靈的訓練中，我們有屬靈的曠野嗎？神在我們身上能找到祂話語的據點嗎？

禱告：主耶穌，求你賜下寶貴的話，也賜下悔改的心給這世代。

4月4日(週六) 讀經：路三 21~38

主題：主的受浸和家譜

內容：路加福音第三章 23~38 節記錄了主的受浸(21~22)和祂的家譜(23~38)。主耶穌受浸是祂生平中的大事，是祂從隱藏的生活中出來公開事奉的分界線，三卷福音書(太三 13~17；可一 9~11；路三 21~22)都有記載。在這關鍵的時刻，祂先受浸，表明是祂站在人子的地位上對神完全的順服(21~22)。此外，路加在記載主的公開傳道之前，先介紹祂的家譜(23~38)。路加福音的家譜跟馬太順序的記錄略有不同，路加用倒序的方法，追溯耶穌基督的淵源遠自亞當，充份地證明祂是女人的後裔(創三 15)。

重點：本段可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
主的受浸	21~22 節	三重見證——天為他開了，聖靈降臨他身上，父神從天上發聲。祂實際順服的行動，成了祂人生的轉捩點！
主的家譜	23~38 節	這家譜回溯至亞當，共有 77 代，滿了神的作為。祂降生到世上，成了全人類救主，改變了人類一切歷史！

鑰節：「眾百姓都受了洗，耶穌也受了洗，正禱告的時候，天就開了，聖靈降臨在祂身上，形狀彷彿鴿子；又有聲音從天上來，說：『你是我的愛子，我喜悅你。』」【路三 21-22】

提要：禱告是《路加福音》的重要主題之一，所以在路加福音中共記載了主十件禱告的例子：三 21；五 16；六 12；九 18，29；十一 1；廿二 32，44；廿三 34，46。這裏我們特別注意是只有路加記載了主耶穌在受浸中禱告(太三 16；可一 10)。路加強調這是一件意義深遠的事，因為他記述天開了、聖靈降臨和天上有父神的發聲，這些乃是對主禱告的回應。希臘文新約中，有八、九個不同的字，用來表達禱告的舉動。而 22 節「正禱告的時候」的「禱告」希臘文是 Proseuchomai，意思是盼望，渴慕。這與一般的禱告不同，而是描述整個禱告的態度，包括在神面前的敬拜與讚美，順服與依靠。主耶穌由出生、長大、增長，到現在藉著受浸，開始祂彌賽亞的職分之前，對神發出了的敬拜、讚美，這也表明了祂對神的順服、倚靠。主耶穌在地上，尚且常常禱告，讓我們天天藉著禱告，看見祂奇妙的作為吧！

「主耶穌的家譜」

聖經學者普遍相信《馬太福音》的家譜是記述約瑟的路線，而《路加福音》是記述馬利亞的路線。馬太福音的家譜（太一 1-17 節）卻從亞伯拉罕及大衛說起，這是說明主乃因信蒙恩者（「亞伯拉罕的後裔」）的王（「大衛的子孫」）；路加福音的家譜，回溯至亞當，顯明祂是全人類的救主。聖經學者普遍相信《馬太福音》的家譜是記述約瑟的路線，而《路加福音》是記述馬利亞的路線。路加記載約瑟是希里的兒子，實則希里是馬利亞的父親，是約瑟的岳父。主耶穌母系的家譜引證了主耶穌是神所應許的那位大衛的後裔，與馬太福音所記主耶穌的家譜，引證約瑟是大衛的後裔，均印證主耶穌就是那位應許要來的基督。

默想：仔細思想主禱告的時間、地點、方式、內容和目的，能成為我們學習禱告最好的榜樣。

禱告：主啊！你是神的兒子，尚且常常禱告，求你教導我們學會「禱告」的功課。

4 月 5 日（主日） 讀經：路四 1-30

主題：主受試探和公開服事

內容：路加福音第四章 1~13 節記錄了我們的主勝過魔鬼的試探。這段描述主耶穌生平中一個重要的里程碑，就是祂在曠野受聖靈引導，四十天受魔鬼的試誘。試探是發生在三處不同的地方——曠野、山上、耶路撒冷的聖殿。三個試探圍繞人類最重要的三種本能要求——飲食、權力和榮華，以及得到眾人認同的慾望。然而主站在人的地位上，靠著神的話（「經上記著說」），勝過了魔鬼的試探。接著路加提到了祂開始公開服事的情形（14~30）。路加說祂「滿有聖靈的能力」回到加利利在各會堂傳道，而眾人都稱讚祂（14~15）。從 16~19 節在家鄉拿撒勒的會堂，祂引用了以賽亞書六十一 1~2 節，宣告祂職事的使命，報告神悅納人的禧年。眾人希奇祂口中的恩言，然而有不信的人說，「這不是約瑟的兒子麼？」主明白他們心中所想的，便回答說：「沒有先知在自己家鄉被人悅納的。」（22~24）祂又引述舊約裏的兩個例子，就是撒勒法的寡婦在饑荒時得神恩助（王上十七）和乃縵的大痲瘋得潔（王下五 1~19），說明神的大能和祝福如何臨到外邦人（25~27）。當他們試圖把耶穌推下山崖，祂卻從他們中間走過，開始了祂的公開傳道事工（28~30）。

重點：本段可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
主勝過了試探	1~13 節	完全得勝的秘訣：被聖靈充滿，完全依靠神（不住的禱告），和取用神的話。我們是否預備好抵擋鬼的三步曲——「肉體的情慾」、「眼目的情慾」和「今生的驕傲」（約壹二 16）呢？
主公開的服事	7~14 節	主宣揚恩典的禧年，但人憑外貌輕視祂。我們是欣賞主的恩言，還是作個蒙主恩的人？

鑰節：「魔鬼用完了各樣的試探，就暫時離開耶穌。」【路四 13】

提要：若將主耶穌受試探和夏娃受引誘的經文作一個對照，是很有意思也很有意義的。撒但試探的方式和圈套幾乎是一致的，乃是叫人離開神，向神獨立。

撒但試探	主耶穌	夏娃
第一次	吩咐石頭『變成食物』（路四 3）——解決肚餓	『見那棵樹的果子好作食物』（創三 6）——引動人的肉體情欲
第二次	『下拜』魔鬼（路四 6）——得著萬國的榮華	『悅人眼目，且是可喜愛的』（創三 6）——引動人的眼目情欲
第三次	從殿頂『跳下去』——引人注意（路四 9）	『能使人有智慧』（創三 6）——引動人的今生驕傲

在路加福音第四章 13 節中，「魔鬼用完了各樣的試探。」「用完了」是說魔鬼用盡了一切攻擊的手段和方法，而已無計可施。我們的主勝過魔鬼，不是只略勝一籌，乃是全然得勝！當日在地上，主耶穌站住了人地位，羞辱了仇敵，叫我們也得着了勝過撒但試探的秘訣。所以我們若想勝過撒但的試探和引誘，在地位上，惟有活在基督已得勝的事實，靠著祂得勝的生命才能勝過那惡者。而在實際的主活中，我們得勝秘訣又是什麼呢？主耶穌在進入試探之前，「被聖靈充滿」（1 節），在試探之後，「耶穌滿有聖靈的能力」（14 節）。這說出我們得勝的能力，在於被聖靈充滿，讓聖靈得著該有的地位，就能打屬靈的勝仗。在面臨撒但的試探時，主耶穌三次引用聖經的話（申八 3；申六 13；申六 16）。達秘說：「爭戰中得力的秘訣，乃在於正確地取用神的話；靠著聖靈的能力，只要一句神的話就足以使敵人啞口無言。」所以我們要每日讀聖經，並且在生活中應用神的話，因為認識並遵行祂的話才能勝過勝過仇敵的引誘、圈套、試探。

【認識狼心的山羊】

- ❖ 狼看見山羊在一座很高的岩石上吃草，就裝作很友愛的樣子說：「好朋友，你不怕跌傷嗎？」山羊仍在吃草，不去理他。狼又說道：「你爬得這麼高，又沒有一點遮蔽，不是很可怕麼？」可是山羊仍在吃草。狼就大聲叫道：「下來吧！我帶你去較遠的地方，找尋豐富而美好的青草吧！」山羊答道：「狼先生，你的這番好意，到底是為我的食料，還是為了你自己

呢？」不要接受魔鬼的意見，你一接受，就會替他開了侵入之門。

默想：人生要受試探是無法避免的，但得勝的秘訣完全在主已得勝的事實中。

禱告：主啊！求你施恩，使我們被聖靈充滿，時刻靠你勝過魔鬼一切的試探。

4月6日（週一） 讀經：路四 31~44

主題：祂的事工

內容：路加福音第四章 31~44 節記載了主耶穌到處傳道的事工。本段完整記錄了主耶穌在安息日那天，整日整夜不辭勞苦地工作。首先我們的主先是在迦百農的會堂裏教訓人（31~32）和趕出一個附在人身上的污鬼（33~37）；其次是祂進入西門的家，醫治了他岳母的熱病（38~39）；到了傍晚，大批群眾蜂湧而至，祂在迦百農的街上醫病趕鬼（40~41）；接著是次日天亮的時候，祂離開眾人，獨自來到曠野（42）在那裡禱告（可一 35）。最後，路加用簡短的話，總結祂的事工——「於是耶穌在加利利的各會堂傳道。」（43~44）

重點：本段可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
整日整夜作工	31~41 節	實踐四重使命——施教、趕鬼、醫病並傳道，好使人得釋放來服事神。在會中、家中、城中，我們是否運用主的權柄，勝過疾病，勝過魔鬼，使人脫離魔鬼的捆绑？
在天亮時獨處	42~44 節	忙碌中尋求父神的加力，好專注傳揚神的話。在忙碌的生活中，我們有沒有保持與神密切的交通呢？

鑰節：「天亮的時候，耶穌出來，走到曠野地方。眾人去找祂，到了祂那裏，要留住祂，不要祂離開他們。」【路四 42】

提要：主耶穌工作至深夜，次日天方破曉的時候，就獨自走到曠野，和神禱告交通（可一 35）。這說出無論如何忙碌疲累，都不能影響祂與天父之間的交通；無論工作上有多大的成就，都不會奪取神在祂身上的地位。哦！這就是祂能力的來源，作工有果效的秘訣。早晨天未亮的時候是親近神最好的時間；那時，不只環境最安靜，並且心境也最安祥合適。所以主耶穌清早起來到曠野地方就是為著禱告。主作為一個『人』，連祂都需要藉著常常禱告，和父神保持交通連結，並從父神汲取能力。我們的主都須如此，更何況我們就更需要禱告，好好地親近神，保持與祂親密的交通。千萬不要因著繁忙的生活，而忽略了單獨與神單獨會面的時間。

【先調正中音】

❖ 一位神的仆人問一位調音師：「這樣的大風琴，上面琴子如許之多，你怎樣調音，能使他們和諧呢？」修琴人回答說：「我先將最中間的『C』音調到正確，然后再使其他的琴子都與它調和。」信徒必須早起，與神親近，同祂調至和諧，然后才能在一天中和所接觸的人、事、物和諧。戴德生也說過：「哪有先開音樂會，然后才調和樂器呢？每天讀經、禱告、先與神調和，然后再與人見面辦事。」

默想：主在禱告的事上給我們活出了一個美好的榜樣，然而我們每天豈不需要撥出時間，好好地與神禱告交通嗎？

禱告：親愛的主，使我們在忙碌中卻不忘禱告，與你保持密切的連結。

4月7日（週二） 讀經：路五 1~26

主題：祂是改變人的主！

內容：路加福音第五章 1~26 節記載了主耶穌傳道事工期間所發生的一些事件：首先主用打魚的神蹟，呼召彼得，使他成為叫人得生命之人的漁夫（1~11）；其次主藉著伸手摸一個滿身患癩瘋的人，而醫治了他（12~16）；接著主醫治癱瘓的人（五 17-26），顯明人子在地上有赦罪的權柄（17~26）。16 節路加提到主耶穌的禱告生活。當極多的人聚集來聽祂講道，並盼望從祂得醫治時，主卻退到曠野去禱告。這說出主的生活是何等平衡：在人面前，有幫助人的生活；在神面前，有禱告的生活。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
呼召彼得	1~11 節	聽主活話，徒勞轉豐收。我們是否認識自己的徒勞無功，願意『依從』主的話，經歷祂的呼召嗎？
潔淨長大痲瘋的	12~16 節	得主一摸，頑疾變健全。我們是否認識自己的污穢不潔，願意謙卑來到主面前，經歷祂的醫治嗎？
醫治癱子	17~26 節	因主權柄，罪咎得寬宥。我們是否認識自己的無力行走，願意排除萬難尋求主，經歷祂的赦免嗎？

鑰節：「他們把兩隻船攏了岸，就撇下所有的跟從了耶穌。」【路五 11】

提要：這是主耶穌第二次呼召彼得。彼得等人早已跟從了主耶穌(約一 40~42)，但顯然的，他們後來又回去捕魚為生。過了差不多一年，主耶穌第二次呼召他們捨網跟隨祂(太四；可一)。主第一次的呼召，使他們得救(約一 35~42)；第二次的呼召，使他們得人。本段從主耶穌對他們第二次的呼召，我們可以學到許多寶貴的功課：

- (一) 耶穌上了彼得的船(1~3 節)——祂是生命主權的主。祂要上我們的船和使用我們的網。我們是否把職業與事業交給祂，也把自己完全交給祂，讓祂作主呢？
- (二) 吩咐彼得下網(4~7 節)——祂是一切的主。主耶穌之所以能介入我們的生活，一面是祂的愛，另一面是我們肯順服，就如彼得說：「但依從你的話」。這是主在我們身上作工的重要關鍵。我們是否倚靠主的話，將失望變成豐收呢？
- (三) 彼得認罪與蒙召(8~10 節)——祂是不放棄我們的主。彼得在下網之前稱呼祂『夫子』(5 節)，如今因看見神蹟，認識祂是主，就改口稱呼『主阿』。此時他灰心的說，『放棄我吧！我是個罪人』，然而主說，『不要怕！從今以後你要得人了。』『從今以後』改變了彼得一生的道路；『得人』成了他生活中最重要的目的。我們是否願意放下過去，接受主的呼召和挑戰嗎？
- (四) 與夥伴撇下所有跟從主(11 節)——祂是吸引『我們』，使『我們』快跑跟隨祂(歌一 4 節)的主。當網快破，船快沉之際，彼得招呼船上的同伴來幫助(7 節)。然而他們下了岸，這群打魚的夥伴，就撇下所有的跟從了耶穌，變成了一生一齊『得人』的夥伴。我們是否有屬靈同伴、禱告同伴？我們是否有同心事奉、爭戰的夥伴？

【我寧願有耶穌】

我寧願有耶穌，勝於金錢，我寧願有耶穌，勝過財富無邊；
我寧願有耶穌，勝於地土，願主釘痕手，引導我前途。
副歌：勝過做君王，雖統治萬方，卻仍受罪惡捆綁；
我寧願有耶穌，勝於世上榮華、富貴、聲望。

- ❖ 此歌《聖徒詩歌 第 332 首》是蜜勒夫人 Rhea F Miller 寫於 1922 年，影響謝伯偉(George B Shea) 的一生。謝伯偉經濟困難未完大學。廣播電臺聘請他；會成紅歌手。謝伯偉的母親為兒子禱告，有一天她將密勒夫人的這首詩，悄悄地放在他的鋼琴上。當他回家練琴時，看見那首詩便拿起來誦讀，深受感動，後譜成曲。他隨後將自己奉獻給主，成為葛培理佈道團成員。惟主能滿足心靈！認識主的人，是無法拒絕主的呼召；我們若真認識主的寶貝，這世上的一切就要失去其繽紛彩色。

默想：祂是改變人的主！我們人生的目標，生命的更新，生活的動力是否因祂而改變？

禱告：主啊！我願意撇下一切所有的來跟從你，求你潔淨我、使用我。

4 月 8 日 (週三) 讀經：路五 27-39

主題：「無價之寶」的一現！

內容：路加福音第五章 27-39 節記載了名叫利未或馬太的稅吏被召以後所發生的事。首先稅吏利未坐在稅關上，主耶穌呼召他，他就跟從了主(27~28)。當利未在他自己家中為主耶穌大擺筵席，並邀請以往的同事和朋友，而法利賽人和文士批評主耶穌怎可與猶太人所不齒的罪人稅吏一同坐席(29~39)。主指出健康的人不需要醫生，有病的人才需要；而祂來本不是召義人，乃是召罪人悔改(31~32)。接著，法利賽人質疑門徒不禁食，主回答說，他們快樂，是因為主與他們同在；但當祂離開之時，那時他們就要禁食，以表達他們的哀痛(33~35)。主耶穌用新衣補舊衣和新酒裝在舊皮袋的比喻指出新舊是不能混合的(36~39)。達祕說的好：「耶穌絕對不會改變基督信仰來遷就猶太教。肉體和律法相合；但恩典與律法，神的公義與人的意願，卻絕不能混為一談。」本段主啟示出祂乃是『醫生』、『新郎』、『新衣服』、『新酒』，為了是徹底的改變我們，使我們的生命恢復正常，而享受祂的同在，並且每天都經歷聖靈的更新。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
呼召稅吏利未	27~32 節	他的回應正是主耶穌期望所有跟隨祂的人要做的。主若呼召我們，我們是否也願為主擺上一切？
論禁食	33~35 節	活在與主同在裡，盡情享用主的豐富。我們是否天天活在與主面對面的交通裡？
新舊難合的比喻	36~39 節	不要陶醉於舊觀念、舊傳統、舊規矩中。我們的心有沒有空間接受聖靈新的感動？

鑰節：「他就撇下所有的，起來，跟從了耶穌。」【路五 28】

提要：這是路加在本章第二次記述『撇下所有的跟從主』的事例。前一次彼得等人撇下所有的(11 節)，乃因看見主奇妙的作為；但這一次利未卻因為主耶穌有無比的吸引力，就撇下所有的，起來，跟從了耶穌。我們可以從他跟從了主，學到許多寶貴的功課：

- (一) 他遇見了主(27 節) ——不是我們尋找主，乃是主來尋找我們；主的呼召，使我們能離棄罪惡跟從祂。主若來吸引，有誰不跟隨呢？
- (二) 他跟從了主(28 節) ——他聽見了主話，就丟掉了優閒的差事，卻找到了依歸；丟掉了可觀的不義之財，卻找到了尊榮；丟掉了舒適的保障，卻找到了夢想不到的經歷。我們曾否被主的話震撼過？我們曾否因主的話改變一生的方向？
- (三) 他為主大擺筵席(29 節上) ——他一悔改，就在家中大辦筵席。我們跟從主是否甘心、歡歡喜喜的「和主一同作席」呢？
- (四) 他的生活有見證(29 節下) ——他不但以自己那不名譽的過去為恥，並且公開見證他的重生，主的榮耀。我們生命得著大改變，曾否請朋友、同事們來聽福音？

【你的靈豈非已見他過？】

- 一、 你的靈豈非已見祂過？你的心曾否被祂所奪？你當認祂為人中第一人，歡喜選那上好的福分。
 - 二、 世界的一切虛榮、珍寶；盡都是偶像，使人顛倒；鍍過金，使人不容易淡泊，浸過蜜使人真難超脫。
 - 三、 是什麼會使地上偶像，失去它那美麗模樣？並不是灰心，失望或勸勉，乃是「無價之寶」的一現！
- 副 你是千萬人中之第一人！哦，求你開我眼，並奪我心；摔碎眾偶像，並歡然加冠——你為千萬人中之第一人！

在喜馬拉雅山里，有的地方長著很美麗的花，人在那兒徘徊久了，就會昏迷的睡去，象死一樣，所以居民每逢經那地，總得先嗅一種別的草，藉以抵抗它的毒氣。一次，傳道人撒都到了那里。他們就警告他，把這事說給他聽。他以為這些花一定有毒。他們告訴他說，這些花的本身并非真正有毒，因為凡受這些花影響的，常到十二天以后才死。而且已經證明，并非花可直接致人于死，乃是由于神智麻木，令人飢渴而死。照樣，在這世界，許多東西，它的本身雖是好的，不是坏的，卻能攔阻人對靈性飢渴的感覺，因而致人靈性于死。幸而還有一種別的草，他的氣味可以使人行經花中不致入睡。所以我們只有天天活在主愛的激勵里，經歷「無價之寶」的一現，才能免受世界潮流的沖擊，不至受它毒害。

默想：馬太從稅吏到門徒，從罪人到聖人，其間的轉變，是否帶給我們任何啟示？

禱告：主耶穌，我們愛你！願你深深的吸引我們。

4 月 9 日 (週四) 讀經： 六 1~26

主題：祂是安息日的主！

內容：路加福音第六章 1~11 節記載了在兩個安息日所發生的二些事件：第一件事是門徒在麥田裏掐麥穗 (1~5)——啟示了祂使人得著生命的滿足；第二件事是主在會堂中醫治枯乾手的人(6~11)——啟示了祂使人得著生命的釋放。從這兩件事，我們可以看出宗教領袖們對祂的反對是日益增加。路加六章十二節說，主耶穌上山整夜『禱告神』——原文是『在神的禱告裏』(in the prayer of God)，而選立了十二使徒 (12~16)。然後在 17~49 節，路加詳細的記述主耶穌的講道，又稱之為「平原寶訓」。其內容跟馬太福音五至七章所記載的「登山寶訓」有相類似之處，但卻不是同一個講道，因這兩次講道的場合不同、地點不同、對象也不同。17~26 節，主首先講論有福的人與有禍的人。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
安息日事件	1~11 節	何等的安息：安息日的主帶給人真安息、真釋放。問題不是守儀文、規條 (安息日)，而是在乎要不要主！
選立使徒	12~16 節	何等的榜樣：上山整夜禱告，尋求神的旨意，才挑選十二使徒。在決定任何事情之前，不要憑己意而定規，要在禱告中等候神的顯明！
四福和四禍	17~26 節	何等的對比：有福，有禍；貧窮，富足；飢餓，飽足；哀哭，喜笑；辱罵，讚美。人在神面前是

鑰節：「耶穌卻知道他們的意念；就對那枯乾一隻手的人說：『起來，站在當中。』那人就起來站著。」【路六 8】「祂就周圍看著他們眾人，對那人說：『伸出手來。』他把手一伸，手就復了原。」【路六 10】

提要：路加第六章 6~11 節記載了主耶穌在安息日醫治了一個右手枯乾的人。『枯乾』的原文是完成時式，表示那手並不是生來就枯乾的，乃是因受傷或患病導致目前肌肉萎縮的狀態。這是一幅寫意圖畫，預表人被罪轄制和破壞，生命缺乏活力，成了一個無用的人；然而主在人身上的工作，乃是要將人醫治到復原，並拯救到完全符合神造人心意的起初光景。主在這個人身上所作的工，具有兩個屬靈的意義：

- (一) 叫他站在當中——他起來站著乃是見證主的大愛。雖然主耶穌曉得文士與法利賽人的詭計，但祂毫不猶疑的採取行動，醫治了那人，使他永遠不再痛苦下去。對眾人而言，這是一個無可推諉的『見證』，表明了主耶穌滿心憐恤那人的痛苦，一心要救他。祂眷顧他過於一切規條的限制，也只有祂能拯救和醫治他。
- (二) 叫他伸出手來——他把手一伸乃是領受主的大能。這個病人被要求作一件不可能作到的事，卻因著他的信而順從，從主得著大能的供應，枯乾的手就復原了。手復原是他作不到的，當他聽從主的話伸出手時，他的手再也不是一隻枯乾的手，而是一隻完全健康的手。

求主憐憫我們，醫治我們枯乾了手，使我們能舉起聖潔的『手』，隨處禱告(提前二 8)；成為事奉滿有能力的『手』，殷勤在教會中服事主(羅十二 11)。

【伸出改變的手】

- ❖ 葛培理第一次去倫敦主領大會時，一個高明的扒手，要從一排最裏面的座位出來，到台前接受主，在這排靠近走道處，有一位穿著體面的人，也要上前去接受主；當兩人一同走向講台時，這位原來作扒手的人，伸出手將口袋裏拿出一隻皮夾，還給另一人說：「這是你的錢包，是我進來時從你身上扒來的，對不起！」

默想：「站在中間」和「伸出手來」是蒙主恩典和醫治的兩個步驟，人的順服和信心，永遠是神賜福的必要條件。

禱告：主啊，求你幫助我勇敢地站出來和伸出手來，經歷你醫治的大愛和大能。

4 月 10 日 (週五) 讀經： 六 27~49

主題：平原寶訓

內容：路加福音第六章 17~26 節記載主宣告了蒙福與受禍的路以後，接著 27~49 節接續記述主教導門徒，包括了：愛仇敵、不要論斷別人、從果子認出人的生命，將根基建在磐石上等主題。本段主所說的話涉及基督徒與人相處和生活行為的準則，可歸結到三個要求：

- (一) 以神的愛(希臘文是 agape) 建立與人的關係(27~42)；
- (二) 以神的生命和性情建立正確的內涵和生活(43~45)；
- (三) 以順服神的態度遵行主話應付各種環境的磨練(46~49)。

摩根曾說：「應當記住，祂呼召人去達到這幾乎不可能的標準，祂同時也供應恩典和能力，使人能夠遵行祂的呼召。」

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
待人之道	27~42 節	「愛」是基督徒待人的最大法則。我們的處世為人是否反映神的愛嗎？
兩種果樹	43~45 節	神的生命和性情是表現基督徒生活的最高標準。我們生命的表顯是否充滿荊棘及蒺藜？口中是否常說一些批評、論斷、埋怨的話？
兩等根基	46~49 節	遵行主話建立基督徒最強的抗壓力——頂得住苦難、潮流和異端衝擊。我們屬靈的根基是否建立在磐石上？

鑰節：「你們為甚麼稱呼我『主啊，主啊，』卻不遵我的話行呢？凡到我這裏來，聽見我的話就去行的，我要告訴你們他像甚麼人；」【路六 46~47】

提要：主耶穌對許多聽道的跟隨者發出了一個嚴厲的警告：「你們為甚麼稱呼我『主啊，主啊，』卻不遵我的話行呢？」(46 節)這可能是主最為門徒擔心的事，這豈不也是對你我所發出的問題麼？我們即稱祂為主，就是說祂對我們的生命有絕對的權

柄。如果在實際的生活中，我們若是事事以自己的心意為出發點，而漠視主的話，在主面前必定沒有好結局，一切的事工也必遭主棄絕。而我們的生活和工作，若是建立與神的關係和以主的話為根基，就能經得起從各方面來的打擊和考驗，任何暴風雨都不能摧毀搖動的。所以在 47 節，主宣告了如何在磐石上建立深厚的根基：

- (一) 肯『到我這裏來』：我們是否天天來到主面前？
- (二) 願『聽見我的話』：我們是否認真來聽主的話？是否真的明白？
- (三) 肯『就去行』：我們有否全心全意的實踐主的話？

「兩種讀法」

❖ 一位文學家和一老年牧師同被一位財主邀請赴宴席。席間有人題議，要文學家誦讀詩篇二十三篇。文學家答應下來，但是堅持老牧師也讀一遍。因為文學家精通文學，讀法出眾，當快則快，當慢則慢，當高則高，當低則低，誦讀起來，如同音樂，非常動聽。讀畢掌聲如雷，無不稱贊他的讀法。繼之老牧師也讀一遍。讀後一無掌聲，但見個個眼中流淚。於是文學家站起來說：「我的讀法比牧師好，我年青，聲音響亮，停頓分明；牧師年老，門齒剝落，發音不清。但我所得著的，只是你們的掌聲，你們的稱贊，但他所得著的，乃是你們的心，你們的淚。這是為什麼呢？無他，因我所認識的只是詩篇二十三篇中的字句；而他所認識的，乃是詩篇二十三篇中的那位牧者。」我們若能更深認識基督，就能為他作出更美的見證。

默想：讓我們安靜思想祂這一切的教導——「福與禍」、「愛的法則」、「結果子」、「將根基建在磐石上」。

禱告：求主賜我力量，讓我到你面前，聽你的話，並且能付代價遵行你的話。

4 月 11 日 (週六) 讀經：路七 1-17

主題：祂的權柄和憐憫！

內容：路加福音第七章 1~17 節記錄了兩件事：第一件事是主在迦百農醫治了一位百夫長的奴僕，因著百夫長認識主的權能，並且認為不需勞動主到他家，只要祂說一句話，僕人就必好了(1~10)；第二件事是主滿有憐憫，祂專程地來到傷心痛苦的寡婦的跟前給予盼望和幫助，並且主動的使她兒子活過來 (11~17)。第一件事在馬太福音第八章 5~13 節也有記載；惟獨第二件事在路加福音被獨特地記錄下來。這是因主的憐憫顯於祂愛心的行動是獨特的，對作為醫生的路加一定產生了獨特的印象。最後，路加特別用此段話結束了這件事，「祂這事的風聲就傳遍了猶太，和周圍地方。」(17)

重點：本段包括了二件事，啟示了主耶穌的醫治與復活的大能是深藏於祂的權柄和憐憫，可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
醫治百夫長的僕人	1~10 節	祂的說話，滿帶權柄——只說一句話而醫治百夫長的僕人。我們信主的權柄能力能超越空間嗎？
叫寡婦的獨子復活	11~17 節	祂的內心，憐憫激盪——因憐憫其處境而叫她獨子復活。我們信主的憐憫能超過死亡嗎？

鑰節：「主看見那寡婦，就憐憫她，對她說：『不要哭。』於是進前按著槓，抬的人就站住了。耶穌說：『少年人，我吩咐你起來。』那死人就坐起，並且說話；耶穌便把他交給他母親。」(路七 13~15)

提要：在主醫治百夫長僕人的神蹟後隔天，主耶穌前往拿因城。在城門口我們看見有兩個行列，進城的是一批跟隨主的喜樂行列，出城的是一群悲傷出殯的行列。兩隊相遇，引發了具有深意的結果。這事例悲慘是獨特的，寡婦已是失了丈夫的依靠，如今又失去了獨子，她悲痛的心境不難想像。然而主看見了她，對她的苦難流露出無限的同情與憐憫，不但向這位心碎的寡婦說安慰的話，並且主動地採取了行動向死了的少年人說話：「我吩咐你，起來！」。因為主適時的介入，改變了死亡的事實，少年人從死裏復活了，絕望的母親轉悲為喜，眾人都知道了神對祂百姓的眷顧。最後，這兩個原本是相反方向的行列變成了一支歡樂讚美神的隊伍。讓我們特別留意主為她所做的五件事：

- (一) 「看見那寡婦，就憐憫她。」(13 節)——何等感人的畫面！不是那寡婦去找主，乃是主特意地來找她。祂的眼目總是主動的尋找心碎的人。當我們遭遇不幸的時候，祂也總是主動的來眷顧我們。
- (二) 「對她說，不要哭。」(13 節)——何等溫馨的畫面！許多人雖同情寡婦(12 節)，但不能安慰她那破碎的心；惟有主能體諒她喪獨子的心境，祂溫柔的話語擦乾了她的眼淚。
- (三) 「進前按著槓(原文是『棺材』)」(14 節)——何等驚人的畫面！主不在意律法的限制，怕被死者玷污(民十九)。當主觸摸棺架時，祂生命的大能達到了陰間。
- (四) 「吩咐他起來！」(14 節)——何等奇妙的畫面！主是生命的主，祂全能的命令生命吞滅了死亡，孩子復活了。
- (五) 「交給他母親。」(15 節)——何等喜樂的畫面！這種失而復得的喜樂，死而復活的經歷，使他們母子得著意想不到的

恩典。

〔死刑犯的新生〕

你知道一位被判死刑的殺人犯的心情嗎？你知道這位死刑犯是如何的轉變新生嗎？將近四十年以前，一位喝酒過量的人，酒後亂性，與一個朋友發生口角，氣憤之下，將對方打死，隨後發覺事態嚴重，飛快的逃離現場。但是，法網恢恢，經過幾天的躲藏逃亡，甚至想要偷渡外國，最後還是被刑警大隊捉到，關到看守所裏，接受法律的審判；在一九六二年一月，被判決死刑。他對被判決死刑，雖然認為罪有應得，不覺意外；可是，對於「死亡」，卻有莫大的恐懼。雖然後悔不該喝那麼多的酒，而致殺人，然而一切都成為事實，無法挽回了。親友的慰問，只有增加他的傷心，淚流滿面。

但是，當他的二妹來看他的時候，第一句話卻說：「哥哥，快信耶穌吧！」他心中不表同意，他二妹仍然繼續說：「人的肉體雖然會死，靈魂卻是永恆的；快信耶穌，好叫你的靈魂得救。」他覺得這種說法有些荒謬，但在生死交關之際，情緒惡劣絕望之下，能抓到一分依靠，總比甚麼都沒有要強多了，於是便表示願意試試看。

不久，他收到二妹寄來一本聖經，迫切地想知道這本書裏面到底說了些甚麼；當他不經意地翻到約翰福音第三章第十六節：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。」以及馬太福音第十一章第二十八節：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」他的心整個激動起來，對於一個馬上要面對死亡的人，還有甚麼比「永生」和「安息」更重要呢？他雖然不懂得禱告，仍然跪下祈求神，求祂饒恕，並且把永生與安息賞給他。

其後，意想不到的事發生：高等法院竟撤銷原判死刑，改判無期徒刑；最高法院維持定讞。他在獄中表現良好，並廣傳福音，終於獲得假釋出獄。再由苦工做起，六年以後，竟然幹到「明信實業公司」總經理，他經常說：「只要我活著一天，我就要見證神的信實與慈愛。」

默想：今天我們是在那個行列中？ 是在以生命的主為首的行列中？還是在出殯的行列中？

禱告：主啊！我們所有的悲傷、苦難，你都知道並且看見了，教導我們把自己交託給你，讓你的慈愛與憐憫臨到我們的身上。

4月12日（主日） 讀經七 18~50

主題：因信得救，因愛蒙恩！

內容：路加福音第七章 18~50 節記載了三件事。第一件事是主勸勉和稱讚被囚的施浸約翰(18~29)。當施浸約翰的門徒告訴他有關主耶穌使百夫長愛僕得醫、拿因寡婦愛子復活的事，就叫他的門徒去質疑主耶穌是不是那要來的彌賽亞(18~20)。當時主祂正在醫治人、趕鬼，就以以賽亞書對彌賽亞的預言和祂所行的神蹟回答了施浸約翰，並安慰他凡不因祂跌倒的就有福了(21~23)。接著，主稱讚施浸約翰比先知還大，他的職事是為主預備道路的；並宣告宣稱凡婦人所生的，沒有一個大過他的，但神國裏最小的比他還大(24~29)。第二件事是主用孩童遊戲的比喻來描寫那世代人的冷漠(30~35)。因為那世代的人對福音反應遲鈍，拒絕了最大的先知約翰和救主耶穌。第三件事是主俯就那膏祂的有罪女人，肯定了她的罪已經赦免了，因為她愛的行動說明了她已經歷了主的救恩(36~50)。因場合、時間、人物，及的不同，路加所記載的與馬利亞在主耶穌受死前膏主並不是同一件事(太廿六 6~13；可十四 3~9；約十二 1~8)。這裡是一個有罪的女人來到傲慢、無禮的法利賽人西門的家裡；她膏抹主的事件是發生在加利利而不是在伯大尼。本段我們看到法利賽人西門對主耶穌的接待和有罪的女人對主愛的表現成了強烈的對比：

經節	冷淡的法利賽人	知恩感恩的女人
38~39 節	招待主坐席，卻不認識祂	認識祂是救主，所以挨著祂的腳哭
39 節	從未真正承認自己的罪和所蒙的赦免	知道自己有罪和需要主的救恩
44 節	沒有給主水洗腳	用眼淚溼了主的腳，又用頭髮擦乾
45 節	沒有與主親嘴	不住的用嘴親主的腳
46 節	沒有用油抹主的頭	用香膏抹主的腳
48~50 節	不以為主能赦免人的罪，所以未得主的恩免	對主有信心，所以領受了赦罪的喜樂和平安

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
主堅固施浸約翰	18~29 節	切勿因主沒做什麼而灰心，凡不因祂跌倒的就有福了！我們是否學會只看主，不看環境，以讚美代替怨言呢？
主論冷漠的世代	30~35 節	切勿憑外表判定是非，事事總以智慧(基督)「為是」！我們是否「好像孩童」般無知，對於主和屬主的事，感覺麻木且遲鈍呢？
以香膏抹主的女人	36~50 節	切勿對主冷漠無禮，領受更多的赦免則會反應更多的愛！我們是否以實際的行動表達對主的感恩和愛慕呢？

鑰節：「所以我告訴你，她許多的罪都赦免了，因為她的愛多；但那赦免少的，他的愛就少。」【路七 47】

提要：本節很容易叫人誤會，以為愛多的就多得赦罪，愛少的就少得赦罪。但主的意思剛好相反，這裏乃是說，赦罪不是因愛而得，愛卻是因赦免而生。赦罪是主的恩典，沒有人可以自己所作的善行來換取。然而人對主愛的反應，卻是說明人是否已領受了主的恩典而感恩。因為愛主行動的多寡，不是我們蒙赦罪多寡的原因，而是我們經歷蒙赦罪多寡的結果。所以這一個女人對自己的罪感覺深，就覺得越需要主的救恩，因而就越愛主。因此她對主感恩和愛慕的行動，就證明她得的赦罪多。

這個女人自覺不配、自卑、敬畏、懺悔、滿了對主的愛和信心。她愛主的實際行動，摸著主的心，所以主卻稱讚她的「愛多」。在整個膏主的過程中，她並沒有有說過一句話，面對議論和批評也沒有回應，只在主的腳前作了三件事（37~38節）來表達對主的愛：她獻上香膏抹主耶穌，表明對對主的愛，因而為主擺上；她用淚水為主洗腳，用頭髮擦乾，表明以痛悔的心來到主的面前；她用嘴連連親主的腳，表明珍賞主的一切，因而對主深深的感恩。她是因信得救（50節），因愛蒙恩！她不僅罪得赦免，結果使她平平安安的往前去。

【歸榮耀給母親】

❖ 有一位大學畢業生，全靠他的母親勞苦節儉，才得在大學畢業。行畢業禮的前一天，他回家去見他的母親，請求他的母親去參加畢業典禮。他母親推諉說：「好兒子，我沒有好衣服穿，不成樣子，穿了破的去，要丟你的臉。」兒子說：「媽媽，兒子得有今天，都是母親的功勞，都是母親的榮耀，盡管去吧。」兒子百般地相勸，才得母親的同意。次日早晨，禮堂中擠滿了人，個個衣裝鮮艷，男女同學個個精神奕奕。在禮堂的大門口，穿著禮服頭戴方帽的一個畢業生迎接他的母親。人人看見他手挽著一位鄉下貧窮的老太太進來，又坐在禮堂的頭一排的座位上，無不惊奇，萬目注視。原來這位畢業生在同班的幾十人中考得第一名，所以叫他代表全班同學上台演說。在他的畢業演說中，述說他的母親如何節儉，供給他的需要，鼓勵他的學業，說得誠摯感人。等到校長頒發文憑獎品的時候，那位大學畢業生又走下台來，扶著他的母親走上台去，把文憑和獎品恭敬地放在母親的手中說：「母親，這一切都是你的功勞。」全堂的來賓，高官顯要，男女同學，看見這事都大受感動，鼓掌歡呼，有的几乎要流下淚來。神為我們成了貧窮，神為我們一生勞苦，他為我們釘死流血，所以當將我們的身子獻上，在我們的身上榮耀主。

默想：流淚雖不能救我們，但卻說明了憂傷痛悔的心，神必不輕看。「當眼淚先生離開了教會的時候，聖靈的同在也離開了教會。」——司布真

禱告：主啊！願我們的心單單屬你，讓我們用愛的行動來回應你的恩典。

4月13日（週一）讀經：路八1~25

主題：主的事工和比喻

內容：路加福音第八章1~25節描述了我們的主傳道事工時所發生的五件事。第一件事是主周遊傳道，十二使徒和其他的人跟隨祂，以及得醫治的婦女用自己的財物來供給救主和跟從祂的人（1~3）。第二件事是主公開講了撒種的比喻，然後在私底下向門徒加以解釋，說明了四種人領受主話後的心田：路旁、磐石、荊棘、好土（4~15）。祂的解釋也記載在馬太福音第十三章19~23節和馬可福音第四章13~20節，在此不多贅述。第三件事是主以燈的比喻教導遵要讓人看見亮光，因為隱密的事情要被顯露出來（16~17）。所以要小心聽，因為凡有的還要加給他，沒有的連他自以為有的也要奪去（18）。第四件事是主耶穌母親和弟兄來訪之事，主以此教導遵神之道而行的人就是祂的真實親屬（19~21）。第五件事是主平靜了風浪（22~25）。當主耶穌和門徒上船要渡過加利利湖，而祂在船上睡著了。而湖上起了風暴，船將滿了水，甚是危險，於是門徒叫醒祂，祂斥責風暴，風暴止住。透過這次的經歷，門徒更深地認識了祂是宇宙的主宰，大有能力制止狂風、平靜海浪。

重點：本段啟示了主今天在教會中需要怎樣的人：

大綱	經節	鑰意/應用
供給主和教會的人	1~3節	主傳道盡職需要十二門徒的同工和婦女們的財物供應。但願我們不小看自己所能擺上的，因著愛主的緣故，為主和主的工作，獻上我們的服事和財物。
讓神的話生長且結實的人	4~15節	撒種的比喻說出神的話和人心的關係。願我們能讓神的道，透過好的心田而滋長繁衍。
為主發光作見證的人	16~18節	點燈的比喻說出見證和領受的關係。願我們被聖靈充滿（弗五18），為主發光，照亮我們四周的人。
聽了神的話而實行的人	19~21節	聽道而遵行者乃主的真親屬。親情真可貴，但願不成為我們事奉、走主道路的攔阻。
經得起風浪打擊的人	22~25節	主與我們同在，連風和海也聽從祂，我們還怕誰呢？主的同在使我們能安息在人生起伏的環境中。

鑰節：「那落在好土裏的，就是人聽了道，持守在誠實、善良的心裏，並且忍耐著結實。」【路八15】

提要：主耶穌講撒種的比喻並親自解釋生命的成長完全是看人怎樣對待神的話：

一、路旁的心——剛硬不肯接受神的話，以致被魔鬼奪去（5，12節）。我們的心田是否整天與屬世的人、事、物隨意交接來往，被踩得硬如馬路，以致神的話不能存留得住？

- 二、 磐石的心——歡喜領受神的話，卻不容生根(6, 13 節)。我們的心田是否是浮淺沒有根，而經不起絲毫的打擊，以致神的話不能深入？
- 三、 荊棘地的心——神的話被今生的思慮、錢財、宴樂所擠住(7, 14 節)而不能發生功效。我們的心田是否因生活的繁忙，心中竟無地可容納，以致神的話不能好好的生長？
- 四、 好土的心——能讓神的話生長且結實百倍(8, 15 節)。我們的心田是否是『好土』，且心房裏面有充裕的空間，以致讓神的話深深地往下紮根，向上結果？

四種土壤，四種回應；究竟我們的心田是哪一種情形？如果我們誠實，我們會承認每一天我們的心田都可能會有這四種光景。如果是這樣，難道讓生命成熟結實的顯出，我們是毫無希望了嗎？哦！不！千萬不要灰心喪志，因為祂從不停止在我們身上的工作！我們雖無法改變自己，也不須自我改變，但只要照著我們的本相不斷地來到主面前（Give yourself to God, Just as you are.），祂能挖去我們心中的石頭、剛硬、不服，拔除荊棘，使我們心中的荒地變成良田。

【往下紮根，才能向上結果】

❖ 英國有一座古老的皇宮，叫做漢彌爾頓；從前有人在皇宮的園子裏種了一棵葡萄樹。這葡萄樹不斷生長，非常巨大，主幹的直徑像講台這麼大。它每年都結果子，但到了二十世紀初就停止了，葉子還在，花也開，鬚鬚也在，就是沒有果子。一位著名的植物學家說它太老了，已經過了結果子的年歲。但到了一九三零年代，有一天忽然長出了幾百串的葡萄，而且一年過一年，結果子更多。無論天如何乾旱，也不影響它結果子。沒有人懂得這是怎麼回事。這樣又過了好多年，有一艘挖泥船在皇宮鄰近的泰晤士河中挖泥時，被泥中的樹根絞住了，人們把樹根拿去鑑定，發現它原來就是葡萄樹的根，這才知道那棵特別的葡萄樹，把它的根遠遠的伸到了泰晤士河底，使它年輕更新，重新又結出了許多的果實。

默想：本章 有九 次提到「聽」。我們是否用心領受(15 節)、傳揚(17 節)、遵行(21 節)主的話？

禱告：親愛的主，我們願作有耳可聽的人，讓你的話在我們心中結實累累。

4 月 14 日 (週二) 讀經： 路八 26~56

主題：病態人生，屬天醫治！

內容：路加福音第八章 26~56 節，路加記載了我們的主繼續在群眾中事工時，所發生的三件事。第一件事是在 26~39 節記載了主耶穌趕鬼入豬群。祂平靜風浪後，和門徒上岸，到了格拉森的地方。他們遇到一個被鬼的人，這人名叫群，因為他身上附著一群鬼。這群鬼認識耶穌是至高神的兒子，央求祂不要帶他們到無底坑裏去讓他們附著豬群。主准了他們，結果那群豬匆匆闖下山崖，投在湖裏淹死了。被鬼附的人就得釋放後，主就打發他回家去，要他見證自己曾經領受的恩典和能力。第二件事是在 43~48 節記載祂醫治患血漏的女人。主耶穌渡過加利利海，返回西岸後，管會堂的睚魯來求主到他家裏去治療他的獨生女兒。路上有一個患了十二年血漏的女人來到主的背後，摸祂的衣裳縫子，想得醫治，而血漏就立刻止住了。但主卻問，「摸我的是誰？」女人戰戰兢兢的把摸祂的緣故，和怎樣立刻好了，當著眾人都說出來。然後主對她說：「女兒，你的信救了你，平平安安的去罷。」。第三件事是在 40~42 和 49~56 節記載祂叫睚魯的女兒復活。經過這患血漏女人的耽擱，接著有人來報信，睚魯的女兒死了，但主以安慰和應許的話鼓勵睚魯。然後，到了睚魯的家，祂『拉著他的手，呼叫說：「女兒，起來吧！」』那女孩就復活了。本章 1~21 節是教導我們用心領受(15 節)、傳揚(17 節)、遵行(21 節)主的話，而 22~56 節則是教導我們在生活中(危難、鬼魔、災病、死亡)需要經歷主大能的話。

重點：四件神蹟啟示了主的話帶著管理、釋放、醫治、和復活的大能，使我們在人生的起伏中(危難絕處、鬼魔攻擊、厲疾纏磨、死亡哀號) 經歷屬天的醫治：

大綱	經節	鑰意/應用
平靜風暴	22~25 節	主說「我們可以渡到湖那邊去。」(22 節) 這事就必成就。我們處身何種境遇？要安然渡過？抓住神的應許罷！
治好被鬼附的人	26~39 節	主說「你回家去，傳說神為你作了何等大的事。」(39 節) 他不再受捆綁，從此恢復正常的生活，且回城見證主的救恩。我們是否願意傳講主作了何等大的事？抓住機會傳揚改變我們的主罷！
醫治患血漏的女人	43~48 節	主說「平平安安的去罷！」(48 節) 她在絕望之中來尋求主，因著對祂的信心，不但病得著醫治，且有得救的平安。我們是否試過禱告與信心的觸摸？伸出信心的手來摸主罷！
叫睚魯的女兒復活	40~42, 49~56 節	主說「女兒，起來罷！」(54 節)。祂的醫治是建立在愛與信心之上。當我們聽到壞消息時是否仍能憑信跟隨主呢？人生本無常，多有苦難和打擊，等候祂的時間，信靠祂罷！

鑰節：「耶穌聽見就對他說：『不要怕，只要信！你的女兒就必得救。』」【路八 50】

提要：當睚魯的獨生女兒快要死了時，他知道要去找誰。他把他的困難帶到主的面前，所以他「誠心」地『來』、『俯伏』、『求』主耶穌到他家裏去(41 節)。儘管睚魯心焦如焚，那知眾人擁擠主，阻礙了祂的前進，而且在半路上又被醫治患血漏的婦人給耽擱了。緊接著，有消息傳來，說他的女兒已經死了。這個消息加深睚魯的悲傷，此時他的信心動搖了，他的盼望瓦解了。然而主用溫柔而肯定的聲音告訴他：『不要怕，只要信！』主的意思是要他立刻停止那不斷的害怕，而鼓勵他照常信靠下去。睚魯因著主應許的話得著了安慰與鼓勵。我們不知道睚魯回家的路有多遠，但他必定是憑著「信心」跟隨主耶穌。因此當他們回到家後，他沒有受圍觀的群眾亂嚷的影響，「安心」地將自和他女兒信託主。等到他親眼目睹孩子復活，他是何得的「歡心」地照主吩咐給她東西喫。所以無論我們目前正經歷怎樣的光景，最重要的是把每一個難題帶到主面前，讓愛我們的主介入我們的生命中，使我們的恐懼害怕變成信心。

【不要怕！】

❖ 有一個小妹妹，剛剛蒙恩沒有多久，她怕黑，所以晚上睡覺的時候不敢一個人睡，一定要把燈打開，打開了以後一定要把聖經放在她的頭底下做枕頭，她說這樣我就能睡了。這樣她過了一段的時間，有一天她讀聖經，忽然間她發現聖經裡面有一句話，三個字「不要怕！」於是她就想知道到底聖經裡面這個『不要怕』出現了多少次？所以她就借了一本聖經彙編，把『不要怕』這個詞找找看到底有多少次，結果她一算聖經裡面一共有三百六十五個不要怕，那她再算一年有三百六十五天，所以她想每天神都對我說一次不要怕，那我都可以對我說一次，我都可以用一次，所以她這麼一想，她說，好了，從此以後，我就不再把聖經放在我的枕頭底下，因為神已經對我說話，在裡面對我說不要怕。一天可以有一次，神用三百六十五個不要怕，所以她三百六十五天都能夠聽見那句話，從此以後她睡得非常香甜。

默想：在人生起伏中，我到哪里去？我會去求誰？我是否能聽見祂的聲音？

禱告：主啊！我願在信心中不斷更新、成長。

4 月 15 日 (週三) 讀經：路九 1-36

主題：祂是誰？

內容：路加福音第九章 1~9 節記錄了主耶穌給十二個門徒權柄能力，差遣他們擴展祂的職事：(1)制服一切的鬼，(2)醫治疾病和傳神國的道。他們作工的結果，使主的名聲四播，引起了眾人的注意，甚至驚動了希律王。10~17 節記載主用獻的五個餅和兩條魚，使五千人吃飽，而且餘下十二個籃子的零碎。緊接的是 18~21 節記載，主問門徒：眾人說祂是誰？彼得確信地承認祂是神所立的基督。接著在 22~26 節祂首次向門徒揭示祂的死與復活並講論跟從祂的人當捨己，天天背起自己的十字架。28-36 節記載的是主耶穌帶著彼得、約翰、雅各上山去禱告時，祂的面貌就改變了。「變像」的意思變形是指形式和外表上整個改變了，又如毛毛蟲變化成為美麗的蝴蝶。忽然有摩西以利亞顯現，彼得建議搭三座棚，這時有聲音從雲彩裏出來說，「這是我的兒子，我所揀選的，你們要聽祂。」

重點：本段啟示了主的工作與身分可分為四段：

大綱	經節	鑰意/應用
祂是工作的主	1~9 節	他們帶著主的權柄，憑信心出去。神在今天仍然要我們成為祂的使者，出去宣傳神國的福音！
祂是生命的供應	10~17 節	主的祝福、擘開、遞給，餵飽了五千人。我們將僅有的奉獻到主的手中，就要成為多人的祝福！
祂是啟示的中心	18~27 節	啟示的次序是：(1)基督；(2)十字架；(3)榮耀。基督是啟示的中心；十字架是彰顯基督的途徑；榮耀是彰顯基督的極致。天天捨己，背十字架跟從主是我們進榮耀的條件！
祂登山變像	28~36 節	變像山上顯出榮耀——單要聽祂。我們的眼目必須從主之外的人、事、物轉向，而單單注目於祂！

鑰節：「耶穌說：『你們說我是誰？』彼得回答說：『是神所立的基督。』」【路九 20】

提要：主在此啟示了三件關鍵的事：

- (一) 祂是誰(20 節)？——這是基督徒信仰上最重要的真理。對主是誰，人說什麼不是最重要，要緊的是我們自己對主有沒有真實的認識。只有正確的認識了主，才會跟隨主。在我們的體驗中，主耶穌又是誰呢？
- (二) 祂與十字架(22 節) ——十字架的道路不單是主的道路，也是跟隨主的人所要走的路。人認識了神性的基督(20 節) 之後，還必須經歷受苦、被殺和復活。我們肯不肯放下自己，捨己、天天背起十字架跟隨主？
- (三) 祂與祂第二次再來的榮耀(26 節) ——十字架的啟示與榮耀的啟示是分不開的。十字架的道路雖然苦，但它背後卻是榮耀；凡與主同走十字架道路的人，所得的喜樂和獎賞，遠超過所受的苦和所付的代價。我們盼望、確信和祂一同受苦，也必和祂一同得榮耀(羅八 17) 嗎？

【要對主有正確的認識】

❖ 英女王維多利亞，有一次微服出遊，途遇大雨。與一農家主婦借傘，農婦恐她有借無還，只是借了一把破傘給她。第二天她差了欽差大臣送還雨傘，並寫了一封親筆信致謝。農婦接信後，纔知道昨天來借傘的是女王，後悔把破傘借給女王，十分難過。這農婦如認識她是女王，一定不會把破傘借給她的。今天我們如認識主耶穌是萬王之王、萬主之主，也不會這樣隨便對付他。

默想：傳聞(『有人說』)認識的基督是不夠的；要緊的是親身(「你們說」)體驗的基督才算數。

禱告：主耶穌，求你在我們裏面創造一顆飢渴慕義的心，願一生竭力地追求認識、體驗你。

4月16日(週四) 讀經：路九37~62

主題：與主同心、同行！

內容：路加福音第九章 37~62 節所記載的是發生在四個不同的地點：

- (一) 37~43 節，下山後，有人來求主耶穌救他被鬼附的獨生子，因為門徒無法趕鬼，他就嘆息當世代的的不信，接著醫好被鬼附的男孩。
- (二) 43~45 節，在往迦百農的途中，主第二次再揭示祂的死，然而眾人無法領會祂的意思，也不敢問祂。
- (三) 46~50 節，到了迦百農，因為門徒爭論誰為最大，於是主教導了門徒要謙卑；當約翰表示曾經禁止其它的人奉主耶穌的名趕鬼，主就教導他們要包容接納，提醒他們不敵擋他們的，就是幫助他們的。
- (四) 51~62 節，發生在在往耶路撒冷的途中。主經過撒瑪利亞的一個村莊，卻被但當地的人所拒絕。而雅各和約翰建議想要用火燒毀撒瑪利亞人，主責備他們並說人子來是要救人的性命。這些都記載在 51~56 節中。接著，祂教導跟從主的人該有的心志(57~62)。主告訴第一位衝動想要跟從祂的人，要不求屬地的安逸，因為人子沒有枕頭的地方。主鼓勵第二個請求先安葬父親的人，不要讓親情的牽累而影響對主的事奉，任憑死人埋葬他們的死人。主警告第三個請求先去辭別家人的人，要拋棄任何世上的連累牽掛作主工，因為手扶著犁向後看的，不配進神的國。

重點：路加福音第九章 37~62 節所記載的是門徒跟從主和走十架路所顯出的難處：

大綱	經節	鑰意/應用
不能把鬼趕出	37~43 節	與撒但爭戰是一場艱巨、持久的鬥爭。我們是否與主聯合為一，支取祂的權柄，而不是靠自己的努力？
不能明白主的話	44~45 節	主認定十架的道路，預言將要被交在人手裏。我們是否常把這些話存在耳中(44 節)？
不知道謙卑	46~48 節	門徒彼此爭論誰為大。我們認為地位高低的重要標準是什麼？是年齡大的為大，或是有才幹、恩賜者大，或是兄弟黨——雅各、約翰大…？
不知道包容、接納	49~50 節	門徒禁止別人奉主名趕鬼。我們的心胸是否狹窄，妒忌別人而傾向排斥？
不知道主的心腸	51~56 節	門徒想燒滅撒瑪利亞人。但人子來不是要滅人的性命，乃是要救人的性命。我們是否體會主捨己救人的心腸？
不知道如何跟從主	57~62 節	1. 「絕世」——計算代價並對世界一無貪求！我們是否與主同行，肯付一切代價跟隨主？ 2. 「絕情」——把握時機，立刻愛主！我們是否先討神喜悅，不讓親情左右我們的事奉？ 3. 「絕對」——沒有回頭的歸路！我們是否真正追隨主走十架路，徹徹底底主的不回頭？

鑰節：「耶穌轉身責備兩個門徒說：『你們的心如何，你們並不知道。(有古卷本節只有首句“耶穌轉身責備兩個門徒”)人子來不是要滅人的性命(性命或作靈魂下同)，是要救人的性命。』說著就往別的村莊去了」【路九 55~56】

提要：路加福音第九章 51 節記載主耶穌必須往耶路撒冷去，就是說，祂必須背十字架，要背負一切的羞恥、辱罵；祂必須走十字架的道路，一直走到加略山，捨己完成救贖的工作。緊接著 52~56 節記載了發生的撒瑪利亞事件。因為撒瑪利亞人看見祂面向耶路撒冷去，就不接待祂(53 節)。雅各、約翰十分惱怒，他們根據聖經歷史，巴不得像以利亞所作的，立刻吩咐火從天降下燒滅他們(王下一 10~12)。這兩個門徒只想報復的反應是十分自然。他們也許以為主必定欣賞他們愛主的心和對主的一片忠心，也必定同意要用火燒毀撒瑪利亞。但主責備他們說，「你們的心(靈)如何，你們並不知道。人子來不是要滅人的性命，是要救人的性命。」他們天然的情感和血氣與十字架的靈相抵觸，他們忠心愛主的行動與主救人的心腸不符合，反而是叫主的工作受虧損，會拆毀主所建立的。他們顯露出來不對的表現是因為他們裡面的光景不對。而我們如何能成為流露神祝福的器皿，而不是咒詛人的器皿呢？我們要學習天天在神的光中接受十字架的破碎與拆毀，在環境中接受十字架的對付與管治，在生活中活出十字架的實意——捨己而成全人。這樣，當別人拒絕或藐視我們時，我們就不會想報復別人，而行事待人也以基督的心為心。

【你最認識我】

- ❖ 有一次，慕迪在一個地方講道，講的實在很好，很多人受了感動。但有一個老年婦人，在慕迪講完以後，對他說：「你所講的，是從什麼書上抄來的，你怎麼可以這樣作？」好多人聽見這樣說，就很氣憤。但慕迪卻落下淚來，對她說：「我想在這麼多人中，你最認識我，所以請你更多為我禱告。」這是一個血氣破碎了的人，是一個沒有「己」的人，才能在那樣的場合中，說出那樣的話來。難怪他能在神的手中作一個有用的人。

默想：被人拒絕，被人藐視時，基督的心如何？我們的心又如何？

禱告：主啊，求你幫助我們明白你的心意，叫我們與你同心，同行十架道路。

主題：主差遣七十人

內容：路加福音第十章 1~24 節記載了主差遣七十人後所發生的的一些事件。1~2 節是主首先選立七十門徒到各城各地去擴展祂的職事。主差遣他們兩個兩個出去的動機是，因為莊稼已經熟了。3~12 節是主教導他們服事的原則：他們的行動有如羊羔進入狼群；他們任務的內容是醫病和宣揚神的國已經臨近；履行任務時，主必負責他們的供應，故應有靠福音養生的信心。13~16 節是主對那些聽見救恩而不肯悔改的城市所講的禍。17 節是七十個門徒完成使命後，歡喜的報告：因主的名，就是鬼也服了他們。同時，18~20 節是主提醒門徒，他們得勝是因祂賜他們踐踏蛇和蠍子，又勝過仇敵一切的能力。所以他們不要因工作的果效而驕傲，要為自己的名記錄在天上而歡喜。這段主差遣七十個門徒出去的記錄是其他三卷福音書都沒有記載的。21~24 節是這段事件的結尾。主耶穌受聖靈感動就歡樂，因看見父神的美意向謙卑單純如嬰孩的顯出來而感謝。

重點：本段可分為四段：

大綱	經節	鑰意/應用
差遣七十人	1~16 節	莊稼眾多，奉主差遣，執行偉大使命。我們是否有清晰的異象，知道主所交託我們的使命嗎？
作工報告	17 節	任何作工成果，一切全因主名。我們有否嚐過事奉的喜樂嗎？有否經歷過主名的能力嗎？
主的回應	18~20 節	撒但從「天上」墜落，我們卻名錄「天上」，蒙神記念。我們是否常經歷得勝的喜樂嗎？
主的讚美	21~24 節	宣告父是天地的主，感謝父的美意。我們是否安於父手，任何境遇都能讚美、順命、歡樂、感恩嗎？

鑰節：「正當那時，耶穌被聖靈感動就歡樂，說：『父阿，天地的主，我感謝你，因為你將這些事，向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來。父阿，是的，因為你的美意本是如此。一切所有的，都是我父交付我的。除了父，沒有人知道子是誰；除了子和子所願意指示的，沒有人知道父是誰。』」【路十 21-22】

提要：主耶穌為甚麼歡樂呢？答案就在這段祂對父神所說的話裏（21-22 節）。主的喜樂的直接出自聖靈，而不是因為人的歡迎而喜樂，祂也沒有因為人的拒絕而沮喪。祂歡樂是因為祂看見了父神的美意。而神國那深遠的奧秘，對嬰兒是顯明的，向聰明人就藏起來。主耶穌歡樂地感謝神，因祂知一切的境遇都操在父主宰的手中，而一切所有的，不管是天上的、地上的或地底下的，父都已交付給祂，人只有藉著祂才能認識父。

在這裏我們特別看見主喜樂的榜樣：

- 一、祂被聖靈感動就歡樂(21 節上) ——主雖被眾人棄絕，但祂被聖靈感動就歡樂。我們是否常經歷聖靈感動的歡樂？
- 二、祂因神的美意而喜樂(21 節下) ——我們一切的境遇、環境、事情，都是出於父神旨意的安排(羅八 28)。我們對於神的安排是否不只是接受，並且是歡樂地感謝領受？
- 三、祂因父的交付而喜樂(22 節) ——21~22 節出現五次「父」，這說出主與父的關係是那樣親密。主服在父神的一切安排之下，也承受父神的一切。我們與父的關係是否如此親密嗎？是否願意歡樂地與主一同服在父一切的安排下？

「病臥四十年」

- ❖ 慕迪說，我在蘇格蘭曾去看望一位聖徒。他十五歲時就跌傷了背骨，躺在病榻上已有四十年之久，稍一轉動就會感到劇痛。他在這么多年之中，幾乎沒有一天不飽嘗痛苦。如果在四十年以前，有人豫先告訴他說，他要躺在那里吃四十年的苦，他一定要回答說：這件事他作不來。但是一天過一天，神賜給他恩典，他不只沒有怨言，且是常常喜樂。他的臉閃耀著從天上來的榮光。我在他面前，好象是在神所最寵愛的儿女面前。我對他說：「我的朋友，那惡者從來沒有試探過你，叫你疑惑神，叫你思想神是一位殘忍的主人么？」「是的。」他說：「這就是他所想作的。有的時候，我從我的窗戶向外觀看，看見許多強健的人走來走去，撒但就低聲附耳說：『如果神對你是这么好的話，為何他把你困在這里，度著這么長久疲憊困苦的年日。如果他真的愛你，你豈不是老早就成為一位富翁，坐著自己的車子，來去自如，而不至于躺在這里，一直連累到別人呢？』撒但這樣試探我，我怎麼辦呢？哦，我就宣告，他在一千八百多年以前，在十字架上那里，已經被打傷了頭，在那里恐懼戰抖了。他就離開我。」

默想：在我們的服事中，有多少是叫我們歡樂的事？

禱告：主啊！我們願做一個單純的嬰孩來明白「你的美意」。

主題：好鄰舍與上好福份

內容：路加福音第十章 21~42 節記載了兩件事。第一件事是在 26~37 節記載了一個律法師 出問題，連帶引出了好撒瑪利亞人的比喻。這一個律法師想要試探主耶穌，說：「我該做什麼才可以承受永生？」主反問他，「律法上寫的是甚麼？」他回答：「你要盡心，盡性，盡力，盡意愛主你的神，又要愛鄰舍如同自己。」接著，他反過來詢問：「誰是我的鄰舍？」主沒有直接回答他的問題，而是以好撒瑪利亞人的比喻，改變了問題的重點。這個撒瑪利亞人動了憐憫的心，包裹被打傷丟棄的人，並扶他騎上自己的牲口，帶他到店裏去照應他。這件事情是以「誰是我的鄰舍呢？」開始，但以：「你是誰人的鄰舍？」作結束。最後，這位律法師承認，那個撒瑪利亞人纔是這人的鄰舍，於是主就對他說，「你去照樣行吧！」這個比喻的教導是雙重的，只有我們的主才肯來到我們身處的環境中，只有祂才會向我們施援手，也只有祂才能為我們提供全備的照應。主就是愛我們的好鄰舍，值得我們盡力去愛祂。而另一面我們若真正愛祂，自然就會照主那樣去愛人，在那些有需要的人中找到鄰舍。第二件事是在 38~42 節記載了主耶穌到馬大和馬利亞家裡。馬利亞在主腳前聽講道，而馬大因為事物繁多內心忙亂而要求主差派其妹妹來幫忙。然而主稱讚馬利亞選擇那上好的福分。

重點：本段主教導事奉主的兩個基本功課，可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
盡力愛好鄰舍	1~16 節	服事真是無微不至：滋潤(「油」)、醫治(「酒」)、纏裹(「包裹」)、扶持與托住(「扶他騎上自己的牲口」)、安息(「帶到店裏」)。我們是否盡鄰舍的本分，與主同工，活出基督，憐恤、醫治傷痛的人？
選擇上好福分	26~37 節	坐在主的腳前，愛中專心聆聽主聲音，選擇了那上好的福分。在繁忙的生活中，我們是否能化時間「坐」下，與主交通，並心無旁騖地聆聽祂的話語？

鑰節：「但是不可少的只有一件，馬利亞已經選擇那上好的福分，是不能奪去的。」【42】

提要：馬大作了許多的事，但是主說不可少的只有一件，沒有那麼多！親愛的，到底不可少的一件是甚麼東西？這沒有別的，這不可少的一件就是基督，也就是馬利亞所揀選的。這不可少的一件，我們怎麼能得著呢？就是平靜安穩的在主的面前，也就是馬利亞所作的。主耶穌不是說馬大作得太多，主耶穌乃是說她想得太多了；主耶穌不是說她辦事辦得太多了，主耶穌乃是說她的掛慮太多了。有許多人外面的事情並不忙，但是他裏面卻忙的很。有的人為了五天以後所要作的事，已經先忙了五夜，睡都睡不著，一直在那裏思慮。主並不是說，不要作事；主乃是說，你作事儘管作，但是不要思慮煩擾。

基督徒的生活就是這樣。我們應當殷勤作工，不可懶惰。外面勤勞作事是應該的，外面忙不要緊，但是裏面要安靜，裏面只存有一件東西—基督。主在這裏要求我們一件事，就是要我們在任何的環境中，都不被環境所摸著。外面的事情無論有多少，你總不能讓它進到你的裏面來。在你的裏面只有一個人，就是基督在你的裏面只有一件事情，就是與基督親近。外面可以很忙，但是裏面一直是與神交通的。感謝神，這裏不只有馬大，這裏還有馬利亞。馬利亞已經揀選了那上好的福分，就是與神交通。我們外面儘可以作馬大，但是裏面千萬不要作馬大，裏面要學馬利亞。裏面完全是與主聯合的，是與主交通的，是安靜的，這是一個最寶貴的經歷。像勞倫斯弟兄，一天到晚要為許多人豫備飯食。如果是我們的話，就忙得好像與神要失去交通了，好像連=都被我們忘記了。但是勞倫斯裏面與神的交通，一點不受外面事情的影響。哦！他真是一個認識與神同在的人。所以我們要聽，主說不可少的只有一件！這一件就是裏面安息在主的面前，不斷的與主交通，而滿意於我們的主。——佚名

〔聽見微小的聲音〕

❖ 多年之前，宣信博士的一位朋友送他一本小書。那書名叫《真平安》。書中大意是說神在我們裏面等著要給我們說話，只要我們安靜自己，就能聽見他的聲音。他就學習安靜自己，哪知一要安靜，馬上滿耳充滿千萬種聲音。其中有自己的聲音，自己的問題，自己的憂慮，還有自己的祈禱。此外還有魔鬼的提議，世俗的呼聲。許多當作、當說、當想的事都從各處蜂擁而來，從來沒有那樣嚷鬧。自己覺得不能不聽他們，不能不答覆他們。神卻向他說：「你們要安息，要知道我是神。」因此，心裏稍微安靜一些，但是心意仍然有些不安。神就繼續再說：「你們要安息。」這時他就聽不見那些外面和自己的聲音了，只從裏面聽見神向他說話的微小聲音。這個微小的聲音，在他心中，成為裏面的禱告，也就成了神在他裏面的生命供應。

默想：馬大是向主說話，馬利亞是讓主向她說話；馬大是為主作工，馬利亞則是讓主向她作工。

禱告：主啊！求主幫助我們不要只陷於忙碌事務性工作，而忽略花時間與你在一起。求你用大愛來吸引我們，渴慕安靜坐在你的腳前，靜思聆聽你向我們說話的那微小聲音。

主題：主教導我們禱告！

內容：路加福音第十一章 1~28 節記載了主的教導。第一個是教導門徒如何禱告(1~13)。門徒看見主耶穌禱告完的時候，就來求祂教導他們禱告。主教導門徒在禱告中該有的內容，雖然字句和馬太所記的意思差不多一樣，但有些不同。主繼續以朋友透過切求而終於獲得答應的比喻來說明禱告應有的態度及神的回應。主又以父親對兒子的心，說明天父必聽我們的禱告，且將聖靈賜給求告祂的人。第二個教導是論到趕鬼的權柄(14~26)。當主耶穌趕出一個叫人成為啞吧的鬼，雖然眾人都希奇，但有人卻更公開的反對主，指祂所行的神蹟是藉著鬼王別西卜的能力。主駁斥他們，撒但若自相紛爭，牠的國必站不住腳；主提醒他們，那時他們自己的人也趕逐污鬼。如果祂靠撒但的能力趕鬼，那麼他們必然也靠同一能力趕鬼。祂敘述自己趕鬼的能力是靠神而來，闡明神國度的臨到。然後祂用了另一個比喻說，撒旦像一個壯士護著自己城堡，但主是比他更壯的那人，掠奪了撒旦的寶藏。接著，主又說污鬼離開人後，四處尋找安歇之處，找不到就回到原來的地方看，發現人內心空出來，就找了七個更惡的鬼繼續一同去住，於是那人的情況就更不好了。第三個教導是論到真正得福的路(27~28)。當主耶穌講道時，有一個女人在眾人中間稱讚祂母親馬利亞是有福的，我們的主立即回答說，聽神之道而遵守更為有福。

重點：：本段記載了主教導我們：

大綱	經節	鑰意/應用
如何禱告	1~13 節	學習為神的旨意和權益禱告。我們常為神國度的拓展、教會代禱嗎？
屬靈爭戰	14~26 節	學習為制伏邪惡壯士而禱告。我們是否有爭戰的禱告？
認識真福	27~28 節	學習得福。我們是否聽信主道、遵守主道？

鑰節：「我告訴你們，雖不因他是朋友起來給他，但因他情詞迫切的直求，就必起來照他所需用的給他。」【路十一 8】

提要：這是主耶穌教導門徒禱告之後，接下去以朋友借餅的比喻，說明我們禱告的態度並神必垂聽我們的祈求。在這比喻裏面有三個『朋友』：(1)行路的朋友；(2)求餅的朋友；(3)被求餅(或給餅)的朋友。對於這個夜半切求餅的朋友，主耶穌有生動精彩的描述：

- (一) 請借給我三個餅(5 節)—— 他半夜三更朋友借餅，為了是要接待客人。這說明了當我們看見朋友的需要和自己的需要，自然就會催促我們禱告。
- (二) 沒有甚麼給他擺上(6 節)—— 神會藉著這些需要讓我們認識自己是一無所有，一無所是，只有來到祂的面前，全然的依靠祂，並支取祂的豐富。
- (三) 因他情詞迫切的直求(7~8 節)—— 「情詞迫切的直求」原文的意思是「毫無羞恥再三懇求」。這裏所重的乃是我們來到神面前，一定要有一個迫切的靈，不灰心、不罷休，直到禱告得著答應。

主這一個比喻中心的感覺就是教導我們，因求餅的朋友不斷的拍門叫喊，他的已睡覺、已關門、不斷推拖的「朋友」終於起床並給他所需的，更何況我們在天上的父呢？祂從不睡覺、不關門、不推拖，祂是厚賜一切的神。祂總是在等待，只要我們開口祈求，尋找，叩門，祂的回應就迅如閃電般臨到。

【鬼在屋頂睡覺】

- ❖ 慕迪說過一個故事：一人作夢，出外旅行，看見一個禮拜堂，屋頂之上有一小鬼，躺在那裏熟睡。又到一處，看見屋頂之上小鬼一大堆，來回亂跑。這人甚感詫異，就問旁邊的人：「這是什麼緣故？」那人答道：「那個禮拜堂的教友全是睡覺的教友，所以只用一個小鬼防備，綽綽有餘。因為無事，便在屋頂睡覺。而這小屋之內，一男一女，二人同心合意禱告，所以魔鬼聚集很多，極力攪擾他們。」禱告的能力能夠搖動陰府，乃是對付魔鬼的最好方法。

默想：「祈求」「尋找」「叩門」是禱告蒙垂聽的秘訣。聖徒阿！禱告要恆切，不可灰心、絕不罷休、情詞迫切。

禱告：感謝主，賜給我「禱告」的權柄，進入你的禱告學校，讓我學習禱告蒙應允。

主題：活在光中

內容：首先路加福音第十一章 29~32 節告訴我們，主回應在第 16 節那些求試探祂，向祂求從天上來的神蹟的人。祂宣告這個世代是一個邪惡的世代，並說，「除了約拿的神蹟以外，再沒有神蹟給他們看。」這裏主指出祂要被釘死十字架上，三天後復活，成為這世代的神蹟。所以人所需要的不是外表的神蹟，乃是死而復活的人子。接著，主說南方女王，外邦的示巴女王，要起來定這世代的罪，這是因為她曾不辭遙遠來聽所羅門的智慧話（代下九 1~8）；尼尼微人也要定這世代的罪，因為他們聽了聽了約拿所傳的就悔改了（拿三 3~10）。33~36 節所記載的是有關點燈的比喻。主說人應省察自己，使心眼瞭亮，全身才會光明。37~41 節記載有一個法利賽人請主耶穌吃飯，詫異祂飯前不洗手，主告訴他：「裏面」的清潔遠比「外面」的潔淨更重要。42~44 節祂指出法利賽人的三禍，因為他們(1)只注重外面的律法反而不行公義和愛神的事；(2)以自我為中心，貪圖人的尊敬；(3) 散發腐化的影響力，使人沾染了污穢而不自知。45~52 節提到有一個律法師向主提出挑戰，祂又以另外三禍責備他們，因為他們(1)言行不一，更把律法的重擔加給人；(2)假冒為善的殺人者，且變本加厲殺害或逼害神所差遣的先知和使徒；(3)奪走了知識之門的鑰匙，不但自己不能進去，還阻止其他人進去。53~54 節記載法利賽人不但不接受祂的指摘而悔改，反而極力的催逼他，想從祂話語裏拿取把柄。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
認識神蹟	29~32 節	這世代惟一需要的神蹟就是死而復活的人子！我們是喜歡看神蹟，還是肯來聽神的話而悔改呢？
點燈的比喻	33~36 節	保持心眼純正，一生的道路必全然光明！我們是否讓神的話，燃亮心裏的光呢？
述說六禍	37~54 節	保持內心清潔，否則可能六禍臨頭！我們是否價值觀顛倒，只注重瑣碎的事，卻忽略裏面的潔淨呢？

鑰節：「你眼睛就是身上的燈。你的眼睛若瞭亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。」【路十一 34】

提要：這裏是借用肉眼和身體的關係，來說明心眼和生命的關係；眼睛在此代表利益、欲望、志向、注意力被吸引的方向。我們的眼睛使我們知道自己身在何處，也指導我們身體行動的方向。所以我們肉眼是否健全，決定我們的視野是光明抑或黑暗。最完美的眼睛是沒有散光，沒有近視或遠視的眼睛，能夠準確無誤地對準焦點，而昏花的眼睛會使一切所見的事物都變形。照樣，我們對神的存心是否專一，決定了我們一生的道路是否有方向和意義。主自己是我們的光，祂願意光照我們是肯定的。然而為甚麼我們常常覺得沒有光，不明白聖經，不認識神的旨意呢？恐怕因為我們的心被許多人事物所蒙蔽，心偏離了主，因而屬靈的眼睛出了毛病。這世界上形形色色的東西何等容易吸引我們的眼目，叫我們看得眼花撩亂，讓我們不知不覺陷身在屬靈黑暗中。所以，我們要常常調整我們的心轉向祂(林後三 16)，保持心眼的明亮，而裏面必然滿有生命的光，全人也就沐浴在神聖的光中(詩卅六 9)。

【活在生命光中】

活在生命光中，不斷與主交通，瞻仰恩主慈容，順從聖靈感動，
天天榮上加榮，時時讚美稱頌，活在生命光中。

從前有一個人到外國觀光，回國前想要買件東西送給他的太太，在百貨公司中，找到一個叫「珍珠火柴」的圓形東西，店員解釋說，這東西在晚上電燈熄後，便會發出五彩的光輝，這人便花很多的錢把它買了過來。回國之後，當夜便把那禮物送給他的太太。但熄燈後，這東西仍舊毫無動靜，沒有光彩放射；後來仔細的看，發現有一則說明寫著：「日間曬太陽，夜間纔會發光。」次日，他把這東西放在陽光底下晒了一天，果然那東西在晚上便亮了，光輝燦爛，五色繽紛。原來這「珍珠火柴」要在日間與太陽光接觸，晚上纔會發光。這事教訓我們，我們應當常常與主親近，然後纔能發光(林後四 18)。

默想：人的問題是看外表，神的眼目察驗內心。今天，我們裏頭是否仍光明(33-36 節)？我們裏頭是否常潔淨(37-52 節)？

禱告：主啊！我們把我們內心交給你管理，求你點亮我們裏頭的光。

主題：主的警戒與教導

內容：路加福音第十二章 1~12 節告訴我們，主開始教導祂的門徒。首先祂警告門徒要防備法利賽人的假冒為善(1~3)。接著，祂鼓勵他們勇於面對逼迫，不要怕那殺身體後不能作甚麼的，因為神必然眷顧(4~7)。之後，主提醒他們要在人前承認主，並且不要褻瀆聖靈，聖靈會指教當說的話(8~12)。13~21 節記載主教導如何看待財物問題。眾人中有一個人請主幫他和他的兄長分家產，但主拒絕他的要求，並警告眾人不要貪心，因人的生命不在乎家道豐富。接下去，主用財主的比喻來說明不要只知為自己積財，卻疏忽了在神面前不富足。在神眼中，這個財主是一個『無知』的人：(1) 因他所擁有的財物根本『用不了』——怎麼辦呢？(17)；(2) 因他所收藏的即將『用不著』——今夜必要你的靈魂(20)；(3) 因他所積的財在神面前『用不上』——在神面前卻不富足(21)。13~21 節是主回答那人之後，又接著繼續教導祂的門徒，不要為衣食憂慮，而要求神的國；要變賣所有的分給窮人，而積蓄財寶在天上。

重點：本段經文中，路加記載了主的教導、安慰與警戒：

大綱	經節	鑰意/應用
不要假冒	1~3 節	全心敬畏神，人便真誠。單單靠聖靈，久便純正！我們內心是否有「假冒為善」（原文是演戲之意）的酵嗎？我們的心是否遠離神呢？
不要害怕	4~12 節	人敬畏神，信靠神的保守，便不怕人！我們是否不怕人的臉色，不怕情勢的險惡嗎？
不要貪心	13~15 節	人的生命不在乎家道豐富！我們是否不在乎擁有物質的財富和世界的享受與快樂嗎？
不要無知	16~21 節	不要捨本逐末，只知「預備」身外之物，卻不知「預備」自己的靈魂，以至在神眼中成了一個『無知』的人！如果基督今天回來，我們所擁有的要歸誰呢？我們在神面前富足嗎？
不要憂慮	22~31 節	讓祂掌管我們的每一方面——工作、娛樂、計劃、與別人的關係等等。我們是求喫、喝等小事，還是求祂的國和祂的義？
不要懼怕	32 節	祂是我們的牧者，是我們的父，也是我們的君王！有甚麼能叫我們「懼怕」的呢？
不要自私	33~34 節	改變運用金錢的方式，榮神助人！我們的財寶是積存在哪兒？

鑰節：「五個麻雀，不是賣二分銀子麼？但在神面前，一個也不忘記。就是你們的頭髮也都被數過了。不要懼怕，你們比許多麻雀還貴重。」【路十二 6~7】

提要：路加福音第十二章六節說，『五個麻雀不是賣二分銀子嗎？』馬太福音第十章二十九節說，『兩個麻雀，不是賣一分銀子嗎？』一分銀子買兩個麻雀，兩分銀子按理只能買四個麻雀。但是主說，兩分銀子能買五個麻雀。一分銀子買兩個，兩分銀子買四個，再加上一個，可見麻雀是很便宜的東西。但是，就是這麼便宜的麻雀，若是我們的神不許，一個也不能掉在地上。這第五個麻雀，雖然是另外加給人的，是不算錢的，但在神面前，一個也不忘記；如果我們的神不許，這一個麻雀就不能落到地上來。這明顯的給我們看見，所有事情的發生，都必須經過神的許可。如果天上的父不許，就連一個麻雀也不能落到地上來。

一個人的頭髮有多少根，是難以計數的。但是，主說，『就是你們的頭髮也都被數過了。』（太十 30。）『數過』按原文也可以譯作『號過』沒有一個人知道自己的頭髮有多少根，誰也不能數清自己的頭髮，但是，神把我們的頭髮都數過了，都號過了。我們的神是仔細到這個地步，認真到這個地步！

一個麻雀那麼便宜的東西，神都要管，何況我們是祂的兒女！像一根頭髮那麼小的事情，神都要管，何況其他的事情！所以，我們一信主，就得學習從環境中知道神的旨意。我們沒有一件事是偶然遇見的，沒有一個遭遇不是經主量過的。你的事業，你的環境，你的丈夫或妻子，你的父母和兒女，你的親戚和朋友，一切的一切，神都替你安排好了。天天臨到你身上的事，都有神的安排在裏面。所以我們要學習在環境中知道神的旨意。信主不久的人，也許還沒有學會受聖靈的引導，還不大知道聖經的教訓，但是至少能看見神的手在環境裏。這是信徒最初步的功課。——倪柝聲文集

【我們都在神的手中】

❖ 腓力王有一次造訪布蘭登堡的學校，剛好，學生們上社會課。王問一位孩童：『你出生於何處？』小孩以清晰的聲音回答：『普魯士。』王又問：『普魯士在何處？』『在德國。』『德國呢？』『在歐洲。』『歐洲在何處，知道嗎？』『歐洲在這世界。』『這世界呢？』小孩睜著聰明的眼光想一想說：『這世界在神手中。』真是聰明的回答，事實上，我們在神的手中生活和工作。倘能在每一件事上感受到神的慈愛與權能，我們的生活將變得更美妙又平安！

默想：人為今生的身體安危而憂心懼怕，這與敬畏神、信靠神的人的心態有何不同？

禱告：親愛的主，保守我不為今世打算，一切以追求你的國與義來過生活，讓你掌管我生活的每一方面。

主題：忠心有見識的管家

內容：路加福音第十二章 35~59 節所記載的是主對門徒說的教訓。35~40 節，祂教導門徒要像警醒的僕人，等候主人由婚宴回來。他們腰裏要束上帶，燈也要點，這乃是說一面作工、一面要在聖靈裏警醒豫備，因為在想不到的時候，人子就來了。接著 41 節，彼得問，主阿、這比喻是為我們說的呢？還是為眾人呢？42~48 節，主用管家的比喻回答彼得。忠心的管家是管理家中的人，且按時分糧；而不忠的管家則吃喝醉酒，動手打同伴。之後，49~53 節記載主告訴門徒祂來到地上，是把火丟在地上，帶來分爭，而事奉主的人會受到最親近的人的反對。在十二章末了，50~58 節，主向群眾教導，當分辨時候、按理而行；當面臨訴訟時，趁對頭仍在路上的時候，要從速和解。

重點：本段著重在事奉主該有的態度和認識，可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
儆醒等候主再來	35~48 節	忠貞服事，作按時分糧的好管家，儆醒等候主來！我們是否對管家的職份忠心嗎？
無可避免的分爭	49~53 節	人與人之間因著揀選神的問題而失去和諧！我們心裏是否準備好願向神忠心、為祂受苦呢？
分辨天氣的徵兆	54~59 節	作個智慧人，留心神在普世的作為，趁還有時候，與神與人快和好！我們是否能分辨時機，及早、迫切地處理好生命的各種缺失或虧欠呢？

鑰節：「主說：誰是那忠心有見識的管家，主人派他管理家裏的人，按時分糧給他們呢？」【路十二 42】

提要：主以兩個僕人的比喻勸勉門徒，在生活上要預備好一切，隨時隨刻都可以坦然的見主的面。而彼得問這兩個比喻是對門徒說的，還是為眾人而說的。主告訴他，只要人願意，誰都可以作主的僕人和管家。但問題是，「誰是那忠心有見識的管家？」接着，祂教導我們如何作管家？

- (一) 忠心——在新約中共有五處提及管家，有三處提到忠心。忠心是服事神的起點，也是接受神託付的條件。我們對管家的職份忠心嗎？
- (二) 有見識（智慧）——我們懂得別人的需要是甚麼嗎？我們知道什麼時候應安慰、鼓勵，什麼時候應勸戒、責備，什麼時候應帶領、扶持嗎？
- (三) 管理家裏的人——我們每一個基督徒一面是神家裏的人，一面也是祂的管家。管家的責任不是轄管人，乃是照顧人(彼前五 2~3)。我們在神的家裏有照顧人嗎？
- (四) 按時分糧——每一個信徒無論大小，在神的家裏(教會)都有一份應盡的職責，即按著神的時候向身邊的聖徒分享屬靈的供應，例如：為軟弱的肢體禱告、把讀經所得的亮光分享給別人、愛心的探望和關懷等。我們有按時分糧給人嗎？

【劈柴挑水都是光榮】

- ❖ 馬禮遜初到中國傳道不久，就發電報給他的祖國，請求增派工作人員。祖國的委辦們就想選派一個人；這人很願意一生當傳教士。但當委辦們查問他的資格之時，見他面貌不揚，大有庸夫俗子的氣概，就決定不派，說他太粗俗了。後來，他們又想：『他雖不配為傳教士，或可當一僕役。』於是他們就推選委辦中的一位，前往徵求他的意見，問他願意前往中國，非為傳教士，只為僕役否？他一聽見這話，不費思索的回答說：『我都願意，就是作一個僕役，我亦願意；只要有機會在主的工作上服事主，建立主的聖殿，就是劈柴挑水，都是極大的光榮。』那個粗俗的人就是後來著名的米憐博士(Wm·Milne)羅馬書十二章十六節說：『不要志氣高大，倒要俯就卑微的事。』主耶穌說：『你既在最小的事上有忠心，可以有權柄管十座城。』信徒服事主，是否能得主的稱讚，不在事之大小，乃在是否忠心。並且，在不多的事上忠心，主會派他管理許多的事。

默想：我們整個的生活就是一個管家的生活。

禱告：求主使我做一忠心有見識的管家，儆醒等候你回來。

主題：主的寬容、愛心、能力！

內容：路加福音第十三章 1~17 記載了主的三個深刻的教訓：(1) 天災人禍的警戒與教導；(2) 無花果樹的比喻；(3) 安息日治病的教訓。1~9 節所記載的是主嚴肅的呼籲人要悔改。有人告訴主耶穌彼拉多的暴行與加利利人的遭遇。主表示這些苦難的遭遇並不是加利利人罪有應得，而是眾人應該警醒，若不悔改都將要滅亡。主以西羅亞樓倒塌的悲劇，強調不要以為那些遭不幸的人更有罪，也不要以為自己可以幸免是因為比別人好，乃要從心裏回轉歸神，如果不悔改也要遇到類似的厄運。接著祂以無花果樹的比喻，來啟示神的寬容與審判。無花果樹因為三年不結果子，本應當砍掉，但由於管園的代求，於是主人容忍且多等候一年。10~17 節記載主在安息日治好駝背的女人。祂在會堂醫治了一個彎腰十八年的女人，女人歸榮耀給神。管會堂的公開指責主不應該在安息日治病。而主稱他是假冒為善的，表面守安息日，卻牽自己的驢去飲水，而這女人比牲畜貴重，應該在安息日解開她身上撒旦的捆绑。主耶穌的敵人因祂所說的話慚愧，眾人因祂所行的事歡喜。

重點：本段包括了三件事：

大綱	經節	鑰意/應用
不悔改都要滅亡	1~5 節	神看人人都有罪，若不悔改，都要滅亡。別問為何悲劇會臨到——只當珍惜神今天仍給我們的機會！
無花果樹的比喻	6~9 節	神盼望人都能結出悔改的果子。別浪費生命的資源——要結出生命的果子！
醫治駝背的女人	10~17 節	主使受苦的人得以釋放。別因制度而犧牲個人——解救當憐憫的苦主，一天也不能遲延！

鑰節：「管園的說：『主阿，今年且留著，等我周圍掘開土，加上糞；以後若結果子便罷；不然再把它砍了。』」【路十三 8~9】

提要：在聖經裏，有許多處用「結果子」（詩一 3；耶十七 7~8）的比喻來形容生命的表顯。神將祂的生命賞賜給我們，就是期待我們能結出生命的果子。凡不能結果子的人，在神的眼中，乃是無用的，是白佔地土的，本應當砍掉。在這比喻中，由於管園（豫表主耶穌）的向主人求情，於是再多加勞苦，又鬆土、施肥。這個比喻表明我們每一個人在神眼中都是獨特的，是神是有計劃栽植的。然而從某種意義說，我們卻無法讓神得著享受和滿足，都是「該砍了的」。但是祂寧願用愛來對待我們，寬容我們，期盼我們能結果子，好讓祂得著滿足。本節說出祂是如何的耐心照顧我們和我們該有的回應：

- (一) 今年且留著——主一次復一次的仍給我們的機會。你我誰也不能肯定自己目前尚存活的一段日子，究竟屬於「今年且留著」呢？或是機會已過，在主面前成為『白佔地土』（7 節）的呢？但願我們能抓住機會，讓我們更多的追求祂自己，天天經歷與主同住，好使祂的生命從我們裏面滿溢出來，結出長存的果子（約十五 1~8）。
- (二) 等我周圍掘開土——主為我們除去剛硬的心。但願主十字架的工作更深的作用在我們身上，對付我們天然的生命，而讓生命的根有伸展的餘地，而結出神悅納的果子。
- (三) 加上糞——主不斷的加給生命的養分。但願我們讓聖靈在我們裏面自由作工運行，而結出聖靈的果子（加五 22~24）。

【必須把握的】

- ❖ 有一天早上，一個農夫告訴妻子，說他要去耕田，卻發現耕耘機缺油，因此打算去加油。忽然有想到豬還沒有餵，於是轉去餵豬。經過倉庫，看見幾條馬鈴薯，使他想起馬鈴薯可能正在發芽，就信步走向馬鈴薯田。路過木材堆，想起家裡需要一些柴火。他去取柴的時候，看見一隻生病的小雞…。到了太陽下山，這個農夫的耕耘機還沒有加油，更不要說去耕田了。許多人終其一生忙忙碌碌，到生命結束前才發現一事無成，或到頭來一場空，因為他在活著的時候沒有空去思考什麼是對他一生最有意義的及必須把握的。

默想：多少年我們生命的園主寬容，期盼我們結出美果？

禱告：主啊，回顧人生，我們到底結了多少果子？主啊，我們真慚愧。求你幫助我們掘開土，除去我們剛硬的心，讓你的生命有伸展的餘地。求你不斷在我們的身上增加生命的養分，讓你得著享受和滿足。

主題：得救的人少麼？

內容：路加福音第十三章從 18 到 21 節止，簡單記述主講的兩個神國的比喻。那就是一棵樹的畸型發展，以及麵酵所代表的內在腐壞力量。這段可在馬太福音 13 章裏找到這比喻的完整記錄。22 至 30 節，主在往耶路撒冷的途中，有一個人問祂說，「主阿，得救的人少麼？」。祂回答他，人努力進窄門才是應當注重的，否則就不能在神的國裏坐席。31 至 33 節描述法利賽人指出希律將會以陰謀殺害祂。祂回答他們，不管情況如何，祂仍必須前行，去耶路撒冷受死，因為這是神所定的十字架道路。34 至 35 記載主為耶路撒冷哀歎。神多次差遣先知傳遞神的心意，但均遭殺害；而祂多次願意聚集他們，只是他們不願意。因此，主預言耶路撒冷終必成為荒場。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
神國的比喻	18~21 節	神願心我們有沒有異常的情形。不追求外表的好看和好吃而討好人，乃要追求裏面的純正！
努力進窄門	21~30 節	神願心我們是否及時努力進窄門。不受外面興旺、人數多寡的影響，乃在肯花代價走十字架道路！
歎惜耶路撒冷	31~35 節	神願心我們是否伏在祂翅膀的蔭下，榮耀祂名。不要怕犧牲自己的魂生命，乃要竭力遵行祂的旨意！

鑰節：「有一個人問祂說：『主阿，得救的人少麼？』耶穌對眾人說：『你們要努力進窄門；我告訴你們，將來有許多人想要進去，卻是不能。』【路十三 23~24】

提要：問這問題的人是一位眼光敏銳的人，但他因感到困惑而問主說：「得救的人少嗎？」他可能觀察到一個事實，在主耶穌傳道事工的最後半年，圍繞祂的人漸漸少了，特別當祂提出門徒的條件及講到更深的神國比喻時，雖然有極多的群眾前來聽主耶穌講道且得醫治，卻只有少數的忠心跟隨者。祂回答他甚麼呢？「你們要努力進窄門。」耶穌實際上回答說，「不要浪費時間去關心統計數字，不要受得救人數多寡的影響，要看看自己是否及時努力的進窄門吧！」人所注重是人數的多寡、名聲的響亮、建築物的宏偉，而主卻注重裡面的實際屬靈光景，關心的是人是否努力進神國的『窄門』。「努力」原文有爭戰，攻打，竭力的意義，意即「辛苦的努力」的意思。此處的『窄門』，不是重在得救進入永生(太七 13~14)，而是重在得勝進入神國的實際，與得國度的獎賞有關。今天很多人對千年國度的福份也僅止於好奇和羨慕而已，所以那天我們的主強調的是「你們要努力進窄門。」祂接著說，「我告訴你們，將來有許多人想要進去，卻是不能。及至家主起來關了門。」整句話的意思不單單是說，有許多人想要進去卻不能。它乃是指明人的機會是有限的，時候將到，家主就要起來，把現今正敞開的門關上。因此我們當趁著還有今日(來三 13)，維持與神的正常關係，努力進入得勝的『窄門』，以免主回來時被關在門外，不能在神的國裏與祂一同坐席。

眾人湧進主的國度

- 一、 眾人都慕得主榮耀，羞辱少人要；眾人都愛同主掌權，損失有誰願？
幾乎無人因主緣故，看萬事如土。幾乎無人因主緣故，看萬事如土。
- 二、 眾人都貪享主甘旨，少有願禁食；眾人都喜登主寶座，少有願飄泊。
同祂唱詩雖然有人，傲醒卻不能。同祂唱詩雖然有人，傲醒卻不能。
- 三、 眾人都想同主高貴，卑賤卻都畏。當主凡事為他預備，他就大讚美。
當主稍微求他一點，就立發怨言。當主稍微求他一點，就立發怨言
- 四、 但那誠實愛主的人，禍福都不問；就是他們寶貴心血，也願為主捨。
求主給我這樣心志，赤忠忘生死。求主給我這樣心志，赤忠忘生死。

肯培(Thomas Kempis, 1380-1471)是以編寫《效法基督》(Imitation of Christ)而聞名於世。他生於德國，活了九十多歲，一生與主交通、寫作、抄寫。他把聖經重頭到尾抄寫，一共抄寫了四遍。他的《效法基督》很幫助人，詩人牛頓在奴隸船上，飄洋過海工作的時候，就是讀了這本書而得救。這首詩歌是效法《效法基督》的結果。原來有人根據書中第二冊《內在的生命》第十一章「少有願意愛主十字架」中的片段，重新用英文詩的體裁發表；最後倪柝聲將這首詩歌(《聖徒詩歌》第 390 首)介紹到中文世界來。

默想：生命中最重要的事就是進入與神正確的關係中。今天的問題不只是我認識主，而是主也認識我嗎？

禱告：主啊！我願和你建立直接的關係，求你賜我力量追求你的稱許。

主題：赴宴

內容：路加福音第十四章 1~24 節這段經節記載了法利賽人首領家中的作客事件。十四章 1~6 節開始主在安息日到法利賽人的首領家中赴筵席，眾人在旁邊窺探祂。祂看見一個患水腫的人，即身體因組織積水而腫脹，就問他們，安息日治病可以不可以。他們卻不言語。因此，祂治好那人；並提醒他們，在安息日牛、驢掉在井裏，他們立刻會拉牲畜上來，所以安息日治病並無不可。他們無言可答，原告反成被告。緊接著 7~11 節是主耶穌教導人要謙卑。主耶穌看見客人主動挑選首位，就教導人應邀時要居末位，因為凡自高的必降為卑，自卑的必升為高。12~13 節是主告訴請他赴筵席的人要請那些「貧窮的、殘廢的、癩腿的、瞎眼的」。雖然這些人無力回報，但神卻應許在義人復活的時候要報答他。然後 15~24 節是主耶穌以「大筵席」比喻，教導人接受神的邀請。有一個客人說，能在神國吃飯的人有福了！主卻回答說，有人擺了大筵席，他打發僕人去通知所請的客人一切都齊備了。令人惋惜的是客人們用不同的理由：買地、試牛、娶妻，推辭而不赴宴。於是主人又吩咐僕人出去四處勉強人進來赴宴，直到屋子坐滿。

重點：本段可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
法利賽人設宴	1~14 節	鴻門宴——不懷好意的設宴和有人高傲的赴宴。誰是主人？我們與神的距離是近或遠？全決定於神在我們心中的價值是重或輕？
神邀請人赴宴	15~24 節	大筵席——樣樣齊備了，人人可赴席。誰來作客？聖靈的邀請和我們所傳的福音，誰可推辭！

鑰節：「耶穌對他說：『有一人擺設大筵席，請了許多客。』【路十四 16】

提要：這個比喻讓我們看到神樂意向所有的人發出邀請。對於接受神邀請的人是何等的有福，對於拒絕的人是何等的可惜！另一面我們也看見僕人的重要，他們到城內、鄉村、大街小巷邀人赴筵，盡心竭力引人來赴這「大筵席」。他們的忠心順服和無怨無悔的服事正是我們傳福音的榜樣。這個比喻教導我們：

- (一) 筵席的主人大——是神自己——『有一人』(16 節上)。
- (二) 筵席本身大——『擺設大筵席』(16 節中)。神何等樂意讓世人享受祂所預備的救恩。
- (三) 所請的客人多——『請了許多客』(16 節下)。神『不願有一人沉淪，乃願人人都悔改』(彼後三 9)。
- (四) 筵席的內容豐富——『樣樣都齊備了』(17 節)。福音的筵席是白白的恩典，三一神預備得樣樣都齊全。
- (五) 請的次數多——再三打發僕人去請(16~17, 21, 23 節)。在神救贖的計劃中，為人保留了數不盡的空位，二千年來得救的人數雖然千千萬萬，但仍然「還有空座」。
- (六) 請的對象廣——『領那貧窮的、殘廢的、瞎眼的、癩腿的』(21 節)。『貧窮的』指覺得心靈虛空、不滿足的人。『殘廢的』指覺得對行善心有餘而力不足的人。『瞎眼的』指覺得前途黑暗、不知何去何從的人。『癩腿的』指覺得無力行走在人生正途上的人。神所預備的救主和救恩乃是向有需要的人而敞開的。
- (七) 請的範圍廣——包括『大街小巷』(21 節)、『路上籬笆那裏』(23 節)。人的得救，並不是出於自己主動的追求，乃是出於神恩典的『勉強』。我們肯為福音的緣故，勉強我們的親友、路人來赴福音筵席嗎？

〔不要推辭〕

- ❖ 1899 年 11 月 23 日，著名佈道家慕迪 (D.L.Moody)，在美國肯薩斯州傳最後一次福音，題目正是「不要推辭」(路十四 15~24)。他說「我從未、從未像此時此刻，如此渴望領人歸向基督！」他已病危，仍呼召人赴神筵席，當日 50 人決志信主。一個月後他便被召返天家。

默想：今天神仍在邀請人來，努力傳福音找人入座罷！

禱告：主啊，我們願不辭勞苦、盡心竭力引人來赴這救恩的筵席。

主題：門徒的代價

內容：路加福音第十四章 25~35 節記載了主教導我們作主門徒的代價。許多人跟主耶穌同行，祂就轉過身來指明他們作祂門徒的最高條件。首先，他們必須愛祂勝過親情。第二，必須背起自己的十字架跟從祂。然後主用了蓋房子、打仗的兩個例子，強調所有要跟隨祂的人先要思考並慎重計算代價，才做決定。接著，主說出最嚴厲、扎心的話，就是人必須撇下一切所有的來跟從祂，才能作祂的門徒。因為一個不肯愛主、捨己、撇下所有的門徒，變成失味的鹽，沒有用處，最終會被拋棄。

重點：路加福音第十四章 25~35 節記載了主重複三次說不能作主門徒的原因；同時也啟示了作主門徒的條件：

大綱	經節	鑰意/應用
要愛主勝過愛一切	25~26 節	愛主要勝過愛自己的親人。我們是否愛主勝過愛一切呢？
要背十字架	27 節	愛主要勝過愛己。我們是否天天捨己、否認己呢？
要先計算代價	28~32 節	不是糊塗的跟隨，先清楚計算代價才決定。主在地上的兩大使命是建造與爭戰。我們是否如同蓋樓的人肯付出全部造價呢？如同軍人肯出全力打仗呢？
要肯撇下	33 節	主所要的是全部，且看重為祂放棄一切的人。為了神的計劃、神的託付，我們有何不能撇下的呢？
不容鹽失味	34~35 節	生命若不能發揮當有的功用，必被主所棄！我們有多少“鹹味”呢？

鑰節：「你們那一個要蓋一座樓，不先坐下算計花費，能蓋成不能呢？」路十四 28】

提要：新約充滿了如何作主門徒的教導及其相關的事。「門徒」一詞意指「學習者」，這個名詞的含意，乃指一個人在學習時抱著一個目的——要將所學的付諸實行。然而並非每一個得救的人，都心甘情願肯作主的「門徒」，而撇下一切所有來跟從祂。所以「門徒」和「信徒」雖然應該是同義詞，但實際上並非如此。這也是為什麼在 28 節，我們的主提及「算計花費」。主講蓋樓和出征的比喻的意思不是叫我們放棄、投降，乃是叫我們不要糊裡糊塗去跟隨祂。因為祂從來沒有降低祂呼召人的標準，祂要所有要跟隨祂的人，做好算計所要付出的代價，而全心跟隨祂。另一面這比喻告訴我們，祂來到世上，是為了屬靈的建造，也是為了與仇敵爭戰。而主所要的「門徒」，是祂能靠得住的人，能夠和祂一起辛勤砌磚，一起衝鋒陷陣，直到祂贏得戰爭，建好祂的樓。所以祂將作祂門徒的條件定得如此嚴厲，是因為祂重質不重量，祂要的是經過挑選的人。象基甸的故事。神使用三百個真誠的壯士來成就的事，遠勝過三萬二千個烏合之眾所能作的事。願我們被主吸引，不與魔鬼、世界、肉體等屬靈的仇敵妥協，與祂一同建造、爭戰。

〔門徒〕

❖ 『門徒』希臘文 Para Kolouthein 的意思就是『在旁(para)跟隨(kolouthein)』。我們作主的門徒，就是隨時隨地跟隨在主的身邊，不論景況如何，我們都願意在旁全心的跟隨。有一次有一個人對一位大學者談到一位年青人。他說：『某某人告訴我，說他是你的學生。』這位老師毫不留情的回答說：『他可能聽過我講課，但他並不是我的學生。』教會最大的障礙之一，就是有著太多冷淡的主耶穌的跟隨者，而缺乏真正的門徒。

默想：加爾文說：『我為基督捨棄了一切，我得到甚麼呢？我在基督裏得著了一切。』

禱告：主啊！我願付出代價跟從你，作你的門徒。

4月27日(週一) 讀經：路十五 1~10

主題：神尋找人

內容：路加福音第十五章是由法利賽人及文士定罪主「接待罪人，同他們吃飯」揭開了序幕(1~2 節)。由於這樣的議論，本章主講了那三個比喻描述並啟示三一神尋找人的愛。這三個比喻是聖經中最偉大、最動人、最奇妙的經文之一。首先，第一個比喻主要強調的是，那牧人經過受苦，找到了羊群，將其帶回家中，並召喚朋友鄰舍和他一同歡喜。其次，第二個比喻主要強調的是，那婦人點燈不斷地尋找，直到找著了失落的錢，然後她請朋友鄰舍來跟她一同歡喜。接著，第三個比喻主要強調的是，浪子回頭之後，那父親心中的快樂和喜悅，因為他這個兒子，是死而復活，失而又得的。每一個此喻中，所失落的都得到了恢復：迷羊重回牧人的懷抱；失落的錢重新有了它的價值；浪子在父親的家裏重新過有意義的生活。本章出現歡喜共十次，因每

一個故事都是以喜劇收場。本章所講的三個比喻實在是一組的（比喻一詞在這裏原文屬單數），乃是講到三一神的工作：前面的兩個比喻是說到藉著子的尋找扛回，憑著聖靈光照找著失喪的人，而第三個比喻是說明父神悅納被帶回的罪人。

重點：本章主耶穌所講的三個比喻，乃是說明三一神因罪人悔改的喜樂：

大綱	經節	鑰意/應用
牧人尋找迷失的羊	1~7 節	因耶穌基督的扛回，有失而復得的快樂。羊需要牧人的牧養和保護。只有將自己交託給好牧人，人生才有牧養、保護和引導。
婦人尋找失落的錢	8~10 節	因聖靈的光照找著，有物歸原主的喜樂。錢在主人手中才有使用價值。只有活在聖靈(婦人)主權之下，人生才有價值和意義。
慈父迎接回家的浪子	11~32 節	因父的接納與寬恕，有回家團圓的永樂。兒子在家中才有名分與地位。只有回歸父的懷抱，人生才有最溫暖和最安全的歸宿。

鑰節：「或是一個婦人，有十塊錢，若失落一塊，豈不點上燈，打掃屋子，細細的找，直到找著麼？」【路十五 8】

提要：這個失錢的比喻使我們體會人在神心中的價值，並顯明人與神的正確關係。這個婦人豫表了聖靈藉著教會的工作來尋找失落的銀錢。為什麼這個婦人是這樣迫切的找尋這個『一塊錢』呢？『一塊錢』係希臘幣制的基本單位(drachma)，相當於羅馬的一錢銀子(denarii)；約為當時工人一天的工資(太廿 2)。錢是代表價值。在神心中，我們每一個人都是很珍貴的。失落的錢對於它的主人而言，等於失去了它存在的價值。這就是人墮落以後的光景。一個失落的人，其生命落在黑暗裏，而掩蓋了人生的價值與意義，又被罪所捆綁，變為無用而虛空。人的價值是根據人是不是在神的手中，而不是根據自己的成就或別人的肯定。古時中東的房子通常窗戶極小，或甚沒有窗戶，而且是泥土地，要尋找一個錢幣相當困難。但祂寶貴我們，絕不願我們失落在黑暗中。因此從亞當失落時，神就開始找人，一直找到今天，祂仍然沒有放棄尋找人。

然而祂是如何尋找我們呢？『點上燈』豫表聖靈藉神的話光照人(詩一百十九 105, 130)；『打掃屋子』豫表聖靈感動人的心房；『細細的找』豫表聖靈無微不至的塗抹運行。這說出雖然我們看自己雖像微塵，祂仍在茫茫人海中尋找我們。而聖靈在我們裏面光照、感動和運行，使我們認識自己地位和失落的光景，因而悔改。雖然在別人看來，這一塊錢也許算不得甚麼，但對這個婦人來說，這被找著的『一塊錢』不單是叫她一個人喜樂，也叫許多人一同歡喜。聖靈看我們的靈魂比金錢寶貴。祂光照、細找失喪的靈魂。祂為每顆悔改的心歡喜。

〔『一塊錢』的背景註解〕

- ❖ 這個婦人之所以這樣迫切的找尋這個銀幣，可能還有另一個原因。據說古時猶太人婦女們喜歡在前額上帶一串叫作『仙迷蒂』(semedi)的妝飾品，這是由一條銀帶子串起十塊銀幣作成的。這串飾物代表訂婚或結婚的信物，雖然它本身的價值不大，但在配帶它的婦女心中，則視為無價之寶。所以一旦遺失一個銀幣，她一定會竭力尋找，且仔細的清掃，直到找著為止，就如一個婦人尋找她失去的婚戒那樣的努力。

默想：祂是關懷我們的牧人，將我們扛在祂的肩上；祂是珍愛我們的主人，將我們戴在祂的頭上；祂是慈愛的父親，將我們抱在祂的懷中。

禱告：主啊！求你感動我們，能體會你渴望人悔改的心。讓我們與你同心同行，去尋找失喪的靈魂。

4 月 28 日 (週二) 讀經：路十五 11~32

主題：快回家吧！

內容：路加福音第十五章 11~32 節的第三個比喻，是為多人所熟悉的浪子的故事。本段描述為一個人有兩個兒子，而小兒子向父親要求分家產，就離開父親到遠方去了。之後，小兒子任意放蕩、浪費貲財，直到耗盡一切所有的。正好遇到當地的飢荒，於是他去放豬的工作，但遭遇比豬還不如。當他想到父親的豐富，決意回到父親那裏去，悔改、承認自己的罪，並願意以雇工的身份回到父親身邊。離家還遠，但他父親看見他，就動了慈心，跑去抱著他的頸項，連連與他親嘴，並要僕人殺牛犢慶祝。然而大兒子在田裏作工，聽見父親歡迎弟弟回家就生氣，並埋怨父親沒有酬報他的多年忠心服事。父親回答大兒子，小兒子是失而復得的，因此應當歡喜快樂。這個故事主要是描寫兒子回來時父親的歡喜，所以 20~21 節對父親的描述非常生動：(1)『看見』，眼動了；(2)『動了慈心』，心動了；(3)『跑去』，腳動了；(4)『抱著』，手動了；(5)『連連與他親嘴』，口動了。本應動怒的天父，卻動了慈心，以眼、心、腳、手、口來表達祂溫暖慈愛的接納。

重點：本段路加記載了浪子的危機與轉機和大兒子的光景：

大綱	經節	鑰意/應用
浪子離開父家	11~19 節	迷失在罪惡裏，浪費時日、生命。終有一日必發現身心俱苦，肚子空、口袋空、心靈空、環境空。但誰最感到痛苦？是那個失喪的兒子，還是失去兒子的父親？讓作父母的來回答這個問題吧！

浪子轉回父家	20~24 節	投靠父愛，恢復兒子地位。父以眼、心、腳、手、口來表達祂的接納；以上好的袍子、戒指、鞋、肥牛犢代表祂豐富的供應。人恢復與祂的關係，是叫神最喜樂的事！但誰能體會天上的父的心呢？
大兒子的不滿	25~32 節	迷失在自義、自私裏，既無同情兄弟的心，又不能體貼父親的心。我們是否珍惜神的同在（「常和我同在」），和享受基督的豐滿（「我一切所有的」），就是祂所要給人的賞賜（「都是你的」）呢？

鑰節：「因為我這個兒子，是死而復活，失而復得的。他們就快樂起來。」【路十五 14】

提要：路加福音十五章的三個比喻，羊失去，錢失去，兒子失去，你們曾想過沒有？這三個失去，是誰失去呢？我們都是想那隻迷失的羊是何等可憐，也許躡著荒山亂石，也許走到荊棘路途裏。我們卻忘了失羊的是牧人，受損的是牧人，是那牧人可憐阿。我們都是想失去的一元，不知落到那裏去了，卻忘了失去一元的是那婦人，受虧的是那婦人阿。講到末了一個比方，都是想到浪子如何苦，如何流離失所，如何連豆莢充飢都得不著。想到這個浪子回頭，他的福氣是何等的大，就為著他快樂。但是，失一子的是誰呢？不是兒子，乃是父親。是父親苦，是父親受虧損，是父親枉費了心血，白算了許多教育費。所以父親說，我這個兒子是失而又得的，他們就快樂起來。我們曾否想到，我們若是有一次的回頭，有一次的順服，會叫神的心快樂呢？福音的最高點，不是給我們看見，罪人得著甚麼，乃是給我們看見神得著甚麼。你看錢是你花了，受損失的卻是神。我們應當將自己完全歸於神。我們所給神的有多少呢？你不要以為冷淡一點不要緊；就是你這一點的冷淡，你要知道是神受了損失。你不要以為愛一下世界，與世界調和一下不要緊；你要知道這與神有多大的關係，這是叫神受損失的。你每次到神面前來，再一次將自己獻給神；你再一次肯放下自己，叫神有所得著，你就叫神的心有所樂了。

不是我個人的小得失算得甚麼；能算得甚麼的，是神應當有所得著。當我每次想我揀選一條道路，順服神一下，竟然能叫神的心快樂，叫神有所得著，是何等的好呢。神能創造宇宙，神能加增東西與人，惟神對於一個人的心，有失去的可能！神沒法勉強一個人的心！我想像神這樣大，像神這樣無所不能，無所不有，像神這樣一位造化的主，竟然要從一個像微蟲、像塵土的我有所得著，這是何等的快樂呢！祂說：「我們理當歡喜快樂！」就是這樣一個浪子回頭，竟然叫神快樂。包容宇宙的神，只因你一點的順服，要有所喜樂。奉獻，不是勉強你，委屈你，乃是使你進入神的快樂，叫神因你快樂，這是何等的希奇呢！但願我們今天都進入神的快樂，都給神一點快樂。——倪柝聲《十二籃》

【主，我要回家】

- 一 誰在流蕩遠離天父？為何不回家？活在罪中，終日痛苦，何不就回家？
（副）回家罷！回家罷！不要再流蕩！慈愛天父等你回家，整天在巴望！
- 二 我已流蕩，遠離天父，現在要回家；走過好長罪惡道路，主，我要回家。
（副）要回家！要回家！不願再流蕩！現在我要回到父家，永住父身旁！
- 三 多年浪費寶貴歲月，現在要回家；今天懊悔，流淚、悲切，主，我要回家。
- 四 流蕩、犯罪，我已疲乏，現在要回家；投靠你愛，相信你話，主，我要回家。
- 五 我魂衰殘，我心悲傷，現在要回家；加我力量，復我盼望，主，我要回家。

這首詩歌（《聖徒詩歌》630 首；《選本詩歌》39 首）說出路加福音第十五章小兒子回家的心路歷程。本詩的作詞和作曲者是寇伯克（William J. Kirkpatrick, 1838-1921）。他在音樂的環境中長大，父親是音樂老師，他能彈奏多種樂器，他常用小提琴在教會與風琴伴奏，他也從名師學和聲和作曲。1878 年他決心放下傢俱廠工作而專心寫作，教風琴、鋼琴及和聲學，編印一百多種福音詩歌集。

默想：小兒子曾使父親傷心，大兒子又不體貼父親的心，而我們是否讓天父的心快樂嗎？

禱告：父神啊，今早重讀浪子的故事，默想我的一生，崎嶇震撼，不知有多少次遠離你，多少次不理你，但你從不放棄我，仍耐心等待我的回轉。父啊，求你藉著環境遭遇來提醒我回頭，好使你的愛火重燃我與你的親蜜關係。

主題：把握今生預備將來

內容：路加福音第十六章 1~18 節可以分成二個段落。第一段是十六章 1 節到 13 節止，主要是主耶穌教導祂的門徒說的話。主所講的這個比喻是路加福音中特有的比喻。說到有一位財主的管家，由於不忠於職守，要被財主辭職。然而這個不義的管家卻趁機為自己的將來打算，擅自修改主人的帳目，以減低債務人的負擔轉而討好欠主人錢的人。結果是主人誇獎管家做事聰明。這個比喻中要我們學習的，不是他做事的手段和狡猾欺詐的行為，乃是他的遠見和聰明。他懂得使用不義的錢財，去行事幫助人，為未來而預備的聰明。緊接下來，主繼續勸勉門徒，在小事上忠心，在大事也忠心，並且不能事奉神又事奉瑪門。第二段從 14 節開始一直到結束，是主對法利賽人所說的教訓。利賽人因貪愛錢財，所以聽見主的教訓就取笑嗤笑祂。因此接下去祂講，人人要努力進神的國，不可放縱肉體的情慾(休妻另娶)。

重點：本段有關主的教導可分為四段：

大綱	經節	鑰意/應用
聰明的管家	1-9 節	人生有限，作神管家，精明投資永恆。我們是否善用今生一切資源，完全為主得人呢？
小事上忠心	10-12 節	忠心為主理財，做好每一件「小事」。我們是否為神而活，在錢財使用/傳福音/照顧弟兄姊妹上忠心呢？
專一的事奉	13	以神為主，錢是我們的奴僕；以財為主，我們便是奴隸，沒有人能一腳踏兩船！我們在「事奉神、運用瑪門」或「事奉瑪門，利用神」上，會做那一個抉擇呢？
努力進神國	14-18 節	貪求肉體的享受(貪愛錢財)和放縱肉體的情慾(休妻另娶)，不能進神的國。我們是否努力追求，得著神國的獎賞呢？

鑰節：「我又告訴你們：要藉著那不義的錢財，結交朋友。到了錢財無用的時候，他們可以接你們到永存的帳幕裏去。」
【路十六 9】

提要：這個不義管家比喻的乃是教導我們要善用錢財。首先我們要問金錢是否取代了神在我們生命中的地位嗎？那我們如何分辨自己究竟是不是金錢的奴隸呢：(1) 我們是否經常為金錢擔憂？(2) 我們是否為了有更多金錢而放棄做我們應該做或喜歡做的事情呢？(3) 我們是否經常為我們所擁有的錢財而發愁？(4) 我們是否很不願意把錢施捨出去？金錢本身其實是中性的，但我們的心若是向著它，它就會霸佔我們的心，成了我們的可怕的主人，叫我們在不知不覺中受它的支配、奴役，其結果就是遠離了神，而且忽略了別人。金錢又是一個刻薄的主人，它雖能夠給人過著奢華、舒適、安逸的生活，但也能敗壞人，使人肆意地放縱自己。更何況任何數目的金錢都不能給我們健康、平安、喜樂；在屬靈事上，更沒有一件是可以用錢買到的。金錢也是一個靠不住的主人，因為人到了臨終那一刻，它就毫無用處了。所以在有生之年，我們要為主善用錢財，結交許多的朋友，就是為基督贏取靈魂，這樣那些曾受到我們幫助的這些人，將來在永恆會感激地來迎接我們。讓我們把握現在，投資永恆，將我們所有的一切資源變成將來的朋友吧！否則小心到了「錢財無用的時候」，在永恆裏將舉目無親！

【理財之法】

❖ 在十八世紀人類歷史中，約翰衛斯理(John Wesley, 1703-1791)扮演了極重要的角色。英國的命運因他而改變，世界歷史也因他而改寫。他為了主而過簡樸生活，一生不為自己積蓄錢財，死時名下只留下 10 英鎊及一支湯匙，而其餘的一切都濟助了窮人。他的理財之法——「盡你所能的去賺，盡你所能的去存，盡你所能的去給。Make all you can, Save all you can, Give all you can。」

默想：錢是一個最好的僕人，却是一個最惡的主人。把握現在，投資永恆吧！

禱告：主啊，我們願在你的家中，無論大事小事都忠心服事你。

主題：財主與拉撒路

內容：路加福音第十六章 14 節提到「法利賽人是貪愛錢財的，他們聽見這一切話，就嗤笑耶穌。」對於他們的嗤笑，主就對他們說了財主和拉撒路的故事，警告他們若因貪財而棄絕救主的福音，結果將與財主同樣的慘悲。主所講的眾多比喻中，從未為其中人物取名；而在 19~31 節中，這裏不但提到拉撒路，且提到亞伯拉罕、摩西等真實的人物，故這一段話並不是一個虛構的比喻，而是一個真實發生的事。這一個財主身穿高貴衣服，天天奢華宴樂，而乞丐拉撒路渾身是病在財主門口，要撿財主剩下的零碎充飢。後來拉撒路死了，被天使帶去放在亞伯拉罕的懷裡。財主也死了，並埋葬了，但卻在陰間受苦。24~31 節是財主與亞伯拉罕的對話。財主請求亞伯拉罕叫拉撒路帶點水給他涼涼舌頭。亞伯拉罕要財主回想過去的日子，並表明永恆的結局已定，他痛苦的情況無法逆轉。這時，他想起家中尚有五位兄弟，於是希望亞伯拉罕派拉撒路去勸告他們，免得也來這痛苦的地方。財主認為如果有死裡復活者去勸告，他的兄弟必定悔改。然而，亞伯拉罕說，如果人不聽從聖經摩西和先知的話，就算有一個人從死裏復活，他們仍然不會聽勸。

重點：本段不易分段，但請仔細注意對比兩人生前的生活方式和永恆歸宿的區別：

對比	經節	財主	拉撒路
生前的情況	19~21 節	穿著紫色袍和細麻布衣服，天天奢華宴樂。	渾身生瘡，要得桌上掉下來的零碎充饑。
死後的遭遇	22~23 節	被埋葬了，在陰間受痛苦。	被天使帶去，在亞伯拉罕的懷裏享福。
陰間的結局	24~31 節	在陰間裏極其痛苦，不能到享福的這邊來。	在樂園裏得安慰，不能到受痛苦的那邊去。
鑰意	19~31 節	下陰間非因有錢、生前享福，乃因不信神的話，沒有敬神愛人，只顧今生，忘了來世。	到樂園非因貧窮、無助而多病，乃因信而得神幫助。「拉撒路」的原文字義是『神的幫助』。
應用	19~31 節	但願他的呼聲，能打動我們的心弦。讓我們接受負擔向自己的家人、親友傳福音吧！	人在地上存甚麼態度生活，決定了將來在神面前將受甚麼樣的審判。讓我們天天尊重聽從神的話吧！

鑰節：「他在陰間受痛苦，舉目遠遠的望見亞伯拉罕，又望見拉撒路在他懷裏，」【路十六 23】

提要：主耶穌親自將人死後的光景和去處公佈出來：

- (一) 人死後的情形——人死後身體埋葬了，但不是有如燈滅而一了百了，因為人死後的靈魂仍存在，且有感覺，有記憶，有感情。可惜財主生前只看見自己，卻沒看見永恆的神；只為自己的宴樂，卻沒有顧到貧苦的人。因此他死後就是他的靈魂受苦的開始。這提醒我們：人今生的抉擇，決定我們將來生命的景況。所以我們要好好把握今生，愛神、愛人，將來可以坦然快樂的面對神。
- (二) 人死後的去處——陰間與樂園之間有分隔。財主生前在愛神、愛人上有許多的機會，神就在他的四圍，拉撒路就放在他的門口，他卻只顧眼現的享受，忽略了對神的敬畏和對人的關懷，因而視而不見、聽而不聞。等他到了陰間，看見亞伯拉罕和拉撒路後，是越看越後悔。但機會已失，再也無法改變靈魂的歸宿，因為永恆的命運已定，他不能享福因陰間與樂園之間有深淵限定；而且他在火焰裏，甚至連冷水以涼舌頭也不可得。這時，他想起父家中尚有五位兄弟未得救，於是他期盼拉撒路能被差遣去傳福音給他們。這可能是他第一次關懷別人，可惜於事無補，也為時太晚。但願他在陰間所發出的呼籲能成為我們傳福音的使命。所以我們應當把握機會，殷勤地向自己的家人、親友傳福音，免得發現他們在陰間深淵的那邊受痛苦就太遲了。

【出賣天上的座位】

- ❖ 有一次，普魯士腓得力大帝在克利富斯宮大開宴會。法國的無神論大哲學家福爾泰爾 (Voltaire) 亦應邀赴席。會中大家談論天國的地位問題。腓得力大帝說：「名錄於天，那是何等美好的事！」福爾泰爾卻以驕傲的態度，輕蔑的口吻說：『只要有人給我一枚普魯士小錢，我願意出賣我在天上的座位。』席中有一議員，是位虔誠的基督徒，立刻起來回答他說：『親愛的先生，在我們這裏有一條法律，有誰出賣東西，必須拿出證據，證明那東西是他的。現在你能證明你有天上的座位嗎？』福爾泰爾無法證明他有天上的座位，無辭以對。

默想：趁親人在世，努力傳福音罷！

禱告：主啊，我們願把握機會向人傳福音，領人歸向你。

主題：基督徒生活的要訣

內容：路加福音第十七章 1~10 節記載關於主所教導的四個主題：(1) 絆跌人，(2) 赦免人，(3) 運用信心，和(4) 服事的態度。1~4 節勸勉門徒不要絆倒人，因為絆倒人是一件很嚴重的事；而對得罪自己的弟兄，要勸戒並多次饒恕他。接著在 5~6 節，我們讀到使徒們求主加增他們的信心。主的回答顯示，信心的問題本不在大小，乃在於運用，因為信心雖微小如芥菜種，亦能拔樹移山。然後在 7~10 節，祂用一個比喻教導主的僕人所應有的謙卑態度。僕人應完全為著主的享受，而且認識自己是無用的僕人，所作的只是分內之事，一無可誇。最後，10~19 節記載主耶穌在撒瑪利亞潔淨十個麻瘋病人。主往耶路撒冷，途經撒瑪利亞和加利利，進入一個村莊。有十個長大麻瘋的人迎著祂的面而來，遠遠站著，並且高聲呼叫並期望祂可憐他們。祂要他們去把身體給祭司察看，而他們去的時候就潔淨了。然而十個人都得了醫治，只有一個撒瑪利亞人回來歸榮耀給神並感謝祂。主告訴那撒瑪利亞人說，『你的信救了你了。』。他不單是身體得了醫治，並且得著了賜恩的主。

重點：本段主所教導的強調基督徒生活的四個要訣：

大綱	經節	鑰意/應用
要謹慎和寬恕	1~4 節	絆倒人有禍了，饒恕人卻可以蒙福！人的包涵是有限度的，但主裏的寬容是無限度的！
要憑信心行事	5~6 節	雖微小如芥菜種，亦能拔樹移山。求主加增我們的信心！
要忠心盡本分	7~10 節	忠心事奉是分內之事，一無可誇。只因愛祂，我們願永遠服事祂！
要知恩也感恩	11~19 節	回來感恩，表明願再靠主過信心生活。但願你我不是那九個忘恩的人。每天向主感恩是須要培養的！

鑰節：「耶穌說：『潔淨了的不是十個人嗎？那九個在哪裏呢？除了這外族人，再沒有別人回來歸榮耀與神嗎？』」【路十七 17~18】

提要：這十個長大麻瘋的人「同心」來到主面前，並且「同聲」高喊，求主醫治。然而主並未用手去觸摸他們，只是吩咐他們去把身體給祭司察看。何等奇妙！當他們十個人同時憑著信心而順服「同去」的時候，聖經接下來記載「他們去的時候就潔淨了。」(14 節) 如果他們等待，要看見他們的肉潔淨了，然後再去，那他們決不會得到醫治。顯然的，「信心和順服」永遠是經歷神醫治大能的前提。

這十個人都已痊癒，但只有一個撒瑪利亞人回來向主感恩。這一段事跡，引起了主很大的嘆息。得潔淨的不是十個人嗎？那九個在那裏呢？雖然這九個人的身體的得醫治是件好事，可惜他們只顧得著「主的醫治」，卻忘了那「醫治的主」，因而失去得著生命的拯救。這惟一回來的一個，寶貴主自己，所以在得醫之後，帶著感恩與愛來尋求主自己，因而得著主豐盛的救恩。今天主仍問我們這個問題，「那九個在那裏呢？」哦！祂是何等盼望所有得祂醫治、蒙祂恩典的人，都能回到祂面前，記念祂、感謝祂、讚美祂！

【世人多祈求少感謝】

- ❖ 傳說神從天上差兩個天使到地上來，一個天使的袋子要裝世人的祈求上去，另一個天使的袋子要裝世人的感謝。兩個天使遊行地上一周，回去時都感困難。收祈求的天使，袋子裝了一袋三袋，背不上去；收感謝的天使袋子是空空的，僅有三個感謝。他們很詫異的對問說：『世人為甚要這樣多祈求，卻很少感謝呢？』

默想：基督徒生活中最常見的毛病，就是蒙恩而不知感恩。

禱告：主啊！教導我們能回應你全備的的恩典，常存感恩讚美的心。

主題：神的國與主再來

內容：路加福音第十七章 1~10 節記載主教導有關神的國與人子的再來。首先，法利賽人問神的國何時到，主回答說，神國是眼不能見的，因為神國在人裡面。接著，祂又對門徒說，人無法看見人子的日子，因此不要受人的迷惑說基督在那裏。主的再臨好像閃電，從天這邊閃到天那邊，以致所有人都知道祂來的日子到了。主耶穌再次告訴門徒，在任何這些事發生之先，祂要受許多苦，又被那世代棄絕。祂也藉著提出挪亞的日子及羅得的日子所發生之事例，警告人子降臨的日子是突然來到，而祂要審判那些反對祂的人。最後，主勉勵他們要成為被提的得勝者。因為當主降臨時，祂要分別誰是得勝者，而人是否追求靈命的長進和服事主的動機和態度，將是祂『取去一個，撇下一個』的根據。所以不可留戀世俗，像羅得妻子貪愛世界，她回頭一看，變成了一根鹽柱(創十九 17, 26)；而凡喪掉魂生命的人，在主再來時必得著獎賞。

重點：本段包含了有關神的國與主再來：

大綱	經節	鑰意/應用
神的國	20~21 節	那裏有人尊主為大，讓祂作王，那裏就是神的國。神的國實際上就是主自己，讓主在我們心中作王罷！
人子的降臨	22~37 節	主知道誰在床上、推磨、在田裏，『取去一個，撇下一個』絕非偶然。渴慕主的再來，不可留戀世俗！

鑰節：「我對你們說，當那一夜，兩個人在一個床上，要取去一個，撇下一個。兩個女人一同推磨，要取去一個，撇下一個。兩個人在田裏，要取去一個，撇下一個。」【路十七 34~36】

提要：如果我沒有弄錯，這是新約聖經裡一段敘述我們對被提呼召的反應。在那時刻，我們將要發現我們心裡的真實財寶是放在哪裡。如果主耶穌自己是我們的至寶，那我們必不用回頭向後看。哦！多少時候，我們愛慕神的恩賜，過於愛慕那賜恩者。讓我再說一句，我們甚至會愛慕神的工作，過於愛慕神自己。但「當那日，人在房上，器具在屋裡，不要下來拿；」（路十七 31 節）舉例來說，我正在忙著寫，並有聲音說：「你上來」，但我的反應卻是：「那我寫的書怎麼辦呢？」這樣一來，我好像是在「房上」，卻下去關心我所寫的那本書——這項似乎是寶貴的工作，就好比一個釘著的木樁，把我牢系在地上了。這豈不是一個可怕的可能嗎？這個問題重的關鍵乃是：到底我的心在哪裡呢？——倪柝聲《曠野的筵席》

【儆醒/預備】

❖ 有兩位伐木工人，甲君整天勞苦工作，除了中午用餐稍息沒有沒有一刻休息，乙君一天中休息了好幾次，午餐後小睡了片刻，再工作，黃昏的時候甲看到乙所砍伐得的木材比他更多非常難過，他說：「我真不明白，每一次我轉頭你總是坐下來，為何你比我收穫更多呢？」乙回答說：「你有沒有注意到？當我坐下來我總是磨利伐木的斧頭。」。願意我們我們在得救之後不浪費餘生，要好好追求靈命的長進，警醒為主生活，以致隨時預備可以迎見我們的主。

默想：得勝者的被提不是偶然的，毋忘預備！

禱告：主啊，願你今日在我們心中作王，那日我們被提，在神的國中，享受與你的同在。

5月3日(主日) 讀經：十八 1~17

主題：常常禱告，不必灰心！

內容：路加福音第十八章 1~14 節記錄了主說的兩個禱告的比喻——頭一個比喻是對門徒說的，後一個比喻是對那些自義的法利賽人說的。1~8 節，主先用審判官和寡婦的比喻教導我們要常常禱告，不可灰心。城裡的審判官既不怕神，也不顧念人。當寡婦來求他申冤時，他先不准，後來因為不能忍受寡婦的煩擾與纏磨，就替寡婦申冤了。接著 9~14 節，主指出法利賽人禱告的錯誤，因他禱告的內容是自以為義、定罪別人、向神誇自己的善功；主悅納稅吏的禱告，因他在禱告中，承認自己是個罪人、捶胸為罪憂傷，而求神恩待憐憫。然後 15~17 節記載了有人抱著自己的嬰孩來見主耶穌，門徒阻止責備這些人，但主卻接納小孩子，並說明要承受神國必須像小孩子。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
寡婦恒切的禱告	1~8 節	禱告要恆切，不可灰心。我們是否無助受欺嗎？勝過灰心，勇敢來伸冤罷！
法利賽人和稅吏的禱	9~14 節	兩人都在禱告，一個自義，另一個懇求。我們是否坦誠到神面前來嗎？謙卑求祂開恩罷！

告		
父親求祝福的禱告	15~17 節	讓小孩子到主這裏來。我們如何作好父母？將孩子帶到主面前得祝福，常為兒女多禱告罷！

鑰節：「耶穌設一個比喻，是要人常常禱告，不可灰心。」【路十八1】

提要：主耶穌是以這位恒切祈求的寡婦來教導我們禱告蒙垂聽的兩個秘訣：

- 一、「常常禱告」。這一個比喻提示我們要『常常禱告』的理由：(1)『對頭』兇惡——『撒但』的原文字義就是『對頭』魔鬼撒但不單與神作對；(2)自己無依無靠且無助——我們活在不義世界，常被仇敵逼迫得過無奈的日子；(3)神是慈愛、公義、滿了憐憫的——連這一個不懼怕神也不尊重人的法官肯為她伸冤，更何況祂豈能不垂聽我們的禱告呢？也許有人會問，我們怎麼可能「常常」禱告呢？「常常」禱告，就是「繼續不斷」的禱告(帖前五17)。「常常禱告」的秘訣，乃是將每一天生活中的每一個細節和禱告調在一起，可以一面作事，一面與神交通。基督徒不是要問什麼時候禱告？什麼地方禱告？為什麼禱告？基督徒應該是生活在禱告之中，禱告應該是我們生命的全部。但願神的兒女，不斷的到神施恩座前得憐恤，蒙恩惠，得主隨時的幫助罷(來四16)！
- 二、「不可灰心」。灰心是禱告的最大致命傷，因為灰心生失望，失望生不信，不信生失敗，以致失去了禱告的勇氣。所以禱告時要仰望主，千萬不要看環境、看自己，否則會灰心喪志。神垂聽我們的禱告，不一定按照我們所指定的時候答應我們，但祂的答應若有耽延，也是為著我們的益處(彼前一6~7)。因此在等候神的答應事上，我們要抓牢神的應許，不灰心，繼續禱告。這也正是寡婦的態度，單純相信、迫切尋求、恒切仰望、忍耐到底就必得著。也許有人會問：「我們禱告，應該到甚麼時候為止呢？難道不能把事情交在神手中，而停止禱告麼？」只有一個答覆：禱告到你已經得著你所求的，或者到你心中已有確實的把握——相信神必為你成就的時候為止。但願我們不敢隨意停止禱告，除非答應已經來了，或者已經有把握了。

【武器展覽】

- ❖ 有故事說，撒但的國中開了一次武器展覽會，想通過這次展覽會來總結經驗，評比最先進武器，更有力的打擊基督徒。撒但所用的武器有「引誘」，「逼迫」，「宴樂」，「女色」，「貪婪」等等。每樣武器各有長短，效果不一，經過證比，最佳武器是「灰心」。講解員說：「每逢戰爭發生，只要利用「灰心」這件精良的武器，必使人類靡沮喪，心灰意冷，然後自暴自棄，不求長進，終於乖乖作了俘虜。」眾鬼聽了，無不欽佩；信徒聽了，當要剛強！

默想：向父神禱告罷，否則我們屬靈的光景，要比無助的寡婦更淒涼更貧窮！

禱告：主啊！使禱告成為我們生活中的必須。

5月4日(週一) 讀經：路十八24~43

主題：你要我為你作甚麼？

內容：路加在十八章18~30節記錄了主耶穌和少年的官一段對話。有一個富有的少年官來問主耶穌：「良善的夫子，我該作甚麼事，纔可以承受永生？」主就問他「你為甚麼稱我是良善的？」主立刻提出十誡裏面的最後六項關於人與人之間關係的誡命，而他自稱自己從小都遵守了。主要他變賣一切所有的分給窮人，並要來跟從祂。他聽見這一切後，就甚憂愁，因為他很富足。主耶穌看見他，就以「駱駝穿過針眼」形容有錢人難以進入神的國。有人就感歎說，「這樣誰能得救呢？」主回答說，「在人所不能的事，在神卻能。」接著，彼得提出門徒已撇下自己所有的來跟從祂；主回答說，人為神的國撇下一些，在今世要得百倍，並得到永生。31~34節是主第四次預言祂將受難(前三次見九44，十一30，十三32)，但門徒卻無法瞭解祂說這些話的意義。然後35~43節記載了主耶穌醫治討飯的瞎子。主耶穌將近耶利哥城之時，一個坐在路旁討飯的瞎子，聽見主的經過，就大聲呼救。當人責備他，不許他作聲時，他卻越發喊叫。結果主站住，吩咐把他領過來並醫治了他，他就跟隨主，一路歸榮耀與神。

第31節說，「耶穌帶著十二個門徒，對他們說，看哪，我們上耶路撒冷去。」從31節到33節，路加就按著這個程序來記載：

主奇妙的豫知	豫言應驗的過程
我們上耶路撒冷去(31節)	主上耶路撒冷的旅程是從十八35節開始，一直繼續到十九46。
人子將要被交給外邦人(32節上)	主被賣與被交的記載是從十九47節開始，一直到廿三1。
他們要戲弄祂、凌辱祂(32節下)	主遭受凌辱是被描述在廿三2~32。
殺害祂(33節上)	主被釘死在十字架上的記載是在廿三33~56。
第三日祂要復活(33節下)	主從死裏復活、顯現並升天的記載是在廿四1~53。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
少年官	18~30 節	擁有權勢、財富，但還缺少一件！我們是否願付一切代價來認識祂、得著祂？
主預言受難	31~34 節	主的道路是忍受十字架的苦難，帶進復活的榮耀(來十二 2)！我們是否也是這樣跟隨祂的腳蹤？
醫治瞎眼乞丐	35~43 節	蒙恩前，放膽陳明需要；蒙恩後，全力跟隨基督！我們到主面前是否肯求、肯信、肯跟從？

鑰節：「耶穌站住，吩咐把他領過來；到了跟前，就問他說：『你要我為你作甚麼？』他說：『主阿，我要能看見。』」【路十八 40~41】

提要：這個可憐的瞎眼乞丐，完全無助地在路旁討飯。當他聽到主經過時，就大聲向祂求助，然而竟然有人禁止他，剝奪他蒙恩的權利。可是眾人的責備只有使他更加死命地呼喊，「大衛的子孫耶穌阿，可憐我吧！」。聖經告訴我們的主耶穌卻為祂站住。達秘曾為這句話作如下的評論：『約書亞曾經命令日頭停在空中，但在這裏，這一位日、月和諸天的主，竟然應一個瞎眼乞丐的請求而站住。』主為什麼為這一位微不足道的瞎子而站住呢？因為祂是憐憫的主，凡到祂面前來的人，祂都不拒絕。主看見他的痛苦，也聽見他的呼求，因而觸動了祂的慈心。於是主吩咐人把他領過來，問他說「你要我為你作甚麼？」瞎子雖未看見祂，但是『聽見』祂的聲音，就即刻向主祈求，他「要能看見」。結果如何？主醫治了他，不但如此，他還跟隨主，歸榮耀與神。從這這個戲劇化的故事中，我們可以學到這個瞎子蒙恩的原因：

- (一) 抓住機會，扭轉困局——我們能像這瞎子，抓緊千載難逢機會、抓住惟一希望，來求告主嗎？
- (二) 不顧攔阻，堅持求告——我們能像這瞎子，不肯放棄的拼命呼喊嗎？應當不顧一切的艱難和攔阻，迫切肯求，才會蒙恩。
- (三) 知道所要，直言要求——我們能像這瞎子，知道我們要的是什麼嗎？只要我們肯求、肯信必蒙救助！

〔背景註解〕

❖ 這個瞎子得醫治的神蹟，三個福音書的敘述都有些不同，好像互相矛盾，其實若我們能全面了解，當時發生的所有經過，每位作者所要強調和省略的部份，我們將發現，三個敘述是相互符合的。『耶利哥』乃是被咒詛之地(參書六 26)，距離耶路撒冷約有十五哩。《馬太福音》裏記載了兩個瞎子(參太廿 30)，而此處僅記載一個瞎子；大概是其中之一巴底買(參可十 46)態度比較積極，開口喊叫的就是他。《馬太福音》和《馬可福音》記載此事是發生在『出耶利哥的時候』(參太廿 29；可十 46)。路加則清楚指明，這裏的瞎子得醫治是在耶穌將近耶利哥城時發生的。這是怎麼回事？我們必須瞭解耶利哥城的背景，才能明白其間有出入的原因。耶利哥在當時有新、舊二城，新城是大希律王所建，兩城之間有一條道路相通。馬太和馬可是記載耶穌出舊城之時，而路加是記載耶穌進新城之時，所以兩者並沒有矛盾。

默想：人攔阻瞎子，主卻站住。主也一樣會為我們站住，問我們，「你要我為你做甚麼？」

禱告：主啊，求你幫助我們，使我們的禱告具體、情詞迫切、充滿信心。

5月5日(週二) 讀經：路十九 1~27

主題：奇妙的大改變！

內容：路加福音第十九章 1~10 節記載撒該的得救。撒該是稅吏長，有權柄、有地位，又是財主。當主耶穌進耶利哥的時候，他要看看祂，只因人多，身量又矮小，就爬上桑樹。主走近的時候，抬頭一看撒該，便對他說：「撒該，快下來！今天我必住在你家裏。」他下來了，滿心歡喜地接待主耶穌。接著，救恩改變了撒該的生命。他告訴救主，他要把財產的一半分給窮人，並以四倍歸還被訛詐的人。主耶穌宣告救恩到了這家。然後，祂解釋這整件事：「人子來，為要尋找拯救失喪的人。」這個例子也說明了路加福音十八章 27 節的真理：「在人所不能的事，在神卻能。」那個少年財主憂憂愁愁的走了(十八 23)，乃是證明「在人不能」；這個財主撒該能夠勝過財物的羈絆，乃是證明「在神卻能」。在這之後，11~27 節主用十個僕人與交銀的比喻教導我們要作忠心的僕人。主將近耶路撒冷時，許多跟隨祂的人以為神的國快要顯出來。祂以這個比喻糾正他們錯誤的想法。在這個比喻裏，主人交一錠銀子給十個僕人，要僕人們做生意等他回來。主人回來算帳的時候，為主賺進銀子的僕人得著主人的稱許和賞賜。然而，有一個人把銀子包存起來，遭到主人的責備並將他的銀子交給良善的僕人。然後，主人說到賞罰的原則：凡有的，還要加給他，沒有的，連他所有的也要奪過來；而不要主人作他們王的，要被殺了。

重點：路加福音第十九章記載了主耶穌的五重職任：

大綱	經節	鑰意/應用
救主	1~10 節	尋找拯救失喪的人！看看自己、環境，覺得「沒有明天」，看看主耶穌，經歷奇妙的大改變吧！
主人	11~27 節	獎賞忠心的僕人！問題不在有多少，而在肯不肯有屬靈的投資吧！
君王	28~40 節	榮耀的王騎驢進聖城！迎見祂，經歷祂所帶來的平安、醫治、安慰和釋放吧！

祭司	41~46 節	為聖城哀哭和潔淨聖殿！讓祂在我們心中(殿)作王，清理裏面一切的污穢、摻雜、罪惡吧！
先知	47~48 節	天天在殿裏教訓人！恢復我們的心，天天聽到主的教訓吧！

鑰節：「耶穌說：『今天救恩到了這家，因為他也是亞伯拉罕的子孫。』【路十九 9】

提要：這裏講到一個人，名叫撒該。他一夜之間全然改變，他本來視財如命，竟肯把自己的金錢，分一半給窮人。本來是人見人怕，卻變得人見人愛。為甚麼撒該會有這麼大的改變？因為他尋找到了神，神也找到了他。

雖然撒該這個人擁有一切，他卻是一無所有。日復一日，年復一年，他除了累積財富以外，永遠擺脫不了「罪人」這個標籤。他的人生不可能有多大的改變，也不會變得受人歡迎。他得到了大量的財富，但卻沒有朋友，無法與別人分享自己的喜與憂。他的財富為他帶來社會地位，卻不能得到別人的尊重。他的財富可以帶給他享受，但他內心的世界，卻充滿了自卑、孤單、寂寞和痛苦。所以，心靈很空虛的他很想看看主耶穌，盼望主耶穌接納他，使他脫離困境。

撒該常常聽到有關主耶穌拯救罪人的傳聞。因此這天，好奇心驅使他不顧一切擠入人群想看主耶穌，無奈身材矮小，眾人知道是撒該更是不讓他擠向前去，所以無法看見耶穌。這時他顧不了自己的身份，最後竟跑到前頭爬上桑樹，遠遠看耶穌。然而叫他驚訝的是，當主耶穌經過到樹下的時候，竟然停下來，抬起頭，看著撒該，對他說話。更令他不敢相信的是，人類的救主竟然要住到他這個罪人的家裏。這些舉動完全超乎撒該想像，竟有人接納一個「罪人」的稅吏。其實，主耶穌完全知道撒該的心事，祂入城最大的目的就是為了拯救撒該，主已看透他的虛空，主知道他是有心尋求的人。

因著主的愛和憐憫，撒該立刻回應主的呼召，他「急忙下來」「歡歡喜喜地接待耶穌」。撒該不僅將主耶穌接到他的家裡，最後也接到他的心裡了。撒該的悔改是徹底的、有行動的，他以四倍償還給曾經被他欺騙過的人，又將一半的家產捐出來幫助窮人。他完全放棄以往的生活，照聖經的話盡心、盡性、盡力來愛神。他整個人一百八十度地改變了，不但悔改，而且充滿了愛心。以前「刮」錢，現在送錢；以前騙錢，現在賠錢，完全改變了！因為他的改變，所以主耶穌說「今天救恩到了這家」。

【奇妙的大改變】

- (一) 我生命有何等奇妙的大改變，自基督來住在我心；神榮耀的光輝，照耀在我魂間，自基督來住在我心。
- (副) 基督來住在我心，自基督來住在我心；喜樂潮溢我魂，如海濤之滾滾，自基督來住在我心。
- (二) 我罪惡的捆綁，從裡外全脫落，自基督來住在我心；我肉體的情慾，也不能再迷惑，自基督來住在我心。
- (三) 這世界的福樂，既變色，又失味，自基督來住在我心；我今生的憂慮，也不能再纏累，自基督來住在我心。
- (四) 我流蕩已止息，不再感人生空，自基督來住在我心；主甜美的安息，時滿足我情衷，自基督來住在我心。
- (五) 往日事都已過，永不再戀舊途，自基督來住在我心；那有福的盼望，吸引我奔義路，自基督來住在我心。
- ❖ 有一個不虔誠的少年人，他是學電機的，雖然他未曾聽過福音，確是莫名其妙的反對，每當有人到城裡面傳福音時，他就在同事中恣意誹謗，說許多嘲笑的話，有一次他去參加聚會，剛好講到人重生的經歷，聖靈感動了他剛硬的心；到末了，大家唱這一首詩歌，「自耶穌來住在我心，喜樂潮溢我魂，如海濤之滾滾，自基督來住在我心。」救恩的喜樂如潮水，在他裡面湧出來。第二天早晨，他極想把這一位榮耀的主告訴別人，於是找到了一塊空地，就站起來大聲述說他在昨晚剛認識的救主，同事們都非常驚奇，以為發狂，然而在他的臉上卻洋溢出救恩的大喜樂。

默想：以前自我、世界、瑪門(財主)作主，現在基督作主。我們得救後從那些捆綁中被釋放出來呢？

禱告：主啊，你能改變了撒該的生命，也必能改變我們。

5月6日(週三) 讀經：路十九 28~48

主題：巴不得你知道！

內容：路加福音第十九章 29~48 節記錄了主耶穌連續兩天以「君王」、「祭司」、「先知」的身分進耶路撒冷。28~40 節記載第一天祂是以榮耀「君王」的身分，凱旋進耶路撒冷城。主耶穌在上耶路撒冷的途中，差遣門徒去領一匹驢駒，為祂進入耶路撒冷之用。祂進城時蒙眾人的擁戴與稱頌。41~46 節記載祂第二天進城，是以「祭司」的身分為耶路撒冷哀哭並潔淨聖殿。快到耶路撒冷的時候，祂哀哭嘆息，因為耶路撒冷不知道眷顧她的時候，而失去悔改得救的機會，以致將遭到毀滅。接著，祂再次潔淨聖殿，趕出做買賣的人，因為主說「我的殿必作禱告的殿」(賽五六 7 和耶七 11)。然後，47~48 節祂是以「先知」的身分，天天在殿裏教訓人。

重點：本段有四件事值得我們思想：

大綱	經節	鑰意/應用
主騎驢進聖城	28~40 節	認識王的人擁戴、呼喚並讚美。當主要用我們時，我們的驢駒(一切)是否肯解開，讓主來使用呢？
主為聖城哀哭	41~44 節	祂的眼淚、悲嘆、預言是因人不知王眷顧的時候。我們是否讓主歡樂，而不是叫主悲嘆的人嗎？
主潔淨聖殿	45~46	人將王的殿變成賊窩。我們的心、我們的家、我們的教會是禱告的殿或是像賊窩呢？

	節	
人不同的反應	47~48 節	有人想要殺祂，也有人側耳聽祂。我們是否天天聽主的話呢？

鑰節：「耶穌快到耶路撒冷看見城，就為它哀哭，說：『巴不得你在這日子，知道關係你平安的事；無奈這事現在是隱藏的，叫你的眼看不出來。因為日子將到，你的仇敵必築起土壘，周圍環繞你，四面困住你，並要掃滅你，和你裏頭的兒女，連一塊石頭也不留在石頭上；因你不知道眷顧你的時候。』」【路十九 41~44】

提要：路加述說第二天耶穌接近耶路撒冷時所發生的事。這裏有三件事值得我們深思：

- (一) 祂的眼淚（41 節）——祂不僅是流淚，而是悲泣到胸膛上下起伏。當祂為這城哭泣的時候，這城正豫表著人類對祂的態度，和人類的罪。祂看見這些就哭了。譚姆士曾說，「讓我們坐在基督跟前，直到學會祂眼淚的祕密，既看見城市和鄉村的罪惡和憂傷，便也為她們哀哭。」我們是否與主為我們的城而哭泣呢？
- (二) 祂的悲嘆（42 節）——這是祂悲嘆的禱告。祂的來到是神眷顧他們的時候，是關係他們平安的事，無奈他們看不見、不知道祂就是平安的源頭。因為他們棄絕了祂，而喪失了蒙恩的機會。拒絕救恩的來到就形同歡迎災禍的降臨。
- (三) 祂的預言（43~44 節）——祂嚴肅地預示他們要遭受神嚴厲的審判，不僅自己受虧損，而被環境困住、掃滅，連兒女也將受可怕的連累，甚至連聖殿也受可怕的毀壞。這全都是因為他們的無知與悖逆，至終自食惡果。祂的這些話在四十年之後應驗，羅馬人攻入耶路撒冷毀滅全城。主洞悉我們的過去、內心和前景。然而我們是否也頑梗令祂擔心我們的結局，使祂傷痛呢？

【你是誰？】

- ❖ 基督徒作家 Nichalos Sparks 的「手扎情緣」，講一位老先生在療養院，向痴呆的老妻唸陳年日記。一頁頁相愛往事，直到晚上，老太太似記起舊日情義，二人擁抱。但不到幾分鐘，老妻又忘情棄愛，形同陌路，尖叫質問「你是誰？」老先生能做的，是天天重複故事，喚醒她的記憶。這豈不是我們對主的寫照？恩主對我們是款款情深，而我們卻是迷迷懵懵？

默想：主耶穌的心腸，我們知道嗎？

禱告：主阿，但願我們能體會你的心腸，賜給我們一顆與你同哭的心，常常為罪人傷痛而禱告。

5 月 7 日（週四） 讀經：路二十 1~20

主題：對屬天權柄的挑戰

內容：路加福音第二十章是主耶穌第三天進耶路撒冷在聖殿所發生的事。1~8 節記錄了祭司長、文士、長老對主耶穌的權柄所提出的挑戰。當主耶穌在聖殿中，正在教訓百姓時，他們問祂說，「你仗著甚麼權柄作這些事？」祂反問他們，「約翰的浸禮是由何處來？」他們商議後，就拒絕回答祂，而祂也就不回答他們所提的問題。接著，9~20 節祂以凶惡園戶的比喻指責他們（9~19 節）。這個比喻指出，葡萄園的主人把葡萄園租給人就出國去了。他屢次打發僕人來收租，他們都被園戶責打、凌辱。最後，園主決定派自己的愛子去，但他們竟將他殺害。結果園主前來除滅租葡萄園的人，把葡萄園另租給人。聽見比喻的人表達「這是萬不可的！」或直譯是「但願這事不發生！」。而祂引用了詩篇一一八篇 22 節：「匠人所棄的石頭，已作了房角的頭塊石頭。」並且又嚴厲的加上說明，「凡掉在那石頭上的，必要跌碎。那石頭掉在誰的身上，就要把誰砸得稀爛。」然後 15~17 節記載文士和祭司長看出主耶穌的話是指著他們，想要下手抓拿祂，於是打發奸細去窺探主耶穌，要抓祂的話柄。

重點：本段可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
質問人子的權柄	1~8 節	人不服主的權柄，必定向祂挑戰。真實的權柄乃是「從天上來的」，服在主的權柄下罷！
兇惡園戶的比喻	9~20 節	人可悲的結局，都因為跟主的關係錯誤。神仍有憐憫，何必一錯再錯，轉回罷！

鑰節：「有一天，耶穌在殿裏教訓百姓、講福音的時候，祭司長和文士並長老上前來問祂說：『你告訴我們，你仗著甚麼權柄作這些事，給你這權柄的是誰呢？』」【路二十 1~2】

提要：這件事的過程相當戲劇化。一群最有權勢的人：祭司長是屬靈的長官，文士是道德的長官，長老是人民的官長。他們意識到主耶穌的影響力，就質問主仗著甚麼權柄潔淨聖殿和在聖殿裏教訓人。這說明他們相信祂根本沒有權柄，因為祂即不是祭司，不是文士，也不是長老。主並沒有正面的回答那些人，只是反問他們一個問題，「約翰的浸是從天上來的，是從人間來的呢？」主耶穌的每一句話，都充滿智慧與權柄。他們商議怎樣回答。但他們不敢說「從天上來」，因為祂必問他們為甚麼不信施浸約翰呢？他們也不敢說「從人間來」，因為百姓都相信施浸約翰是先知。因此他們推說「不知道」。他們的「不知道」不是真的不知道，而是因為不信、不肯信、不願信；以致心裡剛硬。於是祂就說，「我也不告訴你們。」他們拒絕告訴祂是出於

不誠實，而祂知道而『不告訴』則是誠實、必要的。他們拒絕施浸約翰的見證，自然也拒絕了主耶穌。他們的心既然是不正、不誠實，就不能盼望從主領受話語。然而主是何等樂意向人啟示(加一 15) 祂權柄的奧秘，因而使人放下自己的剛硬與頑梗，服在祂的權柄下，好進入神的國度裏。但我們的光景若是差到一個地步，叫祂無法啟示時——「我也不告訴你們」，那就可悲了！

【改變航道】

❖一個濃霧晚上，一艘海軍軍艦的船長看見在一段距離外，類似另一艘船的信號燈愈來愈接近。照該艘船當時的航道，兩艘船將會迎頭相撞。他立刻命令向正面駛來的船發出信號：「請你把航道西移十度。」從濃霧中傳來對方信號燈回覆：「請把你的航道東移十度。」艦長很憤慨，向對方再傳送第二個信號：「我是艦長，請把你的航道西移十度。」對方的信號燈也不猶疑回覆：「我是位三級水手鍾斯，把你的航道東移十度吧。」艦長惱火了，因為他的命令被忽視了。因此發出最後警告：「這是一艘戰艦，把你的航道西移十度！」艦長認為這次會引起對方害怕，沒想到對方也作出簡單回應：「這是一座燈塔，改變你的航道！」

當我們面對真理，也需要像這位艦長一樣，改變自己的航道。只要我們把研讀和實踐神的話語擺在首位，就會遇到這種情況，神的話語就是真理，不會改變，因此我們需要調整自己的生活去行在真理中。

默想：何等強烈的對比——祭司長和文士並長老是何等卑鄙且陰險；主是何等純潔、智慧且尊嚴。

禱告：主啊，我願服在你的權柄下，能有分於你的國。

5月8日(週五) 讀經：路 20:21-47

主題：基督徒生活中的問題

內容：路加福音第二十章 27~47 節繼續說到祂如何勝過敵對者的連環詭計。20~26 節是主巧答納稅的問題。當奸細用「可否納稅給該撒(羅馬皇帝)」來試探祂時，祂以「該撒的物歸給該撒、神的物歸給神」回答，因此他們無法得到祂的話柄。接著，27~40 節是主論死人復活的問題。撒都該人認為沒有復活，因此他們虛構了一個故事以此來問祂，而問題的內容是一個嫁過七個兄弟的婦人復活後，應該是那個丈夫的妻子？首先祂以「這世界」的人和配得「那世界」的人來劃分復活前後的情景，並說，復活的人「也不娶，也不嫁」，和天使一樣。為了證明復活的事，祂接下去引用埃及記三章 6 節，摩西引述神稱自己為「亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神」；祂又說，「神原不是死人的神，乃是活人的神」。有些人認為主耶穌說的好，再也沒有人敢問祂什麼問題。接下去，41~44 節所記載的是祂問人怎麼說基督是大衛的子孫。關於主所提的問題，他們沒有回答，祂也沒有提出答案。答案盡在不言中，因為主耶穌自己就是問題的答案。末了，45~47 節，主接著轉向門徒，警戒他們要防備文士，他們假冒為善的行為要受更重的刑罰。

重點：路加福音第二十章 27~47 節有四件生活中的問題值得我們深思：

大綱	經節	鑰意/應用
納稅的問題	21~26 節	不是『該納不該納』，乃是要有所分別。我們有神形像，是『神的物』，一生有否歸神？
復活的問題	27~40 節	不是以『這世界』的眼光來想像復活，乃是要進入『那世界』，有分於從死裏復活。我們是否認識『那世界』的事和被算為配得『那世界』的人？
基督的問題	41~44 節	基督是人生所有問題的答案。聖經是為基督作見證(約五 39)，我們是否能讀出聖經裏面的基督？
宗教徒的問題	45~47 節	要防備文士愛慕虛榮和錢財，不要效法他們的假冒為善。我們是否對宗教的世俗主義有防備？

鑰節：「耶穌說：『這樣，該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。』」【路二十 25】

提要：祭司長和文士的陰險作為，是借刀殺人之法，要讓主耶穌陷在自己話語的把柄中，所以打發奸細巧言盤問應否向羅馬皇帝納稅。這是一個別有用心的問題，如祂說應納，必遭猶太人的反對和棄絕；如說不應納，便會被指控叛國，被交給羅馬人審訊。祂如何回答他們不懷好意的問題呢？首先主耶穌看出他們的詭詐，要他們拿一個銀錢來給祂看。請注意祂身上沒有上稅的『銀錢』，而法利賽人身上卻帶著銀錢，表明他們正在該撒的權勢之下，卻又不肯甘心納稅。接下去，祂拿起錢幣說，「這像和這號是誰的？」他們立刻回答說，「是該撒的。」他們拿出來的「銀錢」，一面刻有羅馬皇帝該撒的肖像，錢幣的另一面刻著「最偉大君王」的號。於是祂說，「該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。」這表明了屬神的物應該與屬人的物分別。主智慧的回答不但使他們的詭計落空，而且也成為今日教會和信徒的處世原則。它不只應用在納稅與奉獻上，更可應用在你我

永恆的歸屬及屬靈價值上。基督徒應對神忠心事奉，也應對政府盡上應有的義務。「該撒的物」有該撒的像和號，那麼「神的物」是什麼呢？摩根說：「我們每一個人都是照著神的形像造的，在我們生命中都有主最偉大的君王的號為印證，刻在我們身上。因此銀錢是該撒的，但你是神的。」親愛的，我們是都神所造的，原是有神的形像，更是主耶穌付了血價所買贖的。所以我們的生命和所有，理當歸給祂啊！

【名字簽在旨意下面】

❖ 有位信主的婦人，問一聖經的教師說，請你用一句話告訴我，你對奉獻的意義有何見解？那位教師隨即拿出一張白紙對她說，請把你的名字簽在這張空白紙的下面，並且讓神將他的旨意寫在上面。

默想：銀錢屬於該撒，而我們屬於神。讓世界擁有它的錢幣，但讓神擁有祂手所造的。

禱告：主啊！「我每靜念那十字架，並主如何在上受熬，我就不禁渾忘身家，鄙視從前所有倨傲。假若宇宙都歸我手，盡以奉主仍覺可羞；愛既如此奇妙深厚，當得我心，我命，所有。」（《聖徒詩歌》69首）

5月9日（週六） 讀經：路二十一 1~19

主題：蒙悅納的奉獻

內容：路加福音第二十一章的頭四節記載主耶穌稱讚那奉獻兩個小錢的寡婦。當主耶穌觀看到財主和一個窮寡婦的奉獻時，就說窮寡婦投的比眾人多，因為她把一切養生的都投上了。帕克博士有一次說，「富人將多餘的金子給了神，神不屑一頭地隨手扔進無底坑去；但染血的銅錢，祂拿起來親吻，將它放進永恆的金庫中。」接著，5~6節提到有人談論聖殿的美麗與莊嚴，而主卻預言聖殿將要被完全拆毀。這個預言應驗於西元七十年，聖殿被夷為平地。接下去，7~19節祂預告末期以前必先有的事。門徒問這耶路撒冷被毀事件發生的時間與預兆。主耶穌描述了時代末期之前要發生的事：(1) 必有人冒基督的名來迷惑選民，(2) 必有打仗和打仗的風聲，(3) 必有地震、饑荒、瘟疫，和(4) 天上會顯現異象。緊接這些徵兆出現以前，主告訴門徒將遭人逼害：(1) 被人拿住、逼迫，並交給會堂，(2) 被收在監裏，拉去站在君王諸侯面前，(3) 與父母、弟兄、親族、朋友為敵，和(4) 被眾人恨惡。主不諱言跟隨祂的人將要面對苦難，但祂會負責和保守他們的一切，因為主給門徒（包括你和我）的安慰和應許是：「你們連一根頭髮也必不損壞。你們常存忍耐，就必保全靈魂（生命）。」

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
稱讚寡婦的奉獻	1~4 節	投入『兩個小錢』，雖不能發出鏗鏘之聲，卻能深深地感動了萬有的主。我們的生命，今生所有，縱然短暫渺小有如『兩個小錢』，但為祂獻上一切，未必引來世人掌聲，卻深深打動主的心坎！
預言聖殿被毀	5~6 節	聖殿必毀。我們究竟是以我們的『殿』——例如人數眾多，事工興盛，建築物美麗等為誇耀呢？還是以殿中的『主』為誇耀呢？
末期的預兆	7~19 節	天災、人禍、逼迫、假基督的層出不窮，是末世無可避免的。遙望世局飄搖，人間災劫重重，但我們深知祂負責和管理這一切必發生的事！

鑰節：「因為眾人都是自己自足，拿出來投在捐項裏；但這寡婦是自己不足，把她一切養生的都投上了。」【路廿一 4】

提要：福音書記載主耶穌在百忙中，居然抽出時間來對銀庫坐著，看眾人怎樣投錢入庫(可十二 41~44；路廿一 1~4)，可見祂對此事之重視。

- (一) 祂不是數捐款，祂是看人怎樣奉獻。換言之，祂不是看你有多少錢，祂是看你處理金錢的方法；祂不是看你獻出的有多少，祂是看你口袋裏剩下的還有多少。
- (二) 像寡婦這麼窮苦的人，不埋怨、不求救濟已夠好了，誰能指責她不獻呢？況且她全部財產也不過兩個小錢，獻不為多，不獻也非少，又何必獻呢？今日許多信徒都有這種想法：讓那些有錢人去負擔教會的經費吧！難道還少了我這一塊幾角的？還有些人說，有錢出錢，有力出力；我沒有錢，可以出力，出了力也就可以不出錢了。
- (三) 她獻的是「兩個小錢」，馬可加上一句解釋，就是「一個大錢」。意思說這兩個小錢在幣值上等於一個大錢。可是對那窮寡婦而言，兩個小錢並不就是一個大錢，因為一個大錢不能切半，只好完全奉獻；兩個小錢卻可以獻一個，留一個，無需全部獻出。從這裏我們更可以看出窮寡婦奉獻的態度如何可愛。
- (四) 她所投入的不是有餘的，而是一切養生的，即是不可少、藉以維持生命、最心愛的那部分都獻上了。這表示完全的順服，完全的信賴。曾經聽人說過，他捐的這點算不得甚麼，不過是寡婦的兩個小錢而已。他本意是自謙，事實上卻搞錯了。寡婦的兩個小錢代表的是全部家產，是件了不起的偉蹟。—《五十靈筵》史祈生

【見證】小女孩的五角七分錢

這是一個真實的故事。將近一個世紀前，在一個小鎮，有一座小小的教堂，每個禮拜天都擠滿了人。主日學的教室更是爆滿。小鎮的孩子，個個都嚮往禮拜天可以到教堂上主日學——聽和藹可親的老師講聖經故事、唱動聽的聖歌、作好玩的手工，每次還得到一張漂亮的卡片。一個禮拜天，教堂的主日學教室太擠了，有一個小女孩擠不進去，在教堂門口哭了起來，剛好教堂的牧師走過，她啜泣著對牧師訴苦說：「我想上主日學，但是進不去。」看看頭髮蓬亂，衣衫襤褸的小女孩，和藹的牧師牽

著她的手，帶她進入教堂，在主日學教室裡擠出一個位子給她。這孩子感動的不得了，當天晚上上床睡覺時，她想到那些沒有地方可以敬拜主耶穌的小孩子，好可憐啊！

兩年後，這個住在破舊簡陋房子的小女孩去世了。她父母找到了關心他們女兒的好心腸牧師，請他為小女孩主持喪葬事宜。當這可憐的小屍體被搬動時，他們發現了一個像是從垃圾場撿來的又皺又破的小錢包，裡面有五角七分錢（在廿世紀初葉，對一個小孩來說這是一筆可觀的數目），還有一張小紙條。紙條上以孩子氣的筆跡寫道：「這錢是為了蓋大一點的教堂，讓更多的孩童可以去上主日學。」那是兩年來她辛辛苦苦地積存的愛心奉獻，當牧師流著淚讀完這張字條，他立刻想到應該怎麼作。第二個主日，他帶著這小錢包和字條上了講台，道出了這個小女孩犧牲式奉獻的感人故事，他向執事們挑戰，要他們努力為擴建新堂籌款，然而這故事並非到此為止，還有精彩的下文呢！

當地的報業人員得知此故事，將它刊載在報紙上。一位地產經紀人讀了這新聞，熱心地替教堂找了一塊價值幾千元的地，但教會付不起這麼多錢，他就降價到五角七分錢成交。教會會員受了感動，紛紛大力捐款，五年之內，這小女孩的捐獻增加到廿五萬元，在那時代可是一筆不小的款項呢！她無私的奉獻，產生了極大的效益。如果你有機會造訪費城，請你去參觀有三千三百座位的天普浸信會(Temple Baptist Church)，也參觀一下有千百個學生的天普大學(Temple University)，還有好撒瑪利亞人醫院(Good Samaritan Hospital)。更別忘了瞧瞧可以容納幾百人的主日學大樓。今天，該地的孩子有福了，他們絕不用擔心被排擠在主日學教室之外了。在其中一個房間，你會看到那位滿有愛心的小女孩甜美臉龐的照片，她五角七分的無私奉獻，締造了感人的史蹟。在小女孩照片的旁邊，你還會看到那位慈心牧師的畫像，他就是康威爾博士。

默想：我們奉獻千千萬萬，並不代表我們愛神，但如果我們愛神，就一定肯奉獻。

禱告：主啊，「我將一切全獻基督，全獻恩主心甘願；我要永遠愛主，隨主，天天活在主面前。」《聖徒詩歌》312 首

5 月 10 日 (主日) 讀經：路二十一 20~38

主題：得以站立在人子面前！

內容：路加福音第二十一章 20~24 節是主耶穌進一步預言耶路撒冷的被毀滅。主講述當聖城被兵圍困，就可知道它成為荒場的日子近了，因為這是報應的日子，要應驗經上的豫言滅。那個時候，將有大災禍，許多人要被殺、被擄，耶路撒冷要被外邦人踐踏，直到外邦人的日期滿了。25~36 節是主再來的豫言和勸戒。然後祂繼續說到祂再來時天象將有極大的變異，人都嚇得魂不附體。當祂將要從空中駕雲降臨，就是信徒得贖的日子近了。接著，主又設比喻對他們說，當無花果樹枝發芽的時候(以色列復國)，就該知道夏天——神的國近了；而且祂豫言的話必要成就，因為天地要廢去，祂的話卻不能廢去。接下去，主要門徒謹慎，以免今生的思慮累住他們的心，因為那日子如同網羅忽然臨到。所以要時時儆醒，常常祈求，能以站立在人子面前！37~38 節記載主白天在聖殿裡教訓人，夜宿橄欖山，而百姓清早上殿，期盼聽祂講道。

重點：本段是主預言聖城遭遇浩劫與人子的再來以及我們應有的預備：

大綱	經節	鑰意/應用
聖城被毀的豫言	20~24 節	「成為荒場的日子」應驗了，因為這是「報應的日子」。我們可知悖逆神的結局是非常悲慘呢？
人子降臨的豫言	25~33 節	從天象和世局的種種徵兆中，得知人子在榮耀裏降臨的日子近了，我們「得贖的日子」也近了，而也從以色列復國的事，曉得神的國近了。我們現今是否為那一天的挺身昂首作好了預備呢？
主來之前的預備	34~38 節	「謹慎」保守心懷意念，「儆醒」留意世局變化，常常「祈求」禱告仰望主，使我們能在「那日子」，得以站立在人子面前。我們一舉一動、所思所念，是否都是為著迎見主、討祂喜悅呢？

鑰節：「你們要時時儆醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前。」【路廿一 36】

• 提要：主對我們說的這段話主要的目的還不是重在那些預兆，而是要我們「謹慎」，「儆醒」，和「祈求」，而能以逃避這一切要來的事；當祂再來的時候，我們還能站立在祂面前。所以對於主的再來，與其花許多功夫去研究字句的時間、兆頭、豫言等等問題，倒不如好好地天天作好準備，積極的追求更多的認識祂，更深的愛祂，以及愛祂所愛的，並且靠祂復活的大能天天勝過仇敵、世界、自己。一個預備好的人，無論何時祂再來，在他都是一樣，因為他早已在屬靈的實際中，得嘗主再來的真實意義了。然而我們該如何預備呢？祂告訴我們：

- (一) 要謹慎(34 節上)——留意世局的變化，更要留心主所應許的話，免得被迷惑(8 節)。我們是否重視主的活呢？
- (二) 不貪食醉酒(34 節中)——不要以貪享今生的福樂作生活的目標。我們是否被貪食醉酒所網住呢？
- (三) 放下今生的思慮(34 節下)——不讓地上的事物網綁我們的心思以致生活憂慮。我們是否被這些今生的思慮所累住呢？
- (四) 要時時儆醒(36 節上)——保持清醒狀態，以不斷地戒備的態度來預備迎見主的面。我們是否天天以等候主的態度生活工作呢？
- (五) 常常祈求(36 節下)——藉著常常祈求(Pray always)，時刻活在祂的面光中。我們是否常常親近主、不離開主呢？

【向神負責】

- ❖ 有兩個建築師，為一富翁建了几十年的各种房子。一日，此富翁請兩人再各為其建最后一幢房子。兩人中一人誠實，一人滑頭。誠實人認為此乃最后一次替富翁效勞，乃盡一切所能，造了一幢最堅固的大樓。另一建築師則決心撈最后一筆，乃極盡偷工減料之能事。不久，兩屋皆造妥，兩人乃將大樓鑰匙交給富翁。萬沒料到富翁說：「承蒙兩位為我服務多年，無以為報。今將此屋相贈，請各自領回，交給子孫居住，聊表謝意。」兩建築師皆口稱不敢。但誠實商人猶覺心安，心知子孫必可穩妥居住。另一商人則汗流浹背，心中惶恐至極。許多人也常常犯了同樣的錯誤，以徼倖和投機的心理過日子。需知有一天，我們必須為如何使用神託付給我們的這一生，向神負責。

- 默想：我們是否能坦然無懼、挺身昂首迎接主的再來？

禱告：主啊，求你保守我們，以儆醒的態度來面對每一天的生活；而且常常活在你的面光中，好在那日得以站立在你面前。

主題：為的是記念主！

內容：路加福音第二十二章 1~6 節我們看見祭司長和文士設計殺主，以及猶大圖謀出賣主。那時逾越節近了，祭司長和文士正想法子要殺害主耶穌，而這時撒但入了加略人猶大的心，教唆他和祭司長和守殿官，商量怎樣可以把主耶穌交給他們，換取銀子。7~13 節是過逾越節的準備。殺逾越節羔羊那一天到了，主打發彼得、約翰去預備逾越節筵席。一個不知名的家主人為主預備了客房，而門徒照主的吩咐預備好了筵席。14~23 節是主設立了新的筵席。到了逾越節那一天晚上，主與祂的門徒共度最後的一次晚餐時，祂拿杯祝謝，要大家分著喝，並說明祂不會再喝這葡萄汁，直到神的國來到；祂拿餅祝謝，說明餅是代表祂的身體，杯是用血立的新約，要大家如此行為的是記念主。這是一段非常要緊的話，說明舊約的逾越節轉換成了新約主的晚餐(林前十一 23~27)。最後，21~23 節是主論到賣人子的人有禍了。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
設計殺主與賣主	1~6 節	祭司長和文士因心機不對成為撒但的工具，猶大因貪心而讓撒但乘虛而入，將心門向誰打開是人要負的責任。我們的心是否讓主管理？還是讓撒但操縱控制？
預備逾越節筵席	7~13 節	那家的主人為主預備了『客房』，但祂才是筵席的主人。我們家是否預備讓主使用？在筵席裏，祂坐首席，祂是我們一家之主嗎？
設立了新的筵席	14~23 節	主裏外都為我們預備了筵席，苦杯祂受，愛筵我嘗！我們是否常常記得祂為我們所付出的嗎？

鑰節：「又拿起餅來，祝謝了，就擘開，遞給他們，說：『這是我的身體，為你們捨的；你們也應當如此行，為的是記念我。』」【路廿二 19】

提要：主要我們記念祂，不只因為我們會忘記，也因為主自己需要我們記念祂。換句話說，主不願意我們忘掉祂。祂超越過我們不知道有多少倍，祂是一位不知道多大的主，我們記念祂不記念祂，祂可以不在乎，但是祂說，『你們應當如此行，為的是記念我。』這是主降卑祂的自己，喜歡來得著我們的記念。祂是降卑祂自己來作救主，祂也是降卑自己來要我們的心，祂也是降卑祂自己來得著我們的記念。祂要我們活在這裡的時候不忘記祂，祂願意我們一個禮拜過一個禮拜的一直活在祂面前，一直記念祂。好叫我們在這裡得著屬靈的好處。主要我們記念祂，這是祂愛的要求。因為我們如果不是常常記念主，常常把主的救贖擺在我們面前，我們就很容易與世界的罪惡調和，也很容易在神的兒女中起爭執，我們所受的損失就非常人，所以主要我們記念祂。我們若記念祂，我們就能得著好處。這也是蒙恩的方法之一，我們能從這裡面接受主的恩典。當你記念主的時候，有一個很大的好處，就是世界罪惡的力量在你身上不能繼續。你每隔幾天，就記得你是如何接受主，每隔幾天就記得主是如何替你死，這樣，你就不能再和世界的罪惡調和。——倪柝聲文集

〔我們照你恩惠話語〕

- 一 我們照你恩惠話語，帶著謙卑心意，受死的主，我們會聚，現今來記念你。
- 二 你的身體為我裂開，要成我的供給；我今舉起立約杯來，為的是記念你。
- 三 能否我忘客西馬尼，或看你的孤寂，你的血汗和你哭泣，而不來記念你？
- 四 當我轉眼看十字架，看你在曠地，神的羔羊，我的救法，我必須記念你。
- 五 記念你和你的苦痛，和你對我愛意；一息尚存，一脈尚動，我必定記念你。
- 六 當我漸衰，嘴唇無音，思想記憶軟弱，當你在你國度降臨，主，求你記念我。

這是一首很好的擘餅詩歌(《聖徒詩歌》687 首；《選本詩歌》328 首)，是蒙哥馬利 (James Montgomery, 1771-1854) 根據路加福音第二十二章 19 節『如此行，為的是記念我。』所寫的。他是摩爾維亞的後裔，父親是摩爾維亞教會的傳道人，蒙主呼召一生在西印度群島傳福音。他四十二歲時，有個主日早晨，他正要去聚會，突然「以諾被提」的經文，浮現在他心頭，吸引住他，叫他不住地思想——「祂來的日子誰能擔得起呢？祂顯現的時候，誰能站立得住？」他想到要面對這位再來可畏的主，覺悟了來世的權能，就毅然決然，願將自己余生的小杯全傾注在主身上，完全為主而活。摩爾維亞教會的復興是從擘餅聚會開始。蒙哥馬利一蒙了屬靈轉機以後，首先渴慕要回到神的家中，與眾聖徒同領主的餅和杯，好一同明白基督的愛是何等地長闊高深。

默想：每逢參加擘餅聚會記念主的時候，我們裏面所原有的信、愛和望是否被激發？

禱告：主啊，我們願照你的吩咐，常常藉擘餅喝杯來記念你，並學習等候你來。

主題：我已經為你祈求

內容：路加福音第二十二章 24~30 節我們看見門徒爭論誰為大，而主糾正、教導他們。門徒之間起了爭論，他們那一個可算為大，主因而藉此機會教導門徒謙卑，大的要像年幼的，為首領的倒要像服事人的。主並豫告他們在基督席上吃喝，坐在寶座上審判以色列的十二支派。然後，31~34 節祂轉過來對西門說話。主告訴彼得，撒但得著他們如同篩麥子，而祂已經替祂祈求，讓他不至於失去信心。並勉勵彼得回頭以後，要堅固自己的弟兄。彼得保證自己即使與主下監同死也甘心，而主卻表明彼得即將三次不認祂。接著，35~38 節是主吩咐門徒面對難處所該有的準備。祂首先要他們回想受差遣出去時沒有任何的缺乏。但現在因為祂將要被列在罪犯之中，主吩咐他們反要預備錢囊口袋和鞋子，並且還要賣了衣服買刀。接下去，門徒告訴祂，他們有兩把刀，但主說，「夠了。」這不是指兩把刀夠了，而是門徒誤會了主的意思，因此主與他們的談話到此為止，不要再講下去了(申三 26)。39~46 節記載了主在客西馬尼園的禱告。門徒跟隨主往橄欖山去，到了那地方，祂要他們禱告免得入了迷惑。於是主離開他們一段距離跪下禱告，內容是：「你若願意，就把這杯撤去，然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。」隨後，主回到門徒那裏，他們因為憂愁都睡著了祂再次敦促他們起來禱告。

重點：本段記載了主耶穌釘十字架前一天，所發生的最後幾件事，可分為四段：

大綱	經節	鑰意/應用
門徒爭論誰為大	24~30 節	通往坐寶座之路，乃是謙卑、順服、服事、虛己。屬天的恩主與屬地的掌權者是何等的不同，讓我們學習謙卑服事人吧！
豫言彼得不認主	31~34 節	撒但想用「篩」得著我們，主已經為我們祈求叫我們不至於失去信心。主永遠是軟弱人的激勵，是失敗過的人的鼓舞。不要因軟弱、失敗而灰心失望，讓我們回頭吧！
奉差遣該有的準備	35~38 節	要為生活與服事有所準備。面對今日複雜的環境，讓我們有更多的準備，靈巧地應付各樣的挑戰吧！
客西馬尼園的禱告	39~46 節	在榨橄欖油之地，主順命前行。在客西馬尼園，不是為向神求甚麼，而是為向神表順服。藉禱告與神親密，聽見神的說話，得亮光、能力，才不會入迷惑。讓我們起來禱告吧！

鑰節：「主又說：『西門，西門，撒但想要得著你們，好篩你們，像篩麥子一樣。但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心。你回頭以後，要堅固你的弟兄。』」【路廿二 31~32】

提要：在這兩節中，我們看見撒但的作為和主的扶持。『篩』是一種分別麥子和一切雜物的器具。人兩手拿住篩子兩邊，用力上下、左右、前後不停顛動，使糠秕和沙土從篩的小孔漏下去，而麥子則留在篩裏。撒但為什麼要『篩』我們呢？原來撒但想要得著我們，於是以各樣試探的手段括利慾、誘惑、災難、逼迫、攻擊我們，藉著用『篩』麥子時的動蕩過程，使我們失去信心。主即然知道撒但的作為，但為何不阻止撒但的『篩』呢？祂知道讓撒但的『篩』可以使人的信心經過試驗（彼前一 7），接受神的一切恩典，並且也能篩掉人的驕傲、自大、自誇、和自信。然而祂是體恤又扶持人的主，祂說，「但我已經為你祈求。」哦，祂的代求將一切的試探、難處變成了祝福！其實我們的軟弱、失敗不可怕，可怕的是我們不肯轉向主，支取並享用祂的服事。今天，祂在天上作我們的大祭司，天天為我們祈求(來七 25)，使我們在一切境遇和景況中可以得著拯救。若不是祂的禱告托住了我們，有誰能逃脫撒但所設的一切網羅呢？

〔我有一救主，在天為我祈求〕

- (一) 我有一救主，在天為我祈求，可親又可愛，雖朋友與我疏；現今祂時時看顧我，情愛深厚，哦，願我救主也成為你救主！(副)為你，我今祈求！為你，我今祈求！但願我救主也把你來拯救！
- (二) 我有一天父，住在光明之家，許我一盼望，既永遠又有據；不久要接我到天上去會見祂，哦，願祂施恩！你也能同我去！
- (三) 我有一喜樂，滾滾猶如海波，因為我救主已担去我罪惡；並且祂現今還在我裡面活著，哦，願我救主也賜你這喜樂！
- (四) 等主救了你，請也告訴別人，我主曾如何也把你來拯救！並且要祈求，求你主也救他們，主聽我祈求，也必聽你祈求！

這首詩歌(《聖徒詩歌》595 首)，作者是克拉夫(Clough, Samuel O' Malley, 1837 ~ 1910)。他生於愛爾蘭的都柏林，一八六二年畢業於三一學院，接受聖職後在托基的愛爾蘭教會服事，喜愛詩歌，曾經發表了一本聖詩集，於一八七四年加入了普里茅斯弟兄會，與達秘弟兄們有很多的配搭，一九一〇年於女王郡的提瑪荷息勞。本詩歌是作於一八六〇年。

這首詩歌的曲調是後來山崎所譜的，其經過是這樣：一八七三年十一月到一八七四年正月，慕迪和山崎(Ira Sankey)在蘇格蘭開奮興佈道會，當地傑出的長老會傳道人波納(H. Bonar)參加了每一次的聚會，且與他們有美好的交通，山崎在愛丁堡首先為波納的「還有地方」(Yet there is room)作曲，在此期間聽聞了施帕福(Horatio G. Spafford)家人遭受海難的悲慘事故，山崎盼望能安慰施帕福，恰巧在愛爾蘭，山崎看到克拉夫一八六〇年所作而印成單張的詩，立即為之作曲調，並且在接下來好幾次的倫敦佈道會中教會眾來唱，極為眾人所喜愛。本詩歌後來成了許多教會禱告聚會中最愛唱的詩歌，尤其當教會福音佈道會之前的禱告會，常引用此詩歌，提醒聖徒為不信的親友禱告。

在紐約有一對年青的夫婦參加一個奮興會，妻子被這首詩歌感動，在回家的途中，「我有一位救主，在天為我祈求」的歌聲不斷在她耳中縈迴，翌晨又在這歌聲中醒來；那天晚上她就決志信主，她的丈夫也隨即信主；他們先前所已經發出的盛大舞會的請柬，臨時將它變成禱告會。

默想：「耶穌是用簸箕，篩去糠秕；但魔鬼是用簸箕，篩去麥子。」——解經家特拉普（Trapp）

禱告：主啊，撒但藉著『篩』我們，叫我們軟弱、失敗。謝謝你，你滿了體恤和同情，天天為我們祈求。也謝謝你的保證，凡靠著你進到神面前的人，你都能拯救到底(來七 25)。

5月13日(週三) 讀經：路廿二 47-71

主題：最長的一夜！

內容：路加福音第二十二章 47~71 節所記是最後一天晚上在客西馬尼園和大祭司的住宅所發生的事。47-53 節記載主耶穌在客西馬尼園被捉拿。猶大帶人來捉拿主耶穌，用親嘴為暗號來出賣祂。祂的跟隨者中有一个人，拿刀削掉大祭司僕人的右耳。祂要門徒任由他們抓祂，並治好大祭司僕人的耳朵。接著，主問那些猶太人的領袖和官長，為何出來拿祂，如同拿強盜？祂知道這是他們的時候，黑暗掌權了。54~62 節記載彼得三次不認主。當主被帶到大祭司的宅裏，彼得遠遠跟祂，坐在院子。有人指出彼得是跟從主耶穌一夥的，但彼得三次否認主。然後主轉過身來，看彼得。彼彼得想到主預言他三次不認主，就出去痛哭。63-71 節記載主耶穌在公會裡受審。那些被派看守主耶穌的人戲弄、辱罵祂，又打他。天亮時，長老、祭司長、文士把祂帶到公會審問。他們明明地問祂，祂是不是基督。祂回答說：我若告訴你們，你們也不信；並提醒他們，人子要坐在神權能的右邊。接下去他們問祂說，祂是不是神的兒子。主耶穌回答說：「你們所說的是。」因此他們找到一個定罪的祂藉口。

重點：本段記載主耶穌在客西馬尼園被捉拿，然後被帶到亞那的宅裏，在那裏受人戲弄，一直到天亮。在這個最長的一夜中，有四件難忘的事值得我們思想：

大綱	經節	鑰意/應用
被賣	47-48 節	背叛之吻實在叫人紮心。我們是否體會地上人心詭秘，只有天上父神不變心？
被捕	49-53 節	血氣的一刀不能成就神的旨意。我們是否該禱告時卻睡著，該降服時卻拔刀？
彼得三次否認主	54-62 節	「雞叫」是神給人的提醒；慈愛的一瞥融化了退後人的心靈。我們是否體會主這愛與挽回的眼光？
被戲弄和審問	63-71 節	耐心忍受罪人頂撞，坦言宣告地祂就是！祂竟然甘受如此的羞辱，我們的心豈不應當受感？

鑰節：「彼得說：『你這個人，我不曉得你說的是甚麼。』正說話之間，雞就叫了。」主轉過身來看彼得，彼得便想起主對他所說的話：『今日雞叫以先，你要三次不認我。』他就出去痛哭。」【路廿二 60~62 節】

提要：彼得的失敗是值得我們警惕的。他的跌倒和失敗是漸進的：開始以(1) 爭誰為大(24 節)，(2) 自誇和自信(33 節)，(3) 睡著了而不能做醒禱告(45 節；可十四 37)，(4) 血氣的動刀(50 節；約十八 10)，(5) 遠遠的跟著(54 節)，(6) 坐在差役中間和旁觀這事(55 節)，和至終(7) 經不起人的詢問而三次否認主(56~60)。彼得為什麼不能夠為主站住呢？是甚麼原因使他竟然在這一夜之間，否認了與他朝夕共處，愛他、教導他的主呢？從彼得身上，我們看見他愛主的心是不容置疑的，但人性的軟弱使他在頃刻之間陷入了撒但的網羅。他的失敗，告訴我們一件事實，沒有一個憑自己天然的力量跟隨主的人能堅強得永不跌倒。

彼得雖然失敗跌倒，但最要緊的是他從失敗中回轉過來（回頭是悔改的意思），這是值得我們思想的：

- (一) 雞就叫了(60 節)——主藉雞叫提醒彼得對主的虧欠，也使他認識自己的軟弱和失敗。雖然我們可能也會失敗，但主會藉著我們的遭遇和四圍的環境，向我們說話，使我們不致活在黑暗中而不自知。在這些日子中，我們有沒有從環境中聽見主的聲音？有沒有受主更多的提醒呢？
- (二) 主轉過身來看彼得(61 節)——主充滿無限憐憫的對彼得一瞥，沒有責備，只有體恤、赦免和慈愛；祂的目光是挽回彼得的目光，融化了他那顆受創退後的心靈；祂的目光中，沒有怪罪，只有提醒他，『我已經為你祈求，叫你不致失去信心，你回頭以後，要堅固你的弟兄。』(32 節) 主那天如何對待彼得，今天祂仍然對待那些失敗與跌倒的人。當我們軟弱、失敗時，是否願看到祂那憐憫與慈愛的目光呢？
- (三) 想起主的話(61 節)——只要主的話能潔淨和更新我們，並且除掉我們天然的斑點和皺紋(弗五 26)。我們是否常常回想主的話，讓祂的話光照並扶持呢？
- (四) 出去痛哭(62 節)——彼得從心裏憂傷痛悔的痛哭，說出他屬靈的恢復，而結果他成為一位能安慰人、堅固人信心的使徒。當我們失敗時，是不是有憂傷痛悔的心呢？

【你的靈豈非與祂會過？】《聖徒詩歌》302 首 第五節

惟有彼得所見的淚眼，司提反所仰望的榮臉，
陪著馬利亞同哭的慈心，會使我脫離屬地吸引。

(副) 你是千萬人中之第一人！哦，求你開我眼，並奪我心；
摔碎眾偶像，並歡然加冠——你為千萬人中之第一人！

默想：有人說：「不要忘記，不管耶穌的目光多麼慈愛，如果彼得當時沒有望向祂，這一切都歸於徒然。」

禱告：主啊，雖然我們會失敗，讓我們學習常常想起你對我們所說的話，被你的話摸著，心裏憂傷痛悔，從失敗中回轉過來，並保守我們不至活在黑暗中而不自知。

5月14日(週四) 讀經：路廿三 1~25

主題：祂失敗了嗎？

內容：路加福音第廿三章述說了主耶穌的受審、被釘與被埋葬。本段 1~25 節記載羅馬統治者審判主時所發生的事。首先 1~7 節讓我們看見有關祂在彼拉多面前受審的記載。猶太公會的成員把祂送到彼拉多面前，告祂「誘惑國民，說自己是基督是王」。然而彼拉多對祭司長和眾人說，他查不出祂有甚麼罪來。但他們卻越發堅決，執意地要告祂煽動叛亂。當彼拉多聽到主耶穌是加利利人時，於是便把祂送到希律王那裡去。在這裏我們看見彼拉多玩弄政治手腕，他嘗試把責任推卸給分封王希律。接著 8~12 節，希律看到主耶穌就很歡喜，他希望能看祂行神蹟，但祂在希律面前卻一言不發，再加上祭司長和文士極力告耶穌，於是希律和他的手下就藐視並戲弄祂。13~25 節是主耶穌從希律那裏回來，再度在彼拉多面前受審。彼拉多再度表明查不出主耶穌有什麼罪，所以打算責打後，釋放祂。可是，群眾激動起來，要求釋放巴拉巴，把祂釘十字架。彼拉多雖第三次勸眾人釋放主耶穌，但在群眾的壓力下，他終於屈服了，聽從了暴民的聲音，將無罪的判為有罪，並要把主耶穌釘十字架。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
彼拉多初審	1~7 節	已宣判主無罪，卻玩弄手段，而不顧公義。我們是否只在意建立人際關係，卻忽略神的關係呢？
希律前受辱	8~12 節	因主一言不答，卻老羞成怒，而將祂戲弄。我們是否只想「看祂行一件神蹟」，卻不在意祂呢？
彼拉多再審	13~25 節	查不出祂有罪，卻犧牲良知，而妥協了事。我們是否只怕得罪人，卻不怕得罪神呢？

鑰節：「彼拉多對祭司長和眾人說：『我查不出這人有甚麼罪來。』」【路廿三 4】

提要：主被交在人的手裡，受盡了不平的對待，忍受了一切的戲弄，凌辱，至終被釘死在十字架上。祂失敗了嗎？不！祂每時每刻，都是得勝的。作人子的主耶穌，從孩童開始，就一直順服父神的旨意(路二 49)以致於死；在地上祂只作一件事，就是要尋找拯救失喪的人(路十九 10)，完成神的救贖工作。當祂面對人心的變幻——從歡迎祂到「除掉」祂，殘酷的現實——宗教的虛偽和欺騙與政治的黑暗與腐敗，祂欣然地揀選苦難，學了順從。所以祂沒有受人反對的影響，也沒有向惡烈的環境低頭。正如希伯來書五章八節所說，『祂雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從。祂既得以完全，就為凡順從祂的人，成了永遠得救的根源。』苦難顯出了主完全的順服，而在順服的試驗中，祂表明了生命的得勝！另一面，當主在被誣告時，祂的默然，不抗議，不答辯，乃是祂定意要接受一切的察驗。在舊約所有被獻的羔羊都必須無殘疾，所以獻祭以前要接受祭司或利未人嚴格的「察看」，然後方能獻上為祭。主耶穌既是神的羔羊，是除去世人罪孽的(約一 29)，所以祂需經過這一切的「察看」。但人屢次查不出祂有甚麼罪來(4, 14, 22 節)，證明了祂的全然完美的品格，印證了祂是聖潔沒有瑕疵的主，有絕對的資格替我們成為罪(林後五 21)，代替我們這些不義的人，為要引我們到神面前(彼前三 18)。

【祂失敗了嗎？】

人畫了一個圈，把祂拒于圈外——昇端、叛徒、非我族類。
但祂卻得勝了——祂畫了一個圈，把所有的人圈在祂的愛中！

默想：主的死究竟是誰的責任？是彼拉多？還是猶太人？而我們呢？

禱告：主啊，我們愛你，因你的鞭傷，我們得了醫治，因你所受的刑罰，我們得了平安。

5月15日(週五) 讀經：路廿三 26~56

主題：主耶穌受難的經過

內容：路加福音第廿三章 26~56 節記載了主耶穌受難和埋葬的經過。26 節記載主被帶去釘十字架，兵丁命令一個名叫西門的古利奈人替主背十字架。27~31 節路加特別記載那些婦女為祂痛哭，而祂要他們為自己和自己的兒女哀哭，因為審判的災禍將至。然後主說：「這些事既行在有汗水的樹上，那枯乾的樹，將來怎麼樣呢？」32~33 節記載祂被帶到髑髏地釘十字架，有兩個犯人同時被處死。34 節記載主在十架上祂高呼：「父阿，赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得。」34-42 節記載了主耶穌被釘十架時，人們各種不同的反應：(1) 兵丁拈鬮分祂的衣服、戲弄祂，向祂挑戰，祂若真是猶太人的王，可以救自己，(2) 百姓冷眼旁觀的觀看，(3) 官府也嗤笑祂，祂若真是神所揀選的，就當救自己，(4) 同釘不信的犯人譏誚主為何不救自己和他們，(5) 另一個犯人求主得國降臨的時候記他。43 節記載主應許那個悔改的犯人，他們要一同在樂園裏。44~49 節記載死時的景象。從正午到下午三時，天地變黑暗，殿裡的幔子從當中裂為兩半。接著，祂喊叫把自己的靈魂交在天父手裡，就斷氣了。一個羅馬百夫長看見這景象，就歸榮耀與神，並說：「這真是個義人！」聚集觀看的眾人都捶著胸回去了。有一些忠心跟從耶穌的人，包括從加利利跟著他來的婦女們，也都看見這些事。50~56 節記載約瑟去見彼拉多求主耶穌的身體，並把祂葬在沒有葬過人的石墳中。而加利利來的婦女們跟在後面，看到墳墓和祂的身體，就回去預備香料香膏。

重點：本段有五件值得我們深思的事：

大綱	經節	鑰意/應用
西門代背十字架	26 節	遇見祂，就是十架道路的開始，也是蒙恩之始。我們為主受苦與蒙恩，豈是偶然？
婦女們為祂痛哭	27~31 節	看見祂，飽受憂患，面容憔悴，傷痕累累，就禁不住號咷痛哭起來。十字架的苦難，壓出祂豐富的汁漿，我們是否聯與祂這「有汁水的樹」？
和犯人同釘十架	32~43 節	十字架上的主是為罪死 (Die for sin)，得救的強盜是向罪死 (Die to sin)，滅亡的強盜是在罪中死 (Die in sin)。十字架的功效是否使我們蒙光照、認罪悔改？
釘死的景象	44~49 節	十字架上的主對人無限赦免，對神完全交託，對己完全死絕。主為我們捨生命，而我們為祂捨何情？
被埋在新墳裏	50~56 節	約瑟鼓起勇氣承認信主，婦女們跟隨到底。我們是否對主的事留心到底？

鑰節：「還有一切與耶穌熟識的人，和從加利利跟著祂來的婦女們，都遠遠的站著，看這些事。」【路廿三 49】
 「那些從加利利和耶穌同來的婦女，跟在後面，看見了墳墓，和祂的身體怎樣安放。」【路廿三 55】

提要：這個故事的結尾很優美。這一群婦女是從加利利一路跟隨主耶穌到耶路撒冷，別處的福音書均詳載她們的名字(太廿七 56；可十五 40；約十九 25)。當其他的門徒棄主而逃(可十四 50)時，她們卻沒有離棄祂，仍一步步的跟隨祂到了十字架下。她們寶貝與主的同在，不論生死，不計榮辱，仍願陪著祂渡過臨終前的痛苦。路加記載了這些站在十字架前的婦女(49 節)，親眼看到她們所愛的主的雙手和雙腳被釘子刺穿，親耳聽到祂痛苦的呼喊聲。此時，她們所愛的主在痛苦和羞辱中慢慢死去，她們的心都碎了。然而她們仍沒有失去愛主的心，當主被埋葬時，她們跟著約瑟到墳墓那裡，十分關懷的看他如何安葬主(55 節)。接著，她們又去預備香料香膏，在安息日之後好去膏主的身體。這些婦女平常默默地跟隨並服事主，她們雖不能夠為主做大事，但她們為祂做了她們所能做的，就是忠心的跟隨並服事祂到底。她們勇敢的行動乃是發自對主始終不渝的愛。今日在教會中，何等需要這樣一般「瘋狂愛主的情人」。但願她們對主的愛，也能感動我們，使我們一生緊緊跟隨祂，愛祂，服事祂。

【為我你捨何情？】

❖ 有一個畫家，畫完一幅主耶穌釘十字架的像以後，又替一位流蕩的女孩子畫像。當他正在注意描畫之一時，那位女孩子看到那幅主耶穌釘十字架的圖畫，心裏覺得非常驚奇，為何這位慈顏悅色的人，竟被釘在十字架上？因此常問這位畫家，那個畫家被她問得很煩，只好停止他的畫筆，就把主耶穌釘死在十字架上，拯救罪人的事，從頭到尾講給她聽。這位女孩子很受感動，流淚問道：「他為你捨了性命，你為他捨了什麼呢？」這位畫家聽了這話，非常受感，就把這句話題在旁邊：「我為你捨了這些，你為我捨去什麼？」這畫後來陳列在一博覽會裏。那時有一年青的伯爵，名叫辛臣鐸夫，前往博覽會參觀，看見這幅圖畫，大受感動，久立呆望不去。畫上所題的話，更是扎心。這位伯爵後來成為主所大用的僕人，摩爾維亞教會的領袖。赫維格爾小姐曾經以此為題，寫了一首詩，就是我們所唱的聖徒詩歌 297 首。

默想：在主的十字下，不同的人有不同的反應。然而十字架對我們有甚麼意義呢？我們對十字架的態度又是如何呢？

禱告：主啊，你為我們死，我們願為你而活。

5 月 16 日 (週六) 讀經：路廿四 1-32

主題：祂復活了！

內容：路加福音第廿三章結束時，主耶穌被安放在約瑟所預備的墓裏。婦女們對祂的身體作了最後一次的瞻仰。路加福音第廿四章 1~9 節記載那些婦女在主復活第一日的清早所經歷的事。這些婦女們週日帶著香料來到主的墳墓。有兩個天使出現，對婦

女說：「你們為甚麼在死人中找活人呢？」並宣告，「祂不在這裏，已經復活了。」緊接著，提醒她們有關主耶穌還在加利利時所說的話，說明基督已經復活了。這才使她們想起主的話來，並立即回去把這一切的事告訴十一個使徒們和其餘的人。首先見證主復活的婦女包括抹大拉的馬利亞和約亞拿，並雅各的母親馬利亞。奧古斯丁（Augustine）說，抹大拉的馬利亞是「使徒的使徒」，她將復活的信息帶給使徒。10~11 節記載使徒的反應。然而使徒聽見婦女的報告，竟以為是「胡言」，仍不能相信主真的復活了。彼得跑到墳墓去看，看見細麻布、空墳墓，就心裏希奇所成的事。13~25 節記載主向往以馬忤斯的兩個門徒顯現。當日兩個門徒往以馬忤斯村落去，路上談論最近遭遇到事。他們談論時，主接近他們，和他們同行，但這兩個門徒並沒有認出主。主問他們在談論甚麼，他們告訴祂關於主受審和釘十字架的事，以及婦女們的遭遇。接著，祂耶穌慈愛地責備他們信心遲鈍，基督受害進入榮耀是應當的，並為他們講解聖經中關於基督的記載。到了目的地，他們強留祂與他們住下。到了吃飯的時候，當祂擘開餅，遞給他們時，他們纔認出主來，而祂就突然不見了。兩門徒立刻起身回耶路撒冷，到了十一個使徒和眾人聚集之處。但他們還沒來得及開口，門徒就先告訴他們，「主果然復活，已經現給西門看了。」然後纔輪到他們見證主向他們顯現的事。

重點：本段 1-32 節記載主復活的那天早上婦女所經歷的事和下午向往以馬忤斯的兩個門徒顯現的事：

大綱	經節	鑰意/應用
復活的宣告	1~12 節	主不在墳墓中，死亡無法拘禁祂！祂藉著死亡來敗壞死亡，祂更藉著復活來勝過死亡。我們如今仍在死亡和罪的轄制中嗎？趕快離開墳墓吧，與復活的主一同復活吧！
與兩個門徒同行	13-32 節	當我們在灰心、冷淡、迷糊時，主豈不也與我們同行？我們是否羨慕與主談心？與主「一夕」談勝讀十年書！

鑰節：「他們的眼睛明亮了，這才認出祂來。忽然耶穌不見了。他們彼此說：『在路上，祂和我們說話，給我們講解聖經的時候，我們的心豈不是火熱的麼？』」【路廿四 31~32 節】

提要：路加詳細記載了往以馬忤斯的兩個門徒心境的變遷。他們可能在耶路撒冷親見主被釘十字架，對他們來說，這真是一個大的打擊。他們雖聽見婦女們說主復活的事，也聽到有人到過空墳墓，但他們的心仍不能肯定主是否真的復活了。他們以為主耶穌的使命失敗了，於是他們走錯了方向，離開了耶路撒冷，兩個人灰心地動身往以馬忤斯去。他們在路上彼此談論所遇見有關主耶穌被捉拿、受審、釘死、復活等事，但他們的臉上卻「帶著愁容」（17 節）。那時，主耶穌親自就近他們，問他們談論什麼事。只是他們的眼睛迷糊了，卻不知道祂是復活的主。而他們竟然失望地用過去式回答說，「我們素來所盼望」（21 節），因為他們的盼望和夢想徹底的破碎了。但是本段聖經給我們看見他們有了一百八十度的轉變。為甚麼他們的心境有這麼大的改變呢？因為他們：

- (一) 與主同行(15 節) ——當我們在軟弱、灰心、冷淡的時候，以為主不要我們了，豈不知祂正親自就近他們，仍與我們同行嗎？
- (二) 與主交通(17~19 節) ——當我們在憂愁、疑惑、無助的時候，豈不知祂願耐心地引導我們與祂彼此呼吐心意嗎？
- (三) 蒙主解開聖經(25~27 節) ——當我們讀聖經的時候，雖然也許仍不明白其中許多深奧的道理，但是聽見「祂和我們說話」，豈不知我們心裏會受感動，像火那樣的發熱，使我們更信祂，更愛祂嗎？
- (四) 與主同住(29 節) ——在我們每一天生活中，經歷與祂同住的生活，豈不知是一個滿足、豐富、得勝的生活嗎？
- (五) 與主同席 30 節) ——在我們聚會、查經，與聖徒交通的時候，享受主自己，豈不知會領受更豐盛的供應嗎？

【為基督穿孝衣】

- ❖ 路得馬丁在極愁苦之時，他的妻子穿著一身孝衣，由外面進來。路得問說：『給什麼人穿孝？』答道：『基督死了！』路氏很莊重的說：『基督那能死呢！』夫人說：『那麼你為什麼愁苦呢？』路德大受感動，忽然喊到：『對！基督是活的，那我還怕什麼，還有什麼可愁苦的呢！』

默想：他們心境的改變豈不也是我們今天經歷主的經驗嗎？

禱告：主啊，我們願與你同住，與你交談。求你開我們心竅，以致我們能更明瞭聖經，更認識你，也更愛你。

5 月 17 日 (主日) 讀經：路廿四 33-53

主題：美麗結局

內容：路加福音第廿四章 36~43 節記載主耶穌那天晚上，在耶路撒冷向十一個使徒顯現。正當那兩個門徒述說他們所遇見的事時，主親自顯現在他們中間，並說，「願你們平安」。他們驚慌害怕，以為看到是祂的魂，主責備他們為甚麼心裏起疑念，並且祂不但把手腳給他們看，證實祂的復活，更當他們的面吃了一片燒魚。接著，祂開始教導他們，舊約所記的，凡指著祂的話都要應驗。於是祂開了他們的心竅，使他們能明白聖經。然後，祂讓門徒明白祂死而復活的必須性，並要門徒奉祂的名傳道作見證。最後，祂要門徒在城裡等候天父賜下的聖靈，然後領受從上頭來的能力。50~53 節簡單的描述主的升天。主在伯大尼對面，舉手給門徒祝福，就升天了。門徒就拜祂，大大歡喜，回耶路撒冷去，常在聖殿中稱頌神。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
----	----	-------

榮耀的顯現	36~43 節	享受祂那可愛的問安，驅盡懼與暗。讓我們從恐懼和憂慮中得釋放，歡樂地經歷祂復活的大能吧！
榮耀的囑咐	44~49 節	完成祂那美好的使命，需明白聖經，傳道給萬邦，經歷聖靈的澆灌。讓我們接受祂的大使命吧！
榮耀的升天	50~53 節	領受祂那無窮的祝福，靈敬拜、心歡喜、口稱頌。讓我們在敬拜中將榮耀歸與祂吧！

鑰節：「耶穌領他們到伯大尼的對面，就舉手給他們祝福，正祝福的時候，祂就離開他們，被帶到天上去了。」（路廿四 50~51）

提要： 在我們研讀路加福音時，有七個重點啟示了神救恩的內容和中心：

- (一) **祂的奇妙降生(路一 26-56)** ——路加在他的福音書中提供了最詳盡的記載。他特別從人的角度講到那位榮耀尊貴的神，如何藉著聖靈讓耶穌能在童女馬利亞身上成孕，作了我們的救主。
 - (二) **祂的受浸(路三 21、22)** ——路加提及耶穌在受浸時，開啟的天，降下的聖靈以及父神的聲音，都見證這位基督是上神的愛子，是祂所喜悅的，宣告祂在地上盡職事的開始。
 - (三) **祂受試探(四 1~13)** ——祂是以「人」的身份勝過撒但的各樣試探。主耶穌完全得勝的秘訣是因祂向神完全的順服。
 - (四) **祂變化形象(路九 28-36)** ——當主變像時，是祂本身的榮耀，從遮蓋祂的幔子透射出來，使得祂所穿戴的衣服都發亮放光。主的變像不是由於外來的榮耀降在祂身上，而是由於祂內在榮耀的向外發射。正如約翰後來所見證的：「我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。」（約一 14）
 - (五) **祂被釘十字架(路二三 42~43)** 路加福音其實是繞著兩個主題在發展的。我們的主，以祂的「生」來尋找失喪的人，而以祂的「死」來拯救失喪的人（路十九 10）。祂的死乃是完成神的救贖。
 - (六) **祂的復活(廿四 1~49)** ——勝過了死亡的權勢，釋放人類因罪而受的轄制。因祂的復活，我們得著復活的生命，成為新造的人，在地上過著屬天的生活。
 - (七) **祂的升天(廿四 50~53)** ——是代表主完全實現了神對人的旨意，也完全成就了神救贖墮落人類的目的。神高舉祂，立祂為主為基督了（徒二 36），因此人可以靠著祂得救。並且主的升天開啟了聖靈的時代，主將聖靈的恩賜澆灌在那些等候的門徒身上（徒二 4，17~18）。門徒得著聖靈的能力是為了作主的見證人，這是路加進一步寫行傳時所記的。
- 在此我們不能詳細解說這七件重大的事，請讀者參考摩根（Campbell Morgan）所著的「基督的危機」這本書。

【榮耀歸與你】

- 一. 榮耀歸與你，復活得勝子，你已永遠得勝，你已勝過死。天使身穿白衣，輾開墳墓石，憑著你的空墓，你復活啟示。
 - 二. 看！復活基督，與我們相見，祂那可愛問安，驅盡懼與暗；但願教會歡樂，高唱得勝詩，因主現在活著，死已失權勢。
 - 三. 不再懷疑你，榮耀生命王，無你，就無生命，有你，勝死亡；使我得勝有餘，靠復活大能，直到進入國度，不再有戰爭。
- 副歌：榮耀歸與你，復活得勝子，你已永遠得勝，你已勝過死。

這首詩歌（《聖徒詩歌 109 首》）是我們在擘餅聚會中，記念主復活已得勝而常唱的詩歌。作詞者是柏專（Edmond Budry, 1854 - 1932）在他的妻子去世後所寫的。這首詩歌首次出版是 1884 年瑞士的洛桑，在 1925 年由霍伊爾（Richard Hoyle, 1875-1939）從法文翻譯成英文。

「在亞當裏眾人都死了；照樣，在基督裏眾人都要復活。」（林前十五 22）死亡乃是撒但最大的工作，因為魔鬼是掌死權的，牠藉著死奴役人。所以在亞當裏的人，一生下來就註定要死的，而沒有一個家是未曾死過人的，也沒有一個人是不會死的。死是家家共有，也是人人共有。但我們的主已經勝過死亡的拘禁，已從墳墓裏出來，且復活升到天上。而我們在基督裏的人，從得救那天起，就得著祂復活的生命。因此所有屬主的人，將來也必從死裏復活，因為祂是復活得勝子，祂已永遠得勝，祂已勝過死。

默想：基督徒不是追求「上升」，基督徒是已經「上升」了。我們已經與基督一同復活，並且現在我們與祂一同坐在天上。

禱告：主啊，我們願在生活裏活出你的救恩和復活的生命，傳福音給家人、親友、同學、同事，喜樂地作你的見證人。

「讀完了整卷書，你是否能回答這些問題？」

- (一) 路加福音主題是什麼呢？這封書信又是怎樣分段的？
- (二) 你可以說出主耶穌在地上生活之時，曾有那七件非常重要的事發生在祂的身上嗎？
- (三) 你可以說出路加記錄了與基督降世有關的詩歌嗎？(1) 以利沙伯的祝福[一 42~45 節]；(2) 馬利亞的尊主頌[一 46~55 節]；(3) 撒迦利亞的拯救詩[一 68~79 節]；(4) 天使天軍的榮耀頌 [二 14 節]；和(5) 西面的救恩頌 [二 29~32 節]。
- (四) 仔細思想主禱告的時間、地點、方式、內容和目的，你可以說出祂樹立了什麼榜樣？你是否應用在生活裏？
- (五) 你可以說出主耶穌在路加福音第四及第五章中，呼召哪些人跟從他？你是否有相同的經歷？

- (六) 你能敘述下面的比喻嗎？(1) 好撒瑪利亞人 (十 25~37)，(2) 夜間求餅的朋友 (十一 5~8)，(3) 無知的財主 (十二 16~21)，(4) 浪子之喻 (十五 11~32)，(5) 不義的管家 (十六 1~13)，(6) 寡婦恒切的禱告 (十八 1~8)，和(7) 交銀之喻 (十九 12~27)。這些比喻最重要的真理是什麼？是否影響了你？為什麼？
- (七) 你能敘述下面路加福音獨有的記載嗎？(1) 主耶穌的降生及童年 (二章)，(2) 有罪的婦人膏抹主耶穌的腳 (七 36~50)，(3) 撒瑪利亞人不接待主 (九 51~56)，(4) 財主和拉撒路 (十六 19~31)，(5) 主耶穌遇見撒該 (十九 1~9)，(6) 向往以馬忤斯的兩個門徒顯現 (廿四 13~35)，和(7) 主耶穌在升天前所講的一些話 (廿四 44~49)。這些記載的中心點是什麼呢？對於這些記載，你有什麼領悟？
- (八) 讀畢路加福音，你對主耶穌也有所認識吧，那你與祂的關係如何呢？

「約翰福音讀經計劃」5月18日~6月28日

五月						
日	一	二	三	四	五	六
17 <u>路 24:28-53</u>	18 <u>約 1:1-28</u> 生命之道	19 <u>約 1:29-51</u> 活的見證	20 <u>約 2</u> 祂能改變一切	21 <u>約 3:1-18</u> 神愛世人	22 <u>約 3:19-36</u> 祂必興旺	23 <u>約 4:1-30</u> 主是活水
24 <u>約 4:31-54</u> 信心的增長	25 <u>約 5:1-29</u> 你要痊癒麼	26 <u>約 5:30-47</u> 四大見證	27 <u>約 6:1-21</u> 兩件神蹟	28 <u>約 6:22-40</u> 生命的糧	29 <u>約 6:41-71</u> 我們還歸從誰呢	30 <u>約 7:1-29</u> 我的時候還沒有到
31 <u>約 7:30-52</u> 活水的江河						

六月						
日	一	二	三	四	五	六
	1 <u>約 8:1-30</u> 不要再犯罪	2 <u>約 8:31-59</u> 偉大的我是	3 <u>約 9:1-12</u> 瞎眼得看見	4 <u>約 9:13-41</u> 屬靈看見的代價	5 <u>約 10:1-21</u> 好牧人	6 <u>約 10:22-42</u> 永不滅亡
7 <u>約 11:1-11:27</u> 主是復活和生命	8 <u>約 11:28-11:57</u> 叫拉撒路復活	9 <u>約 12:1-12:26</u> 可愛的伯大尼	10 <u>約 12:27-12:50</u> 得榮耀的時候到了	11 <u>約 13:1-13:17</u> 洗腳	12 <u>約 13:18-13:38</u> 一條新命令	13 <u>約 14:1-14</u> 主就是道路真理生命
14 <u>約 14:15-31</u> 主去保惠師來	15 <u>約 15:1-17</u> 住在主裡面	16 <u>約 15:18-27</u> 只因你們不屬世界	17 <u>約 16:1-22</u> 進入一切屬靈的實際	18 <u>約 16:23-33</u> 在我面有平安	19 <u>約 17:1-19</u> 臨別的禱告	20 <u>約 17:20-26</u> 合而為一
21 <u>約 18:1-24</u> 我就是	22 <u>約 18:25-40</u> 為真理作見證	23 <u>約 19:1-24</u> 背著自己的十字架	24 <u>約 19:25-42</u> 成了	25 <u>約 20:1-15</u> 我已經看見了主	26 <u>約 20:16-31</u> 願你們平安	27 <u>約 21:1-14</u> 主向門徒第三次顯現
28 <u>約 21:15-25</u> 你愛我比這些更深嗎	29 徒 1	30 徒 2				

「約翰福音簡介」——教會的福音

主旨： 本書是寫給所有教會中的聖徒。整本書中心的啟示是主耶穌是榮耀的『神子』，道成肉身來作人的救主。祂到世上來，是以神子的身分，將父神表明出來（一18），彰顯神的生命、慈愛、恩典與榮耀之光；叫凡信祂的人，因祂的名得生命，成為神的兒女（一12）。而我們藉著信（一~十二章）與愛祂（十三~廿一），與祂聯合，享受豐盛的生命，成為彰顯祂的器皿。

背景： 約翰福音是使徒約翰晚年的著作，當時約為主後九十年。早先，在教會中雖然已經有異端興起（參西二8），但還不至於威脅到教會的見證。但是到了第一世紀末葉，教會除了外部面臨羅馬政府的逼迫之外，內部也受到異端嚴重的破壞（參約壹四1~3），特別是有一些人懷疑主的神格（約壹二18~27；五20；約貳7~11）。鑑於教會的迫切需要，他動手寫了這第四卷福音。這位碩果僅存的老使徒，以他親眼見過祂榮光的見證，來見證這位復活的耶穌不但滿有父獨生子的榮光，且真實道成肉身，在十字架上為我們流出血與水，成就了救贖，完成了神羔羊的工作，使信的人得著生命。所以約翰福音，被稱為教會福音，生命福音。

大綱： 本書共廿一章，根據內容要義，可分為三部份：

分段	章節	大綱	章節	重點	主題		
神子的介紹	一	主是道與獨生子	一上	主的身分			
		主是羔羊與彌賽亞	一中				
		主是神子與人子	一下				
神子的生命與工作	二二十七	公開的工作	(使水變為好酒)	二	二一二二	主的工作	
			會見尼哥底母	三			
			遇撒瑪利亞婦	四			
			(醫治大臣之子)				
			(醫卅八年病者)	五			
			(給五千人吃飽)	六			
			(於海面上行走)				
			上殿過住棚節	七			
			主是世界的	八-九			
			光(醫生來瞎眼者)				
			主是好牧人	十			
			(使拉撒路復活)	十一			
	進入耶路撒冷	十二					
	私下的談論			洗門徒腳	十三	十三二十七	主的教導
				安慰門徒	十四		
				多結果子	十五		
				向父祈求	十六		
子的代求				十七			
神子的受死與復活	十八廿一	捉拿與釘死	十八-十九	主的代死和復活			
		復活與顯現 (打得滿網魚)	二十-廿一				

特點： 本書的特點極多，僅舉出其中主要的數點如下：

- (一) 本書的文體，簡單純樸，用字淺顯；但思想深邃高遠，直截有力，觸摸到屬靈奧秘的深處，震盪心靈。本書有九成的記載是獨有的，但與其他三卷福音書並沒有衝突和矛盾之處。因本書著重啟示主是榮耀的神子，沒有記載主的家譜和降生的事；也沒有記載主受試探的事，因神不能被惡試探（雅一13）；也沒有記錄主登山變像和被接升天的事，因祂

乃是從天降下卻仍舊在天的人子（三13）。

- (二) 本書又稱為《見證的福音》，因為書內有為基督所作的七大見證：(1)父的見證(五34，37；八18)；(2)子自己的見證(八14；十八37)；(3)子工作的見證(五36；十25)；(4)聖靈的見證(十五26；十六14)；(5)聖經的見證(五39~46)；(6)先鋒的見證(一7，29~34；三27~30；五35)；(7)門徒的見證(十五27；十九35；廿一24)。
- (三) 本書所用的『神蹟』(Miracle)一字，原文意思並非指異能或奇事，而是指『表號』(sign)。本書只記載主所行的八個表號，顯明基督的所是和所作：(1)變水為酒(二：1-11)；(2)醫好大臣的兒子(四：46-54)；(3)醫治畢士大池旁的癱子(五：2-19)；(4)五餅二魚飽五千人(六：1-14)；(5)在海面上行走(六：16-21)；(6)使瞎子重見光明(九：1-12)；(7)叫拉撒路復活(十一：1-46)；(8)使網滿了魚(二十一：2-13)。
- (四) 本書有七個眾所熟悉的以『我是』開始的句子，表明基督乃是神自己來滿足人一切的需要。本書連續七次說到祂是：(1)生命的糧(六35，48，51)；(2)世界的光(八12，九5)；(3)羊的門(十7，9)；(4)好牧人(十11，14)；(5)復活、生命(十一25原文)；(6)道路、真理、生命(十四6)；(7)真葡萄樹(十五1，5)。
- (五) 本書特記主耶穌講道：與尼哥底母論重生(三1~15)，與撒瑪利亞婦人談活水(四1~38)，與猶太人論聖經(五39~47)，且多記主用自己喻道：生命之糧(六35)，世界之光(八12)，群羊之門(十9)，好牧人(十11)，道路、真理、生命(十四1~31)，真葡萄樹(十五1~16)。
- (六) 本書特用字如：「父」原文(210次)、「我父」(35次)、「信」(100次)、「世界」(78次)、「知道」(61次)、「愛」(45次)、「見證」(47次)、「榮耀」(42次)、「生命」(37次)、「光」(24次)。

主要參考資料：

- (一) 黃迦勒《基督徒文摘解經系列》。
- (二) 江瑞榮《方舟台》。
- (三) 史百克《默想約翰福音》。
- (四) 倪柝聲《曠野的筵席》和《倪柝聲著述全集》。
- (五) 摩根《解經叢書》和《默想新約》。
- (六) 江守道《基督是一切》。
- (七) 王國顯《叫父因兒子得榮耀——約翰福音讀經笈記》。
- (八) 陳希曾《毗斯迦山(新約)》。
- (九) 福音書房《聖經提要第四卷》。
- (十) 丁良才《耶穌聖蹟合參註釋》。
- (十一) 香港教會總執事室《真理教育課程》。
- (十二) 大光《人物讀經日程》。
- (十三) 台北靈糧堂《每日靈糧》。

主題: 生命之道

摘要: 約翰福音第一章頭十八節為全書的總綱或摘要, 闡述主耶穌是榮耀的神子, 道成肉身來作人的救主。約翰敘述主耶穌的生平迥異於馬太、馬可和路加。首先約翰在聖靈的啟示下, 說明祂是太初(已過永遠裡)已存在的「道」, 又與神同在, 祂「道」就是神。而萬物是藉祂而造, 生命在祂裡面, 這生命就是人的光。施浸約翰為那真光作見證, 可惜世人不認識祂, 也不接待祂。但凡接受祂的人, 就得著權柄作神的兒女。接著說到這有位格的「道」成了肉身, 住在人中間, 充滿了恩典與真理(實際)。最後, 作者約翰見證兩件偉大的事實: (1) 我們從祂領受了豐滿的恩典, 而這恩典與真理都是由祂而來, 和(2) 沒有人看見過神, 只有耶穌基督將神表明出來。

重點: 本段論到生命之道, 可分為六段:

大綱	經節	鑰意/應用
道與神的關係	1~2 節	祂就是『道』, 是神的發表、說明。『道』不是枯燥的原理、冰冷的原則, 而是可信、可親、又可愛的耶穌基督!
道與萬有的關係	3 節	祂是創造者, 是萬有的由來, 也是萬有的歸宿。離了祂沒有一樣會有; 離了祂沒有一樣事物能夠存在。
道與世人的關係	4~5 節	祂是給人的生命與亮光的道。讓祂照亮心靈每一角落, 使我們懂得生命真諦, 並且如何為祂生活!
道與施浸約翰的關係	6~8 節	一生的目標傳『道』為光作見證。神也揀選我們來反照耶穌基督的榮光, 向不信的世界作見證!
世人對道的反應	9~11 節	可悲的是人不認識祂、不接受祂! 今天在我們的心裏, 是否有空房「接待」祂呢?
信徒對道的反應	12~18 節	道成了肉身, 帶來恩典與真理, 使人得著新生命, 與神建立新關係。讓我們每天更多信祂(12 節)、接待祂(12 節)、見證祂(15 節)、領受祂(18 節)!

鑰節: 「太初有道, 道與神同在, 道就是神。」【約一 1】; 「道成了肉身, 住(支搭帳幕)在我們中間, 充充滿滿的有恩典有真理。我們也見過祂的榮光, 正是父獨生子的榮光。」【約一 14】; 「從來沒有人看見神; 只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。」【約一 18】

感想: 約翰福音的第一章頭十八節不僅是序言, 而是全卷的摘要和原則, 用來解釋書中的每件事。摩根特別指出, 第一章 1, 14 節, 以及第 18 節是這卷書最主要的聲明。這三句話是對基督位格的宣告, 闡明了道成肉身(提前 3:16)的奧秘事實和恩典與真理的根源, 也清楚的說明了祂與神的關係和與人的關係:

(一) 祂是太初已存在的『道』——『道』在不同的文化裡有不同的意思。然而, 約翰要叫人明白, 這『道』是有位格的, 就是主耶穌。『道』(希臘文是 Logos, 英文是 Word) 用於表達思想、觀念、智慧的發表和說明。祂乃是活活的「道」, 說明神、發表神、彰顯神、見證神、榮耀神, 而祂與父神原為一(十 30)。祂不是被造的, 卻是創造主。萬有都是藉著祂造的, 又是為祂造的(西一 15~16; 來一 2)。但最最寶貝的就是『道成了肉身』, 如神的帳幕住在我們中間, 把恩典和真理充充滿滿的帶給我們, 使我們能親近祂、接觸祂。

(二) 祂是神的獨生子——父的獨生子並不是指神「生」了主耶穌, 而是指祂有父的生命, 以及祂與父有親密(父懷的獨生子)的關係。沒有人能測量或揣摩神的思想、意念, 而父的獨生子在地上的一舉一動, 一言一行, 把人原先所看不見的神顯明出來(18 節)。祂死在十字架上說出了神對我們的無比的愛, 祂的復活和升天向我們顯明了神大能與榮耀的生命。

整本約翰福音的中心就是基督是神的兒子。祂藉著話、生命、光、恩典和真理, 一方面彰顯了神的榮耀(『榮光』的原意), 另一方面是叫人因著信祂可以享受、領略神, 並且得著神的生命, 成為神的兒女(12 節)。因此, 當我們讀這卷書時, 求主開啟我們, 叫我們懂得珍貴耶穌基督的身份, 更讓我們天天經歷祂, 叫我們的生命有長進、生活有改變和工作有力。特別『信』、『生命』、『光』、『愛』和『真理』是約翰福音中最寶貴的鑰字, 盼望我們能仔細默想, 必能找出其中的亮光, 使我們能進入其中的豐富。

〔苗語信字難譯〕

❖ 從前在苗族的一位傳教士, 開始翻譯聖經, 從約翰福音著手, 翻到十二節的時候, 來了一個困難, 就是苗語之中沒有一個適當的字可以用來翻譯『信』字。他一面禱告; 一面推敲, 經過一個禮拜之久, 還是沒有找到一個恰當的字, 心里非常著急。一個炎熱的下午, 他在涼亭休息, 看見一個正在田間工作完了回來的工人, 向他對面一張睡椅躺了下去, 說道: 『好熱的天呀! 讓我整個身子投在這張椅子上罷!』 『整個的人投在』的這個苗語抓住了他的心, 他便豁然開朗, 喊叫起來: 『我已找到翻譯信字的那個字了!』 是的, 真正的相信就是將你整個的人投在主耶穌的救恩里, 安息在祂的死, 埋葬與復活上, 這就叫作信主耶穌。

默想: 我們對祂瞭解有多少? 認識祂有多深?

禱告: 主啊! 求你光照、啟示, 使我們更多地認識你, 更深地經歷你。

主題: 活的見證

摘要: 約翰第一章 19~34 節說到施浸約翰所作的見證，除了澄清自己的身份與使命外，也見證主耶穌的身份、地位與使命。當猶太人差祭司和利未人來問施浸約翰是誰時，他明說他不是「基督」，也不是「以利亞」和「那先知」，而他引用以賽亞書四十章 3 節，表明他的使命是為修直主的道路。接著，他們就問他說，為甚麼給人施浸呢？他回答說，他是用水施浸，而有一位更大更尊貴的即將來臨，他給祂解鞋帶也不配。次日，他看見主耶穌來到他那裏，便說：「看哪，神的羔羊，背負世人罪孽的！」根據主耶穌受洗時的情景，他看見聖靈降下，就認出是祂神的兒子。35~51 節記載首批門徒遇見了主耶穌的見證。再次日(第三日)，施洗約翰的兩個門徒聽見他公開為主作見證說，「看哪，這是神的羔羊！」他們就跟隨了主耶穌。主看到他們的跟隨，就問他們要什麼。他們問祂在那裡住，主說：「你們來看。」這一天主便與他們同住。最先跟從主的兩位門徒之一是安得烈，回去找自己的哥哥西門彼得，告訴他遇到了彌賽亞，並且帶他去見主耶穌，主為他改名為磯法。又次日(第四日)，主遇見腓力，並呼召他說：「來跟從我吧。」接下去，腓力找到拿但業，告訴拿但業他遇見了摩西和眾先知預言的那位彌賽亞，就是拿撒勒人耶穌。拿但業反駁腓力，認為拿撒勒還能出甚麼好的麼？但是腓力邀拿但業親自來看。結果是主耶穌先看見拿但業，並肯定他是真以色列人，心中沒有詭詐。拿但業從主的幾句話中相信了祂，便立刻承認說：「你是神的兒子，你是以色列的王。」主耶穌看見了他的信心，便應許他將會看見更大的事，就是要看見天開了，神的使者上去下來在人子身上。

重點: 本段可分為五段：

大綱	經節	鑰意/應用
施浸約翰的見證	19~25 節	經過看見聖靈降下，就證明祂是神的兒子。祂是我們人生的中心，注視愛我們的祂吧！
安得烈的見證	40~42 節	經過與主同行、同住，見證遇見了彌賽亞。在我們人生的旅路上，邀請祂同行、同住吧！
腓力的見證	43~45 節	經過主的呼召，見證遇見了舊約所指明的那一位(彌賽亞)。改變我們人生旅路的方向，跟隨祂吧！
拿但業的見證	46~50 節	經過主的看見，承認主是神的兒子，以色列的王。不再不信祂、輕視祂，愛祂、順服祂吧！
主自己的見證	51 節	經過祂的上去下來，把天與地，神與人相聯結。生活中經歷祂是我們人生的中心吧！

鑰節: 「我看見了，就證明這是神的兒子。」【約一 34】；「次日，約翰看見耶穌來到他那裏，就說：『看哪，神的羔羊，除去(或作背負)世人罪孽的。』」【約一 29】；「他見耶穌行走，就說：『看哪，這是神的羔羊。』」【約一 36】

感想: 約翰福音又稱為《見證的福音》。所以比較前三卷福音書，本書沒有提到施浸約翰的工作和他傳道的訊息，而是記載他為主耶穌所作的見證。這三句話是應是他在主受浸甚至受試探之後作的宣告：

- (一) **主耶穌就是神的兒子(34 節)** ——他是主的先鋒，一生的目標是為基督作見證(15 節)。他雖是主肉身的表兄(路一 36)，但他卻說「先前不認識祂」(31 節)。直到他親眼看見聖靈降在主身上，他才證明「這是神的兒子」(35 節)。可見：除非藉聖靈的啟示，使我們有所「看見」，而我們才能有所「證明」，為主作見證。
- (二) **主耶穌就是逾越節的羔羊(29 節)** ——他強有力地見證基督救贖的工作。他引用《以賽亞書》五十三章 7 至 10 節，指出耶穌基督是那逾越節的羔羊(出十二 3)，是神所預備的，為了除去世人的罪孽(單數詞)。因此祂只一次將自己獻上，就永遠完成了贖罪的事(來七 27)。「除去」這個字又有提起，取走，承擔，背負的意思，祂能除去世人的罪孽，乃是因為祂來背負了世人的罪孽。從此，祂打開了人和神的阻隔，恢復了人與神的正常關係，因為祂將我們的罪全然「除去」了(約一 29；來十 5，12，九 12，14，27~28)！
- (三) **主耶穌就是神的羔羊(35 節)** ——他見證的重點是重在主的所是，而不是重在主的工作。他第二次看見主時，只說：「看哪，神的羔羊。」，而沒有說：「除去世人罪孽的。」羔羊為我們所做的雖是何其寶貝，然而羔羊的自己卻是何其可愛，凡看見的人，怎能不受吸引跟從呢(啟十四 4)？當人第一次看見主時，是先想到祂我，想到祂是神的羔羊，除去了我的罪孽；等到他長進後，再看見主時，就忘了自己，只有主了。我們因著主為我們所做的而感謝祂，但我們是因為主的自己而親近祂，這就表示我們對基督的經歷是進步了。

34 節施浸約翰的「看見」是指著抱著一種熱切期待的心情去凝視，這是基於他親眼看見和親身經驗過的事實。所以他才能為主作見證，向人呼喊說：「看哪！」(29，36 節)。今天主也呼召我們天天、事事來注視祂。求主打開我們的心眼「看見」祂，使我們的視眼從一切的人、事、物轉向祂，而更多愛慕的專注祂。

【成為有福的人】

- ❖ 有一位八十多歲的弟兄，信主前在美國的頂尖大學修讀化學工程，成績名列前茅。一位基督徒同學向他傳福音，經過多番講論、爭辯，近四年之久，他仍然不肯信主。有一天，這位基督徒同學不再與他辯論，卻邀請他做一個「實驗」，就是一同讀聖經。他是讀科學的，很著重實驗，於是一口答應。他們由約翰福音開始，先讀頭三章，沒有使用參考書，只是「清讀」聖經。這一天，神就來光照、開啟，他便決志信主了。這位弟兄見證說，當他讀約翰福音時，感到神在宇宙的邊緣呼喚他，同時又站在他面前向他說話，使他茅塞頓開、心弦振動，改變了他的一生。自得救後，五十多年來這位弟兄仍然天天考查、研讀聖經。神話語的豐富，是取之不盡、用之不竭的。盼望我們查讀約翰福音，都蒙主開啟，得著供應，成為有福的人。

默想：我們既然已「看見了」主和「遇見了」主，我們的工作、盼望、性格、目標和生命有甚麼具體的改變？

禱告：主啊！求你使我們天天「看見」你、一生能「跟隨」你、「見證」你。

5月20日(週三) 讀經：約二

主題：祂能改變一切！

摘要：約翰福音第二章 1~11 節記載的是主耶穌所行的頭一個神蹟(原文為表號)。主耶穌的母親、主耶穌和門徒都去加利利的迦拿赴婚宴。娶親筵席中酒用盡了，主耶穌的母親告訴主沒有酒了，主表明祂的時候還沒有到，而主母親的反應卻是要僕人照耶穌的話去做。主吩咐用人把潔淨的石缸倒滿水，並把水舀去給管筵席的。管筵席的人嘗了酒，就問新郎怎麼把好酒留到最後。主行神蹟的結果就是『顯出他的榮耀來，他的門徒就信他了』。12~17 節文記載主潔淨聖殿的事例。逾越節前主耶穌由迦百農上耶路撒冷去。主來到殿裏，看見聖殿裡有賣牛、羊、鴿子和兌換銀錢的人，就用鞭子趕散牛羊，推翻兌換銀錢的人的桌子，潔淨了聖殿。門徒事後想起聖經所記「我為你的殿心裡焦急，如同火燒」(詩六十九篇 9 節)。緊接在這事之後，猶太人向祂挑戰，要祂顯神蹟給他們看，祂回答，他們拆毀這殿(祂的身體)，但在三日內主要再建立起來。主死裡復活以後，門徒想起祂的話，就信了。當時有許多人看見祂所行的神蹟就信了祂的名，但祂知道人心裏所存的，所以不將自己交託給他們。

重點：本段有四件難忘的事值得我們思想：

大綱	經節	鑰意/應用
變水為酒	1~12 節	祂變死亡為生命。讓我們經歷祂能改變一切，將平淡且死沉的人生變成有味且喜樂的人生！
潔淨聖殿	13~17 節	祂是用慈繩愛索來潔淨神的殿。讓我們經歷祂潔淨的能力，潔淨心中一切的污穢、摻雜、罪惡！
三日內再建立殿	18~22 節	祂是藉死而復活來建造屬靈的聖殿。讓我們經歷祂復活的大能，與祂一同建造祂的殿(教會)！
不將自己交託給人	23~25 節	祂知道我們的心思、動機。讓我們經歷將生命「交託」給祂，祂也會將祂自己「交託」給我們！

鑰節：「這是耶穌所行的頭一件神蹟，是在加利利的迦拿行的，顯出祂的榮耀來；祂的門徒就信祂了。」【約二 11】

感想：『神蹟』的原文共有三個字：(1)『異能』(dynamic，如太十一 20~23)，指神的大能；(2)『奇事』(miracle，如徒二 19)，指脫離常軌的奇事；(3)『表號』(sign，如本節)，指從神而來的表號。在約翰福音裏，都是用『表號』來稱呼『神蹟』(二 11；三 2；四 54；六 2，14，26，30；七 31；九 16；十 41；十一 47；十二 18，37；廿 30)。這表明本書所列舉的『表號』，都具有豐富屬靈的意義，乃是為了見證耶穌基督的所是和所作，而不是描寫神奇現象。這些『表號』是有次序的，而且是經過約翰小心選擇的。這些特別的『表號』目的不僅是為顯明主為神子的榮耀和大能，祂能醫治並解決各種人的需要；並且叫我們信了祂，就可以因祂的名得生命(廿 31)，而因與祂聯合經歷了祂的神聖、豐盛的生命。所以約翰所記載主所行的頭一件『表號』，立定了其它『表號』的原則，乃是使人看見祂的榮耀，在信心中見證我們因祂的生命所帶來的「質變」：

- (一) 人原有的光景——我們的人生『酒用盡了』(3 節)說出在人生的筵席裡，歡樂總會一朝窮盡，最終將是一場虛空。因為地上的事物，總是先甜後苦，從盛而衰，最終生命用盡。
- (二) 祂能改變一切——主賜『好酒』到如今(10 節)說出主來到我們人生的處境中，使死亡變為生命，平淡變為喜樂。人的盡頭是神的起頭，所以讓祂介入我們的婚姻、家庭、工作、教會，而經歷且應驗『好酒留到如今』！

【改變】

- ❖ 有一次，許多憤怒的群眾，將循道會的傳道人裝滿了一車，帶到法官面前。但當法官詢問：『他們作些甚麼呢？』大家都答不出話來。最後有一人說：『他們假裝比別人都好。此外，他們從早到晚不停地作禱告。』法官再問：『在這以外，他們沒有作出甚麼事罷？』『是的。先生。』一個老頭子搶著說：『他們還改變我的妻子。以前她的舌頭多麼尖利；及至她參加了他們的聚會，纔改變過來，安靜得如同一隻羊羔。』於是法官命令說：『把他們送回去罷！讓他們去改變全城的婦女。』

默想：神的榮耀顯於人的盡頭(酒用盡了)，因祂能為我們改變一切！

禱告：親愛的主：每一次當我們經歷人生的盡頭，我們願來到你面前，讓你的豐滿解決我們的虛空，你的喜樂解決我們的憂傷，你的生命解決我們的死亡，你的盼望解決我們的絕望。

主題： 神愛世人！

摘要：約翰福音第三章 1~8 節為主耶穌和尼哥底母論進神的國及重生的需要。尼哥底母猶太人的官夜間來見主耶穌。他對主的認識，乃是祂由神那裡來作老師的。但主向他指明，「人若重生，就不能見神的國。」而他卻不明白一個人怎能再進母腹中被生出來。主解釋重生就是由水和聖靈生。祂說，「從肉身生的就是肉身，從靈生的就是靈。」但尼哥底母仍無法瞭解。故此，他又問說：「怎能會有這事呢？」接著，主以風隨著意思吹，人雖不能看見風，但感覺風的存在，來說明聖靈使人重生的奇妙的工作也是一樣。9~21 節是主耶穌啟示人重生的根據及得救的條件。主說明除了祂之外，沒有人升過天。然而摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來，叫一切信祂的人得永生。主繼而強調神愛世人，將獨生子主耶穌賜給人，叫信祂的不致滅亡，反得永生。因為祂降世目的主要不是要定世人的罪，而是要世人因祂得救。祂就是來到世間的光，做惡的人恨光，但行真理的必來就光。

重點：在本段主耶穌和尼哥底母的對話中，我們看見二個『必須』：

大綱	經節	鑰意/應用
人必須重生	1~8 節	人肉體的生命滿了殘缺，而生老病死的人生需要一個從上面來的新生命。只要我們順服聖靈的律，就能認識重生的真義。
祂必須被舉起來	9~21 節	是因神『愛』(16 節)的分賜，也是藉著主帶來『光』(19 節)的使命。祂必須被舉起來是客觀的事實，叫信祂的人得生命是我們主觀的經歷。

鑰節：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生」(三 16)

感想：在耶穌與尼哥底母之間論到重生的談話中，主清楚的告訴我們人必須重生(7 節) 和祂必被舉起來(14 節)。前者說到人重生(原文有『從上面來』)進入神國的需要，後者說到人重生得救的根據乃是因主死在十字架上，為我們成就了救贖，解決了人所有犯罪墮落的問題，才能使我們得著神永遠的生命。這二個『必須』說出了整個福音的重點——『神愛世人』原文是『神是這般的愛世人』。世人雖然犯罪墮落，但神仍然以祂神聖的愛來愛我們。神對世人的愛乃是分賜生命的愛，因為祂愛世人到『甚至』的地步，將祂懷裏的獨生子『賜給』我們。而我們如何接受神無條件的愛呢？乃是藉著『信』得著基督，因為有了祂，我們就『不至滅亡』，並且有了神豐盛的生命。所以約翰三章 16 節總結了主耶穌道成肉身的使命和人的最大需要。

這一節聖經乃是全本聖經中最重要的一節。馬丁路德說：「這一節是一本小聖經，是全部聖經的縮影，因聖經從開始到結束，都是在講這一節的信息，古今世界千萬人因這一節的話，受感信主蒙恩得救，因為在天下人間，只有祂是人類唯一依靠得救的根源」(徒四 12)。他又稱本節為『福音的縮影』：(1)神是愛的源頭；(2)愛的對象：是人，是一切的人；(3)愛的方法：賜獨生子；(4)愛的果效：人肯相信；(5)愛的收穫：不至滅亡，反得永生。這一節聖經也是許多基督徒最寶貴的一個宣告。因為千萬人因這節聖經受感動而信主得救，聖靈用這節聖經來拯救人，比任何其他的神經節更多。這節聖經更是千萬基督徒得救的把握。讀《約翰福音》而不經歷這句寶貴的話，是全世界最慘的一件事！所以這節聖經我們要背誦，因為它值得我們時時刻刻，乃至一輩子默想、享受。

【最大的發現】

❖ 有人問愛迪生，「你發明發現很多東西，什麼是您最大的發現？」他回答說：「約翰福音三章 16 節」。正如奧古斯丁所說的：「神愛我們當中的每一個人，彷彿把我們當作只有一個人似的去愛我們。」而我們若真知道神是多麼強烈和迫切的愛我們，那我們應當會有多麼快樂呢？而我們對祂的愛又豈能無動於衷呢？

默想：約翰三章 16 節是「福音的精華」，又被稱為「每一個人的經節」，盼望我們能更細、更深、更多地思想這節聖經。

禱告：親愛的主，謝謝你竟肯來拯救並愛罪人如我。

主題：祂必興旺，我必衰微！

摘要：約翰福音第三章 22~36 節記載了施浸約翰下監前為主耶穌所作的最後一次的見證和使徒約翰的宣告。主耶穌和門徒到猶太地施浸，而施浸約翰則在哀嫩施浸。施浸約翰的門徒和猶太人辯論潔淨的禮，而爭論的點很可能是到底受誰的施浸更有效。於是施浸約翰的門徒來告訴他，眾人都往你所見證的那位那裏去了。他提醒他們，他不是基督，是奉差遣在基督前面的。他並且用新郎和新郎的朋友，來比喻主耶穌和他自己的關係，表示他以聽見新郎的聲音為極大的喜樂。他總結了他傳道工作的使命，就是「祂必興旺，我必衰微」！接著，31~36 節是使徒約翰宣告主耶穌是從天上來的，在萬有之上。祂是神差來的，就說神的話，而更道出神賜靈給祂是沒有限量的。祂是蒙天父所愛，且將萬有交給祂。信祂的人有永生，不信祂的人有神的震怒。

重點：本段是施洗約翰最後一次的見證和使徒約翰的宣告，可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
他是奉神差遣的	22~30 節	深知自己的身份和使命，就是把人引向基督，總然即將消逝於人間舞台，喜樂可以滿足。聖徒阿！服事得喜樂的秘訣，就是當人將注意力放在我們的新郎身上，讓「祂必興旺，我必衰微」！
祂是從天上來的	31~36 節	信祂的有永生，不信的被定罪。聖徒阿！勇敢地向人宣告，神賜豐滿的聖靈，為要我們得著永遠的生命！

鑰節：「祂必興旺，我必衰微。」【約三 30】

感想：這是施浸約翰發出了「退場之歌」，因他深知他已完成他的歷史任務，就是把人引向了基督。作為主先鋒的他，一生的使命就是為光作且證。然而因著主的出現，他有如黑夜中的燈光(約五 35)隨著旭日東昇的太陽光而失去了昔日的光輝。當他的門徒向他抱怨，主耶穌搶走了他的名聲與聽眾時，他沒有絲毫的嫉妒和埋怨，反而卻說：「若不是從天上賜的，人就不能得什麼。」(27 節)因為各人所得既是出於神的賞賜，對別人的成功，就不須計較，更沒有嫉妒的餘地。他尊重地聲明他的身份和使命。他不是基督，乃是基督的見證人(28 節)。他以新郎的朋友自居(29 節)，自己的任務是向人介紹新郎。當新郎出現，他就功成身退，讓新郎成為眾人注目的中心。而他以新郎的聲音和新郎的喜樂為喜樂。於是他從心底發出這個千古的禱告：「祂必興旺，我必衰微」。這八個字包含了他對主極深的愛和順服。我們事奉的目標，應以幫助人竭力追求、愛慕、跟隨基督，而不是盼望人崇拜、跟隨我們。所以切記，在服事中，千萬不要在意自己的角色是否重要，也不要與別人比較是否自己的工作更成功，而要將一切專注、榮耀、感恩和讚美，都歸給祂。

本節的話對現代的基督徒而言，還具有另一層的屬靈涵義。本節可另譯為「祂必須增加，我必須減少」說出了基督徒屬靈長進的定律。基督徒的屬靈長進，不是看聖經知識加了多少，也不是看得救年日有多長，乃是要看是否基督在我們裏面逐漸興旺——基督的成分越過越多，基督得著完全的地位，而我們自己是否逐漸衰微——天然的生命越過越萎縮，自己的成分越過越減少。另一面教會的興旺與否，不應以辦活動為中心，而是以流露基督為中心；也不要太看重人數是否增加，而是要注意是否滿有基督長成的身量(弗四 13)，是否讓基督在教會中有豐滿的充滿(弗三 19)。

【演好一角】

- ❖ 台灣政治家馬英九，追述亡父的忠告：「父親對我沒有職務上的期望，他只是常常提醒，有舞台就好好的演一角，沒舞台就靜靜做一個觀眾」。今天我們屬神的人，也是戲景，勿驕勿餒，演好一角，此願足矣！時代先鋒約翰，深知一己的歷史任務，就是把人引向基督。總有一天，我們也會消逝於人間的舞台。然而，但願我們的一生也能令千萬人的眼目聚焦於主，才是你我成敗的定論！

默想：舊約最終最合宜的話乃是，「祂必興旺，我必衰微！」而新約最恰當的宣告乃是，「父愛子，已將萬有交在祂手裏。」——摩根

禱告：主啊！你必興旺，我們必衰微，求你使我們的「己」越來越少，你在我們裏面裡越來越加增。

主題：主是活水！

摘要：約翰福音第四章 1-30 節詳細描述主耶穌第一次將「活水」的福音介紹給撒瑪利亞婦人和她蒙恩得救的過程。主耶穌離開猶太往加利利去 祂定意經過撒瑪利亞。在敘加附近的雅各井，主因走路困乏，就坐在井旁，遇見了撒瑪利亞婦人來打水，而此時門徒進城買食物，於是祂向婦人要水喝。這個婦人拒絕主的要求，因撒馬利亞人與猶太人沒有來往。對於她的反應，主以神的恩賜和得活水來回應。然而她不知活水是什麼，故以無工具，并深與祖宗雅各的井等來質疑主是否比雅各還大。於是主耶穌對她說：「凡喝這水的，還要再渴；人若喝我所賜的水，就永遠不渴。」她立刻求主把水賜給她。主卻摸她的良心，清楚數出她已有五個丈夫，現在有的並不是她的丈夫來。談話至此，她突然轉變話題，詢問當在那裏作禮拜。對於她對答非所問的反應，主卻用耐心和愛心來回應說：「人必須用心靈和誠實拜祂。」之後，她因主說：「這和你說話的就是彌賽亞」時，就驚喜得「留下水罐子，往城裡去」，對眾人作見證，告訴他們把她素來所行的一切事都說出來的人可能就是基督。於是眾人就出城往主耶穌那裏去。本段因着主的帶領和啟示，我們可以看到她對主認識的漸進過程：

- (一) 最先認識祂是「猶太人」(9 節)——因與主素昧平生，彼此不相干，她高傲地拒絕了主的要求；
- (二) 接著她稱祂為「先生」(11 節)——因主引導她討論人生正題，引起了她的注意及好奇心，開始對主存了敬意；
- (三) 後來認識祂雖然為大(12 節)——因主激發她『求』主賜給活水，然而她認為主仍不能與祖宗雅各相比；
- (四) 查覺祂是「先知」(19 節)——因主技巧地指出她生命中的不滿和罪，使她看出主具有超人的洞察力，是神的代言人；
- (五) 認識祂可能就是基督(29 節)——因主繼續地帶領她認識祂，她雖還不敢肯定，不過卻從心中誠實的問道，「莫非這就是基督麼？」因她作的見證和眾人的親身經歷，最後使他們都認定祂真是救世主(42 節)。

重點：在這一段經節中主耶穌與撒瑪利亞婦的對話中，啟示了祂自己和得活水(救恩)之路，也記載了她生命的改變：

大綱	經節	鑰意/應用
主就是活水	1~12 節	祂就是賜活水的主，是供應人生命的泉源。凡是心靈乾渴疲乏的，只要來到主面前，都會立刻經歷這一道生命的活水，流入心靈，漫溢全人，使我們的滿足和安息逐日深廣，直到永遠！
取用活水之路	13~26 節	要用心靈和實際拜祂。凡要享受主恩的，非在靈裏『喝』祂(14 節)不可，用頭腦心思去分析、研究，結果將會一無所獲！
享用活水結果	27~30 節	勇敢地為基督作見證，叫人蒙恩，使主得著滿足。凡喝活水而得滿足的人，都會丟棄從前霸佔的事物(「留下水罐子」)，積極地與人分享基督改變了我們的福音！

鑰節：「必須經過撒瑪利亞。」【約四 4】；「神是個靈(或無個字)；所以拜祂的，必須用心靈和誠實拜祂。」【約四 24】

感想：本段經節中有兩個『必須』

- (一) **主『必須』經過撒瑪利亞(4 節)**——撒馬利亞人與猶太人互相仇視，通常猶太人會避開去撒瑪利亞。然而在這段聖經裏，我們驚訝主耶穌刻意經過此地，為了是要使撒瑪利亞婦人蒙恩得救。然而這位婦人不只是猶太人所輕視的「撒瑪利亞人」，也是已有五個丈夫的不道德婦人。她被人排斥、被人拒絕，主卻去尋找她、喚醒她、拯救她。在炎熱的中午，主耶穌雖然走路困乏，又饑又渴(6 節)，卻樂意地與她對話，啟示祂是活水能滿足她一切的需要，因而喚醒她內心的空虛、孤單、不滿、失望、罪疚。若不是主必須經過撒瑪利亞，這個懵懂無知的撒瑪利亞婦人必定直奔地獄。祂就是這樣一位愛人的主，難道祂會忽略我們嗎？
- (二) **人必須用心靈和誠實拜祂(24 節)**——這位婦人與主論及信仰上「敬拜」的問題時(19 節)，主很清楚地告訴她：「**神是靈，所以拜祂的必須在靈裏和實際。**」(原文另譯，『用』字原文是『在...裏』(in)) 這是何等重要的宣告。因為神是靈，我們拜(接觸)祂必須在靈裏，地點和儀式是毫不相干的，而情感的衝動和天然的熱烈也是毫無所獲的。這裏的『誠實』是指是真理，真實，實際。因為神是真實，也喜愛真實，所以我們進到神面前，也必須在是真實裏，就是裏面的實際和心意的誠摯。所以一切文章式的禱告和口是心非的敬拜，卻沒有與祂相通是毫無用處的。我們是否盼望主的活水在我們裏面成為泉源，一直湧流，使我們的人生滋潤、滿足嗎？讓我們不斷的在聖靈與實際之中與祂交通往來吧！

【福音改變了她和她的家】

江蘇淮陰附近的村子裏有位姓馮的姊妹，過去是全村出了名的壞婆娘，性格極壞，人人不敢惹她，誰若是觸犯了，就甯想得安寧，無論家人或鄰舍，因一點小事，也會被她吵罵得頭皮發麻。一次，她與丈夫毆鬥，婆婆為了息事寧人，就抱著孫子來向她陪禮求情，求她看著自己親生孩子的面子，不要再打下去。她不但怒氣未消，反而從婆婆懷中奪過自己的孩子，拋到冰冷刺骨的河水之中。

一九八〇年，馮姊妹聽到了福音，悔改歸神，她認識自己的敗壞可憐，基督的赦罪之恩與捨命大愛，深深地吸引了她，她誠心誠意的悔改了。一個那麼兇的女人，變成了一個溫和善良的好姊妹。不久，試煉臨到了，以前受了許多委屈的丈夫，這時反而壯起膽來逼迫她、傷害她。她身上常常帶著無故被打的傷痕，強迫她放棄信仰，不准她去聚會，撕碎了她心愛的聖經和詩歌本。有時把她關在門外，她只得含淚到廚房裏度過長長的寒夜。她堅持忍耐著精神與肉體雙重痛苦，教會的弟兄姊妹為她流淚禱告，神安慰她，甘心忍耐等候試煉過去。終於她的丈夫醒悟悔改，而且還愛主。從此這個處在極危險、不安寧的家庭，變成了和睦、溫暖，充滿了主愛的小樂園。因著這個家庭的變化，使許多人感到驚奇。馮姊妹的公婆和鄰居都為此高興，甚至連無神主義者的鄉村幹部也說：「基督教能把壞人改變成好人，這是好事情。」——基督徒文摘《然而我蒙了憐憫》

默想：『許多人爭著想繼承使徒，而我卻寧願作撒瑪利亞婦人的後人，因當使徒出外找食物時，她心裏急著要救人靈魂，竟至把水罐子也忘了。』——戴德生

禱告：主啊！求你讓你的所賜的活水在我們生命中湧流，使我們一天遇一天地更深認識你，更在靈裏和實際敬拜你。

主題：信心的增長

摘要：約翰福音第四章31~42節記載主耶穌這次撒瑪利亞之行的結果。先是對門徒的影響，後是對撒瑪利亞人。27節~38節是藉祂與撒瑪利亞婦人談話的機會教導門徒。此時正是吃飯的時間，因此門徒帶回食物請祂吃。然而祂卻對門徒說「我有食物吃，是你們不知道的。」對主而言，祂的食物就是遵行差祂來者的旨意，作祂的工。祂提示門徒：「莊稼已經熟了，可以收割了」，教導門徒要把握撒種和收割的時機。底下39節~42節記載撒瑪利亞人的得救。他們因撒瑪利亞婦人的見證，就「求」主在那裡住下，祂便住了兩天。與主的接觸，聽見祂的話，他們相信祂真是救世主。接著，43~54節記載祂在加利利行了第二件神蹟——『表號』。由迦百農來的大臣，求主耶穌醫治其兒子，求祂由迦拿下去醫治他的兒子，因為他兒子快要死了。主對他說：「若不看見『表號』你們總是不信」。那大臣說，「先生，求你趁著我的孩子還沒有死，就下去。」於是對他說：「回去罷，你的兒子活了。」大臣聽信主耶穌的話就回家去了。正當主的話說完的時候，他的兒子就得了醫治。大臣和他的一家因證主的信實和大能，全家都信了主耶穌。

重點：在這一段經節有三個部分：

大綱	經節	鑰意/應用
教導門徒	27-38節	遵行神的旨意和作成祂的工，能使耶穌基督心滿意足。把握時機，隨時流露生命、供應基督，使人歸信神，是使主的心和人的心都得滿足的途徑。
撒瑪利亞人得救	39~42節	因婦人的見證和親自聽見主的話而蒙恩。客觀接受他人見證和主觀經歷主的同在是認識基督之路。
醫治大臣的兒子	27~30節	簡單相信主的應許和順服主的話，才能體驗超越時間和空間的醫治。「聽」、「來」、「求」、「信」而「順服」是我們信心增長的步驟。

鑰節：「耶穌對他說：『回去罷，你的兒子活了。』那人信耶穌所說的話，就回去了。」【約四50】

感想：大臣之子得醫治與水變為酒的『表號』都是約翰唯一記錄主在迦拿所行的。每個事蹟的背後都有特別的屬靈意義。在水變酒的『表號』中，我們看見了祂是「能改變一切的生命主」，使憂愁的變為喜樂；在醫大臣之子的『表號』中，我們則看見了祂是「超越一切時空的大能主」，使患病的變為健康。這位住在迦百農的農大臣，離當時主耶穌所在的迦拿至少有二十三哩之遠。這位大臣心急如焚，因為他的兒子「患病」（46節），而且「快要死了」（47節）。當他聽到主耶穌所行的事蹟，心中燃起一絲希望，就一路趕到迦拿來，懇求主幫助他那垂死的兒子。在他心中，認為只要主到了他的家，他的兒子便會得醫治。我們的主顯出祂的無限愛憐和無限忍耐！祂明白這位著急的父親，安慰他並給他確實的應許，「回去罷，你的兒子活了。」他絲毫不懷疑主所說的話。就是這麼簡單，他帶著相信的心回家去了。起先催逼他去找尋主耶穌所燃起的信心小火花，如今成了信心的熊熊火焰。就在他相信的那一刻，他的兒子康復了。從這大臣與主相遇的過程中，我可以看到他信心增長的步驟：

- (一) 聽見祂（47節上）：「耳」聽道是信道的開端(羅十17)。
- (二) 來見祂（47節中）：「腳」必須到主面前來(太十一28)。面臨危機絕境，只要肯『來』就有希望。
- (三) 求祂（47節下）：看見自己全然無助，才會謙卑的開「口」『求』。若不求，就不能得著(雅四2)。
- (四) 信祂所說的話（50節上）：簡單的「心裏」相信是得著主應許的唯一之路(羅十10)。
- (五) 遵祂的話回去（50節下）：「信而順服」是信心長進的表現。

【信而順從】

1. 當我與主同行，在祂話的光中，何等榮耀照亮我路程；當我肯聽命令，祂就充滿我心，信而順服者主肯同行。
2. 沒有一點黑影，沒有一片烏雲能迷漫，當祂笑容顯露；沒有疑惑畏懼，沒有流淚憂慮能存在，若我信而順服。
3. 沒有一個重擔，沒有一點為難，祂是不願讓我們痛苦；所有傷心損失，沒有厭棄羞恥，都成祝福若信而順服。
4. 但我不能領會，祂愛何等的美，若我不放一切在壇上；因祂所給詩歌，因祂所賜喜樂，乃是為肯信而順服者。
5. 然後，我纔會在祂的腳前敬拜，我就傍祂而同行前路；祂要求我就許，祂差遣我就去，不要怕只要信而順服。

〈副歌〉信而順服！因為除此以外，不能得耶穌喜愛，惟有信而順服。

1886年的一個晚上，在麻州 Brockton 有一個佈道會。慕迪講完道之後，邀請台下的聽眾自由做見證。有一個看起來有點緊張的年輕人站了起來講他心中的疑惑，大家一聽就知道他對救恩真理的認識相當膚淺，但是那位青年最後說了一句：『我不是很清楚，但是我（決心）要信靠，我（決心）要順服。』在場的陶納爾弟兄（Daniel B. Towner 1850-1919），就是當天負責詩歌及指揮，聽了大受感動，就記了下來，然後寄給他的一個好朋友賽密士（John H. Sammis 1836-1919）。賽密士根據從那句話得到的靈感先寫了副歌，過幾天再把正歌的五節詩句作出來。陶納爾就為它配上了調子。這首詩歌（《聖徒詩歌》364首）就被人不斷的歌唱著。

默想：主藉著人的苦難和疾病，激發人的信心，提升人的信心，成全人的信心。

禱告：主啊！求你使我們「聽」、「來」、「求」、「信」而「順服」你所說的每一句話，在信心中不斷的增長。

主題：你要痊癒麼？

摘要：約翰福音第五章 1~30 節記載主耶穌醫治畢士大池旁的癱子和因祂所作的而引起紛爭。1~9 節記載祂醫好了一個患病三十八年的人。主來到耶路撒冷過節，祂在畢士大池旁邊看見等候的人中，有一個已害了三十八年的病人，就問他說：「你要痊癒麼？」那病人的答覆，他每次水動的時候，無人幫助他，正去的時候，總有人先他下池去。主耶穌簡捷而有力的對他說：「起來，拿你的褥子，走吧！」那人就痊癒了。10~18 節記載猶太人的敵對。當猶太人看見那醫好的人，便告訴他安息日不可拿起褥子。他給他們一個簡單的回覆，說：「那使我痊癒的對我說：『拿你的褥子走罷』。」於是猶太人叫他指出那人是誰。而當時他不知道祂是誰，因為主已經從聚集的人群中躲開了。那一天稍後主耶穌在殿裏遇見痊癒的人，就對他說，「你已經痊癒了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厲害。」接著，他告訴猶太人是主耶穌醫治了他，結果猶太人逼迫耶穌。而祂回應那些猶太人，「我父作事直到如今，我也作事。」。因祂在安息日治病和表明自己是與父同等的，但遭到猶太人的惱怒，甚至想要殺害祂。19~30 節記載主耶穌告訴他們祂和父神的關係。祂所作的正是父所作的。父的工作是一直在進行，父所作的子也照樣作。這個工作就是『叫人得生命』(21、24~26 節) 和施行審判(22、27~30 節)。在本段我們看見，祂三次說「實實在在」：(1) 子憑自己不能做什麼，父作，子才作(19 節)；(2) 誰相信祂和相信那位差祂來的父，就不至於定罪，是已經出死入生了(24 節)；(3) 誰聽見神兒子的聲音，誰就要活了(25 節)。

重點：本段可分為三段：

大綱	經節	鑰意/應用
醫治三十八年癱子	1~9 節	生命之主口出恩言，帶給全新力量和醫治！我們是否也經歷身、心、靈的生命醫治，好叫我們癱瘓的人生變成有力的人生嗎？
論安息日的問題	10~18 節	神在第七日終止了創造工程，但從未停止拯救人(來七 25)，分賜生命(約十 10)和建造教會(太十六 18) 等的奇工！我們是否也『一直不斷地』全心、全力地完成祂所託付給我們的工作嗎？
論父與子的關係	19~30 節	父與子是合一的，父所作的事，子也照樣作——今日叫人得生命，那日施行審判！我們是否常在靈裏聽見祂的聲音，好叫我們屬靈的光景活潑、新鮮嗎？

鑰節：「耶穌對他說：『起來，拿你的褥子，走罷。』那人立刻痊癒，就拿起褥子來走了。」【約五 8-9】

感想：約翰福音第五章記載主耶穌醫好了一個患病三十八年的人。這位病了三十八年的可憐病患，雖然他天天在池邊，極其盼望病得痊癒，可是「沒有人」把他「放」在池子裏。這個癱子的人生是何等的無奈和無助。卅八年是漫長的年日，也許是他半生的年日。他天天都在忍受肉身的折磨，忍受精神上的空虛和痛苦。三十八年過去了，他仍然躺在那痛苦的盼望裏，很可能他永遠不會得著他所希望的。這個癱子的人生又是何等的失望。然而這不單是他的病況的寫照，也是人的生命殘缺的寫照。沒有人不能解決自己生命上的難處，也不能救別人，歷世歷代的人都對存著希望能改良自己和他人，但是每一個例外，最終全帶著他們的希望與理想進到墳墓裏去。

但主耶穌「看見」了他，祂「知道」他病了許久，祂就主動採取了行動。祂看見他躺著，就說，「你要痊癒麼？」這看似多餘的問題，其實隱含著主耶穌極大的關懷與慈愛，是祂主動介入到這位病人的生命當中，祂先帶他面對他最深的需要，渴望被醫治，再使祂從一切人、事、物轉向這位偉大的醫生。今天不是主耶穌能不能醫治，是他要不要痊癒。我們的主並不是在問他是否已下決心，決定要得痊癒。這不是一個意志的問題，而是一個願望的問題。「你要不要得痊癒呢？」主耶穌知道這是他最大的心願，但祂同時也想聽到他親口承認自己是多麼的無助，並渴望得到醫治。就如救恩一樣，主知道我們是多麼的需要拯救，但祂也等著聽到我們親口承認自己走迷了路，並且願接納祂作我們的救主。接受救恩的第一要素就是我們要一個有強烈的願望。主耶穌來對我們說：「你真的要改變嗎？」如果在我們的內心深處我們滿足於現狀，就不會有改變臨到我們身上。

接著主簡潔有力地給他三重命令，「起來，拿你的褥子，走吧！」對於一個躺了三十八年的病人，是不可能靠自己的力量站起來的，但主的命令帶著權柄與能力，主的醫治是立刻而完全的。當這人相信耶穌的話，完全順服祂的命令去行時，奇蹟就發生了。新生命和能力便湧進那病人身上。他立時得到痊癒。那多年無用、虛弱的手腳一下子充滿力量，他立刻聽從主的話，就拿起褥子來走了。當主耶穌進到他的生命中時，就有了一種榮耀的結果。開頭他的褥子是他的主人，末了他是他褥子的人了。開頭他完全是依靠別人，他所有的力量都離開了他自己，末了在他裏面有一個力量使他能夠站立起來，並且不僅是行走，照著希臘文的語態乃是『不斷地行走』或『一直地行走』。

親愛的，你覺得癱腿不能行走嗎？你常因看不能行善而感覺失望嗎？你曾一再的嘗試一再的失敗嗎？你是否因生活中的困難或挫折失去盼望呢？你千瘡百孔的內心，誰能修補呢？沒有一個辦法能醫治你，也沒有一種努力能醫治你，只有這一位生命的救主能。當你失意時，惟有祂「知道」你內心深處的需要。所以不論你感到多麼無助，只要轉向這位全能者，和祂有活的關聯，經歷祂生命醫治的大能，祂能叫你勝過一切的軟弱和無能。

【心靈被誰治理】

❖ 奧古斯丁是第四世紀的神學家，在他著的「懺悔錄」中，記述他少年時的一個夢。原來當他在作律師時，很佩服羅馬大演說家西色洛(Cicero)的學說，所以他一切的言語行動都是西色洛化，但他生活敗壞。他夢見他死了，靈魂來到天堂門口，守門的天使問他說：「你是誰？來作什麼？」他回答說：「我是一個基督徒，是米蘭地的奧古斯丁。」守門的天使說：「不是！你是一個西色洛徒。」奧氏大吃一驚，求他解釋。天使說：「一切靈魂在世界被誰治理，他便成為什麼。你的里面充滿的不是基督，乃是羅馬的西色洛。所以你不能進去。」奧氏一驚而醒，從此，悔改轉向主，讓基督治理他的生活、思想、心靈。

默想：沒有強烈得痊癒的渴望，就不會有改變臨到我們身上。

禱告：親愛的主，幫助我不斷地聽從你的話，接受你大能生命的醫治，生活中不斷地經歷從軟弱變剛強，從受轄制得釋放。

主題：四大見證！

摘要：約翰福音第五章整章都是記載耶穌該上耶路撒冷守節時發生的事，肇因是主耶穌在安息日醫治癱子。猶太人因著主耶穌「稱神為父，將自己和神當作平等」，顯得非常憤怒，就想要殺祂。然而，祂公開地解釋祂與父的關係。接下來，在31-47節，主指出四個見證：(1) 施浸約翰為真理做過見證(32~35節)，(2) 子工作的見證是從父那裡差來的(36節)，(3) 父和父的道的見證(37~38節)，和(4) 聖經的見證(39~47節)。同時，主也責備他們八個不信祂的原由：(1) 情願暫時喜歡施浸約翰的燈光(35節)，(2) 沒有聽見神的聲音(37節上)，(4) 沒有看見神的形像(37節下)，(5) 沒有父神的道在心裏(38節)，(6) 沒有神的愛在心裏(42節)，(7) 相受榮耀，不求由神來的榮耀(44節)，和(8)不信摩西所寫的書(47節)。

重點：在本段我們看見四大見證，證明子是由父那裡來的：

大綱	經節	鑰意/應用
施浸約翰的見證	32~35節	再三見證祂是神的兒子，神的羔羊，是用聖靈施洗的一位。讓我們恆心遵守使徒的教訓(徒二42)。
子工作的見證	36節	祂所傳的道、所醫的病、所行的神蹟、所成的救恩，使人認出祂是從父那裏差來的。讓我們在主耶穌基督的恩典和知識上有長進(彼後三18)。
父和父的道見證	37~38節	父神親自為祂兒子作了最強力的見證。讓神將祂的兒子啟示在我們心裏(加一16)。
聖經的見證	39~47節	全本舊約就是為祂作見證。我們把基督的話豐富豐富的存在心裏(西三16)。

鑰節：「你們查考聖經(或作應當查考聖經)，因你們以為內中有永生；給我作見證的就是這經。然而你們不肯得生命【約五39~40節】」

感想：猶太人以他們的宗教為誇口，特別是以明白舊約為自豪。然而主指出他們並不真正明白舊約的內容。雖然他們很注重讀聖經，在殿裏讀，在家裏也讀，但是目標錯誤，態度錯誤和方法錯誤。儘管他們努力、仔細研讀，卻無法讀出基督，自然也得不著生命的供應。他們並非不知道讀聖經不僅是研究字句，更重要的乃是尋求其中的「永生」；可惜他們沒有進一步的來到主的面前，所以他們即使把聖經研究透澈，仍是枉然。同樣的，我們千萬不要像猶太人為查經而查經，結果只有「查考聖經」的動作，卻沒有經歷聖經裏面的內涵，就是這位賜人生命的主。所以我們讀聖經應以認識基督為唯一的目標，因為聖經的內容乃是專一的為基督作見證。而我們每一次翻開聖經，要存著來遇見基督的態度和心情。因此我們讀經，還不光只是尋求其中屬靈的亮光，和得著生命的供應；更重要的是學習來到祂面前，在愛中與祂相交，在光中與祂同行，讓神的話支配、管理我們的全人。而我們如何讀經呢？最要緊的是要將我們的心，專一的歸向主；不要憑著頭腦來理解聖經的道理，否則所得的只不過是字句、儀文；要憑著靈與生命來體驗神活潑、有功效的話(來四12)，因為祂的話就是靈、就是生命(約六63)。

在此我們不能詳細述說如何讀聖經的事，請讀者參考倪柝聲所著的《讀經之路》這本書。

【查經若只用頭腦，結果反而不好】

- ❖ 宋尚節博士有一個晚上聚會時，他從講台後邊跑出來，長袍裏塞了一本聖經，比著樣子說：『查經，查經，越查知識越多，肚子越大；越大，越大，就成了猶大！』查經真是會叫頭腦越過越大。聖經告訴我們說，知識是叫人自高自大；又說，字句是殺死人。主說：「你們查考聖經，然而你們不肯到我這裏來得生命。」查經是一件事，到主這裏來得生命又是一件事。

默想：聖經對我們是活的嗎？神是否常藉著聖經向我們說話？在我們讀神的話是否得著生命的滿足和供應嗎？

禱告：主啊！在每次閱讀你的話語時，幫助我遇見你，更多的得著你。

主題: 兩件神蹟

摘要: 約翰福音第六章 1~21 節記載的是主耶穌的行兩件神蹟——『表號』。1~15 節記載主給五千人吃飽。主耶穌渡過加利利海，有許多人因為看見主耶穌在病人身上所行的神蹟而跟隨他。祂看見這許多人，就問腓力從那裏可以買到餅給眾人吃。腓力回答，就是二十兩銀子的餅也是不夠叫眾人吃一點。安得烈告訴主，有一個孩童帶著五個大麥餅、兩條魚，但無法滿足眾人的需要。主耶穌要門徒讓眾人坐下，祝謝後分給眾人，眾人吃飽了剩下的餅碎竟裝滿十二個籃子。眾人看見主耶穌所行的神蹟後，要強逼祂作王，祂就離開眾人退到山上去。16~21 節記載主耶穌在海面上行走。到了晚上，門徒要過海往迦百農去。忽然狂風大作，海就翻騰起來。就在此時，他們看到主由海面上走過來就害怕起來。主耶穌安慰他們說：「是我，不要怕！」門徒知道是主，就喜歡接祂上船。接下去，他們立時到了所要去的地方。

五餅二魚這個神蹟看來非常重要，因為四卷福音書均有記載（太十四 13~21；可六 30~44；路九 10~17），但是約翰福音是以『主耶穌是天上降下的生命糧』的角度來敘述這個『表號』，顯明祂能把有限變成無限，將貧乏變成豐富，並且祂就是生命無限豐盛的供應。24~65 節詳細的解釋其屬靈意義。而主在海面上行走的神蹟，在馬太和馬可福音書也都有記載（太十四 22~36；可六 45~52）。然而只有約翰福音記載『門徒就喜歡接祂上船，船立時到了他們所要去的地方。』（21 節）這個『表號』顯明祂是超越自然的主，有了祂的同在，就能使我們波動的人生變成平靜；在面臨人生大風暴時，祂也必引領我們渡過一切難關。

重點: 本段有二件事值得我們思想：

大綱	經節	鑰意/應用
餵飽五千人	1~15 節	救恩帶來豐盛的供應，使飢餓的變飽足，顯明祂是生命之糧。面臨龐大需要，祂能應付、供應；只要將我們的所有(孩童的五餅二魚)全交給祂，仰望祂的祝福！
海面上行走	16~21 節	救恩帶來超然的平安，使波動的變平靜，顯明祂超越萬有。面臨人生風波，祂會眷顧、扶持；只要將祂接到我們的「船上」——我們的婚姻生活、家庭、事業等等，有祂同在，就不要怕！

鑰節:「只是分給這許多人，還算什麼呢？」【約六 9】

感想: 許多人的盼望不是放在主的祝福上，乃是集于他們資源的多寡，就是那幾個微不足道的小餅，在我們手中所有的是少得如此可憐，而我們仍不斷的加以數算。但我們越是數算，那展望便越是暗淡。親愛的朋友，神跡是由主的祝福而來的！由於那裡有主的祝福，幾千人便得吃飽。若沒有主的祝福，就是比二十兩銀子更多的餅，也是不夠的。認識這個事實，我們在工作上，就會見到大轉變！再不需要人手的籌畫，再不需要躲閃和回避，也無須再求助於屬人的打算，或那些誇大虛空的言詞。我們只要倚靠神，並等候祂的神跡就行了。甚至當我們已將事情弄糟，我們也會發現一切都會妥善。一點點的祝福，就可以帶領我們度過許多的難關。——倪柝聲《曠野的筵席》

【要向上仰望】

❖ 在大海洋中，一隻大船在風浪翻騰中起伏不定。船上熟練的水手，受命爬上桅桿工作。在狂風中他勇敢地往上爬，由於船搖晃得太厲害，稍微不小心，就有被摔下來葬身魚腹的可能。工作完成後，他偶然地往下看怒濤狂風，注視傾斜的甲板，他覺得頭暈，好像握緊著的手失去了力量，於是大喊說：『哇！糟了！快掉下去了！』，『喂！你為甚麼往下看？往上看！』水手們在甲板上呼喊著。那桅桿上的水手舉目望天，平心靜氣地得了自信，平安地下到甲板來。這是個偉大的教訓，對我們而言，最重要的責任，是努力工作，但心思要常向上仰望。在困難與沮喪時舉目向上，父神隨時會向我們施以援手。——川部金四郎《清晨心路》

默想: 沒有交出來的五個餅就沒有讓眾人吃飽的餅。讓我們盡所能的，將所有的交給主，祂能完成我們所不能的。

禱告: 親愛的主，幫助我們更深地認識你和你的作為，我們願將現有的一點點交出，讓你祝福、擊開，供應眾人的需要，也讓你得榮耀。

主題：生命的糧

摘要：約翰福音第六章 22~40 節記載了主耶穌的四次答問，可分二部分。第一部分是 22~29 節，在不久之前，主耶穌以五餅二魚餵飽了五千人。眾人逼祂作王不成。今天他們就翻山越嶺、下船渡海到迦百農去找祂。然而這些人僅停留在經歷神帶給他們的各項好處。當他們找到了主耶穌之後，就問祂何時來到？主卻責備他們的心態是「吃餅得飽」。因此祂勸他們應該為人子所賜存到永遠的食物勞力，而不要為必壞的食物勞力。因祂提到「勞力」，眾人就聯想到「做工」，就問祂應當怎樣行才是做神的工？主回答說：「信神所差來的就是作神的工。」第二部分是從 30~40 節。主要他們「信」，於是眾人立刻就想到要求主行神蹟才信祂，並提起有關曠野嗎哪的神蹟。主揭示祂自己就是神的糧，從天上降下來，賜生命給世界。接著，他們就要求主將這糧賜給我們。主進而說明，祂就是生命的糧，而人所需要作的是：「到」祂這裏來（35，37 節）和「信」祂（35，40 節）。接下去，主責備他們看見了祂，還是不信，並且表明凡天父所賜的人，祂叫一個也不失落，並且使他們得永生並復活。

重點：本段有二件事值得我們思想：

大綱	經節	鑰意/應用
祂鼓勵眾人	22~29 節	要為那存到永生的食物勞力。讓我們把人生追求的目標轉向主，「信」——聯於祂，並且讓祂工作！
祂是生命糧	30~40 節	主就是那真糧，乃是賜人生命。讓我們到主面前來，得享祂豐滿生命的供應，並且活在祂的保守中——總不丟棄我們！

鑰節：「我就是生命的糧，到我這裡來的，必定不餓，信我的，永遠不渴。」（約六 35）

感想：約翰福音第六章 35 節，主在此向世人宣告，祂是從天上降下生命的糧，乃是使人得到生命。從這節聖經，我們看到饑餓的如何得著飽足，乾渴的如何得著解決的過程：

- (一) **認識祂就是『我是』**——不是頭腦上的知識，而是在聖靈中受啟示。約翰福音一共記載了七個眾所熟悉的以『我是』開始的句子，宣告基督乃是神自己來滿足人一切的需要。而祂的名字就是「我是」；我們需要什麼祂就是什麼。祂是祂以自己來滿足我們的一切需要。此節是主七個宣告的第一個，表明祂能滿足我們至深的飢餓，能供應我們一切所需。
- (二) **到主這裏來**——不僅僅是參加教會的活動、例行禱告、讀經等，乃是建立信靠祂、順服祂、愛祂的關係。所以要存清潔的心到主面前來，讓祂寶貴的話語感動、光照、引導我們。主啊，你若來吸引，有誰不跟隨呢(歌一 4)？
- (三) **相信祂**——不僅僅是相信而接受祂，乃是信入而聯於祂的能力、智慧、引導、保守、供應。基督有如神所開的一張簽了名的空白支票，而我們只須用信心來支取祂一切的豐富和無限的祝福。

【他所需要的就是基督】

- ❖ 宣信旅行了一千哩路，到芝加哥慕迪先生那裏，參加同工退修大會。那天晚上六時，他到達那裏，赴第一個聚會。他並沒有聽慕迪講甚麼，卻有一位又簡單又熱誠的傳道士站起來，面帶笑容說：『我來此地，想得到慕迪先生幫助我。但是昨夜，我看見主耶穌，我一直注目瞻仰祂。我就感覺今後一生，除主以外，我也無求，我亦無望。』接著他就大聲說：『阿利路亞！讚美主！』有一句話，立刻感動宣信的心，『你所需要的，就是耶穌，你到祂那裏就好了。』那晚，他未等到那個特別聚會結束，就離開芝加哥，搭火車回家去。他到了他的聚會處辦公室內，關上門，跪在主前，直到祂來充滿他的心。感謝神，祂使他高唱：『我已經看見耶穌，我心平安喜樂；我已經看見耶穌，一切得了供給，我已經看見耶穌，我已心滿意足；以主作我一切。』這給宣信很清楚地啟示，基督在他裏面，供給他，作他的一切。他所需要的，就是主耶穌。

默想：生活的每一天，我們是否用盡時間精力，只為肉身的食物奔波，還是到主這裏來，為永生的食物勞力呢？

禱告：親愛的主，求你開啟我們的心，使我們不但能明白你寶貴的應許，更能進入並享受你又奧秘又寶貴的應許中。

主題：我們還歸從誰呢？

摘要：約翰福音第六章 41~71 節記載了因為主耶穌說「我就是生命的糧」，引起了猶太人的爭論(41~59 節)和門徒們不同的反應(60~71 節)。猶太人私下議論，以為主耶穌是約瑟的兒子，就質疑祂是從天上降下來的。主指明除非父吸引人，否則人無法到祂那裏。接著，主重申信祂的人有永生，祂就是從天上降下來生命的糧，凡吃這糧的，就必永遠活著。而祂所要賜的糧，就是祂的肉，為世人之生命所賜的。猶太人懷疑主怎能把自己的肉給眾人吃。祂鄭重地告訴他們，祂的肉、喝祂的血的人就有永遠的生命和在末日要復活。而吃主肉喝主血的人，常在主里面，主也在他里面。直到這時候，有些門徒覺得這話甚難，難以接受。故主問他們，倘或他們看見祂升到天上又會怎樣想呢？於是向他們解釋祂「所說的話就是靈，就是生命」。接下去，主指出門徒中間有不信的人，並預言有人要賣祂。從此，許多門徒退去不再跟隨祂。在這時候，主就問十二個門徒，「他們也要去嗎？」彼得回答說：『主阿，你有永生之道，我們還歸從誰呢？』然而主知道十二個門徒中間有一個是魔鬼，那是指加略人猶大將會賣祂。

重點：有二件事值得我們思想：

大綱	經節	鑰意/應用
猶太人的爭論	41~59 節	吃人子肉，喝人子血即是接受祂的話語得生命，並與祂的生命聯合為一。聖徒阿！我們是否常「住在主里」，而享受祂作生命的供應呢？
門徒的反應	60~71 節	因認識不清有退去的，因認識祂有永生之道就堅定的跟隨祂。聖徒阿！我們應當歸從誰呢？

鑰節：「從此祂門徒中多有退去的，不再和祂同行。」【約六 66】

感想：他們吃了餅和魚之後，你看他們是何等熱心追求主，他們不辭辛苦，不怕路遠，要來尋求主。但是，當主指出他們追求的存心不過是為著吃餅得飽的時候，當主說出吃人子的肉、喝人子的血、十字架生命之道的時候，當主沒有照著他們的心願成全的時候，當主叫他們的盼望落空的時候，從此祂門徒中就多有退去的，不再和祂同行了。如果追求的目的不是主自己，而是在主以外的甚麼，這種人都是經不起試驗的，都是要被淘汰的。在主的道路上，不知道已經有多少人因著懼怕，因著驕傲、自誇，因著愛惜自己性命，因著貪愛世界，因著主的靜默，因著患難、痛苦...而被淘汰了。親愛的旅伴，你站不住了麼？你甘心被淘汰麼？雖然蒙召的人多，選上的人少，但願我們不是退後的人，乃是有信心奔那前面道路的人。—— 愚

【要有繼續航行的信心與決心】

- ❖ 當哥倫布初次航行大西洋探尋印度時，每天在他私人航海日記上記下一句話：「今天我們繼續航行。」當時他正在極度絕望的情況中，他們共有三艘船，其中有一艘已失了舵，船上的水手已萌起叛亂之心...，但他卻能堅持其信心，寫下「今天我們繼續航行」。這是多麼偉大的信心與決心！今天的基督徒也該有這種決心，不管在任何艱困的環境中，仍有「今天繼續航行」的信心，永不灰心，絕不氣餒的走完人生旅程，因為那忍耐到底的必然成功。

默想：信仰道上，困難時出，你看門徒也離開耶穌，那麼我也想過離開主嗎？

禱告：親愛的主，你有永生之道，我還歸從誰呢？幫助我的信心，對準你自己，領受你的道，也領受你向我所說新鮮的話語，叫我的生命活過來。

主題：我的時候還沒有到

摘要：約翰福音第七章至十二章記載主耶穌生平中最後六個月的「被棄絕時期」。整個第七章都是說到主耶穌在住棚節，到了耶路撒冷和在聖殿裡所發生的事。1-36 節記載了其中四件事：(1) 猶太人想要殺祂(1~2 節)；(2) 祂的肉身弟兄不信祂，激祂在節期中顯揚自己(3~10 節)；(3) 猶太人憑外貌斷定是非，希奇祂在節期中的教訓(11~24 節)；(4) 眾人不知道祂的源頭(25~36 節)。主耶穌因為猶太人想要殺他的緣故，停留在加利利，而不在猶太地區逗留。主肉身的弟兄雖然不相信祂，卻催促祂在住棚節上猶太去顯揚名聲。祂表示祂自己的時間還沒有到，而世人因祂指出他們的惡所以恨祂。他弟兄去過節後，主也暗暗的去耶路撒冷去過節。在節期中，祂上殿去教訓人，令猶太人覺得稀奇，而且不明白祂怎麼會明白聖經呢？祂只簡單回答說，祂的教訓乃是從那差祂來者那裏來的，而凡立志遵神旨意的，就能分辨。接著，主提醒猶太人因為在安息日治好畢士大池的那個病人，他們開始密謀想殺害祂。在耶路撒冷有人感到詫異，為甚麼官長們不將祂捉拿呢？難道祂真是基督嗎？然而他們只相信祂從拿撒勒來，只是基督來的時候，沒有人知道祂從那裏來。主反駁他們，即使眾人知道祂的來歷，但祂乃是神差來的。他們就想要捉拿祂，但卻沒有人下手，因為祂的時候還沒有到。然而另有好些人因祂所行的神蹟而信祂。祂又說，祂和他們同在還有不多的時候，以後人要找祂，也找不著，而他們再表示不解和懷疑祂的話。

重點：本段可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
住棚節上耶路撒冷	1-13 節	無論環境怎樣，世人的看法，親情的壓力，和顯揚名聲的機會，祂自有作工的時間表。讓我們一生的行程及所作的每一件事，都是按照神所定最美好的計劃，最合適的時間來行事！
在聖殿裡教訓人	14-36 節	無論官長的敵對，百姓的議論，法利賽人的想要捉拿，祂一生遵行神的旨意。讓神的旨意成為我們的「意志」！

鑰節：「耶穌就對他們說：『我的時候還沒有到；你們的時候常是方便的。』【約七 6】

感想：主耶穌在第 6 節所說的『我的時候還沒有到』是指的什麼樣的『時候』。希臘文有兩個不同的字彙是用以指時間的，一個是 chronos，指延續的時間 (time)；另一個是 kairos，指一個特定的時刻 (season) 或是一個機會 (opportunity)。本段經節所用的『時候』便是後者，是指一個適合和正確的『時機』。主不立即上去過節，是因為祂的『時候還沒有到』。這給我們看見主耶穌一生在地上行動的原則，祂每天所過的一分一秒都是按照神所安排的『時機』來行事。祂上耶路撒冷的時間，乃是先尋求父的旨意，並且等候父神的『時候』來到。所以，他人的看法和建議都不能影響祂按照神的心意和指示行事。因為祂行事的『時候』不受人的支配，而是掌握在神的手中。後來祂暗地裏上去過節 (10 節)，這並不表示與前段經節有矛盾之處，祂的行動完全符合神的旨意，並且是照神的『時候』行事。而祂未被人捉拿，也正是因祂的『時候還沒有到』 (30 節)。第 30 節所用的『時候』是指一個特定的時間。這表明神有祂的時間表，所以祂以主宰的大能阻止了人加害主耶穌的詭計，直到主耶穌定規被殺的時間到了。主是那太初就有的永遠之子，卻在地上一直甘願受神『時候』的限制。然而祂受神旨意的約束，也受神旨意的保護。我們是否像主耶穌在世上的生活一樣，不隨自己的意思行動，甘願學習活在神安排的『時機』裡；並且信靠祂照著最合適的『時候』來眷顧我們，扶持我們，在我們難處和困難中，總要開一條出路 (林前十 13)。

【慕勒回德國】

❖ 有一天，慕勒在他禱告之中覺得神要他回德國一次。他對神說：『有三件事，目前不能回去：一，若同師母去，三個孩子無人照顧；二，缺乏路費；三，需要一人代替管理孤兒。我不知道你的旨意是否要我回去，如果是的，在這些事上就求你豫備。』在這以後，有一天，來了一個人，他認為托他管理孤兒院，再合適沒有了；就對神說，有了一樣，還有兩件怎麼辦呢？不久又有一位師母要到他家住幾個月，正好看顧他的孩子；第二樣又有了。未了又有一人送他一筆個人的用費 (他從來不用工作的錢)；第三樣也有了。他就問神現在可以不可以就動身。每次尋求神的旨意，都得一直的找，一次一次的察驗，必須學習怎樣和神對付，好好的有禱告，才能認識神。

默想：在這懷疑不信的世代中，主自有祂作工的『時候』，讓我們學習忍耐等候祂的『時間』，並且配合祂行動的『時機』。

禱告：主啊，我們不按自己的意思選擇個人的道路，乃是順從你的心意，行你所喜悅的事。

主題：活水的江河

摘要：約翰福音第七章 37-52 節記載了主耶穌偉大的呼召（37~39 節）和祂說的話引起人們不同的反應（40~52 節）。在節期的最後一天，耶穌站著高聲說：「人若渴了，可以到我這裏來喝。信我的人，就如經上所說：『從他腹中要流出活水的江河來。』」。在 39 節，約翰記加以解釋主耶穌說了這番話，乃是指著信祂之人要受聖靈說的。而那時聖靈還沒有賜下，因為主尚未得著榮耀。然而眾人聽見主耶穌的話，因為各人意見的不同，而引起了分爭。40~43 節記載有人接受祂是基督，有人因為祂是來自加利利就懷疑祂的身分。44~49 節記載差役因主耶穌說話的內容和權柄，於是無人下手捉拿祂，但遭受祭司長和法利賽人的責備。50~51 節記載尼哥底母為主辯護，認為應該給祂辯護的機會，卻被他們嘲弄，質問他是否也是出於加利利。

重點：本段有二件事值得我們思想：

大綱	經節	鑰意/應用
主耶穌的呼召	37~39 節	提醒聖靈是活水，渴者來喝，信者暢飲！我們是否經歷聖靈在我們的生命中如江河般的湧流呢？
人們不同反應	40~52 節	因為各人的意見不同和無知，眾人就為祂起了分爭。當我們聽到祂的呼召時，我們的反應如何呢？

鑰節：「節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說：人若渴了，可以到我這裏來喝。信我的人，就如經上所說：『從他腹中要流出活水的江河來。』」【約七 37~38】

感想：當時的以色列人，因為他們已經忽略了過住棚節的真正目的，乃是為著記念創造、拯救他們的耶和華神。當節期的末日到了，就是最大之日，主耶穌站著高聲呼喊是十分有意義的，因為祂向一切乾渴的人類挑戰，宣告祂能滿足人深處的乾渴。當時主耶穌的呼喊，圍觀的人議論紛紛，並沒有引起多少正面的回響；可是這話卻在人類歷史的天空迴盪了近兩千年，久久不能褪去。因為祂過去在呼喊，現在仍在呼喊。祂的呼喊不僅是對未信主的人，也是對每一個基督徒呼喊，因為祂的「人若」這兩個字是指每一個人說的。這是每一個人無法改變的事實，儘管我們一生覓覓尋尋，內心永難在這心靈空虛、乾渴的世界裏得著滿足。然而祂不是一位問問題的主，祂乃是一位提供答案的救主。祂能解決我們的一切乾渴，不管是甚麼樣的乾渴。那麼我們如何才能經歷生命活水的供應呢？

- 渴(37 節中)—— 我們心靈的渴望是甚麼呢？甚麼是我生命深處的需要？除非我們心靈感到不滿足，有迫切的需要，否則我們就不會來追求屬天的滿足。
- 來(37 節下)—— 無論我們有多軟弱、多失敗，我們都可以到祂面前來。因為祂的供應是無限的。而我們的來必須是天天的、繼續的、習慣的。
- 喝(37 節下)—— 就是這樣的簡單，我們只須敞開心門，藉著禱告、神的話、與聖徒的交通，好好的享受祂，支取祂源源不斷的豐富、喜樂、滿足、平安、能力……。
- 信(38 節上)—— 我們相信祂就是接受祂所成就的一切，並且與祂神聖、豐盛的生命聯合，讓祂作我們的生命，使我們剛強、得勝。
- 流(38 節下)—— 光喝活水而不流出，裏面定會死沉。供應活水不但幫助別人消解乾渴，也使我們更深的經歷，祂豐富的恩典如同「江河」，從我們裏面湧出。

【住棚節的背景】

『住棚節』是在猶太曆七月十五日開始(相當於陽曆九、十月間)，一連慶祝七天。期間，時值莊稼收割完畢以後，百姓都上耶路撒冷過節，居住在以樹枝臨時搭蓋的棚內，記念他們祖先四十年飄流曠野時住在帳棚內的經歷，並感謝神厚賜一年的豐收，使生命生生不息和使人們生活快樂。在整個節期之內人們都離開他們的房屋，住在小棚裏因而得名。這期間，在房屋的天台上，在道街上，在城市的廣場中的在花園內，甚至在聖殿的庭院裏，到處都搭起小棚來。而且按當時的習俗，祭司則每天用金水壺，從西羅亞池盛水回來，經過水門，帶回聖殿，然後將水倒進聖殿祭壇旁的銀盤，藉此記念摩西擊打磐石，為以色列人取水的神蹟(出十七 6)。接著百姓便感恩，宣讀賽十二 3『所以你們必從救恩的泉源歡然取水。』主耶穌就是在這節期的高潮，來到人群中，高聲宣告祂自己就是那被擊打的磐石，活水的源頭，救恩的泉源。

默想：「渴」、「來」、「喝」、「信」消解了我們的乾渴，「流」供應了別人的需要。

禱告：親愛的主，你是活水的泉源，滿足了我們的屬靈的飢渴，我們願你的豐富從我們身上湧出，好使別人也能從救恩的泉源歡然取水。

主題：不要再犯罪！

摘要：約翰福音第八章 1~11 節記載一個行淫的婦人被捉拿的事例。主耶穌到了殿裏。眾百姓都到祂那裏去，祂就坐下，教訓他們。文士和法利賽人帶一個行淫時被抓的婦女，到祂面前，要祂裁決。他們說這話，乃是試探祂，要得著告祂的把柄。主以彎腰在地上畫字回應之，他們卻不斷的要祂回應。祂對他們說：「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。」並繼續在地上畫字。他們聽見主的話，就由老到少，一個一個的出去了。結果只剩下主耶穌一人和那婦人仍然站在那裏。主對她說：『我也不定你的罪；去罷；從此不要再犯罪了。』然後在 12 節裏面，是主耶穌的第二個偉大宣告——「我是世界的光」。主說明凡跟隨祂的人就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。而法利賽人懷疑祂的見證不真。從第 13-20 節是主表明祂的見證是真的，因有祂自己和父為祂作見證。法利賽人進一步詢問「你的父在那裏」時，祂回答他們不認識祂，所以也就不認識父神。這些話是祂在庫房說的，沒有人捉拿祂，因為祂的時間還沒有到。接著立刻引起了辯論。從第 21-30 節是祂又繼續告訴他們，祂要去了和他們要死在罪中。他們不明白祂所說的祂要回到天上，以為祂要自盡。祂嚴肅的回答，他們是從下頭來的，祂是從上頭來的；他們是屬這世界的，祂不是屬這世界的，並表明他們若不信祂就是「我是…」，必要死在罪中。於是他們問祂，「祢是誰？」祂對他們說，「就是我從起初所告訴你們的」。然後又說，「你們舉起人子以後，必知道我是誰！」最後，「那差我來的，是與我同在；祂沒有撇下我獨自在這裏，因為我常作祂所喜悅的事。」因為這些話，有許多人信祂。

重點：在這一段經節有三個部分：

大綱	經節	鑰意/應用
被捉拿的婦人	1~11 節	人人都被律法定罪，但主饒恕且接納。『我也不定你的罪』——這是主要給我們赦免的恩典；『從此不要再犯罪了』——這是主要拯救我們脫離罪的權勢。
主是世界的光	12 節	人人都處在黑暗中，但主的真光引路。我們跟從祂，就立刻出黑暗而進入奇妙的光明中。
猶太人與主辯論	13~30 節	人人都死在罪惡中，但主乃生命出路。無論需要甚麼，信這一位『我是』才能改變我們必死的結局。

鑰節：「她說：『主阿，沒有。』耶穌說：『我也不定你的罪；去罷；從此不要再犯罪了。』」【約八 11】

感想：依照猶太人古老的律法，奸淫是死罪，眾人可以將行淫的人用石頭打死。這位婦人是被當場逮個正著，罪證確鑿，無可推諉。這些自命清高的宗教領袖，將她帶到主耶穌面前，使她孤伶伶面對圍觀看好戲的群眾，彷彿罪人面對審判團。然而主耶穌在這裡說出了一件重要的事：「你們當中誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。」於是祂又彎著腰用指頭在地上畫字，靜待祂的話在眾人心中產生作用。祂的話摸著每一個人的天良，這些人就一個個羞愧離去，只剩下主耶穌一人和那惴惴不安的婦人。奧古斯丁說：「這時，只剩下一個最大的不幸者和最大的同情者。」這位世上最大的同情者沒有審判那婦人（事實上，祂最有資格審判），但祂知道她內心的無助、恐懼、罪咎、羞愧，只柔聲的說「我也不定你的罪」，這是祂給予她悔改、更新的机会。接著，祂又說：「去吧！從此不要再犯罪了！」。這是祂要她回應祂的恩典。正如保羅說：「我們可以仍在罪中、叫恩典顯多嗎？斷乎不可！」（羅六 1~2）因為恩典並不是叫人『仍』在罪中，乃是叫人『不』在罪中，而使人與祂聯合，並靠著祂生命的能力，能過聖潔的生活。哦，這是何等的恩言！這是罪人的福音！主不但赦免了我們從前的罪，並且祂能使我們脫離罪惡權勢的生活。

【你實在是個罪人】

- ❖ 一日，衛斯理講道完畢出來，一位中年太太上前對他說：「先生，我知道我是一個罪人。」衛斯理說：「不錯！你實在是一個罪人。」那位太太臉色一變，轉身就走。走十步開外，又回頭狠狠瞪了衛斯理一眼。原來她對傳道先生說自己有罪，乃是客氣的話。那知衛斯理為人誠實嚴肅，不知客套，所以惹了那位太太生氣。過了五天，那位太太親到衛斯理家中，問衛斯理說：「先生，前天你在會堂門口，為何當著眾人面前，說我是罪人呢？」衛斯理說：「你不是先說自己是罪人嗎？」那位太太說：「我自己說我有罪就罷了，卻不能讓別人說。因我實在比我鄰居強過百倍。若我是罪人，他是什麼人呢？」衛斯理說：「世俗有客氣，在神面前那有客氣？」說著他就打開聖經，照著聖經所說的，問她幾十個問題，把她問倒。末了她就含淚對衛斯理說：「這樣，我實在是個大罪人。請先生替我禱告認罪。」衛斯理就和她一同跪下，認罪禱告。那位太太也就歡歡喜喜的走了。口頭的認罪沒有用。真從裏頭蒙光照，認識自己是罪人，認罪禱告，纔是真的悔改。

默想：「不定你的罪」是主給予我們悔改的機會，「不要再犯罪」是主叫我們回應祂恩典的供應。

禱告：親愛的主，謝謝你的赦免，你的恩典，使我們脫離罪惡黑暗，也指引我們行走光明的路。

主題：偉大的『我是』！

摘要：約翰福音第八章 31~59 節讓我們看見在祂說了「我是世界的光」(12 節)之後，跟著就有了爭論、衝突。而猶太人對祂的產生了明顯的敵意，這是因為他們不信祂的話。主對信祂的猶太人說，他們若常常遵守主的道，就真是主的門徒。他們必曉得真理，真理必叫他們得以自由。在旁邊不信的猶太人，一聽見就立刻回答說，他們是亞伯拉罕的後裔，從來沒有作過誰的奴僕，他們本是自由的。祂說，所有犯罪的就是罪的奴僕。他們想要殺祂，是因為他們心裏容不下祂的道。祂所說的是在我父那裏看見的；他們所行的是在他們的父那裏聽見的。他們再次重申他們的父就是亞伯拉罕。祂繼續指出，祂告訴他們真理，他們們卻想要殺祂。這不是行亞伯拉罕所行的事，而是行他們父所行的事。他們說，他們不是從淫亂生的，他們只有一位父，就是神。主告訴他們，若他們真的愛神，他們就必愛祂，因祂是神差來的。而他們的父就是魔鬼，是殺人的，不守真理，也是說謊的。他們不信祂顯出他們不是真的屬乎神。他們生氣了於就就罵祂是撒瑪利亞人又是鬼附著的。祂簡單地否認他們說祂是鬼附著的，然後說明祂尊敬我父，並不求自己的榮耀，接著祂再說，人若遵守祂的道，就永遠不見死。這話引起了他們的質疑。祂表明榮耀祂的乃是父。而祂認識父，也遵守父的道。而祂就是亞伯拉罕所仰望的。他們卻不了解此話，他們想，祂還沒有五十歲(事實上祂那時只約三十三歲)，豈見過亞伯拉罕呢？主耶穌在這裏又清楚表明祂是神。祂說：「還沒有亞伯拉罕，就有了我」。聽眾因此拿石頭要打祂，祂卻躲藏離開聖殿了。

重點：這一段經節有三個部分：

大綱	經節	鑰意/應用
主的真門徒	31-32 節	我們原受魔鬼奴役，因信祂永自由。我們是否常常遵守主的道(原文常在主的話裏面)，經歷真自由？
天父的兒女	33~36 節	我們原活在罪中，今住天父家中。我們是否天天活在父神家中，享受一切作兒女的福分？
魔鬼的兒女	37~59 節	人有犯罪的傾向，拒絕神，不信、不聽祂的話，偏行父魔鬼的私慾。我們是否可以為他們作些甚麼？

鑰節：「耶穌說：『我實實在在的告訴你們，還沒有亞伯拉罕，就有了我。』」【約八 58】

感想：這句簡單並最偉大的話直譯是，「在亞伯拉罕以前，我就是(before Abraham was, I am)」。「以前(was).. 就是(am)」這兩個動詞的對比，指出主耶穌與亞伯拉罕乃是截然不同。而且主不是說『我從前是』(過去式)，而是說『我一直是』(現在式)，這正表明祂自亙古即已存在。所以祂不獨在亞伯拉罕之時存在，且早已存在，一直存在。在約翰福音第八章，主耶穌三次強調祂就是『我是』(24, 28, 58 節)。而這個名字也就是神告訴摩西祂的名字「我是自有永有的(原文：我是那我是)」(出三 14)。無可置疑，主耶穌在這裏清楚表明祂是神。

然而主說這話還有另一層含意。在約翰福音有七個眾所熟悉的以『我是』開始的句子，乃是說出祂道成肉身，是叫人在實際的經歷中越過越認識，祂就是我們人生中一切問題的答案。無論我們的需要是甚麼，我們都可以從這一位『我是』的得到各樣的供給，因為神一切的無限和豐富都在祂這位偉大的名『我是』裡面。猶太人知道這句話裏的意義，認為祂把自己與神等同，褻瀆了神，因此想用石頭打祂(59 節)。可是對這一位『我是』，我們又該如何回應祂呢？

【基督就是他的聖潔】

❖ 宣信在他所寫的『主自己』的小冊子裏說：『我花了很多工夫祈禱，求主使我成聖。有時，我也想已經得著了。有一次，我感覺得著了一點，我就用力抓住祂，惟恐失掉祂。整夜，我不敢睡，惟恐一睡，就失去成聖。當然，我失去了；因我無法抓住祂。』由這痛苦的經歷，他認識了，不是憑他的感覺，靠他的力量來抓住祂，乃是住在他裏面的基督牽引他。所以後來他就寫出那首喜樂讚美的詩歌來：『前要的是祝福，今要主自己。…前常用手抓主，今主手牽我。…前是寶貴感覺，今憑主口說。…前不住的討問，今不斷讚美。…永遠舉起耶穌，讚美主不歇；一切在於基督，主是我一切。』不是苦苦求主使他成聖；乃是基督就是他的聖潔；只要讚美就是！

默想：祂說，「我是世界的光。」(12 節)「在亞伯拉罕以前，我就是。」(58 節)我們如何解釋這一切呢？其關鍵何在？

禱告：主啊！使我們逐日認識你更深，更多經歷、享受你的所是。

主題：瞎眼得看見

摘要：約翰福音第九章全章是主耶穌醫治一個生來瞎眼之人的記載。第七個偉大兆頭的故事。約翰記載第六個表號的故事，是與主宣告「我是世界的光」(約八12節)相對照。1~7節記載主耶穌醫治生來是瞎眼的人的背景和過程。門徒詢問主到底是誰犯罪導致這人瞎眼，主耶穌說明這人瞎眼不是因為誰犯罪纔造成的結果，而是要叫這人顯出神的作為來。祂鼓勵門徒要抓住機會作神的工。接著，祂用唾沫和泥揉在一起，抹在瞎子的眼睛上，叫他往西羅亞池子裏去洗。瞎子去池子一洗，就看見了。瞎子的鄰舍對瞎子的遭遇議論紛紛，而瞎子告訴他們自己得醫治的經過。

重點：本段可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
醫治生來瞎眼之人	1~7節	彰顯出神兒子榮耀——醫治大能和憐憫，臨到一個無法看見的人。我們是否讓神在殘缺的生命中，成為彰顯神榮耀的機會？
瞎子向鄰舍作見證	8~12節	主的醫治帶來全新，遼闊的視野，從此勇敢為主作見證！我們是否在眾人面前，見證屬靈的眼睛已被主開啟呢？

鑰節：「耶穌回答說：『也不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上顯出神的作為來。』【約九3】

感想：「讓瞎眼的人重新看見」，這是新約聖經中記錄最多的神蹟。然而此人是福音書中唯一指出是生來瞎眼的人。約翰對他的描述生動詳細，那人可憐絕望的景況，引起了主和門徒的注意。然而門徒卻提出「是誰犯了罪」的一個難題。他們都認為他的困境是因為罪的緣故。主卻指出：「是要在他身上顯出神的作為來。」在這個回答裏面，祂表明無意要回答是誰犯罪，纔造成這人瞎眼的問題；祂醫治這瞎子的目的，是要彰顯神的大能，並證明祂是『世上的光』(5節；八12)。第八章裏提到人不聽、不信、輕慢、辱罵，甚至是拿石頭打祂，這是因他們被這世界的神弄瞎了心眼(林後四4)，缺乏認識祂的屬靈眼光。然而祂卻沒有放棄活在黑暗中的人，這是因為祂愛我們、憐憫我們。在此我們也看見，祂的使命乃是就是叫人的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神(徒廿六18)，因而在人的身上彰顯了神的榮耀。

一方面，人生中難免要面對很多不幸的遭遇，與其追究痛苦的由來，不如到主這裏來蒙憐恤；祂可使痛苦改變，將它轉變成彰顯神榮耀的機會。另一方面，這個瞎子能夠看見，是他對主的話『信而順從』。主用唾沫和泥並抹在這人的眼睛上(象徵聖靈將主的話塗抹在人的心靈裏)，叫他到西羅亞池去洗。他順服了主的吩咐，眼睛就得了醫治。主醫治的能力和憐憫，人的信而順從，加上聖靈的工作，便使神得著了榮耀。但願我們也常對主的話信而順服，而使屬靈的眼睛明亮，得以更多認識神的心意。

【我就是那塊泥土】

❖ 一個很有學問的人，譏笑創世記所說，神用地上的一塊泥土，創造成人。有一個信徒趁機站了起來，為主作見證說：「我不必與你辯論創世記神如何造人的事。但是我要告訴你，神曾臨到我的城中，從那城中取出一塊最汗穢的泥土，又把祂的聖靈吹入那泥土中，叫他成為新造的人，使他大大改變，從一個喜歡罪惡，不要神的人，成為一個憎惡罪惡，愛神的人。我就是那塊泥土！」基督徒因著信主而有改變，就能證明祂是賜生命的主，見證祂能使我們黑暗的人生變成了光明的人生。

默想：祂要來補滿我們生命中的殘缺，除去我們人生命裏的黑暗。

禱告：主啊，你已使我們親身體驗出黑暗、入光明。親愛的主，幫助我們活在光明中，時時與你交通，天天榮上加榮。

主題：屬靈看見的代價

摘要：約翰福音第九章 13~34 節記載這位被治好的復明者再大膽地為主作見證，接下來在這人和他的宗教領袖間發生了一系列的討論和質詢。傳統的法利賽人，與一無所有的卻真實經歷主耶穌醫治大能的瞎子，展開了一場信仰的辯論。這件事發生在安息日，眾人把瞎眼的人帶去法利賽人那裡於是引起了法利賽人中間的爭論：「不守安息日、不是由神來的」、「不是由神來的罪人不能行這樣的神蹟」。法利賽人應問那從前是瞎子的人，認為醫治他的人是誰呢？瞎子認為是先知。猶太人不信這神蹟真的發生，於是傳喚瞎子的父母來作證。那人的父母親也被帶來作證，但他們保持中立，他們不想因捲入與耶穌有關的爭議而被趕出會堂。法利賽人告訴他：「將榮耀歸給神。我們知道這人是個罪人。」而他堅持肯定自己的經歷，回答說：「有一件事我知道，從前我是眼瞎的，如今能看見了」。他們再次盤問他，要他複述事情的始末。那人作證愈來愈勇敢。他的信心也在增加。提醒他們，若主耶穌不是從神來的，祂斷不能行這樣的一個神蹟。因著他勇敢的見證，引起了法利賽人們惱羞成怒，把他趕出會堂了。

第 35~38 節記載雖然人不接納他，但是主耶穌再遇見他，接納他，與他親近，啟示祂是神的兒子，使他與主建立正確信與拜的關係。第 39~41 節記載世人因主而分別為兩類——瞎子看見和明眼反瞎。法利賽人不能接納信耶穌基督的人，乃因為他們在屬靈的事上是瞎子。他們不但「自以為知」、「自以為義」，也「自以為能看見」。主感嘆的說：「我…來，叫不能看見的，可以看見；能看見的，反瞎了眼。」

重點：本段可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
向法利賽人作見證	13-34 節	堅持肯定「以前瞎眼、今日看見」，而付出了代價，遭親友離棄，被人逐出會堂。在充滿逼迫、反對的情況下，我們能否在眾人面前，仍勇敢的見證自己生命改變的經歷呢？
蒙主更深的啟示	35-41 節	由一個人『名叫耶穌』，一直到相信祂是『神的兒子』，他對主的認識是逐漸加深。在屬靈的事上，我們究竟是瞎子抑或復明者呢？

鑰節：「耶穌聽說他們把他趕出去；後來遇見他，就說：『你信神的兒子麼？』」【約九 35】
「他說：『主阿，我信。』就拜耶穌。」【約九 38】

感想：這個美麗的故事開始於主耶穌憐憫這一個可憐絕望的瞎眼人，而結束於主耶穌接受了他的敬拜。在這整個的過程中，這一個復明者在眾人面前勇敢、堅強的作見證，使我們深受感動。雖是短短的時刻，但他對主的認識卻是逐漸進步：這個瞎子在當初得到主醫治的時候，對鄰舍作見證，只知道有一個人『名叫耶穌』(11 節)；對法利賽人首次作見證時，認為祂是個『是先知』(17 節)；對法利賽人第二次作見證時，進一步承認祂是從神來的(27 節)；最後經主親自指示，就相信祂是『神的兒子』(35~37 節)。這個人對主有一個美麗的認識，但猶太人已經商議定了，若有認主耶穌是基督的，要把他趕出會堂(22 節)。於是他們把他革除了，這是因為他重見光明後，見證、認識、相信那位醫治他的主。他為主付上了代價，被人趕出會堂，從此不得參與敬拜神和宗教社團的活動，而且終身受到排斥與藐視。然而他沒有後悔，因他得著更大的祝福，有主親自向他啟示祂自己，又被主接納，並與主親近、相交。

【看萬物有損以主為至寶】

❖ 汪佩真姊妹有一次被邀請去參加一個同學會，在她的同學中，有多位已經成為達官的夫人，或富豪的太太。她們看見汪姊妹來了，大家都對她說：“佩真，你真好阿！你是最有福氣的。”汪姊妹就對她們說：“我有什麼好呢？我沒有丈夫、兒女，也沒有洋房、汽車，我在地上什麼都沒有，我有什麼好呢？”她們卻說：“你凡事看得開，你無掛無憂，你有平安喜樂，這是我們所沒有的！”此時汪姊妹就很正經的對她們說：“是的，我正像你們家中的佣人，每天將垃圾向外面的垃圾箱倒，你們卻像垃圾箱旁的窮人，爭著搶那些玻璃瓶、鐵罐子，和一些破舊無用的廢物。我因為得著基督，就把世上的榮華富貴都倒掉了，你們卻一直爭奪這些虛空的名譽和地位，和物質的享受！”

默想：基督徒得救以後，要竭力追求更清楚的認識基督。我們肯為祂付上多少代價，就認識祂有多少。

禱告：親愛的主，不論要出任何代價，求你開我們屬靈的心眼，使我們能真認識自己生命的殘缺，更豐滿的認識你。

主題：好牧人

摘要：約翰福音第十章是承接第九章，是以主耶穌治好被猶太人趕出會堂的瞎子為背景。1~21節，祂說出關於羊圈的比喻。主說由門進羊圈的才是羊的牧人，羊也聽牧人的聲音，牧人按著名把羊領出來。牧人在羊群的前頭走，羊群也跟隨他，因為羊群認識牧羊人的聲音。但是猶太人不明白祂所說的是甚麼意思。於是祂解釋這比喻，揭示自己就是「羊的門」，凡從祂進來的，必然得救，並且出入得草吃。主又說祂是好牧人，祂來是要叫羊（人）得神的更豐盛的生命，因此祂為羊捨命。祂提到了雇工遇到危險就會拋棄羊群而獨自逃跑，不會顧念羊群。接著，主用祂和父的關係來譬喻祂和祂的羊的關係。好牧人認識自己的羊，羊也認識好牧人，正如祂和天父彼此認識一樣。祂另外有羊，他們也要聽主的聲音，而祂要帶領他們，與圈裏的羊合成一群，同歸於一個牧人。祂聲明沒有人奪祂的命去，是祂自己願意捨命的，而祂也有權柄取回來。這件事的行動是祂直接從父那裏接受的。猶太人為祂的話起了紛爭，有人認為祂是被鬼附著的瘋子；有人因為祂能叫瞎子的眼睛開了，相信祂並非被鬼附著的人。

重點：約翰福音第十章 1~21 節記載了主的二.大宣告：(1)「我就是門」（9節）和（2）「我是好牧人」（11節），可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
主是羊的門	1~10 節	經過祂救恩的門，得到豐盛的生命、飽足和安息。通向豐盛生命之門，我們是否已進入？
主是好牧人	11~21 節	祂認識我們，牧養我們，保護我們，引導我們，為我們捨命！今天我們有否用心聆聽和信靠主？

鑰節：「我就是門凡從我進來的，必然得救，並且出入得草吃。」【約十 9】「我是好牧人，好牧人為羊捨命。」【約十 11】

感想：約翰福音第十章比喻是約翰福音中唯一的比喻。在比喻中耶穌提到兩個寶貴的「我是…」，值得我們思想。

首先，主宣告說：「我就是門」（9節）。原來巴勒斯坦地區的羊圈，只有圍欄和一個缺口，並沒有真正的一扇門，每到晚上，牧人橫躺在羊圈入口的正中，自己就成了那扇「門」。首先，祂正是那扇救恩的「門」，藉著這個門，我們得救（9節上），歸入祂的家中，成為祂看顧保護的對象。接著，祂也正是那供應和保護的「門」，使我們「出入得草吃」（9節下），說出一切相信跟隨祂的人，入能得著休憩安息，出能得著供應滿足。而祂又是豐盛生命的「門」，只要進入祂的裡面，不僅得著屬天的生命，也要分享祂一切的豐盛，就是那更豐盛的生命（10節）。

主接著又宣告：「我是好牧人。」（11）首先，我們這些羊是屬於祂的（3，14，16節），而祂以溫柔和關懷的心，來看顧和愛惜所有屬於祂的羊。主在路加福音所說一百隻羊失去一隻的比喻中，將自己比喻成那位親自抱起每一隻羊羔，細心照顧，貼近己心的慈愛牧人（路十五 3~7）。祂不願失落任何一隻，每一隻都是祂心中的寶貝。接著，祂也認識每一隻羊，（14，27節），甚至連我們的名字都叫得出來。所以祂走在我們前頭的承擔一切危險和困難，為了要帶領保護我們（4節）。更重要的是，祂願意為祂的羊捨命。祂的捨命，是要叫我們能得著祂的生命。因此祂死在十字架上，捨了性命，為了是拯救了我們（賽五十三 12；太廿 28；可十 45）。

然而主也強調一件事：「我的羊也認識我，我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟從我。」（16，27節）這裡說到，每位屬主的人，必須聽從祂的聲音，並且跟從祂。聖徒阿！「聽從」和「跟從」是必須用「信心」和「順從」來配合的，但願我們不是那群偏行己路，離開牧人，不聽從牧人的羊；而是每天聽祂的聲音，遵從祂話的引導，與祂有著生命的聯合、交通、認識和親密的關係。

【門與好牧人】

❖ 有一次一位學者與一個嚮導同行，路上遇見了一個牧人和他的羊。他就和他聊起來了。那人指給他看夜晚時羊安歇用的羊圈。它四面有牆，只有一個進入的通道。他問牧人說，「這就是羊群夜晚進去的地方麼？」牧人答道，「是阿，並且當羊群進到那裏面的時候，牠們就絕對安全了。」他再問說，「可是沒有門阿？」牧人說，「我就是門」。他並不是個基督徒，他也不是在引用新約的話，他只是按阿拉伯牧人的觀點在說話。他看著牧人又說，「你所說的門是甚麼意思呢？」牧人說，「當天色變黑，所有的羊都在裏面了，我就躺在那空處，因此沒有一隻羊出去是不經過我身上的；也沒有一隻狼進入是不經過我身上的，我就是門。」

默想：讓我們的「耳」上和「腳」上，都有屬主的印記，一生跟隨祂的腳蹤，天天享受祂的引導、保護、供應和眷顧。

禱告：親愛的主：你來了為要叫我們得生命，且得的更豐盛。幫助我們堵住生命的各項破口，好叫你的豐盛生命，不被仇敵偷竊，使我們能更豐盛的活在你面前。

主題: 永不滅亡!

摘要: 約翰福音由第七至十章 21 節, 所記載是發生在十月中旬住棚節前後的事, 而約翰福音第十章 21 節與第 22 節之間記載我們的主出現在約在十二月的修殿節(希伯來文為 Hanukkah, 即今日的「燭光節」), 地點是在耶路撒冷。這是主耶穌上十字架之前

最後一次上耶路撒冷。第 22~26 節記載在這場合中祂所面對的挑戰。猶太人要主耶穌明說自己到底是不是基督。祂表明祂曾說過的話, 而且祂所行的事可以作見證, 但是他們不信, 證明他們並不是主的羊。27~29 節記載主繼續教導祂是「好牧人」, 凡真正屬於祂的羊, 聽祂的聲音, 而祂要賜給他們永遠的生命, 而且使他們永不滅亡, 因為祂與父一同保守祂的羊。第 30~39 節記載祂又宣告祂的神性所引起的爭論。主再三申述祂與父神同等, 祂說:「我與父原為一。」但是猶太人的反應, 是拿石頭打祂。祂問他們到底哪一件事要打祂, 他們反指指祂「說僭妄的話……將自己當作神。」接著, 祂引述詩篇八十二篇 6 節的記載, 說明承受神命令的人都被稱為「神」(解作「大能者」, 可用來形容蒙神的設立, 維護公義的審判官), 蒙父所差來的自稱為神子, 難道有什麼不對嗎? 第 40~42 節記載因著猶太人的反彈, 祂退到約旦河外。在那裡, 因為施浸約翰以前的見證, 信祂的人就增加了。

重點: 本段可分為二段:

大綱	經節	鑰意/應用
祂與父一同保守	22~30 節	只有主的恩手和父大能的手, 永遠能保守我們不滅亡。哦, 蒙父與主雙重的保證, 我們還怕什麼!
祂是神的兒子	31~42 節	只有信叫人看見了神的兒子, 也接受了神的兒子。我們確實接受祂, 永歸祂嗎?

鑰節: 「我又賜給他們永生; 他們永不滅亡, 誰也不能從我手裏把他們奪去。」【約十 28】

感想: 這節聖經教導我們認識永生的可靠, 但並非容許我們在屬靈的追求和警醒方面可以隨便鬆懈。我們一經蒙恩得救之後, 就有了永生, 主耶穌的話也應許說:「他們永不滅亡」。然而在別處聖經(例如: 來六 4~8), 似乎暗示人得救以後, 仍有可能從恩典中墜落, 終於永遠滅亡。聖經學者對此曾有長篇累頁的爭論, 我們會在遇到那些有『疑難』的經節時詳加註解; 在此僅就『永不滅亡』提出佐證:

- (一) 神救我們, 既是按祂自己的旨意(提後一 9), 而神的旨意是永不改變的(來六 17), 因此我們的得救決不至於失落(約六 39)。
- (二) 我們得救, 不是我們揀選神, 乃是神揀選了我們(約十五 16), 而神的選召是沒有後悔的(羅十一 29), 因此我們的得救永遠穩固。
- (三) 我們得救, 不是因我們愛神, 乃是神愛我們(約壹四 10), 而甚麼都不能叫我們與神的愛隔絕(羅八 35~39), 因此祂要救我們到底。
- (四) 我們得救, 不是按我們的行為, 乃是按祂的恩典(提後一 9), 而神的恩典是豐富的(弗一 9), 能應付我們一切的情況和需要。
- (五) 我們得救, 乃是為要顯明神的義(羅三 26), 而公義乃是神寶座的根基(詩八十九 14), 因此祂不能棄絕我們, 而陷祂自己於不義。
- (六) 我們得救, 是神與我們立了新約(來八 8~13), 而神的約是不能改變的(詩八十九 34), 所以我們的得救也是不能改變的。
- (七) 我們得救, 是神的大能所拯救的(羅一 16), 而神的能力是至大的, 誰也不能從神的手裏把我們奪去(約十 29)。
- (八) 我們得救, 是得著神永遠的生命, 所以我們永不滅亡(約十 28)。
- (九) 我們得救, 是出乎神的, 在祂並沒有改變(雅一 17)。
- (十) 基督的完全, 是我們永遠得救的根源(來五 9)。
- (十一) 誰也不能從基督的手裏把我們奪去(約十 28)。
- (十二) 主應許說, 到祂這裏來的人, 祂總不丟棄(約六 37)。

——黃迦勒《基督徒文摘解經系列——約翰福音註解》

【我就是主的小指頭】

- 美國南方一個黑奴小女孩得救後很快樂, 因她抓住了約翰十章廿八、廿九節的話, 說她是在主耶穌的手裏面。別人開完笑說, 主的手太大了, 當心會從祂的指縫裏掉下去。但她說, 我就是主耶穌的小指頭, 所以我絕不會從祂手裏掉下去。

默想: 我們在恩主的手中, 又在天父的手中, 誰也不能把我們奪去。

禱告: 主啊! 我們感謝你, 是你尋找我們這迷失的羊, 並賜我們永生, 使我們永不滅亡, 我們願跟隨你到底。

主題：主是復活和生命！

摘要：約翰福音第十一章詳細的記載拉撒路從死人中復活的事例，但是其他的福音書竟然隻字未題。1~6節記載主聽見拉撒路病了，卻仍在所居之地住了兩天。當拉撒路病了時，馬大和馬利亞派人去找主耶穌，告訴祂：「拉撒路病了」。祂聽見，就說：「這病不至於死是，乃是為了讓神的兒子因此得榮耀。」7~16節記載主啟程要去伯大尼，使拉撒路復活，而與門徒的對話。過了兩天，主耶穌叫門徒一起動身再往猶太去。門徒詫異的問：猶太人要打死祂，為何祂還要去猶太冒險？祂回答：現在是白天，不會跌倒。主這段話的意思是祂當趁此機會，按著神的旨意行事，必不至於遭遇甚麼危險。祂說明祂要使拉撒路復活，並他延遲讓拉撒路死了再復活，是為要讓門徒相信祂。門徒不了解祂的用意，而多馬叫其他門徒一同陪伴主耶穌進到危機四伏的猶太境域。17~27節記載主與馬大談論復活的事主與馬大與耶穌的對話。祂到達伯大尼時，拉撒路在墳墓裏已經四天，並有許多猶太人來安慰馬大和馬利亞。馬大聽見耶穌來了，就出去迎接祂。馬大埋怨的告訴主：「主啊，你若早在這裏，我兄弟必不死。」。主耶穌回答說：「你兄弟必然復活。」。然而，馬大不明白主的意思，認為拉撒路在「末日」一定會復活。於是主對她說：「復活在我，生命也在我」：原文是「我就是復活和生命」。信我的人雖然死了，也必復活。」然而馬大卻答非所問的說：「主阿，是的；我信你是基督，是神的兒子，就是那要臨到世界的。」

重點：本段可以分成三小段：

大綱	經節	鑰意/應用
主聽見拉撒路病了	1~6節	主所愛的人遭遇難處，但祂的遲延是有特別目的。主作事有祂的時間，耐心地等候祂的安排吧！
主啟程要去伯大尼	7~16節	彰顯祂的榮耀，使門徒相信祂。我們雖然已經相信了主，但信心仍須不斷的被加強！
主與馬大的對話	17~27節	死亡的事實不能限制祂，祂就是復活和生命。我們經歷了主，也就有了復活的經歷！

鑰節：「耶穌對她說，我就是那復活，就是那生命；信入我的人，雖然死了，也必（復活）活著。」〔原文直譯〕（約十一 25）

感想：約翰福音共記載主耶穌行了八大『神蹟』——『表號』。這個叫拉撒路從死人中復活的事例是約翰記述得最詳細，一個死了的人，埋葬了四天，已經開始發臭了，然而他卻從死亡的墳墓中出來。拉撒路的死代表了人類面臨死亡時，而束手無策的光景，因為死是人類永遠無法擊敗的仇敵。但主要藉著拉撒路的復活，表明人所需要的是得着這位復活與生命的主。所以在這一件事上，主耶穌偉大的宣告：「我就是那復活，就是那生命。」主不是說，「我應許」、「我取得」或「我帶來」，祂乃是說：「我就是」。「我就是」用的是永遠的現在式。祂是超越一切的主！拉撒路死亡的事實不能限制祂，已過了四天時間也不能約束祂，只要有主在那裏，那裏就有復活，那裏就有生命。而主在這裏不是說「我有能力叫死人復活」，乃是說「我就是那復活」。馬大說：「你若早在這裏，我兄弟必不死。」這是因為她相信主有能力，但她沒有看見主自己就是復活，就是生命。復活和生命並不是一種在主之外的事物。主自己就是復活，敗壞了死亡的權柄，釋放人類因罪被死所受的轄制；因為祂自己就是生命，生命吞滅死亡（林後五 4）。在我們的處境中，不在乎眼見的環境是何等的無望，問題是在乎我們是否經歷了主，因為有了祂同在的在，就經歷祂復活的大能。然而有一件事非常重要，就是主說：信入我的人，雖然死了，也必（復活）活著。」這一句話是指我們接受主作我們的生命，並且因與祂聯合，把我們領進復活的境界裏，經歷識祂生命的大能。所以我們能安然面對生、老、病、死的問題，因為我們已經與基督一同復活，而我們的生命現在與基督一同藏在神裏面，將來也要與基督一同顯現在榮耀裏（西三 1~4節）。

【因他活著】

因他活著，我能面對明天；因他活著，不再懼怕。

我深知道-他掌管明天，生命充滿了希望，只因他活著。

- ❖ 歌羅婭蓋瑟 (Gloria Gaither)和威廉蓋瑟 (William Gaither) 創作了許多优美的詩歌。這首歌寫于六十年代。威廉後來這樣回憶道：「那時正是六十年代末，在我們的國家（美國），毒品盛行，『神死』的理論風行一時。同時，『越戰』也激戰正酣。也就在那個時候，我們的小兒子快要誕生了。我記得我們當時在想：『天哪，怎麼會在這時把孩子帶到這個世界？』我們為此事愁煩。最終，小兒子還是呱呱落地了。但是，當我們看到懷中的嬰兒時，心中卻不由生起一種自豪和甜蜜的感覺：『何等甘甜，靠耶穌基督，他帶給我，滿足喜樂。』那時我們也有了力量和平安：因基督活著，這個新生命能面對未來坎坷。於是，那句歌詞就這樣出來了：『因他活著，我能面對明天。』」

默想：「只要生命之主同在，就讀不到有人死的事了。」——班格爾

禱告：親愛的主，我們信你是神的兒子，是生命，是復活。你自己死裡復活，使我們得永活生命。所以我們「不再懷疑你，榮耀生命王，無你，就無生命，有你，勝死亡；使我得勝有餘，靠復活大能，直到進入國度，不再有戰爭。」（聖徒詩歌 109首）

主題：叫拉撒路復活

摘要：約翰福音第十章 28~37 節讓我們看見主耶穌不但二次悲嘆(33, 38 節)，甚至哭了(35 節)。馬大告知馬利亞：「夫子來了，叫你。」馬利亞立即急忙起來，到主耶穌那裏去。馬利亞像馬大一樣，表達主若在這裏，她們的兄弟必不死。祂看到馬利亞和猶太人們哭，就心裡悲嘆又憂愁，也哭了。猶太人看見祂哭了，知道祂愛拉撒路，但他們質疑祂能叫瞎子看見，為何不能叫拉撒路不死？然後 38-44 節記載主耶穌叫拉撒路復活。主耶穌來到拉撒路墳前，命令眾人把墓石拿開，馬大卻質疑主的命令，以為「人已經死了四天、必定是臭了。」主耶穌對她如此說：「你若信，就必看見神的榮耀嗎？」石頭從墓前移開，主禱告感謝後，大聲呼叫說：「拉撒路出來！」拉撒路走出來後，主再次吩咐眾人，解開他裹著的布和臉上的手巾，叫他走。第 45~57 節記載人因著拉撒路復活這件事不同的反應。有多人見了主所作的事就相信了祂，然而有人卻反而去見敵對耶穌的法利賽人。這使得主耶穌與猶太人的衝突達到高峰。祭司長和法利賽人懼怕有更多人相信主耶穌，因此他們會失卻了領導的地位。他們擔心將會甚麼也得不著——得不著群眾，也得不到地土、名譽、地位、權柄，尤其是聖處和聖殿都不屬他們了。大祭司該亞法認為主耶穌一人之死，可以免除猶太全國的毀滅，但他沒有料到這句話正吻合神所定的救贖計劃，只是在無意之中為神說了豫言。當日起，他們商議要殺死耶穌。於是主再次遠離耶路撒冷，退到曠野。逾越節將近時，眾人到耶路撒冷準備要過節。他們尋找祂，而宗教領袖也準備好要抓拿祂。

重點：本段可以分成三小段：

大綱	經節	鑰意/應用
與馬利亞表同情	28~37 節	祂二次悲嘆，甚至哭了，是因罪帶來死的定命，及人不信的情況。有誰能瞭解主的心意呢！
叫拉撒路復活	38~44 節	祂不僅是叫人從墳墓出來，也使人脫離死亡的拘繫(裹屍布和裹頭巾)。有誰願意與主配搭合作呢！
人不同的反應	45~57 節	祂掌握死亡權勢的反擊，人醜惡的陰謀成就了神所定的救贖計劃。有誰能阻擋神的旨意呢！

鑰節：他們就把石頭挪開。耶穌舉目望天說：『父阿，我感謝你，因為你已經聽我。我也知道你常聽我，但我說這話，是為周圍站著的眾人，叫他們信是你差了我來。』說了這話，就大聲呼叫說：『拉撒路出來！』那死人就出來了，手腳裹著布，臉上包著手巾。耶穌對他們說：『解開，叫他走。』【約十一 41~43】

感想：在主所行的每一個『表號』中，我們發現都有人的參與和配合。主喜歡和我們同工，祂要我們學習並參與祂的工作；而且與主同工的第一步，就是學習相信和順服主的話。因著主的憐憫與同情，再加上人的信心和順服，便叫神的大能與榮耀得以彰顯，而且也顯明我們與祂聯合而有的最大「改變」——由死亡進入復活。在叫拉撒路復活的事上，讓我們看見三種不同的責任：

- (一) 主「吩咐、禱告和呼叫」的責任——首先，主吩咐眾人『把石頭挪開』(39 節)，這說出，祂需要人的順服和配合。接着，主向父禱告感謝(41 節)，使眾人相信祂，並確知祂是父所差來的；而祂所顯出的復活能力，乃是叫神得榮耀。然後主大聲呼叫拉撒路出來(43 節)，印證了『死人要聽見神兒子的聲音；聽見的人就要活了。』(約五 25)
- (二) 拉撒路「出來」的責任——拉撒路名字的意思是「神所幫助的」，但主要他以信心的行動來表達聽見『神兒子的聲音』，以順服主的權柄，從墳墓出來(44 節上)。
- (三) 幫助人「挪開和解開」的責任——順從主的指引，挪開擋路的石頭叫人能經歷主復活的大能(41 節)；並解開『裹屍布』和『裹頭巾』乃是使人完全脫離死亡的拘繫和一切與死亡有關的事物，因而在復活的大能中生活行動(44 節下)。

【講化學證明復活】

- ❖ 一九三九年，宋尚節在印尼巴城布道時，講到復活。有人問他：『宋先生，人死後已經爛了，怎麼復活？』尚節說：『我告訴你們，我相信。因為說到科學，得用科學證明。』於是他就講述他離開實驗室後從未講過的化學。『取杯一隻，礬一塊。礬是用一個禮拜的工夫煉成的。礬以繩束好，頭端繫一根柴，放入杯中水裏。用火燒水，礬溶化了；繼續加熱，不到一個鐘頭，水蒸發了，礬就復原了，並且比前更美麗。基督徒死了，溶化了，然而號筒一吹，就復活起來了。又如金子，溶化了，看不見了，但是不要怕，只要五天工夫，就能把金再集合起來。科學家尚且能把已經作成的東西，化為無，然後再取出？何況從無造有的神，豈不更能使身體復活麼？』

默想：我們要抱著什麼樣的態度去經歷主在我們身上的奇妙作為呢？

禱告：親愛的主，我們願意學習「挪開心中的石頭」和「解開一切的捆綁」，經歷你復活的大能和榮耀。

主題：可愛的伯大尼！

摘要：約翰福音第十二章 1~19 節裏記載了二件事。第一件是在伯大尼的筵席(1~11 節)。逾越節前六日，主耶穌來到伯大尼，有人給祂預備筵席，馬大伺候，拉撒路都在席中。馬利亞拿一斤貴重的香膏抹祂的腳，用自己頭髮去擦，屋內就散發膏的香氣。而加略人猶大認為這香膏應變賣，去賙濟窮人。約翰補充猶大說這話不是因為他真的掛念窮人，而是因為他常常中飽私囊。而主立即說：「由她吧！她是為我安葬之日存留這香膏的。」許多猶太人來到伯大尼要見祂，也要看從死裏所復活的拉撒路，並有人因此信了主耶穌，但祭司長商議連拉撒路也要殺了。第二件是祂進入耶路撒冷城，受群眾歡迎(12~19 節)。第二天，許多人聽見主到耶路撒冷，就拿棕樹枝去迎接祂，他們唱著讚美詩。「和散那，奉主名來的以色列王，是應當稱頌的。」主照聖經預言(撒迦利亞書九章 9 節)騎著驢駒進城。約翰補充這件事，一直到主被釘十字架，復活升天，並得榮耀之後，門徒纔明白祂所作的事。目睹拉撒路復活的人對眾人作見證，眾人因此去迎接祂。而法利賽人卻束手無策，以為世人都隨從祂去了。

重點：本段經節可以分成二小段：

大綱	經節	鑰意/應用
伯大尼的筵席	1~11 節	西門擺上，馬大服事，拉撒路復活見證，和馬利亞愛主，滿了生命的享受。讓我們也如此在感恩、喜樂、生命、榮耀中服事主吧！
主進耶路撒冷城	12~19 節	眾人迎接、稱頌、隨從以色列的王進城，而法利賽人失望！讓我們喜樂地稱頌榮耀的君王吧！

鑰節：「逾越節前六日，耶穌來到伯大尼，就是祂叫拉撒路從死裏復活之處。有人在那裏給耶穌豫備筵席。馬大伺候，拉撒路也在那同耶穌坐席的人中。」馬利亞就拿著一斤極貴的真哪噠香膏，抹耶穌的腳，又用自己頭髮去擦；屋裏就滿了膏的香氣。」【約十二 1~3 節】

感想：伯大尼的筵席實在是我們所嚮往的筵席，說到主耶穌在此得著了安息和滿足，並且在人的身上得著了榮耀。伯大尼是正常教會生活的小影，所以何等盼望我們的教會也有這樣的光景：

- 一、「有人預備筵席」(2 節上)——他得了最好的機會，把家打開款待主，讓將要上十字架的主和門徒得著享受。這個人其實就是長過大麻瘋的西門拉撒路的親戚(太廿六 6；可十四 3)。他因感恩為主擺設筵席，見證了他得著主的醫治。我們在教會中，是否樂意把家打開，為主與聖徒預備筵席呢？
- 二、「馬大伺候」(2 節中)——她以前伺候的事多，心裏忙亂，就怨天尤人(路十 40)；現在她殷勤的默默的服事，沒有一句煩躁的話，見證了她長進了！我們在教會中，是否學會了服事主的祕訣，而殷勤服事，靈裏火熱，常常服事主(羅十二 11)呢？
- 三、「拉撒路同耶穌坐席」(2 節下)——他似乎未說一句話，但他與主一同坐席，強而有力見證了他從死裏復活，因而吸引人來見主(9 節)、信主(10 節)、迎接主(18 節)。我們在教會的傳福音和聚會中，是否見證經歷主復活的大能，使更多人歸向主呢？
- 四、「馬利亞膏主」(3 節)——她用真哪噠香膏膏主，見證了主她全心愛主：(1) 看主比甚麼都寶貴，甘心毫無保留的奉獻給主(3 節上)！(2) 看主比甚麼都尊大，用頭髮擦祂的腳(3 節)！(3) 抓住機會，在主死之前，為主傾倒(7 節)！和(4) 珍愛主的同在超過一切(8 節)！我們在教會中，是否把最好的、最真的獻給主呢？

【伯大尼之家】

- ❖ 伯大尼位於橄欖山東麓，(可十一 11，路二一 37，)是約但河西一個小小的村莊，離耶路撒冷約六里之遙，在耶路撒冷通往耶利哥城的路上，四圍是綠色的丘陵臺地，和生趣盎然的橄欖樹。前往耶路撒冷的客旅，常在此歇宿。馬大、馬利亞、和她們的弟弟拉撒路家居於此，患麻瘋的西門也客居此地。(約十一 1，太二六 6。)伯大尼希臘原文為棗或無花果之家，意困苦之家。伯大尼外表是困苦的，內裏卻滿了愛、甜美、奉獻、與主同在，而主也在此享受安息。

默想：正常的教會是讓主得安息的地方，該「有人」豫備筵席，馬大的殷勤，拉撒路活的見證，和馬利亞那樣受基督的愛激勵。

禱告：親愛的主，願我們的教會生活成為伯大尼之家的見證，使你能安息和滿足。

主題：得榮耀的時候到了！

摘要：約翰福音第十二章 19~50 節記載主耶穌最後公開傳道的幾件事。第 20~36 節記載希利尼(希臘)人前來要見主耶穌。幾個一起上來過節的希臘人找腓力要求見主耶穌。腓力先告訴安得烈，然後一同告訴主。主表達祂得榮耀的時候到了，正如一粒麥子若不死，就不能結出就子粒。如果有人愛惜自己的生命，就會失喪生命。人要服事主，必須跟從祂，但天父也會尊重他。主不

想到那即將發生在祂身上的事，內心憂愁，希望父救祂脫離這時候，但祂又是為了這時候來的，因此祂希望父的名能得榮耀。此時天上發出聲音，祂已經榮耀了祂的名，還要再榮耀。眾人以為只是打雷作響，還有些人誤以為是天使所發出的，但祂解釋這聲音是為眾人來的。接著，祂表明祂的死是讓這個世界受審判，讓世界的王被趕出去，並從地上被舉起來，吸引萬人來歸向祂。眾人不明白人子怎麼會被舉起來，而問誰是人子呢？祂提醒各人，光和他們同在的時候不多，把握時機信從光。祂說完了這話，就離開眾人隱藏了。從第 37-43 節，約翰在這裏，把主公開傳道的結果，作了一個扼要的敘述。主耶穌在眾人面前行了許多神蹟，但是眾人還是不信祂，應驗了以賽亞書五十三章 1 節的預言。雖然如此，官長中有很多人信主，但因為法利賽人的緣故不敢承認。他們是因看重人的榮耀，過於看重神的榮耀。然後從第 44 節到此章末了，乃是主耶穌最後一次向群眾公開的講道，從此以後，祂就不再向猶太人說甚麼話了。主再次表明祂和父神是完全合一，相信祂的就是相信父，看見祂就是看見父。祂在地上是光，信祂的就不住在黑暗裡。而祂第一次到世上，並不是要審判世界，乃是要拯救世界。將來那些拒絕祂的人將要在神面前受審判。主知道神的命令乃是要賜人永生，因此祂所講的話正是照著父對祂所說的。

重點：本段經節可以分成三小段：

大綱	經節	鑰意/應用
利尼人求見	20~36 節	主得榮耀的時候到了！宣告一粒麥子落地里死，結出許多子粒；預言被舉起來，世界王被趕出，吸引萬人歸祂。我們是否讓神在我們的生命中得榮耀呢？
猶太人的斥拒	37~41 節	『不信』和『愛人的榮耀』，使人不能看見祂的榮耀。我們是否尋求人的喜悅過於神的榮耀，叫主的見證受虧損呢？
向眾人最後的宣告	44~50 節	信祂的人就在光中，不信的必受祂審判。我們是否明白、領受、相信、並遵守主的話呢？

鑰節：「耶穌說：『人子得榮耀的時候到了。我實實在在的告訴你們，一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。』」【約十二 23-24】

感想：主耶穌最後一次上耶路撒冷，四卷福音書記載的重點不同：馬太福音注重祂潔淨聖殿；馬可福音注重祂在聖殿裏的教訓；路加福音著重祂為耶路撒冷悲歎、哀哭；而約翰福音所注意的，乃是『人子得榮耀的時候』。約翰福音從第十二章到第十七章都提到主耶穌得榮耀這事。第十二章 1~6 節說到在伯大尼的筵席，顯出祂要在教會中得著榮耀。7~16 節，說到祂進耶路撒冷，得到眾人歡迎，顯出祂要在以色列人中得著榮耀。最後 20~22 節，說到希利尼人求見祂，顯出祂要在外邦人中得著榮耀。所以祂說，「人子得榮耀的時候到了。」這是指甚麼時候呢？這是指主耶穌藉十字架的死而復活，以彰顯祂榮耀的時候已經來到。這也是祂在地上盡職事達到最高峰的時候來到。而「到了」是一個完成時式，顯示要祂受苦，「釘十字架」、「復活」及「升天」的事必定發生。接著，主提到祂得榮耀之途，乃是像一粒麥子『落在地裏死了』表徵祂藉著被釘死在十字架上，而結束了舊造；『若是死了，就結出許多子粒來』表徵祂藉著復活，而顯明了新造，結果祂把神聖的生命分給我們，就產生出我們這許多的子粒來。我們服事主的人也是一樣的要經歷主所經歷的——經過十字架的死，才能顯出豐滿的榮耀(25~26 節)。因此，我們若為主結果子，不是我們聖經多熟悉，道理講得多清楚，而是肯放下自己，接受十字架的工作，才能結出生命豐滿的果子來。

【五年前我已經死了】

- ❖ 許多年前，在英國克司威舉行一次盛大的常年宣教士會議。有一從中國回來的宣教士作見證，說她未到工場之前，有一朋友勸告她說：『你到底為甚麼要到中國去死呢？你絕對不能抵受得住那邊的氣候，你在六個月之內，必會死在那裏。』但那宣教士回答說：『我親愛的朋友，我要告訴你，五年前我已經死了。當主耶穌呼召我去中國的時候，我低下頭來，在十字架前向一切都死了，只有向主和中國是活的。』這位女宣教士把她可能得到的婚姻，家庭，孩子，以及家族，舒適享受，奢侈等等都拋棄了。這樣的犧牲在神和眾天使的眼前，纔是十字架惟一真實的意義。

默想：往榮耀之途，請跟隨「那落在地的麥子」的榜樣。

禱告：主啊，我們願成為一粒被埋入泥土的麥子，經歷「由死而生」的生命之律；幫助我們結出許多子粒來，流露你豐盛的生命，叫神的榮耀得以彰顯。

6 月 11 日 ((週四) 讀經：約十三 1-17

主題：洗腳

摘要：在約翰福音十二章的末了，主公開的職事就結束了；從十三章到十七章，祂乃是和跟隨祂的人在一起，而這段是整卷書中為許多人所喜愛的。約翰福音第十三章 1~17 節，在他們聚集的樓上時，我們看見祂作榜樣，替門徒洗腳，並且吩咐他們彼此當如此行。逾越節以前，主耶穌知道自己離世歸父的時候到了。然而祂愛世間屬自己的人，就愛他們到底。吃晚飯的時候，魔鬼已經將賣耶穌的思想放在猶大心裡。主知道父已將萬有交在他手裡，祂是從神出來的，要所歸回到神那裏去。於是祂離席，脫了外衣，拿起手巾作圍裙束腰，把水倒在盆裏，為門徒洗腳。彼得不明白主洗腳當中的屬靈意思，因而引發一段對話。

主說明他們必須接受祂的洗腳，否則與祂無分。主指出他們當中有一人是不乾淨，因祂知道猶大會出賣祂。主洗完門徒的腳，開始解釋祂是夫子、是主，還願意洗門徒的腳，因此門徒也當彼此洗腳。主吩咐照祂榜樣去行的人就有福了。

重點：本段經節可以分成二小段：

大綱	經節	鑰意/應用
愛的服事	1~11 節	祂親自給門徒洗腳。與主交通時，我們有沒有得到了潔淨，恢復了屬靈的新鮮，並且滿有生命的活力呢？
愛的吩咐	12~17 節	門徒應當彼此洗腳。服事弟兄時，他們有沒有得到了屬靈的更新和恢復，並且享受生命的供應呢？

鑰節：「耶穌知道父已將萬有交在祂手裏，且知道自己是從神出來的，又要歸到神那裏去，就離席站起來脫了衣服，拿一條手巾束腰。隨後把水倒在盆裏，就洗門徒的腳，並用自己所束的手巾擦乾。」【約十三 3~5】

感想：古時猶太人外出，一般都穿無鞋幫的拖鞋，就像今天的涼鞋，充滿了洞，只要走一段路，腳上就免不了沾染灰塵，所以一進門後，就要脫鞋並洗腳，否則便會覺得很不舒服。因此每一戶人家，都會在門口擺著大水缸；而僕人隨時為來訪的賓客解鞋帶、脫鞋並提鞋，然後拿盆水來替他們洗腳。聖經告訴我們說，在那天晚上聚集的時候，門徒曾在那裡相爭，爭論什麼人為大（路廿二 24）。因著祂看見他們中間所缺少的彼此相愛，所以主在這裡為他們洗腳。整件洗腳的過程值得我們思想其象徵的屬靈意義：

- (一) **祂的愛(1 節)**——祂替門徒洗腳的動機是祂『愛到底』的愛。我們和門徒一樣，實在是不可愛，甚至達到可棄絕的地步。然而祂既然愛上了我們，就絕不會因我們的軟弱和失敗，就不再愛我們了。
- (二) **祂的知道(1, 3 節)**——這段經節一連有三個『耶穌知道自己』：祂知道自己離世歸父的時候到了(1 節)；祂知道父已將萬有交在祂手裏(3 節上)；祂知道自己是從神出來的，又要歸到神那裏去(3 節下)。正因祂知道祂自己是誰和祂的使命，就藉洗腳的舉動，給我們設立了謙卑服事和供應生命的最完美榜樣。
- (三) **祂的態度(4 節)**——祂『站起來脫了衣服，拿一條手巾束腰』，說出祂降卑自己，以僕人的身分為我們洗腳。
- (四) **祂用水洗(5 節)**——『水』表徵：(1)聖靈(多三 5)；(2)生命(十九 34)；(3)神的話(十五 3；弗五 26)。主藉著聖靈的工作、話的光照、和內在生命之律的運行來洗滌我們。
- (五) **與祂有分(8 節)**——『若不被洗腳，就與主『無分』』，說出我們能否有分於主的一切，乃是根據於我們的生活行動。因著今天我們還活在世上，難免會沾染屬地的污穢，故須經常洗腳。『洗腳』象徵生命的活水洗淨屬地的沾染、阻撓、隔閡，好叫我們與主之間的交通愈加愉快、通暢。
- (六) **祂的提醒(10 節)**——『凡洗過澡的人，只要把腳一洗，全身就乾淨了』，說出在基督徒生命的經歷中，都受了重生的洗，但此後的洗腳乃是多次不斷繼續的。一次的洗澡，叫我們得著生命；多次的洗腳，叫我們維持生命的交通。
- (七) **祂的吩咐(14 節)**——『你們也當彼此洗腳』，就是在教會中，我們當彼此相愛，彼此服事，彼此潔淨，彼此供應生命。

【洗滌的重要】

- ❖ 有一本書，在關於屬靈敏感性的事上，曾給我極大的幫助，那就是『李斯特的生平』。是關於防腐科學重要創立人的故事，那裏說到防腐劑與細菌之間聽產生的大爭戰。故事的開頭說到他所面臨的一場爭戰，啊！這是怎樣的一場爭戰啊！你幾乎不能想像，一個外科醫生穿著普通常服的又舊又臟的外衣，來動一個大手術，然後再帶著滿身的血污，去動另一個手術。所以我們並不驚奇，醫院本身較外面的世界是更多死亡之地。這是一個何等的爭戰！他的理論受到人的嘲笑、蔑視、與譏諷。但他必須要打這一仗，他終於得勝了。我們今天已經知道洗滌的重要性了。主耶穌早就知道這一切，然而他們卻不知道。這個比李斯特更大的知道，如何來防備受傳染受沾汙，所以充滿了致命與破壞性毒菌的宇宙裏時，就說：『在我們摸任何東西之前，必須要先洗滌』。祂在復活升天的根基上，向教會說的第一件事，就是：『讓我們來洗滌那和這世界接觸的地方，不要和世界有任可連接，潔淨自己並遠離它』我們的職事和見證全繫於此。—— 史百克《默想約翰福音》

默想：教會中沒有不需要彼此洗腳的超級弟兄。我們在主面前要學習供應別人，同時也要學習從別人身上得著供應。

禱告：親愛的主，求你使我們的家庭、小組、教會，充滿彼此相愛，彼此服事，彼此潔淨，彼此供應的見證。

主題：一條新命令

摘要：約翰福音第十三章 18~30 節記載猶大要出賣主耶穌。主引用了詩篇四十一篇 9 節：「同我吃飯的人用腳踢我」，事先告訴門徒祂將被出賣。而這事成就之後，他們知道祂是基督。接著，祂心裏非常憂愁，告訴他們當中有有人要出賣祂。他們詫異，但猜不透這人到底是誰。約翰則問主，賣主的人是誰，祂回答說，祂會蘸一點餅，遞給那賣祂的人。主就蘸一點餅給猶大，表示對祂的愛及提醒。主還是給予猶大最後的機會，盼望他能悔改，可惜他接受了那塊餅，撒但已進入他的心。撒但如何進入猶大心裏呢？是猶大自動的讓撒但進入他的心。他決意要出賣祂，就離開了主和其他門徒。30 節還記載：「那時候是夜間了。」那時不只是黑夜的時分，更是描繪猶大心靈的黑暗——黑暗在他裏面掌權，使他成為黑暗之子。從那時候起，他悲劇的命運就此註定。從第 31~35 節，當猶大離開後，主耶穌就知道「那時候」快來到了。這是一個榮耀的時刻——父神因人子得榮耀，父神也要榮耀人子。在離開門徒前，主第一次稱他們為小子們，告訴他們與祂同在的時間不多了，而祂要去的地方，他們卻不能跟著去。然後主賜給他們彼此相愛的新命令，要求他們：「我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛」，使人認出他們是主的門徒。末了從第 36~38 節記載彼得不明白主往那裏去，並誇口願意為主捨命，但是主告訴他：「雞叫以先，你要三次不認我。」

重點：本段經節可以分成三小段：

大綱	經節	鑰意/應用
暗示猶大賣主	18~30 節	主以「愛到底的愛」挽回他，為他洗腳并且蘸餅給他；可惜他執意要出賣祂，此從成為「滅亡之子」(十七 12)。哦，悲慘的人生乃是不肯悔改，拒絕祂的愛。
賜給新命令	37~41 節	主以「愛到底的愛」命令他們彼此相愛，使人認出是祂的門徒。哦，喜樂的人生乃是見證基督，流露祂的愛。
預言彼得不認主	36~38 節	主以「愛到底的愛」提醒他的軟弱和懼怯。哦，失敗的人生乃是不認識自己，不依靠祂。

鑰節：「我賜給你們一條新命令，乃是叫你們彼此相愛；我怎樣愛你們，你們也要怎樣相愛。你們若有彼此相愛的心，眾人因此就認出你們是我的門徒了。」【約十三 34-35】

感想：當祂說到「新命令」時，祂是甚麼意思呢？從某一意義而言，那不是一個新命令。在摩西時代就有這樣的話，「你要盡心，盡性，盡力愛主你的神」，並且「要愛人如己」。因此祂說這是一個「新」命令是甚麼意思？這裏的「新」字是指某件事情是新鮮的，和「衰殘」相對。當祂說他們要像祂那樣愛人時，祂的話含有某種事情的結果的意思，因祂說過「我怎樣……」。既然祂是那樣的愛人，若是我們要愛人的話，我們的愛就要和祂的愛相同。那就是事情該有的順序。但其要點乃是，耶穌說：我給你們的之所以是個新命令，是因為其靈感是新的。既然我愛你們，就要讓我的愛感動你們，使你們也彼此相愛。其結果是，很自然的，你們的愛和我的愛的性質就完全相同了。祂放下了祂的尊貴，以手巾束腰，那是奴隸的標記，祂洗了他們的腳；祂也說過：我所對你作的，你們也要照樣去行。因此這乃是祂給他們最終的一個概括性命令，要他們彼此相愛。

下面就是這一句引人注意的話，「眾人因此就認出你們是我的門徒了。」眾人認出你們是我的門徒不是藉著你所背誦的教條，不是藉著你所穿的制服，不是藉著你所唱的詩歌，也不是藉著你所遵守的禮儀，乃是藉著你們彼此相愛的事實。特士良 (Tertullian) 告訴我們，在早期的時候，人們對於基督徒所發出的感歎乃是，「看看這些基督徒彼此多相愛！」基督徒越是不能彼此相愛，世人越是不能信任他們或接受他們的信仰。這是耶穌所說作主門徒的最終試驗。——《摩根解經叢書》

【互送禾捆】

❖ 按猶太拉比的傳說：阿珥楠與亞勞拿兄弟二人雖分居，卻是極其親睦。阿珥楠人口多(代上廿一 20)，亞勞拿人口少，二人的禾場相連。當收割的時候，亞勞拿心裏想，我哥哥的人口多，我的人口少，當將禾捆暗暗送些給他。晚間就如此行了。阿珥楠也心裏想，我弟弟的人口雖少，我的人口雖多，但神賜給我的祝福豐盛，我要將些禾捆暗暗送給我的弟弟。晚間也如此行了。白天各見自己的禾捆一點也不見少，同感詫異。第三天晚間二，人正在互送禾捆之時相遇，各言情由，遂即互相感謝神恩。由於他們弟兄相愛，所以神揀選他們的禾場作為建殿之基地。建立基督的身體也是在於弟兄彼此相愛。「全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照著各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己」(弗四 16 節)。

默想：彼此相愛是基督徒的真正標誌，是教會合一見證的要訣。(有關愛的教導，請讀林前 13 章。)

禱告：親愛的主，你愛我們，捨了你自己，並將「愛到底的愛」分賜在我們生命之中。當我們領受、飽嘗你的大愛時，願這愛毫無攔阻的也從我們身上流露出去。

主題：主就是道路、真理、生命！

摘要：約翰福音第十四章 1~15 節記載了主的安慰與鼓勵。主耶穌面對人世間最大的痛苦，但是祂心充滿愛與關懷。當主說出了離開祂的門徒和彼得的失敗以後，祂知道他們內心感到難過和擔憂，便用溫柔憐愛的說話勸告他們，不要憂愁，要信祂。並且祂去是為他們預備地方，並且要回來接他們到父那裡去與祂同在，而他們也知道到父那條路。多馬顯然不明白主所說的，就問，「主阿，我們不知道你往那裏去，怎麼知道那條路呢？」主指出祂就是「道路、真理、生命」。主再次論到祂與父的合一。他們若真的認識祂是誰，也就認識祂的父，因為祂已將父彰顯出來。腓力不明白主所做、所說的每樣，都已啟示了父，就問，「求主將父顯給我們看，我們就知足了。」而主耐心的回答，看見祂就等同於看到父。因為祂與父緊密的合一，祂在父裏面，父在祂裏面，而祂的所作所為都是住在祂裏面的父所為。接著，主應許凡相信祂的人要作更大的事，並且奉耶穌的名禱告，就必成就。他們要怎樣表明愛主呢？答案就是遵守祂的命令。

重點：本段經節可以分成三小段：

大綱	經節	鑰意/應用
主為我們預備地方	1~6 節	我們有父的家，我們有祂——道路、真理、生命，就能到父那裡。何等的安慰，不要憂愁，因著祂的『去』後再『來』，我們能與那愛我們的主永同住。
我們現在已認識父	7-11 節	我們認識主，也就能認識父。何等的啟示，不再憑眼見，因著我們信心增長，就能認識與我們同在的主。
信的人作更大的事	8~15 節	主要我們作更大的事，我們有禱告權利。何等的應許，因著與主聯合為一，我們能在主的名裏支取祂的權柄。

鑰節：「耶穌說：『我就是道路、真理、生命。若不藉著我，沒有人能到父那裏去。』（約十四 6）」

感想：主在上十字架之前，向世人發出一項震古鑠今的偉大宣告：「我就是道路、真理、生命。」（約十四 6）自有人類以來，不曾有任何一位哲學家、宗教家、政治家敢作如此的宣告：

- (一) 祂是道路——祂在上十字架時祂的身體被擘開，闢了一條又新又活的路，使我們能以親近神（來十 20）；祂也是唯一讓我們得著拯救的道路（徒四 12）。我們得著了祂，就可以有確據、有把握地到父神面前，親近祂，享受祂的同在、同住（25 節），而在生活中經歷祂的保守及供應。主所賜的是「生命的道路」是「永生的道路」，所以彼得說：「主阿！你有永生之道，我們還跟從誰呢？」（約六 68）但願我們一生跟隨祂、事奉祂，不僅是被人稱為信奉「這道」（徒九 2），也是到處傳揚、見證「這道」的人（徒十九 23）。
- (二) 祂是真理（原文『實際』）——祂是實際的本身及實際的賜與者。祂道成肉身，住在我們中間充滿有恩典有真理（約一 14, 17），藉著祂我們能認識神並經歷神的實際（西二 2~3）。我們得著了祂，不僅能脫離罪惡的網羅得以自由（約八 32），更叫我們因實際而成聖（約十七 32）。但願我們天天被祂充滿，而每天過最充實、最實在的生活。
- (三) 祂是生命——祂是生命的源頭及生命的分賜者。祂是神，生命在祂裏頭（約一 4），所以祂是生命的源頭，而我們的生命氣息都在乎祂（徒十七 25）。祂分賜神的生命，其目的是為要我們重生（約三 16，彼前一 23），能在愛的生命中與祂相交，經歷與祂聯合，彼此互在（約壹四 15）。我們得著了祂，就能得著生命，並且得的更豐盛（約十 10）。但願我們天天越過享受祂生命的分賜，而達到豐盛的地步。

親愛的，當亞當犯罪之後，人類遠離了神，就沒有道路、真理、生命。所以我們離了主，就無法認識、親近神，人生就沒有出路；我們離了主，生活將沒有實際只有虛空（傳一 2）；我們離了主，所經歷的充其量不過是短暫的、殘缺的生命。感謝主！祂就是「道路、真理、生命。」這乃是說出，祂在我們身上作工的結果，是要帶領我們進入與祂合一，而我們藉著信與愛祂，就能享受祂豐盛的生命，成為彰顯祂的器皿。

【發現了她心裏的寶藏】

- 蓋恩夫人一次去拜訪一位屬靈的人，將她對禱告的難處告訴他。他回答說：『這是因為你到外面去尋求在你裏面的東西。到你的裏面尋找神，你就要尋見。』這話似箭刺透她的心。這些話使她發現了她心裏的寶藏。主就住在她的裏面，只要往裏面去，就要看見主的同在。以前她正像一個富有天下的窮人，又像一個坐在盛席上面鬧饑荒的人，何等愚昧。現在她知道了，主是她心裏的主，在她心裏獨掌王權，行祂神聖的旨意。從那時起，她就經歷神的同在了。有一個東西很甜甜地佔據了她的心。在她的心中有一種膏油醫治了她一切的創傷。從今以後她一切的過犯和『勉強』好像在大火中的糠秕一樣，一起燒得淨盡。

默想：在約翰福音書中「真理」共出現 25 次，而「生命」出現 36 次，請仔細默想主與我們的關係。

禱告：主，感謝你，當每次我們想到屬天的福氣，而世上正沒有甚麼可鼓舞時，讓我們能經歷『你就是道路、真理、生命。』

主題：主去保惠師來！

摘要：約翰福音第十四章 16~20 節記載了主應許賜下保惠師來。主求父賜下另一位保惠師，就是真理的聖靈，永遠與門徒同在。主應允不撇下門徒為孤兒，並到那日就知道主在父裏面，他們在主裏面，主也在他們裏面。21~26 節記載愛主的人會享父的愛，得祂顯現。主告訴門徒，愛主而遵守主命令的人，必蒙天父愛，並且主要向他顯現。猶大不明白（不是加略人猶大），就問「主阿，為甚麼要向我們顯現，不向世人顯現呢？」祂答覆，遵守主話的人，父與子必來與他們同住，而保惠師指教他們一切的事，並幫助他們想起和祂的話。27~28 節主要把祂的平安賜給門徒，而門徒應該要喜樂，因為祂要回到父那裡去。主預先說這些，是為了幫助門徒可以相信他。而這時世界的王將到，然而撒旦在祂裏面毫無所有，而主要上十字架顯明主愛父及順服父的命令。

重點：主耶穌在離開祂所愛的門徒前，有很多安慰的說話要對他們說，其中有幾點記載在本段中：

大綱	經節	鑰意/應用
賜下保惠師	16~20 節	保惠師(聖靈)的內住，帶進父、子、門徒合而為一。我們是否經歷保惠師幫助我們面對人生的各樣問題呢？
主的顯現	21~24 節	愛的主人能享父的大愛，得祂顯現。我們是否是愛主的人呢？是否是有了主命令又遵守的人呢？
聖靈的同在	25~26 節	指教一切的事並想起主的一切話。我們是否在聖靈中遇見主、認識主、與主相交、享受主的同在？
主賜平安	27 節	有主平安，無人能奪去。在平順的生活與安全的生命中，我們是否卻擁有一顆最不平安的心？
主賜喜樂	28 節	單「要」愛主，我們的心很快就會被喜樂油充滿。我們是否現在心憂愁嗎？靠主「不要」憂愁，
主得勝的宣告	29~31 節	主宣告「世界的王在我面是毫無所有」。我們能否說：「世界的名、利、觀念…在我們面毫無所有」？我的心是否仍充滿世界的喜好、傾向、觀念…等？

鑰節：「我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師(或作訓慰師，下同)，叫祂永遠與你們同在，」【約十四 16】

感想：在約翰福音第十四章，主耶穌在離開祂所愛的門徒前，有很多安慰的說話要對他們說，其中最重要的事就是啟示祂的去就是保惠師的來。主的是為要完成救贖工作，而是豫備保惠師(真理的聖靈)能來的必須條件(約十六 7)。『保惠師』希臘原文名為 Paraclete，英文通常譯為 Comforter (安慰者)。該字涵意甚廣，也可譯作「在旁邊呼喚者(beside caller)，朋友(friend)，中保(Advocate)，安慰者(comforter)，說服者(persuader)，輔導者(counselor)，辯護者(Legal Helper)，代求者(Intercessor)，堅固者(Strengthened)。」這字原文在新約聖經中共用過五次；其中四次是指聖靈(十四 26；十五 26；十六 7)，另一次譯作『中保』(約壹二 1)，是指耶穌基督說的。這有什麼不同呢？當然，在天上作我們『中保』的主耶穌和在我們裏面的『保惠師』的聖靈乃是同一位。從我們的經歷而言，這名詞包括雙重的意義，主是我們的『保惠師』，我們的『中保』，當我們失腳犯罪的時候，祂在父面前作我們的中保、幫助、代求者(約壹二 1；羅八 34；來七 25)。所以凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替我們祈求(來七 25)。另一面，聖靈也是我們的另一位『保惠師』，將基督實化在我們的裏面，永遠住在我們的靈里，永遠與我們同在。當我們軟弱、灰心、愚昧、無知的時候，聖靈是我們的幫助者、帶領者、代求者(羅八 26~27)。而無論在何種境遇中，我們都不再感孤單，因為『保惠師』就住在我們里面，一直伴隨著我們，服事我們，並照顧我們一切的需要。所以我們在生活中，要學習順服聖靈的感動、帶領，恩膏的教訓，禁止及催促，因而經歷外在能力的聖靈澆灌(路廿四 49)和里面被聖靈的充滿(弗五 19)。

【怕喜樂不能長久】

- ❖ 芬蘭佈道家牧若馬先生，當他於一九一二年蒙主恩召之時，心裏充滿了一種說不出來的喜樂。但他卻怕這種喜樂不能持久，就向一位傳道人談討這事。那傳道人說：『你的喜樂可以持久，但有一個條件，就是必須與主常有交通，凡事順從祂的旨意。若是不順從，喜樂必要消逝；若是你不與祂常有交通，喜樂亦必歸於無有。若是你能與主不斷的有來往，在凡事上都以祂的旨意為依歸，你在主裏的喜樂便能永無止息。』

默想：今天，對於主的命令，我們遵守了嗎？祂所賜真正的平安，我們經歷了嗎？祂無微不至的愛，我們降服了嗎？祂所賜的喜樂，我們擁有了嗎？

禱告：主啊！我們感謝你永遠與我們同在、同住，願我們的心天天被你的平安、聖靈的喜樂、天父的慈愛所充滿，而世界及世界的王完全被趕出。

主題：住在主裡面！

摘要：約翰福音第十五章 1~17 節描述我們與主合一和彼此相愛的關係。1~8 節記載葡萄樹與枝子的比喻。主耶穌把祂比為葡萄樹，而父神就是栽培的人。天父會剪去不結果子的枝子，修理結果子的枝子，使其結果更多。然後祂向門徒啟示了多結果子之重要條件，就是要常在祂裡面。因為離了祂，他們就不能作甚麼。若不常在祂裡面，就會枯乾，將被焚燒。住在主裡面，主的話也住在他們裏面，他們的祈求就得成就。最後的結果是多結果子，天父也因此得榮耀。接著 9~12 節記載為了要「果子常存」（16 節），祂吩咐門徒必須要進一步，常住在主的愛裏。而常在祂的愛裏的途徑，就要遵守祂的命令。主說這些話，是希望祂的喜樂可以存在他們心裡，並讓他們的喜樂可以滿足。故此，主要求門徒要彼此相愛，有如祂愛門徒一樣。13~17 節記載主耶穌稱他們為朋友，被差派他們去結果子。主強調他們遵主所吩咐的，就證是祂的朋友了。因主已經向他們解說祂從父那裏所聽見的。並且主提醒他們，主揀選了他們去結永存的果子。最後祂再重複祂的命令，「我這樣吩咐你們，是要叫你們彼此相愛。」

重點：本段經節描述我們與主生命合一的奧秘關係：

大綱	經節	鑰意/應用
葡萄樹與枝子	1~8 節	何等大的福氣，我們是枝子，被父修理潔淨，並且住在主裡面，就多結果子！要謹記，甚麼時候離開了主，甚麼時候就靈命枯死，結果只能被扔在火裏燒了。
住在主的愛裏	9~12 節	何等大的應許，我們住在主的愛裏，彼此相愛，就有滿足的「喜樂」！要謹記，主的喜樂是根據我們愛祂而遵行祂的命令，沒有主的喜樂，就沒有我們的喜樂。
主稱我們朋友	13~17 節	何等尊榮的身分，我們是主的朋友，因遵行主命，受差出去結果子！要謹記，作主的朋友，不但要與祂同工，更要與祂同心、同住、同行，曉得祂的秘密和旨意。

鑰節：「我是葡萄樹，你們是枝子；常在我裏面的，我也常在他裏面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能作甚麼。」【約十五 5】

感想：主用「我是葡萄樹，你們是枝子」來說明我們和主合而為一的關係。主是我們生命的供應者，因著我們與祂聯合，就如枝子連於葡萄樹上，就能得著源源不斷愛、能力、喜樂、平安和一切的供應；而我們是見主生命的彰顯者，因著住在祂裡面，就能多結果子，因此就彰顯父（8 節）。主說到葡萄樹比的喻中心點，就是要求一切連於祂的枝子要多結果子，好榮耀父神。葡萄樹枝若是不結果子，幾乎沒有別的用處，因為即不能作傢具，如果用來作燃料，而火也燒不旺。因此，我們作為枝子的唯一目的，就是在生活中顯出各樣美德的果子（加五 22~23），並且結出領人歸主的果子（羅一 13）。而這二者關係密切，因為有了結出聖靈的果子，才能結出傳福音的果子。然而問題是我們如何多結果子呢？主教導屬祂的人多結果子秘訣乃是：

- (一) 修理乾淨(2 節下~3 節) —— 父神將親自負責修剪並潔淨，除去我們身上一切有礙於生命長進和結果子的東西，為的是我們要能結果更多。而我們得潔淨乃是藉著主的道（3 節；約十七 17；羅八 14；弗五 26）。
- (二) 住在主裏面(4 節) —— 我們每天的生活起居並一切的活動，都不能離開祂；並且要保持與主親密的交通，藉著禱告、讀經並遵從主的道，接受祂生命的供應，就如同葡萄樹上的枝子從樹上不斷吸取生命和營養。
- (三) 主也住在我們裏面(5 節) —— 我們要讓主在我們生命中不斷的運作、管理、教導並帶領，好叫祂所有的一切、所能的一切都變作我們的。主住在我們裏面是我們能多結果子的原因，也是我們住在主裏面的結果。
- (四) 主的話也住在我們裏面(7~8 節) —— 我們應讓主的話成為我們生活的準則、思想的引導、行為的動機、選擇的依據。這樣我們就能明白祂的旨意，那麼我們所祈求的就不至於會與祂的意願不和諧，而我們為結果子的禱告必然會得答應。
- (五) 順服主作見證（16 節） —— 主揀選並且差遣我們，為了要叫我們結果子；為此我們要祈求，並因此與祂有親密的交通，與祂聯合為一，而結出永存的果子。

【看見已經是枝子】

❖ 戴德生，從前一直失敗、一直軟弱。他有一次寫信給他的姊妹說：『我的心思十分受磨難，覺得裏面缺乏更多的聖潔、生命和能力。我想，我若住在基督裏，就甚麼都好了。』他大約有九個月之久，禱告、掙扎、禁食、立志、讀經，用更多的工夫安靜默想，但都沒有果效。他巴不得永遠住在基督裏，但是好像住了一下子，又出來了，他說：『有一天，我又在那裏禱告。我想，我如果住在基督裏，得著祂的汁水，得著祂的滋養，得著祂的供給，就有能力勝過罪了。』後來他又去讀聖經，讀到約翰福音十五章五節說：「我是葡萄樹，你們是枝子」的時候，他就說：『我是全世界一個最傻的人，我一直禱告說，我要作枝子，我要住在基督裏；但是主說，你已經是枝子，已經是在我的裏面了。』哦，弟兄們，如果我們懂得這個就要說，阿利路亞！我們不必進去了，因為我們是在裏頭了。不是勉強作枝子，不是勝罪了才作枝子，是因我們已經是枝子，已經在裏頭了。

默想：請留意本章結果子的層遞順序：結果子(2 節中)——bearing fruit；結果子更多(2 節下)——much fruit；多結果子(5, 8 節)——more fruit；結永存的果子(16 節)——remaining fruit。我們是一個多結果子的枝子嗎？

禱告：親愛的主，幫助我們進入更深的屬靈經歷，住在你裡面；與你聯合，就如枝子聯於樹，從樹支取營養，結出果子來。

主題：只因你們不屬世界

摘要：約翰福音第十五章 18~27 節讓我們看見，主向門徒進一步的啟示與世人的關係和為主作見證的使命。主提醒他們因為不屬於世界，所以必被世界所恨，因為世界恨他們之先已經先恨祂。而且世人不認識那差主來的父，所以要恨惡他們。然而世人拒絕祂的教訓，他們的罪無可推諉了。主解釋世人對祂態度，乃是應驗了舊約詩篇六十九篇 4 節的話，「他們無故的恨我。」雖然如此，保惠師(聖靈)要來與門徒同為主作見證。

重點：本段可分為二段：

大綱	經節	鑰意/應用
與世界的關係	18~25 節	屬基督就不屬世界，必被世界所恨，遭世人所逼迫。世界是主的對頭，我們是否向世界妥協呢？
為主作見證	26~27 節	在世使命乃是與聖靈同為主作見證。雖然遭世人的排斥和反對，我們是否願意勇敢地為祂作見證呢？

鑰節：「你們若屬世界，世界必愛屬自己的；只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們，所以世界就恨你們。」【約十五 19】

感想：主耶穌要門徒彼此相愛(17 節)，卻警告他們要被世界逼迫(18~21 節)，因為世界只愛(帶有歡迎之意，與前面彼此相愛的愛不是同一個字)屬自己的。成為主朋友的門徒，也必受世人恨惡，因為世人也曾無故的恨祂(22~25 節)。希臘文『世界 Kosmos』的這一個字乃是指一個有秩序的組織或安排。約翰說，『全世界都臥在那惡者手下。』(約壹五 19 節)因此在這約十五 19 節我們看見，這『世界』有一個管轄者，撒但，在幕後管理。這足已解釋這世界上的物質、利益、財富、宴樂等等，雖然是虛空又多變的，卻能激起我們的慾望，並吸引我們離開神。然而世界的這個體制卻是重重地被罪與仇敵的權勢所轄制，能攔阻我們向著基督。所以我們住在主裏面，怎能向世界妥協，與世人同流呢？並且『只因你們不屬世界』的『屬』字，在原文是 ek，意思是『出於或來自』含示起源。這裏主的意思是：我們起源的地方不是這世界，我們乃是屬於神，有從神而來的神聖生命和性質。此外『我從世界中揀選了你們』強調我們已經從世界被揀選出來。從那叫作 kosmos 的龐大組織中，從屬於牠、與牠有牽連的千萬人中，從那一切之中，神呼召了我們。因此當我們住在主裡面，與祂有聯結，自然就斷絕了與世界的聯結。所以當我們在生活中、工作及服事上為主作見證時，千萬不要盼望世界會歡迎我們。當遭受人拒絕，甚至無禮的對待時，也不要氣餒，反而這樣的遭遇證明了我們是屬乎主的人，因為主也遭受同樣待遇。然而主說為祂受逼迫的人，是有福的，所以我們應當歡喜快樂(太五 10~12)。

〔只要有生命〕

❖ 抗戰期間，日機在南京市濫施轟炸，有些弟兄曾參加緊急救災的工作。有一次正當他們站在一所被炸毀的房子跟前，不知如何·手的時候，忽然碎磚和斷木紛紛下落，有一個人從廢墟中爬出來，他抖掉了滿身的塵土和碎石，掙扎站了起來，並且走了出來，而那些倒下來的斷樑、破磚、碎瓦和塵土卻成了一個死堆。這說明了只要有生命，就無須懼怕與世界相混雜。

默想：「約翰看事物多是黑白分明。對約翰來說，那裏有兩個勢力，就是教會與世界，兩者間沒有接觸、沒有溝通；對約翰而言，那裏沒有中立、中途站、或是妥協的答案。」——巴克萊

禱告：主啊！求你使我們完全屬你，不因世人拒絕、恨惡我們，而與他們同流，走妥協中立的道路。

主題：進入一切屬靈的實際！

摘要：約翰福音第十六章記載主臨別的預告，其中有警告的話，也有奇妙安慰的話，更有寶貴的應許。從第 1~4 節，主預告門徒將會遇到迫害。主在第十五章 18~20 節就告訴門徒，世人將會迫害他們。所以祂將這一切要發生的事，預先告訴他們，使他們不致跌倒。主再次預言他們將會面臨「趕出會堂」甚至「殺害」的逼迫。然而迫害他們的猶太人，還以為是事奉神。接著主再次警告他們將遭受逼迫的事，希望日後，他們可以想起祂說過的話。從第 7~15 節，在這裏，主又解釋祂的離『去』，乃是為聖靈『來』執行對世人與門徒的工作。主特別強調，祂去了，而差保惠師來，是對他們有益的。接著，主詳細講解聖靈的工作，一面是要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己；另一面乃是積極的引導人進入真理(原文作實際)；而聖靈首要工作的目的就是榮耀基督。

重點：本段經節記載主臨別的預告，可以分成二小段：

大綱	經節	鑰意/應用
門徒將受逼迫	1~6 節	預先告知門徒將被人趕出甚至被殺，以免他們跌倒。若不是有主說過的話，我們又真能承擔得起人生中的許多不肯定呢？
聖靈的工作	7~15 節	主『去』而聖靈『來』，為了使人自責；引導人進入真理；榮耀基督。若不是有聖靈的啟示、引導，

鑰節：「只等真理的聖靈來了，祂要引導你們明白(原文作進入)一切的真理(原文作實際)。因為祂不是憑自己說的，乃是把祂所聽見的都說出來；並要把將來的事告訴你們。祂要榮耀我，因為祂要將受於我的告訴你們」【約十六 13~14 節】

感想：這兩節聖經告訴我們：是聖靈指示我們，是聖靈引導我們進入一切的實際。聖靈的工作，有兩個是最大的，一個就是聖靈的啟示，一個就是聖靈的管治。聖靈的啟示，是叫我們能夠知道、能夠看見屬靈的實際；聖靈的管治，是藉著環境上的安排，引導我們進入屬靈的實際。

啟示是所有屬靈進步的根基。一個基督徒如果沒有得著聖靈的啟示，就無論他屬靈的知識多好，無論他外表的行為多好，他在神面前還是淺薄的，可能一步路都沒有走過。另一面，聖靈的啟示如果沒有加上聖靈的管治，就那一個啟示在人身上還不是完全的。可以這樣說：聖靈的啟示是根基，聖靈的管治是建造。但這並不是說，有一段時期叫作聖靈的啟示，有一段時期叫作聖靈的管治。聖靈的啟示是和聖靈的管治調在一起的，當祂啟示的時候祂管治，也是當祂管治的時候祂啟示。所以，並不是說啟示包括了基督徒全部的生活，除非我們提起啟示的時候，也把管治包括在裏面。

聖靈工作的目的，是要帶領我們進入那一個真，進入那一個實際。聖靈一面就是給我們啟示，把我們帶到那一個真的面前，叫我們看見，我們在基督裏到底已經是甚麼。有的基督徒有一個缺點：好像聖靈在他身上給他很少的製造，給他很少的組織；好像他幫助自己還不夠，更不能盼望他幫助別人；好像他供給自己的需要還來不及，更談不到供應別人了。一個基督徒如果盼望幫助別人，就必須被主的靈帶領他進入實際。主的靈因為要帶領他進入屬靈的實際，祂就需要給他許多的管治、許多的試煉。——

倪柝聲《聖靈》

【哦，主耶穌，當你在地】

- 一 哦，主耶穌，當你在地，他們與你多年同處；但是他們對你自己，似識不識，似悟不悟。
- 二 他們聽見過你的聲音，他們見過你的丰姿，他們擠過你的肉身，但你是誰，似知不知。
- 三 我們好像蓋重幔子，彷彿知道，又不透明；說不認識，早已認識，說已認識，認識不清。
- 四 但你今已在靈裏面，成為另一位保惠師；你已使我成為你聖殿，在我裏面，將你啟示。
- 五 但願你用聖靈充滿在我全人每一角落；沒有一處不受你感，沒有一處不被你摸。
- 六 求你自己藉靈顯現，加倍實在，在我心懷；無耳所聽，無目所見，無手所摸，如此實在。
- 七 當你憐憫，肯來啟示，將你自己給了我們，世上有誰比你更實？世上有何比你更真？
- 八 求你用靈從我的靈，如同洪水漫溢全人一到處榮耀，到處光明，到處是你，到處是神。
- 九 這個生活何等親近！你使我已在地若天；讚美滿口，喜樂滿心，同在滿魂，一切甘甜。

這首詩歌（《聖徒詩歌》257 首）是倪柝聲在晚期所寫的。倪弟兄不僅留下許多經典講章著作，他所寫的詩歌亦頗為膾炙人口。這首詩歌是他實際經歷聖靈的內住而發表的，不僅有靈感、有經歷、而且有啟示、有真理。關於聖靈方面。早在得勝報第一期信息中，倪弟兄就特別說到「內住的聖靈」，他對聖靈的認識很受慕安得烈的影響，尤其是慕氏所寫基督的靈一書中之第五篇「那得榮耀之耶穌的靈」，所以他寫了「哦！主耶穌，當你在地」和「主，當無人認識父時，父在祢里藉祢來地」兩首詩歌，當然他自己無論對聖靈的內住和聖靈的澆灌都有極深厚的經歷。他初次得著靈浸時，有一段很動人的故事。那時，他還年輕，已經是一個眾望所歸的屬靈領袖。有一次，他召集同工聚會，（那時他的同工有多人已有靈浸的經驗），他讀了許多聖經上論及「靈浸」的經文，然後說：「主的話是這樣，但是我沒有，怎麼辦？」一位屬靈領袖能這樣認真並且坦誠的交通，一點也沒有他自己聲望和地位的感覺，使大家深受感動。然後他宣布自己要出國尋找交通，盼望能遇見一些有深入屬靈生命而又在超然經歷上老練的人，從他們得著幫助。在他出國之前，他先去北方一行，看望教會。當他抵達煙台時，巴克爾姊妹

（Elizabeth Fishbacher）也在煙台，（她是倪弟兄工作中一位英籍同工）她自己剛好從青島來，並且得著了靈浸的經歷。倪弟兄與她閉門長談，听她說完了她自己的見證，問了幾個有關真理的問題后，倪弟兄說：「這實在是出于主的，我也要。」剛說完，聖靈的能力忽然把他打倒在地，好像死過去一樣。那一天聖靈深深浸透了他的全人。事后，他打了一個電報給上海教會，只有三個字——「遇見神」，隨即宣布取消出國之行，並且也為上海教會帶來一次聖靈充滿的復興。

默想：生命的豐富，不是話語的問題，不是道理的問題，問題乃是在神面前經過了甚麼事，有沒有讓聖靈在我們身上有機會作祂所要作的工，好帶領我們進入屬靈的實際。

禱告：主啊，救我們脫離一切的貧窮，叫我們越過越看見甚麼是屬靈的實際，求你藉著聖靈帶領我們進入一切屬靈的實際。

6月18日（週四） 讀經： 約十六 16~33

主題：在我面有平安

摘要：約翰福音第十六章 16~22 節記載主耶穌為了安慰門徒，再次指示他們祂將要離去。於是祂對他們說，「等不多時，你們就不得見我，再等不多時，你們還要見我。」而門徒大惑不解，彼此困惑的談論。主沒有直接向他們說出這句話的意思，只解釋「不多時」的情形。主預言門徒即將痛哭、哀號，世人會喜樂。然而他們的憂愁要變為喜樂，有如婦人生產，先憂愁，後喜樂。到主復活後，祂要再見他們，他們的喜樂沒有人能奪去。23~33 節記載主臨別的應許。主告訴他們，「到那日你們甚麼也就不問我了。」這是因為他們有了教導他們的聖靈。主要門徒奉祂的名向父祈求，就必得著，讓他們的喜樂可以滿足，並且要明確的將父告訴他們。因為門徒愛祂，又信祂從父出來，又回父那裏去，所以蒙父所愛。底下他們對祂表達了兩件事，「現在我們知道你凡事都知道」和「現在我們相信你」。而祂問他們，「現在你們信麼？」因為祂知道時候將到，他們即將捨祂而去，各自逃回自己的家，但有父與祂同在。接著，祂對他們說了最後的話，「我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裏面有平

安。在世上你們有難；但你們可以放心，我已經勝了世界我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裏面有平安。」這是一句何等安慰人的話。

重點：本段經節記載主又指示門徒，可以分成二小段：

大綱	經節	鑰意/應用
祂將要離去	16~22 節	何等的安慰，在靈裏得見復活的主，憂愁則變為喜樂。我們如果忽略了聖靈在我們裏面的工作，如何能有無人能奪去的喜樂呢？
臨別的應許	23~33 節	何等的應許，祈求就必得著；蒙父所愛；在祂裏面有得勝的平安。我們如果忽略了內住的得勝主，如何能有真平安，勝過世界呢？

鑰節：「我將這些事告訴你們，是要叫你們在我裏面有平安。在世上你們有難；但你們可以放心，我已經勝了世界。」【約十六 33】

感想：面對現實生活中的困局和難處，主知道我們也許會像門徒一樣，信心動搖而背棄祂(32 節)。然而祂依舊愛我們，所以主所說的這句話，是一句安慰的話，因為在祂裏面有平安；也是一句提醒的話，因為在世上我們有苦難；更是一句應許的話，因為我們可以靠著祂的得勝勝過世界的攻擊、誘惑。是的，主並沒有應許我們可以免去世間苦難的遭遇，然而「**在我面有平安**」是何等奇妙的應許！有人用個比方：「苦難」有如三明治麵包中的夾肉，「放心」和「平安」有如夾肉上下的兩片麵包，而這三明治是放在「得勝」的盤子上，送給我們吃；我們吃了這麵包，雖然有苦難，但因為伴隨著放心、平安和得勝，所以不但能勝過苦難，反而能從苦難中得著益處。

弟兄姊妹，我們遇到困難，是否憂愁？相信主，祂會賜給我們出人意外的平安，保守我們的心懷意念(腓四 7)。並且主會賜給我們放心的喜樂，因為「**你們可以放心，我已經勝了世界。**」所以我們只要進到主裏面，主的得勝成了我們的得勝，我們也在祂裏面向世界誇勝。

【勇往直前】

- ❖ 伊利士(Ellis) 的《聖徒行跡》提到路德福(S. Rutherford) 為著「神的義」在阿伯丁被判坐牢，他寫信告訴朋友說：「主與我同在，使我不怕遭害；人不必為我擔心，我也一無所缺。我的鎖鍊似乎已鍍成金的，言語實在無法形容基督的美善。」同樣，羅徹斯特主教費雪牧師從倫敦塔走出來，一眼看見絞首台時，他從口袋裏掏出一本希臘文聖經，禱告道：「主啊！請賜給我一句經節，助我勇往直前。」當他打開聖經時，眼睛落在約翰十六章卅二節：「在世上，你們有苦難，但是你們要勇敢，我已經克服了世界」(原文另譯)！他說：「讚美神！這句話已經夠我用了。」——《清晨露滴》R.W.D.

默想：我們如何積極面對苦難，將憂愁變為喜樂，把困境化為彩虹呢？

禱告：親愛的主，求你賜給我們得勝的平安，叫一切使我們憂傷的變為喜樂的泉源。

6 月 19 日 (週五) 讀經：約十七 1~19

主題：臨別的禱告

摘要：約翰福音第十七章是聖經中最神聖、最美麗、最柔細、最深摯、也是最感人的一章。沒有人能測透它的深遠，或窮究它的豐滿。本章是主耶穌臨別的禱告，向來被稱作「大祭司在至聖所裏的偉大禱告」。祂的禱告可以分為三個方面：祂先為自己的職事禱告，然後為門徒禱告，最後為全教會合一的禱告。這篇禱告的主題，乃是榮耀與合一。是的，只有因著父在子裏彰顯出豐滿的榮耀，才會產生教會真實的合一；也只有教會在基督獨一的名裏合而為一(11 節)的時候，三一神才能在教會中得著完滿的榮耀，直到世世代代，永永遠遠(弗三 21)。1~5 節記載了主為自己禱告。祂祈求說：願父榮耀子，使子也榮耀父。正如父曾賜給祂權柄管理全人類，並賞賜永生。這永生的途徑乃是要認識神和耶穌基督。主在地上已經榮耀了父，並完成父所託付的事。現在求父讓祂再次與父同享未有世界以先的榮耀。6~19 節記載了主為門徒禱告。主已經將父的名顯給門徒看，他們領受父的道，又相信祂是由父那裡來的。祂為門徒祈求的原因是因為「這些人是屬於父的」，並且祂因為他們得了榮耀。接著，主求父因祂的名保守他們，叫他們合而為一。祂因父的名保守了他們，除了那滅亡之子猶大以外。主不求父叫他們立即離開世界，只求保守他們脫離那惡者，因為他們不屬於世界。主求父用真理使他們成聖，而主自己也分別為聖。

重點：本段經節記載主臨別的禱告，可以分成二小段：

大綱	經節	鑰意/應用
為自己禱告	1~5 節	一願父榮耀子，使子也榮耀父；二願與父同享未有世界以先的榮耀。願我們的一生單單為榮耀神而活。
為門徒禱告	6~19 節	求父叫他們合而為一；保守他們脫離惡者，用真理使他們成聖。願我們的一生活出合的一見證和分別為聖的生活。

鑰節：「耶穌說了這話，就舉目望天說：『父阿，時候到了。願你榮耀你的兒子，使兒子也榮耀你。』【約十七 1】

感想：主耶穌是一個禱告的人，祂工作前、工作中、工作後都不忽略禱告；祂不但清晨禱告、白天禱告，甚至常通宵禱告。這段是祂臨別的禱告，是一段美麗而感人的禱告，是充滿了愛的禱告，是捨己的禱告，也是榮神益人的禱告。當日，祂為的門徒禱告，今天祂在父面前仍然是這樣為我們禱告。在第 5，15 和 20 節裏有三次使用了「我……祈求」的字眼。第 24 節使用了一次「願你……」的字眼。當祂在向父禱告時，祂確認並宣告祂與天父間永恆、親密的關係，而心中也記掛著這些門徒和世人，就說出了祂的願望和決心。主所掛念的四大事（按次序為）：

1. 神的榮耀（1 節）——主一生的目標乃是為著榮耀父——在馬槽之中，在家庭之中，在傳道生活中。如今祂即將完成榮耀父的事工。通過苦難而進入榮耀，但祂還在表達祂的願望，就是不斷的榮耀父。願我們也有主這樣的心志：「我在地上已經榮耀你」（4 節）。
2. 脫離那惡者（17 節）和成聖（19 節）——我們活在世界上，無論作甚麼，都要為榮耀神而行（林前十 31），而不該受世界潮流、風俗的影響，並且因著主真理的話，而使我們分別為聖，脫離魔鬼的引誘。
3. 教會合一（21 節）——我們的合一乃是生命上的合一，而不是行政組織上的統一；是在真理上的合一，也不是意見上的統一；是在愛心上的合一，更不是作法上的統一。教會的合一是主在十字架上已成就了的事實（弗二 14~16），然而我們必須竭力保守靈裏的合一（弗四 3~6）。
4. 叫世人可以信（23 節）——祂沒有忘記世人，祂心中仍關懷世人的信服。我們每天要為所接觸的人禱告，並帶領他們成為神的兒女。

弟兄姊妹，我們的禱告、生活、事奉，是否體貼的主心腸，也是按此優先次序而行呢？

【美好的見證】

當英國國家廣播公司製作人馬爾克姆問到：「這個世界最缺少甚麼？」時，德蕾莎修女這樣回答：「今天的世界缺少信仰的美德——如果沒有信仰就沒有生命。因為太多的人類為自私心所蒙蔽，只想到自己，從不顧慮別人。「信德」是要把愛施出去，愛和信是密不可分的。」1952 年（42）歲時，德蕾莎修女創辦了第一所「垂死之家」，她在街上撿回來的第一個病人，不但奄奄一息，而且幾乎給老鼠和螞蟻給吃掉了三分之一了。她把這個垂危的病人送到醫院，醫院表示無能為力，拒絕收容，但是她堅持醫院要收容，否則絕不離開，最後醫院只好讓步。30 多年來，垂死的病人在垂死之家受到醫生、護士和修女的關心與照顧，現在它已收容過兩萬七千多名從加爾各答街上撿回來的人。這裡整潔、安靜，每個床邊都有鮮花，濃郁的清香充溢著每一個房間。石頭地板上排列著一排排藍色的鐵床，這些貧窮、孤苦、無靠的人在臨死前從這裡感受到神的愛，覺得沒某被遺忘。在這裡獲得一碗粥、一片麵包，或者有一個安靜的地方讓他們瞑目而去。1979 年德蕾莎榮獲諾貝爾和平獎，在接受這筆獎金時，她說道：「我以窮人的名義接受這筆獎金，這是因為我認為——他們授予我這筆獎金，是他們認識到這世界上還存在著窮人！」「要愛窮人，了解窮人，我們自己也必須先是窮人！」從德蕾莎的身上，我們看見她活出了神愛人的生命，她美好的見證榮耀了主。

默想：子榮耀父，父榮耀子，並且主因門徒得了榮耀。到底在我們身上有那些方面可以榮耀主？

禱告：親愛的主，願你的禱告成就在我們身上，將我們帶到一個地步，不管環境如何，我們都能彰顯你的榮耀。

6 月 20 日（週六） 讀經：約十七 20~26

主題：合而為一

摘要：約翰福音第十七章 20~26 節記載了主耶穌向父祈求使教會合而為一。主的禱告不單只為門徒祈求，也為一切信祂話的人祈求。祂祈求父叫他們都在主生命裏合一，在榮耀上合一，在父的愛中合一，像三一神合而為一。而合而為一的目的是為著叫世人可以信祂是父所差來的。其次，祂祈求父叫他們看見主的榮耀。最後，祂求父的愛和主自己在他們裏面。

重點：本段經節記載主為全教會合一的禱告：

大綱	經節	鑰意/應用
教會合而為一	20~26 節	在主生命裏合一；在主榮耀中合一；在父的愛中合一。願我們在教會生活中，能竭力保守靈裏的合一，並在真理上同歸於一。

鑰節：「使他們都合而為一。正如你父在我裏面，我在你裏面，使他們也在我們裏面。叫世人可以信你差了我來。你所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們合而為一，像我們合而為一我在他們裏面，你在我裏面，使他們完完全全的合而為一。叫世人知道你差了我來，也知道你愛他們如同愛我一樣。」【約十七 21~23】

感想：神作工的目標乃是使萬有在基督裏都歸於一(弗一 10)。所以教會的合一是主禱告中的最重要的事，也是主禱告中所求的最多次的事(本章中提了五次，11，21~23 節)。可惜基督教分成各宗各派，雖有歷史的淵源，卻是違背神的心意。但從教會歷史中，我們仍看到有啟示錄非拉鐵非教會的彼此相愛和十八世紀德國的摩拉維亞教會的同心合意的見證。由此可見，教會的合一是在地上本該有的光景。然而無論我們目前的光景如何，祂仍關心教會的合一，因為祂從沒有停止在父面前為我們代求。

主這一個禱告的內容啟示了合一的真意：

- (一) 合一的性質——教會的合一惟有在三一神的生命裏面才能達致。所以教會的合一乃應像父與子之間在生命裏彼此的融合(11，21 節)。這絕不是任何組織、名義、意見的一致，也不是所謂附加「真理」的統一。
- (二) 合一的範圍——教會的合一應超越一切地域和人為的限制。20 節中的「這些人」及「那些人」都是主祈求「合一」的對象，「使他們都合而為一」(21 節)。求主擴大我們合一的範圍，以致我們「完完全全的合而為一」(23 節)。
- (三) 合一的基礎——教會的合一乃是因(1) 主名的保守(11~12 節)，(2) 真理的成聖(14~21 節)，(3) 主所賜的榮耀(22 節)，和(4) 三一神的內住(23 節)。
- (四) 合一的目的——教會的合一會產生衝擊力，能折服世人，使他們相信基督(21 節)；而真實的合一必然使眾人看見基督的愛(23 節)。

【除去『我』才能合一】

- 有一次愛迪生去稅局納稅，收稅人問他叫甚麼名字，他抬頭想了半天，也想不起自己甚麼名字，因為他的腦海中想著科學的事情，把「我」完全忘記。今天我們若只想到神的愛，就讓神的愛充滿我，溶化我，如果來一個我，便多一個我，教會裏的事情便嚴重。但如果來一個我，甚至十百千個我，能夠溶化為一個，教會就能同心合意。為什麼我們不能合而為一？因為我們裏面都有一樣東西來抵抗神，那件東西就是「自我」。如果不消滅「我」，教會內若有三百人，就有三百個「我」，問題就多，若要同心合意，就先要消滅「我」。

默想：祂為教會的合一禱告，然而我們為教會的同心合意，到底盡了多少該盡的本分呢？

禱告：主，感謝你，賜下合一的榜樣及教導，但願地上的教會都能合而為一地見證你的名、你的真理、你的愛，好使你得著榮耀。

6 月 21 日(主日) 讀經：約十八 1~27

主題：我就是！

摘要：約翰福音從十八到廿一章，這末了的四章給我們看到，神兒子在地上已經走到最後的一段路，而第十八章我們進入祂受難的記錄。第十八章頭二十七節，可以分成兩小段：(一)主先是在客西馬尼園中被捉拿和(二)主後是在大祭司院中受審和彼得三次不認主。1~12 節記載主耶穌被捕。那時，主渡過汲淪溪，進了橄欖山的客西馬尼園。猶大知道該地方，就率領一隊羅馬士兵，和祭司長並法利賽人的差役來抓拿主耶穌。主知道自己將面對的事，就問他們，「你們找誰？」他們回答說要找的是拿撒勒人耶穌。祂說：「我就是。」他們被這話一懾，竟退後倒在地上。主再次問他們要找的是誰，他們照樣答覆。主也再次回答他們：「我就是」，並要兵丁放過門徒，以應驗祂以前所說的話(約十七 12 節)。彼得拿刀削掉大祭司僕人的右耳，但主告訴彼得，祂要接受父要給祂喝的杯。於是祂就被抓拿捆綁了。13~27 節記載主耶穌在大祭司前受審以及彼得不認主。祂先被帶到亞那(該亞法的岳父)面前受審，而彼得和另一個門徒(大多聖經學者相信就是約翰)跟進大祭司的院子，此時彼得因為看門的使女的詢問第一次否認主。大祭司盤問主關於祂的門徒和教訓，主耶穌回答他，祂所做的都是公開事，並沒有甚麼祕密。於是亞那把耶穌押解到大祭司該亞法面前。有人問彼得是否是主耶穌的門徒，他再次不承認主。接著，馬勒古的親屬指證彼得曾同主耶穌在客西馬尼園子，他第三次不承認主，之後雞就叫了。

重點：本段經節記載了五個場景：

大綱	經節	鑰意/應用
一個園子	1 節	何等的莊嚴！主從容的走進客西馬尼園。我們是否肯隨主走進「榨油之地」，在受苦處儆醒嗎？
一隊士兵	3 節	何等的可笑！他們竟然拿著燈籠、火把來找這世界的光。我們是否明白人的抵擋與攔阻，不能阻止主帶領我們積極的往前嗎？
一把利刀	10 節	何等的奇妙！主沒有行神蹟救自己，卻行神蹟醫治敵人的耳朵。我們是否看見屬靈爭戰的勝敗不在血氣之勇，乃是能否照神的旨意成就嗎？
一個苦杯	11 節	何等的代價！主從父手裏接受過苦和受死的『杯』。我們是否已準備好喝『這杯』，甘心樂意的順服父神一切的安排嗎？
一團熱火	18 節	何等的軟弱！彼得作夢也沒想到會與仇敵一同烤火，更沒有料到自己會三次否認主。我們是否曉得自己毫不可靠，只有祂不改變的愛才能溫暖我們的心嗎？

鑰節：「他們回答說：『找拿撒勒人耶穌。』耶穌說：『我就是。』賣祂的猶大也同他們站在那裏。耶穌一說：『我就是。』他們就退後倒在地上。」【約十八 5~6】

感想：主被捕後，被帶入祭司之宅被審，祂一連三次很平靜的對人說：「我就是 I am He」（5，6，8 節）。這與彼得在大祭司的院子裏說了三次「我不是」（17，25，26 節），成了很明顯的對照。此處的「我就是」，乃是耶和華啟示祂自己時所用的超越獨一的名字。祂曾向摩西說：「我是那『我是』」，又叫祂向以色列百姓說：「那『我是』打發我到你們這裏來」（出三 14~15 原文）。可見主在這裏所說的「我就是」，乃是帶有權柄，顯出祂能力的名字。所以當祂口出這一句話時，讓我們看見祂的威嚴和榮耀。而任何反對的祂人，在祂面前都站立不住，包括兵丁、法利賽人的差役、祭司長、千夫長以及猶大，他們都退後倒在地上。然而對我們蒙恩的基督徒而言，祂體恤我們一切的軟弱，祂的名能供應我們一切所需的。因為祂大能的名是我們最大的依靠，戰時是我們的兵器、病時是我們的膏勝；而在祂寶貝的名裡，我們就有喜樂和榮耀；祂得勝的名使我們不被罪惡所勝，不被艱難和壓力擊倒。

【以主自己為樂】

❖ 一八六九年十一月九日，戴德生從杭州寫信給他的夫人說：今晨的太陽光輝燦爛；但是比起我心中的太陽，尚有天淵之別。主耶穌教我明白靠主喜樂的真義。…現在我看清了，喜樂不在我對主的情形怎樣，也不在祂替我或藉我所作的事上，乃是在主自己，純粹在祂的豐富與純潔。只有這個，可以得到永久不變豐滿的喜樂。我們和祂合而為一之後，不能不以祂的珍貴、美善、仁愛、聖潔和祂的一切豐富為樂。祂昨日，今日，一直到永遠是一樣的。我們若以祂保守我們不犯罪為樂，則一次或兩次的跌倒，就能消滅我們所理想的快樂。若以主在我們裏面作工，或是藉著我們作工為樂，那麼我就不容易知道或感覺主在裏面究竟作了多少？而且可能發生不合理的自滿或沮喪。若是以主自己為樂，那就不會改變，波動或漲落了。…以主耶穌為樂，纔是永不改變的喜樂。這個依據何等可靠。

默想：在園子裏，猶太賣主，在院子裏，彼得不認主，但不能搖動『我就是』。

禱告：親愛的主，幫助我們在在任環境中，不退縮，也不強出頭，但讓我們與你一同體會『你就是』。

6 月 22 日（週一） 讀經：約十八 25-40

主題：為真理作見證！

摘要：約翰福音第十八章 28~40 節記載了主耶穌在巡撫比拉多衙門內受審。大祭司的審訊已告一段落，眾人就把主耶穌由大祭司處押解往彼拉多那裏。他們不進衙門，怕受到玷污，以至於不能吃逾越節的筵席。因此彼拉多出到衙門，到了他們那裏，問他們要告這犯人甚麼。他們橫蠻無禮的回答，這人若不是作惡的，他們就不會把祂交給他。彼拉多想要推卸責任，建議應將此案交回給他們，按律法來處理。他們答覆說：他們沒有殺人的權柄。彼拉多進衙門，私下查問主耶穌，問祂是不是猶太人的王？主表明自己是一個不屬於這世界的王。彼拉多再問祂是不是王，主回答說，祂是為此而生，來到世間的目的是為真理作見證。彼拉多一面質疑主口中的真理到底是什麼，一面趕回猶太人那裏去，卻清楚的告訴猶太人，他無法查出主耶穌有甚麼罪來。彼拉多想藉逾越節的規矩來討好猶太人，並詢問猶太人是否應該釋放主耶穌，而他們卻選擇要釋放巴拉巴。

重點：本段經節記載主在彼拉多前受審：

大綱	經節	鑰意/應用
見證真理	28~40 節	彼拉多兩面討好，選擇推卸責任；猶太人泯沒良心，選擇釋放強盜巴拉巴。面對真理與虛假，人只有兩個選擇，願我們的一生單單為見證真理而活。

鑰節：「彼拉多就對祂說：『這樣，你是王麼？』耶穌回答說：『你說我是王。我為此而生，也為此來到世間，特為給真理作見證。凡屬真理的人，就聽我的話。』」【約十八 37】

感想：我們在前文看過，大祭司的審問已經結束，如今政治的審問開始了。在此彼拉多這個人代表外邦世界，他面對著耶穌。在整個過程中，他問主耶穌的問題，都是有關祂為王的問題，每件事都和這件事相關連。彼拉多問耶穌：「你是猶太人的王嗎？」（33 節）、「你是王嗎？」（37 節）主耶穌的回答指出了兩個事實：

（一） 祂的王國不屬於這世界（36 節）：主的國不是物質的，乃是屬靈的，而祂是以愛征服了我們的心，以神聖的生命在我們心中掌權、管理。如今祂仍然在人心開疆拓土。所以那裏有人尊主為大，讓祂作王，那裏就是神的國（路十七 20~21）！

（二） 祂來到世界是要為真理作見證（37 節）：惟有主耶穌是真理（參十四 6）；離了祂，一切都是虛假的：（1）世上所謂的『好人』都是假的，因為人人都有罪；（2）世人的一切喜樂都是假的，因為都不能滿足人心，也都不能持久；（3）人的生命是假的，因為人人都有一死，死後且有審判；（4）一切哲學和宗教的道理都是假的，因為都不能解決人生的問題；（5）整個世界和其上的事物都是假的，因為這一切都要過去，變成無影無蹤。主耶穌是真理的王，已為真理做作見證，而屬於真理、接受真理的人必定樂意信而遵從祂所說的話。所以在地上那裏有屬祂的子民，那裏便有真理的見證！

【真正可悲的事是甚麼？】

- ❖ 在布魯塞爾的大教堂內有一幅油畫，是歐洲文藝復興前的美術作品，它畫著馬利亞愁苦地抱著耶穌的屍體，還寫著這樣的幾個字：「你們看，在世上還有比這更悲慘的事麼？」這完全反映了他們在信仰上只有人而沒有神，一切是根據人的思想和感情來作出發點，完全把神的心思撇開了。我們可以想，若是主不在十字架上替我們死了，我們在神面前有路可以走嗎？主的死叫我們痛心的，不該是主死了，更不是一個「母親」失去了一個「兒子」，而是我們這些罪人叫主不得不為我們死。離棄了「主作中心」的原則，用許多主以外的東西(包括人物在內)代替了主，這是造成歷史上所謂黑暗時代的最主要原因。—《五十靈筵》王國顯。

默想：主耶穌是真理的王，已為真理做作見證，祂在我們的現實生活中有甚麼影響呢？

禱告：主啊！求你讓我們虛心追求真理，並尊稱你為主、為王。

6月23日(週二) 讀經：約十九 1~24

主題：背著自己的十字架

摘要：在約翰福音第十九章 1~16 節記載主耶穌受彼拉多審問。彼拉多把主耶穌交給人鞭打，並讓兵丁戲弄主祂之後，他獨自出來，第二次對眾人宣佈查不出祂有罪，然後把祂帶出來給他們看。當主耶穌戴上荊棘冠冕，穿紫袍從衙門出來後，彼拉多第三次宣告查不出祂有什麼罪來他說，要他們自己帶祂去釘十字架。但祭司長和差役卻是執意要把祂釘死在十字架上，因為祂違背猶太人的律法，以自己為神的兒子。彼拉多聽到祭司長的控告，反而更害怕，於是再將祂再帶進衙門，並詢問祂從何處來，但祂並不回答。彼拉多試圖以祂有權釘祂十字架要脅祂，叫祂回答，但主耶穌以彼拉多的權柄是由神而回應。雖然彼拉多想要釋放祂，無奈猶太人說這是不忠於羅馬皇帝該撒來脅迫祂。然後，彼拉多帶祂出來，並對這群暴徒說，「看哪，這是你們的王！」這話激動他們回答：「除了該撒，我們沒有王。」彼拉多基於政治現實，為了討好猶太人，於是判定將主耶穌交給兵丁去釘十字架。17~24 節記載主耶穌被釘十字架的經過。祂背自己的十字架到髑髏地上。被釘十字架時，同釘的有兩人，祂被釘在中間。彼拉多用三種文字寫了牌子，表明祂被處死的名號為「猶太人的王，拿撒勒人耶穌」。雖然祭司長反對，但是彼拉多仍然堅持。兵丁將主耶穌釘十字架後，分了祂的衣服分成四份，並抽籤分了祂的裡衣，應驗了聖經上的話(詩篇廿二 18)。

重點：本段經節記載主耶穌被判刑和被釘十字架的過程：

大綱	經節	鑰意/應用
彼拉多的定罪	1~16 節	違背良心的判詞：無罪的要受刑，罪名是自稱為神的兒子。人選擇了拒絕祂，祂卻選擇了為我們受辱、受刑，而每逢擘餅記念祂時，我們該如何感謝祂呢？
被釘十字架	17~24 節	被釘名號——猶太人的王，拿撒勒人耶穌。祂為我們吃盡苦頭，我們當如何回應這位愛我們的主呢？

鑰節：「他們就把耶穌帶了去。耶穌背著自己的十字架出來，到了一個地方，名叫髑髏地，希伯來話叫各各他。」【約十九 17】

感想：從人的眼光來看，『耶穌背著自己的十字架出來』，說明猶太人的計謀得逞，祂失敗了。然而祂雖是受害者，卻是得勝了，因為在神的救贖計劃和其過程：

- (一) 祂為我們的過犯受害——哦，這是何等的痛苦！感謝主，祂為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。因祂受的刑罰，我們得平安；因祂受的鞭傷，我們得醫治(賽五十三 4~6)。
- (二) 祂為我們死——哦，這是何等大的愛！感謝主，當我們還作罪人的時候為我們死，神愛我們的心，就在此顯明了(羅五 8)。
- (三) 祂替我們成為罪——哦，這是何等的救恩！感謝主，祂原是無罪的，卻替我們成為罪，代我們受了罪的審判，好叫我們這些不義的人，在祂裏面成為神的義(林後五 21)。

對我們蒙恩的罪人，十字架原是詛咒、刑罰、羞辱、痛苦、棄絕和死亡的表號，如今成為祝福、赦免、榮耀、喜樂、和好和生命的源頭。祂所背的十字架，明明是替我們背的，但是聖經卻說是祂自己的——『耶穌背著自己的十字架出來』。這表明祂甘心背負我們的十字架，並非被動的履行義務，乃是主動的彰顯祂那無限的愛。哦，這樣的大愛，我們怎能不永遠感激呢！

【近十架】

- 一 求主使我近十架！在此有一寶泉，醫治活水，無代價，流自加略山巔。
(副) 十字架！十字架！永是我的誇耀！等我被提到天家，仍是我的倚靠！
- 二 前我戰兢就十架，得蒙愛憐、寬饒；明亮晨星的光華，在此仍將我照。
- 三 哦，主，當我近十架，示我以其情景；在你十架蔭底下，天天助我前行。

四 就近十架而儆醒，時時信靠、瞻仰；直到被提得上升，永遠見主面光。

這首詩（《聖徒詩歌》第 78 首）是美國盲女詩人芬尼羅斯比（Fanny Crosby, 1820-1915）所寫的优美的詩歌之一。它是先由多恩（W. Doane, 1832-1916）譜好了曲調，再請她作詞。詞曲配合的很好，所以把調名稱為《親近十架（NEAR THE CROSS）》。她在生下來 6 個星期時，眼睛發炎，當地眼科醫生不在，臨時找了另外一個人來治療，那人主張以藥膏來熱敷，沒想到就這樣把她的雙眼都弄瞎了。在她後來的傳記裡，她提到有一位弟兄可憐她的情況，以為她對自己從 6 個星期大就失明一定有很多的自卑、自憐、怨恨。但她告訴那位他，「我巴不得我一生下來就是瞎子。」他非常不解地問道，「為什麼呢？」她回答，「這樣，當我有一天到主那裡時，第一位我眼睛能看到的就是我的主耶穌。」

為什麼主的十字架在她心中是這麼地重要？因為十字架是主得勝、成功、得榮的地方，也是人得救、同釘、誇耀、安息的地方。所以她每天以主耶穌和祂的十字架為榮，就不自誇、不自卑，而在生活中依靠十架的大能，見證、高舉、歌唱、傳揚十字架永是她的榮耀。這首詩歌的副歌「十字架，十字架，永是我的榮耀。」是发自内心的深处的呼聲，唱者、听者都會受感動。

默想：祂甘願被釘在十字架上，超越了所有人的無情反應。為此，我們怎能離開主，怎能將祂忘記？

禱告：親愛的主，謝謝你，你愛我們，為我們受羞辱、受苦害、受鞭傷，甚至死在十字架上。主啊，我們願一生為你而活。

6 月 24 日（週三） 讀經：約十九 25-42

主題：成了！

摘要：約翰福音第十九章 25~42 節記載的是主耶穌被釘死十字架的經過和祂尊貴的埋葬。25~27 節記載主耶穌把他的母親馬利亞託付給使徒約翰，約翰就把她接到家裡去。28~30 節記載主耶穌完成了救贖的工作。這事以後，祂被釘在十字架上的口渴很難，說：「我渴了！」兵丁就給祂醋喝，祂嚐了後，就說：「成了！」便將靈魂交付神。31~37 節記載主耶穌的肋旁被扎。兵丁驗證祂已死，所以就不打斷祂的腿，卻刺穿祂的肋旁。主被扎的肋旁，流出兩樣東西：血和水（34 節）。主的『血』流出，說明祂洗除了人的罪（約一 29；來九 22；彼前一 18~19；羅三 25），使人能進到神面前；而主的『水』流出，象徵祂流入人的裏面，作了人的生命（四 14；啟廿二 1；詩卅六 8~9）。這就是基督的十字架兩面全備的救恩。這些事作者約翰都親眼見到而能作證，也應驗了聖經的記載（出十二 46；亞十二 10）。38-42 節是說到主耶穌的身體被安葬在新墓裏。暗暗作門徒的約瑟，現在勇敢的站出來，領走祂的身體，而尼哥底母也帶帶了一百斤沒藥和沉香前來，他們將祂的屍首放在一座新墳墓中。馬太福音記載，這所墳是約瑟的。

重點：本段經節可以分成三小段：

大綱	經節	鑰意/應用
十字架恩言	25~30 節	交托母親與約翰；喊出「我渴了」；宣告救贖大功「成了」。何等的救主！我們的心是否被祂寶貴而感人肺腑的話打動？
十架上被扎	31~37 節	祂的身體在兵丁的手中，被槍扎出血與水，應驗了經上的話。何等的救恩！我們是否明白血和水的意義？
尊貴的埋葬	38~42 節	祂的身體在愛祂的人手中，被膏和安放在新墳墓內。何等的勇敢！我們是否也願意為主作一件美事？

鑰節：「耶穌嘗(原文作受)了那醋，就說：『成了。』便低下頭，將靈魂交付神了。」【約十九 30】

感想：「成了！」其希臘文的意思並不止是說，事情過去了，而是說事情完滿的成就了。這一句「成了」的意思，是極為深奧而豐富的，乃是指所有祂上十字架要作的事都圓滿達成了。所以凡是關乎我們蒙救贖的事，祂在十字架上藉著受死，都替我們作成了。祂沒有留下任何的難處，要我們自己去解決。哦，這真是一個偉大的「成了」！這是主自己最大的凱歌，這也是普世人最大的喜信！主耶穌說「成了」是因為：

- 一 祂走完了在世的路程，再無試探與苦難了（賽五三 3-6；太四 1-11；廿七 27-37；來二 18；彼前三 18）；
- 二 祂完成了在世的使命，成全了天父的旨意（約十七 4；三 16；來一 1-3）；
- 三 祂使舊約的一切預表應驗了和預言實現了（亞十一 12, 13；詩六九 21；創十四 18；出十八 1；來五 4-6；六 20）；
- 四 祂滿足了律法的要求（約一 17；弗二 14-18；羅十 4；加四 4, 5）；
- 五 祂敗壞了撒旦的權勢（西三 15；來二 14；約壹三 8）；
- 六 祂作成了救贖的大功（賽五三 11；來七 27；九 12, 28；十 12；弗一 7；羅三 24, 25）。

【主耶穌在十字架上所說的七句話，如何安排先後次序？】

十架七言的先後次序，許多的解經家們均用下列安排法：

- （一）父阿，赦免他們，因為他們所作的，他們不曉得（路廿三 34）。——祂對罪人的無限憐憫和寬恕。
- （二）今日你要同我在樂園裏了（路廿三 43）。——祂對信祂之人的能力和應許，叫人因信祂得永生。

- (三) 婦人，看你的兒子！（又對那門徒說：）看你的母親（約十九 26~27）！——祂使我們與神與人都發生了新的關係。
- (四) 我的神，我的神，為什麼離棄我（太廿七 46）？——祂站在人的地位上，擔當人罪，受神審判、被神棄絕。
- (五) 我渴了（約十九 28）！——因祂喝了神忿怒的杯，嚐了地獄的渴，我們才得享神祝福的杯。
- (六) 成了（約十九 30）！——祂完成了救贖的工作，沒有留下一樣的工作，需要人去完成。
- (七) 父阿，我將我的靈魂交在你手裏（路廿三 40）！——祂大功告成後，將一切完全的交託給父神。

默想：基督徒的信心不是開始於「做」，乃是開始於「已成了」。—— 倪柝聲

禱告：親愛的主，謝謝你，你說：「已成了！」在一切事上，我們可以享受你早已完成的。

6月25日（週四） 讀經： 約廿十 1-18

主題：我已經看見了主！

摘要：約翰福音第廿十章 1~18 節記載的是主復活的第一天早上所發生的事。七日的第一日清早、天還黑的時候。抹大拉的馬利亞看到石頭從墳墓挪開了。她立刻跑去告訴西門彼得和約翰。他們立刻一同跑到墳墓那裏去。而約翰先到達墳墓，站在墓外往裡看，看見細麻布還放在那裏。彼得隨後趕至，走入墓內，發現了細麻布和裹頭巾各放一處。而約翰也進了墳墓，看見就相信主耶穌復活了。雖然如此，他們仍然不明白基督復活的預言和意義，就回自己的住處去了。在第 11-18 節裏，我們看見這位活的主向抹大拉的馬利亞顯現。抹大拉的馬利亞卻留在墳墓外面哭，看到兩位天使，在安放主耶穌身體的地方坐著，並與天使對話。就在這時，她回頭一望，看到主耶穌顯現，卻認不出祂。然後祂就問她說，「婦人，為甚麼哭？你找誰呢？」她卻把祂當作是看園的，對祂說，「先生，若是你把祂移了去，請告訴我，你把祂放在那裏，我便去取祂。」然後祂說，「馬利亞！」馬利亞聽到熟悉的聲音呼叫她的名字，就轉過身來，用希伯來話對祂說，「拉波尼——就是夫子的意思」。祂說：「不要摸我，我還沒有升上去見我的父；你往我弟兄那裏去，告訴他們說，我要升上去，見我的父，也是你們的父，見我的神，也是你們的神。」。這是主第一次稱呼門徒為「我弟兄」。這樣的稱呼，說出了他們因著領受祂復活神聖的生命，而成為神家的眾子。然後抹大拉的馬利亞就去告訴門徒說，「我已經看見了主。」她又將主對她說的這話告訴他們。

重點：本段經節記載了主的復活和顯現：

大綱	經節	鑰意/應用
一個空墳墓	1~10 節	抹大拉的馬利亞，彼得和約翰先後看見空的墳墓。是的，主不在墳墓中，祂已勝過了黑暗的權勢和衝破了死亡的拘禁。所以凡被主吸引而愛主的人，也能同樣的快跑來追求和見證復活的主。
向馬利亞顯現	11~18 節	復活的主向她顯現，並得著主的啟示和吩咐。是的，馬利亞見證，她已經看見了主。所以凡被主吸引而愛主的人，也能同樣作看見主榮耀和經歷主復活大能的見證。

鑰節：「抹大拉的馬利亞就去告訴門徒說：『我已經看見了主。』她又將主對她說的這話告訴他們。」【約廿十 18】

感想：「抹大拉的馬利亞」因著愛主，就從加利利一路跟隨祂，服事祂，並且一直跟到十字架下觀看（太廿七 56~57）；她是最先到墳墓那裏的（約廿 1），也是最後離開墳墓（太廿七 61）。雖然馬利亞第一次傳報了錯誤的信息（2 節），現在她第二次的傳報，則是因為主向她顯現，把遇見復活的主的事告訴門徒。主復活以後，不是先向彼得、雅各、約翰等大門徒顯現，也沒有向信心軟弱的多馬顯現，而是先向馬利亞顯現。原因無他，乃是因為她迫切愛主、思慕主的心。

約翰生動地描寫馬利亞當時的心情，使我們看到愛的力量。不錯，愛常叫人糊塗。她看見空墳墓，就認定有人把耶穌身體挪了去，因而慌張地傳錯了（2 節）；她一心一意要找回主的身體，只把注意力放在死人的身上，連天使的顯現也不能叫她分心，難怪她哭錯了（11 節）；她在死人中找活人（路廿四 3~7），以為主耶穌是看園的，因而她認錯了（15 節）。但是，愛能遮掩許多的過錯（彼得前書 4:8）。她飢渴要主的心，激動主不能不先向她顯現；她專一愛主的心，使得主不得不用她所熟悉的聲音呼喚她的名字，並且使她得著主的啟示與託付。

「抹大拉的馬利亞」可作一切被主吸引而愛主並追求主之人的代表。她那一分最好的，就是她的戀慕主。這乃是我們每一個基督徒所應當羨慕追求的。但願神在我們裏面造出一個心願，叫我們不顧一切的愛祂並追求祂。

【愛的力量】

- ❖ 一位神的僕人，走在路上，遇見一位十三歲的孩子，坐在路旁，幫他父親錘石子，態度艱苦勉強；他就教他，要為愛神作這樣的工作。二年之後，他再見他，他正在為了愛神幫他父親錘石子，態度安靜喜樂。有一位愛主的姊妹說：『愛不知道甚麼叫作『不可能』；因為有了愛，一切都可能，都通過了。』我們若是有了愛，一切為了愛神而作，那麼再艱辛，在煩瑣的事，也會看作輕鬆可喜樂的事了。

默想：在馬利亞的心中，以為盡人都知馬利亞的「祂」是誰。馬利亞以為誰都應當認得「祂」。馬利亞誰都不在意，只在意一個「祂」。這是馬利亞的心！——倪柝聲

禱告：主啊，在我們裏面造出一個渴慕，使我們的心單單愛你，完全屬你。

6月26日(週五) 讀經：約廿19-31

主題：願你們平安！

摘要：約翰福音第二十章19~23節第記載了主耶穌復活的第一天晚上發生的事情。那天晚上，門徒聚在一起，因怕猶太人，門都關了。主突然出現，站在他們當中，對他們說：「願你們平安」，並指給他們看祂受苦傷痕釘痕和被扎的傷處。門徒看見主，就喜樂了。然後，主再對他們說：「願你們平安」，並向他們宣告大使命：「父怎樣差遣我，我也照樣差遣你們。」接著，主向門徒吹一口氣，說：「你們受聖靈」，並賜給他們權柄，赦免人的罪，留下人的罪。主第一次對門徒顯現時，多馬不在。後來門徒把看見主的經歷告訴多馬，祂還是不信，認為必須親眼看見，親手探觸才願意相信。而第八天的事情是記載在第26~29節。過了八日後，主耶穌又顯現，特別要多馬親手探入祂肋旁的傷處，證明祂真的復活了。而多馬信了，就喊出：「我的主，我的神！」。主耶穌應允那沒有看見就信的更為有福。從第30~31節這兩節，我們可以了解約翰寫福音書的目的乃是叫人信耶穌是基督，是神的兒子，而得生命。

重點：本段經節可以分成三小段：

大綱	經節	鑰意/應用
向門徒顯現	19~24節	復活的主賜平安，喜樂，使命及權柄。讓我們被復活的生命所充滿，靠著聖靈，完成祂所託付的使命。
向多馬顯現	25~29節	多馬勝過疑惑，對主宣告：「我的主，我的神！」讓我們不憑眼見，單憑信心；不憑熱情，單憑順服。
福音的目的	30~31節	全書結論，相信祂是神的兒子，接受祂為生命的救主。讓我們藉著閱讀、默想本書，得著屬天的供應，經歷生命的改變。

鑰節：「那日(就是七日的第一日)，晚上，門徒所在的地方，因怕猶太人，門都關了；耶穌來站在當中，對他們說：『願你們平安。』」【約廿19】

「耶穌又對他們說：『願你們平安；父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。』」【約廿21】

「過了八日，門徒又在屋裏，多馬也和他們同在，門都關了；耶穌來站在當中說：『願你們平安。』」【約廿26】

感想：在約翰福音廿十章，主連續兩次主日向門徒顯現，三次用「願你們平安！」來向他們問安。主三次平安的祝福與我們生命(19節)，工作(21節)和生活有關(26節)：

- 一. 祂的顯現給我們平安(19節)——我們正身處驚惶嗎?祂的同在除去我們心中的憂愁、恐懼、不安，帶給我們的「平安」是我們最大的安慰和祝福。當門徒在驚恐中將門關了，但不能阻擋祂的出現。復活的主來到他們中間，對他們說：「願你們平安」，而祂所賜的「平安」是是沒有任何人、事、物能把這平安奪去的(約十四27，十六22；腓4:7)。
- 二. 祂的託付帶來平安(21節)——我們正身處驚惶嗎?祂的「平安」乃是要我們重新體認祂託付在我們身上的責任。主第二次再對他們說：「願你們平安」後，向門徒作了三件事，一.是差遣他們，二.是吹氣賜聖靈給他們，三.是賜權柄給他們，為著他們蒙召所要作的工。
- 三. 祂的話語展示平安(26節)——我們正不信退後嗎?不知為何多馬在第一次主日的聚會中，不在場，所以失去了一次看見主顯現的機會(24節)。為了多馬的緣故，八天之後主再次向門徒顯現。多馬確是一個多疑的人，他忘了主耶穌早先說過祂將受難復活的話。雖然多馬疑惑和不信，但主並沒有責備他，反而用包容、體恤和饒恕來幫助他，親自向他顯現，又說：「願你們平安」，讓他經歷復活的榮耀。主的愛何等細膩，當多馬說：「我總不信」時，主叮嚀他：「不要疑惑，總要信。」

不要忘記，主復活後三次都在聚會中帶來平安與喜樂。聚會中常能經歷主的顯現和同在，所以不聚會必然就會漏過許多遇見主的機會。盼望每次聚會時，我們都能親身體驗復活的主站在我們中間。

【耳聾眼瞎仍然聚會】

- ❖ 在一次聚會中，有一位耳聾的老婦人和一位眼瞎的老先生，別人問他們：「你們既然聽不到、看不見，來聚會作什麼呢？」耳聾的說：「我雖然聽不到，但我可以看出傳道人的信心。」意思是說：人如果沒有信心，就不能站在講台上講道。那瞎眼的說：「我雖然看不見聚會的光景，可是我能夠感覺到神的同在。」

默想：「願你們平安！」這是主復活後給一切信祂的人最大的祝福和應許。

禱告：親愛的主，你知道我們的軟弱、懼怕、失敗。但你沒有撇下我們，卻仍向我們顯現。你的平安使我們從恐懼轉為喜樂，你的同在使我們從無助轉而領受託付。

主題：主向門徒第三次顯現

摘要：約翰福音第廿一章乃是一篇後記，因為關於整卷書的主要敘述已經結束在廿十章的 30 和 31 節。1~14 節記載了主在加利利的提比哩亞海邊向祂的門徒顯現。彼得與其六個他門徒重操舊業，到湖上去打魚，那一夜他們並沒有打著什麼。天將亮的時候，主在岸上問門徒：「小子，你們有吃的沒有？」他們回答說：「沒有。」主指引他們，把網撒在船的右邊，他們照祂的話去做，結果打了滿船的魚。約翰第一個認出是主，立即告訴彼得。彼得束上一件外衣，就立刻跳進海裡，游向岸邊。門徒們上岸後，主早已為他們預備好了早餐——有燒魚和餅。主吩咐他們去把滿了魚穫的網拖回來，他們數了網中的魚，共有一百五十三條，更奇妙的是網沒有破。主叫他們用早飯，但他們卻不敢開口，因為知道是主。這是約翰記述主向門徒顯現的第三次。

重點：在本章同樣的字「顯現」(1~2 節) 說了兩次，顯明祂自己是瞭解這一章裏面每件事的關鍵。本段經節可以分成三小段：

大綱	經節	鑰意/應用
顯現的背景	1~3 節	將主的託付擱一邊，門徒終夜打魚，而一無所獲。我們當醒悟，若遠離了主，不在祂的旨意以內，我們就不能作甚麼，所有的努力將虛空徒勞！
顯現的指引	4~6 節	經主指引，結果打了滿船的魚。我們當醒悟，要學習降服在基督的主權之下，聽從復活主的指引！
顯現的預備	9~14 節	主已預備炭火，岸上有魚又有餅，供應疲乏飢餓的門徒。我們當醒悟，要天天仰望主的應時供應和支取祂隨時的幫助！

鑰節：「耶穌就對他們說：『小子，你們有喫的沒有？』他們回答說：『沒有。』」【約廿一 5】

感想：凡一片魚都沒有的，就是憑著自己整夜在海裏打魚的。那一夜他們七個人在海裏打魚，卻一條魚都沒有得著。他們回到老路去，卻一條魚都沒有得著。我們要記得，當我們自己沒有喫的，也沒有可以給主喫的時候，我們就是走在主的道路之外，我們所作的事就是在主命定的旨意之外，不然，不至於連一片燒魚都沒有。所以，凡沒有魚的，沒有甚麼可以奉獻的，沒有甚麼可以滿足主的，必定是因為他要先滿足他自己的心，要隨著他自己的意思行。隨著己意的勞碌，要叫人連一片的魚都沒有，連他自己也不能得著滿足。但是，當人知道他是悖逆神，在所走的路上沒有滿足主的心，就放下已往的一切，停止錯誤的腳步的時候，雖然他沒有甚麼可以給主的，主卻有許多給他。他雖然沒有甚麼給主，主卻就在這樣的光景中，有魚也有餅為他預備著，主要使著他得著飽足。所以弟兄們，讓我們回頭！雖然你的已往是錯誤的，但是，今天可以停止你的腳步，今天你可以對主說，主，我回頭了。你回到主面前來，主要滿足你！你雖然不好，但是，祂有恩典，祂要供給你、充滿你、安慰你。——本文摘自倪柝聲弟兄《十二籃(第一輯)》

【主向門徒第三次顯現】

- 「耶穌從死裏復活以後，向門徒顯現，這是第三次。」【約廿一 14】「這是第三次」是以本書所載的為根據(參廿 19, 24)。按全部新約聖經，主耶穌從死裏復活以後，向門徒顯現的詳情如下：(1)向馬利亞顯現(參 11~18 節；可十六 9~11)；(2)向別的婦女們顯現(參太廿八 9~10)；(3)向往以馬忤斯的兩個門徒顯現(參可十六 12~13；路廿四 13~35)；(4)向西門彼得顯現(參路廿四 34；林前十五 5)；(5)向多馬以外的十個使徒顯現(參廿 19~23；路廿四 36~43)；(6)向十一個使徒顯現(參廿 24~29；可十六 14)；(7)在加利利顯現(參太廿八 16~20)；(8)在提比哩亞海邊顯現(參 1~23 節)；(9)四十天之久多次多方顯現——一時顯給五百多弟兄看，以後顯給雅各看，再顯給眾使徒看(參徒一 3；林前十五 6~7)；(10)在橄欖山升天前顯現(參路廿四 50~51；徒一 6~12)；(11)最後向使徒保羅顯現(參林前十五 8)。

默想：『那一夜』對他們乃是一個轉捩點，他們從『不知道』(4 節)到『知道』是主(7, 12 節)。從失敗與灰心中，他們親身經歷了祂是「同在的主」，教導他們認識復活的生命；祂是「萬有的主」，主宰一切，能使魚來魚去；祂是「命令的主」，聽從祂就蒙祝福；祂是「供應的主」，天天賜給豐富的恩典。

禱告：主啊！感謝你天天賜給我們溫暖、新鮮的供應，教導我們順服你的帶領，活在你的旨意之中。

主題：你愛我比這些更深嗎？

摘要：約翰福音第廿一章 15~19 節記載主恢復彼得愛主的心及重新付託，預言以後道路。他們吃完了早飯，主立刻三次問彼得是否愛祂，耶穌第一、二次的問題中所用出的「愛」字是「agape」，表達的是神聖的愛，第三次的問題中所用的「愛」字是「philia」，表達的是友誼的愛，而彼得三次的回答都是「philia」亦即朋友之間的愛。在此主也託付彼得，乃是「餵養(原文「boske」，意是放到草場)我的羊」，「牧養(原文「poimaine」，意是看顧/保護)我的羊」，「餵養(原文「boske」，意是引導/放牧)我的羊」。接着，18~19 節，主告訴彼得，他年少的時候，能任意往來，而當他年老的時候，別人要替他束上腰，帶他到不願意去的地方。這句話乃是主預言彼得會為主殉道、榮耀神。教會傳統記載彼得在西元六十四年被

倒釘十字架而死（優西比烏的「教會史」）。然後主對他說：「你跟從我罷！」。20~23 節記載有關約翰的結局。彼得看見約翰，頓時問到：「主阿，這人將來如何？」主立刻責備他，「我若要他等到我來的時候，與你何干？你跟從我罷！」約翰澄清其實主不是說他不死；乃是說：「我若要他等到我來的時候，與你何干？」24~25 節是全書的結語。約翰是為基督的事跡作見證，而他所寫的事千真萬確。

重點：本段經節可以分成三小段：

大綱	經節	鑰意/應用
主的託付	15~17 節	三次問彼得是否愛被，他全然愛主，牧養主羊。我們當知道，服事基督和關顧聖徒的原因只有一個，就是因為愛祂。
主的呼召	18~19 節	預言彼得殉道，他全力跟從，忠信走十架道路。我們當知道，十字架是所有跟從主的人的一生準則。
主的託付	20~25 節	約翰全心見證，宣告主的真實與豐滿。我們當知道，為主作見證是所有愛主的人的一生命。

鑰節：「他們喫完了早飯，耶穌對西門彼得說：『約翰的兒子西門(『約翰』馬太十六章十七節稱『約拿』)，你愛我比這些更深麼？』彼得說：『主阿，是的；你知道我愛你。』耶穌對他說：『你餵養我的小羊。』」【約廿一 15】

感想：吃完了早飯後，現在是彼得重新面對主的時刻了。主耶穌在溫情中接納了彼得，現在他要彼得由跌倒，三次否認主的陰影中走出來。所以主耶穌三次重複問彼得，第一次提到『你愛我比這些更深嗎？』，之後二次，只說『你愛我嗎？』。由於原文「這些」一字可以代表陽性或死物，『這些』便有兩個不同的解釋：

- 一. 『你愛我比愛這些東西(指船、漁網、魚、餅、炭火等)更深麼？』『這些』是魚嗎？還是什麼別的人、事、物。好像主正在無聲的對彼得說：你在我受人審問的那個夜間，在炭火旁不認我；你在我隱藏起有形的同在時，就帶人去打魚謀生，而置我於不顧。你自己去找火烤，卻蒙了羞辱；你自己來打魚，卻打個虛空。現在我為你預備了炭火、餅魚，不必你花力氣，不必你作甚麼；你要烤，有炭火；要吃，有餅魚。但我要問你，你愛我比這些更深麼？
- 二. 『你愛我比愛這些人(指其他門徒)更深麼？』這解釋也有可能，但較少人留意。由於彼得曾經誇口說：『眾人雖然跌倒，我卻永不跌倒』(參太廿六 33；可十四 29)，表示他比別人更愛主，因此他作出這種驕傲的宣告，但最終卻成為謊言，他令主耶穌傷心。彼得常作出這種比較，例如當耶穌論及他的將來時，彼得也要問約翰的情況如何(20~21 節)。主耶穌問他的用意或許是在對付他的驕傲、自負。

主在第一、二次主用 Agape 這個屬神最高級的愛來問彼得，而彼得謙卑、慚愧的卻以 Phileo 這個屬人的愛、友情的愛來回答。彼得意思是說：「主阿！你知道我愛你，但我的愛何等可憐、何等軟弱、何等有限、何等靠不住。」主在第三次的詢問中也用了彼得一般情誼之愛 Phileo 來問彼得，主耶穌似乎是在告訴彼得『是的，雖然你的愛有限，但我仍接納，我就在你的有限中接納你。』

主給彼得三次機會，恢復他愛主的心，然後託付他：「你餵養我的羊」。主這話說出兩面的意思：(1) 餵養並照顧主的羊，乃是『愛我』的表現；(2) 『愛我』乃是餵養並照顧主羊的動機和依據。因主的接納和重新付託得以澄清，此後彼得全然地獻出他的愛，竭盡忠誠服事主，直到他用鮮血帶上了殉道者的冠冕。

【向主的愛和忠誠】

- ❖ 達秘屬靈的情形，向著主的愛和忠誠，可以從他所寫的詩歌，得知一般。達秘很少知己的朋友。他那向著主的熱誠和堅決，拒絕一般人所渴望的東西，使他專心事奉主，無暇顧到其他的事。在許多方面，他是孤單的人，有時他也感覺這點，可是他從不後悔。當他七十九歲高齡之時，他在『黑夜回聲』(Echo of Songs in the Night)的詩集裏發表他的情緒說：『主，與我同在，不容任何攪亂思想，強佔遮避屬天光亮；你是我的力量！不讓你所帶來的，被天然興趣驅逐。』某次，在義大利旅行之時，他年已古稀，住在一所極不舒服的旅館裏過夜。他疲倦困乏，倚首雙手內，輕聲地唱說：『我今撇下一切事物，背起十架跟耶穌。…。』

默想：《約翰福音》最後兩章，開始於發現主的復活，繼而享受主的顯現，最後結束於『等到我來』。我們若用心去讀、思想，不斷的禱告，就不能不愛祂。

禱告：親愛的主，願我們愛你，能超越這一切（愛主過於炭火、魚、餅…），並且一無反顧的跟從你。

「讀完了整卷書，你可以回答五個問題嗎？」

- 一. 約翰福音有何主題？那一節是鑰節？
- 二. 約翰福音有那八個表號(神蹟)？這些表號串起來帶出什麼重要的意思？
- 三. 主耶穌多次說的「我是」；帶出那七個大主題，這些經節記於何處？
- 四. 主耶穌臨別的禱告主要強調是什麼？
- 五. 約翰福音中的「信」與「愛」對我們有何重要意義？

「使徒行傳讀經計劃」6月129日~8月28日

六月

日	一	二	三	四	五	六
		29 徒 1 聖靈行傳	30 徒 2 教會歷史的起點			

七月

日	一	二	三	四	五	六
				1 徒 3 有耶穌基督的名就 夠了	2 徒 4 被聖靈充滿	3 徒 5 教會的試煉和潔淨
4 徒 6 面對危機	5 徒 7 震撼的講章	6 徒 8:1-17 福音的開展	7 徒 8:18-40 改變歷史的人	8 徒 9:1-19 掃羅的轉變	9 徒 9:20-43 教會的增長	10 徒 10:1-23 兩位虔誠禱告的人
11 徒 10:24-48 哥尼流家的得救	12 徒 11 從安提阿起首	13 徒 12 教會屈膝	14 徒 13:1-22 教會的轉捩點！	15 徒 13:23-52 保羅第一次旅行傳 道	16 徒 14 出外傳道的後段	17 徒 15:1-21 教會如何解決爭端
18 徒 15:22-41 教會中的合與分	19 徒 16:1-18 打開歐洲福音的 門	20 徒 16:19-40 保羅在腓立比的 工作	21 徒 17 保羅在希臘的事工	22 徒 18 結束第二次出外傳 道	23 徒 19:1-22 主的道興旺而得 勝	24 徒 19:23-41 以弗所的大暴亂
25 徒 20:1-16 風塵僕僕的保羅	26 徒 20:17-38 感人的贈言	27 徒 21 遵主旨到路終	28 徒 22 為主作見證	29 徒 23 有主在身旁	30 徒 24 無虧良心的見證	31 徒 25 一台好戲

八月

日	一	二	三	四	五	六
1 徒 26 沒有違背天上異象	2 徒 27:1-20 風暴中見神的保守	3 徒 27:21-44 屬神之人應有的見證	4 徒 28 並沒有人禁止			

使徒行傳綜覽——復活基督的福音

題示：先將本書從頭至尾讀覽一遍，對於主升天以後，聖靈降臨，使徒們得著能力，為主作見證，建立教會，見異象行神蹟奇事等全部歷史有所瞭解。

一、**作者：**本書作者一般聖經學者都公認是路加。因本書一開始的敘述和路加福音的開頭十分相似，又是寫給同一個人的，路加福音是前書，本書是後書（路一：1-3，徒一：1）。路加寫福音書是從訪查親眼見證人得來（路一1-3），但使徒行傳則大部份是他的親身經歷，因從十六章十節起，記載的題裁曾多次使用「我們」二字（十六：10-17，二十：5-15，二十一：18，27：1，二十八：15）。

二、**寫作時地：**

時間：大約寫于主後 62 至 63 年之間，包括的時間約有三十三年。

地點：羅馬

三、**主題：**本書主要的信息是復活升天的主耶穌基督藉著聖靈，透過使徒們繼續祂「所行所教訓的」。祂所行的就是藉著福音的傳揚，來建立祂的教會以開展神的國度；祂所教訓的就是神已叫祂復活，並高舉為萬有的主和基督。

四、特點

- (一) 本書被視為「第五卷福音書」，因為：本書和其他四卷福音書相同，記載主耶穌在地上的事蹟。前四卷福音書是記載道成肉身的基督，本書是記載復活升天的基督；前者記祂在地上的所行，後者是記祂藉著聖靈通過使徒們在地上的所行。本書也是四福音的延續。馬太福音的末了題到主的復活（二十八：1-10）；馬可福音結束於主的升天（十六：19）；路加的末了題到等候聖靈；約翰末了則說到主的再來（二十一：22）。本書一開始就直接接上這四條線（一：3-5，9-11）。以福音來說，四福音是基礎，本書是發展；前者是傳揚的囑咐，後者則是傳揚的事實；前者是栽種——「一粒麥子……落在地裡死了」，本書是結果——「就結出許多子粒來」（約十二：24）。也有人稱之為「復活主的行傳」，因本書所記的就是復活的主在榮耀裡藉著聖靈在地上的工作。本書是前四卷福音和各卷書信中間的橋樑，是承先啟後的一卷書。它承接了福音書所記載的，進一步交待福音如何廣傳、教會如何產生、真理如何闡明等。以性質來說，福音是記述，行傳是補充，書信則是解釋。
- (二) 本書被視為「路加後書」，因為：由於作者路加聲稱他「已經作了前書」（徒一1），顯然他看本書是《路加福音》的『後書』或是『續書』。《路加福音》是寫主從起頭到升天為止，「一切所行教訓的」（徒一1~2）；《使徒行傳》是寫復活的主在升天以後『所行所教訓的』。
- (三) 本書是一本還沒有結束的書，因為復活的主藉著聖靈通過使徒們在地上的工作還沒有結束，還有千萬個使徒要添補進去。全部的「使徒行傳」猶待在國度期間方始能夠編寫完全。

五、重點

(一) 主在升天之前給了使徒們一項帶應許的大使命：「但聖靈降臨在你們身上，你們就必得著能力；並要在耶路撒冷、猶太全地和撒瑪利亞、直到地極，作我的見證（原文是作我的見證人）」（一：8）。見證基督或作基督的見證人是本書的中心，全書就是圍繞著這個中心主題來記述，包括以下各方面：

1. 見證的中心——基督的復活。本書所記使徒們的講論、行事、生活最突出的一點，就是見證基督的復活。（一：21-22；二：23-24、31-32；三：15；四：10、33；五：30；十：40-41；十三：30、34、37；十七：3、18、31；二十四：21；二十五：19；二十六：8、23）。
2. 見證的能力——聖靈。使徒們見證主的能力來自聖靈。當日反對的勢力非常強大，不是那些既無學問又是膽小的門徒所能應付的，但藉著聖靈降在他們身上，他們便得能力有膽量作主的見證（四：8、13、31；九：17、21-29；十三：45-46）。
3. 見證的發展——從近至遠，從中心到外圍：耶路撒冷（第一至七章）→猶太全地和撒瑪利亞（第八至十二章）→地極（第十三章至二十八章）。
4. 見證的推動——禱告→聖靈→神的道。整卷使徒行傳給我們看見主見證擴展的階段，但每一階段都循著相同的推動模式，都是先有禱告，接著被聖靈充滿，然後是放膽講論神的道（一：12-15，二：1-42，十：1-43，十三：1-5）。
5. 見證的果效——千萬靈魂得救、產生教會、建立國度（二：37-42；四：4；九：31；二十八：30-31）。復活的主是不能被死拘禁的，因此祂的見證，藉著福音的傳揚，更是在各地如火如荼地被傳講和被接受。在耶路撒冷，先有三千，五千人信從，甚至全城都被這道理充滿（五：28）；到了撒瑪利亞，那裡的人就同心合意聽從（八：6）；到了該撒利亞，人已經預備好要聽主的話（十：33）；到了彼西底的安提阿，幾乎合城的人都來要聽神的道（十三：44）；後來福音傳到馬其頓，是因有馬其頓人在異象中求幫助（十六：9）；最後在羅馬保羅放膽傳講神國的道，並沒有人禁止（二十八：31）。

(二) 本書乃是記載主復活升天之後，在聖靈裡透過使徒們，繼續在地上行事和教訓人的事蹟，所以稱為「使徒行傳」、事實上乃是「聖靈行傳」。本書用各種不同的說法，詳述聖靈在人身上不同的作為，例如：聖靈的吩咐和說話（徒一2；四25；六10；八29；十19；十一12；十三2；廿一11；廿八25）、聖靈的洗（徒一5；十一16）、聖靈的降臨（徒一8；八16；十44；十一15；十九6）、聖靈的豫言（徒一16；十一28）、聖靈的充滿（徒二4；四8，31；六3，5；七55；九17；十一24；十三9，52）、聖靈的恩賜（徒二4；十45）、聖靈的澆灌（徒二17-18，23；十45）、聖靈的喜樂（徒二26）、聖靈的賜與（徒二38；八15，17；十47；十五8；十九2）、聖靈的見證（徒五32；廿23）、聖靈的提去（徒八39）、聖靈的安慰（徒九31）、聖靈的膏抹（徒十38）、聖靈的差遣（徒十三2）、聖靈的定意（徒十五28）、聖靈的禁止和不許（徒十六6-7）、聖靈的設立（徒廿28）和聖靈的感動（徒廿一4）等。本書也描述人們對聖靈的幾種不同的態度，如：順從聖靈（徒五32）、欺哄聖靈（徒五9）、試探聖靈（徒五9）、抗拒聖靈（徒七51）等。整卷使徒行傳都不是由人作主導，乃是聖靈作主導。是祂開啟工作的門，並供應所需要的恩典和能力；是祂在教會中運行管理。有人說舊約是聖父的時代；福音書是聖子的時代；行傳、書信至啟示錄是聖靈的時代。在新約裡聖靈與人發生關係有兩方面：（1）聖靈住在人裡面；（2）聖靈降在人身上；前者是指聖靈在人裡面的工作，後者是指聖靈在人外面的工作。前者可稱為「內住的聖靈」或「生命的聖靈」，重在生命的一面；後者稱為「穿上的聖靈」或「能力的聖靈」，重在工作的一面。本書前段一至十二章給我們看見能力的聖靈，後段十三至二十八章給我們看見生命的聖靈。本書用了幾個詞來描述聖靈的工作：

1. 聖靈的洗（原文是「在聖靈裡受浸」）。全書聖經中只用過兩次（一：5，十一：16）。第一次是在耶路撒冷五旬節發生的事，是為著猶太人；第二次是在哥尼流的家，那是為著外邦人。那是歷史上很重要的事實，將猶太人和外邦人都浸在聖靈裡，都浸成一個身體了（林前十二：13）。這兩次實際是指一件事的兩個步驟，聖靈的浸在歷史上只那麼一次，一次永遠的將祂的整個身體浸入聖靈裡，後世的基督徒都有份於（聯於）這個事實。
2. 聖靈的澆灌（原文是「聖靈的倒出」，二：17-18，33；十：45）。這是指被高舉後，就將父所領受的聖靈澆灌下來，使人得能力，為主作工。

3. 聖靈的充滿(二：4，四：8、31，九：17，十三：9)或是「滿了聖靈」(六：3，5，七：55，十一：24)這重在裡面的生命和外面的生活，當然也包涵事奉的活力。

(三)使徒行傳對於研讀新約聖經的人來說是非常重要的珍寶，不單只是記載初代教會的歷史而已，更要緊的是注意聖靈偉大的工作。當明白一切事奉的能力，和人們奇妙的改變，都是聖靈工作的結果。主藉聖靈透過使徒的工作，乃是為著建造祂的教會。本書可以見到教會如何在聖靈的主權下得以設立，被建造和擴展。本書也是教會初期的歷史，更是教會的榜樣，所以其中記載了教會得建造的光景和蒙恩的因素：(1)同心合意(一：14，二：46，四：24，五：12，八：6，十五：25)；(2)充滿禱告(一：14，二：42，三：1，四：23-24，六：4-6，七：59-60，八：15，九：11，十：9，十二：5、12，十三：2-3，十四：23，二十：36，二十一：5)；(3)聖靈掌權(十三：2、4，十五：28，十六：6-7)；(4)高舉主名(二：36，四：10-12，十：42-43等)；(5)傳講神道(四：30-31，六：4、7，八：25，十二：24，十三：49，十九：20)；(6)彼此相愛(二：44-45，四：32-35，二十：34-38，二十一：17，二十八：15)；(7)滿了喜泉(二：46，五：41，八：8、39，十一：23，十三：48、52，十五：3、31，十六：34，二十一：17)；(8)人數加增(二：47，五：14，六：7，九：31，十一：21，十六：5，二十一：20)。當日教會的光景實在蒙福，因著信徒的同心，教會的禱告，聖靈如炸力般的工作，結果許多人從黑暗轉向光明，脫離撒但的權勢而遷到神愛子的國裡。我們今日若羨慕有當初教會的光景和祝福，就必須活出他們當日生活的情形。

(四)本書是一本講彼得和保羅『職事』的書：本書用絕大部分篇幅記載主所特別大用的兩位使徒，一至十二章乃是記載彼得的職事——『見證的起首和教會的建立』，十三至二十八章是保羅的職事——『見證的廣傳和教會的擴展』。如果我們把他們兩人的事工比較一下，就會發現主用他們很有相同之處。茲舉數例如下：

- (1) 兩個人的第一篇信息都是見證『耶穌是基督，從死裏復活』(徒二 14-36；十三 16-41)。
- (2) 彼得斥責行邪術的西門(徒八 9-24)；保羅則懲戒行法術的以呂馬(徒十三 6-11)。
- (3) 彼得的影兒醫治了疾病(徒五 15)；保羅的手巾或圍裙也醫治了疾病(徒十九 12)。
- (4) 兩個人都使一個生來癱腿的跳起來行走(徒三 8；十四 10)。
- (5) 彼得使大比大復活(徒九 40)；保羅使猶推古復活(徒廿 7-12)。
- (6) 彼得和保羅都拒絕接受別人的敬拜(徒十 25-26；十四 14)。
- (7) 兩個人在給人接手時，有聖靈降下(徒八 17；十九 6)。

六、鑰字/鑰節：

鑰字：(一)聖靈(一：1約55次)，(二)見證(一：8約24次)，(三)復活(一：2約25次)

鑰節：(一)一：8 (二)二：32

七、鑰義/分段：本書的信息也可總結的說：復活升天的主耶穌基督，藉著聖靈，通過使徒們(在教會裏)，「在耶路撒冷、猶太全地、和撒瑪利亞，直到地極」，為祂作見證(徒一 8)，而得著豐滿的彰顯。本書共廿八章，根據內容要義，可分為三大段如下：

- 一. 在耶路撒冷的見證(一至七章)
- 二. 在猶太全地和撒瑪利亞的見證(八至十二章)
- 三. 從安提阿起直到地極的見證(十三至廿八章)

路加記述了主耶穌復活升天後三十年間所發生的事，主要以一章 8 節為主軸，配合二個主要人物——彼得、保羅，二個主要教會——耶路撒冷和安提阿，說明、描述福音是如何傳到各地直至羅馬帝國的首都，教會是如何產生、建立和擴展起來。使徒行傳根據彼得和保羅『的職事』又可分成兩大部分：

- 一. 從第一至第十二章，重點是記載彼得的職事——『見證的起首和教會的建立』，彼得對猶太人作見證；
- 二. 從第十三至廿八章，主要記載是保羅的職事——『見證的廣傳和教會的擴展』，保羅和他的同工將福音推展到外邦人之中。

6月29日(主日) 讀經：徒 1

主題：復活的主與我們同在、同行、同工！

摘要：這一章讓我們看見五個主要事件——(1)復活之主的顯現與教訓(1~3節)，(2)聖靈降臨的應許與作主見證的使命(4~8節)，(3)基督升天的異象和主再來的盼望(9~11節)，(4)同心合意的禱告(12~14節)，(5)使徒位分的填補(21~26節)。

重點：本段可分為五段：

大綱	經節	鑰意/應用
施浸約翰的見證	19~25 節	經過看見聖靈降下，就證明祂是神的兒子。祂是我們人生的中心，注視愛我們的祂吧！
安得烈的見證	40~42 節	經過與主同行、同住，見證遇見了彌賽亞。在我們人生的旅路上，邀請祂同行、同住吧！
腓力的見證	43~45 節	經過主的呼召，見證遇見了舊約所指明的那一位(彌賽亞)。改變我們人生旅路的方向，跟隨祂吧！
拿但業的見證	46~50 節	經過主的看見，承認主是神的兒子，以色列的王。不再不信祂、輕視祂，愛祂、順服祂吧！
主自己的見證	51 節	經過祂的上去下來，把天與地，神與人相聯結。生活中經歷祂是我們人生的中心吧！

鑰節：「提阿非羅阿，我已經作了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的，直到祂藉著聖靈，吩咐所揀選的使徒，以後被接上升的日子為止。」【徒一 1~2】

感想：使徒行傳從一章一節看來，可說是路加福音的後書（路一 1~3）。本書在十六章以前，路加所寫的事，都是以第三者身份，作客觀的記述。但從十六章十節起，使徒行傳大部份則是他的親身經歷，記載的題裁改成了『我們』。路加記述了主耶穌復活升天後三十年間所發生的事，主要以一章 8 節為主軸，配合二個主要人物——彼得、保羅，二個主要教會——耶路撒冷和安提阿，說明、描述福音是如何傳到各地直至羅馬帝國的首都，教會是如何產生、建立和擴展起來。

使徒行傳對於研讀新約聖經的人來說是非常重要的珍寶，不單只是記載初代教會的歷史而已，更要緊的是注意聖靈偉大的工作。當明白一切事奉的能力，和人們奇妙的改變，都是聖靈工作的結果。若能將書中有關聖靈的經文標示出來，你將會對聖靈有更深的認識，所有在福音書中有關聖靈的應許，在使徒的經歷中全部應驗出來了。『聖靈』（pneumatōs hagiou），這是第一次出現在《使徒行傳》，全書用了將近 50 次。『行』和『教訓』在原文都是現在式，還在繼續的不定動詞，意味著主耶穌在天上，透過聖靈，繼續他在地上所行和所教訓的工作。所以我們也可稱《使徒行傳》為《聖靈行傳》。

本書是一本還沒有結束的書，因為復活的主藉著聖靈通過使徒們在地上的工作還沒有結束，還有千萬個使徒要添補進去。全部的「使徒行傳」猶待在國度期間方能夠編寫完全。

本書的信息也可總結的說：復活升天的主耶穌基督，藉著聖靈，通過使徒們（在教會裏），繼續祂開頭所行所教訓的，「在耶路撒冷、猶太全地、和撒瑪利亞，直到地極」，為祂作見證（徒一 8）。本書共廿八章，根據內容要義，可分為三大段如下：（一）在耶路撒冷的見證（一至七章）；（二）在猶太全地和撒瑪利亞的見證（八至十二章）；（三）從安提阿起直到地極的見證（十三至廿八章）。

【續寫使徒行傳】

❖ 有人閱讀南洋布道的歷史，記載宣教士在那里所經歷的一些可歌可泣的故事，掩卷嘆息說："這是使徒行傳第二十九章"。其實，應該說是第二百九十章，或二千九百章，或二萬九千章。應該這樣看：凡是奉差遣為主傳道的，或是有感動、有托付，為主作見證的，也都在使徒行傳的后面續寫了一章。

默想：《信徒行傳》是一本還沒有結束的書，你和我是怎樣寫續篇呢？

禱告：親愛的主，幫助我明白你的心意，以聖靈來充滿我，願意接受你的差遣，在不同的崗位上見證你。

6 月 30 日（週一）讀經：徒 2

主題：教會歷史的起點！

摘要：這一章讓我們看見教會的產生與見證：

- 一. 聖靈的降臨(1~13 節)——聖靈是使徒傳福音的原動力。沒有聖靈就沒有教會。
- 二. 彼得的見證（第一篇講道）（14~40 節）——三段舊約經文分別印證了聖靈的降臨、主的受死復活及主的升天。
- 三. 初期教會的見證(42~47 節)——好嚮往這一個天天同心合意而又增長的教會生活。

鑰節：「都恆心遵守使徒的教訓，彼此交接、擘餅、祈禱。眾人都懼怕；使徒又行了許多奇事神蹟。信的人都在一處，凡物公用。並且賣了田產家業，照各人所需用的分給各人。他們天天同心合意恆切的在殿裏，且在家中擘餅，存著歡喜誠實的心用飯，讚美神，得眾民的喜愛。主將得救的人，天天加給他們。」【徒二 42~47】

感想：我們對這段經文可能已熟悉到能倒背如流的地步。為了更加可以全心投入及建立我們的教會生活，我們現在來探討以下教會生活的特質：

- 一、學習的教會——留心諦聽並領受使徒的教訓(41~42 節)。我們肯「恆心遵守」主的教訓嗎？
- 二、交通的教會——彼此交接，信的人都在一處，天天同心合意恆切的(42, 44, 46 節)。我們有團契生活嗎？
- 三、禱告的教會——祈禱，讚美神(42, 47 節)。禱告是我們生活的點綴或是生活的主調？
- 四、敬虔的教會——眾人都懼怕(敬畏神)，敬虔度日(43 節)。我們有敬畏神的經歷嗎？
- 五、滿有神作為的教會——使徒又行了許多奇事神蹟(43 節)。我們的教會是滿有能力嗎？
- 六、分享的教會——凡物公用，照各人所需的分給各人(44~45 節)。我們常與人分享嗎？
- 七、紀念主的教會——在殿裏…擘餅(46 節)。我們在擘餅記念主的事上，恆切地持守嗎？
- 八、喜樂的教會——存著歡喜誠實的心用飯(46 節)。我們享受教會生活——彼此分享、彼此分擔、同心禱告、同心敬拜、同心事奉、同心喜樂嗎？
- 九、可愛的教會——得眾民的喜愛(47 節)。我們的教會是一個神與人都喜悅的教會嗎？
- 十、增長的教會——主將得救的人，天天加給他們(47 節)。我們的教會是健康地生長和增長嗎？

【要問我能為教會作甚麼？】

❖ 美國故總統甘迺迪有一句出名的銘言：『每一個美國公民不是要求美國國家可以給他甚麼，乃是當問我能給國家甚麼？』我們是神家中的人，不應一直要求教會給我作甚麼？乃應問我能為教會作甚麼？』

默想：『我們當怎樣行呢？』【徒二 37】，使教會能吸引人到基督那裡呢？

禱告：求主使我們天天同心合意，好讓你把得救人數天天加給我們。

7月1日(週二)

讀經：徒 3

主題：有耶穌基督的名就夠了！

摘要：這一章記載了使徒彼得第一個醫病的神跡(1~11節)。他是奉耶穌基督的名叫一個癱腿者得醫治。從12節開始到第26節，路加記載了彼得的第二篇講道。彼得見證主是生命的王，生命的元首、君王和創始者。惟祂勝過人間種種死亡！

當彼得開始傳道的時候，真是一無所有，無錢、無勢，沒有任何可以吸引人的地方。但他另外有一樣，能夠給人的，遠超過金銀的能力，那就是奉耶穌基督的名，叫人起來行走。何等希奇，有耶穌基督的名就夠了，勝過金銀財寶，以及人間的一切權勢，傳道不是靠金錢、才能、勢力，乃是靠主那超乎萬名之上的名(腓 2：9，10)；奉祂的名可以傳道、趕鬼、行異能(可 16：17；路 24：47；徒 4：10，12)，叫萬膝跪拜，萬口承認，歸順基督(太 28：19；西 3：17；太 18：18~20)。

鑰節：「彼得說：『金銀我都沒有，只把我所有的給你，我奉拿撒勒人耶穌基督的名，叫你起來行走。』」【徒三 6】

感想：請思想一下，彼得對坐在美門門口那位癱腿的人所說的話：「奉……耶穌基督的名。」很清楚的，再也沒有別的名，(當然彼得自己的名是毫無用處)能夠帶進那同樣戲劇性的果效。讓我給你一個簡單的例證：不久以前，我的一位同工寫信給我，要我寄一點錢給他。我讀完了他的信，按著他所要求的預備妥當，然後將那筆款交付信差。我這樣做，對嗎？對的，一定是對的。因那封信有我朋友的親筆簽名，這個簽名對我已經很足夠了。我是否應該還要查詢那信差的姓名，年齡、職業、籍貫等等，也許因著不滿意他的身份而打發他空手回去？不，絕對不，因他是奉我朋友的名前來的，而我則是尊重我朋友的名字。

神注視著祂那位在榮耀中的兒子，而不是注視我們這些在地上的人。祂尊重祂兒子的名字。那天在美門門口所發生的，完全是從耶穌這名字的效力所引致的。祂的僕人所以能夠與眾不同，乃是因為他們有權去運用這全能的聖名。——倪柝聲《曠野的筵席》

❖ 本節【徒三 6】聖經曾產生一段出名的故事：羅馬天主教奉彼得為首任教皇，到了十三世紀初葉，教皇的權勢達於顛峰。據說著名的神學家多馬亞奎那(Thomas Aquinas, 1225~1274)曾到教廷謁見教皇，當時教皇正在數點一筆巨額金錢，就有感而發地對他說：『教會不必再像彼得那般地說「金銀我都沒有」的話了。』亞奎那卻回答說：『當然，可惜教會現在也不能像彼得那樣地說「我奉拿撒勒人耶穌基督的名，叫你起來行走」的話了。』

默想：有耶穌，就有一切。有耶穌的人，「似乎一無所有，卻是樣樣都有」。我是否寧願有耶穌，勝過金銀《聖徒詩歌 第 332 首》…？

禱告：親愛的主，幫助我能將我所擁有的『給』出去。

7月2日(週三) 讀經：徒 4

主題：被聖靈充滿

摘要：使徒行傳第四章中，教會的增長不但是迅速的，也是必然的，當天信主的「男丁」就有五千(5節)，因此撒但也竭盡所能要用種種反對來逼迫教會。本章我們要來看教會面臨的第一個逼迫。使徒們本著耶穌，傳說死人復活而被捕(1~4節)。接著彼得等人受到審問(5~12節)，這些逼迫者包括了當時不同宗教、政治、社會的各種力量。但他們所能做到的，是給予使徒另一次機會，為基督作見證！政治及宗教領袖商議後，恐嚇使徒奉耶穌的名對人講論(13~18節)。彼得他們拒絕公會的恐嚇(19~20節)。教會知道彼得等人獲釋的前因後果後，第一個反應便是同心合意讚美、禱告神，放膽講論神的道(23~31節)。接下去他們被聖靈充滿之後，建立了彼此凡物公用的關係(32~37節)。

鑰節：「那時，彼得被聖靈充滿，對他們說：」【徒四 8】「禱告完了，聚會的地方震動；他們就都被聖靈充滿，放膽講論神的道。」【徒四 31】

感想：彼得原已被聖靈充滿(徒二 4)，如今再次被聖靈充滿(徒四 8)。聖靈充滿與否，是彼得喪膽與大膽作見證的主要關鍵。如果我們研究作者路加使用『聖靈充滿』一詞的方式，我們會發現通常都與『放膽講說神的話語』有關(徒二 4，四 8, 31，七 55等)，每當使徒在聖靈充滿的情況下，神的話語就源源不絕由他們口中流出，另一方面，當他們放膽見證神的道時，聖靈也就豐豐滿滿充滿他們。

徒四 31：「他們就都被聖靈充滿。」在五旬節時，他們已經被聖靈充滿(徒二 4)；現在他們在禱告與讚美的時候，又都被充滿。可見聖靈充滿是繼續不斷的事，是多次、常常有的(徒四 31；九 17；十三 9)。我們看見那些跟隨主的人，他們降服基督多少，在禱告裏仰望神多少，聖靈就充滿他們多少。他們在被聖靈充滿之後必然有了奇妙的改變。

【聖靈與我們的關係】

❖ 在新約裡聖靈與人發生關係有兩方面：(1) 聖靈住在人裡面；(2) 聖靈降在人身上；前者是指聖靈在人裡面的工作，後者是指聖靈在人外面的工作。前者可稱為「內住的聖靈」或「生命的聖靈」，重在生命的一面；後者稱為「穿上的聖靈」或「能力的聖靈」，重在工作的一面。本書前段 1 至 12 章給我們看見能力的聖靈，後段 13 至 28 章給我們看見生命的聖靈。

- ❖ 《使徒行傳》用了三個不同的原文字來形容『被聖靈充滿』。第一個字是 pletho (徒二 4；四 8, 31；九 17；十三 9)，被動詞，指溢於外表、充沛於外；第二個字是 pleres (徒六 3, 5；七 55；十一 24)，形容詞，指裏面充滿的狀態；第三個字是 pleroo (徒十三 52)，被動詞，指充滿裏面，此字另含有『應驗、成就』的意思。總之，聖靈的充滿有兩種情形：一種是在人的身上，使人滿有聖靈的能力；一種是在人的身內，使人滿有生命之靈的質素，而活出屬靈的模樣。

默想：我們是這樣被聖靈充滿麼？我們是否時刻被聖靈充滿麼？

禱告：親愛的主，我羨慕被聖靈充滿，我願意聖靈來充滿我；今日再接受聖靈的充滿。求你打開我的心來接受，如同我呼吸空氣一般。奉主耶穌的尊名。阿們！

7月3日 (週四) 讀經：徒 5

主題：潔淨與試煉為著教會的成長

摘要：本章撒但用了二個伎倆來阻擾教會的成長：第一個是從內部作腐化的工作 (1~16節)，和第二是藉著外面的逼迫 (12~42節)。不過撒但的詭計並未得逞，教會反而在重重的困難中變得更潔淨，更堅強。本章經文中一開頭是有關教會的一個新的挑戰 (1~10節)，和一次新的能力彰顯 (12~16節)。亞拿尼亞和撒非喇因被撒但所利用，在奉獻的事上欺哄聖靈，結果是神直接，迅速，施行嚴厲的審判。這事以後，「全教會……都甚懼怕」(11節)，外邦人都尊重，歸主的人越發增添(12~14節)，和生病的人被帶到使徒面前，並全都得了醫治 (15~16節)。使徒行傳5:17-42論到教會遭遇到外部的逼迫。使徒被拿收監 (17~18節)，主要是因為大祭司及撒都該人「滿心忌恨」。然而神有奇妙的安排，使徒蒙天使營救出監，照常在殿裏教訓人 (19~26節)。接著使徒被帶到公會之前受審 (27~28節)，彼得面對審問時，不是為自己辯護，而是為福音作見證 (29~32節)。接下去33~40節記載使徒被毆打，被禁止奉耶穌的名講話，然後被釋放。接著41~42節說使徒歡喜配為主名受辱和每日不住的教訓人。

探討教會在撒但的阻擾之前後的光景，讓我們留意教會增長的四大標記：

- 一. 神輕慢不得——「為甚麼撒旦充滿了你的心？」(3節)
- 二. 神權能彰顯——充滿神蹟奇事，和得醫治得釋放的人 (12、14節)
- 三. 神僕人盡職——「你們倒把你們的道理充滿了耶路撒冷」(28節)
- 四. 神榮耀吸引——人為主名受辱，但心裏充滿歡喜 (41節)

鑰節：「彼得說：『亞拿尼亞為甚麼撒但充滿了你的心，叫你欺哄聖靈，把田地的價銀私自留下幾分呢？』【徒五3】

感想：每當信徒聚集時，有特殊的能力，是因為主藉著永生的聖靈在他們中間。神的工人無論有甚麼特出的恩賜與恩典，全是聖靈的緣故。所以得罪教會，就是得罪神。神的同在必施恩給那些簡單、謙卑的信徒，神賜給他們捆綁與釋放的靈，是天上認可的恩典。在彼得的背後有教會真正的頭，所以每位忠心的僕人也有元首在後支持。我們必須尊重聖靈的位格，尊祂為首，順從祂的引導。——邁爾《珍貴的片刻》

【主，我曾否叫聖靈憂愁】

- 一、主我曾否叫聖靈憂愁，流蕩、隨便並冷落？然而我的犯罪和退後，未曾叫祂厭倦過。
- 二、你的聖靈曾如何忍耐，等我慢慢心轉變；我曾如何棄絕你熱愛，當祂為我憂心煎。
- 三、你的聖靈今在我心內，我要以祂為我主；因為愛你使我能敬畏 你的最小的宣佈。
- 四、我們現今雖不能愛你，如你那樣愛我們；你在我心若將火點起，牠就不會終冷。

(副) 求你多賜我們以聖靈，讓祂光照並焚燒，將『你』供給我們作生命，使我不住的禱告。

- ❖ 賓路易師母(Jesse Penn-Lewis)在她《聖徒的爭戰》(War on the Saints)一書中曾提到真信徒被鬼附的事實。一個人得救以後，聖靈是住在他的靈裏(羅八9~11『心裏』原文都是『裏面』；林前六19)，但是他的心思和肉體仍舊有可能被撒但所控制，而與聖靈為敵(林後十4~5；加五17)。

默想：我能看穿、勝過撒但詭計嗎？

禱告：親愛的主，幫助我能夠順從聖靈而行，不叫聖靈擔憂。

7月4日 (週五) 讀經：徒 6

主題：面對危機

摘要：使徒行傳頭五章論及耶路撒冷教會的建立，本章我們開始看見教會的擴展。使徒行傳六：1-7 經文中，教會人數大量增加，供應飲食的人手與設備都趕不上人數的增加。因此有一部份較貧困的寡婦受到忽略 (1節)。在這時仇敵製造分化的時機，但危機出現之時，也是轉機之時。結果如何呢？有七個執事被選出來管理飯食，使徒能專心祈禱、傳道，教會人數增加，更寶貴的是神的道興旺。接著使徒行傳六：8-15 記述司提反滿得恩惠能力，行大奇事和神蹟，被公會捉拿，但他神情自若，叫人肅然起敬 (15節)。

鑰節：「所以弟兄們，當從你們中間選出七個有好名聲，被聖靈充滿，智慧充足的人，我們就派他們管理這事。」【徒六3】

感想：這段記載的開始，是說希臘語的信徒埋怨教會照顧貧困者不週，於是使徒們選派了七人，委任他們負責這「管理飲食」的工作。神賜智慧給使徒，使他們利用危機，化「絆腳石」為「踏腳石」。這次事件給我們學到不少功課：

- 一、 每當教會發生事故時(12節)，正是考驗教會領袖的一個機會，因為我們有可能：(1)不敢著手處理；(2)推卸責任；(3)以『處分』來代替『處理』；(4)沒有抓住問題的根源；(5)對發怨言者以「壓制」代替「挽回」。
- 二、 在教會中被揀選作執事的人(3節)，必須具備相當高的屬靈份量和屬靈品格；在屬靈的事奉上，屬靈的品格比財富、社會地位與才幹重要得多。
- 三、 面對危機時，要更多仰望神——專心祈禱(4節上)；更多供應生命——專心傳道(4節下)。若忽略最重要的「祈禱、傳道」，將帶給教會另一種更可怕的危機。
- 四、 教會的轉機可以從三方面表現出來(5~7節)：(1)見證加強——「神的道興旺起來」；(2)人數增多——「門徒數目增加甚多」；(3)征服敵擋者——「也有許多祭司信了這道」。

【我願作煤炭】

• 在一個主日學裏，教員講給學生聽：『教會好比火車。有火車頭，有火車軌道，有燈，有笛，有坐椅，正如教會裏面有各種人才，發生各種功用，裝運屬靈豐富，供應人們的需要。請問你們願意作那一部分？』有一位小學生說：『我願意作笛。火車一到，笛就響了，遠遠叫人聽見，不至於受傷。』另有一位小學生說：『我願意作柵。我看火車穿過馬路的時候，時常傷人，作柵是最要緊的。』又有一位小學生說：『我願意作車廂。可以裝著許多豐富的物品，供應各城的需要。』有一位頂小的學生，始終不開口。教員就問他說：『你願意作甚麼？』那位小學生就說：『我願意作煤炭。』教員說：『煤炭有甚麼好處？』他說：『火車沒有煤炭就不能行動。這煤炭從爐門送進去，經火燒過之後，變成炭渣，倒在路旁，並不被人記念，但它卻在隱藏中發生了莫大的能力，推動整部火車。所以我願意作煤炭。』弟兄姊妹，今天在教會中，願意行在人前的人太多了，但是願作隱藏工作的人，是何等的少。在背後為著教會禱告，就像火車上的煤炭一樣。

默想：教會中是否有一部份人被忽略？我們這樣面對危機？

禱告：求主提高教會中傳道人、長執、信徒屬靈的品質。

7月5日(週六)讀經：徒7

主題：最震撼的講章，最偉大的人生

摘要：本章經文中記載司提反受抵擋、被捉拿(徒六8~七1)之後，在議會面前作見證(徒七2~53)，然後為主殉道(徒七54~60)。司提反被誣告並指控為「不住的糟蹋聖所和律法」(徒六13)。在使徒行傳7:2-53節記述司提反的辯解。他不直接辯駁，卻藉著「歷史事實」，首先他描述先祖的歷史(2-16節)，摩西領以色列人出埃及的事蹟(17-43節)，以及聖殿的歷史(44-50節)。接著他譴責猶太人和他們的祖宗一樣抗拒聖靈、殺害那義者(51-53節)。當猶太人聽到「歷史真象」時，不肯「面對歷史」，卻把這位提供寶貴屬靈歷史真象的人，活活打死(54-60節)。司提反是教會歷史第一個殉道者用他的血印證了他的見證，使我們看到歷代以來所流傳、所證明的一句話是何等真實：「殉道者的血跡是教會的種子。」我們再來看有關本章的二件事：

- 一、 開始於遇見榮耀的神 / the God of glory (3節)——人生的轉機，在於神的顯現。
- 二、 結束於看見神的榮耀 / the glory of God (55節)——無悔的一生，作主的見證人。

鑰節：「司提反被聖靈充滿。」【徒七55】

感想：司提反的特點，是他經常被聖靈充滿。他不僅一次充滿(六5)，而是常常有滿溢的生命。聖靈所充滿的人，他們必常向上仰望；他們不是注意可見的事，而是那不可見的。在公會裏有人看見司提反的容貌，好似天使的面貌；聖靈所充滿的人，必然照射出神的榮耀。並且被聖靈所充滿的人，必然看見主自己，因為聖靈的工作，就是使人看見主耶穌。——邁爾《珍貴的片刻》

【殉道者的腳蹤】

• 伊格那丟(Ignatius)是在安提阿聽見約翰傳福音後，信了主的。也因著在羅馬皇帝面前傳福音，而被下在監裏，被打得非常厲害。羅馬兵強迫他用手去拿火，用指頭去拿油，放在兩腿之間；還用燒紅的鉗，鉗他的肉。最後他被拋在野獸坑裏，讓野獸吃掉了。他還沒有到羅馬之前，自知必死無疑，就寫了一封信給坡旅甲說，「我沒有到羅馬以先，要與野獸爭戰，被捆綁在殘忍者中間。我待他好，他待我卻更兇惡。一天過一天，我被他們打得越來越凶。何等的盼望，能遇到野獸的口，叫死亡速速臨到我。在此我才起首學習不重視看得見的，也不重視看不見的。我只願得著基督。我願讓整個身體變得肉碎骨折，讓獅子、野獸吞噬的苦難臨到我，使我認識並得著基督。」

• 坡旅甲(Polycarp)是士每拿教會的監督，在他八十六歲那年，人來抓他，他就跑了。一天夜裏，他作夢，夢見床被火燒掉，他就知道主要他殉道了。所以當人捉到他時，都希奇他面色的寧靜與平安。他要求一個鐘頭的禱告。那些捉他的人都感懊悔，但仍將他交在總督手裏，預備在市外用木頭燒死他。人看他年事已高，不忍處死他，只要他說一聲不認識耶穌，就要放了他。但他卻說，「我不能否認祂，八十六年來主沒有改變祂的恩典，祂從來沒有虧待過我，我怎能否認祂？」那些人就點火燒他，他就在火裏讚美神。兵用槍刺他，流血很多。當他下半身已經燒焦，而他還能說話的時候，他說，「感謝神，我今天能有機會用我的生命來作見證。」

默想：有人在「埋怨歷史」中渡過一生；另有一些人終身「研究歷史」、「講解歷史」，卻對歷史毫無貢獻。司提反不但「熟悉歷史」、「明白歷史」、「洞悉歷史」、「講解歷史」，他更以生命「投身歷史」、「改變歷史」、「創造歷史」。

禱告：求主使我學習司提反的榜樣，常被聖靈充滿，有勇氣面對逼迫，無論在甚麼時候都能作見證。

主題: 福音的開展與教會的擴展

摘要:第八章是一個極大的轉變。首先是說到在耶路撒冷的教會大遭逼迫，門徒被迫分散到各處(1~3節)，然而逼迫帶來福音的開展及教會的擴展：

- (一) 福音的開展(4節)——門徒被迫「分散」(原文字意如種子四處播散)，在撒瑪利亞傳播神生命的話，使之萌芽生長。
- (二) 福音的果效(5~8節)——門徒腓利——第六章3-6節中的「執事」，不單宣講基督，更行使許多神蹟。污鬼被趕了出來，癱瘓的、癩腿的，都得了醫治。百姓聽從福音，大有歡喜。
- (三) 福音的得勝(9~13節)——征服行邪術的西門，顯出神同在的明證。
- (四) 福音的結果(14~25節)——彼得、約翰按手使撒瑪利亞信徒受聖靈，使教會在撒瑪利亞生長和建立。

鑰節: 「於是那些分散的人，往各處去傳道。」【徒八4原文】

感想: 在這裏為甚麼用「於是」(中文聖經無「於是」一字)呢?因為他們先被逼迫，驅逐。這是何等發人深省啊!雖然被逼迫，被驅逐，祂仍然在他們裏面作王，保守他們的忠心，因為祂在他們的屬靈經歷上，祂是與他們同在、同行、同工!所以門徒的分散不是「分散掉」，反而他們是積極往各處去傳道，促成了福音的「星火燎原」，成就了神的旨意——福音要從耶路撒冷傳到猶太和撒瑪利亞各地(徒一8)。今天主也藉著人生聚散的各種遭遇，如遷居、轉業等，把我們分散到各處;我們也當學習那些分散的人，把主的福音如種子四處播散，這樣，我們在各種境遇中的行動，才有屬靈的價值。

【聖靈的降臨】

- ❖ 《使徒行傳》特別記述了四次：一次是五旬節降在猶太人門徒們身上(徒二1~4)，一次是降在猶太人與外邦人混雜的撒瑪利亞人身上(徒八16~17)，一次是降在羅馬人哥尼流和他的親屬密友們的身上(徒十44~48;十一15~16)，再一次是降在以弗所十二個門徒們的身上(徒十九1~7)，有聖經專家認為他們是希利尼人。除此四次之外，聖經並未再提及聖靈降臨的實例，甚至在記述五旬節那天有三千人受浸歸主，以及另一天信主的達五千人時，均略而不提聖靈降臨之事(徒二41，四4)。由此可見，這四次具有代表性的意義，他們代表從耶路撒冷，猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極(徒一8)，所有的猶太人和外邦人信徒，都領受了聖靈的浸，浸成了一個身體(林前十二13)。這四次聖靈的降臨，有兩次是經過使徒的按手(徒八17;徒十九6)，另有兩次並未經過任何人的按手，這是因為：(1)在五旬節時，尚沒有人可作教會的代表，所以聖靈直接從天上降下來；(2)在哥尼流的家裏，當時彼得還未清楚明白神的旨意，不敢代表教會接納外邦信徒，所以聖靈以直接降臨的事實，提醒彼得神已經接納了外邦信徒(徒十一15~17)。

默想: 我有沒有想過何處是我的撒瑪利亞?我肯去嗎?

禱告: 親愛的主，你的旨意不能被攔阻，雖然環境越難，幫助你的教會不停止傳福音的工作。

7月7日(週一)

讀經: 徒 8:26-40 主題: 改變歷史的人!

摘要:使徒行傳第八章講論到三個人，掃羅，腓利，和西門；有三個詞用來形容他們：逼迫，能力，和危險。逼迫的一段是說到掃羅殘害教會。能力的一段是說到腓利傳福音事工的果效。危險的一段是有關西門想用錢買神的恩賜，卻遭彼得重重責備的故事。

使徒行傳8:26-40節記載了關於腓利繼續傳福音的幾件事。

- (一) 向太監傳講耶穌(26~39節)——腓利傳福音的祕訣：順服聖靈指引(26~29節)；解明這聖經(30~34節)；聚焦主耶穌(35節)。太監信主受浸後，歡喜回家，主的見証，擴展到北非!(36~39節)。腓利順服聖靈，不但改變自己的歷史，也改變撒瑪利亞人與撒瑪利亞城的歷史，他更改變埃提阿伯太監個人及國家的歷史。我是否願意順服聖靈作改變歷史的人?
- (二) 從亞鎖都宣傳福音直到該撒利亞(40節)——腓利由耶路撒冷而到撒瑪利亞傳道，再到迦薩的路上，接著走遍亞鎖都各城，直到該撒利亞。我是一個不斷向前的人嗎?
 - ❖ 『埃提阿伯』今譯『衣索比亞』(Ethiopia)，是非洲第一個接受基督的國家。但解經家多認為這詞在當時是指舊約裏的『古實』，亦即今日的『蘇丹』，它位於非洲東北部。
 - ❖ 『迦薩』(Gaza)是一座古城，位於希伯倫之西約60公里，距地中海岸約5公里，離撒瑪利亞約有一百多公里。所處的位置控制了通往埃及和米所波大米間的沿海大道。
 - ❖ 『亞鎖都』(Azotus or Ashdod)是在迦薩的北方32公里，或耶路撒冷之西56公里，也是舊約裏的非利士的五大城之一。
 - ❖ 『該撒利亞』(Caesarea)位於地中海東岸，離耶路撒冷約87公里。大希律王在主前30年為取代耶路撒冷為猶太省的首府，就在此建城和港口，稱之為該撒利亞，以紀念奧古士督大帝(27BC - 14AD)，這是一個完全希臘化的城市。

鑰節:「聖靈對腓利說，你去貼近那車走！」【徒八29】

感想：神的工作必須是由神發起的。一個工人可以直接從聖靈接受呼召，也可以間接借著所讀的聖經，所聽的信息，或所遇的環境而接受呼召。但無論神用什麼方法向人顯示祂的旨意，我們必須從其它各種聲音中聽到祂自己獨一的聲音。無論那呼召是借著什麼器皿臨到我們，都必須是祂自己向我們說話。當然，將同工們的意見一下就全然摒棄是不對的，但如果將同工們的意見接納，而代替了聖靈在我們裡面直接的見證，那也是不對的。固然我們切不可脫離身體裡其他的肢體而獨立行動，但也不可忘記，我們一切的引導都是從元首而來的。——倪柝聲《曠野的筵席》

【傳福音改變歷史！】

- ❖ 十八世紀，牛津大學的才子約翰衛斯理，33歲坐船往美國，才真正得救。他是受封聖品傳道人，坐上等艙。下等艙有26位摩爾維亞教會弟兄。海裡忽起風暴，聖品人慌起來，聽見下等艙傳出歌聲。他下去見到那26弟兄，正平安唱詩讚美神。他從他們身上遇見了主，真正接受耶穌作救主。

在教會歷史上，摩爾維亞教會的弟兄們改變了約翰衛斯理；因約翰衛斯理主導的復興運動，英國的命運因他而改變，世界的歷史也因他而改寫。

默想：如果今日福音的開展受了攔阻，那是因為世上有一些腓利不願意順服前去。但願我們深思！

禱告：親愛的主，我願意順服聖靈並常被聖靈充滿。求你改變我，使用我來改變我的家庭、團契、教會，甚至改變我的國家。

7月8日(週二)

讀經：徒 9:1-19 **主題：**掃羅的轉變與降服

摘要：本段經文記載了掃羅的轉變與降服。掃羅迫害教會，早在七58開始記載，那時他負責看管那些用石頭打司提反的人的衣服。稍後在八3時，他開始熱心殘害教會。「殘害」兩字是指獸性的殘酷，如野豬蹂躪葡萄園，又如野獸狂咬人體。現在更進一步，甚至從耶路撒冷追殺至大馬士革。但神卻揀選他、改變他、降服他，使一個最反對的人轉成教最偉大的外邦使徒。保羅的悔改可說是教會史上非常重要的事蹟，難怪路加三次詳細記載了這個過程(徒九3-19；廿二3-16；廿六9-23)。他轉變的過程多彩多姿豐富絕倫，值得我們仔細深入的查考：

- 一. 遇見基督(1~9節)——人生尋尋覓覓，原本壯志雄心，但往錯謬裏直奔。在大馬色的路上，看見大光，聽見復活主的聲音。從這裏開始，人生奮戰的目標確定，便無怨無悔一生事奉神到底。我人生的「路」、人生的「前途」，是否也和保羅一樣完全改變了？
- 二. 遇見教會(10~19節)——亞拿尼亞是一個平凡的弟兄，但卻帶著主的吩咐，夠資格去幫助他，使他不只體驗主的愛，也體驗從弟兄、從教會來的接納與愛。我有正常的教會生活嗎？
- 三. 遇見逼迫(20~30節)——從逼迫人的身分變成了受逼迫的身分。美好的信仰常與世俗相違，前路有更艱難生涯，我對神的委身是否始終如一？

鑰節：「他說：『主阿，你是誰？』主說：『我就是你所逼迫的耶穌。』【徒九5】

感想：保羅悔改的禱告震撼了第一個世紀，它所帶出的結果也不停地震撼這個世界。保羅悔改的禱告包含了兩個簡單的問題：『主阿！您是誰？』(徒九5)和『主阿，我當作甚麼？』(徒廿二10)這是個了不起的個人禱告，是直接了當的禱告，是從心底發出真誠的禱告。當他願意屈膝謙卑來到主面前，主毫不遲疑地回答他的禱告。

其實從另一角度來看，這並不是掃羅的第一次禱告。因為他是熱心的猶太教徒，禱告對他來說是家常便飯；他能背誦的禱詞更是不知凡幾，掃羅是個懂得禱告的人，他了解禱告的事，他讀過許多有關禱告的書。但這一次發自他心底的禱告，或許是他頭一次直達天上的禱告。

我們不要忘了，在掃羅開口呼求禱告之前，垂死的司提反曾經為他禱告(徒七57~81)，如今亞拿尼亞為他接手禱告(徒九17~18)。是的，在保羅禱告之前，有人為他代禱，是這些義人的禱告發生功效，代禱的能力和必要是我們不可忽視的。在掃羅禱告之前，他是個傲慢自恃的人，他迫害信徒，反對基督；然而在他禱告之後，他被完全破碎了，他謙卑下來，屈膝主前，成為福音使者。親愛的，禱告能改變一切，禱告能完成不可能的事情。——摘錄自大光讀經日程

【神使用微小的器皿作大事】

- ❖ 神完成祂的偉大工作都是用最卑微的工具。五旬節時的彼得是漁夫，宗教改革時期的馬丁路德是礦工之子，英國大復興時期神所看重的懷特菲是旅館的侍童。神作工不是藉法老馬兵戰車，乃是憑依摩西的杖；祂行神蹟奇事非憑旋風，乃藉微小的聲音，以致榮耀歸祂自己。這對你我不是很大的鼓勵嗎？神豈不也用我們來成就祂的大事嗎？——《司布真復興講壇》

默想：保羅的二個簡單的告是每位聖徒一生都要追求和學習的，除非我們認識主更深，否則我們對神的委身怎能始終如一活呢？

禱告：親愛的主，光照我，使我認識『你是誰？』主啊！你是我的『救主』(20, 22節)。我把我的一生交託給你，讓你來掌管。

7月9日(週三)

讀經：徒 9:20-43 **主題：**掃羅的見證與彼得職事的擴展

摘要：使徒行傳9:20~30節記載了保羅在徹底悔改完全歸依基督之後的情形。隨掃羅的轉變，帶來各處教會蒙恩的光景(31節)：(1)得平安；(2)被建立；(3)敬畏主，蒙聖靈安慰；(4)人數增多。接著9:32~43節敘述彼得職事的擴展：(1)在呂大醫治癱瘓的以尼雅(32~35節)和(2)在約帕使多加復活(36~43節)。從這段經文開始，一直到12章結束，又回到關於彼得的記載。此時，我們看見福音的開展由耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞，如今往更廣大的地域發展出去，大馬色、呂大、約帕。在本章裏我們來看有關教會全面增長的兩大關鍵力量：

- 一 掃羅的仆倒(4節)——何時人的才智倒下，神的大能便顯彰！

二. 彼得的下跪（40 節）—— 何時自知無能為力，復活生命便流出！

- ❖ 『大馬色』即今敘利亞的首府，距離耶路撒冷約有二百五十公里。
- ❖ 『呂大 (Lydda)』是今日以色列首都特拉維夫的國際機場所在地，是到海港約帕途中的一個小市鎮。位於約帕東南方約十八公里，離耶路撒冷西北約四十餘公里。
- ❖ 『約帕 (Joppa)』是距呂大約十八公里的一個猶太人聚居的海港城市，即今海法港 (Jaffa)。

鑰節：「那時猶太、加利利、撒瑪利亞，各處的教會都得平安，被建立；凡事敬畏主，蒙聖靈的安慰，人數就增多了。」【徒九 31】

感想：教會的增長，不只是算術相加，而應是幾何倍增。但教會的增長有其條件：(一) 教會須有平安——在平安的連結中保持聖靈的合一；(二) 教會要被建立——在主的恩典與知識上長進，被建立在至聖的真道上。

這樣的教會，必行事敬畏神，在日常平凡的生活中，存敬畏的心，不敢得罪被釘十字架、受死的主，傷祂的心，我們就要受聖靈的安慰。聖靈一施恩，就使教會得著迥然不同的果效。——邁爾《珍貴的片刻》

【教會是否讓人產生錯覺】

- ❖ 某人有一天經過書店，看見櫥窗擺著一本書，書名是 How to Hug，他以為這是一本討論心理學的書，教人如何擁抱，如何改善人緣...就進去買了一本，回家打開一看，發現根本不是這麼一回事，它只是百科全書裏頭的一卷，依字母順序排列，從 How 開始，談到 Hug 結束。這故事讓我們深深感觸，今天的教會是否也讓人產生同樣的錯覺，表面上人們以為在教會可以找到親切、溫暖、令人滿足的交往，結果卻大失所望？。

默想：我是否關教會的平安與被建立？是否盼望教會敬畏主、蒙聖靈安慰及人數的增長？

禱告：主啊！幫助今天的教漸漸增長；被建立；凡事敬畏主；都得著聖靈的安慰；人數增多。

7月10日 (週四)

讀經：徒 10:1-23 **主題：**兩位虔誠禱告的人

摘要：本章記載福音的大門向外邦人敞開了。此時，福音的見證由耶路撒冷、猶太全地、撒瑪利亞(半猶太)，如今已擴展到該撒利亞，這個以外邦人為主的都市。徒 10:1-23，這段經文記載外邦人歸向基督的過程：

一、 聖靈雙重的預備—— 1. 哥尼流的異象(1~8 節) 和 2. 彼得的異象(9~16 節)

二、 聖靈的催促和環境的顯明——彼得往訪哥尼流家(17~23 節)

- ❖ 『該撒利亞』(Caesarea) 在地中海東岸，約帕以北約 45 公里，離耶路撒冷約 87 公里。大希律王在主前 30 年為取代耶路撒冷作為猶太省的首府，就在這裡建城和港口，以紀念奧古士督大帝 (27BC - 14AD)。城內有圓形劇場、競技場、劇場 (可容萬人，今仍然在使用)、公共浴池。完全是一座希臘化的城市。

鑰節：「哥尼流定睛看他，驚怕說：『主阿，甚麼事呢？』天使說：『你的禱告，和你的賙濟，達到神面前已蒙記念了。』」

【徒十 4】

「第二天，他們行路將近那城，彼得約在午正，上房頂去禱告。」【徒十 9】

感想：徒十 4 和徒十 9 節 講兩個人虔誠禱告的人——哥尼流和彼得。他們在不同的兩地，同得啟示和異象。哥尼流在禱告中看見異象(參 2~3 節)，這裏彼得也在禱告中看見異象(參 10~16 節)；禱告乃是為神鋪路，使神得以推展祂的行動。若沒有人的禱告來與祂配合，神往往寧可不作任何事。他們都同有敏感的靈和順服的心，也因此神將外邦人歸向基督的計劃由他們開始。敏感的靈和順服的心是服事主不可少的。沒有順服的禱告與異象有什麼價值呢？禱告與異象因順服得美好的結果。

【慕迪因一位姊妹的代禱，在某地講道大有果效】

- ❖ 你如果去讀教會歷史的話，你能看見無論在甚麼時候、甚麼地方，神復興祂的工作總是因為先有人在那裏禱告。有一次慕迪到了一個地方佈道，有極大的功效，結果他就查問，為甚麼神的能力特別與他同在。他查出來有一位老姊妹，是個殘廢的人，天天睡在床上，然而，她為那個城市付上代價，一直在那裏禱告，神就垂聽她的禱告。

默想：傳福音的障礙乃是在於我有沒有……？

禱告：親愛的主，我願作禱告的人，更願作順服的人。

7月11日 (週五)

讀經：徒 10:24-48 **主題：**哥尼流家的得救

摘要：本段經文分成三部分。首先是彼得詢問被邀請的緣由(28~29 節)，接著哥尼流述說緣由(30~33 節)。第二部分是傳福音，彼得開始向他們講道(34~43 節)，但我們可看見，他並未講完。第三部分是聖靈降在外邦人身上聖靈先降在聽道的眾人身上(44~46 節)，接著彼得吩咐給眾人施浸(47~48 節)。

主賜給彼得開啟天國的鑰匙(太十六 19)，他在耶路撒冷為猶太人開啟天國的門，如今在哥尼流家中用這把鑰匙開門給外邦人(徒十 44)。

鑰節：「彼得還說這話的時候，聖靈降在一切聽道的人身上。」【徒十 44】

感想：哥尼流家裏所有的人，都得著了聖靈。在聖經裏，這是一個大事實。就是說，神拯救人，不只是以個人為單位，乃是以一個家為單位。哥尼流和全家人信主之後，就在他的家中開始聚會，後來形成該撒利亞教會。這是神在以色列人以外所建立的

第一個外邦人的教會，哥尼流也成為外邦人信主的開路先鋒。當我們讀哥尼流得救時，常會被那超自然的事件所吸引，雖然原先異象很偉大，但是其中最偉大的卻是他成了聖靈的切入點，引進神時代性的行動。有關哥尼流，本章有如下的記錄：

- 一、他是個虔誠人，敬畏神(2節上)——對神有敬虔的心
- 二、全家都敬畏神(2節中)——對家人有影響力
- 三、多多賙濟百姓(2節中)——對人有憐憫心
- 四、常常禱告神(2節下)——有實際的靈性生活
- 五、常伺候他的一個虔誠兵(7節)——對部下有好表率
- 六、哥尼流已經請了他的親屬密友(24節)——關心身邊的親戚朋友
- 七、俯伏在彼得腳前(25節)——尊敬神的僕人(雖然不該拜人)
- 八、我們都在神面前，要聽主所吩咐你的一切話(33節)——聽道的態度正確

【衛斯理的母親】

- ❖ 衛斯理的母親有子女十九人，自然很忙，但她極其耐煩。一天，她的丈夫對她說：『我希奇你的耐性，一件事情你竟能向孩子們講二十遍，而不以為麻煩。』她回答說：『我若是只題十九遍就不再題，以致樣子不能領會，豈不是把以前所題的工夫都失去了麼？』她每天除了分開的對十九個孩子施教外，還要每天攜帶一個小孩到密室去，母子共同禱告神。有時還要特別的對他們個別講道，講故事，今天這個，明天那個，輪流的施以屬靈的教育。後來這十九個中，出了兩個世界馳名的佈道家，就是衛斯理約翰，和他的兄弟查利。

默想：哥尼流是個怎樣的人？

禱告：親愛的主，謝謝你聽哥尼流的禱告，他的全家和他的鄰舍因此得救。我們謙卑的求你也使救恩臨到我們所有的家人和鄰舍身上。

7月12日(週六)

讀經：徒 11 主題：門徒稱為基督徒，是從安提阿起首

摘要：本章經文可分成兩部分。頭十八節是說到因受奉割禮的門徒責難，彼得向耶路撒冷的教會敘述外邦人歸向基督的過程；後面十二節則論到安提阿教會的建立與蒙恩的情形。耶路撒冷教會因著『割禮』等問題，而無法顯出身體的合一(參 1~3節)；主卻興起了安提阿教會，藉著關懷受苦受難的肢體，而活出了身體合一的實際。從本章開始，神選擇了安提阿為福音開展與教會擴展的中心。徒 11：19~21節，記載安提阿教會被建立的幾個步驟：

- 一、傳福音(19~21節)——傳講主耶穌，得著很多希利尼人，信而歸主。
- 二、初信造就(23~24節)——勸勉人立定心志，恆久靠主(23節)。
- 三、教導成全(25~26節)——教訓人認識真理，靈命長進(26節)。
- 四、服事建造(27~30節)——進入『服事』(『供給』的原文)，關懷遠方肢體的需要。

- ❖ 『安提阿』(Antioch) - 這是敘利亞的安提阿，有別於彼西底的安提阿(Antioch in Pisidia)。它位于今日土耳其西南角上，黎巴嫩山脈和陶魯斯山脈會合之處，所以是一個重要的陸上交通的孔道。由于奧論提斯河(Oronte River)的從城中經過，利用河口處的西流基港作為它的遠洋貿易港口，因此海陸兩方面的交通都非常方便。從主前四世紀開始，它就是東西方之間的貿易中心，在文化上則是希臘化的重要根據地，是羅馬帝國的第三大城市，僅次于羅馬和亞歷山大城。城中猶太人不少，是在巴勒斯坦之外第一個主要猶太人中心。

論節：「門徒稱為基督徒，是從安提阿起首。」【徒十一 26下】

感想：『基督徒』一詞的原文字尾iani表示屬於xx幫；例如當時猶太人稱呼羅馬皇帝的走狗作Caesariani，意思是屬於該撒幫(黨)。而「基督徒」正是安提阿的外邦人給信奉基督的人所起的綽號，因為這些人常講論基督，於是稱他們為「基督徒」，意思是與基督一伙或一黨的人。起初這個名稱可能含有嘲諷的成分，但無論如何，對「屬基督的人」而言，這是恰當不過的稱呼了。

『基督徒』的意義不是指基督的門徒，乃是指『基督人』或『基督族』；表明那些跟隨基督的信徒，是那群屬基督的人。這原是一個輕蔑的綽號，但由千萬歷代的聖徒，用自己的生命和鮮血堆砌而成的的稱謂，如今這個名稱，已成為信徒榮耀的標誌，因其具有如下的含意：

- 一、『基督』這名乃是超乎萬名之上的名(腓二9)，因此能與基督這名沾上關係乃是無上的光榮；
- 二、『基督徒』表明自己是屬於基督的，基督乃是萬主之主，一切信徒都樂意向祂奉獻所有；
- 三、『基督徒』這名表明裏面充滿基督，外面彰顯基督的人；
- 四、『基督徒』不但口裏稱呼基督，並且行事以基督的心意為心意。

基督徒真正的意思是表明一個願意跟隨基督的門徒，一個屬於基督的人，一個獻身、委身、投身在福音事工上的人。讓我們對這個名稱重新認識，並且身體力行吧！

【基督徒】

- ❖ 新約聖經用「基督徒」一詞不過三次，使徒行傳十一章 26節提到這個名稱的來源；廿六章 28節提到亞基帕王對保羅說：

「你想稍微一勸，便叫我作基督徒啊。」；彼得前書四章 16 節則鼓勵信徒，不要因為作「基督徒」受苦而感到羞恥。可見「基督徒」這個名稱在初代教會中，並不怎麼受歡迎的，因為它代表了受苦、逼迫、危險。後來直到第二世紀才開始稱信徒為「基督徒」，並且逐漸由綽號變成正式的名稱，由不受欢迎的罪名，成為榮耀無比的稱謂。

默想：安提阿教會興旺的原因是什麼？由安提阿教會反省我們的教會生活，有何心得？

禱告：親愛的主，謝謝你使用安提阿的教會，成為一個生機蓬勃的教會。求主使我們學習安提阿教會的榜樣，幫助我們的教會熱心領人歸主，有美好的肢體生活，能討主喜悅。

7 月 13 日 (主日) 讀經：徒 12

主題：教會屈膝，仇敵戰兢！

摘要：路加沒有告訴我們，巴拿巴和保羅到耶路撒冷後怎樣，卻在他們來回之間（十一 30，十二 25），穿插了希律王下手苦害教會。使徒行傳第十二章首先是說到希律先是苦害教會中幾個人，用刀殺了雅各（2 節），見猶太人喜歡，又去捉彼得收在監（3~4 節），教會卻為彼得切切的禱告神（5 節）。這裏有兩股勢力在交戰。空的監獄說明了爭戰的結果：迫害失敗，教會得勝。最終希律被蟲所咬，氣就絕了（21~23 節）。神的工作不因雅各之死，和彼得離開而停頓，神的道日見興旺，越發廣傳（24 節）。這章的最後一節，我們看見巴拿巴和保羅完成了去耶路撒冷的任務，他們帶同馬可回到安提阿（25 節）。本節總結了耶路撒冷的事，並預備了下一幕的布景。

鑰節：「彼得被囚在監裏，教會卻為他切切的禱告神。」【徒十二 5】

感想：彼得被希律下在監裏，教會切切為他禱告。從本節看，教會似乎偏心，只為彼得禱告，而未為雅各禱告，以致雅各被殺（2 節）。其實，並不見得教會沒有為雅各禱告，只是路加沒有記載罷了；並且由於雅各的被殺，更加激發教會禱告的負擔，為彼得『切切』的禱告神。

面對這樣變本加厲的逼迫，教會只有舉起手來切切禱告神。結果怎樣呢？監門開了，使徒自由了，猶太人失敗了，惡王被蟲咬死了，神的道日見興旺，越發廣傳。

感謝神，祂賜給教會禱告的權柄。教會的資源不是政策，或技術，而是禱告。禱告仍然是我們惟一的資源。我們的禱告是給神的工作鋪路。神的作為常受我們禱告的限制——我們多禱告，神就多作事；少禱告，就少作事；不禱告，就不作事。

【神的道日見興旺，】

❖ 在一九〇〇年，中國的義和團之亂，令當時在中國宣教的宣教士被屠殺的總數高達一百卅多人，他們的子女則死了五十多名，其中內地會一個差會即包括了五十八名宣教士，及廿一名宣教士子女。這是仇敵對基督教深入中國內陸的一大反擊，當仇敵看見牠多年盤據的地盤遭受搶奪時，牠利用中國人仇外的心理，製造這樣的衝突，使宣教事工受到重大的挫傷。中國內地會在拒絕任何金錢與房產的賠償之後，戴德生寫信給他各地的宣教士，他說：『我們感謝神，因為祂還把你們留下，這是為了我們，也是為了中國。我們所經受的悲慘遭遇是神所容許的，是為了祂的榮耀和我們的益處。當祂考驗我們和中國的弟兄姐妹之後，肯定要重新打開福音的門。以後的工作環境一定會比從前更加有利。』

苦難、窮乏的環境，常會成為教會成長的催促劑；安逸、舒適的環境，反而叫教會萎靡不振。兩千年的教會歷史證明，黑暗的權勢越是迫害、反對神的教會，反而更令教會越發興旺，福音越發廣傳。

默想：請花一分鐘時間為現在中國大陸在艱難中仍在傳福音的傳道人獻上禱告。

禱告：親愛的主，幫助我們的教會是切切禱告的教會，不只在患難時，平時也能切切的禱告。

7 月 14 日 (週一)

讀經：徒 13:1-22 主題：教會歷史性的轉捩點！

摘要：很多聖經評註家認為使徒行傳第十三章標誌著明顯的分水嶺。有些甚至稱其為使徒行傳下冊。使徒行傳是可分成兩大部分的：從第一至第十二章，重點是記載彼得的職事——『見證的起首和教會的建立』，彼得對猶太人作見證；從第十三至廿八章，主要記載是保羅的職事——『見證的廣傳和教會的擴展』，保羅和他的同工將福音推展到外邦人之中。

在使徒行傳第十三章:1-3 節，保羅和巴拿巴從耶路撒冷回到安提阿不久，發生了教會史上最重要的一件事。他們和其他三位弟兄（西面、路求與馬念）聚在一起事奉主、禁食禱告的時候，聖靈向他們說話，要差派巴拿巴和保羅將福音推展到外邦人之。這五位先知和教師，乃出自不同的種族和階層，身分各異、地位懸殊的人，但他們能夠同心合意，事奉在一起。神藉著他們他們合一的事奉和禁食的禱告，開啟了外邦人的福音大門。從第 4 節起首，記載了保羅首次的傳道旅程。這次旅程的記錄直到十四章 26 節，主要關於小亞細亞的福音事工。

鑰節：「在安提阿的教會中，有幾位先知和教師，就是巴拿巴，和稱呼尼結的西面、古利奈人路求，與分封之王希律同養的馬念，並掃羅。他們事奉主，禁食的時候，聖靈說：『要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工。』於是禁食禱告，按手在他們頭上，就打發他們去了。」【徒十三 1~3】

感想：今天的經文只有短短 3 節經文，但非常重要。我們可以從安提阿教會的事工學習教會所該有的事奉：

一、團隊的事奉（1 節）—— 這五位先知和教師，乃出自不同的種族和階層，西面與路求可能都是非洲人，巴拿巴與保羅是生長於外邦的猶太人，馬念是分封王希律安提帕的養兄弟，他可能是貴族或朝臣之子。他們一起配搭，一齊成全聖徒，建立基督的身體。我們羨慕團隊事奉嗎？

二、肯付代價的事奉（2 節上）—— 他們的禁食就是他們的事奉主；事奉主是指他們的存心，禁食是指他們的表示。我們是否

肯付代價事奉主？

三、聖靈掌權的事奉(2節下)——聖靈在教會是主人，不是僕人。在教會中、在我們聚會時，聖靈有機會說話嗎？聖靈有權柄做決定嗎？

四、禱告的事奉(3節上)——有果效的事奉，必須建基於同心付代價的禱告。我們是否在事奉與禱告中平衡？

五、同心的事奉(3節下)——這些同工藉著按手表明同情與聯合，承認彼此同有一個異象、一個負擔、一個感覺。意思是說：你們去就是我們去；你們傳福音就是我們傳福音。聖靈所分派的，我們肯按手祝福我們的同工嗎？聖靈所差遣的，我們樂意差遣我們的同工嗎？

【主使用一班人與祂一同建造】

- ❖ 主要建造祂的教會，但是主喜歡帶著一些人一同來建造。祂先興起一些人來，用恩賜來裝備他們，然後他們與主一同來做，在聖靈的帶領中建立基督的身體。建造物質的房子也是如此，不是只有一個人去做，乃是一班人共同來做，這班人乃是照著藍圖，由一個工頭帶著去做；參予建造的人有許多，但建築物只有一個。所以，在教會的建造上，身體的建立上，主自己要做，且是與祂所救贖的人一同來建造。——謝德建《教會——陰間的權柄不能勝過》

默想：安提阿教會的事奉有些什麼值得我們學習之處？

禱告：親愛的主，謝謝你讓安提阿教會成為一個種子教會，成為我們的榜樣，教導我們成為合你心意的教會，透過我們完成你的計劃。

7月15日(週二)

讀經：徒 13:23-52 主題：保羅第一次旅行傳道

摘要：使徒行傳十三：4 - 十四：28 記載了保羅和巴拿巴的第一次傳道旅程(約主后 47 - 49年)。從徒十三：十六節到四十一節記載了保羅在彼西底安提阿的證道。保羅的講道產生極大的震撼，也帶給很多不同的反應。在第一個主日中，好些猶太人及敬虔進猶太教的人都接受了福音及跟從保羅(42~43節)。而在第二個主日中，卻有不少的外邦人接受及歸信主(46~49節)。猶太人卻因嫉妒(44~45節)挑唆尊貴的婦女和名望的人，將他們趕出境外(50節)。當猶太人再次明顯的逼迫時，使徒就照著耶穌說的『踩下腳上的塵土』往以哥念去了(51節)。雖然城中起了衝突，但主的道因此傳遍了那一帶。這章的最後一節這章的最後一節(52節)，我們看見彼西底的安提阿的初信者『滿心喜樂，又被聖靈充滿』。

- ❖ 『西流基(Seleucia)』是安提阿的海港，位於安提阿西面約二十五公里。此城以海運貿易而致富，后因河道淤塞而廢棄。
- ❖ 『居比路(Cyprus)』即今塞浦路斯，地中海東部的一個大的島嶼，靠近土耳其，但島上居民多為希臘族裔。
- ❖ 『撒拉米(Salami)』建于主前十一世紀，是居比路(塞浦路斯)島的主要港口。它是今日塞浦路斯島東岸的大城Famagusta 以北約 5 公里處的一個廢墟。
- ❖ 『帕弗(Paphos)』是一個良好的港口，位於居比路的西南角，距撒拉米約一百六十公里，在新約時代是羅馬帝國塞浦路斯島的首府，是羅馬派駐居比路統治者的總部所在地。
- ❖ 『別加(Perga in Pamphylia)』是旁非利亞省的首府；而『旁非利亞』是小亞西亞沿海的一個省分，位於加拉太的南面，呂家與基利家兩省之間。別加是現在土耳其的Murtana，距海約 13 公里。
- ❖ 『安提阿(Antioch in Pisidia)』是內陸小城，位於彼西底和呂高尼兩個地區的交界處，又鄰近弗呂家省，它是在海拔高達三千六百呎的高原上。它是現在土耳其中部的城市 Yalvach。在新約時代是一個交通四通八達的城市，所以是一個軍事、政治和商業的中心。這個安提阿不是第一節敘利亞的安提阿則是近海大城。『彼西底』是加拉太省南部的一個行政區。

鑰節：「門徒滿心喜樂，又被聖靈充滿。」【徒十三 52】

感想：這一班門徒剛得救不久，就不見了帶領他們得救的使徒(51節)，卻仍然「滿心喜樂」，可見信徒的喜樂並不在於任何人事物，乃在於所得著的救主和救恩。這一班門徒是聽見，相信，並接受聖靈恩賜的人，他們已成了基督身子的肢體；他們滿心歡喜快樂。他們不只滿心喜樂，同時「又被聖靈充滿」。滿心嫉妒的猶太人(45節)可以將神的使者驅逐出去，卻無法趕走他們所作工的結果。另外，使徒走了，聖靈的工作還在那裏。

讓我們再注意這章裏的聖靈的工作：工作的發起是『聖靈…分派』(2節)，工作的開始是『被聖靈差遣』(4節)，工作的行動是『被聖靈充滿』(9節，指外面的澆灌)，工作的結果也必然是「被聖靈充滿」(52節，指裏面的充滿)。

【打開中國福音之門的人】

- ❖ 當蘇格蘭的馬禮遜(Robert Morrison)來到中國時，他在中國傳了七年的福音，但卻毫無果效，沒有一個人信主；此後他堅持了十八年，信主的人數也不足十二位！馬禮遜一生沒有行過像保羅在帕弗所行的神跡奇事，但有誰敢說，馬禮遜自己在中國不就是一個神跡？他的工作是打開中國福音之門的關鍵。若不是他，便沒有今天數以百萬計的中國基督徒。

默想：今天如果我傳揚福音遇到反對及逼迫的狀況，我會如何呢？

禱告：親愛的主，幫助我效法保羅，使我有負擔及信心傳揚福音。

7月16日(週三)

讀經：徒 14 主題：保羅第一次出外傳道的後段和回程

摘要：本段經文記載了保羅第一次出外傳道的後段和回程。他們首先到以哥念(1~2節)，在以哥念他們倚靠主放膽講道(3節)。反對的人甚至要用石頭打他們(4~5節)，他們就逃往路司得去。在路司得(6~21節上)，發生了一件很特別的事。保羅在這裡醫好一個生來瘸腿、兩腳無力的人，路司得城裡的人以為保羅是神藉著人形降臨在他們中間，就要向保羅和巴拿巴獻祭。保羅趕

緊向他們說，當敬拜真神，唯獨拜祂，不能拜人，這才攔阻他們不獻祭與使徒(徒 14:14-18)。但是從安提阿和以哥念來的猶太人聳恿眾人反對保羅，他們用石頭把他打得半死，還把他拖到城外。路司得的人不久前才把保羅捧得那麼高，現在卻要打死他，眾人的轉變何等快。保羅卻未因此喪膽，他離開路司得，就往特庇去，繼續傳福音。本章剩餘的部分(21 節下~28 節)記載他們吃過這麼多苦頭以後，他們又從特庇回路司得、以哥念和彼西底的安提阿，在那裡堅固門徒的心，勸他們恆守所信的道，選立長老，就把他們交託所信的主。探訪過眾教會以後，保羅和巴拿巴就回安提阿去了。

- ❖ 『以哥念』是屬於呂高尼行政區的首府，位於彼西底的安提阿(徒十三 14)西南方約一百二十二公里，由此地往南三十公里便是路司得(參 6 節)。
- ❖ 『呂高尼』是指加拉太省的一個行政區；加拉太是一個大省，其境內南部又分成彼西底(徒十三 14)和呂高尼兩個行政區。
- ❖ 『路司得』在以哥念之西南三十公里外，是提摩太的家鄉(徒十六 1)。
- ❖ 『特庇』在路司得之東九十二公里，位於加拉太省的東南角落。

鑰節：「堅固門徒的心，勸他們恆守所信的道。又說：『我們進入神的國，必須經歷許多艱難。』【二人在各教會中選立了長老，又禁食禱告，就把他們交託所信的主。】」【徒十四 22~23】

感想：使徒實在掛念那些新信主的門徒，擔心他們受到逼迫，也擔心他們被猶太教所擄回去，因此便循原路回到路司得、以哥念、安提阿去堅固他們。我們來看有關使徒如何看顧教會和眾聖徒：

- 一、堅固門徒的心(22 節上)——重新建立並加強信心(西二 6~7)。
- 二、勸他們恆守所信的道(22 節中)——恆守信仰，不致屬靈夭折。
- 三、預告將會經歷許多艱難(22 節下)——進入神國經歷艱難，使人轉眼望天，生命有所變化。
- 四、在各教會中選立了長老(23 節上)——得著栽培、牧養、帶領、管理、監督的人來照顧看管。
- 五、把他們交託所信的主(23 節下)——盡本分作所該作的，學習藉著禱告交託在主的手中。

默想：從十四章 22~23 節中，試找出建立教會的幾個步驟。保羅為何會警告他們進入神的國，必須經歷許多艱難？教會應如何面對這些艱難？

禱告：主啊！幫助今天的教會守住真道；被堅固；被建立。

7 月 17 日 (週四)

讀經：徒 15:1-21 **主題：**教會如何解決爭端

摘要：安提阿教會為割禮起的爭論，加拉太書二章 1 至 10 節有描述。由耶路撒冷教會來的假弟兄，他們教訓安提阿的弟兄必須行割禮並遵守摩西的規條，否則不能得救。保羅、巴拿巴極力抗拒這些信奉猶太教的人，知道他們來是要掠奪外邦信徒在基督耶穌裏的自由，結果引出了保羅和巴拿巴並幾個弟兄上耶路撒冷去，找著使徒們和長老們交通。這是耶路撒冷會議的背景。本章一至七節上記載保羅和巴拿巴為了割禮的問題，從安提阿上耶路撒冷，與使徒和長老交通(十五 1~5, 12; 加二 1~10)。七節下至二十一節敘述使徒和長老在耶路撒冷的會議。

鑰節：「保羅、巴拿巴與他們大大地分爭辯論；眾門徒就定規，叫保羅、巴拿巴和本會中幾個人，為所辯論的，上耶路撒冷去見使徒和長老。」【徒十五 2】

感想：耶路撒冷會議是一個重要的突破，也讓我們看到教會內如果意見分歧時，可以如何面對和處理：

- 一、透徹的交通——容許自由述說、商議、辯論(4 節下~7 節上)，由使徒和長老聚會商議(6 節)，根據彼得與巴拿巴、保羅的見証(7 節下~11 節)和雅各的定案(13~21 節)，到同工並全教會的「定意」(22 節)，更進而變成全教會「同心定意」(25 節)。
- 二、聖經的明證——不斷章取義，運用聖經中主的話(18 節)，眾先知的話(15 節)、使徒的話(22 節)來看神的心意。
- 三、聖靈的引導——必須清楚明白聖靈的意思，以聖靈的心意為教會的心意(28 節)。

本來會導致分裂的事情，反成了教會的祝福，關鍵是教會定規一件事情，乃是藉著透徹的交通以『同心合意』為原則，而不是由個人或者是少數服從多數來決定；以聖經真理為原則，而不是憑人意決定行事；由聖靈掌權引導，而不是任意狂奔妄行。

「同心合意」

「同心合意」，這詞在〈和合本〉用了十次，分別源自五個不同的希臘文。雖是五個不同的字，但都有其部份相同的意義。這詞在《使徒行傳》用過二個不同的希臘字。

第一個「同心合意」的希臘原文是 symphoneo。這個字首 sym 是說到樂曲裏頭的『和諧』(有如英文 symphony)。這個字在《新約》使用過六次(參太十八 19; 太二十二 2, 13; 路五 36; 徒五 9; 徒十五 15)。世界上最好聽的音樂便是交響樂。亨得爾彌賽亞中的「牧人交響曲」便是一個顯著的例子。這樣一個偉大的音樂，若被外行演奏或指揮不善，就不能把它的美妙之處表達出來。一切樂器都須先把音調校正。對音之後，演奏的人還得時時注意指揮；音調、時間和抑揚頓挫，都得絲毫不差。這樣樂聲才能和諧一致，幽雅動聽。雖然樂器有數十或數百種之多，也不致混亂嘈雜。眾聖徒在一起同心合意的禱告，必須個人與神和諧一致，再與眾聖徒交響一起。

第二個「同心合意」的字是 homothymadon。這字首 homo 意味著「同一、一起、共同」(有如英文 homogenous)。在《新約》的原文用過十一次。除了在羅馬書十五章六節之外，這字只出現在《使徒行傳》(一 14; 二 1〔欽定本〕; 二 46; 四 24; 五 12; 七 57; 八 6; 十二 20; 十五 25; 十八 12; 十九 29)。Heidland 說：「這個字指出一群從事外面相同行動的人之間內裡的聯合。」。

默想：耶路撒冷會議的重要性如何？會議進行的過程有哪些特點值得我們學習？

禱告：親愛的主，教導我們在處理教會事務時，能同心合意，以聖經真理為原則，以聖靈的心意為我們的心意。

7月18日（週五）

讀經：徒 15:22-41 主題：教會中的『合』與『分』

摘要：行傳十五章 1~34 節記載使徒和長老在耶路撒冷聚集，他們商議如何處理猶太律法主義者的攪擾(1~21 節上)，21 下~34 節描述了斷案後的處理和結果。在 35 節，保羅與巴拿巴繼續一同在安提阿傳主的道。過了不久，保羅建議回到從前傳過道的各城去看望弟兄們(36 節)，但是二人卻因帶不帶馬可而起爭論，甚至分開(37~39 節)。然後是保羅在西拉的陪伴下開始第二次的傳道行程(40~41 節)，結束於十八章二十二節。

鑰節：「巴拿巴有意要帶稱呼馬可的約翰同去；但保羅因為馬可從前在旁非利亞離開他們，不和他們同去作工，就以為不可帶他去。馬可從前在旁非利亞離開他們，於是二人起了爭論，甚至彼此分開。保羅揀選了西拉，也出去，蒙弟兄們把他交於主的恩中。」【徒十五 37~40】

感想：本章的前半段描述教會同心合意的對付了一件極有可能導致分裂的問題，他們由厲害的爭執開始，卻有極美好的結果。而本章也特別記述了保羅與巴拿巴的同工——二人曾在面臨壓力下力抗異端(2 節)；二人曾為主的名不顧性命(26 節)；二人在安提阿也曾繼續一同教訓人，傳主的道(35 節)。可惜！因著人的軟弱及撒但的分化，奪去二人的同心和同工。他們因要帶不帶馬可同行，去看望教會的事(37~38 節)，各持各人的理由，進而『起了爭論』(此句按原文直譯是：『因此發生了極大的磨擦，以致...』)，甚至彼此分開(39 節)。

關於他們該不該帶馬可同行的爭論，解經家見仁見智，看法不同。在此我們不詳述各派的講法。教會打發保羅和西拉出去，把他們交於主的恩中(40 節)；而記錄中未說，他們替巴拿巴和馬可祝福(39 節)。巴拿巴可能是負氣先帶著馬可離開，而沒有跟教會交通。保羅和巴拿巴兩人的分別點就在於此：一個出去時有教會的印證，一個出去時沒有教會的印證。我們需要從保羅與巴拿巴為馬可起爭執的事例，學習在事情的斷案中需尋求教會的交通、引導、印證，而決不可根據自己的功勞、地位和能力而定規。

我們不知為什麼神容許這事發生？不過我們相信在這事上神沒有失控。感謝主，他們卻仍然忠心愛主、愛教會。所以他們雖「分開」，卻沒有「分裂」；雖「分道」，卻沒有「分散」。他們的分開，主要是由於性格和處事方法的不同，與他們對真理的看法和教導無關。同時他們的關係也絕非陌路，決不是從此就老死不相往來、不相聞問的(參林前九 6；提後四 11)。

【弟兄會是什麼】

十九世紀在愛爾蘭一些清心愛主的人，深覺教會需要恢復非拉鐵非弟兄相愛的光景，遂脫離英國國教——聖公會，形成所謂「弟兄會」〔Brethren movement〕運動。後來進而影響歐洲、美洲各地很多信徒，紛紛脫離宗派，自成一個聚會團體。由於這個弟兄會運動，是在英國的普里茅斯起頭的，故人多稱他們為「普里茅斯弟兄會」(Plymouth Brethren)。弟兄會的信徒喜歡稱自己為「弟兄」，他們努力尋找聖經裏面的教訓和榜樣，希望以新約的模式建立教會。弟兄會運動的原意是要反對一切宗派組織，而要實行初期教會的生活與方式，但由於跟從者過份高抬其領袖達秘，不知不覺形成了一種極端的教權獨裁團體，實際上是一個沒有宗派之名的宗派，甚至比宗派還要集權。不久，弟兄會內部逐漸有人起來反對這種過當的實行方式，而達氏竟也不能容忍，將批評者開除會籍，遂分裂成「閉關弟兄會」(Exclusive Brethren) 和「公開弟兄會」(Open Brethren) 兩大派，其後公開弟兄會一分再分，形成許多支派。

自古以來，撒但就在神和百姓中間，作布散分爭的工作。撒但對今天教會所用的詭計，也正如牠對弟兄會所用的一樣。利用人的各種軟弱，引起分爭，分黨，分派，分裂，使信徒灰心，導致福音的見證被破壞，神的名受羞辱。所以我們必須竭力保守靈裏的合一(弗四 3)，不讓有任何破壞合一的言行發生，不讓裏面有任何損害合一的意念存在。

默想：今天我們重視工作發展，還是團隊配搭？

禱告：親愛的主，求你使我珍惜我的配搭，不讓我堅持己意，不因體貼肉體以至與同工分裂。

7月19日（週六）

讀經：徒 16:1-18 主題：順服聖靈的引導，打開歐洲福音的門

摘要：保羅第二次出外的傳道開始於十五章四十節，結束於十八章二十二節。保羅此行的目的主要是堅固第一次旅程中在小亞細亞已所建立各的教會，但是受聖靈的引導，他的足跡踏上了歐洲。在十六章一至五節，保羅在路司得揀選提摩太，他們經過各城堅固眾教會。保羅最初打算往亞西亞講道，卻受到聖靈的禁止(6 節)。因此他們轉向另一個方向，經過弗呂家，加拉太一帶(6 節)。不久之後，他們渴望再度去庇推尼傳道，行程受聖靈的不許(7 節)。他們被驅往西走，直到特羅亞(8 節)。在特羅亞保羅看見馬其頓的異象(9~10 節)。16:10 這節經文用了『我們』這個代詞，顯示了路加福音和這卷書的作者路加參加了保羅、西拉和提摩太的旅程。這卷書以後大部分的記述都是路加親眼見到的事情。後來他們來到歐洲的腓立比(11-12 節)，在河邊得著呂底亞和她的一家(13-15 節)。緊接著 16-18 節描述了保羅趕出被巫鬼附身使女的鬼。

在綜合本段經文從記載的各獨立事件，我們會發現聖靈如何引領他們，打開歐洲福音的門——

- 一、訓練新同工(1~5 節)——我們是否發現並培植今日的提摩太，造就他們成為教會見證的接班人？
- 二、開拓新領域(6~18 節)——我們是否順服順服聖靈的帶領，走出自己窄小的天地，使神的國更加被擴展我們的心胸視野更擴大？

- 三、 看見新異象（9~10節）——今天到處都有『馬其頓的呼聲』。我們對此是否有回應，關切人的靈魂呢？
- 四、 得著新聖徒（11~15節）——我們傳福音是否有打開人心、家庭的經歷？
- 五、 對付新攪擾（16~18節）——撒但常躲在人、事、物的背後，「一連多日」在那裏折磨屬主的人。我們是否靠主名勝過撒但的攪擾，把巫鬼趕出去，使人得釋放？

鑰節：「到了每西亞的邊界，他們想要往庇推尼去，耶穌的靈卻不許。」【徒十六 7】

感想：這是一個多麼奇怪的禁止！這些人想要往庇推尼去，目的是作主的工，但是主自己反把工作的門關起來。我自己也曾有這樣的經歷。有時候我自以為成功的路徑，反受到了許多攔阻；反對進來催逼我回去，疾病進來強迫我退到荒野去。

有時工作尚未作完；聖靈要我把它放下，這實在是非常困難的事。但是神給我看見，工作是事奉神，等候也是事奉神。要我活動的是神，禁止我活動的也是神。感謝神，我現在知道，多少時候荒野原是最有益的地方。我感謝神，許多我所愛去的庇推尼，我都沒有去。

主啊，雖然我的前途常遭挫折，我仍然願意揀選你靈的引導。今天工作的門似乎開了，明天當我正要進去的時候又忽然關了，這都是你的事情。

求你教導我在等候中看見前面的路徑，使我在禁止中尋見事奉你的新路，並教導我在不作工的時候盡忠——用安靜來作工，用等候來事奉。——馬得勝

【你願意麼？】

- ❖ 有一姊妹十分苦楚，她的難處就是不能得著聖靈的充滿。叨雷博士問她說：『你的心志完全降服主否？』她不能答。『你是否要作主工？』她說：『是。』『主若差你去作傭工，你願意麼？』她說：『不願意。』『你永不能得這恩典！因為你的心志不降服主。』她說：『我實在不能降服。』於是叨雷就說：『你肯不肯讓主使你降服？』她說：『肯。』於是他們一同禱告。她立即得著聖靈的充滿，歡歡喜喜的回去了。我們不單要順服神所吩咐我們的事，就是我們的意志，和我們一切所有的，都要順服祂。因神是賜聖靈給順從的人。

默想：聖靈所引領的人，是那些存著順服態度讓祂引領的人。

禱告：親愛的主，謝謝你藉著環境，藉著平凡的事物，艱難的事，黑暗的事，失望的事，引導我所經歷的一切道路，並且使我清楚聖靈在服事上的引導，學習受聖靈的禁止和不許作你你的工。

7月20日（主日）

讀經：徒 16:19-40 主題：在腓立比的福音工作

摘要：在十六章 6~40 節，我們看見保羅和他的同工如何開始在腓立比的福音工作。6~10 節記載保羅順服聖靈的帶領，在特羅亞看見馬其頓的異象；11~15 節，在腓立比他們得著呂底亞和她的一家；16~24 節，他們遇見被鬼所附的使女，她不斷用話騷擾他們，保羅行使耶穌的權柄叫這鬼出來，鬼離了使女。保羅等卻因此遭遇麻煩，使女的主人控告他們傳羅馬人不可受的規矩，保羅與西拉便被棍打了，下在監內，被嚴緊看守。25~34 節，緊接著我們看到他們在監牢中禱告唱詩，所有的囚犯都側耳而聽。不久，地震來了，監門被震開了，囚犯的鎖鍊也鬆開了。監獄的禁卒因為害怕囚犯已逃而欲自殺，保羅即時阻止了他。然後，禁卒領他們二人出來，洗他們的傷，他們就把主的道，講給禁卒和他全家的人聽。緊接著他們全家都信主了，都受浸了，並且歡喜快樂。35~39 節，官長打發人來釋放他們，保羅沒有接受這個釋放而離去，此時保羅則申明他與西拉的羅馬公民身份，表示官長的處置不宜。一方面是因為公義，他沒有受到審判定罪便遭毒打收監，故必須要求澄清；另一方面是見證問題，因為若不澄清，福音在腓立比便有了虧損，教會也就有虧損了。40 節，在糾紛止息後，他們先去呂底亞家，又勸慰了弟兄們一番，就離開了腓立比。

鑰節：「又領他們出來，說：『二位先生，我當怎樣行才可以得救？』他們說：『當信主耶穌，你和你一家都必得救。』」

【徒十六 30~31】

感想：獄卒的簡單問題『我當如何行才能得救』（30 節），得到一個完全出乎意料之外的答案（31 節）。這個答案改變他和他的全家。保羅立刻把主的道講給『他和他全家聽』（32 節）。接下來我們看到禁卒和他的一家發生了美妙的轉變：(1)、全家『信』（34 節）；(2)、全家『受浸』（33 節）；(3)、全家『得救』（31 節）；和(4)、全家『喜樂』（34 節）。這是全家歸主的模範範例，也留下應許給凡是關心全家歸主的信徒，當他們願意竭力將福音傳給家人時，全家有機會都得救。本節不是說只要家中的一個人相信，全家人就自動得救；乃是說：

- 一、 一個人先得救，其生命和生活真實的改變，自必容易影響全家人歸主；
- 二、 先得救者關心自己的家人，憑信心一直為他們禱告，至終全家人也會受感動而歸主；
- 三、 神的本意喜歡讓一家、一家的得救（創七 1；出十二 3~4；書二 18~19），聖經和教會歷史都證明，全家得救的機會很大（路十九 9；徒十一 14；十八 8）。

【有分別】

- ❖ 有個信主的女子，嫁給一位有為的青年，他的才能，學問，品德都很不錯。結婚之後，彼此相愛，小家庭的生活，確是非常快樂美滿。當結婚第五周年紀念日的早晨，她很得意的對丈夫說：『我何幸得作你的妻子。你真是一個模範的青年，好的丈夫。五年的結婚生活，使我十分滿意。但是我要求你一件事，你若首答應，那我就更加滿意了。』『是甚麼事呢？』她的丈夫問。她說：『我要求你信主耶穌，作基督徒。』她的丈夫說：『不錯，你是信奉耶穌的，我差不多忘記了。但我要問你，你信耶穌的殺人不殺人？』她說：『當然不殺人。』她的丈夫說：『我也不殺人。』『你信耶穌的放火不火？』她的丈夫

再問。『你為何問這問題呢？我從來沒放過火。』她回答。她的丈夫說：『我也不放火。』『你信耶穌的偷人的東西麼？』她的丈夫又問。『不，我從來沒偷過別人的東西。』『你信耶穌的說假話麼？』屋裏空氣突然冷靜下來。她遲疑了片刻才回答：『說假話有時有的，因為到了事情不好辦的時候說一句兩句就過去了。』她丈夫說：『我也是這樣，有時出於不得已只得說一兩句。』『你信耶穌的打麻將麼？』她的丈夫緊接著問。她又遲疑了一下，回答說：『打麻將麼？有時免不了的，因為到人家裏作客，正好四缺一，不打罷！人情難卻，只得應酬一兩圈。』她丈夫說：『是的，我也是這樣。』問過了許多，她的丈夫就說：『你我是一樣的：你不殺人，我也不殺人；你不放火，我也不放火；你不偷東西，我也不偷東西；你有時說一兩句假話，我也是如此；你打麻將，我也打麻將。你跟我有什麼分別？我又何必信來穌？』她聽了這話心如刀紮，跑上樓去，把門關上，跪在主前痛哭認罪，祈禱，悔改。她的丈夫以為說話得罪了她，覺得難過，也就追上樓去，請她原諒。她含淚傷心的說：『親愛的！不是我要原諒你，乃是你要原諒我；我作你的妻子於今五年了，不能叫你看出我是基督徒來，我的行為和你毫無分別，我真是萬分慚愧。我靠主的恩典，從今天起作一個好基督徒，叫基督的生命從我身上透露出來。從今天起，你要得著一位更好的妻子！』過了半年，在一個聚會中！他的丈夫站起來見證說：『我信了耶穌，因為我看出了信主與不信主的分別。』

默想：獄卒及其一家發生了哪些美妙的轉變？我關切我全家的歸主嗎？

禱告：親愛的主，幫助我帶領全家來聽道，一家大小都得救。使我全家喜樂，永沐主恩。

7月21日（週一）

讀經：徒 17 主題：保羅第二次的傳道旅程——在希臘的福音事工

摘要：使徒行傳第十七章主要記錄保羅在希臘的福音事工。在一至九節，保羅和他的同工經過暗妃波里，亞波羅尼亞，來到帖撒羅尼迦。保羅一連三個安息日在會堂傳道，有些人括許多虔誠的希臘人及好些尊貴的婦女信了主(1~4節)；也有些人因嫉妒，假藉名義向官府控訴迫使他們離開(5~9節)。在十至十三節，他們來到庇哩亞傳道。賢明的庇哩亞人多有相信的(10~12節)。但因受帖撒羅尼迦猶太人的攪擾，逼使他們提早離開(13~15節)。在十四至三十四節，他們來到雅典。保羅因見滿城偶像，禁不住心裏著急，到處與人辯論(16~18節)。因為保羅所傳講的是「耶穌與復活道」，所以便被邀請到亞略巴古講給眾人聽(19~21節)。眾人聽了保羅的信息(22~31節)，有譏諷的，有敷衍的，但也有幾個信的(32~34節)。

- ❖ 『暗妃坡里 (Amphipolis)』位於腓立比之西約 30 公里，因有羅馬帝國的軍事大道經過，所以是一個商業中心，也是馬其頓的邊防重鎮。
- ❖ 『亞波羅尼亞 (Apollonia)』位於帖撒羅尼迦之東約 52 公里，暗妃坡里之西約 35 公里。由於羅馬帝國的軍事大道 Agnatain Way 行經此地，所以是一個商業和軍事的重鎮。
- ❖ 『帖撒羅尼迦 (Thessalonica)』是馬其頓的首府，位於腓立比西南方約一百六十公里處，境內有一個猶太人集居區，所以有猶太人的會堂，是現今的 Thessaloniki，又名 Salonika。
- ❖ 『庇哩亞 (Berea)』是馬其頓省境內的另一座城，位於帖撒羅尼迦西南方約八十公里處。
- ❖ 『雅典 (Athens)』是亞該亞省的重要城市，但非首府(首府是哥林多)；它是蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德等大哲學家的家鄉，為希臘文學、藝術、哲學的中心。
- ❖ 『亞略巴古 (Areopagus)』位於雅典上城正西及市集南面，是一個離開地面約十公尺的突起小山丘，該處曾一度設有議會(亞略巴古院)，在宗教和教育方面頗具權威，他們自視為引進新宗教與異邦神祇的監管人，也審查周遊講學人士的資格。

鑰節：「這地方的人賢於帖撒羅尼迦的人，甘心領受這道，天天考查聖經，要曉得這道是與不是。」【徒十七 11】

感想：路加用不同的詞來描述帖撒羅尼迦人和庇哩亞人的相信；雖然兩者的基本意義相同，但仍然隱含著一些區別。路加說帖撒羅尼迦人「附從」(4節)保羅和西拉，指他們的信心是建立在「被說服」的基礎上。他又說庇哩亞人多有「相信」(12節)的，那不單單指被辯詞說服，而是指靈裏的完全相信。庇哩亞的人被聖經稱作賢於帖撒羅尼迦的人，不是因為知識、才幹、財富、地位，是因他們(1)甘心領受——渴慕的心；(2)天天考查——殷勤追求；(3)要曉得這道是與不是——慎思明辨。他們查考所帶來的結果是「中間多有相信的，又有希利尼尊貴的婦女，男子也不少。」(12節)

英國解經王子摩根說：『解經的秘訣無他，乃是用功讀聖經，用功再用功。』所以我們若要「曉得這道是與不是」，便須從「考查聖經」入門。『考查』在原文的意思是『搜尋』，好像丟了一件東西，要翻箱倒篋地去搜尋那一件東西；考查聖經，就是不著急地、慢慢地、仔細地來讀聖經。我們對於聖經要用搜尋的態度來讀它，每一句話都要讀到領會了才算數。讀的時候要問：這句話是甚麼時候寫的？是誰寫的？是寫給誰的？是在甚麼情景裏寫的？有甚麼感覺？為甚麼寫這句話？寫這句話是要達到甚麼目的？我們把這些問題慢慢地在那裏問，仔細地在那裏找答案，一直等我們找到了我們所要的才可以。

【神的話】

- ❖ 一八九四年的某一天，許多中國的信徒聚集商議，要送一件禮物給慈禧太后，慶祝她六十大壽。在祝壽當天，他們也參加了這一行列，送了一個精緻的松木匣子，裏面有一個紅色的絲絨匣子，再裏層是光可鑑人的銀匣，銀匣中放著一本聖經，這本聖經有四磅半，用白色緞子為書頁，四週印上金花，書面是銀製的，上面刻著幾隻鳥和一叢竹，鳥代表信徒，竹報平安。如今這本全新精裝聖經，卻在美國聖經公會的藏書室，一本未曾用過的聖經，對於慈禧太后有甚麼價值？今日大部份信徒家中都有聖經，甚至不只一本，有的更是皮面金邊。但若只是放著不用，於你又有何益處呢？盼望我們都能有實踐神的話使生活信仰化的決心。

默想：我們對主認真嗎？對主的事和主的話，是「天天」的嗎？

禱告：親愛的主，賜我渴慕你話語的心，願意多付代價，天天查考聖經。

7月22日(週二)

讀經：徒 18 主題：保羅結束第二次出外傳道

摘要：在行傳十八章一至四節，保羅到了哥林多，與亞居拉和百基拉相遇；五至十七節，他對猶太人傳講，遭到他們的抵擋。十八至二十一節上，他離開哥林多到以弗所；在二十一節下至二十二節，他回經耶路撒冷回安提阿，結束第二次出外傳道的行程。這一次旅行傳道為期約三年。從腓立比開始，經過暗妃波里、亞波羅尼亞，到了帖撒羅尼迦。後來又來到庇里亞、雅典、哥林多、以弗所(19節)。在大部份地方，不但傳福音，也建立教會。

❖ 『哥林多(Corinth)』離雅典約七十五公里，在哥林多地峽的西岸，與東岸的堅革哩相距不到二十公里。哥林多是一個很大的商業城市，也是羅馬的亞該亞省的省會。城內廟宇林立，且以淫靡著稱。著名的亞賽羅底特(愛神)廟誇稱擁有廟妓千人，吸引各地遊客。當時人稱『哥林多化』乃是『道德崩潰、淪亡，放蕩縱慾』之意。難怪『性』的問題成為哥林多教會的一大難處(林前五章)。

❖ 『堅革哩』位於哥林多的東邊，是哥林多地峽東岸愛琴海的港口城市。

❖ 『以弗所(Ephesus)』是亞西亞省的省會，位於地中海東部的愛琴海東岸，為羅馬帝國的駐防城，又因地處海陸要衝，商品由海外運來，經以弗所送到各地，故為小亞細亞一帶之商業重鎮。在這裏有稱為世界七大奇觀之一的亞底米廟，全廟用大理石築成，有高達二十公尺的大理石柱一百二十七根，極其輝煌。以弗所城又稱為守廟之城，拜偶像與行邪術之風非常興盛。由於有許多外地人到以弗所來朝拜亞底米，因此不少人靠亞底米廟維生，尤其是製造女神銀龕的生意十分發達。

鑰節：「遇見一個猶太人，名叫亞居拉，他生在本都；因為革老丟猶太人都離開羅馬，新近帶著妻百基拉，從義大利來。保羅就投奔了他們。他們本是製造帳棚為業。保羅因與他們同業，就和他們同住作工」【徒十八 2~3】

感想：當保羅孤身到達哥林多之時，神為他預備了亞居拉、百基拉這樣一對，可敬可佩的夫婦，使他可以與他們同住、同業及同工。他們夫婦的事奉是將家打開接待人，與眾聖徒有美好交通，使保羅才能在當地傳神的道一年零六個月。後來他們一家移往以弗所，又扶助了另一神所重用的使徒——亞波羅，也是接他到家裡，將真理向他闡明。後來亞波羅就將這番教導的結果，由以弗所一直帶到哥林多。有關亞居拉和百基拉事奉的榜樣，本章有如下的記錄：

1. 同住、同工的夫婦(3節)：這對夫妻接待保羅，與他忠心同工，更為保羅不顧性命(羅十六4)。我們的教會有多少對同心愛主、事奉主的夫婦？
2. 同心、同行的夫婦(18節)：這對夫婦為福音的事工從哥林多移往以弗所。我們的婚姻、家庭、遷居、移民是否全是為著基督和教會？
3. 可信、可託的夫婦(19節)：保羅把以弗所的教會託付他們。這樣的夫婦是教會之寶。我們的教會有多少對可託付的夫婦？
4. 熟悉神的話的夫婦(26節)：他們能把神的道講解得更詳細，必然是因他們對神的話下過功夫，熟練神的話。我們是否都熟悉神的道？
5. 有智慧、有愛心的夫婦(26節)：他們接待亞波羅，並在屬靈的事上幫助他。他們以愛心的『接待』代替『批評』，以『私下』的幫助代替『公開』的指正。聖徒是否因著結識我們，生命與事奉有轉變？
6. 不計較排名的夫婦(2, 18, 26節)：聖經中妻子百基拉的名字常排在丈夫前面。我們是否像他們一樣不計較排名？

【回到農場去】

❖ 有一個窮苦出身的孩子，他的志向是進大學，進神學，然後獻身作傳道人；家境雖然困難，但他總算設法讀完了中學。畢業後身體欠佳，醫生叫他另換一種生活方式。於是他就到農場裏作工兩年。以後他考進了大學！但是求學的現實沒有帶給他平安。主的聲音仍是要他在農村裏作一忠誠的信徒，幫助村子裏的教會。他為了要逃避這個聲音，曾進入極大的爭戰中。終於他屈服了自己的野心，決定回到農場去。十年後，他是農村教會的一位長老。他從來沒有上過講臺，但他的精神和影響給教會帶來了復興。主安排你作甚麼肢體，你就作甚麼肢體。

默想：我在教會中有沒有可以彼此支持的肢體？我當如何成全其他肢體呢？

禱告：親愛的主，我承認我如今所知道的有限，求主使我常存謙卑的心，願意學習，願意改變。求主寬闊我的生命與事奉，讓我與同工能彼此成全，建造你的教會。

7月23日(週三)

讀經：徒 19:1-22 主題：主的道在以弗所大大興旺而且得勝

摘要：在十九章一至七節，我們看見以弗所信徒接受保羅的改正而得聖靈的澆灌。八至二十節記載保羅在以弗所的盡職及其果效。的保羅一生漫長而多變化的事工中，他在以弗所停留的時間比任何其它城市都久。路加記載了保羅在以弗所工作的情形：(1) 他有三個月的時間在會堂辯論(8節)和(2) 他有兩年的時間在推喇奴學房辯論(9節)。主用保羅把福音傳遍了以弗所，也透過他顯出了主的大能，行了許多奇事(10~12節)；用大能勝過惡鬼(13~17節)；且多有人認罪、焚燒邪書，主的道大大興旺(18~20節)。本段經文最末了的一句話更是全段的關鍵所在：「因此主的道大大興旺而且得勝(中文聖經無「因此」二字)。(20節)本段經文就是在解釋「因此」二字，讓我們看出神的道在以弗所遭遇到的困難，以及所獲得的勝利。接著二十一至二十二節說，保羅定意經過馬其頓回耶路撒冷，於是打發提摩太等人先去馬其頓。保羅此番去耶路撒冷的目的，主要是為著幫助那裏的貧乏聖徒，要把馬其頓和亞該亞等地教會的捐款帶到耶路撒冷(羅十五 25~26)。

鑰節：「主的道大大興旺，而且得勝。」【徒十九 20】

感想： 當使徒工作時，神的祝福就在他們的工作上。我們如果跟隨他們的腳蹤，我們會做得不錯。但我們必須清楚明白，單是採用使徒的方法，還是不夠的。除非我們有使徒的奉獻，使徒的信心，以及使徒的能力，否則我們就仍然見不到使徒工作的果效。我不是說，我們要低估他們工作方法的價值，如果我們要獲得相同的果效，這些方法是很基本的。但我們切不可忽視那更大的需要，就是使徒屬靈生命的深度，同時，如果在前進的道路上遇到使徒那樣的試煉，也不要灰心喪膽。——倪柝聲
《曠野的筵席》

「推喇奴的學房是什麼地方？(徒十九 9)」

❖ 推喇奴學房是一個講學的會所，或學校房子，推喇奴就是房主，或教師。若是教師的話，他的名字(Tyrannus)勢必被學生戲稱為「暴君」(Tyrant)。保羅借用這學校，來辯明正道，傳揚福音。在有些聖經古卷中，於徒十九 9 節「天天辯論」之前加上有「從第五時至第十一時」，一句，就是現今上午 11 時至下午 4 時的時分，這可能是推喇奴自己不用的講堂時刻，就給保羅方便使用的，這樣有兩年之久，叫一切住在亞西亞的無論是猶太人，是希利尼人(徒十九 10，即希臘人)，都聽見了主的道。

默想： 如何能使主的道大大興旺而且得勝？我能擺上什麼呢？

禱告： 主啊！唯願你的道大大興旺，這是我的異象，我一生的標竿。求主保守我，不被事務纏身，不被小勝利灌醉，使我能為異象勇往直前。

7 月 24 日 (週四)

讀經： 徒 19:23-41 **主題：** 以弗所的大暴亂

摘要：使徒行傳 19: 23-41 記述以弗所的大暴亂。以弗所的大復興後，叫不少人歸服了主，離棄了偶像，叫那些以製作偶像為生的人大受影響。銀匠底米丟因利益受損，挑撥同行反對保羅傳道(23~27 節)，結果引起以弗所全城轟動，暴民聚集戲園裏鬧(28~34 節)。保羅想要進去戲園，門徒及保羅的朋友給勸告他，並阻止他進入戲園，以免在動亂中受害。這一場暴亂的行動要如何解決呢？神藉著一位有智慧的書記出面解決了這場風波(35~41 節)。「書記」是民眾大會的主席，也是地方行政官，是羅馬當局與地方間的聯絡官。他勸告眾人離開，一場風暴就這樣平息了。神確是叫萬事互相效力的神！

鑰節：「那時，因為這道起的擾亂不小。」【徒十九 23】

感想： 有關『道』的描述，本章有如下的記錄：

- 一、 這道被不信的人毀謗(9 節) ——有些人心裏剛硬不信，在眾人面前毀謗這道，保羅就離開他們。當我們在不信的人中間不能有正常的見證時，最好的辦法是『從他們中間出來』(賽五十二 11)。許多時候，沒有分離就沒有見證。
- 二、 被傳揚，以致一切的人都聽見主的道(10 節) ——我們應該樂意接受教導，裝備自己，好在主的事工上盡到自己的一份，與人分享福音的好處。
- 三、 主的道大大興旺，而且得勝(20 節) ——主的道必須先在我們的心興旺，才能在才能在教會中興旺。
- 四、 因為這道起的擾亂也不小(23 節) ——當主的道『大大』地興旺的時候(20 節)，必然會震動黑暗的權勢和秩序，引起不小的擾亂。十九世紀屬靈復興影響所及，電影院、酒館、妓院紛紛關門歇業，可見這道對社會確實發揮了『鹽與光』的作用。

「以弗所今日的情形如何呢？」

❖ 我們引用發拉爾的話：「以弗所教會的燈臺被挪去，已有數世紀之久；它最近的一處回教村莊裏，沒有一個基督徒存在；它的廟宇已破落不堪；它的港口成了蘆葦叢生的水塘；野鳥停棲在蕭條的沼澤地上；這個古代文明萃集之地，如今已成了一片廢墟。」這是一個沒落城市的寫照，描繪出一個衰敗教會的光景；這座城沒有被教會挽救過來，因為教會在城市的保護下已失去了對主的愛。我們當十分謹慎，不要慶幸世界給我們的保護，以致浪費了我們的精力，喪失了從天上來最高呼召之意義。經過試煉的火，那如純金的本質纔會發出閃閃亮光。受逼迫的教會總是純潔的，並且經過試煉就更有能力。受保護的教會往往是岌岌可危的，很容易陷於癱瘓。我並不畏懼底米丟。讓他糾集同行，大聲喧嚷吧！真理在寂靜中仍能屹立不動。然而一旦城裏的書記開始保護我們，那麼就當求神拯救我們脫離失去愛心的危險。——《摩根解經叢書》

默想： 在任何環境下，我可以信靠神的主宰與保守嗎？

禱告： 親愛的主，我信你是掌權的主，你掌管我的環境，因此我心不懼怕。我歡喜在你的保守中，更歡喜被你所用，求神給我智慧使我能各樣情境中都能成為你的器皿。

7 月 25 日 (週五)

讀經： 徒 20:1-16 **主題：** 風塵僕僕的保羅

摘要：在二十章，我們看到一個風塵僕僕的保羅，無時無刻不以教會為念。一至十二節描述保羅離開以弗所後，經過馬其頓和希臘到特羅亞的行程。在十三至三十八節，保羅往米利都去，在那裏會見以弗所的長老們。本章很濃縮地記載使徒最後一次訪問在地中海這個特別地區的情形。有人很正確地提出：「神的歷史不是單單記錄細節而已；它有更廣的目的；它是經過特別安排，將整體濃縮，防上我們迷失在繁瑣的細節裏，並且帶領我們進入正確的判斷中；它一方面是歷史，一方面也包含歷史本身所提供的說明和評論。」

鑰節：「有一個少年人，名叫猶推古，坐在窗臺上，困倦沉睡。保羅講了多時，少年人睡熟了，就從三層樓上掉下去；扶起他來，已經死了。保羅下去，伏在他身上，抱著他，說：『你們不要發慌，他的靈魂還在身上。』」【徒二十 9~10】

感想：猶推古 (Eutychus) 名字的意思是「僥倖的，碰運氣」，當天幸虧保羅為他禱告，保守了他的靈魂離開身體。猶推古是因為他先帶著疲倦的身子參加聚會，繼而又坐在危險的窗台上，最後終因被睡意征服，沉沉睡著，結果乃是從三層樓上掉下去，以致氣絕喪命。看他已經斷氣了，眾人驚慌不已。保羅停止講道，走下講台，下樓伏在猶推古身上，靠著主所賜的能力，使猶推古生命回復。這事件讓大家轉憂為喜，轉悲為樂，心裡都很得安慰(12節)。

這起事件似乎跟保羅的行程沒有什麼特別關係，但為什麼路加不厭其煩地把這事件記載下來呢？正如主每一次叫死人復活一樣，祂這樣作不僅是為了孩子的緣故，而更是為著祂的教會。魔鬼常會製造一些意外事故來打岔教會。面對這樣可怕的意外，惟有復活的生命勝過死亡的見證，才能叫人得著安慰與鼓勵(12節)。另一方面，猶推古代表教會中靈命幼稚的信徒(「少年人」)，不認識處境的危險(「坐在窗台上」)，失去儆醒的靈(「困倦沉睡…睡熟」)，就有可能會墜落下去(「掉下去」)，至終陷入靈性的黑暗深淵(「死了」)。其實今天的教會中充滿了許多的猶推古，願我們都像保羅一樣來關心、喚醒他們。

【與癡瘋童同住】

❖ 一次，戴德生和同工們同行，隨行的有一位男童，身患癡瘋。同工某小姐寫：我嫌癡瘋童的鋪蓋奇臭，次日就把最臭的丟掉；但是戴氏已經和他睡在一個房間。後再見面時，他對這位小姐說：『我和你分手後，為你禱告不知有幾千次。』他雖然處處犧牲喫苦，心中卻有極大喜樂。那年(一八七九)七月間，他寫信給母親說：『我無法對你說出我心中喜樂到何地步。現在我們已經看見主的福音傳到中國最遠的角落。這真值得我們為此而生，為此而死。』

默想：我如何來描述我在教會中的服事？過去三年我在教會中服事了什麼？

禱告：親愛的主，求你使我時刻儆醒、愛你愛人、熱心服事聖徒。

7月26日(週六)

讀經：徒 20:17-38 主題：感人的贈言

摘要：本段經文主要記錄保羅在米都利和以弗所的長老們的聚集。由於對以弗所教會的負擔，當他到了米都利時，打發人去請以弗所的長老來相見(17節)。18-21節是保羅訴說他在以弗所的服事。22-24節是描述他亟欲往耶路撒冷去的迫切，他去是要完成他對耶路撒冷貧乏聖徒之需要的愛心關切。25-32節是保羅將群羊託付給這些長老，指明將來必有豺狼進入羊群，不愛惜羊群(29節)；悖逆的人興起，引誘人跟從(30節)。33-35節則是保羅再度見證自己在群羊中的榜樣。接著36~38節說，保羅說完話就跪下同眾人禱告，和他們傷心離別。

❖ 『米利都(Miletus)』擁有四個海港，是一個希臘文化大佔優勢的城市；以弗所就在米利都北面約五十公里處。

鑰節：「你們就當為自己謹慎，也為全群謹慎。」【徒二十 28】

感想：這節經文有許多屬靈的功課：(一)神的工人不可忽略自己的靈命；我們的試探是只知照顧別人，卻忽略自己。(二)監督長老不但在全群之上，他們也在全群之中；神的工人無論多麼重要，要記得他不過是蒙恩的罪人，與全群中最弱的一個相同。(三)聖靈將靈魂的負擔交付給我們，這是多麼大的責任！——邁爾《珍貴的片刻》

【盡我所能】

❖ 芬妮克羅斯比 (Fanny Jane Crosby, 1820 - 1915) 是教會歷史上非常杰出的、富有內涵的詩歌作家之一。在她九十五歲的生涯中，創作了數千首的詩歌。在她的墓碑上雕刻的經文是：「她所作的，是盡她所能的。」(可十四 8) 保羅的一生也是一樣，「他所作的，是盡他所能的」行完他的路程(徒二十 20)。我和你的一生，也能這樣說嗎？「我所作的，是盡我所能的。」

默想：保羅的榜樣可以幫助我們努力見證及事奉。我現在有否盡了我的責任？

禱告：親愛的主，幫助我從保羅的身上學習如何作你忠信的僕人。求你也幫助我能在真道上為自己與全群謹慎。

7月27日(主日)

讀經：徒 21 主題：遵主旨到路終，莫問前程吉與凶！

摘要：本章(徒二十一 1~39節)可分成二部份：

一、保羅定意上耶路撒冷(1~16節)——保羅與以弗所教會話別之後，就乘船往敘利亞去，在推羅上岸(1~3節)。推羅的門徒勸阻他不要往耶路撒冷去未果(4~6節)。過了這幾天，他們從推羅經多利買到該撒利亞(7~9節)。在腓利家裡，亞迦布預言保羅會受捆鎖(10~11節)。由於去耶路撒冷是在『靈裏定規』(徒十九 21)的事，保羅絕非一意孤行。所以他不顧他們的勸阻要往耶路撒冷去(11~16節)。眾人似乎已經認識到他的行動乃是出於神的帶領，就一同說「願主旨意成就」。

二、保羅在耶路撒冷被捕 17~40節——保羅見到雅各和耶路撒冷眾長老們，向他們述說他在外邦人中間傳道的事(17~19節)。他們勸保羅帶人遵行條規以示他循規蹈矩(20~26節)。結果在聖殿裏保羅被捕((27~30節)，而暴動的猶太人擬將他置諸死地(31節)。由於神的主宰，藉著羅馬千夫長的干預(32~39節)，保羅就得著機會對耶路撒冷的百姓作見證(徒二一 40~二二 21節)。

鑰節：「保羅說：『你們為甚麼這樣痛哭，使我心碎呢？我為主耶穌的名，不但被人捆綁，就是死在耶路撒冷也是願意的。』」【徒廿一 13】

感想：首先推羅的門徒被聖靈感動而勸阻保羅不要往耶路撒冷去(4節)；過了幾天，先知亞迦布該撒利亞也預言他將在耶路撒冷被人捆綁(10~11節)。而該撒利亞的聖徒們為保羅此去耶路撒冷的前程擔心，甚至出聲痛哭，雖然充分流露了弟兄相愛之情，但只能加重保羅的為難。對保羅而言，面對前面的道路，有那麼多的聲音，實在不容易選擇。當時保羅並沒有說他們的預

言不是出于聖靈，相反的，正是印證聖靈給他同樣的一再指示。所以他選擇了為主受苦，甘於捆鎖，是為要完成神所交付的使命。肢體的關心誠然可貴，但順服神的引導更為重要。保羅遵主旨到路終，不問前程吉與凶。這是何等的心志！從本章以後我們看到，保羅成為主被囚的使徒；根據他自己書信中所說的，這通往耶路撒冷的路乃是一條捆綁之路，最終導致了神福音的廣傳。

【為主走上不歸路】

❖ 倪柝聲弟兄的經歷，與保羅早已知道將會遭遇捆鎖與患難的過程很相似。一九五二年，倪弟兄在香港，當時很多人都勸他，不要再回大陸。但是他一生所思所想就是他所愛的主，和他主兒女的一切權益。他明知在前面是一個很重的十字架，他卻甘心樂意的回上海為主作工，與弟兄姊妹一同受苦，迎接神所給他的苦難。他很清楚神為他所定的道路，不是被提，就是殉道。他回大陸不久後即被捕，一九五六年夏被控訴為資本家，判了十五年監禁。到了一九六七年四月，他服滿了十五年徒刑，但他卻遭遇到各種壓力，被強迫否認他的神，或放棄他的信仰。然而他對他的主由始至終都是至誠的，因他的主是比他的自由更寶貴的。這樣，他的刑期就再延長了五年，至終他並沒有得著釋放。一九七二年五月三十日，他在勞改營逝世前時，留下了一張紙在枕頭下面，那是他在心臟病發作的極端痛苦中用非常顫抖的手，寫在一張從筆記本上撕下來的紙上，上面寫的是：『耶穌基督是神的兒子，為贖人的罪死在十字架上，第三天復活，這是宇宙中最偉大的事實。我信基督而死。』

默想：神的旨意不是以多數決定。門徒、先知、同工、大家的感覺和意見，固然可以幫助我們明白神的引導，但千萬要注意的是，不宜傾聽人的聲音過於神在裏面的聲音。

禱告：親愛的主，幫助我看得清楚明白神的旨意，並全心順服。

7月28日（週一）

讀經：徒 22 主題：保羅如何為主作見證

摘要：本章（徒二十二 1~30 節）記載保羅藉著受迫害對耶路撒冷的百姓作見證（1—21 節），而眾人卻喧嚷要除滅他（22~23 節）。接着千夫長吩咐手下帶保羅進營樓準備拷問（24 節），他得知保羅是羅馬人就不敢鞭打保羅（25~29 節）。次日千夫長叫齊全公會的人查問實情（30 節）。從保羅的見證中，我們學到的功課是，一個被主得著，被完全改變的人，他的經歷本身比一切辯論都更具說服力。保羅為主作見證可以分為三重的宣告：

一. 昔日的景況（2~5 節）——從前種種與眾人一樣，雄心夢想事奉神，反而成了逼迫神的真兒女！

二. 悔改的經過（6-16 節）——榮耀救主的顯現，認識主的自己，扭轉了存在的意義！

三. 信主後的呼召及改變（17~21 節）——接受主託付的使命，向萬人作見證，為不朽的事業奮鬥而奔走！

鑰節：「我說：『主啊，我當做甚麼？』主說：『起來，進大馬色去，在那裏，要將所派你做的一切事告訴你。』」【徒廿二 10】

感想：「主阿！我當作甚麼？」保羅說這句話，意思就是對主說：「主阿！我現在認你為主了，我現在自己不出主意了，我現在不走自己的道路了，我現在作你的奴隸，你可以支配我的一生。主阿！請你告訴我：我應當作甚麼？」但主卻對他說：「你起來，進城去，你所當作的事，必有人來告訴你。」

為甚麼主在那一天沒有直接行使祂的主權呢？為甚麼主在那一天不直接作主，而是間接的作主呢？我們要看見這是一件大事。如果那天主在異象中，直接的告訴保羅，要揀選他作主的器皿，要他為主在外邦人和以色列人中作見證，你知道像保羅這樣的人，他會馬上起來願意作這個器皿；他會不顧一切的對猶太人，也對外邦人作見證。但是弟兄姊妹！這樣就會在保羅的身上，產生一個難處。他會變成一個單槍匹馬獨來獨往的人。像保羅這樣有才幹，有恩賜的人，那是最容易看不起別人，而成為一個單獨的人。在大馬色的異象中，主並沒有直接的告訴保羅說：我要怎樣怎樣的用你。主是把祂的旨意間接的藉著另外一個肢體告訴他。這就是主要保羅在一開始跟從祂的時候，就學的一個很厲害的功課。主要保羅一開頭就不走單獨的路，而是學習在這一宇宙的大人裏面作肢體。——江守道《地方教會——元首權柄與豐富的傳遞者》

【孫大信被神的大愛所得著】

❖ 印度有一青年在錫克教中長大，他在基督教學校讀書，極其痛恨基督教。有一天，他把新約聖經撕碎；他的心實在空虛；但神仍然愛他，當晚，他不能入睡，因心不安；忽然高聲喊叫：「神啊，如果你是真神，向我顯明吧！若不向我顯明，我明天就跳火車自殺。」神向他顯明，把手向他顯明。這青年就是孫大信，他的整個生命向神的大愛降服，他真正見到神的大愛。從此，他過著極樸素的生活，他的父母想盡辦法要扭轉他，甚至要殺他；他富有的舅父接待他，答應如果他放棄信耶穌，要把女兒並許多財物給他。孫大信說：「我已見到主的大愛，怎能歸向這些物質？」他經常帶著聖經，穿著簡單樸素，到阿富汗、尼泊爾，西藏傳講耶穌福音。他是印度第一位宣教士把福音傳入別的國家，在雪花紛飛的喜瑪拉雅山上，滿印。他血跡的腳蹤，他是一位腳步流血使徒。一九二九年他 40 歲，他重返西藏作第二次宣教，他出發之後，沒有人再見到他，他是否在冰天雪地高山峭壁中滑倒而死，或被人殺害，不得而知，他因基督的大愛成為愛的奴隸。

默想：保羅三段式的見證：一是信主前，二是信主經過，三是信主以後的情形，很值得我們參考。我如何向人作信主得救的見證？

禱告：親愛的主，教導我常作準備，與別人分享我信主的見證。

7月29日(週二)

讀經：徒 23 主題：有主在身旁，一切放心罷！

摘要：本章（徒二十三 1~35 節）可分成三部份：

- 一、保羅的勇敢與智慧(1~10 節)——這段是記載保羅知道如何勇敢的與猶太公會交鋒，主也賜他智慧脫離困境。保羅在公會前分訴，但他剛開口，就被大祭司吩咐人辱打(1~5 節)。他憑智慧，引起法利賽人和撒都該人為死人復活而起爭論(6~9 節)，接著千夫長恐怕保羅被他們扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他從眾人當中搶出來(10 節)。我們有足夠的勇敢與智慧面對因傳福音而有的困境嗎？
- 二、主站在保羅旁邊(11 節)——當時保羅的處境，沒有人想要幫助他，甚至教會也沒有伸手援助他。但當夜主向他顯現，告訴他「放心罷！」這是何等的安慰和鼓勵。主並應許他要在羅馬為主作見證(11 節)。神若幫助我們，誰能敵擋我們呢(羅 31 節)？
- 三、主的作為和保守(12~35 節)——這段是記載保羅如何因著主的奇妙安排和照顧，順利的到該撒利亞去的經過。由於心中的仇恨，這些的狂熱猶太人起誓要暗殺他(12~15 節)。他們的被陰謀保羅的外甥聽見，而去報知千夫長(16~21 節)。接著千夫長連夜派兵護送保羅到該撒利亞(22~24 節)，又寫信給巡撫腓力斯(25~32 節)。結果如何呢？，保羅被「看守在希律的衙門裏。」(33~35 節)。這一切豈不都是主精心安排設計的嗎？

鑰節：「當夜，主站在保羅旁邊說，放心罷！你怎樣在耶路撒冷為我作見證，也必怎樣在羅馬為我作見證。」【徒廿三 11】

感想：這裏主並沒有說過半句批評責備保羅的話，既未譴責他不該前來耶路撒冷，也未指責他言語不當，反而讚賞他在耶路撒冷忠心作見證。主在此指出保羅在耶路撒冷所言和所行的，乃是為主作了見證。「也必怎樣在羅馬為我作見證，」這句話一面是主的一個應許，表明保羅會照著他的心願(參徒十九 21)，被平安無事地帶到羅馬去，一面也是一個啟發性的暗示，給保羅指出一條脫困的路：上告於該撒(徒廿五 11)。我們觀察保羅後來在該撒利亞至少被囚二年以上的經歷，就可以看見主的這一句話「放心罷」得到了證實。至於最後一句話，「必怎樣在羅馬為我作見證」則在使徒行傳的末了部分應驗了。這節值得我們注意的是：

- 一、主的鼓勵——山雨欲來！主的安慰乃是患難中得力的泉源(林後一 4~6)！
- 二、主的稱許——處處為難，人人作對！主若喜悅，我們便可放心(徒廿三 11)！
- 三、主的保證——主的話使人有信心、確據和方向！我們的前途，被握在主的右手中(啟一 17, 20；二 1)！

【馬丁路得受審】

❖ 路得馬丁批評公教會的謬誤，教皇就在一五二一年下令在沃司木司城開國會，要審判路得。路得住在一個修道院裏，在花園中一面散步，一面唱美詩，滿心快樂。院長見他這樣，就問他說：『你難道沒有聽見這不幸的消息麼？』路得問道：『甚麼消息？』院長說：『教皇已把你從教會裏革除。皇帝也下令說，等你護照期滿後，再有供給你居住飲食的，決定處以死刑；所以護照期滿時，也就是你的死亡日期了。』路得說：『我已聽說，但這是基督的事，與我無干。若果基督讓人推翻自己的王位，窘迫祂自己的教會，我這樣微小的人，怎能干涉呢？祂是萬王之王，萬主之主，必定能保守祂的教會和祂微小的僕人。』

默想：回顧以往，生活是主精心設計的。再環顧四周，充滿著迷惑混亂。環境是沒有盼望的，人也無法相助。但主與我們同在，我們便可放心！

禱告：親愛的主，謝謝你在保羅最需要安慰時，與他同在，並且鼓勵他，還應許他要繼續為你作見證。幫助我在各種情況下，能確信你的同在，使我有負擔及信心傳揚福音。

7月30日(週三)

讀經：徒 24 主題：無虧良心的見證！

摘要：本章（徒二十三 1~27 節）主要是記載保羅在巡撫腓力斯前的見證（1~21 節），以及腓力斯的處置（22~27 節）。本章可分成三部份：

- 一、大祭司僱請辯士控告保羅(1~9 節)——猶太人的領袖來到凱撒利亞，僱請職業辯士(律師)帖土羅(1 節)，對保羅提出控訴(1~2 節)。帖土羅首先對腓力斯阿諛奉承一番，以期得到良好的印象(2~4 節)。接著他惡意的誣告保羅(5~9 節)：說他到處擾亂治安，又鼓動天下生亂；是非法組織『拿撒勒教黨』的領袖之一；並且觸犯猶太人的宗教法律，污穢聖殿。我是否想過誣告的話比奉承的話還要可怕？
- 二、保羅的分辯(10~21 節)——保羅得到腓力斯示意，便作出分辯：指明他們所告的事無法證實(10~13 節)；並承認自己按著『那道』事奉神(14~16 節)；在聖殿裏被捉拿時他並未犯法(17~20 節)；他與猶太人間的糾紛，完全是為死人復活的信仰而受審(21 節)。我是否能把任何機會來見證基督，把自己受羞辱的機會轉變為榮耀基督的機會？
- 三、腓力斯的處置(22~27 節)——腓力斯至此明白了事件的真相。但他不立即審斷，吩咐人寬待保羅(22~23 節)。他與家人聽保羅講道，可惜聽到有關「公義、節制和將來的審判」，甚覺恐懼(24~25 節)。他期望受賄，又因要討猶太人的喜歡而把保羅拘留兩年(26~27 節)。當面對別人的詭詐時，我是否仍能忠心傳講？

鑰節：「我因此自己勉勵，對神、對人，常存無虧的良心。」【徒廿四 16】

感想：因此保羅說，為了傳這道，他在各樣的事上，勉勵自己『對神對人常存無虧的良心』，這一點由他對以弗所長老的最後忠告中，表露無遺。向著人，他白白傳福音予人，不累著教會，不貪取任何名利，不保留任何教訓。他作工比別人更勞苦，所受的災難比別人更多，並且多多為教會掛心(參林後十一 23-33)。向著神，他竭力將福音思考得透澈，傳講得明白，對聖靈

的引導敏感順服，讓神將諸般的恩賜充份彰顯在他身上，用真理建造教會，並且他個人在患難上與基督認同。他不但是耶穌的好僕人，也是耶穌的好朋友。他是以全生命來體貼耶穌的一位。因此他可以說是『對神對人常存無虧的良心』。

保羅雖然一介不取（並不是說他不接受教會的幫助與供應，而是不同於當時的遊走猶太教師，要求別人的供應與尊銜），但他卻能顧念別人的需要，因此他帶著給本國的捐項上耶路撒冷，為要濟助當地的窮人。另一方面，面對腓力斯日後索賄的暗示，他卻無動於衷。在這裡我們可以看見保羅的價值觀，是一個以神國為念的價值觀，是一個超越世俗的價值觀，有這樣的價值觀，是因為他有一顆向神向人無虧的良心。——每日靈修

【腓力斯是什麼人？】

❖ 腓力斯(Felix)于公元 52 至 59/60 年出任猶太第四位巡撫。現存的文獻均指出這位腓力斯是非常殘暴和不道德的。腓力斯的上任是很特殊，他是奴隸出身，因兄弟帕拉斯(Pallus)是尼祿王的親信才冒出頭，先成為自由民(freeman)，后跟三個貴族婦人結婚，第三位是猶太女子土西拉(Drusilla)，她是希律亞基帕王一世的女兒，本來是嫁給敘利亞的一個王，名叫Azizus，腓力斯卻用不正當的方法引誘她離開Azizus，改嫁給他。他是歷史上第一個由奴隸而作到羅馬一省巡撫的。羅馬歷史學家塔西圖(Tacitus)對他的性格有極深的剖析：「他天性殘暴，任意妄為以一種奴隸的靈，去行使君王的權柄。」(plunging into every form of cruelty and lust, he exercised the power of a king with the spirit of a slave.) 他一方面殘暴為虐，一方面道德腐敗。他當時與土西拉有姦情，並且公開與她共出入，聽保羅談論。他同時又是一個貪婪的人，想從保羅身上榨取賄賂，因為他知道保羅此行，是帶著捐項而來。最後，他也是一個沒有原則的人，最擅長拖延戰策。他拖延保羅的案子，一直懸而未決。在公元 59 年，因為腓力斯因處理該撒利亞的種族動亂事件不當，而被羅馬當局革職召回，巡撫一職由非斯都(Porcius Festus)繼任。

默想：為福音的緣故，我是否有一顆無虧的良心呢？

禱告：親愛的主，幫助我對神對人常存無虧的良心，把握任何機會來見證你。

7月31日(週四)

讀經：徒 25 主題：一台好戲，誰正為主傾力演出？

摘要：本章(徒二十五 1~27 節)主要是記載保羅在巡撫非斯都前的見證。腓力斯因著保羅不曾送賄，而將他留置在監裡兩年之久，直到他離任(徒二十四 27 節)。大約主後 59 年，當非斯都接任巡撫，猶太宗教領袖對他舊事重提(1~3 節)。非斯都叫他們下該撒利亞去告保羅(4~5 節)。於是非斯都在該撒利亞聽審保羅的案件(6 節)。猶太人的控訴與上次一樣(7 節)，保羅亦如前般的分訴(8 節)。保羅為避免在耶路撒冷受審，就上告於該撒(9~11 節)。非斯都與該撒利亞的議會商議之後，就決定送保羅往羅馬去(12 節)。此時正好亞基帕王二世拜訪非都斯(13 節)，非斯都向他提說保羅的案件(14~21 節)。亞基帕王想要親自聽保羅的辯論，因此兩人會審保羅(22~23 節)。非斯都向亞基帕王宣稱保羅原無罪，但因他上告於該撒，只好預備將他解去羅馬(24~27 節)。

鑰節：「不過是有幾樣辯論，為他們自己敬鬼神的事，又為一個人名叫耶穌，是已經死了，保羅卻說他是活著的。」【徒廿五 19】

感想：保羅的遭遇，應驗了他自己所說的「因為我們成了一臺戲，給世人和天使觀看。」(林前四 9) 本章(徒廿五)給我們看見那編排歷史的導演正執導一台好戲。劇本內容則是以「又為一個人名叫耶穌，是已經死了，保羅卻說他是活著的」(19 節)為中心。猶太領袖、王公、大臣、貴婦都不過是配角，一切是為主角保羅往羅馬作見證而鋪路。

一. 不擇手段的猶太領袖(1~3 節) ——雖然過了兩年，他們仍然扮演反派角色，繼續說謊話捏造事實，設法想殺害保羅。但因神多次的干預，使他們的計謀都成空！

二. 權貴一場空的非斯都(4~12, 24~27 節) ——他外表勤政愛民，又秉公辦事(1, 4~5 節)，但實際是兩面討好，敷衍塞責(9, 12, 16, 25~27 節)；知法卻不守法(18, 10, 25 節)，全為保護自己利益；對屬靈的事完全無知(19 節)。在處理保羅的案件事上，他應可被算為最差的男配角。史載他兩年後便死於任內！

三. 虛榮的亞基帕王(22~23 節) ——他『大張威勢而來』到非斯都巡撫的殿堂，好像是來表演一場壓軸秀。但他虛張聲勢，得了人心，失去神心！

四. 全力以赴的保羅(10-12 節) ——觀眾雖都頑劣無心，但既有舞台，他就藉著每一個機會為至寶耶穌作見證；且上告于該撒(11 節)是為向羅馬出發而鋪路。他可是最佳男主角，為主正傾力而演出！

【讓我們安心於神的計劃】

❖ 加爾文說，有些人有個錯誤的觀念，以為神像個在戰爭時坐在瞭望塔上的人，焦急地等待著，要看那些人或國家所作的，是否符合祂的計劃和心意。然而，聖經的真理遠遠超越過這個，在列國有行動以先，神早已在工作；祂從開始就決定了這些國家的歷史進程。

既知道神是至高無上的，我們就可以安心！凡相信祂的人，在祂神聖的憐恤下，雖然活在這越來越動盪的世界，也能在祂的恩典和計劃中，找到保障。

默想：不管我們擁有什麼身份或地位，人生本是一臺好戲，就看我們如何演繹。而我是否正為主傾力演出呢？

禱告：親愛的主，讓我存積極的心，尋求機會來為你作見證，每一次作見證都是全力以赴！

8月1日(週五)

讀經：徒 26 主題：沒有違背那從天上來的異象！

摘要：保羅有三次為自己分訴。首先在在公會前(徒二十三 1~10 節)，接着在非斯都面前(徒二五 6~8 節)，然後在亞基帕王面前(徒二六 1~29 節)。本章(徒二十六 1~32 節)主要是記載保羅在在亞基帕王前的見證(1-29 節)，以及亞基帕王的裁定(30~32 節)。首先亞基帕王准保羅為自己辯明(1 節)。保羅一開始是用禮貌的言辭，承認亞基帕對猶太事物的熟悉，並要求他耐心聽下去(2~3 節)。他自承原屬嚴謹的法利賽教門(4~5 節)，如今卻為復活的指望而受審(6~8 節)。從前他極力逼迫耶穌的門徒(9~11 節)，卻在往大馬色的路上被主光照(12~15 節)，以致他完全的改變。接着他見證自己如何蒙主的託付，開始盡他傳福音職事(16~18 節)。保羅講完自己的經歷，他的結論是『我故此沒有違背那從天上來的異象』(19 節)。正因如此，才導至猶太人的迫害及控訴(20~23 節)。非斯都忍耐不住，他認為保羅學問太大，令他癡狂；然而保羅沒有因此發怒，反而放膽直言(25~27 節)。保羅分辨至此，已從分辯演變成傳福音。而亞基帕王也以為保羅想勸他作基督徒(28 節)，保羅回答說他不單要勸亞基帕王信，亦要勸在座的所有人都像他一樣信(29 節)。這次審判有了定論，亞基帕王和巡撫決議保羅是無罪的(30~32 節)。只因保羅上告于該撒，於是開始第四次的行程——在捆鎖下前往羅馬(徒二七 1~二八 31 節)。

鑰節：「亞基帕王阿，我故此沒有違背那從天上來的異象。」【徒廿六 19】

感想：乃是那從天上來的大光，使徒保羅一生之久將自己獻上，這順服是出自異象。雖然，凡將自己奉獻給神的，在父神的眼中都是十分珍貴的；可是盲目的奉獻，在事奉上卻不能持久。我想當我們悔改得救以後，那初步，天真和未受教導過的奉獻，與那更進一步，因為見了父神偉大計劃所產生的奉獻，是大不相同的！前者的奉獻，是基於我們個人所獲得和享受的救恩，父神不會立刻對我們有任何嚴厲的要求。但當祂敞開祂的心，將祂自己所要做的向我們啟示以後，祂便尋求我們甘心樂意的反應，從此以後，祂在我們身上的要求就逐步加深。我們是根據一個新的認識，便向祂獻上我們的心願，同時祂也接納了我們這新的奉獻。今後，我們的一生，都要進入這一個奉獻中，並且是一直的進入。——倪柝聲《曠野的筵席》

【若存得住】

❖ 賈艾梅(Amy Carmichael 1868~1951)是從愛爾蘭到印度的宣教士，至死沒有離開印度。她救助異教惡風下被迫在廟里賣淫的孩子，成立著名的 Dohnavur Fellowship。許多『廟裡的孩子』偷偷投靠『艾瑪』(印度語母親)，她成為眾人之母，每一個靠近她的孩子，都被她的愛所吸引。是什麼使賈艾梅如此行呢？那是賈艾梅十七歲時的經歷：一個週日上午聚會後，她和兩個弟弟在路上幫忙一位老婦人扛重物，遇見教堂出來的人驚異的望著他們。她很尷尬，老婦人是骯髒的，穿著破舊。她心想：「這些體面人可別想我們買家是與這樣的可憐人來往的。」突然，神的話像雷聲，一個聲音隆隆作響：「若有人用金、銀、寶石、草木、禾稈，在這根基上建造，各人的工程必然顯露。因那日子要將他表明出來，有火發現，這火要試驗個人的工程怎樣，人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得賞賜。」(林前三 12~14 節)。『若存得住，．．』她轉身回頭，要找尋是誰正對她說話，卻只看到噴泉、潮溼的街道和帶著禮貌又驚訝眼光的面孔；除此以外，什麼都沒有。她沒有向任何人提起，但她知道發生了一件事改變了她對生命價值的看法。除了永恆的事物，再沒有什麼能影響她了。這就是賈艾梅奉獻自己一生的開始——『若存得住』。她沒有違背這個異象，她用她的一生完成了一件事，就是『若存得住』的事。

默想：沒有異象，民便放肆(箴 29:18)。一個人沒有異象就會隨隨便便、漫無目標，我有異象嗎？

禱告：親愛的主，求你給我天上的異象與使命。

8月2日(週六)

讀經：徒 27:1-20 主題：風暴中見神的保守與恩待！

摘要：本段(二十七 1—20 節)描述保羅從該撒利亞乘船到義大利，途中遇到狂風的冒險旅程。這一段航程的全部記載是到第廿八章的 15 節才結束，此次航行花了大約六個月的時間。路加記載非斯都將保羅交給百夫長猶流，解赴羅馬(1 節)。他們的船起航不久，到達西頓，在此猶流容許保羅受朋友款待數日(2~3 節)。然後他們再度起行，因風不順，沿居比路島海岸行，船行緩慢，過多日才來到每拉，船上的乘客就轉搭另一條船到達佳澳(4~8 節)。保羅當時曾勸眾人，不要冒險行船(9~10 節)，而船主和百夫長不信從保羅所說的，決定強行開船(11 節)。他們想要開船到非尼基過冬(12~13 節)。但船行不久，狂風猛撲下來，接着船被風颳去，完全不能控制，只好任船漂蕩(14~17 節)。他們雖把船上的貨物、器具都拋在海裡，仍然敵不過大自然的威力，似乎『得救的指望絕了』(18~20 節)。在一段艱難的航程，我們看見神的計劃不因此風暴受攔阻，而祂又是如何出手干預。

鑰節：「有一隻亞大米田的船，要沿著亞西亞一帶地方的海邊走，我們就上了那船開行；有馬其頓的帖撒羅尼迦人亞里達古和我們同去。」【徒廿七 2】

感想：這一段航程的記載中，我們似乎很難看出什麼屬靈的教訓，但是卻可以神對祂僕人特別的保守與恩待：

- 一、得著同伴的照應(2~3 節)——在此漫長的航程中，有親愛的弟兄結伴同行，甚至帖撒羅尼迦教會的支持，這是何等的美好；患難見真情，路加和亞里達古自願與保羅同行及服事他，這是弟兄相愛的表現。
- 二、遇著善待他的百夫長(3, 43 節)——這必然是神使猶流如此對待保羅；這也使我們看見神安排萬事都互相效力，叫愛神的人得益處(羅八 28)。
- 三、賜給先見之明(10 節)——保羅得知航程滿有危險，除了根據他在地中海有多次旅行的經驗之外，另有可能是出於他屬靈的直覺。事後證明他的看法是對的，使他在行程中極受尊重。

當我們肯為主作見證時，主就常與我們同在。主的同在一方面給我們能力，叫我們放膽地為祂作見證；另一方面主又保守我們安然經過一切的苦難，並且叫我們享受神格外豐盛的恩典。

【腳印】

- ❖ 有一個人夜裡夢見他和主在海邊散步，而生平的往事都一一的浮現，他注意到沙灘上的腳印，大多是兩行，但有時卻只有一行，而且多半是在他最不得意的時候出現，因此他就問主說：「為甚麼每次在我最需要你的時候，你卻總是不與我在一起呢？」主慈聲的回答他說：「孩子！你再詳細的看一看，你所見到只有一行的腳印時，那是我抱著你走啊！」

默想：神對服事的人有格外恩典的供應，是為了要他們行完神所定的路程。我們願意去經歷嗎？

禱告：親愛的主，謝謝你的手，是供應的手也是保護的手。因著你在我們身上的計劃，你叫我們享受神格外豐盛的恩典，在各樣的危難中，你保守我們。

8月3日(主日)

讀經：徒 27:21-44

主題：屬神之人應有的見證！

摘要：本段(二十七 21-44 節)是繼續描述保羅被解赴羅馬途中遇到風暴時，他們對海難的反應和海中逃生的情形。在這裏我們看見一個屬神之人應有的見證。在這海難的危機中，保羅是神拯救所有的人的管道。他雖然不是船長，或帶隊的軍官，但他有主的同在，從囚犯變成了一個「舵手」，因而實際上掌握了全船的命運；他在急難中所表現的鎮靜、勇氣、信心、愛心、智慧、領導力，不但自己得救，全船的人也都得救，而應驗了神的應許『一個也不失喪』(22 節)。本段可分成三部份：

- 一、 保羅安慰眾人(21~26 節)——在眾人絕望之時保羅能安慰人，他預言船上每一個人都要獲救(22 節)，接着他見證因他已得了神的應許(23~25 節)。風浪雖依舊，環境仍然惡劣，我是否能在神的話中放心呢？且能為絕望者帶來指引，為喪氣者帶來鼓舞嗎？
- 二、 眾人聽從保羅(27~38)——到了第十四天夜間，水手以為漸近旱地，卻想先行逃命，保羅告訴百夫長加以阻止，因此兵丁砍斷小船，避免水手逃跑。保羅的儆醒與小心救了全船的人。天亮時分，保羅勸大家放心吃飯(33~36 節)。他的意見雖然只是普通常識，此時已贏得眾人的信任。在危難中我們是否像保羅那樣——鼓舞人心，呼召同心，具體關心呢？
- 三、 眾人得蒙拯救(39~44 節)——當船擱淺之時(37~41 節)，百夫長不許兵丁殺死囚犯，包括保羅，結果全船二百七十六個人終於安然得救上了岸(42~44 節)。這次神透過百夫長救了全船的人。我經歷神救你從身心被撒但「殺死」的危機中拯救嗎？

鑰節：「因我所屬、所事奉的神，祂的使者昨夜站在我旁邊，說：『保羅，不要害怕，你必定站在該撒面前；並且與你同船的人，神都賜給你了。』所以眾位可以放心，我信神祂怎樣對我說，事情也要怎樣成就。」【徒廿七 23~25】

感想：一個囚犯卻能讓全船的人都得救，這實在是神的作為；這是神因保羅的緣故而保守與他同船的人。從本日的這段話告訴我們在風浪和苦難中應有的見證：

- 二、 『我所屬、所事奉的神』(23 節)——我們既是屬於神的，祂必負我們一切的責任，所以我們在任何環境中，都應當放心把自己交託給祂。
- 三、 『不要害怕』(24 節)——我們所遭遇的任何環境都是出於神的安排，都應當安息於主，因為祂與我們同在。
- 四、 『我信神祂怎樣對我說，事情也要怎樣成就』(25 節)——神的話既是腳前明燈，風平浪靜時應當多讀多記多想。到有需要，聖靈便能將應時的話賜下，成為供應、扶持、力量、指引，使我們走上正路。

【脫離風浪觸礁之險】

- ❖ 一八五三年九月十九日，戴德生搭了達姆福里斯號帆船，離開英國利物浦。船未開入大海之前，遇到絕大風浪，幾乎沉了下去。大風越吹越猛，成為絕大暴風，船主和大副都說，從未見過比這更大風浪。驚濤駭浪，不斷怒吼，船旁大浪如山，隨時可以將船打翻。狂風自西吹來，船向下漂流，無可抗力。船主說：『除非神來幫助我們，沒有希望！』狂風怒號，呼嘯而過，船往前沖，快得嚇人，忽而高登波濤，忽而倒沖下去，如同就要鑽入海底。戴德生下艙，讀了兩首讚美詩，幾篇詩篇，以及約翰福音第十三章至十五章，得到很多幫助，竟然睡了一小時。醒來看看，沒有多少希望，這時他想到親愛的父母、妹妹和幾位摯友，眼淚奪眶而出。

船主已經信主得救，鎮定勇敢。茶房也說，他自己一無所有，基督包羅萬有；戴德生則懇切求神，憐憫他們，拯救他們的性命，並為祂自己的榮耀，證明祂是聽禱告，答應禱告的神。他心裏突然想到一處聖經：『並要在患難之日求告我，我必搭救你；你也要榮耀我』(詩五十 15)；也就求神將這應許應驗在他們身上；並願服從祂的旨意。

他拿出他的皮夾，將他的姓名及通訊處寫上，或者死後有人發現，可以通知他的父母。然後他將他的靈魂交托給神，並將他的父母、朋友、以及其他一切交托給神看顧。最後他禱告說：『若是可行，求你將這杯撤去』(參可十四 35, 36)。

海水變成一片白色，陸地就在前頭，船主說：『我們必須掉轉船身，以及航行方向；否則一切都完了。海水或者會將船上的一切東西沖去，然而我們必須試一試。』這時就是心最勇敢的人也要害怕發抖。船主命向外轉，卻是不能。試向內轉，蒙神賜助，這一次成功了。船離岸不過船的兩倍，正在掉轉之時，風忽吹向有利方向，而讓他們駛出海灣。如果不是主的幫助，一切努力都是徒然。真是祂的慈愛永遠可靠。『但願人因耶和華的慈愛，和祂向人所行的奇事，都稱讚祂』(詩一〇七 8)。

十二月初，船繞過好望角。一八五四年一月五日船離澳大利亞洲西岸一百二十英里；又經過東印度群島，進入太平洋。當船航行東印度洋的時候，到了新幾裏亞島以北危險的水路。船離陸地只有三十英里，急流將船帶向暗礁。時速四海裏，因為無風，無能為力。船主十分憂慮，恐在晚風未起之前，就要觸礁沉沒。船上全體船員，同心努力，想把船頭掉轉方向，使她離岸；但是毫無效力。大家佇立甲板之上。船主對戴德生說：『人力所能作的，都已作了，現在只好等候結局。』戴

德生答說：『還有一件，我們沒有作。』船主問：『甚麼？』戴德生說：『船上有四位基督徒(船主，茶房，木匠和戴德生)，讓我們各回自己房間，同心求主，立刻賜給我們好風；現在就給，和日落之後纔給，在神都是一樣容易。』於是四人各自退去，禱告，等候主。

戴德生經過禱告之後，覺得神已準他所求，不必再求下去。於是走上甲板，對那位未信主的大副說，請他把帆頂角的布放下。大副很不客氣地說：『那有甚麼用處？』戴德生告訴他：『我們已經向神求風，立刻就來了。我們已近礁石，不可耽誤一點時候。』大副咒罵，驕眼鄙視著說：『我寧願看風，不要聽風。』當他正說這話的時候，他的眼睛仰看最高處，帆布角已在微風中顫動了。戴德生立刻喊了出來：『你沒有看見風來麼？請看帆頂角的布。』大副仍然不大相信，說道：『不。那不過是貓爪(一絲之氣)而已。』戴德生大聲喊說：『不管它是不是貓爪，求你把帆放下，好讓我們得到好處。』大副立刻照辦。約一分鐘後，風果然來了。數分鐘後，船在時速六、七哩中排水前進。

這樣，戴德生在到達中國之前，又得到了一次激勵。當將一切的需要，藉著禱告祈求，帶到神的面前，並且相信，祂必尊重祂獨生子的名，在我們每一個緊急的需要上幫助我們。主耶穌說：『…我實實在在的告訴你們，你們若向父求甚麼，祂必因我的名賜給你們。向來你們沒有奉我的名求甚麼，如今你們求就必得著，叫你們的喜樂可以滿足』(約十六 23-24)。

默想：我們是否能有保羅那樣的見證，無論在任何處境能鼓舞人心，呼召回心，具體關心，叫人因我們的出現經歷平安？

禱告：親愛的主，因保羅的緣故，你保守與他同船的人；幫助我也學會在各樣的景況中，成為別人蒙福的關鍵。

8月4日(週一)

讀經：徒 28 主題：並沒有人禁止！

摘要：本章(徒廿八)可分成二部份：

- 一、在米利大的見證(1~10節)——保羅到了米利大島(今名『馬爾他』)。在那裏他被毒蛇咬住，卻不受害(1~6節)，然後他醫治島長的父親和其餘的病人(7~10節)。
- 二、在羅馬的見證(11~31節)——保羅換船安抵羅馬，結束他第四次出外盡職的行程。首先他經過敘拉古、利基翁、部丟利、亞比烏市和三館受到弟兄們迎接(11~15節)。保羅蒙准租屋和看守的兵另住一處(16節)。在羅馬，他與猶太首領接觸(17~22節)，接著他從早到晚傳道(23~31節)。保羅在羅馬足足有兩年，向所有來訪的人傳講神國的道(30~31節)。

使徒行傳記載了聖靈的工作都是藉著忠於基督的人。有名的如彼得、司提反、腓立、保羅等，和無名的如商人、旅客、奴隸、獄卒、教會領袖、男人、婦女、外邦人、猶太人、富人、窮人等，他們所作的生命見證改變了人類的歷史，他們所傳的福音連帝王，仇敵，監獄，鎖鍊都不能阻擋。世世代代以來，許多聖徒繼續順服聖靈，把福音傳遍世界！今日，我們作為主的器皿，應當有參與其事的感覺和心胸，願主也使用我們，作祂應作的事。

鑰節：「保羅在自己所租的房子裏，住了足足兩年。凡來見他的人，他全都接待。放膽傳講神國的道，將主耶穌基督的事教導人，並沒有人禁止。」(徒廿八 30-31)

感想：四福音書都有結論，因為基督在地上的工作已經完成了，正如他在十字架上所宣告的「成了！」(約十九 30)，當我們讀完使徒行傳時，會驚訝於突然的結束，好像這一卷書還沒有結束。使徒行傳這一卷書是沒有結束的，因為使徒的行傳是要繼續的。第一世紀的使徒，他們的行傳也許結束了；但是，全部使徒的行傳並沒有結束。主說，『我父作事直到如今，我也作事。』(約五 17。)這告訴我們，自從撒但背叛以來，自從人墮落以來，神作事直到如今，並且主也作事。行傳是甚麼呢？行傳不單是記載保羅的工作，也不單是記載彼得或約翰的工作，行傳是記載神的工作。誰能說神在行傳二十八章之後就不作事了，誰能說神的工作到了行傳二十八章的時候就停止了呢？神的工作還要一直往前去。一直到國度，一直到新天新地。使徒行傳是沒有結束的，在二十八章以後，還有許多神的器皿在作神的工作。因為復活的主藉著聖靈通過使徒們在地上的工作還沒有結束，還有千萬個使徒要添補進去。全部的「使徒行傳」猶待在國度期間方始能夠編寫完全。但神作工的時候，祂都需要得著器皿。在使徒行傳裡，神有祂的器皿；每一次有一個屬靈的復興的時候，神都有祂的器皿。那麼，今天神的器皿在那裡？所以我們要必須拒絕天然的生命，必須在神面前深深受對付，學習順服，學習交通，叫我們有機會作神的器皿。使徒行傳沒有結束，那是因為傳福音的工作還沒有結束，福音的推展都有待持續下去，主耶穌吩咐要將福音傳到地極，這是每一世代基督徒的使命。福音的火炬需要每一位神的兒女不斷往下傳遞，聖徒阿！你的事奉和生活其實就是使徒行傳的一部份，今日的教會和信徒，都活在使徒行傳之中，我們需要聖靈的澆灌、同工與能力，好讓我們成為這一個世代的見證人。求聖靈澆灌在你我身上為祂作工，且充滿我們，好讓我們繼續寫下使徒行傳的腳蹤。

【活著為耶穌】

- 一 活著為耶穌，只望能單純，所有的一切都求祂喜悅；自動並樂意來向祂投順，這是我蒙神賜福的祕訣。
(副) 耶穌我主，我救主，我將自己給你；因你為我代死時，給的是你自己；
從此，我無別的主，我心是你寶座，我的一生一世，基督，只要為你生活。
- 二 活著為耶穌，祂為我緣故，在十字架上擔當罪與羞；這愛激勵我答應祂招呼，恭敬向著祂奉獻我所有。
- 三 活著為耶穌，無論在何處，我為祂緣故，作成祂事務；甘願來承受損失或痛苦，看每個試煉是十架一部。
- 四 活著為耶穌，時間已短促，祂的笑臉是我寶貴祕密；找失喪者，祂死所救贖，帶領疲倦者享受祂安息。

這首詩歌(《聖徒詩歌》452首)的作者是威曉睦(Thomas O. Chisholm, 1866~1960)。他是一個很渴慕神，很願意事奉神的人。三十六歲那年(1903)他接受按立作了衛理公會的牧師。無奈健康狀況實在太差，只做了一年牧師就不得不辭去這個職份。失去了牧師的身分以後，迫於生活，他和太太孩子搬到紐澤西州靠推銷保險來糊口。這首詩歌是他賣保險以後寫的。從前

他事奉神，站在講台上證道，在教會裡服事神的兒女；但現在他身體軟弱，神不許可他那樣服事下去，他要生活，所以他去賣保險。那麼，他有甚麼感覺呢？他覺得活著為耶穌，為主站講台，是為主活著；服事神的兒女，探望弟兄姊妹，是為主活著；現在賣保險，也是為主活著。這是一首很美麗的詩歌，也是筆者最心愛的詩歌之一。每當我在擊餅聚會唱這首時，常深受感動淚下。因唱起來給人有一種活著為耶穌，真是美好無比的感覺。

默想：我們接續行傳，是否活著為耶穌？是否成為基督的活見證人，放膽宣揚神的國？

禱告：親愛的主，感謝你揀選及使用保羅，我願意同樣獻上自己的一生，聽從你的差遣，甘心被你使用。

你能否回答這些問題

- (1) 本書的鑰節和主題是什麼？
- (2) 初期教會的生活給今日教會什麼好榜樣（徒二章）？試比較你在教會生活中實際的體驗。
- (3) 保羅信主後有什麼顯著的改變（徒九章）？試比較你個人信主後的改變。
- (4) 我們在那方面可以向安提阿教會學習今日教會所該有的事奉（徒十三章）？
- (5) 你能說明使徒行傳看來好像還沒有結束（徒廿八章）？

羅馬書(8月5日~8月21日)

日	一	二	三	四	五	六
			5 <u>羅 1</u> 神的福音	6 <u>羅 2</u> 面對神的審判	7 <u>羅 3</u> 定罪和稱義	8 <u>羅 4</u> 因信稱義
9 <u>羅 5</u> 在生命中作王	10 <u>羅 6</u> 以至成聖	11 <u>羅 7</u> 三律交戰	12 <u>羅 8:1-17</u> 聖靈的工作	13 <u>羅 8:18-39</u> 邁進榮耀	14 <u>羅 9</u> 在乎發憐憫的神	15 <u>羅 10</u> 失去救恩
16 <u>羅 11</u> 神救恩的計劃	17 <u>羅 12</u> 將身體獻上	18 <u>羅 13</u> 活出基督	19 <u>羅 14</u> 合一的原則	20 <u>羅 15</u> 一同竭力祈求	21 <u>羅 16</u> 親切問安	

羅馬書綜覽——神的福音

一、作者：歷代大多數的聖經學者都認同保羅是羅馬書的作者。除本書外他還寫了另外十二封的書信，即林前至腓利門，尚有一部分人認為希伯來書也是他寫的（這有待求證），無論如何保羅寫的書信超過了新約聖經書信的一半。保羅是他羅馬的名字，意即‘微小’，掃羅則是他希伯來的名字，意即‘願欲’。他是以色列族、便雅憫支派的人，有純正希伯來的血統（腓三：5）；生在基利家的大數（徒二十一：39），且生來就擁有羅馬國籍（徒二十二：28）。保羅年少時，曾在有名的教法師門下，按著嚴緊的律法受教，作了法利賽人（徒二十二：3，二十六：5）；在猶太教中，比許多同歲的人更有長進，為他祖宗的遺傳更加熱心（加一：14）。那時他以為應當多方攻擊拿撒勒人耶穌的名（徒二十六：9），所以就成了逼迫教會的激烈分子（徒八：3，九：1-2，二十二：4-5，19-20，二十六：9-11）；但正在他熱心殘害教會時，神的憐憫臨到他，使他蒙光照、悔改、得救（參徒九章，二十及二十六章）。保羅蒙恩後，曾去亞拉伯，又回大馬色放膽傳道，證明耶穌就是基督；後因猶太人想要殺他，就被弟兄們送回大數（徒九：23-30）；若干年後，巴拿巴往大數去把他帶到安提阿，與教會一同聚集（徒十一：25-26）；也就在那裡蒙聖靈選召打發而出外佈道（徒十三：1-3）。使徒行傳從十三章開始就幾乎全部記載保羅的歷史和他三次出外佈道的經過；在他第三次佈道回來，就在耶路撒冷聖殿中被捕（徒二十一：27-30），先被囚於該撒利亞，後被解至羅馬（參徒二十二至二十八章），之後行傳再沒有記載他的歷史，但從其他經文中可知他曾被釋放，再次看望各地教會（提前一：3；多一：5，三：12），後來又被囚於羅馬獄中，據說在主後 68 年為主殉道。

二、寫作時間/地點：約主後 57 年，保羅第三次出外傳道的末段。地點：希臘的哥林多城

三、背景：羅馬乃是當時羅馬帝國的首都，也是文化、軍事、政治、商業及宗教的中心，若福音能在此處傳開，必定得著多人歸主，這是保羅多年的夙愿（徒 19：21）；況且羅馬教會在主恩中已慢慢長大起來（1：8，13），保羅也切切的想到羅馬去，要把他屬靈的恩賜分給那里的眾聖徒，以便與他們同得堅固和安慰（羅 10-15）。保羅當時在羅馬帝國東方几省的福音事工似乎已告一個段落，他切心想望到西班牙去開辟新的福音工場（羅 15:23-24），而羅馬正位于往西班牙路線的中途，必須經過那里，若能得著在羅馬的教會支持或同工，將來在西部（西班牙）之工作必能順利推進。是時保羅已在第三次旅行布道到達哥林多境，他計劃把籌募之捐項帶到耶路撒冷後，便開始完成此志。剛好那時哥林多附近堅革哩女執事非比造訪，她本要往羅馬去，保羅便乘机在該猶家（16：23），請德丟代筆（16：22），書成羅馬書。書之內容是保羅在各處傳道之綱要（注 17），如今

在人未到，書先到之前，先扼要地把自己的基要信仰介紹出來，表明他的信仰、立場、心跡，藉此預防受人讒謗，也期待日后得蒙接納。

四、主題：神的兒子耶穌基督是福音的中心，為普世的罪人帶來完備的救恩。世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀，因而招致神的忿怒，並伏在神審判之下。但藉著主耶穌十字架的救贖所帶來的福音，就著個人的一面，是叫人因信祂罪得赦免、得稱為義、與神和好、得以成聖、更被模成神兒子的形像，最終得榮耀。這是神的福音使每個相信的人所要達到的目的。就著團體的一面，神福音使信的人構成基督的身體。同過教會的生活，在地上彰顯神的慈愛；又在神的國裡同度公義、和平、喜樂的生活，以彰顯神的權能而帶進神榮耀的國度，完成神永遠的旨意和計劃。

五、特點：羅馬書不僅不是保羅最先寫的書信，也不是新約聖經中最早寫成的書信，但聖靈將它排列在各書信的首位，可見本書信的重要性。馬丁路得說：“羅馬書是新約主要的書卷”。霍士說：“羅馬書是所有神聖基要真理之中最完全又最深奧的真理”。加爾文稱本書“打開了聖經中一切寶藏之門”。本書在保羅書信中最突出的點：首先，它引用舊約最多，約有 70 次，所引用的書卷涵蓋舊約的三分之一，以詩篇和以賽亞書為主，藉此證明福音是神從前藉眾先知在聖經上早所應許的，也是律法的總結；其次，它的表達最有層次，條理最清晰分明。對福音的講解既深入又全面，不論是對人的光景還是神的預備，福音所帶來的祝福，個人或團體在生活中該有的實踐，以及福音對今生的影響或對永世的意義，都有系統和詳盡的論述。羅馬書除了進一步啟示基督和祂的福音外，它也是所有書信的總綱和根基，不論在福音的內容、信徒的經歷、教會的見證等各方面，以後的書信都是根據本書來加以發揮的，所以羅馬書可說是我們信仰的章程，值得我們每一個基督徒用心逐字逐句去研讀。

六、摘要：

(一) 羅馬書從各方面以不同的角度來詳論這福音：

- 福音的源頭——神。福音在本書中被稱為‘神的福音’，表明福音是本乎神，為著祂的旨意和人的需要所預備的。
- 福音的中心——神的兒子。福音不是一件東西，也不單是一份恩典，而是一位人物，就是神的兒子耶穌，藉著死而復活成就了救贖的工作，為人帶來完備的救恩。祂是福音的中心，所以福音亦稱為‘神兒子的福音’（一：9）。
- 福音的對象——普世的人。神的福音是為著世上所有的人，因為無論是猶太人、希利尼人（即外邦人）都犯了罪（二：9，三：23）；都從亞當裡面承受了罪的性情和罪人的地位（五：16-19）。人不是犯了罪才成為罪人，乃因為本來是罪人所以才犯罪。罪的性情是因，罪的行為是果。因此看來人生就是站在被定罪的地位上，裡面有罪性，外面有罪行，結果死就臨到眾人，因為罪的工價乃是死（五：12，六：23）。福音本是神的大能，要救一切相信的；先是猶太人，後是希利尼人（一：16）。
- 福音的成就——稱義、成聖、得榮。人原本是在罪惡、審判和死亡中，但神的福音所帶來的，卻是叫人藉著主耶穌的流血得稱為義（參三：21-五：11）；又靠基督的十字架和聖靈得以成聖（參五：12-八：13）；最終更被模成神兒子的形像而得進入神的榮耀（參八：14-30）。
- 福音的目的——完成神永遠的計劃。神的福音就個人一面，使人罪得赦免、重生得救、稱義、成聖並得榮；但就團體的一面是把所有相信的人（包括猶太人和外邦人）組成基督的身體（教會），過身體的生活，藉著身體獻上給神，得以更新而變化，各人按所得的恩賜彼此服事、相互建立，更活出真誠、熱切相愛教會團體的生活。在地上彰顯神而達到神原初造人的心意（十二章）；再有，福音為把背叛而墮落的人類帶回歸神，服在神的權柄之下，以完成神原有的定旨，代表神治理全地，建立神的國度，為此蒙救贖的人今天先得在地上同過國度實際的生活——‘不在乎喫喝，乃在乎公義、和平和聖靈中的喜樂’；以便治服撒但，促進神國早日實現，成就神永遠的計劃（十三至十六章）。
- 福音的顯明——神的義。本書著重神的義，在福音上顯明出來（一：17，三：21-26），其中所論的救法是合乎神的公義，在法理上都是正的、對的，沒有可責之處，全書從不同的方面啟示神的義：
 1. 第一至八章——神的義藉福音得以顯明
 2. 第九至十一章——神的義從選民的計劃得以辯明
 3. 第十二至十六章——神的義在信徒的生活得以實踐
- 福音的保證——神的愛。羅馬書一至八章詳論福音豐富的內容，其結束是對神的愛的偉大宣告：“誰能使我們與基督的愛隔絕呢…無論是生是死…都不能叫我們與神的愛隔絕”（八：35-39），這說出神的愛是福音的保證。福音不僅建立在神的義上，也連於祂不能隔絕的愛，所以是穩妥的，這福音所帶給我們一切的福份是不能更改的，我們現今所得的地位和將來的盼望也是不會失去的。
- 福音的回應——相信、求告。神的福音雖是這樣的完備，但神要求人的回應卻只是簡單的相信：“福音本是神的大能，要救一切相信的”（一：16），義人必因信得生命而活著（一：17 原文），人稱義是因著信，不是因遵行律法，所以人沒有任何可誇之處（三：20-31）；同時也藉著求告主名——“凡求告主名的就必得救”（十：9-10，13）。

(二) 羅馬書有兩組強烈的對比，一組是在基督裡對在亞當裡；另一組是在聖靈裡對在肉體裡。福音是把我們從亞當裡救到基督裡；從肉體裡救到聖靈裡。在基督裡不再被定罪、被釋放而脫離罪和死亡的律（八：1-2）；活在聖靈裡是生命、平安，活在肉體裡是死亡。

(三) 請留意六、七、八章告訴我們，基督徒面對的三個死亡：(1) 第六章向罪死……向神活(第 11 節) (2) 第七章向律法死……許配給基督(七:4 節) (3) 第八章向肉體死……隨從聖靈(第 13 節)。

七、鑰字/鑰節

鑰字：(1) 福音(一：1 等 12 次) (2) 信(一：16 等 55 次) (3) 義(一：17 等 61 次)

鑰節：(1) 一：1-3 上 (2) 一：16-17 (3) 八 30

八、鑰義/分段：本書的中心信息是「神的福音」。本書共十六章，根據第十六章廿五、廿六節「惟有神能照我所傳的福音和所講的耶穌基督，並照永古隱藏不言的奧秘，堅固你們的心。這奧秘如今顯明出來，而且按著(原文照)永生神的命，藉眾先知的書指示萬國的民，使他們信服真道。」總結語中的三個『照』字(According to)，可分為三大段如下：

- 一、一至八章說明神福音的內容。首先由神宣布全人類的罪，使人無可推諉，接著指明一條逃避死刑的路，因信入耶穌基督得以稱義(算為無罪)，因獻上自己得以成聖，最后因身體變化被提而得榮耀。
- 二、九至十一章說明神福音的計劃。首先神憑祂的主權揀選以色列人，又因以色列人的過失，使救恩臨到外邦人，最后又藉著外邦人激動以色列人，于是以色列全家都要得救，藉此顯明神那丰富難尋的智慧。
- 三、十二至十六章說明神福音的果效。神藉著祂的話說明信徒蒙恩后所該有的光景，就是披戴基督，為著死而復活的基督而活，將基督彰顯在教會或社會中，使榮耀因耶穌基督歸與獨一全智的神。

8月5日(週三) 讀經：羅一

主題：神的福音

摘要：神的福音是羅馬書的主題。本書第一章 1~7 節是序言，保羅要我們認識幾個重點：他的身分、使命、信息以及收信的對象。保羅首先介紹他乃是福音的使者，奉召特派傳神的福音。接著，進一步指出，他傳福音的信息主題就是神的兒子，耶穌基督，而他傳福音的對象是在萬國中所有的人。他寫的這封書信是寫給在羅馬的聖徒。

8~15 節，保羅申述寫這封書信的理由時，充分反映了他關注在羅馬的聖徒。他們雖非由保羅帶領歸主，但他為他們的信心感謝神，而且為他們不住的禱告。因為他切切的想到羅馬去，要把屬靈的恩賜分給那裏的眾聖徒，以便與他們同得堅固和安慰。他也希望藉著這次訪問羅馬，以還債的心情盡力傳揚，以便得著福音的果子。

16~17 節言簡意賅地闡明全書的中心信息，並告訴我們福音的意義。所以保羅並不以福音為恥，因為他知道「福音本是神的大能(希臘文原是 *dunamis*，爆炸力或動力)，要救一切相信的」。同時，保羅宣告神的義只能藉信得著，這就是「本於信，以至於信」。

18~32 節給我們看見為甚麼人需要福音，因為世人都被神定罪。保羅指出由於人對神的不虔——不尋求神、不榮耀神、敬拜偶像，和對人的不義——放縱情慾、存邪僻的心、行事兇惡。當人運用意志揀選不要神，活在不義的道德生活，神就「任憑」(24、26、28 節)他們自行其是。「任憑」不是使人犯罪的根源，乃是說神任憑人自由選擇不義的事，而不加阻止。路易士(C.S. Lewis)說：『失落的人曾要求可怕的自由，他們將永遠享有，且因此成為自己的奴隸。』

重點：羅馬書第一章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
什麼是神的福音	1~17 節	福音的內容就是耶穌基督，福音的大能乃是要救一切相信的。對未信主者，我們是否有欠人福音債的心，有不以福音為恥的靈呢？
誰需要這福音	18~32 節	世人對神不虔和、對人不義，道德狀況已經完全破產，因而人人都被神定罪。對這個不虔產生的不義世代，教會是否有傳福音的負擔，使世人得著拯救呢？

鑰節：「因為神的義，正在這福音上顯明出來；這義是本於信，以致於信。如經上所記：『義人必因信得生。』」【羅一 17】

感想：在教會歷史上，羅馬書是聖經中最有影響力的一卷書。此書的重要性可從多位重要人物的傳記中得知，羅馬書是如何激動他們對神的積極信心，因而在個人生活中經歷了屬靈的復興。現今這封書信仍然能藉著人相信福音，享受基督，因而經歷生命的改變。而羅馬書一章十七節則是整卷羅馬書簡要的精粹。這節包括兩個意義——『因信得生』並『因信而活』。所以，我們可以這樣繙譯本節：『義人必本於信得生並活著。』。在這節經節中，保羅所提到的『本於信，以至於信』，意即基督徒的一生是以信心為入門和開端，又以信心為道路和繼續，從始至終都是藉著信達於極致。這節經節並且給我們看見神的救恩是如何通過信心臨到我們，因而使我們先『因信稱義』(三 21~五 11)，再『因信成聖』(五 12~八 13)，最後並『因信得榮』(八 14~30)。

這一節關鍵的經節曾使馬丁路德(Martin Luther) 和約翰衛斯理(John Wesley) 經歷了生命和能力的大改變。

馬丁路德明白神的義和「義人必因信得生」(羅一 17) 的意思後，說：「以往，神的義一語就好像閃電雷轟般擊打我的心。因為在教庭裏當我讀到『耶和華啊……求你……憑你的公義搭救我』，我只想到這義是指神可怕的忿怒，是神用來刑罰罪的。當我讀到「神的義正在這福音上顯明出來」時，我便深深痛恨保羅。但後來，當我看見經節怎樣繼續寫下去：「義人必因信得生」。我參考聖奧古士丁的註釋後，就快樂起來，因為我明白了神的義其實是祂的憐憫，藉此祂看我們為義，也保守我們繼續為義。我因此得著了安慰。」主後 1520 年，路德作了三篇劃時代的論文，一千多年的教會黑暗時期便告結束，而教會歷史的新時期開幕了！

主後 1738 年，約翰衛斯理在一個聚會中，聽見人朗讀馬丁路德的羅馬書注釋的前言。他在日記里這樣回憶：「在八點三刻的時候，當他(路德)正在描寫神如何藉著人相信基督在人心中工作，改變人心的時候，我感覺心中異常火熱。我感覺我真的相信基督，唯獨他能救我，神賜給我一種把握，知道他已經將我的罪，我所有的罪挪去，我已經脫離罪惡與死亡的律了。」毫無疑問，自此以後，他有了得救的確據和重生的經歷。

【義人必因信得生】

- ❖ 楊格氏彙編告訴我們，『得生』原文的意思是得生並活著。『義人必因信得生』，這節引自哈巴谷二章四節的經文。在新約裡引用了三次，但三次引用的著重點是不同的。羅一章 17 節，著重在『義』人必本於信得生，是說人是因信而被神稱義。在加拉太三章 11 節，意思重在義人必本於『信』得生，因為加拉太三章的上下文說，意即義人得以活著的方法，乃是藉著信心，而非靠著律法。在希伯來十章 38 節，照著上下文，意思是義人必須憑信心才能繼續『活』在神面前。

默想：「羅馬書是新約主要的書…值得我們每一個基督徒用心逐字逐句的去研讀。」～馬丁路德

禱告：神啊，今天我們開始讀羅馬書，開啟我們，真正地認識你兒子的福音，也不斷地經歷這福音的大能！

8 月 6 日 (週四) 讀經：羅二

主題：神的定罪

摘要：英文聖經在羅馬書第二章開始時有『所以』這字，把保羅在一章末的話連到第二章去(書信原文並沒有章節之分)。因此，本章保羅仍然繼續指出人裡面真實的光景，清楚地說明所有的人都是失敗的，並且都被定了罪，因此都將無法逃避神的審判。在原則上，本章雖然是包括所有的人，可是這一章所講的對象明顯的是針對自以為義的猶太人說的，因為他們更不能逃避神的定罪。

1~16 節指出神審判人的五大原則：

- (一) 按照真理審判(1~4 節) ——在乎人有否藐視神豐富的恩慈、寬容、忍耐。
- (二) 按公義審判(5~11 節) ——不在乎人的身分，而在於人的行為。
- (三) 按律法審判(12~13 節) ——是根據『行』律法而不是根據『聽』律法。
- (四) 按人心裏律法的功用審判(14~15 節) ——是按人有否違背天理良心。
- (五) 按人對耶穌基督的態度審判(16 節) ——是看人接受不接受福音，意即接受不接受基督自己。

接著，17~29 節強調猶太人怎樣違背律法，並較詳細地指出猶太人的罪與律法的關係。保羅指出猶太人在罪中的事實：

- (一) 空有律法的知識，自己倒犯律法(17~24 節)
- (二) 空有外面肉身的割禮，心裏卻沒有割禮的實際(25~29 節)

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
神審判人的根據	1~16 節	人將無法逃避神的審判。我們是否能站在神審判台前，一生無愧呢？
猶太人的罪	17~29 節	重視律法和割禮，但外面作的不是，裡面作的才是。我們是否言行一致，活出敬虔的生活呢？

鑰節：「因為外面作猶太人的，不是真猶太人；外面肉身的割禮，也不是真割禮。惟有裏面作的，才是真猶太人；真割禮也是心裏的，在乎靈，不在乎儀文。這人的稱讚，不是從人來的，乃是從神來的。」【羅二 28~29】

感想：在此保羅指出，真正的猶太人，不在於外在的敬虔，而是在於人內心的深處；不僅僅是有割禮記號的人，而應是一個藉著聖靈潔淨更新的人；不僅僅會讚美神，而且也得著神的稱讚。這兩節聖經給我們看見幾個明顯的對比：外面和裏面、靈和儀文、人和神。聖經用這幾個對比，清楚的告訴我們一件事，神不是看人外面的表現，而是人裏面的光景是怎樣。人所注意的，常是外面的包裝，有如看重外面的標籤過於罐頭裏的東西；但神所注意的，卻是人裏面屬靈的實際，是否順服聖靈的主權，活出基督的美德、彰顯父神的榮耀等。在神面前，外面作的，不是；裏面作的，才是。神看內心，不看外表。而神審判的準繩乃是根據人裡面真實的光景。因為惟有從裏面作，在裏面有屬靈的實際，才能通得過神的審判，而得著神的稱讚。所以我們該注意的是裏面的生命、靈、神，而不是注意那些外面的規條、儀文、禮節。

【心的確有問題】

- ❖ X 光和螢光幕的發明，使得人體內部的毛病很快可以查出。有一個女人自認心臟有毛病，她要求免費的 X 光檢查，因她沒錢，醫生同意幫助她，但在螢光幕上看到她上衣隱匿的口袋有一些金塊，醫生說：「你的心的確很有問題，因為它充滿了謊言！我必須為妳的荷包開刀！」人在思想上和行為上所作的一切，無論是公然的抑或隱藏的，神都看見，因為在祂面前沒有可掩藏的事(路八 17)。所以祂根本不用 X 光，就能洞察我們一切的心思意念。又有誰能逃過祂的察驗呢？

默想：本章信息與我們內心的真實狀態有什麼關係？

禱告：親愛的主，教導我們一生所注意的是裏面的生命，靈的實際，和神的榮耀！

主題：世人的罪和神稱義

摘要：羅馬書第三章1~8節的一問一答的對話很特別。保羅用了四個問題來繼續討論神也定罪了猶太人。然而這些問題並非一些假設性的問題，極有可能是反對的保羅猶太人所提出來的。因此保羅在此引述他們問過的問題，然後逐一答辯。首先，保羅問：「猶太人有什麼長處呢？割禮有什麼益處呢？」他回答說：「神把聖言（舊約）交託他們。」這表示神將祂的話所啓示的應許和神自己託付給他們，這是何等大的特權。接著，保羅提出一個問題：「人的不信能廢掉神的信麼？」他回答說：「斷乎不能！」猶太人不信、不肯認罪，只有顯出自己的虛謊，而無法改變神的信實，無法破壞神救恩的計劃。保羅又進一步提出另一個問題：「人雖不義，但他的不義若能因此顯出神公義的本性，那麼神又怎可以降怒於人呢？」他回答說：「若是這樣，神怎能審判世界呢？」人很容易視犯罪為理所當然，但是全知、公義的神絕不會忽視。最後，保羅問：「為什麼不說，我們可以作惡以成善呢(7~8節)？」他答說：「斷乎不可！因這是那些毀謗我們的人說的」。保羅指出這種顛倒是非，叫人自暴自棄地犯罪的說法，其實根本就是誹謗者的強辯。

接著，9~12節是保羅從神的角度來看每個人都是有罪的結論。他的結論就是：「猶太人與希利尼人都在罪惡之下」。而且世人都在罪惡敗壞之下，這是因為「沒有義人，連一個也沒有。」13~18節保羅逐一列出人犯罪的清單，其中包括了人的喉嚨、舌頭、嘴唇、腳、和眼，來證明人類的墮落與腐敗的事實。這些反映了人的言語、行為、思想、與態度都受到了罪的影響，因此對人沒有憐憫，對神不敬畏。接下來19~20節，保羅再一次指出不只是不敬虔的人，就是所有的猶太人，都在律法的審判之下。猶太人雖有舊約的律法，但律法的功用是叫人知罪的。

21~31節的主要內容是保羅講到神在律法之外的稱義。人既拒絕認識神，選擇活在罪中，違背了神的律法，當然不能靠遵行律法在神面前稱義了。那麼人還有得救的希望嗎？保羅藉著「但如今」三個字指出一個新的轉機，開宣告神給人預備的救恩。在本段，主耶穌的名字出現了三次(22、25、26節)，表明了人得著神的稱義的途徑，乃是憑信從基督而領受神的救恩。所以我們因信稱義乃是神的恩典、耶穌基督的救贖和人的信。而我們稱義的途徑不是因遵行律法、立功，乃是因為相信。而稱義的結果是使神同時可以作猶太人和外邦人的神；並且神稱受割禮及未受割禮的為義；而人雖不能因律法稱義，但因信更是堅固了律法。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
神的定罪	1~8 節	無論人能找出多少藉口，有一天都要面對審判的神；人雖然可以為此「議論」，卻無法推翻神的信實和公義。面對神的審判，我們的態度和反應當如何呢？
世人的罪	9~20 節	世人對神不虔和、對人不義，道德狀況已經完全破產，因而人人都被神定罪。對這個不虔產生的不義世代，教會是否有傳福音的負擔，使世人得著拯救呢？面對世人犯罪的事實，我們態度和反應當如何呢？
神的稱義	21~31 節	藉著耶穌基督所完成的救贖和人的信成就了神的義。面對神所預備的救恩，我們態度和反應當如何呢？

鑰節：「神設立耶穌作挽回祭，是憑著耶穌的血，藉著人的信，要顯明神的義；」【羅三25上】

感想：這節經節給我們看到神設立主耶穌作挽回祭的三個要點：

- 一、 血——藉著耶穌的流血，赦免了人的罪(來九22)，滿足神這一方的要求，使神可以接受人。我們得救的時候，如何是藉著信心、靠著主耶穌的寶血，得以坦然親近神(參弗二8，13)，我們得救以後，也照樣需要時常藉著信心，靠著主寶血的功效，坦然來到神面前(參來十19~22)。
- 二、 信——藉著人的信，使人得以取用耶穌流血救贖的功效，而能坦然就近神(來十19)。不僅我們在初蒙恩時是因著信，連我們在跟隨主的路上也一直要憑著信。
- 三、 義——這樣，基督耶穌就作了神將人挽回的地方，神人兩下在祂裏面合而為一；在基督耶穌裏，神稱我們為義(加二17)，我們也稱神為義，神的義就在此充分顯明出來。有時我們的屬靈光景很好，有時很差，但我們的光景如何，並不能更動我們在神面前的地位，因為我們不是憑著行為來討神喜悅，乃是藉著信，取用主為我們所作成的一切。

【挽回祭】

- ❖ 『挽回祭』與『施恩座』、『贖罪蓋』原是一個字。『挽回祭』希臘字 $\iota \lambda \alpha \sigma \tau \eta \rho \iota \omicron \nu$ (hilasterion)，按原文可譯為『挽回的地方或施恩座』。七十士譯本對這個字最普遍的用法，是以它來譯舊約希伯來文的贖罪或塗抹罪的地方，意指至聖所內在約櫃以上的金板，或稱「遮(蔽)罪蓋(座)」(摩西五經中出現廿餘次，在以西結書中出現五次)。而新約稱之為施恩座、憐憫座，因為舊約人的罪只是「暫時」被遮蔽、遮蓋，新約則因主已成功永遠贖罪的事，罪就永遠被「除去」，而不是遮蔽、遮蓋，因此遮(蔽)罪座就成了施恩座、憐憫座。施恩座是一塊精金的板，上面有代表神榮耀的噴路伯，下面卻蓋住約櫃，裡面放著一盛滿嗎哪的金罐，二塊刻有十誡的法版，以及亞倫發芽的杖。當大祭司為百姓贖罪的時候就把祭牲的血灑在施恩座上，豫表耶穌基督為罪流血受死，滿足了神榮耀和公義的要求。因著人的罪，神和人就被隔開，彼此不能親近。使徒保羅說明如今，神設立耶穌作『挽回祭』，挽回了這個局面。這『挽回祭』，就是指基督在十字架上為我們的罪流血受死那件事，也就是我們稱義的根據。從此我們憑著耶穌的血和因著信，再也沒有罪債、控告、定罪，而能坦然就近神(來十19)。

默想：讓我們按神所啟示的話語，來思想耶穌基督為我們做了什麼。

禱告：親愛的主，為你所預備的奇妙救恩，我們感謝讚美你，幫助我們不斷憑著信來親近你，支取你的恩典。

主題：因信稱義的證明

摘要：保羅已經在羅馬書第三章 21 至 31 節中申明了因信稱義的真理。而這引出了一個大問題，乃是人可以因行為稱義嗎？這一點保羅在羅馬書第四章必須作進一步的說明。首先 1~8 節，保羅以亞伯拉罕的經歷為例證的主幹，並以大衛的經歷為旁枝，來證實因信稱義並非行為的工價。亞伯拉罕並不是因行為稱義，乃是基於他的信，被神算為義(創十五 6 節)。大衛雖明明犯了罪，但卻蒙赦免(詩三十二 1~2 節)。因為我們在因信稱義的應許中蒙受的不是無罪之福，乃是赦罪、遮罪之福。

9~12 節，保羅繼續用亞伯拉罕的割禮為證來說明因信稱義不在遵行律法。從歷史次序可見，亞伯拉罕被神稱義是在受割禮之前。接著 13~16 節，保羅提到因信稱義的目的是神要藉著從亞伯拉罕而出的後嗣得著一個國——以色列國，來完成神的旨意。所以稱義與人的行為並無直接的關係，而是叫稱義的人可以聯於神永遠的旨意，就是藉著承受世界來為神在地上掌權。

17~25 節，保羅進一步以亞伯拉罕為例，解釋甚麼是因信稱義的信心：

- (一) 信心的對象——叫死人復活並使無變為有的神；
- (二) 信心的光景——無可指望，而因信仍有指望；
- (三) 信心的憑據——神的應許(話語)；
- (四) 信心的擴大——所有相信基督死而復活者也一樣得稱為義。

最後，保羅提到我們可以和亞伯拉罕一樣地被神稱義。是建立在相信主耶穌為我們的過犯受被交給人(釘死十字架)，並且相信主耶穌為我們被稱義而復活。

重點：羅馬書第四章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
因信稱義的印證	1~16 節	亞伯拉罕不是藉著行為、不是藉著割禮、不是藉著律法的經歷，證實因信稱義是神應許的成就和救恩的根基。讓我們不憑己力，不靠律法，只信從基督，經歷神救恩的確據吧！
亞伯拉罕的信心	17~25 節	亞伯拉罕的信是一種無望中之指望，不倚靠人的能力，乃是仰望神的應許，並且深信神能叫死人復活和使無變為有。讓我們不看自己和環境，只信靠『叫死人復活』和『使無變為有』的神吧！

鑰節：「亞伯拉罕所信的，是那叫死人復活、使無變為有的神。」【羅四 17 上】

感想：從本節我們看見亞伯拉罕所信的與我們的關係：

- (一) 死人復活的神——『叫死人復活』關係到神復活的大能；因著亞伯拉罕所信的神是叫死人復活的神，所以他毫無猶豫地把以撒獻上給神(創廿二 1~10；來十一 17~19)。我們現在是否處在人的盡頭？每天要面對許多不可能解開的結？那麼就來仰望「叫死人復活的神」吧！
- (二) 無變為有的神——『使無變為有』關係到神創造的大能；亞伯拉罕本應沒有盼望，因為他一百歲之時，撒拉九十歲，生育已完全沒有可能；然而他能在無可指望的時候，因信仍有指望。所以以撒的出生是與他信神是『使無變為有的神』有關。祂是那一位『說有就有，命立就立』(詩卅三 9)的神。我們是否也到了「無可指望」的時候？看人、看自己、看環境都是無可指望，那麼就來投靠『使無變為有的神』吧！

【舉目看基督】

- ❖ 我聽說有這麼一位外科主治醫生，當他要給人敷裹很痛的傷處，或要接合折斷的肢體時，常會告訴病人：「現在看看傷口，只要看看它像什麼樣子，然後就注意看我。」我們所信的耶穌基督，以神創造的大能使無變為有，並且成為萬有的主宰者(來一 2~3)；又以神復活的大能復活進入榮耀，而成為新造的元首(來二 9~10)。在舊造和新造中祂都是元首，祂是一切，也正是我們信心的中心目標。所以無論我們處在什麼景況中，學習不要看自己，要舉目看基督；更不要看環境，要單看祂已為我們作了什麼，以信心支取祂復活的大能。

默想：亞伯拉罕所信的是怎樣的神，並且與我們信基督有什麼關係？

禱告：親愛的主，求你幫助我們經歷你是一位怎樣值得信靠的主；並賜我們活潑的信心，一生信靠你，過榮耀你的生活。

主題：在生命中作王

摘要：羅馬書第五章上半的 1~11 節是因信稱義的結語。這結語啟示了稱義的結果。在本段，「既」、「又」、「並且」、「不但如此」等字眼反覆出現，顯示我們所得的福分多而又多。這十一節列舉了七項福分。第一是與神相和(Peace)。藉著我

們的主耶穌基督得與神相和，予我們得著一個嶄新的經歷，心靈得安息，不再有控告，得以坦然無懼的來親近祂。第二是站在恩典中。藉著基督的引進，我們得著一個全新的地位，使我們能堅定穩固地站在全備的救恩中。第三有榮耀的盼望。我們得著一個全新的目標，使我們能有分於這榮耀的盼望——身體得贖，脫離一切的敗壞。有了正確人生的目標，使我們面對患難也能歡歡喜喜，並且這些患難有助於我們產生恒久的忍耐、老練與盼望。第四被神的愛澆灌。藉著聖靈的工作，我們得著一個被愛充滿的生活。聖靈在我們裏面幫助、光照、感動，叫我們天天豐富地體驗神愛的澆灌和培育。第五與神和好。我們得著一個全新的關係，使我們與神不再敵對，不再隔絕。第六 因祂的生命得救。我們得著一個全新的生命，使我們從一切消極的事物中蒙拯救，最終模成神兒子的形像(羅八 29)。最後一項是以神為樂。我們得著一個喜樂的人生，使我們甘願拋棄一切屬世的罪中之樂，享受祂作我們樂中之樂。

第五章的下半的 12~21 節，保羅用亞當和基督作比較，說出為什麼基督是稱義和一切救恩福分的源頭。12~14 節上說明人在亞當裏的所得。因亞當一人的悖逆，罪入了世界，為世人帶來的是罪和死亡。因亞當一人犯罪，世人就被「定罪」，因亞當一人的過犯，眾人就「都死了」，死就「作了王」，世人都「在它的權下」。14 節下~21 節則說到人在基督裏的所得。基督的救恩遠遠勝過亞當過犯的影響。在基督裏，我們有份於祂恩典中的賞賜，和有份於祂的生命，使我們在生命中作王。因著基督一人『順服』神以至於死(腓二 8)，使我們不只被稱義，而且得生命而構成義人。感謝主，恩典藉著義作王，我們在基督裏受恩典和生命的權能的管理。

重點：本章可分成二部份，上半章說明人因信稱義所得的福分乃是「一切是藉著基督」，下一半章則解釋「為什麼是基督」而是因信稱義的根基：

大綱	經節	鑰意/應用
因信稱義的福分	1~11 節	因信稱義帶來各種屬靈的福分。讓我們牢牢抓緊每樣福分，經歷與神和好和以神為樂吧！
亞當和基督的比較	12~21 節	亞當的過犯和悖逆帶來了罪和死，而基督的義行和順服帶給人生命上的稱義。讓我們認識基督所成就的救恩，經歷在生命中作王吧！

鑰節：「若因一人的過犯，死就因這一人作了王，何況那些受洪恩又蒙所賜之義的，豈不更要因耶穌基督一人在生命中作王嗎？」【羅五17】「就如罪作王叫人死；照樣，恩典也藉著義作王，叫人因我們的主耶穌基督得永生。」【羅五21】

感想：從這兩節給我們看見保羅用「死」、「罪」、與「生命」、「恩典」作為比較：

- 一、 死因著罪作王(14, 17節)——世人都活在死亡的陰影底下，並受那掌死權之魔鬼的轄制(來二14~15)。
- 二、 罪藉著死作王(21節)——罪作王是藉著死，因為人是因怕死而為罪的奴僕的(參來二15)。
- 三、 生命作王(17節)——我們若是活『在生命中』，不斷的接受洋溢的恩典，也能與主一同『作王』管理一切。
- 四、 恩典作王(21節)——神的義乃是我們享受神恩典的憑藉和管道；我們只要因信與基督聯合，就能得著神恩典的同在，能在主觀的生命中作王(17節)。

馬丁路德說：「世上只有兩個人——亞當與基督，所有其他的人都掛在他們的腰帶上。」在亞當裡，死和罪就作王掌權，在基督裡，生命和恩典就作王掌權。今天罪是不斷偷襲我們，要在我們身上作王，最後將我們致於死地。但如今因著耶穌基督的緣故，生命已經勝過了死亡，我們只要活在這生命中，就能有『吞滅死亡』的經歷，勝過脾氣、壞習慣、情慾的試探等等。恩典是藉著義作王的。恩典像水流，義像水管，那裡有義，那裡就有恩典。所以我們要時時讓恩典供應和管理，使我們能勝過罪和死。

『乳酪、餅乾基督徒』

❖ 許多信徒在日常生活中，不曉得因著在基督的新生命裏而享有的益處，這是非常可惜的。過去，一位著名的聖經學者曾用一個叫『乳酪(芝士)、餅乾基督徒』故事來說明這個事實。他說，多年前有個蘇格蘭人來到利物浦，準備乘船往美國去。在他數點過錢包中的銀幣後，決定要以最節儉的方法，來解決他在船上日常的兩餐，以便在抵達美國後有較大的數目存用。因此在出發前，他先到一店鋪買了些乳酪和餅乾，作為整個航程的食糧。可是清涼的海風令他倍感飢餓，加上潮濕的空氣使他的餅乾變軟，乳酪變硬。一天，一個侍應托著一盤香氣撲鼻的食物，經過他身旁。他抵受不了誘惑，便決定多花點錢，好好吃一餐。當侍應再次經過他的時候，這位蘇格蘭人問他在餐廳中吃晚餐的消費是多少。侍應卻問他有沒有購買船票。當這人出示船票時，侍應便告訴他，一切餐費都已包括在船票之內。這可憐的人原來可省掉買餅乾和乳酪的錢，又可每天嘗到餐廳的食物。

今天，不少信徒就是過著『餅乾和乳酪』般的生活。他們雖然靠神的恩典得到救恩，但在每天生活中，卻沒有享用基督裏屬於他們的後福。何等可憐！靠著在基督裏的新生命，平安喜樂、與神相和、公義和很多其他的福氣，都是我們隨手可得。讓我們去得著自己已擁有的吧！

默想：救恩是一件持續不斷的事——不單是在悔改那刻所起的變化，也是神不斷的在我們一生工作，且持續到永恆。

禱告：主啊，感謝你，我們今日成了蒙恩稱義的人，全是因你恩典的作為。在每天的生活中，求你教導我們學習在生命作王。

8月10日(週一) 讀經： 羅六

主題： 以至成聖！

摘要：在羅馬書第六章，保羅要我們認識神的救恩如何能救我們脫離罪和舊人(老我)，而我們稱義後如何能有成聖的生活。首先在 1~2 節，保羅指出被稱義的人，絕不可繼續在罪中活著。接著在 3~11 節，他說明藉著受浸與基督的死與復活的聯合事實。這一個聯合，在消極的方面使我們脫離罪和死，在積極方面是使我們與祂同活，並且向神活著。

12~23 節，他述說成聖的秘訣。首先，我們要將肢體（眼、耳、口、手、足等）獻給義作奴僕，因這種義的生活要引領我們進入『成聖』的過程。而結果是我們能有分於神那永遠且聖潔的生命。就是這個生命，使我們有聖潔的生活。23 節是全段的總結，給我們看見三個非常明顯的對比：(1) 兩個主人——罪與神；(2) 兩種酬報——工價與白白的恩賜；(3) 兩樣結果——死與永生。

在本章中列出了在基督裏勝過罪的四個步驟：知道（3，6 節），看（原文作『算』）（11 節）、獻（13 節）、及順服（16，17 節）。救恩都是主為我們作成的，然而這些步驟卻代表我們應負的責任。本章每一段、每一句、每一字，都值得一讀再讀，不斷的去默想。

重點：本章有二個基本要點：

大綱	經節	鑰意/應用
與基督聯合	1~11 節	受浸歸入基督耶穌的人，與基督同死，同埋葬，同復活，不再作罪的奴僕，因此不再必須犯罪。讓我們披戴基督的新生命，天天經歷重生與受浸的實際吧！
成聖的秘訣	12~23 節	將肢體「獻給神」作義的器具和義的奴僕，因此結出成聖的果子。讓我們將生命的主權轉移，天天過實際的聖潔生活，經歷性質的改變吧！

鑰節：「現今也要照樣將肢體獻給義作奴僕，以至於成聖。」【羅六 19 下】

感想：『成聖』的希臘文是 *hagiasmos*。按字形的構造，它不是一種已達完成的狀態，乃是一種在進行中的過程。當一個人因信『稱義』以後，並不是說他已成為一個完全的人，他乃是開始一個成聖的過程。這個『成聖』的過程，不僅是地位上的改變——從神之外的一切分別出來，歸祂為聖；更是性質上的改變——生活、態度、性情都要改變，直到全然的像祂。然而聖經中的成聖之道並非深奧難明，所需要的是，一面要在基督的死與復活上與祂聯合，在生命的新樣中生活行動；同時也要實際過聖潔的生活，將身上的肢體獻上作為義的器具，以至於『成聖』。親愛的弟兄姐妹，現在就學習把自己獻給祂，並順服聖靈的指引，過實際的聖潔生活吧！

【要把肢體獻給神不要獻給罪】

❖ 一位主內弟兄，有一次在火車上旅行，發覺與三位不信的乘客在一個車廂內。為著打發時間，那三位不信的人提議玩紙牌，但需要多一個人纔能湊成遊戲。於是他們邀請那位基督徒參加，他卻回答說：「非常抱歉，要掃你們的興，我不能與你們一起玩，因為我沒有帶自己的手。」那三個人十分驚異，問說：「你這是什麼意思？」他答道：「這一雙手不是屬於我的了。」接著他解釋主耶穌如何拯救了他，現在他生命的所有權是如何已轉移交給主。保羅說：「將肢體作義的器具獻給神。」（羅 6:13）這位弟兄認為他身體上的肢體，完全是屬於主的，這就是聖潔的實行。——倪柝聲《曠野的筵席》

默想：本章啟示成聖的秘訣：有把握的『知道』（6 節）；藉信而『計算』（11 節）；消極的『不要容罪』（12 節）；積極的『將自己獻給神』（13 節）；並過『順服』神（16 節）的生活。我們怎樣應用在生活上？

禱告：親愛的主，我將們自己奉獻給你，讓你「作王」管理我們，好叫我們的生活、態度、性情有改變，直到全然的像你。

8 月 11 日（週二） 讀經：羅七

主題：三律交戰

摘要：羅馬第六章是述說我們因與基督聯合，而能脫離罪，過成聖的生活，但是律法和肉體卻是我們經歷成聖的兩大難處。在第七章 1~6 節述說我們如何經歷脫離律法的捆綁。為何我們須要脫離律法呢？首先，保羅提到兩個丈夫——律法為丈夫與基督為丈夫。保羅指出因為基督已藉著祂的死，我們已不在律法（舊約律法）之下。保羅進一步教導我們認識，我們已歸於滿了愛、赦免、恩典、能力的丈夫——基督。今後我們的人生，不是按律法條文來服事，而是以按靈的新樣來服事主。我們已活在「在基督裏」的新領域裏，我們已活在屬基督、以基督為夫的新關係之中。

在七章後半（7~25 節）到第八章上半（1~13 節）講到我們如何經歷脫離肉體的權勢。這一段實在是探討人性、意志、與罪的經典之作。因著肉體太敗壞了，律法是屬靈的，除了使人知罪、顯罪、定罪，卻對屬乎肉體賣給罪的人無效。本章單單從 14 節到 25 節，這一段中提到單數的「我」共三十七次，說明靠自己，只有落在罪中的受挫的困局裏。從 15 節到 20 節，保羅重複的用我『願意』、『不願意』這一類的詞；這段經文著重的點，乃是願意不願意，立志不立志。從 21 節到 25 節，保羅深刻的描述三律的交戰。按照本段經節的結構來看，『裏面的人』、『心中』、『內心』是和『身體』、『肉體』、『肢體』成對比，而『神的律』、『心中的律』則是和『另有個律』、『犯罪的律』、『罪的律』成對比；『另有個律』、『犯罪的律』和『罪的律』既是同義詞。我們「心中的律」喜歡「神的律」，但「心中的律」經常敗在「肢體另有犯罪的律」之下，並且被擄。結論是我們無論信主多久，靈性多高，道理多深，憑著自己，活在自己裡只有失敗，結果就是『死』和『苦』。怎麼辦呢？保羅在這裡指出人唯一的出路：「感謝神，靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。」

按照正常的次序，羅馬六章與基督的聯合，應該緊接帶來羅馬八章聖靈中的釋放。但是神卻在其間插入羅馬七章在律法下肉體中的痛苦，為的是叫我們先在經歷中深深認識「律法」的徒然，「罪」的太可惡，「肉體」的敗壞和「我」的無能，而對此絕望；然後才能真實感到基督的釋放，聖靈的自由，是何等榮耀，何等寶貴！

重點：本章可分成二部份，

大綱	經節	鑰意/應用
脫離律法的經歷	1~6 節	我們藉死脫離律法，並已歸與基督，今後以靈的新樣來服事主。我們的『新夫』乃是愛我們的基督，倚靠祂，享受祂，服事祂罷！
脫離肉體的經歷	7~25 節	在痛苦的「神的律」、「心中的律」和「肢體另有犯罪的律」交戰中，投靠主耶穌是唯一的拯救。每當肉體壓過內心，拖累全人去順服罪的律時，立刻向祂呼求罷！

鑰節：「我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢？感謝神，靠著我們的主耶穌基督就能脫離了。這樣看來，我以內心順服神的律，我肉體卻順服罪的律了。」【羅七 24~25】

感想：保羅在這裡有兩面的呼喊：

- 一. 我真是苦阿！（24 節）—— 一個有心向善的人，經過多次的掙扎、屢戰屢敗，都無濟於事！『誰能救我？』這句話表明了對自己的絕望，承認憑著自己萬無可能從這境況中得著拯救。因為人的盡頭，乃是神的起頭。
- 二. 感謝神！（25 節）—— 保羅在這裡找到了癥結所在。我們因信稱義，是藉著主耶穌作成了一切的事；我們因信成聖之道只有一個，那就是「靠著我們的主耶穌基督」。與基督的聯合是所有屬靈困境的出路，因為祂是一切問題的答案。今天基督的生命已經活在我們裏面，所以不要再憑自己活；而一切要讓基督在我們裏面作，不要再憑自己作。

【每天都在忙著對付】

- ❖ 有一位神學院的院長問學生說：「你今天都做了些什麼事呀？」學生回答說：「我每天都忙死了，一直都在工作。我得管理兩隻鷺、兩隻豬、兩隻馬、一隻鹿，踩一條蛇、鬥一隻熊，另外還得照顧一個病人。」神學院院長愈聽眼睛愈大。「我們院裡什麼時候成為動物園了？我怎麼都不知道呢？」院長回答。那學生說：「兩隻鷺就是我兩隻情慾的眼睛，我常愛看那些不該看的東西，所以得好好的管理它。兩隻豬就是我爱偷懶的兩隻手，它們不喜歡做事，我得好好的鞭策它，好使它殷勤做工，多結果子。兩隻馬就是我的兩條腿，它們喜歡像野馬一樣亂跑，我得馴服它，才不會讓它走上邪惡的道路，要在真理的道上站穩腳步才行。一隻鹿就是我不安定的心，它常像小鹿一樣亂竄，焦躁不安，我得好好的管束它，才不會使我的心迷失了。一條蛇就是我那喜歡道人是非的舌頭，我得勒住它，不要讓它信口雌黃才行。另一隻熊就是我那貪婪的惡念，我得克制它，好使它不會危害人群。至於那個病人，就是我整個肉體，我得讓它吃好的靈糧，讀神的話語，這樣我纔能日益茁壯，真正長大成熟，滿有主基督的樣式。」

默想：面對肉體的敗壞，基督是每個呼喊求助者的答案。

禱告：親愛的主，求你使我們認清自己可憐的光景，憑我們自己，完全失敗。教導我們聯與你，好使我們脫離肉體的權勢；靠著你完全得勝。

8 月 12 日（週三） 讀經：羅八 1~17

主題：聖靈的工作

摘要：羅馬書第七章多次提到「我」，然而保羅告訴我們靠「我」是失敗的，結果是落在極端痛苦之中，只有在基督裡與祂聯合才是我們唯一的出路。在第八章，保羅進一步說明聖靈如何在我們身上的工作，消極的使我們脫離罪、肉體、死，積極的引領我們過著得勝、有盼望的生活，從「因信成聖」進至「因信得榮」。所以這一章不再提到「我」，「聖靈」（神的靈，或基督的靈都是同義詞）卻出現共有十八次之多。對基督徒來說，羅馬書第八章無疑是聖經中最寶貴的一章。

本段 1~17 節說明聖靈在我們身上的工作。第八章的第一句話和前一章成了強烈的對比，宣告了一個榮耀的事實，「如今那些在基督耶穌裡的，就不定罪了。」為什麼不定罪了？因為生命之靈的律在基督耶穌裏釋放我們脫離罪和死的律。而這是怎樣成就的呢？是因神著的兒子在肉身裏成功了救贖。故此，凡不隨從肉體，只隨從聖靈的人，就滿足律法公義的要求，過一個聖潔的生活。從 5~8 節，保羅詳細解釋隨從肉體與隨從聖靈的區別，及其相應的結果。保羅指出體貼肉體（原文另譯思念）的必然導致靈命的枯萎、死，就與神為仇，不能服神的律；相反，體貼聖靈必然帶來生命、平安。接著，9~13 節說明因著聖靈的內住和運行，我們就有四方面的情形：(1)不再屬肉體，乃屬聖靈和基督，(2)靈活過來，(3)必死的身體將來也要活過來，(4)靠著聖靈治死身體的惡行而活著。14-17 節提出了凡被聖靈引導的，都是神的兒女，神的後嗣，並且與基督一同承受苦難，也一同承受榮耀。

重點：本段列出聖靈四方面的工作：

大綱	經節	鑰意/應用
聖靈的釋放	1~4 節	生命之靈的律賜予生命的新功能，使我們脫離罪和死的律。讓聖靈在我們身上自由運行罷！
聖靈的影響	5~8 節	隨從聖靈，把心思放在聖靈的引導上，生活必然充滿生命和平安。讓我們思念靈而不思念肉體的事罷！
聖靈的內住	9~13 節	不僅叫我們的靈活過來，有一天也我們必死的身體也活過來。讓我們與聖靈合作治死身體的惡行罷！
聖靈的引導	14~17 節	證明我們是神的兒女和後嗣，最終與基督一同得榮耀。讓我們順從聖靈的引導罷！

鑰節：「體貼肉體的，就是死；體貼聖靈的，乃是生命、平安。」【羅八 6】

感想： 保羅把兩種不同的生活原則，作一鮮明的對比：

- (一) 一種生活是體貼自己的肉體——「體貼肉體的」原文乃是思念肉體的事，或者說屬肉體的心思。因思念肉體的事，必然受自己的慾望、享受支配，久而久之因盡量去滿足肉體的要求，就變成了『肉體的心思』。一個人越體貼肉體，就必與神分隔，靈性也必越枯萎，以至於死。死的感覺是裏面覺得虛空不足，若有所失，不安不妥，全人受到死的威脅和控制。
- (二) 另一種生活是體貼聖靈的——體貼聖靈也可以說把心思放在聖靈的引導上，結果進入屬靈、屬天的境界裡，全人充滿生命、平安，生活更剛強有力。生命的感覺是飽足不虛空，剛強不軟弱，明亮不黑暗。平安就是裏面平和、舒適、妥貼、安息。

【無誤的引導】

- ❖ 有些登過阿爾卑斯山的人告訴我，當他們走到危險的地段時，嚮導會把他們和自己繫在一起，嚮導走在前面，其他的人則緊跟在後；為什麼呢？因為那段路徑必須先通過梅莫斯洞，洞內有許多陷阱，而且有一條無底深淵，若沒有嚮導或亮光，無人能找到安然通過的路。同樣地，基督徒也該與聖靈無誤的引導緊緊在一起，被祂安全地支持著。世界如曠野，我們無法自行穿越。若有人以為自己不需要聖經的光照和聖靈的引導，就可以獨力通過這個惡濁的世界，這種人未免太愚昧了！神差遣聖靈來引導我們通過人生的旅程，若我們想離開祂獨自前行，將會跌入永遠的黑暗中。

默想： 隨從聖靈，把心思放在聖靈的引導上，必須成為我們日常生活的經歷。

禱告： 感謝主！聖靈今內住在我們裏面。求你教導我們更多隨從聖靈，凡事以聖靈為念，使們我經歷更豐盛的生命，生活更剛強有力。

8月13日(週四) 讀經：羅八 18-39

主題： 勝過苦楚，邁進榮耀！

摘要： 羅馬書第八章下半(18-39節)為羅馬書的核仁，給我們看到神創造人的目的是甚麼？祂在人身上偉大的目標是甚麼？祂救贖人的目的又是甚麼？本段經文內容宛如一首偉大交響樂的高潮，將人的感受完全提升到最頂點，接著總結一切，然後完滿的結束。我們已經指出，羅馬第八章裡關鍵的辭，就是「聖靈」。現在保羅繼續論到聖靈另外的双重工作，使我們有更深的認識和體驗得榮的盼望與途徑。

18~25節是保羅要我們知道我們有榮耀的盼望。我們今生雖有苦楚，但無法與將來所得的榮耀相比！雖然現在是處在虛空、敗壞之下，難免有各種的歎息，但我們有美好的盼望，乃是等候得著兒子的名分，就是身體得贖，顯出神眾子的榮耀。

26~39節是保羅從五方面來表明我們有得榮的把握：

- (一) 因有聖靈為此代求(26~27節)——我們現今雖仍有軟弱，但有聖靈幫助，親自用說不出的嘆息，替我們祈求。
- (二) 因有萬事為此效力(28節)——掌握我們生命的，不是甚麼機遇、運氣或命運；而是有旨意、有目的、有計劃的神。祂興起萬事、萬物、萬人，包括苦難和試煉，都互相效力，叫愛神的人得益處。
- (三) 因這是神預先所定的旨意(29-30節)——祂豫知、豫定、呼召、稱義、使我們得榮。神在我們身上的旨意開始於豫知、揀選和豫定。接著第呼召、稱義我們，使我們是從罪人轉換為聖徒，而最後會被『模成祂兒子的模樣』，以至達到救恩的終極『得榮耀』！
- (四) 因有神的幫助(31-34節)——神是幫助我們，誰能敵擋我們？神已經為我們還清罪債，誰能控告我們？基督耶穌已經為我們死而復活，現今在父神右邊為我們代求，一切的罪在寶血底下，誰能定我們的罪？
- (五) 因有基督不能隔絕的愛(35~39節)——七種生活中的苦難和加上十種包括屬靈界的事情，都不能叫我們與基督的愛隔絕，並且靠著那愛我們的主，使我們在凡事上得勝有餘。

重點： 本段可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
榮耀的盼望	18~25節	我們有美好的盼望，乃是等候得著兒子的名分，就是身體得贖，顯出神眾子的榮耀。在尚未完全得著榮耀之前，讓我們追求生命長進、主觀經歷成聖、更新變化罷！
得榮的把握	26~39節	我們有聖靈的幫助代禱和萬事的此效力，使我們模成祂兒子的形像，並靠那愛我們的主，在凡事得勝有餘。當面我們對今生的苦楚時，不需喪志，讓我們經歷聖靈的扶持與基督不能隔絕的愛罷！

鑰節：「因為祂預先所知道的人、就預先定下效法祂兒子的模樣使他兒子在許多弟兄中作長子、預先所定下的人又召他們來、所召來的人、又稱他們為義、所稱為義的人、又叫他們得榮耀。」【羅 8：29~30】

感想： 什麼是正常基督徒的展望？那就是我們人生的目標、目的，使命是與神的目的和諧、我們的生活是與神的旨意一致。我們的蒙召乃是按照神的永遠目的，而這永遠目的就是把蒙召的基督徒模成神兒子(耶穌基督)的模樣。教會是蒙召的基督徒將神的兒子(耶穌基督)活活的彰顯出來，亦即教會是基督的團體的表現。神的思想就是要把我們基督徒模成祂兒子(耶穌基督)的模樣(To be conformed to the image of His Son)。！所以每個基督徒的人生應是一個改變了的人生。而這改變的工作是我們一信主的時候就立刻開始的。所以我們的責任就是時時思念和隨從聖靈，並藉著萬事萬物效力，讓神把我們這個人模成耶穌基督的模樣，意即我們的說話行事、一舉一動，都是耶穌基督的彰顯！因為神在你我身上作工只有一個目標——模成祂兒子的模樣。

也許有許多屬靈的事情我們暫時還不能領會，但請記得神命定我們要「成為祂兒子的模樣」乃是一個既成的事實。祂『豫知』、『豫定』、『呼召』、『稱義』、『使我們得榮』。這連鎖式的五個動詞都是過去式。首先神在已往的永遠裏『豫知』並『豫定』我們，接著在時間裏『呼召』我們，然後又『稱義』我們，最後在將來的永遠裏祂必定要實現——我們被『模成祂兒子的模樣』，叫他們『得榮耀』！這說明從神永遠旨意的角度來看，我們已在永世裏已經被命定要得榮耀。親愛的弟兄姊妹們，求主開我們的眼睛，能明白在神永遠的心意和祂每天在我們身上的工作。

【寶石的由來】

❖ 科學家告訴我們說，在世上所有有生命的東西，無論動物或植物，都有碳組織在裏面的。寶石，就是碳精——生命的總彙——與別的雜質化合而成的。比方說，綠寶石，是碳精與銅化合而成的。在化合的時候，就得經過極高度的烈火，熔化後冷卻下來結成的，然後在匠人的手裏雕刻，纔成為發光的寶石。今天神在信徒身上組織的工作，也是這樣。一面，神用各樣的環境，像烈火一般燒他，燒過之後，還得經過神手的雕刻(藉聖靈的啟示將不要的除去，要的留著)，然後纔能發光榮耀神。— 俞成華《生命的信息》

默想： 全段信息與基督徒從「因信成聖」進至「因信得榮」的過程與我們屬靈的長進有什麼關係？

禱告： 親愛的主，在我們裏面造出一個飢渴的心，願意出代價竭力追求屬靈的長進，使我們能達到生命的成熟。因為信你，所以我們把自己交在你的手中，讓你變化我們的內涵，改變我們的生活。因為愛你，願意接受聖靈的管治，好讓你擴大我們的度量，使我們達到救恩的終極『得榮耀』！

8月14日(週五) 讀經：羅九

主題： 在乎發憐憫的神！

摘要： 羅馬書第九到十一章是說到神福音的計劃。在神福音的計劃中，為甚麼不是所有的人都得救呢？特別是以色列人沒有都蒙恩呢？為甚麼他們會頑梗拒絕呢？他們會因不信被神棄絕麼？從第九章至第十一章，保羅在基督裏以極坦率的文字，將其對以色列人的關懷，寫述這幾章論及以色列人過去的被揀選(九章)、現在的抵擋(十章)和將來的得救(十一章)。

羅馬書第九章陳明神主宰的揀選和憐憫及以色列人的被棄。1~5節我們看到保羅的傷痛。保羅為以色列人的不信而憂傷，甚至為了以色列人的得救就是自己被咒詛，與基督分離，也是願意。保羅細訴他們擁有「兒子的名分」、「榮耀」、「諸約」、「律法」、「禮儀」、「應許」、「列祖」。按肉體說，基督也是從他們出來的。

6~13節，保羅解釋神揀選的原則乃憑是應許而非人的行為。然而以色列人有那麼多的特權，他們卻沒有都蒙恩，難道是神的話落了空呢？不是的，因為從以色列生的，不都是以色列人，從肉身生的並不是神的兒女，只有像以撒乃是從應許生的，才算是後裔。又如以掃和雅各雖然是雙生，保羅指明，神的揀選不在乎二人的行為好與壞，而在於祂呼召人的主權，因為神對利百加說話時，以掃和雅各還未生下來。

14~18節，保羅說明神主宰的憐憫。應許的兒女才算神的兒女，這樣豈不是神不公平麼？絕不是的，保羅引聖經 出九16 的記載來說明神要憐憫誰，就憐憫誰，要恩待誰，就恩待誰。這不在乎那定意的，奔跑的，在乎發憐憫的神。19~29節進一步強調神絕對的權柄。如果一切都是神的旨意，為甚麼神還指責人呢？有誰抗拒祂的旨意呢？保羅反駁說「你這人啊！到底你算是什麼人？敢跟神當面頂嘴呢？」他要人分清造物主與受造者的地位。因為神對人擁有主宰的權柄，好像陶匠對待一團泥一樣。他有權柄拿一塊作成貴重的器皿，又拿一團作卑賤的器皿。他要顯明他的憤怒，彰顯他的權能，都多多忍耐寬容那可怒的器皿。又要將榮耀彰顯在蒙憐憫的器皿上。而蒙憐憫的器皿就是我們這些被神所召的人，不論是猶太人和外邦人。保羅引聖經何二23說明神的確是要呼召外邦人，但得救的以色列人不過是剩下的餘數(賽十22~23)。

在羅馬書第九章末了，保羅從神的揀選轉到人所該負的責任。30~33節，保羅告訴我們以色列人被棄的原因。他的答案是：以色列人追求律法的義，靠行為求，當然得不著救恩。所以不論是以色列人或外邦人，不信就絆倒(賽八14)，信靠的人必不羞愧(賽二八16)。

重點： 本章論及以色列人的被棄與神的揀選和憐憫及人的責任的關係：

大綱	經節	鑰意/應用
在乎召人的神	1~13 節	神是信實的，祂的話不落空！祂揀選我們，乃是憑祂的應許，不是憑我們的行為！
在乎憐憫的神	14~18 節	神是有法則的，以『憐憫』和『恩典』來對待人！我們若不硬心，祂就手軟，要來施憐憫！
神主宰的權柄	19~29 節	神是有絕對主權的，祂永不會錯！回顧一生，都在祂主宰的安排中，使我們成了蒙憐憫的器皿！
藉著人憑信求	30~33 節	神是有恩典的，信服祂是蒙福的途徑！我們若信靠祂，祂就成為我們可靠的磐石，叫我們必不羞愧！

鑰節：「又要將祂豐盛的榮耀，彰顯在那蒙憐憫早預備得榮耀的器皿上。」【羅九23】

感想：保羅在羅馬九章二十一節說到貴重的器皿，在二十三節又說到蒙憐憫、早預備得榮耀的器皿。因此羅馬九章又給我們看見神呼召我們的目的，就是要我們作神貴重的器皿，用來盛裝這位尊貴又榮耀的神，好將祂豐盛的榮耀彰顯在我們身上。而保羅藉用窯匠和泥的比喻，來說明神有絕對主權，祂永不會錯！如果一個窯匠走進自己的店舖裏，看見地上有一堆不成形的泥土。他拿起一團泥，放在轉盤上，將泥塑成一個優美的器皿。祂有權這樣做嗎？當然，窯匠就是神，泥就是充滿罪惡、失喪的人。既然每個人都是不配的，祂就有絕對的權柄和權能，用部分泥土來做貴重的器皿，其他的則用來做卑賤的器皿。所以得榮耀的器皿並非由於器皿的自我奮發與努力，乃是因神的權能及豐盛榮耀的彰顯。這是神主宰的權能，也是祂細膩的憐憫。

【神的揀選】

❖ 有關神的揀選，歷史上有許多爭論，最極端的是認為神早已揀選一些人，命定他們得救，又預定一些人，注定他們滅亡。羅九至十一章並不支持這種理論。保羅在這裡所論的揀選，並不是一種冷冰冰、抽象的神學理論。在保羅的陳述中，揀選是在人的罪之背景中提出來的。按照我們的情形來說，我們沒有一個人夠資格被神揀選。我們的蒙揀選，是表達了神對人的愛，保證神的子民不會失落，也保證了神不會棄絕祂所愛的人。神使人剛硬，是對人犯罪不信的回應，而不是一種創世前的預定。神的揀選說出包容性，而非排斥性。神的揀選並不是用來「排除」(exclusive)一班人，而是要藉著祂所揀選的人，使祂的救恩能臨及「萬人」(參提前二4；彼後三9)。故此，沒有一個人可以藉詞「神不揀選」，而不肯接受救恩。這種認識是重要的，不然，我們的信仰就會建立在一種悲觀、錯誤的思想上了。

默想：若強調神的權柄，人難道沒有責任麼？答：人在神面前的光景如何，繫於對基督的信服如何。

禱告：神啊，為著你的揀選臨到我而感謝你，我願信服你的主權，也信服你全備的救恩。

8月15日(週六) 讀經：羅十

主題：猶太人失去救恩的原因

摘要：以色列人失敗的歷史是一面鏡子，也是一本充滿屬靈教訓與鑑戒的教科書。在羅馬書第九章，保羅末了提到以色列人目前遭棄絕，責任不在神，乃在他們自己身上。在羅馬書第十章，保羅接續更深入地說明以色列人拒絕了基督，而目前失去救恩的原因。本章，保羅共引用了十處的舊約聖經，強調神對人乃是根據人與基督的關係。

首先，保羅再次表達對以色列人得救的關心，也常為他們的禱告。然後，在2~3節，他指出以色列人對神有熱心，但卻不是按著真知識。因此，以色列人想要立自己的義，結果變成了不服神的義。4~7節，保羅在這裏說明神命定人信基督的才得著義。保羅將「真知識」指明出來。律法的總結就是基督，使凡信他的都得著義。保羅引用利未記十八章5節節來解釋律法的義和信心的義不同。接著，保羅引證申命記三十章12~14節，認為以色列人不需要升到天上或下到陰間去尋找基督，正如經上所說：「這道離你不遠，正在你口裡，在你心裡。」

然後，保羅在8~15節進一步解釋稱義之道在於心裏相信、口裏承認和求告祂的名。保羅引用兩段舊約經節以證明他所說的。第一處，他引用以賽亞書廿八章16節：『凡信祂的人，必不至於羞愧。』，來說明信心的義是給一切信的人。第二，他引用約珥二章32節：『凡求告主名的，就必得救。』，強調主是眾人的主，「厚待一切求告祂的人」。接下去，保羅連續問了三個怎能（怎能求…信…沒有傳道的，怎能聽見呢？），來敘述未得救的人得著救恩的步驟，而得救的人須傳講基督（賽五二7）。

保羅在16~21節慨嘆以色列人的不信，而他們的悖逆已有先知預言為證。他問道：「主阿，我們所傳的有誰信呢？」（賽五三1）那麼，問題發生在哪裏呢？保羅引用詩篇十九篇4節來說明神曾藉祂的僕人傳了福音，甚至傳遍天下，傳到地極。但以色列人們雖都聽見了福音，就是不願意信。保羅又引證申命記三十二章21節和以賽亞賽六十五章1節，表明不論摩西或先知都早已預言外邦人歸向神的事實，以此激起以色列人的反省。最後，保羅引用了以賽亞第六十五章2節，指出神終日伸手招呼以色列人，但他們卻因悖逆不信而被棄絕於救恩門外。

重點：本章我們看到猶太人失去救恩的問題所在，可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
熱心卻不按真知識	1~5節	只有盲目的宗教狂熱，結果不服神的義。惟有基督才是真知識，叫我們一直以對基督的完全認識為一切的根基。
守律法而非信基督	4~7節	基督是律法的總結，人不再是行律法得義，而是使凡信祂的都得義。神一切的事物都歸結於基督，叫我們憑基督的生命，而活出義的生活。
拒絕相信基督	8~15節	信心的義是給「凡」心裏相信、口裏承認、求告主的名，無一例外。基督的救恩是那樣豐富、深厚，近在咫尺，叫每一個求告祂的都必得救！
悖逆頂嘴的證據	16~21節	猶太人背棄福音，不是沒有人傳給他們，也不是沒有「聽見」，而是沒有「聽從」。基督的話是人信的憑據，叫我們更多接受祂的話、更多認識祂，好叫我們能更多傳揚祂、見證祂。

鑰節：「我真是苦啊！誰能救我脫離這取死的身體呢鑰節：「若沒有奉差遣，怎能傳道呢？如經上所記：『報福音、傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美。』」【羅十15】

感想：「如經上所記：」下面的話是引自賽五十二章7節。這話原是指那些將好消息帶給被擄之民，告訴他們即將自巴比倫得釋的人。在此保羅引用來形容傳福音的人，他們帶來人們可從罪的奴役中得釋放的好消息。本節的話說出神多麼喜悅我們對人傳福音。但不要以為只有全職的傳道人或教會的長執才能傳福音；主已經把傳福的使命託負給每一個基督徒。我們有責任「接

受福音」以致蒙恩，也有責任「傳揚福音」，以致別人因而蒙恩。所以我們必須跟人分享神的福音，好叫其他人都有機會聽到。我們的親友怎麼樣能聽到福音呢？除非有人告訴他們。歷世歷代的教會，多少聖徒，他們用他們的鮮血和神的大能來傳揚福音，先知以賽亞早就看見他們就說：「他們的腳蹤何等佳美」。弟兄姐妹，神不是已經呼召我們向周圍的人傳福音嗎？讓我們立即起步，接續前人傳福音佳美的腳蹤吧！

【我豈可去，雙手空空？】

第一節 我豈可去雙手空空？豈可如此見主面？從無一日為主作工，未有擲物獻主前。
副歌 我豈可以空手見主？豈可雙手空空去？未領一人來歸基督！豈可如此空空去？
第二節 今日去世，復有何恐？因為恩主已救我；當一想到雙手空空，愁雲立即覆我額！
第三節 從前犯罪所廢歲月，假若現在能贖回，我必完全奉獻無缺，樂行主旨不再違。
第四節 哦，願信徒速起熱心，殷勤作工趁白晝；死夜尚未臨到你身，努力救人不稍休。

這首詩歌（《聖徒詩歌》601 首）是一首激勵人去傳福音的好詩歌。它有一個很感人的故事。有一個姊妹在生病臨終前，覺得自己一生已匆匆過去，即將離開世界去見主。想到一生沒有帶一個人信主，實在辜負主浩大救恩，而如今落得兩手空空去見救主。想到這裡，她愁苦焦慮、心痛如絞。臨危時，有一位弟兄去安慰她，為她禱告。詩歌作者聽了這個故事，深受感動，腦海中浮起了歌詞，將她的感覺寫成詩歌來激勵後來者，努力去傳福音、救人靈魂。親愛的弟兄姊妹們，盼望我們藉著唱這首詩歌，被主的愛激勵&，願作一個傳福音的人。

默想：我們每一天的腳蹤都是佳美的嗎？

禱告：主啊，感謝你，你已將福音向我們顯明了。在傳福音的事上，求你幫助我們成為人蒙恩的渠道，而不是作攔水壩。

8 月 16 日（主日） 讀經：羅十一

主題：神救恩的計劃

摘要：羅馬書第十一章上半(1~24 節)，主要是保羅以神救恩的計劃，回答了一系列的重要問題：(1) 神是否棄絕了祂的百姓（？和(2) 以色列人的失腳，目的是要他們跌倒麼？(3) 以色列人的將來會是怎樣的呢？最後，保羅在申述神奇妙救恩的計劃之後，所發出的讚美。

1~10 節，保羅首先以自己作為猶太人已經得救為例，來說明以色列人是神預先所知道的，神並沒有棄絕他們。接著，以歷史為證(王上十九 10, 14, 18 節)，說明在以色列國最黑暗的時代，神為自己存留以利亞所不知道的七千人。如今在恩典時代，神照著揀選的恩典，還是有相信的人成了所留的餘數；不過其餘剛硬（即：屬靈的心昏迷，瞎眼，耳聾）的人卻成為頑梗不化。

11~24 節，保羅具體地指出了以色列全家得救與外邦人信主的關係。以色列人的失腳，是為著叫神的救恩，基督的富足，臨到普外邦人。相應地，外邦人得救恩，亦會激勵以色列人發憤，尋求福音，以致得救。然後，保羅以新麵的比喻提醒外邦信徒不可輕看猶太人，因為彼此都是靠基督成為我們的聖潔才得以聖潔（林前一 31）；接著，保羅用橄欖與野橄欖之比喻，說明外邦人得救與猶太人得救之關係。這比喻仍然是要警告外邦人不可驕傲，免得被丟棄。外邦信徒是被接在好橄欖樹上，並吸取橄欖根的肥汁。既然是被『接上』、被『托住』，就不可驕傲，免得被丟棄。

25~36 節，保羅進一步指出，神定規以色列全家都要得救的奧秘。現在以色列人仍有幾分是硬心的，等到外邦人的數目填滿了，他們全家都要得救。這是要等候以賽亞書五十九章 20 節，二十七章 9 節和耶利米書三十一章 33 至 34 節所指的時候。那時主再來，要按照所立的約，除掉他們的罪。儘管猶太人現在是福音的敵人，他們仍然是神所蒙愛的，因為神的恩賜和選召是沒有後悔的。保羅得著這個結論，就是不論是外邦人或以色列人都是不順服的，然而神向所有的人顯出憐憫。33~36 節是保羅從心中湧出的一段讚美神的詩章，而總結了九至十一章的討論。保羅看見神救恩的計劃是何等的奇妙，就滿心讚美神豐富的和知識，將榮耀歸給這位萬有本於祂，倚靠祂，歸於祂的神。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
蒙憐憫的餘數	1~10 節	以色列國最黑暗的時代，祂仍保守了七千人未向巴力屈膝。所以切勿灰心，只要單單仰望祂的保守！
神的恩慈與嚴厲	11~24 節	因祂的『恩慈』能接上，祂的『嚴厲』也能砍下。所以切勿誇口、自高，只要單單仰望祂的恩慈！
神福音的奧秘	25~32 節	神的恩賜和選召，絕無後悔，並且永不收回。所以切勿不順服，只要單單仰望祂的信實和憐憫！
頌讚奧秘的神	33~36 節	神的豐富、智慧、知識——難測、難尋，不得不發出讚美。所以切勿沉默，只要單單的頌讚祂！

鑰節：「因為萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠，阿們。」【羅十一-36】

感想：神必須是一切屬靈工作的發起者。祂的旨意必須掌管工作的開始，這一點我們都必同意。事實上，我們還可以進一步的說，一切的結束也應當歸於祂。這樣就如保羅所說：「神在萬物之上為萬物之主。」尤有進者，祂不但是萬有的創造者和總結者，祂也是萬有的建造者。當祂的能力在工作時，那一切的結果必定是在榮耀裡的。我們的難處是：我們知道了工作的開始是「本於祂」，工作的結果是「歸於祂」，但我們卻忘記了另一個基要的事實，就是此二者之間所有重大工作的活動，也必須是「藉著祂」。如果祂最終要得著榮耀，我們就必定沒有地位要求什麼榮耀。神的旨意掌管開始，祂的榮耀顯於結局，而其能力必須滲透整個工作的始末和中間的過程。就實際而言，榮耀這一問題，不是在末後，而是在工作中間這段過程中就解決了。

——倪柝聲《曠野的筵席》

【羅馬書中的三個比喻】

保羅在羅馬書裡用了器皿、新麵和接枝三個比喻，說出了神奇妙的救恩。

- 一. **【器皿的比喻】**在羅馬九章21和的節，保羅說到貴重的器皿和蒙憐憫、早豫備得榮耀的器皿。神自己是真實的尊貴和榮耀。因此羅馬九章給我們看見，我們是被作成個器皿，來盛裝神作我們的尊貴和榮耀，使我們彰顯神、表現神。
- 二. **【新麵的比喻】**羅馬十一章16節給我們看見，我們是麵團，獻給神作食物以滿足神。『新麵』原文 *aparchee* 是初熟之果的意思。羅馬書八23和十六5節都譯作『初結的果子』。以色列人在初熟節時，要將初熟的莊稼一捆獻給神（利三9-14），又在五旬節時將初熟的麥子之細麵，做成兩個餅，當作初熟之物獻給神（利廿三15-21，民十五21）。在林前十五章保羅以基督的復活作為信徒也要復活的『初熟的果子』，這樣本章的『新麵』也該指基督說的，基督既是聖潔的新麵被獻給神，那麼一切信基督而成為祂身上肢體的人，也必聖潔而蒙神悅納了。
- 三. **【接枝的比喻】**羅馬十一章17節，保羅說到，我們是『這野橄欖得在其中接上去，一同有分於橄欖根的肥汁』，乃是藉著享受那基督的『肥汁』，使我們得著滿足。宣信（A. B. Simpson）寫的一首詩歌（聖徒詩歌四二0首）其中有一節說到接枝：**天然景物都有隱微：麥種死了子粒生；賤木接在珍樹上面，小則變大，苦變甜。**他領悟基督徒的生命是接枝的生命，就好像果樹的嫁接，賤木接在珍樹上。賤木首先要被砍下來，再接在珍樹上。這樣賤木就與珍樹合在一起，接收了珍樹的性情。賤木的生命並沒有消失，而是與又大又甜之珍樹的生命聯合生長，成為一個單位。藉著接枝到這一位基督裏面，改變了我們生命的內涵，至終達到模成神兒子（耶穌基督）的模樣。

默想：我們對神的智慧、知識、判斷及蹤跡有更深入的理解及體會嗎？我們可曾如詩人般地發出由衷的讚美嗎？

禱告：主啊，讓我們更多認識你廣大的救恩計劃，教導我們天天仰望你的恩慈。

8月17日（週一） 讀經：羅12

主題：將身體獻上，當作活祭！

摘要：保羅在羅馬書第一至八章講到福音的內容，提到祂豐富的恩慈領我們悔改（羅二4）；在九至十一章，講到神對以色列人和外邦人的救恩計劃，乃是根據神的恩慈和憐憫。面對這樣一位愛我們的神，我們該當有怎樣的回應呢？這正是從第十二章開始，保羅帶我們來看人蒙恩後，應當如何過聖潔的生活。另外，在羅馬書第六至八章中，保羅已經很清楚的講明了與主聯合的人過聖潔生活的真理；而在第十二章以後，保羅開始教導過聖潔生活的應用原則。前者主要討論的是神為我們所做成的，後者強調我們的責任，包括與神的關係、與基督身體中其他肢體的關係、與一般眾人的關係和政府的關係。

羅馬書第十二章1~2節強調的是基督徒與神的關係，而這兩節也是聖潔生活的基礎。保羅根據神的慈悲首先勸勉我們要將身體獻上當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的，如此事奉也是理所當然的。另一面不要效法這個世界，只要心意（即心思）更新而變化。原文在1至2節是連接詞，表示第1節獻上身體為活祭與第2節心意更新是不可分割的。當人將主權完全交給神後，還要讓聖靈更新我們的心意，活出蒙神喜悅的生活。

5~8節是講到基督徒彼此之間的關係。在教會中要謙卑盡職，不要高估自己，也勿輕看自己；各人要照神所賜的恩賜（可能是：說預言的，作執事的，作教導的，作勸化的，施捨的，治理的，或憐憫人的），彼此配搭服事。

9~21節是說到基督徒美德生活的四方面：

- （一）向聖徒（9-10，13節）——不虛假、相愛應熱切、恭敬推讓、幫補（即互通有無）聖徒。
- （二）對神（11節）——殷勤不可懶惰，要靈裡火熱，常常服事主。
- （三）對自己（12節）——在指望中要喜樂，在患難中要忍耐，禱告要恆切。
- （四）向世人（14-21節）——只求別人得福、同情、留心作美事、盡力與眾人和睦、以善勝惡。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
活祭奉獻的生活	1~2節	以獻上身體為活祭和心意更新為生活的根基。讓我們獻上全人，一同經歷生命變化，尋求神的喜悅罷！
身體事奉的生活	5~8節	以建立基督的身體為事奉的目標。讓我們善用神所賜的專一恩賜，一同盡基督肢體的功用罷！
美德生活的原則	9~21節	以愛待人為一切生活的基本準則。讓我們活出基督人性的美德，一同建流露祂的愛罷！

鑰節：「所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此事奉，乃是理所當然的。」【羅十二1】

感想：我們不作基督徒則已，一作基督徒就得終身事奉神。一個人一奉獻，就要看見，從今以後，主的要求第一，事奉神是他一生的路。我們都得看見，事奉神是我們的本分。我一生一世是順著事奉神的路來走，一切的事都是為著遵行神的旨意，討神的喜悅。你必須來到主的面前看見：我一生一世只有一條路，就是事奉神。我沒有別的路，事奉神是我的路。我為著事奉神，我把整個身體獻上。從今以後，我的一切都是為著基督。你這樣一擺上，就是奉獻。

只有認識神的愛，而又全心愛神的人，他的奉獻才能徹底，才能絕對，才能完全，也才能真誠。真誠的奉獻，是神所喜悅的，蒙神悅納的祭，就有火來焚燒了。哦！主！我今躺臥在祭壇上面，求你從天上降下聖火，把我全人燒成灰燼吧！在餘下的

光陰裏能完全為你而活吧！真誠將自己奉獻給神的人，他就是神的人了。他沒有自己的愛好，揀選這個，拒絕那個。神要用各種各樣方式、方法雕刻、造就這些真誠奉獻的人，使他們達到合乎神的心意，作合用的器皿。（摘自《基督徒文摘專輯》—黃迦勒）

【把身體獻上】

❖ 有一次主日，有人拿著捐盤收捐。臨到一個十三歲的女孩子，她說，把盤子放低一點，再放低一點，再放低一點，等人把盤子放在地上，她就站在盤子裏。因為她沒有錢，所以她就把自己捐在盤子裏。

默想：「每一天我們都應該重新立定志向、激發熱忱；讓每一天都如同奉獻歸主的第一天。」——肯培士(Thomas'a Kempis)
「如何讓身體成為活祭呢？眼不睹惡事，這便是活祭；嘴不出穢言，這便是活祭；手不作非法之事，這便是活祭。」——早期教父屈梭多模(Chrysostom)

禱告：親愛的主，我們願將身心靈的全部當作活祭都獻給你，好讓你的愛火在我們裏面天天燒我們，使我們靈裏火熱的來服事你，在生活中也將你的愛火燒到凡與我們接觸的人。

8月18日(週二) 讀經：羅13

主題：活出基督

摘要：羅馬書第十三章是十二章的繼續，在此保羅提到基督徒蒙恩後的社會生活。這生活涉及與政府的關係，與眾人的關係，和末世中自己具體的責任。

1~7節，保羅指出基督徒為甚麼要服從政府的權柄？(1)因為凡掌權的都是神所命的，為著完成祂的旨意；(2)因為作官的人是神的僕人，為著抑惡揚善；(3)因為是與我們『有益的』，幫助我們過敬虔、平安的日子；(4)更重要的是使我們的『良心』無愧。所以我們要行善而不作惡，盡切人民的義務納稅，並且懼怕的當懼怕的，恭敬當恭敬的。然而基督徒的『順服』，並不同於『順從』。對地上的政權，我們是持著『順服』的態度，但當政權的命令違背神的旨意時(特別是有關信仰上和道德上錯誤的命令)，我們在行為上便不能盲目地『順從』(徒五29)。

8~10節，保羅勸勉以『凡事都不可虧欠人』作為處世為人的基本原則，並且實行彼此相愛。因為愛的目標是不加害於人的，並且愛的結果成全了所有的律法。11-14節，保羅提醒對自己要做醒，因為主再來的日子近了。所以我們要脫去暗昧的行為，帶上光明的兵器；而行為為人要端正，要披戴主耶穌基督，不要為肉體去安排放縱私慾。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
順服權柄的生活	1~7節	對在上有權柄的要順服、恭敬、懼怕。讓我們認識神的主權，作個奉公守法的好國民！
愛人如己的生活	8~10節	對人要凡事都不可虧欠，以愛待人。讓我們彼此相愛，作個還愛人如己債的人！
光明端正的生活	11-14節	對自己要儆醒，行事端正，披戴基督。讓我們預備主再來，作個光明之子！

鑰節：「總要披戴主耶穌基督，不要為肉體安排，去放縱私慾。」【羅十三14】

感想：加拉太書說「你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了。」(三27)那是說到我們受浸的時候，基督的所是、公義及聖潔好像衣服穿在我們的身上。這是說出我們在基督裏的客觀地位。但羅馬書這裡所說的披戴卻是指著我們的生活。那就是說，我們不憑著自己天然老舊的生命而活，憑基督而活(加二20)，總叫基督在我們身上照常顯大(腓一20)。披戴基督，一面在加拉太書說出我們在基督裏的客觀地位，我們以祂為義袍，以祂為遮護；另一面在羅馬書也說出我們活出基督的實際光景，我們以祂為彰顯，以祂為誇耀。所以什麼叫披戴基督呢？簡單的說就是活在救恩的實際裡，把主活出來。因為我們已經與基督同死，現在與基督同活，讓這世上的人，在我們身上看見基督！

【奧古斯丁的見證】

❖ 羅馬書第十三章13、14兩節的話，曾在奧古斯丁心中燃起神聖之愛的烈焰。奧古斯丁出生於北非的阿爾及利亞，十五歲開始就過放縱情慾的生活，不到十七歲已與女人同居。二十歲開始教書，公元三八六年夏天，三十二歲的奧古斯丁已經作修辭學教授兩年。有一天他坐在朋友亞立普的花園中，自慚雖是個知識份子，反為情欲所勞役，內心的矛盾痛苦萬分。在悲痛自責之余，伏在樹下痛哭，忽然仿佛聽到隔壁一個孩子哼唱著：「拿起來讀，拿起來讀。」奧古斯丁就隨手拿起保羅書信，視線落到這樣几節：「行為為人要端正、好像行在白晝，不可荒宴醉酒，不可好色邪蕩，不可爭競嫉妒。總要披戴主耶穌基督、不要為肉體安排、去放縱私慾。」(羅十三：13~14) 在自傳《懺悔錄》中說：「我沒有讀下去，也沒有必要再讀下去，剛看完這句話，一道明亮的光充滿了我的心，一切黑暗疑云剎時消失了。」自此以後，奧古斯丁心里有了平安，他感覺有從神而來的能力勝過罪惡，內心起了極大的變化。

默想：讓基督從我們身上活出，而披戴主耶穌基督。

禱告：親愛的主，我們願身上常常披戴基督，在這彎曲，悖謬，黑暗的世代為你作見證，阿們。

主題: 教會生活合一的原則

摘要:羅馬書從第十四章十五章十三節,保羅用了一段相當長的篇幅講到教會生活合一的原則。保羅透過吃喝和守日的事,清楚的告訴我們當彼此接納各種不同看法的人。當時在羅馬教會中,發生了因不同的意見而有彼此爭論、輕看、論斷的難處。這是因為猶太信徒受摩西律法的影響,而吃素和守安息日。此事若不適當的處理,就會挑啟更多的爭端,甚至因紛爭而不合,造成教會的分裂,破壞了神的工程。在神家裏,因著每個人生活背景的不同、個性的差異、良心敏感度的差別、和屬靈生命的成熟度的不同,難免在解釋聖經上,在生活習慣上,或者是在個人看法的事上有所不同。然而只要不是涉及在聖經裏有明確命令和禁止的事情,我們不應該在有爭議的事情上固執己見,而與人爭辯、互存成見、彼此對立、互相攻擊。這不但於事無補,解決不了問題,反而破壞了教會的合一。因此,保羅在此適當地矯正肢體彼此相處時的錯誤態度,並且指出解決問題的原則。

1~5節,保羅首先吩咐我們要「接納」信心軟弱的人,不要辯論所疑惑的事。不管在食物方面有所禁戒,亦繼續守某些日子和節期,彼此不要輕看或論斷。接著在6~12節,保羅指出不輕看、不論斷的根據,乃是我們都是屬主的人。所以我們一切都應是為主而活,為主而死,而有日都必我們站在神審判台前,必要將自己的事情,在神面前交帳。接下去,保羅提醒我們的責任,乃是寧可立意不讓弟兄跌倒。保羅四次提及不可因食物叫人跌倒(13、15、20~21),清楚表明雖然沒有食物是不潔的,但為了為了愛弟兄緣故,而寧願放棄吃的權利。因此我們不要因食物,給人放下絆腳跌人之物、叫人憂愁、叫人敗壞,而自己被人毀謗。17~23節,保羅指出要操練活在神國度的「公義」,「和平」,和「喜樂」實際裏。根據上述的原則,保羅勉勵我們務要追求和睦的事,彼此建立德行。要達到此光景,就要凡叫人跌倒的事一概不作,而無論作甚麼、吃甚麼,憑信而行。

重點:本章指出教會生活合一的原則,可分成四部份:

大綱	經節	鑰意/應用
彼此接納的原則	1~5節	不論軟弱或剛強,彼此要接納;只要信仰純正,彼此要尊重,不可辯論、輕看、論斷。讓我們學習「接納」不同看法和和主張的人,神所接納的我們都接納吧!
為主而活的原則	6~12節	一切為主而活,為主而死;各人都向神負責,都向神交賬。讓我們學習任何事的動機都是為主,所做的一切都向主交待吧!
不絆倒人的原則	13~16節	以愛心造就人,不絆跌人、不叫人憂愁、不要敗壞人、不受人毀謗。讓我們不要成為他人屬靈成長的阻礙吧!
國度的原則	17~23節	活在神國度的「公義」,「和平」,和「喜樂」實際裏;並要一心追求和睦,彼此建立德行。讓我們學習以神國度的屬靈性質,來決定我們生活為人的取向吧!

鑰節:「我們若活著,是為主而活,若死了,是為主而死。所以,我們或活或死,總是主的人。」【羅十四8】

感想:我們不要太強調基督徒生活的技術問題,但卻要注意到我們是「屬於基督的」這一基本的事實。我們所做的,乃是為著祂。我們為主而活,也為主而死。我們絕不可企圖去勉強那些與我們不同的人,來與我們有共同的想法或做法。我們唯一的目的是要帶領他更多的親近基督。因為我們所做的,不是為著表面上的正確,也不是模仿一些美好的事物,而是為著叫人與神自己有更密切的關係。是否有弟兄在見解上和我大不相同呢?讓我首先記牢:他所做的,和我做的,都是為著主!只要我們都有「為著主」的共同目標,那麼縱使外面有分歧,我們彼此之間也能和睦相處。主耶穌基督的主權是基督徒的中心。如果祂實實在在是你的主,也實實在在是我的主,那麼其它的問題,祂都會親自調整的。——倪柝聲《曠野的筵席》

【各人向主負責】

- ❖ **【基督徒的自由】**馬丁路德在其論述「論基督徒的自由」(On the Liberty of a Christian)中,以前文所引的句子作卷首語(「基督徒是最自由的人,不在任何人之下」),但他立刻接著說:「基督徒也是眾人的僕人,順服所有的人。」他將這兩句中肯的話並列之時,最合乎保羅這段論基督徒該有的生活,也效法了保羅與他共有的主。
- ❖ **【對持不同意見的人】**英國偉大的傳道人,衛理公會的創辦人約翰衛斯理,一次被問及對那些與他持不同意見之人的態度時,他回答說:『我沒有權利反對那與我持不同意見的人,正如我沒有權利反對一個人,只因他戴假髮,而我有自己的頭髮。然而,他若除下假髮,並且把污垢撒在我眼裏,那我便有責任盡快驅逐他。』他的回應幫助我們明白保羅在羅十四章所提倡的那種基督徒容忍的態度。因着對對聖經沒有明確教導的行事習慣,經常會有人與我們持不同的意見。我們不應當批評他們或找對方的錯處;也不應該強迫他們接納我們的觀點。讓我們謹守聖經有明確教導的;但繼續以愛心與那些『戴假髮』的信徒交往,絕不勉強他人在一些無關重要的事情上同意自己的見解。

默想:在有爭議的事上,讓愛而不是權利來指引我們吧!

禱告:主啊!擴大我們的度量,在教會裏,學習彼此接納,彼此尊重;操練在愛中,一心追求和睦,彼此建立德行。

主題: 一同竭力祈求!

摘要: 羅馬書第十五章1至13節, 保羅繼續討論上一章的主題, 就是基督徒彼此之間該有的光景。上章保羅提醒堅固的人, 不可因自己的自由絆倒人。本段他進一步以「基督也不求自己的喜悅」一語, 呼籲我們要持守合一和諧的見證, 因而榮耀神。首先保羅勉勵我們先不求自己的喜悅, 然後務要使鄰舍喜悅, 最終使鄰舍得益處被建立。保羅引用了詩篇六十九篇9節, 提到基督不求自己喜悅的榜樣。接著, 保羅告訴我們, 聖經是教訓、鼓勵我們而寫的, 使我們因忍耐而生盼望。接下去, 保羅藉著禱告表達出他對教會內所有聖徒的盼望: 彼此同心; 效法基督耶穌; 一心一口榮耀神; 彼此接納。然後, 保羅引用了四處舊約聖經(詩十八50; 申卅二43; 詩一百十七1; 賽十一10) 稱讚、歌頌、榮耀神, 因為基督不僅作猶太人的執事, 證實神對他們列祖的應許, 同時也惠及外邦人。最後, 保羅以祝福的禱告結束這段論基督徒該有的生活。

14~33節是講到保羅的職事與他個人的計劃。在這裡, 保羅首先用「基督的僕役」和「神福音的祭司」來形容這他的職事, 就是藉著傳揚福音把神帶到人的面前, 又叫人因著福音歸向神, 並獻給神, 叫神滿足。接著, 保羅告訴他的近況和未來計劃。保羅見證為著這個職事, 他是何等盡心竭力。回顧這已經超過二十年的職事, 他到各處都傳了福音, 而傳道的範圍從耶路撒冷直到以利古(現今的南斯拉夫(Yugoslavia))。他不願建造在別人的根基上, 傳道的目標是將福音遍傳至所有未傳到之處(賽五十二15)。因此, 他計劃要往西班牙去傳福音, 經過羅馬, 與他們交通。然而, 他必須先到耶路撒冷去供給聖徒。在這樣的情況之下, 保羅請求羅馬教會的弟兄們一同竭力為他禱告。

重點: 本章可分成二部份:

大綱	經節	鑰意/應用
效法基督的榜樣	1~13 節	學習基督不求自己的喜悅; 學習基督的接納。讓我們學習彼此擔代、彼此同心、彼此接納, 活出基督身體合一的見證, 一心一口榮耀神吧!
保羅的職事和計劃	14~33 節	神恩典的奴僕和祭司, 事工全憑聖靈大能的成就, 行程皆按神旨意的安排。讓我們在聖靈的大能中與人分享福音, 以順服神的旨意來服事教會吧!

鑰節:「弟兄們, 我藉著我們主耶穌基督, 又藉著聖靈的愛, 勸你們與我一同竭力, 為我祈求神, 」【羅十五30】

感想: 這節經節至少有兩方面我們可以學習:

- (一) 我們都須為作主工的人代禱。保羅竭力傳福音, 竭力作工, 竭力為人禱告, 但他也請求別人為他竭力禱告。像保羅這樣偉大的屬靈人物還需要有人為他禱告嗎? 那何況是我們教會的長執, 傳道人, 同工, 豈不更需要我們的代禱嗎? 為著神的工作, 讓我們都起來, 為教會的長執, 傳道人, 同工代禱吧!
- (二) 我們都須要肢體的代禱。任何一個大有恩賜的工人, 都不能沒有肢體的扶持。因著有弟兄姊妹的背後的代禱, 就有福音工作的開展, 神的計劃也不受仇敵的攔阻和打岔。

所以每一個聖徒在神面前的禱告都是不容忽視的。是的, 也許我們沒有講道、代領聚會的恩賜, 但有一樣恩賜我們一定有, 就是禱告的恩賜。今天神若感動你我, 讓我們回應神的呼召, 參與這一個偉大的禱告行列中吧!

【代禱的功效】

- ❖ **【跪在地圖前禱告】** 倫敦城的一處窮人住宅區內, 有一間小房子, 這房子就是早年戴德生的住所, 也是中國內地會的產地。那時戴德生不過是二十多歲的年青人。在他那房間的牆壁上, 懸掛著一幅中華全國大地圖。戴先生每天用幾小時的時間, 跪在地圖面前禱告。那時中國還有十一個省沒有福音傳去, 也沒有一個人去為主作見證。戴德生沒有錢, 也沒有差會, 肯和他到中國去的朋友也不多, 只有幾個朋友, 每禮拜來一二次, 和他一同跪在那地圖前禱告。那時, 他的心裏有一遠大志向, 要將福音傳遍內地。截至一九三三年止, 內地會有總堂三百二十八座, 支堂二千三百二十五個, 西國宣教士一千三百多。自設立教會以來, 受洗的約十五萬人。這樣大的事業, 都是由於那一個青年人的志向和他的禱告而來。
- ❖ **【為中國人得救題名禱告】** 內地會在中國的工作, 有一段時間非常發達, 可說是全世界最發達的區域。其中的原因從來沒有人知曉。直到內地會的創辦人戴德生先生有一年去英國, 才找出這原因來。有一天他在英國某地講完了道, 就有一位青年人前來對他說道: “我對於中國內地會的光景, 以及什麼人得救, 我都知道。因為我有一位同學, 在中國傳道, 凡有心向道的中國人, 他不斷的把人名寄來, 我就不斷的一一替他們禱告。” 戴德生先生這才知道, 原來在英國有一個禱告的人, 不但天天禱告, 而且特別題名禱告, 可稱之為代禱的傳福音者。雖然他未親臨其境, 而所得的效果都是奇妙的。你的親戚, 朋友, 同事, 同學...們, 不是還有許多沒得救的嗎? 你是否天天特別題名為他們一一禱告?

默想: 保羅要求羅馬教會為他代禱(30節)。我們有否留意教會每週的代禱事項, 並且付諸實踐?

禱告: 親愛的主, 我們願效法保羅竭力做工、竭力傳福音、竭力代禱, 也請求別人竭力代禱。

主題：親切的問安

摘要：在羅馬書第十六章這段結束的問安語中，反映了保羅對聖徒的關心和他個人最後的勸勉和警告。1-2節，保羅將一位主裏的姊妹非比推薦給在羅馬的教會，請他們為主接待她。從第3節裏開始，我們看到一連串的問安。這些問安共有二十一項，前十七項，從3至16節，是保羅個人問在羅馬的眾聖徒安；另外四項，從21至24節，是保羅代他的同工附筆問羅馬教會的安。在這二類的問安中，17-20節，是保羅對羅馬教會中弟兄姊妹的一番勸勉和提醒的話，冀望他們提高警覺，避開那些離間、背道的人，免致在他們中間產生分裂。最終，25-27節，保羅以榮耀的頌讚來歸納這本榮耀的福音——永古隱藏的奧祕如今藉著基督顯明出來，要使萬國的人信服真道。

本章保羅共向二十六位聖徒及一些未錄名的、兩個家庭、和三處家庭聚會問安。保羅為甚麼會在這問安語中要提及這麼多名字呢？驟眼看來，這份乏味的名單對今日的信徒沒有意義。然而，如果我們虛心、耐心地默想，必能有極豐富的收穫。第十五章我們看到了教會生活中彼此接納的必要性。從十六章裡，我們看到了教會生活的實際操練——接待和交通。在聖經裡，「接待」和「接納」是同一個字。在十六章的接待和交通是在眾聖徒中間，也是在眾教會之間。若是我們確實的實行彼此接待，在主裏有交通，很多不必要的分歧自然會消除，而可能會造成教會分裂的危機也能避免。在這份名單中，保羅提到一些夫婦同工，像百基拉和亞居拉，可見夫婦一起同工的重要。還有很多姊妹，這些人都在教會的事奉中十分活躍。這表明在教會中的事奉不是以性別來分，乃是根據靈命是否成熟，生活是否有好的見證，是否具有事奉的才幹和恩賜。按本章所提的羅馬教會最少有三處家庭聚會：(1) 亞居拉之家的聚會（5節），(2) 亞遜其土等人的聚會（14節），和(3) 非羅羅古等人的聚會（15節）。可見家庭聚會的重要性。教會的建立乃是由家庭聚會開始；有健康的家庭聚會生活，自然地就會有正常的教會生活。

重點：羅馬書第十六章是本書的結語：

大綱	經節	鑰意/應用
推薦、問安、囑咐、頌讚	1-27 節	聖徒間的接待和交通是何其親切又甜美。我們有多少在督裡裏的同工，肯為神的教會和工作，置生死於度外嗎？

鑰節：「問百基拉和亞居拉安。他們在基督耶穌裏與我同工，也為我的命將自己的頸項置之度外。不但我感謝他們，就是外邦的眾教會也感謝他們。」【羅十六3-4】

感想：百基拉和亞居拉的名字曾六次記錄在在新約聖經中。這一對夫婦曾在哥林多和保羅在一起織造帳棚(徒十八2-3)，之後又與保羅一同在以弗所服事主(林前十六19)，所以彼此之間有極親密的同工關係。這對夫婦的一個特點——夫婦同心，齊齊事奉。他們無論往那裡去，有需要時便把家打開，成為當地教會聚會的地方。在羅馬書十六章和林前十六章都題到在家裡的教會。這不是家庭教會，而是當時教會在他家中有聚會。當他們在以弗所和哥林多時，他們把家打開作聚會用。無論同工們、青年人或是教會的需要，只要能做到的，他們都願意配合。當保羅拮据時，他們接待他，幫助他(徒十八1-3)；當保羅遭難時，他們為他的性命，甚至『將自己的頸項，置之度外』。哦，這樣的同工何等難得！這對夫婦在主裏建立好的夫妻關係，一起同工，一起事奉主，是何等美的事！

【今日的亞居拉和百基拉】

❖1966年主帶領我和姊妹移民到多倫多，那時我們剛結婚兩年，未有兒女。我們跟一對也是移民到多倫多的夫婦同心尋求主，在我家中先有禱告讀經，後來我們到處尋找主的教會，但未找到合乎主心意的，因此只好在我家中先有讀經禱告，可以說多倫多教會的聚會是開始於我的家。當時聖徒不多，但常有聖徒從外地來訪問。我們都會盡地主之誼，一接到電話，便去接機。1966年至今，主給我們機會，有需要時便把家打開。有時有單身的聖徒因為到多倫多讀書，所以住在我們家裡。在過去數年，有兩個或三個，是沒有間斷的。感謝主，給我們特別的恩典，有服事聖徒的機會。當時我們是帶職的，三個孩子在加拿大出世，弟兄姊妹們說我們的孩子是在會所長大的，因為以前在多倫多幾乎每晚都有聚會，我們帶著孩子，禱告聚會時，他們便睡在地上。雖然不簡單，但主恩待我們。到了1973年，主得著了一班外地人和本地的加拿大人，所以開始有一個比較有規模的聚會。後來因為溫哥華教會有需要，經交通禱告後，大約有二十至三十位聖徒一起移民至溫哥華，扶持並建立那邊的教會。

這些服事好像是外面的，只是接送聖徒去聚會，或請他們吃飯，或接待到自己家裡，但弟兄姊妹覺得很溫馨，因為這是愛的服事。接待聖徒到家中是有點麻煩，常要搬房間。特別是當夫婦到訪，兒子或是女兒便要搬房間讓客人住。感謝主，我們全家一同為著主，覺得很甜美。我願意作這見證，叫聖徒看見今日在教會中有任何的需要，都不必別人安排，你可以自動投身在教會中，那裡有需要，你就補上去，這是最實際的為主而活。我盼望弟兄姊妹再一次被主題醒，我們只有一個目的，只有一個心志，在地上活著，只為服事主。——謝德建弟兄。

默想：我們能一口氣，說出 26 位聖徒與我們的關係嗎？我們許多時候記不起別人的名字，是否是因為沒有為他們代禱嗎？

禱告：親愛的主，我們感謝你，謝謝你把這封書信賜給我們，如果沒有這封書信，我們會是如何的貧乏！阿們。

讀完羅馬書，你是否能掌握這些問題及其答案？

- (一) 這封信的主題是什麼？(一1,9,15,16)；
- (二) 什麼是神的福音？(一1~17)；
- (三) 人為什麼需要福音？(一18~三20)；
- (四) 人如何才能在神面前得稱為義？(三21~31)；
- (五) 神怎樣藉著福音解決了人「罪行——眾數的罪(sins)」(三21~五11)和「罪性(sin)」的問題(五12~八39)？；
- (六) 什麼是基督徒成聖的秘訣？(六1~23)；
- (七) 基督徒與律法、罪、肉體、死有什麼關係？(七1~25)；
- (八) 基督徒要怎樣才能過聖潔的生活呢？(八1~17)；
- (九) 基督徒從「因信成聖」進至「因信得榮」是怎樣的一個過程？(八18~39)；
- (十) 神救恩的計劃是什麼？(九1~一一36)；
- (十一) 基督徒蒙恩後該如何的生活？行事為人應該具有那些人性的美德？(一二1~十三14)；
- (十二) 基督徒彼此之間該有什麼樣的光景？該如何活在身體的實際裡？(一四1~一六27)；

哥林多前書(8月22日~9月9日)

日	一	二	三	四	五	六
						22 <u>林前 1</u> 進入祂兒子的交通
23 <u>林前 2</u> 神奧秘的智慧	24 <u>林前 3</u> 與神同工	25 <u>林前 4</u> 管家、使徒和父親	26 <u>林前 5</u> 潔淨的教會	27 <u>林前 6</u> 豈不知	28 <u>林前 7:1-19</u> 神聖的婚姻	29 <u>林前 7:20-40</u> 叫主喜悅
30 <u>林前 8</u> 愛心的原則	31 <u>林前 9</u> 捨棄權利					

日	一	二	三	四	五	六
		1 <u>林前 10</u> 榮神益人	2 <u>林前 11</u> 蒙頭和擘餅	3 <u>林前 12</u> 恩賜、職事、功用	4 <u>林前 13</u> 愛的詩篇	5 <u>林前 14:1-:25</u> 先知講道
6 <u>林前 14:26-40</u> 凡事造就人	7 <u>林前 15:1-34</u> 基督復活	8 <u>林前 15:35-58</u> 我們都要改變	9 <u>林前 16</u> 愛心的囑咐			

「哥林多前書簡介」

主題: 哥林多前書是一本「問題專著」，因為保羅在書信中，毫不隱瞞的說出哥林多教會所存在的實際問題：結黨紛爭、淫亂的不道德行為、互相訴訟、婚嫁、獨身、吃祭偶像之物、拜偶像、蒙頭、濫用屬靈恩賜、否認復活……等等，於是保羅寫了這封書信。保羅以無比的愛心、忍耐和節制，教導他們當將基督和祂的釘十字架應用在個人和教會問題上。本書雖只論哥林多教會的事，卻是與歷代以來的基督徒生活和教會的實行，息息相關。今天教會所面臨許許多多實際的難題甚至有過於昔日哥林多教會。然而神對付當日問題的原則，今天仍是一樣。本書值得我們所關注的，不僅是對付許多外面的疑難和問題，而最有價值的乃是由中引出了基督的所是與所作，惟有祂是我們生活中一切問題的答案。假如沒有此書，我們會是何等的貧乏。讀畢哥林多前書，深願我們都更愛教會，好像保羅一樣，以信、望、愛，委身於神的教會。

架構: 本書的架構可分為二部分：

- 一. 第一部分論到屬世的事(一 10~十一 1)，目的在矯正世俗化和屬肉體的信徒——「教會處於世上，這是必然的；不過世界進了教會，這是不應該的。」莫法特
- 二. 第二部分論到屬靈的事(十一 2~十五 58)，目的在建立：教會生活的實行——一切為合一的建造；基督徒最美妙的生活——一切事上相愛；基督徒的信仰——復活得勝的確據。

分段： 本書共十六章，根據內容要義，可分為八大段如下：

- 一、 引言(一 1~9)
- 二、 教會中分門結黨的問題(一 10~四 21)
- 三、 教會中道德倫理的問題(五 1~六 20)
- 四、 回答關於婚姻和守童身的問題(七 1~40)
- 五、 回答關於吃祭過偶像之物的問題(八 1~十一 1)
- 六、 教會聚會的種種問題(十一 2~十四 40)
- 七、 關於復活的信仰問題(十五章)
- 八、 最後的勸勉與問安 (十六章)

8月22日(週六)

讀經： 林前 1 **主題：** 蒙召進入祂兒子的交通

摘要： 哥林多前書是一本「問題專著」，因為保羅在書信中，毫不隱瞞的說出哥林多教會所存在的實際問題：結黨紛爭、淫亂的不道德行為、互相訴訟、婚嫁、獨身、吃祭偶像之物、拜偶像、蒙頭、濫用屬靈恩賜、否認復活……等等。保羅以無比的愛心、忍耐和節制，於是寫了這封書信，教導他們當將基督和祂的釘十字架應用在個人和教會問題上。本書雖只論哥林多教會的事，卻是與歷代以來的基督徒生活和教會的實行，息息相關。今天教會所面臨許許多多實際的難題甚至有過於昔日哥林多教會。然而神對付當日問題的原則，今天仍是一樣。本書值得我們所關注的，不僅是對付許多外面的疑難和問題，而最有價值的乃是由中引出了基督的所是與所作，惟有祂是我們生活中一切問題的答案。假如沒有此書，我們會是何等的貧乏。讀畢哥林多前書，深願我們都更愛教會，好像保羅一樣，以信、望、愛，委身於神的教會。

哥林多前書第一章 1 至 9 節是本書的序言，保羅先是問安，然後是為哥林多眾聖徒感謝神。雖然他們問題重重，但保羅仍稱哥林多的教會為神的教會，他們是在基督裏成聖，蒙召的聖徒。保羅為他們而獻上的感恩，是因他們在基督裏面凡事富足，在恩賜上沒有一樣不及人的，並且神必堅固他們到底。接着，保羅宣告，「神是信實的，你們原是被祂所召，好與祂兒子，我們的主耶穌基督一同得分。」

10~17 節，保羅單刀直入的對付教會中紛爭結黨的事。首先，保羅勸他們都說一樣的話，不可分黨，要一心一意彼此相合。根據革來氏家裡的人的報告關於哥林多教會有紛爭的事，保羅用了三個問題責問他們：「基督是分開的麼？」，「保羅為你們釘了十字架麼？」，「你們是奉保羅的名受洗麼？」保羅要他們認識紛爭結黨的緣由，乃是因高舉人，以人作中心，不尊重釘十字架的基督。接著，18~31 節，保羅闡釋釘十字架的基督基督為神的能力、神的智慧。他指出十字架的道理在滅亡的人為愚拙，但對基督徒而言，卻是神的大能。他引用了以賽亞 29:14，說明屬世的智慧是無用的，不能引人到神面前。接下去，他提到猶太人要神蹟，希臘人求智慧，反而成了他們的絆腳石。但對蒙召的人，釘十字架的基督基督總為神的能力、神的智慧。他繼續提醒他們，哥林多教會有智慧的不多，有能力的也不多，有尊貴的也不多，但神卻揀選愚拙的、軟弱的、和卑賤的，使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。最後，保羅要我們注意到的是，我們得以在基督耶穌裡，是出於神，神又使基督成為我們的智慧：公義、聖潔、救贖。這不僅使我們有了兒子的地位，並且裏面有了兒子的實質。

重點： 本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
問安與感謝	1~9 節	神呼召我們在基督裏成聖，並進入祂兒子的交通中，與眾聖徒一同得分。只願此生以基督為惟一生活的中心，切勿失去我們的分！
分爭的事實	13~17 節	高舉人，不尊重釘十字架的基督。只要持守在基督裏的合一，切勿分門別類，而失去合一的見證！
神的智慧	18~31 節	世上的智慧以十字架的道理為愚拙；但對蒙召的人，基督總為神的能力、神的智慧。只有基督能解決人生一切的問題，切勿憑屬世智慧！

鑰節：「神是信實的，你們原是被祂所召，好與祂兒子——我們的主耶穌基督一同得分。」(林前 1:9)

感想： 這一節經節是整卷書信的基礎，揭示了兩個事實：

- 一. 有關神是『信實的』事實。對我們而言，這是何等的保證！雖然我們是何等靠不住，何等的刻變時翻。但祂永不改變，永遠是值得我們信靠的，因為我們縱然失信於祂，甚至可能犯罪跌倒，祂仍是可信的(提後二13)。祂即然已呼召我們成聖，祂就必成就到底，因為祂永不失敗。讓我們信靠祂吧！
- 二. 我們被召與祂的兒子，我們的主耶穌基督『一同得分』。『一同得分』(fellowship)的希臘文「koinonia」是一個抽象名詞。這個詞包含交通，相交，同領，分享，合伙。它最佳的意譯見於使徒行傳二章44節。那裏記載早代的信徒在五旬節之後聚在一起，實行凡物公用。『一同得分』這句話的含意說出神呼召我們的目的，是要我們與祂的兒子進入一種夥伴的親密關係，因此教會是祂的合夥人。這不但說出基督的一切豐富都是我們的，也說出我們的一切所是和所有——我們的才干、時間、財產——都是祂的。我們的一切資源都該歸祂所有，正如祂的一切豐富也都歸我們所有。並且我們一面與基督一同得分，一面也與眾聖徒一同得分。所以當我們眾人在祂兒子裏面『一同得分』(相交)時，就有共同的使命和行動，自然就顯出身體的見證，而不至于有分裂的難處。

【分門別類表明教會中的屬靈生命低落】

- ❖ 我想你們曾到過海邊，在海邊都有防浪堤的設施，那些木造的防浪堤，沿著海邊，每隔若干碼就有一個。它把海岸分成了許多的段落，這一段稱為某宗派，另一段就稱作另外一個宗派。所以在這個海岸上就有了這麼多的宗派。但是只有在海潮

很低落的時候，你才能看見那些分別。當漲潮的時候，防浪堤被海水淹沒的時候，這些分別就消滅了，你就不知道在那裡還有防浪堤。你們懂得我的意思麼？無論甚麼時候，教會中屬靈生命的潮高漲了，一切分門別類的事就都消滅了。當生命的潮落下去的時候，這些分門別類又顯出來了。教會實際表現的最大攔阻，就是低落的屬靈生命，而分門別類總是證明基督徒生命的光景是低落了。—— 史百克

默想：我們的教會現在面對著什麼困難或危機我們是袖手旁觀，還是心里焦急，有如火燒？我們要怎樣為教會禱告？？

禱告：親愛的主，求你幫助我們學習有分於你的交通，也與學習眾聖徒一同分享你一切的豐盛，好使我們能實行「一心一意，彼此相合」，過榮神益人的生活。

8月23日(主日)

讀經：林前 2 主題：神奧秘的智慧

摘要：『神奧秘的智慧』是哥林多前書第二章的主題，而『神的奧秘』內容就是耶穌基督並祂釘十字架(2節；西二2)。1~5節，保羅說明他如何傳講神奧秘的職事。保羅提醒他們，他第一次到哥林多的時候，沒有用高言大智來宣傳神的奧秘。他傳講的信息內容乃是以『基督並祂的釘十字架』為中心，而他傳道時的態度乃是又軟弱，又懼怕，又甚戰兢，不敢有負主的付託。保羅強調，他所說的話和所講的道，都不是用智慧委婉的言語，乃是用聖靈和大能的明證，使人的信不在乎人的智慧，而在乎神的大能。6~16節，保羅特別詳細講到如何領會神奧秘的智慧。在完全人中，保羅也講智慧，但不是這世上的智慧。保羅所講的智慧是從前隱藏的神奧秘的智慧。這是世人所不知道的，也是人心所沒有想到的(賽六十四4)。但我們如何領會『神奧秘的智慧』呢？只有神藉著聖靈向我們『顯明』(原意為『啟示』)，才能知道神的事，因為聖靈鑒察萬事。所以我們只能靠著領受聖靈的啟示，並且讓聖靈把神的啟示解開，才能明白神的事。然而甚麼人能才能領會『神奧秘的智慧』？這些事只有屬靈的人才能看透神的事。這說出只有從屬血氣(natural man, 希臘原文 Psuchikos, 『屬魂』的原意)的人轉成為一個屬靈的人(spiritual man, 希臘原文 Pneumatikos), 才能夠徹底明白神的奧妙。本章結尾(16節)簡短而扼要，有基督的『心』(原意為『心思』或『悟性』)的人才能夠明白『神奧秘的智慧』。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
保羅的職事	1~5節	不用高言大智，只傳基督並祂的釘十字架；不用智慧委婉的言語，乃用聖靈和大能的明證。基督的生命在我們裏面有多少地位呢？十字架在我們裏面作工有多少呢？
神奧秘的智慧	6~16節	只有藉著聖靈才能知道；惟有屬靈的人才能領會。我們每天仰望聖靈的啟示有多少呢？我們有多少基督的悟性呢？

鑰節：「誰曾知道主的心去教導祂呢？但我們是有基督的心了。」【林前二16】

感想：保羅先引用賽四十章13節說：「誰曾知道主的心去教導祂呢？」他道出了一個事實，世人都明白神心裏所籌算的是甚麼，更不用說要向祂提供意見了；但屬靈的人卻有「基督的心」，能夠參透萬事，明白神的旨意。「心」在希臘文是「nous」，指知識或感覺。此處應該譯作『悟性』，是指對屬靈事物的領悟力，也就是基督的心思或悟性。神的旨意是客觀的，是在寶座上的，基督的悟性是主觀的，是在我們裏面的；神的旨意是在我們之外的，基督的悟性是在我們裏面一直繼續不斷的給我們明白祂自己的意思的。我們一旦重生得救，就是我們信主的人都有從神來的靈(二章12節)，也就同有新的屬靈本能——有基督的感覺，基督的心意，基督的悟性(二章16節)，可以瞭解、領會神的事；但我們同時還可以有一個舊的頭腦，對於屬靈的事既無看見，又無所知(二章14節)。所以我們要作一個明白神奧秘的智慧的人，要緊的是作一個屬靈的人，就是天天讓聖靈作工、管理、供應我們，以致我們的心思天天被更新。

【小小間隔使我們不能知神的旨意】

❖ 有一次我與和受恩教士在花園裏散步，後來兩個人都覺得累了，就拿兩把椅子，坐在樹下。她說：「天上有一顆美麗的星星，但我不能看見，因為有一片樹葉阻擋。弟兄，如果這時有人教我看星星的各種方法，這些方法即使都很不錯，但我仍然不能看見，因為我的立場、地位不對。」那天晚上她對我所說的話，到今天我仍然能夠記得。她說，一片小葉子能夠阻擋大星光。許多時候神的旨意被我們攔阻，乃是因為小小的間隔。—— 倪柝聲《神的旨意》

默想：要在明白神的旨意事上一直進步，就必須繼續對付一切的攔阻。

禱告：主啊，求你天天對付我們舊有的生命，讓聖靈管理、引導、指教我們，以致我們有「基督的悟性」，更明白神的計劃、心意和行動。

8月24日(週一)

讀經：林前 3 主題：與神同工

摘要：哥林多前書第三章，保羅仍然在對付哥林多教會中分爭的問題。教會中的結黨結派的主因多半出自對神的工人不智的傾慕、高舉、擁護和奉承他們所敬佩的人。1-4 節，保羅指出他們「幼稚」和不屬靈的情形是屬肉體(fleshly, 希臘原文 sarkinoi) 的表現。保羅解釋他們在基督裡仍是嬰孩。只能喝奶，不能吃飯；照著世人的樣子嫉妒、分爭；並且高舉屬靈的領袖而分黨分派。

5~9 上節，保羅特別說明工人和工作的關係。保羅告訴他們，他與亞波羅都算不得甚麼，他們無非是執事(服事信徒的人)。保羅做「栽種」的工作，亞波羅做「澆灌」的工作，但神使教會生長。他們的工作雖有不同，但將來都要得自己的賞賜，因為他們都是神的同工。在第 9 下-17 節裏，保羅用了三個比喻——耕地、房屋和殿，說明工人、教會和神的關係：

- (一) 田地的比喻——要盡我們的工夫栽種、澆灌；而神能叫人生長。
- (二) 房屋的比喻——要謹慎我們的工程，建造的唯一根基是耶穌基督，建築的材料需要用金、銀、寶石；所建造的要受神考驗，然後或受獎賞，或受虧損（雖然本人仍可得救）。
- (三) 聖殿的比喻——要守住我們的聖潔，不可毀壞，因為神的殿是聖的。

為了強調他上面所說的，18-23 節，保羅提出了二個警戒：「不可自欺」和「不可拿人誇口」。他們的『自欺』，就是『自以為有智慧』。但保羅引用約伯記五章 13 節和詩篇九十四篇 11 節，再次強調世俗智慧的無用。最後，他作了三重的說明：「萬有全是你們的；……你們是屬基督的；基督又是屬神的。」保羅說明了所有神的工人都是為著教會，教會是為著神，因此不要拿人(保羅、亞波羅、磯法)來誇口。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
屬靈的幼稚	1~4 節	屬肉體的表現——行事為人像嬰孩、領受力小而只能吃奶、彼此嫉妒分爭、高舉屬靈領袖。我們如何在神的家中，成熟長大，而脫離屬靈的幼稚呢？
與神同工	5~23 節	教會的所是——神所耕種的田地、神所建造的房屋、神的殿。我們如何『與神同工』？在自己的生命上耕種、建造和看守呢？

鑰節：「因為我們是與神同工的；你們是神所耕種的田地，所建造的房屋。」【林前三 9】

感想：這節經節是本章的鑰節。『與神同工』或可譯作「在事奉神上互為同工」。在達祕的註釋裏告訴我們，『與神同工』意思乃是：『神是工頭，我們是小工。』教會是神的工作，但神透過祂的僕人而行動。所以有人說：『沒有神，我們不能作甚麼；沒有了我們，神也不願作甚麼。』接著，保羅用了三個比喻——耕地、房屋和殿，指出我們當怎樣『與神同工』：

- 一. 教會是神所耕種的田地(9 節) ——『耕種』重在使生命長大成熟；『田地』重在長出生命的果子。我們應當盡的工夫，讓神得著滿足。而我們是否為自己的生命長大成熟負責，好好地耕種、澆灌，結出果子榮顯神呢？
- 二. 教會是神所建造的房屋 (9 節) ——『建造』重在使生命變化更新；『房屋』重在建成合適的居所。『與神同工』應當謹慎我們的建造，讓神得著安息。我而們是否是用金(指神的性情)、銀(指基督的救贖)、寶石(指聖靈的工作)(12 節)，屬神、耐火、永久、上乘的材料來建造？使所建的工程通得過火的試驗呢？
- 三. 教會是神的殿(16 節) ——『殿』重在聖靈同在的聖潔、榮耀的性質。我們應當尊重那住在裏頭的神的靈，並且要好好守住我們的聖潔，讓聖靈作主人。而我們是否讓神的靈自由地在教會裏面自由運行呢？是否常因體貼肉體的偏見、嗜好，和屬世的理想與誇耀，阻礙了聖靈的自由呢？

【大橋經不起試驗】

- ❖ 法國堡突(Bordeaux)附近建造一座大橋。落成之日，對於設計和建築大家覺得滿意。工作人員外表雖尚謙卑，內心不免有了幾分驕傲。但是此橋還要經過試驗，才准通車。於是宣佈定期試驗。特備數輛大車，滿載砂石，約重二百餘噸，同時行過此橋，且要來回數次，以示確保安全。不料，最可怕的一剎那臨到，橋梁忽聞破裂之聲，繼即全部塌陷，人車全都隨橋陷入江中；不少的人因此罹難，總工程師及其助手也在其內，何等慘痛！他們都以為他們的工作是可靠的，那知經不起試驗。照樣，我們各人為主所作的工程在那一天也要被火試驗，若存得住，他就要得賞賜；若被燒了，他就要受虧損。所以現在必須要問，你的工程是用什麼建造的呢？是用金銀寶石呢？是用草木禾楷呢？

默想：我們如何盡我們的工夫耕種、謹慎的建造和守住聖潔呢？

禱告：神啊，叫你的兒女甦醒，為自己的生命長大成熟負責，結出果子，讓你得著滿足。而一切的工作都是建造你的教會，叫你的殿顯出榮耀和豐滿，讓你在地上得着安息的居所。求你厲害的對付撒但一切的作為，人的摻雜、代替，好叫建造教會的計劃不受到破壞。

8月25日(週二)

讀經：林前 4 主題：管家、使徒和父親

摘要：哥林多前書第四章是保羅勸導哥林多教會如何解決分爭的總結。在教會歷史上，神的兒女分爭是一直層出不窮，乃是因為對屬靈偉人的偏愛和效忠，造成分黨結派、互相傾軋，以致彼此的關係破裂。所以保羅在這章不僅論到神工人的職事，清楚說明他們服事的地位和性質，並且指出神的兒女對神的工人應有的態度。

1~5 節，保羅清楚說明他們職事的性質，並且指出不可論斷主的工人。保羅宣告他們是基督的執事，是神奧秘的管家，所要求他們的就是忠心。接著，保羅說到不以自己或別人的論斷為重要的事，因為判斷人的乃是主。所以不要論斷，要等主來顯明隱情，那時候各人要以神那裡得稱讚。

6~13 節保羅用諷刺的語氣，將哥林多人的自高自大、自以為聰明與使徒的自甘卑微、捨棄、犧牲作為對照。6~8 節，保羅呼籲哥林多人不可效法主的工人過於聖經所記，免得他們自高自大並自誇，並且自以為飽足和豐富而做王。接下去，保羅在 9-13 節裏以使徒的身份陳述他的見證和受苦。保羅形容他們好像死囚，被趕到競技場上與猛獸搏鬥至死為止，而世人和天使則坐觀看這一台戲。接著，他描述受苦的經歷：為基督的緣故成了愚笨的、軟弱、被藐視的，而且直到如今還是飢渴、漂流、勞苦、被咒罵、被逼迫、被毀謗，被當成是世界上的殘渣。

14~21 節，保羅以父親的愛心和權柄勸戒眾人。保羅說他寫這些話目的不是要哥林多人羞愧，而是要警戒他們，如同父親警戒兒女一樣。於是他指明他用福音生了他們，因此要求他們效法他。為了幫助他們，保羅已打發提摩太到他們那裏去，好提醒他們，記念保羅在基督裏怎樣行事，在教會中怎樣教導。保羅最後用一個尖銳的問題來結束全段。這問題是保羅去哥林多時，是帶著刑杖呢？還是慈愛溫柔的心呢？這全在乎他們的態度。

重點：本章可分為三大段：

大綱	經節	鑰意/應用
奧秘職事的管家	1~5 節	神的工人要忠心於主的托付，專心討主的喜悅；神的兒女要等候在神面前，不可隨便論斷！讓我們不崇拜，也不批評神的僕人吧！
為主受苦的使徒	6~13 節	神的工人如競技場上的死囚，又像一臺戲被人觀看並受藐視；神的兒女不可輕看！讓我們珍賞那些為主忠心、受苦的人吧！
慈愛溫柔的父親	14~21 節	神的工人帶著愛和管教的權柄；神的兒女要效法和記念！讓我們存心謙卑受教那些帶領我們的人吧！

鑰節：「人應當以我們為基督的執事，為神奧秘事的管家。」【林前四 1】

感想：這節經節雖特別是為服事主的人寫的，但也適用於所有蒙召的人。我們是甚麼？是「基督的執事」，是「神奧秘事的管家」。前一句「基督的執事」啟示了我們的地位。接下去「神奧秘事的管家」，特別指出我們被指定的、當負起責任的工作性質是甚麼。

保羅在這裏使用「執事」一詞，是很有趣的。希臘文是 *huperetes*，其原意是在古時的三層戰艦裏，在下層的槳座上，划槳的奴僕。在此保羅說亞波羅，磯法，和他自己都只是基督的奴僕，接受駕駛人的命令，依照主人的吩咐行事。既然我們是奴僕，我們所有的知識、才幹、恩賜，都當為神所用；所有工作的目的乃是為着榮耀神。

在此保羅又用另外一幅圖畫，表明他和他同工為「管家」，負責神要啟示給祂兒女的奧秘的事。管家希臘文是 *oikonomos*，其原意是管負責料理一個家或店裏大小諸事，並且依照需要作分配。既然我們是神奧秘事的管家，理當從主那裡得到更多的奧秘啟示，把神家中的豐富供應、分賜給所有神的兒女，使他們生命長大、建造教會。

【為一百萬我也不幹】

❖ 有一個新聞記者在印度遊行，看見一位傳教士在印度設立一間麻瘋院，專收患大麻瘋的人。他每日向他們傳福音，並為他們洗麻瘋的傷口。新聞記者說：『就是給我一百萬元一天，我也不幹這種工作。』傳教士回答說：『若是為著一百萬元一天，我也不幹這種工作。』

默想：在教會中，神所託付我們的責任是甚麼？

禱告：親愛的主，讓我效法保羅，忠心的服事你，供應人生命，建造你的教會；為你的緣故，在世人面前甘受一切恥辱；也給我為父的心腸，關懷你所託付給我的人。

8月26日(週三)

讀經：林前 5 主題：潔淨的教會

摘要：哥林多教會的問題不單單是分門結黨的，而且也是道德方面的。在哥林多前書第一至四章，保羅所對付的是分裂的難處，而在第五章所對付的是淫亂的罪。教會歷史告訴我們，潔淨的教會才是有能力的教會；對罪姑息、容忍的教會，則是軟弱的，甚至可能因此斷絕了與基督的交通。所以教會必須要澈底的對付罪，絕不能讓罪進入教會，以致罪在教會裏滋長。因而本章保羅的主要信息是教會應當維持聖潔的性質。

1~8 節，保羅首先提到哥林多教會不可容忍淫亂的事，這牽涉到有人與繼母的亂倫有關。然而哥林多教會對這事件卻採取姑息態度。教會中有如此事件的發生，他們的反應竟然還是自高自大，不感到悲哀傷痛，沒有將這人逐出教會之外。保羅接著明確指出他雖然不在哥林多，但卻像身處他們中間一樣，已經行使主耶穌的權能，判斷了這事。保羅說他要把這樣的人交給撒但，敗壞他的肉體，使他的靈魂在主耶穌的日子可以得救。保羅以麵酵的比喻解釋這件淫亂的事不僅得罪了主，敗壞了人，而且也破壞了教會整體的見證，好像一點麵酵能使全團發起來。本章值得我們所關注的，不僅是講到教會裏管教的必要性，而最有價值的乃是由其中引出了教會是新團，應當持守無酵的性質。基督是逾越節被殺獻祭的羔羊，是誠實真正的無酵餅，惟有祂能保守我們過聖潔的生活。

9~13 節，保羅說明教會當如何維持聖潔的性質。保羅吩咐他們不可與六種犯罪的人相交。請注意，這裏所列的六等人——『淫亂的人』，或『貪婪的人』，或『辱罵的人』，或『醉酒的人』，或『拜偶像的人』，或『勒索的人』，在原文乃是指那些對這類惡行屢犯不改，不聽勸戒，習以為常，而成了這樣類型的人，並不是指那些偶然被過犯所勝的人。保羅提醒他們，不可與這些犯罪的人來往，甚至吃飯都不可。最後保羅提出了兩個問題，表示教會沒有權力審判不信的人，因為自有神安排的權柄來審判他們；但是教會有權柄審判神家中的人，可以把行惡的人趕出教會。這意思就是停止犯罪的弟兄在教會中的交通，一面藉此來保持教會的聖潔，一面又給他們機會悔改，好脫離繼續的敗壞，並藉此挽回他們。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
對付罪惡的事	1~8 節	教會不能容忍一點邪污，否則全團變質！對犯罪的事，不容許滋生，要哀慟、審判、清除舊酵！
對付行惡的人	9~13 節	教會必須施行管教，否則失去聖潔的見證！對行惡的人，不能姑息，要管教，使之悔改脫離敗壞！

鑰節：「你們既是無酵的麵，應當把舊酵除淨，好使你們成為新團；因為我們逾越節的羔羊基督已經被殺獻祭了。所以，我們守這節不可用舊酵，也不可用惡毒(或譯：陰毒)、邪惡的酵，只用誠實真正的無酵餅。」【林前五 7~8】

感想：猶太人在逾越節之前，必須除掉房舍內所有的酵。從逾越節算起，共有七日，猶太人所吃的餅是完全無酵的，故那七日稱為無酵節或除酵節(出十二 15~17)，是逾越節的延續。第 7~8 節合起來的意思是說，我們基督徒的一生，當過聖潔的生活，

就像猶太人用無酵餅來過除酵節那樣。現今我們已經接受基督所成功的救贖，而這救贖乃是『逾越節的羔羊基督』在十字架上被殺流血，為我們的罪付出贖價，使我們蒙恩得救，得著基督純淨無罪的生命與性情。因此我們怎麼可以在得救之後繼續犯罪呢？而我們得救後要『守這節』——除酵節，就是一面不可在舊的罪惡『舊酵』裏過生活，另一面要享受基督那純淨無罪的生命——『無酵餅』，才能保守自己純潔度日。

這兩節也說出為什麼在本章保羅堅持教會要保持純正和聖潔，不能容忍淫亂惡行。這是因為教會在神面前乃是一個『新團』，是聖潔沒有瑕疵的，是可以獻給基督作為祂的滿足(弗五 25~27)。所以主不能容忍一切敗壞、惡毒、邪惡的事在教會中出現。因此教會應不沾染罪污，以真正的無酵餅活出主的榮耀與聖潔。

【沒有基督的基督徒】

❖ 麥雅各在紐西蘭時，有一個婦人，她的丈夫是一教會里面的長老。她自己在教會里不只是一領導的女人，也是一位管理的女人。她的命令，人都得聽從；她所定規的事，人都得執行。她已經作了多年的教友。有一天，麥雅各講到沒有基督的基督徒。他說：「沒有基督的基督徒，只是挂上一個基督的名，此外什麼東西都沒有。這樣的人，與主的血沒有關係，是未得救的人。」這位婦人聽了很生氣，認為有生以來沒有聽過這樣壞的道理。但她盼望，他在晚上講的時候，也許會好一些，也就再去聽他一次；那知她大失所望，早晨已經講得太壞了，晚上更壞。她氣得要發瘋了，巴不得跑過去打他幾個耳光。此後還有三星期的聚會，她就定意不再去聽了。然而「沒有基督的基督徒」日日夜夜在她耳里響著。後來她漸漸看見，她就是一個沒有基督的基督徒，心里也就越想越難過。雖然作了多年的教友，也是婦女中一位領導的工人；但她仍是一個沒有基督的基督徒。那時她就起首禱告，求神救她；但她不肯在神面前承認她是一個沒有基督的基督徒；神也不答應她的禱告。一直到了她里面難過得不能再忍受了，就呼求神說：「哦，神阿！我是一個可憐、沒有基督的基督徒，求你救我罷！」就是這一句她原來不肯說的，攔阻了她的得救；一說了，神就救她。後來她對麥雅各說這事時，滿面都是眼淚。她覺得像她那樣的人不只她一個。她巴不得一切像她的人，都能得著基督，作一個有基督的基督徒。

默想：只有基督才是那誠實真正的無酵餅，我們越享受祂，就越能聖潔自守，遠離罪惡。

禱告：親愛的主，謝謝你是被殺的羔羊，一次解決了罪的問題，使我們與神和好；謝謝你又是誠實真正的無酵餅，成了我們每日所需，使我們能純潔度日，不沾染罪污。

8月27日(週四)

讀經：林前 6 主題：豈不知？

摘要：哥林多前書第六章保羅仍在繼續對付道德的腐敗。哥林多本來是屬希臘人的，後來在主前四十六年轉歸羅馬，由凱撒大帝(Julius Caesar)重建，成為羅馬政府殖民地 and 希臘人的商業中心。哥林多是在羅馬帝國所有大城市的中央，因此哥林多的人受著各種各樣的潮流衝擊。根據希臘人好爭訟的天性，上法庭在他們的生活中，是佔着一個重要的地位。當時哥林多是拜維納斯女神(Venus)的中心，而哥林多又以淫蕩名聞于世，罪惡甚至發展成為宗教。當時有一句流行的俗語說：「一個人若生活敗壞，他就像哥林多人一樣。」所以哥林多教會整個的問題歸納起來說，就是他們把哥林多人腐敗的生活標準和方式帶到教會裏。保羅如何把他們從這種極污穢的淤泥中拔出來呢？

1~11 節是針對彼此訴訟而告上公堂的問題。哥林多社會爭訟成風，本不足怪；使保羅震驚的是他們豈敢在不義的人面前求審。保羅以三次『豈不知……』，兩度『難道……』，並兩次『為甚麼……』提出挑戰性的問題，藉此反對他們採取法律的行動。保羅讓他們知道為何不可彼此爭訟的理由：(1) 不合乎聖徒尊貴的的身分，彼此爭訟又怎麼可以去審判世界和天使呢？(2) 輕看、藐視教會，因為教會是有權柄、有智慧，足以判斷這小事。(3) 不合乎同是弟兄的關係，又怎麼可以在不信的外邦人面前互訟呢？(4) 不合乎基督徒應捨己，彼此相愛的命令，為怎麼不情願受欺吃虧呢？(5) 不合乎基督徒潔淨的地位，即是承受神國的人，又怎麼可以自欺呢？最後保羅提醒他們已是在基督耶穌裏，並藉著神的靈，已經洗淨、成聖、稱義的事實。

12~20 節是針對不可犯淫亂的問題。嫖妓行淫在哥林多這城中已經是屢見不鮮了，並且哥林多人的名言就是『凡事都可行』和『食物是為肚腹，肚腹是為食物』。但是保羅體認到人身子的尊貴，就指出為何不可犯淫亂的理由：(1) 不合乎身體不受轄制的原則；(2) 不合乎『為主』而用的原則；(3) 不合乎神要使身體『復活』的原則；(4) 不合乎是『基督的肢體』的原則；(5) 不合乎『與主聯合』的原則；(6) 不合乎為『聖靈的殿』的原則；(7) 不合乎主『重價買來的』為『榮耀神』的原則。

請留意保羅在這一章用了六次『豈不知』(2, 3, 9, 15, 16, 19 節)，這幾句重複出現的話是提醒他們已是在基督耶穌裏成聖，蒙召作聖徒的事實。本章保羅有一句驚人的話——「但與主聯合的，便是與主成為一靈」(17 節)。這句話是說，主的靈已住在我們的裏面(羅八 9~10；加四 6)，我們與祂聯合成為一靈。所以我們不該再任意而行，凡事都需在聖靈的引領下，榮耀神。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
不可彼此爭訟	1~11 節	不應彼此相爭，告於外邦，乃該『情願受欺』、『情願吃虧』！在強調個人權利的時代裡，我們是否隨波逐流，看個人利益過於主的利益呢？
不可犯淫亂	12~20 節	身子是何等的尊貴，是神的靈居住，怎敢放縱自己、沉迷情慾！在性開放的社會中，我們如何保守身體的聖潔，而榮耀神呢？

鑰節：「豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼？因為你們是重價買來的，所以要在你們的身子上榮耀神。」【林前六 19~20】

感想：千百個帳幕形成了以色列民的營地，但其中有一個，卻與眾不同。在其它普通的帳幕裡，你可以為所欲為，進食或禁食，工作或休息，歡愉或謹肅，出聲或緘默。但那與眾不同的帳幕，卻令人產生敬虔和敬畏的心。當你走近那帳幕時，你自然的格外輕步行走，當你站在它面前時，你自然會在肅靜中低頭下拜。這個帳幕為何如此的特別？在外表上，它也是以普通材料來支搭的，可是它的裡面，卻充滿了永生神的榮耀！「豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼？」(林前 6:19) 當我們重生得救的時候，神就將我們的心作為祂的居所，我們有沒有開始明白這個嚴肅的事實呢？

神把聖靈賜給我們，住在我們裡面，是要我們與神相交的。聖靈把天上的快樂給我們，把主的愛澆灌我們，這就是預先嘗到天上的滋味！——倪柝聲《曠野的筵席》

【活在『主裏』的小天地中】

❖ 有一種小動物，叫作水蜘蛛，活在沼澤之下，常在泥沼中停留居住。你會問，牠在水底怎能呼吸呢？原來牠有一種特別的器官，可以讓牠從周圍得到一個大牠身體幾倍的空氣泡，並在此築巢生養後代。我們都知道，只要有空氣存在，水就進不來。因此，在這小「房子」周圍，雖然圍繞著污黑的水，牠卻似活在空中一般。我們也能這樣活在該停留的環境中與主同住，雖然有罪惡在周圍環繞，雖有地獄在我們底下，雖有人在掙扎犯罪，我們卻能自由、安全的活在天上，活在基督裏，與祂聯合，如同在天上的聖徒一般。

默想：教會不在乎在外面有多少可誇耀之物，而在乎在裏面充滿了多少基督；只有祂的榮耀充滿在教會裏，教會才能達到彰顯神的目的。

禱告：親愛的主，我們是你重價買來的，不再是屬自己，也再沒有權利支配自己，叫我們活着是為你活，好使我們真能在我們的身子上榮耀神。

8月28日 (週五)

讀經：林前 7:1-16 主題：神聖的婚姻

摘要：哥林多前書第七章開頭就提到說：「論到你們信上所題的事。」顯然哥林多教會曾經寫信給使徒保羅，詢問他一些有關基督徒生活和教會生活上的問題。從第七章起，保羅開始答覆他們的問題。在原文聖經里面，保羅解答每一個新的問題，都是以一個「現在(Now)」(七1，八1，十一2，十二1，十五1，十六1)為開始。在哥林多前書第七章，保羅解答他們第一問題，就是的關於婚姻和守童身的問題。本段1~16節，在這裡保羅對婚姻的教導可總結如下：

- (一) 婚姻是貞潔的關係(1~2 節) ——人人要尊重婚姻，保守聖潔，不容淫亂的事。
- (二) 婚姻是伴侶的關係(3~9 節) ——彼此以合宜之分相待，彼此不虧負。
- (三) 婚姻是不分離的關係(10~16 節) ——婚姻的盟約是神聖的，這是基於舊約聖經(創二 24)和主耶穌的教導(可十 2~12)。所以即使個性不和，關係不好，除非配偶犯姦淫(太十九 9)，便不應主動離婚。若配偶不信主，信主的丈夫或妻子，必須努力使配偶歸向基督。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
夫妻相待	1~9 節	婚姻是神設計的，使丈夫和妻子互相連合，二人成為一體(創二 24)。所以按著聖經的教導，彼此尊重，力求同心，抵擋撒但。
不可離婚	10~16 節	神絕對不同意人主動離婚，因為婚姻的盟約是神聖的。所以將婚姻放在神的手裡，靠神的恩典勝過一切的困難和挫折，不離不棄。

鑰節：『免得撒但趁着你們情不自禁，引誘你們。』(林前七 5下)

感想：夫妻的生活一面是基督與教會關係的見證，另一面卻是一場屬靈的爭戰。我常常提醒神的兒女們，不要把日常生活孤立起來看，以為日常生活就是日常生活。不是的，絕不可以這樣，在神兒女的身上，每一件事情都有他的屬靈意義，生活的本身就是一場屬靈的戰爭，生活上的每一點，或是每一個關係，都是那戰爭的戰場。

神能使用夫妻的關係和生活來造就建立基督身體的材料，同樣的，撒但也會挑撥夫妻的感情，破壞夫妻生活的和諧，給教會製造難處，給神的兒女加上重擔，在不信的人中間加強他們抗拒神的口實。生活本身就是見證，見證是和屬靈的爭戰有關，見證顯不出來，就是在爭戰上失敗了。『免得撒但趁着你們情不自禁，引誘你們。』(七章5節)這話就道出那爭戰的實質。真正看到屬靈的事的人，他們一定懂得在夫妻的關係和生活上謹守自己，不給撒但留下破口，在大的事上讓主管理，就是在最小的事上也不自己出主意，只是彼此同心尋求主，不強調個人的需要和習慣，只在主的眼前作合宜的事，作主說「阿們」的事，這樣就不讓撒但有攻擊的藉口。夫妻是在生活中最接近又最長久相處的，各方面的弱點都不能在對方眼前隱藏，所以十分需要主的恩典來扶持，不是誇張對方的弱點，而是體恤對方的軟弱，不叫撒但有機可乘來損傷夫妻的關係，以致主的名被羞辱。——王國顯《仍是一個身體》

【要有愛不要自私】

❖ 在美國，有一個牧師，給人行婚禮，一生之中行了七百五十多對。他每一次在他們的婚禮裏都講過道，勸他們有一件事要注意，就是不能自私。要結婚，要有愛，不要自私。他年老的時候，就寫信出去問他們今天的情形如何。在他寫信的那一個時候，還是七百多對。他們回信來說，家庭還是快樂的，因為不自私。以美國來說，這一個情形是特別的，在美國婚姻中，有四分之一是離婚的。但是這七百多對都很快樂。

默想：『人並非以會變的「愛情」去維護婚姻，而是以不變的「婚約」來維護愛情。』——潘霍華

禱告：親愛的主，教導我們學習在一切的事上愛我們的配偶，在大事上力求同心，在不和的事上信守婚約的忠貞。

8月29日 (週六)

讀經：林前 7:17-40 主題：叫主喜悅

摘要：昨天我們已看見，保羅開始回答他們信上所提出的問題。哥林多前書第七章 1~16 節，保羅首先論及在婚姻中的夫婦關係。接着 17~24 節保羅對婚姻的原則作了結論，就是當守住蒙召時的身分。他舉例說明，已受割禮者不要廢割禮，未受割禮者不要受割禮，只要守神的誠命就是了。而蒙召作奴僕的人，不要強求自由，而藉此身分見證和服事主。因為不論神呼召你時是甚麼身分，就守住那身分。按照這段經節的內容，意指如果蒙召時是已婚者，就不必去改變與不信的人婚配的這個事實與身分。

在 25~35 節這一段裡面，保羅提到守獨身的問題。保羅認為未婚者最好守住童身的理由是：(1) 為著現今的艱難；(2) 為著世事的虛空和無常；(3) 為著事奉主沒有分心。然而人若要守童身，需有三個基本條件：(1)要有神的恩賜；(2) 是為主的事掛慮；(3) 要有堅定的心意。36~38 節是關於兒女婚姻的問題。保羅認為嫁娶是個人的事，應由個人根據環境而自己決定。39~40 節是關於寡婦再嫁的問題。保羅認為寡婦是可以再婚的，但要以信主的人為對象。本段雖沒有主明文的『命令』，但保羅『自己的意見』(25 節)，也就是主的意見，因他是在聖靈的感動下所說的(40 節)。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
守住身分	17~24 節	以「割禮」和「奴僕」的例子說明當守住蒙召時的身分。無論在哪裏或是甚麼人，不須改變屬世的身分和工作，但要生命更新，改變裏面的實際，改變待人處事的態度。
童身與再嫁	25~40 節	守童身得以殷勤服事主，沒有分心的事；嫁人是不給魔鬼有攻擊的地步。無論是單身或是結婚，首先要學習追求專心的討主喜悅，殷勤的服事祂。

鑰節：「因為這世界的樣子將要過去了。我願你們無所掛慮。沒有娶妻的，是為主的事掛慮，想怎樣叫主喜悅。」【林前七 31 下~32】

感想：林前七章 27~31 節，保羅列舉五件事——婚姻、哀哭、快樂、買賣、世物。每一樣都是每個人生活中必須的，人生經歷中不可避免的。然而在變幻無常的世代中，世上一切的事都是短暫、虛空的。所以保羅說到：『那有妻子的，要像沒有妻子；置買的，要像無有所得；用世物的，要像不用世物，因為這世界的樣子將要過去了。』在保羅的心中，一直認為主就要再來了，這世界的樣子將要過去了。所以，在 32 節，保羅提醒我們不應讓這些必要的人、事、物妨礙了我們與主的關係，攔阻了我們事奉主，而單單為主而活。親愛的弟兄姊妹，主再來的日子近了，無論我們現在怎樣的處境，不要讓身邊的瑣事纏繞我們，而心中所思所念的應是怎樣專心討主的喜悅，並且抓緊機會殷勤的服事主吧！

【為主的事掛慮】

❖ 達秘曾與一位姊妹將論及嫁娶，但他發現他必須在事奉神和婚姻大事之間作一個抉擇。他深知道為著基督國度的開展，他必須游走四方，看望各地的教會。在道義上他覺得不應該讓這一位位姊妹在結婚後屢屢獨守家門。為著能繼續事奉神而又不辜負她，他獲得了這一位位姊妹的諒解，毅然地中止了這一段令人羨慕的友誼。從此，達秘一生都沒有結婚，獨身到老。好幾次，當達秘孤零零住進旅途中的小客棧，他常將頭埋在兩臂之間低唱：「我今撇下一切事物，背起十架跟耶穌」。

默想：我們為甚麼掛慮就說出我們在世生活的目的，究竟是為主呢？還是為自己呢？

禱告：親愛的主，求你幫助我們，不要讓這世界上的掛慮妨礙與你的關係；只要是攔阻服事你的事，叫我們靠你恩典，為你肯撇下一切。

8 月 30 日 (主日)

讀經：林前 8 **主題：**愛心的原則

摘要：哥林多前書第八章至第十一章 1 節是保羅論到哥林多人在信上提出的第二個問題，就是吃祭偶像之物的事。在當時的哥林多，廟宇林立，祭拜偶像的風氣很盛行，市上售賣的肉類和食物往往是祭過偶像的，尤其是在節日。市場所賣祭拜過偶像的肉，價錢較廉，很多人為了節省緣故，就買這些肉來吃。然而問題來了。基督徒可不可以吃這些祭過偶像的肉嗎？非基督徒若請基督徒吃這些肉，基督徒怎麼辦？自己買回家吃的肉還可小心一點，被朋友或親戚請客，誰知道那些肉有祭過偶像沒有？對於一些貧窮的基督徒來說，這可能是他們唯一可以吃肉的機會，若不許吃，豈不是不合情理嗎？在第八章，關於吃祭偶像之肉的事，保羅勸勉我們，為著軟弱弟兄們信心的緣故，有愛心比有知識更重要，因愛捨棄比自由更寶貴，為愛追求他人的益處比滿足自己的權益更優先。

1~3 節，保羅聲明愛心與知識原則，並指出兩者的對比。對於祭偶像之物，哥林多人都有知識。保羅認為單單有知識會叫人自高自大，惟有愛心能造就人，並且人的知識是不完全的。最大的愛心是就愛神，而祂記念人因愛祂的緣故所作的一切。

4~8 節，保羅談到有關偶像的正確知識。就論吃祭偶像之物的知識而言，我們知道偶像在世間不算什麼，而世間只有一位真神，就是我們的父，只有一位主，就是耶穌基督。但有些人不一定都知道偶像算不得什麼，反而認為吃了祭偶像之物就是與偶像保持關，因此良心有愧(污染)。保羅在此指出，我們不能因吃什麼或不吃什麼，叫神更喜悅我們，因為不吃也無損，吃也無益。

9~13 節，保羅說明如何應用愛心原則。就體諒缺少認識和信心又軟弱的弟兄們而言，保羅強調我們必須謹慎，不要濫用我們的自由，而成了他們的難處和絆腳石。如果被軟弱的弟兄看見有知識的弟兄也在廟裡吃宴席，恐怕會讓他們被絆跌以致沉淪。若是這樣不顧的軟弱弟兄，傷了他們的良心，就是得罪基督。所以如果會叫弟兄跌倒，我們寧可放棄個人的權利和吃任何食物的自由。

重點：本章述及愛心的原則，可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
愛心與知識	1~3 節	知識叫人自高自大，惟愛心能造就人。愛神的人所注意的，不是可不可以的問題，而是能不能造就人。讓我們專心愛神吧！
正確的知識	4~8 節	只有一位真父神、一位主，而食物不能叫神看中我們，我們不吃也無損，吃也無益。愛神的人所注意的，不是吃什麼或不吃什麼的問題，而是能不能叫神看中我們。讓我們叫神更喜悅吧！
愛心與謹慎	9~13 節	不當以自己的益處為出發點，成了別人的難處和絆腳石，就是得罪了基督。愛神的人所注意的，不是堅持個人權利自由的問題，而是不叫人跌倒。讓我們為了愛弟兄捨棄自由吧！

鑰節：「論到祭偶像之物，我們曉得我們都有知識。但知識是叫人自高自大，惟有愛心能造就人。」【林前八1】

感想：這節經節是整章的摘要。尤其對助初信者，如何處理應做甚麼、不應做甚麼，或甚麼是對、甚麼是錯等問題。保羅在這裏說，基督徒的行動是憑愛心而非知識。如果只有知識，就會叫人『自高自大』，自以為是。『自高自大』的意思是膨脹，脹大；任何膨脹的東西都很容易爆炸，破裂。因為知識既不能解決自己的問題——驕傲，又不能解決別人的問題——跌倒、難處(11~13節)。然而只有「愛心能造就人」，能建立人。當基督徒的知識，不受愛心的平衡並使用時，就變成沒有價值。缺乏愛的知識，往往是破壞而非建設性的。況且我們依據知識的行動，外人不一定能瞭解；但我們依據愛心的行動，一定能摸著別人的心。所以我們基督徒生活的原則，不是可不不可以的問題，而是依據能不能造就人。

【我用愛灌入他的心中】

❖ 作家米徹太太在華盛頓市一家藥房購物，瞥見一個小男孩從一座低矮的櫃檯中拿出一些瓶罐，把它們放在地板上，當作火車開玩。店員見到了，大聲喝斥說：『不要去動那些東西，打破了要賠！蠢東西！』那小男孩用他迷惘的臉回看那個店員。從他的容貌和表情可知他是一個不正常的智力遲鈍的孩子。停了一會，他又玩起那些東西。那個店員就再責罵他，聲音又大又凶，表情十分生氣。這時忽有一個年約七歲的女孩，從櫃檯的那邊出現，跑向那個男孩，在他身旁屈膝跪下，用她手臂環抱著他，對他說了溫柔的話。沒有人聽見她說的是甚麼話；但是顯然她的話語生了效力，那個男孩開始慢慢地，小心地把那些物品一一放回那櫃檯中。米徹太太接著看見那個小女孩站了起來，對那店員說：『像你那樣講話，他是不明白；可是他懂得我所說的，因我用愛灌入了他的心中。』

默想：『最大的愛心是愛神；最大的知識，是為神所知！』——倪柝聲

禱告：主啊，知識叫人自高自大，求你賜我們謙卑、受教、愛人的心。

8月31日(週一)

讀經：林前 9 **主題：**捨棄百般權利，但求福音無阻！

摘要：昨天我們已看見保羅回答他們信上所提出的第二個問題，就是基督徒可不可以吃祭過偶像肉的事。關於這個吃祭過的肉問題，雖與我們現今時代環境的人無切身關係，然而其中的原則還是可以運用到我們日常生活的食、衣、住、行和教會建造的實行。而特別是牽涉到基督徒有否自由去做一些爭議的事。例如基督徒可不可以打麻將、玩撲克牌、唱卡拉OK、跳舞、喝酒、染頭髮、穿時尚衣服或是去賭場賭博嗎？當然聖經沒有明文規定什麼可以做，什麼不許可。為此保羅在哥林多前書第八章提出愛心的最高原則，因為愛能造就人，愛能使人同情和體恤別人，和愛最終能使人甘願放棄自己的權利。接著第九章記載了保羅以身作則的榜樣，見證他怎樣在愛的管理下，為著福音，自願放棄享用使徒的「特權」。

本章可分為二大段，頭十四節涉及保羅作使徒的印證和理應擁有的自由與權柄。保羅在頭三節中聲明他作使徒的印證。他提出四個問題，來證明他有自由(權利)；他是使徒；他見過復活的主耶穌；他建立了哥林多教會。他提到哥林多人在主裏是他所作的工，印證他作使徒的憑據。為什麼保羅要在這裡為他作使徒的職份辯護呢？因為有些人控告他或審問他使徒的職份。接著，保羅用責問的語氣說明，他與其他使徒和主內弟兄一樣，可以享有靠福音養生，並權娶信主的姊妹的權利。於是他舉了兵丁、葡萄園主，牧人三個比喻，和引用摩西的律法(申廿五4)，並與哥林多教會的關係，來指明靠福音養生是理所當然的。然而保羅為福音的緣，卻沒有享受這種權柄。「權柄」在本章用了多次，都是偏重於權利(right)的意思。

十五節的「但」字標出了本章的後半段，開始解釋保羅為什麼不享用這種權利的理由。保羅認為他因不傳福音他就有禍了，所以他傳福音是出於甘心。於是他自願放棄靠福音養生的權利，目的乃是叫人花錢得福音。接著，保羅說到他的切行事都是以為耶穌基督得人為目標。為要與人同得這福音的好處，他舉出為要向猶太人傳福音，他就作猶太人；為要向在律法以下的人傳福音，他就作律法以下的人；為要向軟弱的人傳福音，他就作軟弱的人。然後，他舉在運動場上賽跑和打拳得獎賞的比喻，說出他全力以赴，嚴厲地攻克己身，恐怕傳福音給別人，自己反被棄絕了，得不到冠冕。

重點：本章可分為二大段：

大綱	經節	鑰意/應用
放棄權利的事實	1~14 節	為著福音，放棄享用使徒的權利。我們是否願費財費力，放棄種種權利，為傳福音而活？
放棄權利的原因	15~27 節	節制、克己，全力以赴，為著要多得人和得神獎賞。我們是否如奧運選手，願過有節制和紀律的生活，好叫我們能得獎賞？

鑰節：「豈不知在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一人？你們也當這樣跑，好叫你們得著獎賞。」【林前九 24】

感想：古時哥林多人以知識、奢華、運動出名。他們每兩年舉行一次地峽運動會，其重要性僅次於奧林匹克競技；參加賽會的以自由人為限，並須先通過預賽取得參賽資格。在正式賽會中得勝的，賞以樹枝編的桂冠。所以保羅以他們都明白的賽跑比喻，說到每一個基督徒生活的目標，乃是在基督審判台前得到更大和永恆的賞賜。故此我們勞苦、犧牲、奔跑、奮鬥，是因為受到前面神所要賜給他那榮耀獎賞的吸引。這獎賞不是別的，正是神從上面呼召我們，要我們得著的，那豐滿的基督。因此這獎賞成為我們一生追求的『定向』(26 節)，這獎賞也是我們最終榮耀的『不能壞的冠冕』(25 節)。

【我心所追求乃是神自己】

- 一、我心所追求乃是神自己，不是樂與安，也不是福氣；我能出代價，達到這聖地，不是我自己，乃是祂恩力。
- 二、因信而向前，要得神自己，憑愛而跟隨，永遠不他依；因祂扶持我，我追隨不已，直到神答我最深的禱祈。
- 三、雖然這道路有時很困難，雖然這代價常是很重大，但祂最知道我需負何擔，因到神的路必須是直達。
- 四、一事我所知，祂是我要，一事我所作，祂是我所望；在此日復日，神是我榮耀，在彼榮耀裏，神是我獎賞。

這首的詩歌(《聖徒詩歌》268 首)作者是法蘭西斯布魯克 (Frances Brook, 1870- ?) 生於英國的巴斯, 她十分渴慕傳道的工作, 但因著健康因素, 無法到海外成為宣教士。這首詩歌是布魯克在一八九五年所寫, 說出作詩的人渴慕以神自己作目標。她深刻的體認到, 只有神自己才是信徒未來的產業, 信徒今日就可以在神裡有享受。

這首詩歌的字面非常淺顯, 內涵卻非常實際。這些內涵不是情緒的, 乃是在實際跟隨主的路上可以經歷的, 也是應該經歷的, 更是必須經歷的。第三節尤其是最好的一節, 「雖然這道路有時有時很困難, 雖然這代價常是很重大, 」弟兄姊妹, 我們不跟隨主的時候, 還不知道這條道路有這麼可怕, 也不知道這個代價常是非常大, 但是在這裡, 你能看見詩人對神的認定, 以及對基督的認定, 他說, 「但祂最知道我需負何擔」; 祂知道, 沒有什麼事情的發生是沒有神的主權的, 沒有什麼事情的發生會是偶然的, 一切都是神所知道的。又說, 「因到神的路必須是直達」, 或譯為「得著神的路永不能彎曲」。

真是願意弟兄姊妹從年輕的時候, 就把這句話記下來——「得著神的路永不能彎曲!」你知道, 只要你稍微彎曲一點, 你是會過得順當的; 只要你稍微彎曲一點, 你是會得著亨通的; 只要你稍微彎曲一點, 你是會享受名聲的; 但是這時, 你也知道, 你不會有神, 因為「得著神的路永不能彎曲」! 哦, 你要告訴主, 「主啊, 求你叫我一生不走彎曲的路! 主啊, 求你叫我一生不作彎曲的人!」不錯, 你稍微用一點手腕, 稍微用一點方法, 什麼問題都能解決, 但是, 你要學習不用手腕, 不用方法, 甘受厭惡, 甘受藐視, 惟有這樣, 你才能得著神作你的永分。盼望弟兄姊妹能有這樣的禱告, 「主啊, 我願意一生來跟隨你, 我願意正直的來走你的道路, 我絕不願意成為一個彎曲的人!」求主憐憫我們。 摘自——你不可不唱的歌

默想: 『比起百米短跑, 基督徒的生活更像是馬拉松長跑。』——畢德生。

禱告: 親愛的主, 靠著你的恩典與能力, 讓我們也能像使徒保羅一樣, 努力奔跑, 為要得那『不能壞的冠冕』。讓我們永遠不輕言放棄。

9月1日(週二)

讀經: 林前 10 主題: 榮神益人

摘要: 保羅在哥林多前書用了三章(八~十章)的聖經, 來討論吃祭偶像之物的事。第八章述及愛心管理的原則, 第九章是保羅以身作則的榜樣, 而在第十章 1~13 節則是引證以色列人失敗的鑑戒。在這一段, 保羅以以色列人失敗的歷史與舊約的豫表作為鑑戒和警告。保羅提起以色列人的歷史, 引用了五個「都」字, 來指出他們本來「都」在雲下(出十三 21~22) 走曠野的道路, 「都」從海中(紅海, 出十四 22, 29)經過, 「都」在雲裡、海裡受浸歸了摩西, 「都」吃了一樣的靈食(嗎哪, 出十六 14, 31, 35), 並「都」喝了一樣的靈水(出十七 6)。但他們放縱自己, 坐下吃喝, 起來玩耍, 就倒斃在曠野(民廿五 9)。所以保羅勸勉我們應該以他們遭遇這些事作為鑑戒, 不貪戀惡事、不拜偶像、不行姦淫、不試探主、不發怨言。然而在受試探的時候, 要謹慎, 不應自誇, 免得跌倒; 另一方面, 神總要給我們開一條出路。有位傳道人說得好: 『神所開給我們的那條出路, 乃是一條逃避的路, 加上一雙飛奔的腳。』

14~22 節, 保羅在這段以主的筵席(擘餅聚會)與鬼的筵席作比較。保羅進一步提醒我們, 不僅是不要拜偶像, 而更重要的是逃避拜偶像的事。他指出我們不可既吃主的筵席, 又吃鬼的筵席。因為我們不能與基督有分, 又與魔鬼有分, 以至惹動了主的憤恨。

23~33 節, 保羅以「榮神益人」的原則, 結束了談論「拜祭偶像之肉是否可吃」的問題。保羅在第六和第八章已經提過這個原則。在這裡, 保羅再次強調凡事不求自己的益處, 乃求別人的益處。接著, 保羅用具體的例子, 教導凡市上所賣的, 筵席中所擺上的, 都可吃, 但卻為別人的良心而不吃。保羅總結了前面所講的一切話, 無論作什麼, 都要為榮耀神而行。最後, 保羅引自己為例, 他凡事都叫眾人喜歡, 只求眾人的益處, 叫他們得救。

重點: 本章可分成三部份:

大綱	經節	鑰意/應用
歷史鑑戒	1~13 節	當謹慎, 不要貪戀惡事, 不要拜偶像, 不要行姦淫, 不要試探主, 不要發怨言! 讓我們在人的「盡頭」和「絕路」中信賴神, 在「試探」中經歷祂為我們開出路吧!
兩種筵席	14~22 節	當留心, 勿有分鬼的筵席, 要寶貴有分主的筵席! 讓我們逃避崇拜偶像(金錢、享樂……等), 要敬拜真神, 與主聯合, 享受滿足、光明、喜樂吧!
行事總則	23~33 節	當應用, 對神——有榮耀; 對人——有益處, 能造就人; 對己——有益處, 且不受轄制。讓我們生活行事為人以「榮神益人」為目標吧!

鑰節: 「所以你們或吃或喝, 無論作什麼, 都要為榮耀神而行。」【林前十 31】

感想: 聖經除了神明明禁止人犯的罪行和不道德的行為之外, 在日常生活的細節和習慣上, 並沒有明文規定什麼可以做, 什麼不許可做。然而按聖經的教導, 基督徒的行事為人是有原則的。保羅提出一個基本的原則, 就是一切要榮神益人, 而來決定我們行為的取向。所以我們一切生活都應受這三個條件約束——榮耀神, 使人得益處, 而自己不受轄制。

關於榮耀神的方面, 保羅在羅馬書教導我們蒙恩以後, 我們生活的中心和目的乃是為主而活(羅十四 8); 凡所作的都要憑信心行事(羅十四 22, 23)。所以在日常生活中要讓主作主, 不討自己的喜悅, 乃是要討主的喜悅(羅十五 1)。保羅在哥林多前書則更具體的指出, 無論我們作什麼, 都要為榮耀神而行(林前十 31); 凡所作的都要憑愛心的原則造就人(林前八 1), 而凡虧缺神榮耀的事, 都不該做。

關於使人得益處的方面, 保羅給我們的生活行事原則, 是以對人有沒有益處和造就而定(林前九 22; 十 23, 24)。所以凡事不求自己的益處, 而求別人的益處(林前十 33; 羅十五 2), 而凡能叫人跌倒的, 得罪人的, 叫人憂愁的都不該去作(羅十四 14, 21; 林前八 12, 13; 十 32)。而保羅以身作則, 見證凡他所行的, 都是為要與人同得福音的好處(林前九 23)。

再有就是，無論作那一件事，我們都不能受它的轄制（林前六 12）。人一但由愛好變成了玩物喪志，那它就可能變成捆綁人的惡勢力（彼後二 19；羅六 16），而使人落入沉迷不能自拔的惡習裏。總之，無論作什麼，或說話，或行事，都要奉主耶穌的名，藉著祂感謝父神（西三 17），凡不能謝恩的就不要去作（帖前五 18）。

親愛的弟兄姊妹，盼望我們花時間查考所列舉的經節，並且學習應用在我們的生活上。

【缺乏生活的實際】

❖ 有一位母親，請她讀小學的兒子幫忙倒垃圾，小兒子很不耐煩的對他母親說：『不行！我明天要考生活與倫理。』過了兩天，考卷發下來，這個小兒子考了一百分，他得意洋洋的拿著考卷回家炫耀一番。母親看一看這一份考卷，發現其中有一則選擇題，題目是：『當母親有事需要幫忙時，我們應該是(1)找理由不作；(2)可作可不作；(3)主動幫忙。』這個小兒子選擇第(3)個答案——主動幫忙。於是這位母親叫他到跟前來，指著這個答案說：『真的是主動幫忙嗎？』這個小兒子卻理直氣壯的回答她說：『唉呀，那只是考試的答案而已嘛！』許多信徒常有一個毛病，就是他們常以為信仰歸信仰，生活歸生活，並不把他們的信仰應用在他們的活上。

默想：從第八章到第十章，在決定「可」與「不可」或「做」與「不做」的抉擇中，我們學到什麼功課？

禱告：親愛的主，讓我們靠著你的恩典與能力，改變以前自以為是、我行我素的一貫態度，今後一切以「愛弟兄、榮耀神」為目標。

9月2日(週三)

讀經：林前 11 主題：蒙頭和擘餅

摘要：哥林多前書第十一章 1 節，應該屬於上一段。在第十章末了，保羅曾勸勉哥林多人一切生活都應受「榮神益人」的原則約束。然後保羅以「你們該效法我，像我效法基督一樣。」結束了這個主題。緊接著從十一章 2 節直到第十四章，保羅討論的都是有關教會的種種問題，指導他們怎樣處理教會中有關聚會的實際問題，如：姊妹蒙頭，擘餅（聖餐）聚會的意義，聖靈的恩賜，聚會中運用恩賜的原則等等。顯然的，這些也都是他們在寫給他的信中所提到的。

哥林多前書第十一章 2~16 節是論及婦女在聚會中蒙頭的問題。保羅開頭先稱讚他們，常常紀念他並堅守他所傳的的教訓。接著，保羅指出基督是「各人的頭」，男人是「女人的頭」，神是「基督的頭」。「頭」的意思，是表明管理，權柄。然而在任何情況下，這三句話必須放在一起，不可單獨使用。然後，他解釋女人在聚會中蒙頭的理由：(1)合乎彰顯神榮耀的表現，因女人是男人的榮耀；(2)合乎神創造男女的次序和目的，而承認神的主權；(3)合乎為天使的緣故，而有服權柄的記號；(4)合乎主的安排，而守住姊妹的地位；(5)合乎人的本性；(6)也是合乎眾教會都是如此遵行的規矩。在許多的地方，姊妹在聚會中該不該蒙頭，仍是一個相當爭議的話題。教會雖然不應硬性規定，卻應鼓勵姊妹們在禱告和講道的時候蒙頭。因為這不是個穿著的問題，乃是見證服屬靈權柄記號的問題。所以，有學習的姊妹作榜樣而蒙頭是一件很美麗的事。這不僅是遵照神的教訓，更是在神、人、天使面前，見證只有神配得榮耀。藉著姊妹們的蒙頭，全教會一同進入順服主的操練裏，讓神得著榮耀，而眾人也得著屬靈的益處。

17~34 節是論及擘餅聚會該有的態度。當時哥林多教會的弟兄姊妹在擘餅聚會前，先在一起用餐，一般上稱為愛筵(love feast)。保羅先是嚴加責備他們在一起聚集交通時是招損，因為他們彼此分門別類，將愛筵變作饞筵。接着，保羅說到對擘餅聚會該有的認識：(1) 是主親自設立的聚會；(2) 是主命令我們應當行的事；(3) 是記念主的聚會；(4) 是表明主為我們流血受死；(5) 是直到主再來以前要繼續作的事。此段話與路加福音廿二章 17~20 節幾乎完全一致。因此若有人「不按理」（可譯作不尊敬的，不配的，Unworthily），以隨意輕慢的態度吃餅喝杯，就是『干犯』主，就會遭到主嚴厲的審判，甚至生病或死亡。所先人應當自己省察，然後吃這餅、喝這杯。而在擘餅聚會之前的愛筵，保羅勸勉他們要彼此等待，一起用飯，展現弟兄相愛的心，免得叫你們的聚集因爭先吃喝，以致不蒙神悅納，反而得罪神。還有其餘的事，保羅要等到自己到哥林多時，才會安排。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
效法保羅	1 節	若有人效法基督，我們就當效法他。我們在教會中事奉是不是把人引到基督面前呢？
姊妹蒙頭	2~16 節	姊妹們在禱告和講道的時候，該有服權柄的記號。我們在聚會中是不是讓神得著榮耀呢？
擘餅聚會	17~34 節	週週擘餅，為了是順服主的吩咐，記念祂曾捨命，祂今仍施恩，祂要再來。在最近一次擘餅聚會的時候，我們向主的愛是否新鮮火熱？聚會後是否覺得重新得力呢？

鑰節：「你們每逢吃這餅，喝這杯，是表明主的死，直等到祂來。」【林前十一 26】

感想：擘餅聚會是主耶穌親自設立的(太廿六 26)，目的就是「記念」祂的所是和所作。因此在擘餅記念主的事上，保羅所注重的並不是方法(就如用什麼餅，怎樣擘，怎樣喝杯……)，程序、儀式、時間等，而是我們參加聚會的心態。為此保羅勸勉我們該有四重的敬畏心態：

- (一) 回頭望——主知道我們健忘，所以藉著表記的餅和杯，叫我們重溫祂捨命流血的救贖工作。桌上的餅杯說出祂是逾越節羔羊，已除去了我們罪孽！因著主的死，我們每一個人都可以來到神的施恩寶座前。所以每次在擘餅聚會中，我們應感恩，思念和愛慕主，不住的向祂獻上感謝和稱頌。
- (二) 向前望——主要再來！這是一個何等榮耀的盼望。二千年來，教會照祂的吩咐，在指望中記念祂，繼續地等候祂回來。所以每次參加擘餅聚會，我們對主的信心更牢固，因為主來的日子又近了一次。
- (三) 向內望——在參加擘餅聚會前，我們必須先省查自己，是否聖潔蒙愛？是否與神和好？是否與人和睦？
- (四) 四圍望——我們記念主的時候，無論參加的人數多少，總是一個餅。這說出所有的神的兒女都是合一的，『因為只有一個

餅，我們雖多，但仍是一個身體。」（林前十章 17 節直譯）。所以每次來到主的桌子前，我們都應體會主的心腸，願意彼此接納並交通，彰顯合一相愛的景況。

【教會生活，不要作四種『友』】

- ❖ 不要作『教友』——他們參加聚會，不過是生活上的點綴，在聚會裏無所謂，也無所得著。
- ❖ 不要作『酵友』——在聚會中啟發酵的作用，把敗壞和混亂帶進來，一無好處。
- ❖ 不要作『叫友』——別人叫一次去聚會，才去參加一次，不叫就不來。
- ❖ 不要作『轎友』——別人叫他也不去聚會，非得親自陪他、哄他、擡他，才無可奈何的去。

默想：(1)順服神主宰的安排（基督是男人的頭，男人是女人的頭），是教會合一的基礎，和諧家庭生活的要素。

(2)回顧過去，要記念主的死，使我們被主的愛再激勵；展望將來，要記念主的再來，使我們重燃見主面的盼望。

禱告：主啊，感謝你的捨身救贖，願我們在每一次餅杯面前，重新體會你的愛和浩瀚的恩典，也重燃對你再來的盼望！

9月3日(週四)

讀經：林前 12 主題：恩賜、職事、功用——全為建造基督的身體

摘要：哥林多前書從第十二章到第十四章，都是保羅論到屬靈恩賜的問題。顯然這是因為哥林多人因對屬靈恩賜的誤解和誤用，造成了他們聚會時的混亂。因此接下去三章，保羅指出屬靈的恩賜和職事，全是為建造基督的身體，而帶進教會的合一（第十二章）；然而雖然有了這些恩賜，若是沒有愛，仍是無益（第十三章）；在諸恩賜之中，最好的是作先知講道（第十四章）。

哥林多前書第十二章的頭三節，保羅先從基本的認識著手，願意我們明白『屬靈的事』，而『恩賜』這兩個字是翻譯的時候加上去的。他強調屬靈事的原則和表現，就是人被聖靈『感動』，必定會承認耶穌是主，尊重基督的主權。

4~11 節，保羅在這段中講到恩賜，職事，功用雖有分別，但都是三一神在眾人裏面『運行』一切的事。聖靈在每個人身上彰顯不同的工作，但目就是要我們運用恩賜，叫人得益處。而聖靈照著這一個目的，隨己意賜給各人不同的恩賜。接著，保羅舉出九種不同的屬靈的恩賜：智慧的言語、知識的言語、信心、醫病、行異能、先知、辨別諸靈、方言和翻方言的。

12~27 節，保羅用身體和肢體的關係來說明肢體彼此之間配搭的關係，是既分工又合一。他強調肢體雖多，身體卻是一個。聖靈已將眾人都浸成了一個身體，而眾人都『飲』於聖靈。聖靈『浸』的事實和我們『飲』的經歷，說出我們成為基督的身體的一部份。所以我們不能因為不是某種肢體，就說自己不屬於這身子。因為神隨自己的意思，把肢體俱各『安排』在身上。我們即屬於這一個身子，我們更不能說自己不需要其他肢體。並且我們要顧到軟弱和不體面的肢體，因神『配搭』這身子，使不體面的，越發給他加上體面；使不俊美的，越發得著俊美，免得我們分門別類，而我們要彼此能相顧。而且所有的肢體理當同榮同辱，因為我們就是基督的身子，並且各自作肢體。

28~31 節，保羅說到教會多元化的恩賜和職事。神在教會中所設立的，有使徒、教師、幫助人的、治理事…等。接著，他連續提出了七次否定的問題，為要表明在教會中必須要有不同的恩賜和職事。最後，保羅用一句話總結了全章，「你們要切切地求那更大的恩賜。我現今把最妙的道指示你們。」我們將會到第十三和第十四章找到答案。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
屬靈的原則	1~3 節	凡被聖靈感動的，必定同尊耶穌為主。我們的生活是否常在聖靈的感動下，順服基督的主權呢？
恩賜的源頭	4~11 節	恩賜雖有不同，而聖靈只有一位，目的是叫人得益處。我們的服事是否接受聖靈的供應，並管理呢？
恩賜的配搭	12~27 節	肢體功用雖有不同，而身體只有一個，但不可輕看自己和排斥別人，要彼此配搭，彼此相顧。我們在教會中是否欣賞其他肢體的恩賜，並與他們配搭，同心事奉嗎？
恩賜的職分	28~31 節	事奉職事雖有不同，而教會只有一個，但不可包辦，人人要盡本分。我們是否渴慕得著屬靈的恩賜和職分，為著造就別人，建造教會呢？

鑰節：「就如身子是一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子；基督也是這樣」（林前十二 12）

感想：教會是一個完整的機體。所有的肢體都是彼此相聯接的，也是彼此相依賴的。在我們的肉身上是如此，于教會也是一樣。保羅這樣說：手不能對腳說我用不著你。每一個肢體都和其它的互相關聯，也和其它的互相依賴，若是任何一個肢體失去了作用，那個身體就不完全了。所以教會乃是一個完整的機體，肢體間都是互相依賴，彼此關聯的，為著身體的丰满，身體必須如此，這就是教會。

我們必須承認從神的眼光看來，教會乃是一個完整的機體，所以任何在行動上或生命上的「單獨」，都會破壞屬靈的定律，而這種屬靈定律的破壞就產生屬靈的限制。在我們肉身里有一些疾病，會使肢體有單獨的行動，於是就與其它的肢體失去了關聯，那就表明身體的健全發生了問題。在我們肉身的體里是這樣，在屬靈的身體里更是這樣，神把這些天然的定律深深的寫在屬靈的世界里，正如祂把屬靈的原則寫在物質的世界里一樣。）——史百克《教會的意義》

【我們都是與主同工的】

- ❖ 有天早上，木匠耶穌還沒有回到工場。工場里的工具決定召開一次會議，來解決一些新近發生的工作上的問題。開會時，首當其衝的是鐵錘弟兄，與會的工具都說它工作時聲音太吵，應該給趕出工場。鐵錘說：「走就走，但是手錘弟兄也應該走，它輕打細敲，一點也管不了事。」矮小的手錘弟兄站起身：「沒有關係，我可以走，可是鑽子弟兄也得走，你得把它

轉來轉去，轉個半天才鑽個几分深。真沒用！」鑽子弟兄說：「你們要我走就走，但是刨子弟兄也得走，它只會做表面工作，根本談不到工作的深度。」刨子弟兄回答說：「這樣說來界尺弟兄也應該走，它老是道長說短，好像只有它才對。」正在討論激烈進行的當兒，木匠耶穌走了進來，他來得比預料的要早。它他來到工場工作，先系上圍裙，然後走到工作台上。今天他要做個木講台，他用鑽、用錘、用錐、用鋸、用刨、用界尺、用砂紙。一切工具他都用。到傍晚，講台就做好了。鋸子弟兄對大家說：「弟兄們，我看我們都是與主同工的！」

猶如這故事中所說的，在教會中，每人或有不同的屬靈恩賜和職事，但卻無分高下，只要肯盡功用，彼此配搭服事，叫人得益處，教會才能得以建造！

默想：我們是否明白有關聖靈恩賜的事情？我們是否有渴慕要得著屬靈的恩賜嗎？我們在追求恩賜的同時，是否也欣賞其他肢體的恩賜，並與他們一同配搭事奉嗎？

禱告：主啊！教導我們曉得欣賞別人，與弟兄姊妹彼此配搭，一起服事你。

9月4日（週五）

讀經：林前 13 主題：愛的詩篇

摘要：保羅在哥林多前書第十二章講到屬靈的恩賜，第十四章講到恩賜的運用，然而愛乃是運用恩賜『最妙的道路』（十二 31）。所以保羅加入這段極著名的「愛的詩篇」。因為愛是運用恩賜的基礎，若缺少了愛，恩賜越運用，教會的難處越增加。另外，從文學的角度看，沒有任何論愛的文學作品能與哥林多前書第十三章相比。保羅在聖靈的默示下，用希伯來詩歌的形式將愛的真諦實義唱出來，目的是鼓勵我們要追求愛。

哥林多前書十三章，保羅在頭三節裏，簡要地說明了愛的價值。凡我們所作，不論說甚麼（先知講道），有洞察奧祕的能力，能憑信心移山，甚至肯捨己贖濟，若是沒有「愛」，一切都失去意義，與人無益，與己也算不得甚麼。接著，保羅在第4~7節中敘述愛的內容：

- 一、 對人——愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；不求自己的益處；不計算人的惡。
- 二、 對己——愛是不自誇，不張狂；不作害羞的事；不輕易發怒。
- 三、 性質——不喜歡不義，只喜歡真理。
- 四、 範圍——凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。

8~13節，保羅指出愛的超越。「愛是永不止息」的這一句話顯示愛永不敗落，永不衰殘、永不消失、永不終止。而各種恩賜終有消失的時候，因為講道之能必歸於無有；方言之能終必停止；知識終必歸於無有。然後，保羅以孩子成長的比喻，說明我們需要在生命裏長大成熟，及至長大成人，自然就會把孩子的事丟棄了。保羅又以鏡子的比喻表明我們現今對屬靈奧祕的事了解有限，只有等到主回來時，才會全面而透澈的認識了。最後，保羅以「如今常存的有信，有望，有愛這三樣，其中最大的是愛」，結束了全章。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
愛的價值	1~3 節	愛的優越是必須的，超越了口才、講道、信心、贖濟！所以我們要時刻在愛中服事人，幫助人。
愛的內容	4~7 節	愛的美德是至高的，十五項的美德全是基督！所以我們要在生活中，結出聖靈的果子（加五 22~23），彰顯基督的美德。
愛的超越	8~13 節	愛的超越是永恆的，其他恩賜都必歸於無有！所以我們要竭力追求愛。

鑰節：「如今常存的有信，有望，有愛；這三樣，其中最大的是愛。你們要追求愛。」【林前十三13~十四上】

感想：基督徒與世人不同的地方在那裡呢？基督徒真正的價值在那裡呢？基督徒屬靈生命的長進和追求又在那裡呢？對基督徒生活中的每件事來說，愛正是那關鍵的鑰匙。它除去生命中一切的繁雜，把責任減縮成一個簡單的，首要的元素，就是要去愛神并且愛人。所歧有了愛人則像神，因為神就是愛（約壹四8，16）。有了愛，才能使世界開滿鮮花，人間成為天堂。反之，若沒有愛，世界變成沙漠，人間成為地獄。

愛究竟是什麼？有人說，若把本章裏面所有的『愛』字，都用『基督』一詞來代替，然後誦讀全章經文，則全段的意義就更加清楚。因為林前十三章4~7節所提到十五項愛的特點，如果我們靠自己的力量，的確是不可能作到。因為愛不是人『作』出來的，愛乃是『活』出來的。而我們如何活出這樣愛的美德呢？請記得，**這愛實在是神的心和基督的生命，藉著聖靈已經住在人的裡面。**

然而愛是需要人去追求的。追求這個一詞是用來形容一個獵人追趕他的獵物那麼急切；或是形容一個熱心的人奮力地追求他自己設定的更高目的。而所謂「追求愛」就是形容全心去追趕，直到追上為止，否則不休息。所以我們蒙恩以後，要將全部的精力投注在一件事上，就是追求那崇高、永恆的恩賜——愛的恩賜，以致讓主的愛完全充滿和管理我們。

【論神的愛】

伯納多（Bernard of Clairvaux 1091年~1153年）是一位中世紀的修士，其著作對路德和加爾文影響至深。在他有名的著作《論神的愛（Treatise on the Love of God）》中，他所強調的，乃是「神按著祂被人所愛的度量，而被人認識」，人對神的愛有多少，對神的認識也就有多少。為什麼要愛神呢？因為神的自己就是愛，愛是人与神之間惟一的語言；愛神要愛到什麼地步呢？乃是沒有限量的。愛怎麼生長呢？當人領略神的愛的時候，特別是加略山的愛，愛就生長。愛的本身是不問報酬的，真正的愛是不計報酬、不假外援的。在愛中消失自己，就像水滴入酒中，失去了原來的色彩，卻更芳香。他提出愛有四個層階。

- 一. 第一階——為己愛己。人為自己而愛自己，不過是情不自禁地滿足自己個人的需要和渴求。
- 二. 第二階——為己愛神。當人發覺人生沒有意義，再不能靠自己活下去時，便會尋找神；這時開始尋求屬靈的需要，只是仍以個人利益為出發點。
- 三. 第三階——為神愛神。當一個人學習禱告、讀經、敬拜神，經歷與神同在的甜美時，便甘願放下自己，為渴慕神而學習愛神。
- 四. 第四階——為神愛己。在這境界中，一個人渾然忘我，與神合一，一切「唯道是從」，真正達到神人一氣相通的高度和諧。

默想：我們會以甚麼行動去回應這篇「愛的詩篇」？

禱告：親愛的主，請將你聖的愛，澆灌在我們心中，好讓這篇「愛的詩篇」於我們不僅是一張清單，而是讓基督愛的美德顯於我們每日的生活中！

9月5日(週六)

讀經：林前 14:1-25 **主題：**先知講道，所為何事——造就、安慰、勸勉

摘要：哥林多前書第十三章說到愛的重要性，第十四章則強調恩賜要造就人，建造教會。因哥林多教會非常關注「說方言」的問題，卻完全忽略了先知講道，叫教會的聚會產生了混亂，以致破壞了教會的建造。所以保羅特別針對這種偏差加以糾正。保羅用全章論及先知的恩賜，說方言的恩賜，和繙方言的恩賜，目的是使我們明白它們相互的關係。全章的主要意思是：作先知講道才是信徒應當更留意追求的恩賜，因這是能夠使教會得到更多造就的恩賜；而說方言只不過造就自己。

和合本聖經譯作「說預言」的就用小字註明「講道」，而譯作「講道」的又用小字註明「或說預言」呢？所以在聖經裡面有兩種用法：第一種是「說預言 (foretell)」，就是按神著的啟示預指將來的事說的預言（如太十五 7；約十一 51；彼前一 10；猶 14）。另一種是把神隱藏的旨意向人宣告、解明，就是傳講神的信息，也就是「作先知講道 (forthell)」（如太七 22；林前十一 4~5；十三 9；十四 1, 3~5, 24, 29），這些經文在中文和合本把它們分別譯作「作先知講道」，「講道」，「傳道」等等。因這些經文所提及的 propheteuw 實際上就是指講道、傳神的信息。但傳信息也含有說預言的成分，因為傳神信息的，就是根據神的話預告人將會有的平安或危機。所以新約教會中作先知講道的恩賜，跟舊約時代先知所說的預言（憑超然的啟示所說的）在性質上略有分別。

保羅在第十四章 1~25 節詳細比較作先知講道與說方言的不同。1~5 節，保羅勸我們要羨慕作先知講道過於說方言的恩賜。保羅並非禁止追求說方言，但卻更注意追求先知講道的恩賜。因為說方言不是對人說，乃是對神講說各樣的奧秘，為的是造就自己。而先知講道是對人說，為要造就、安慰、勸勉人，也就是為要造就教會。不論說方言也好，作先知講道也好，都有他們不同的價值。但保羅更願意人作先知講道。6~19 節，保羅繼續說明這兩種恩賜對教會聚會的影響。首先他以自己為例。他到哥林多人中間，若只管說方言，而不用啟示、知識、預言、教訓，對他們就沒有益處。他又以簫、琴、號為例，如果聲音沒有分別，人聽不懂，聲音就失去了價值。人的舌頭也是一樣，如果說的話讓人無法明白，就失去說話的意義。而說方言，若無人繙譯是無多大價值的。雖然保羅說過，他說方言比眾人都多，但他的結論是——「但在教會中，寧可用悟性說五句教導人的話，強如說萬句方言。」20-25 節，保羅指出先知講道的恩賜對不信者的影響。他提到在在志志上不要作小孩子，意思就是不要過於強調說方言的恩賜。然後，他引用賽廿八 11~12，說明說方言是為不信的人當證據，而作先知講道是為信的人當證據。然而當教會聚在一處的時候，先知講道能夠勸醒人，使人被神的話審明，因而讓人遇見神而俯伏下來。

重點：本段論到一個重要的主題——作先知講道的恩賜與說方言的恩賜的比較，可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
不同性質和功用	1~5 節	說方言是造就自己；先知講道乃是『造就、安慰、勸勉人』是要建造教會。所以我們要『切慕作先知講道』，以建造教會。
教會聚會的影響	6~19 節	說方言如無聲的簫、琴、號，不能叫人的悟性明白；五句造就人的話，勝過說萬句的方言。所以在教會中的一切行動，都該要有『造就別人』的靈。
對不信者的影響	20~25 節	先知講道，使罪人敬畏並信服。所以在我們聚會時，要顯出神的同在和權能，讓人遇見神。

鑰節：「但作先知講道的，是對人說，要造就、安慰、勸勉人。」【林前十四 3】

感想：因為當時的哥林多信徒喜歡追求一些神奇的恩賜，並在會中炫耀。保羅在這裏特別提起要『切慕...作先知講道』(1 節)，目的是糾正他們錯誤的觀念。『作先知講道』原文與『說豫言』同字，意指，將神自己和神的一切教導給人，使人更多認識神。所以『作先知講道』的人，都將在神面前好好的追求，肯付代價的順服神，脫離自己。這樣他才能成為輸送神恩典的導管，使教會得著造就，讓神的心意得以成全。而先知講道的目的，共計三點：

- 一. 造就——建立和堅固人的信心，增加人對真理的知識，加強人過基督徒生活的能力。
- 二. 安慰——幫助有需要的人，助受苦者渡過險境，使怯者壯膽，手軟的剛強。
- 三. 勸勉——即「說一句激勵的話」，使人在恐懼中寧靜，壓力下平和。

【沒有基督的講章】

❖ 有一青年，在一多年忠心的神僕面前講道。講完之後，他就來問這位老人：「先生！你看我的講章如何？」老人答道：「頂沒有意味。」青年不服的說：「沒有意味？我費了多少日子的工夫，纔豫備好的。」「阿！那就不足為怪了！」青年又問：「你說它沒有意味，是不是因為聖經題目講的不對？」「講的很對。」「那你為何說它沒有意味？是我用的比喻不適當麼？」「很適當。」青年人忍不住了，再問：「那麼你說沒有意味，到底是甚麼意思呢？」老人答道：「因為裏頭沒有基

督。」青年人說道：「這題目裏本來就沒有基督，我們不能總講基督，題目是甚麼，就當講甚麼。」老人答道：「弟兄！你知不知道，全英國每一座城、每一個鄉村，都有一條道路通到倫敦麼？」青年道：「是！」老人道：「聖經中無論那一個題目，都有一條大道，引到聖經的中心，就是基督身上。我傳道幾十年，沒有遇見一個題目，不能引到基督身上的。」聖經是給基督作見證；讀經應該讀出基督；而講道不該只講一些教訓、道理，卻沒有基督。

默想：切勿以神奇的恩賜來高抬自己，神家最需滿有啟示、知識、預言、教訓的信息來造就人。

禱告：親愛的主，使用我們的口，只說造就、安慰、勸勉人的話。

9月6日(主日)

讀經：林前 14:26-40 **主題：**凡事都當造就人

摘要：哥林多信徒高抬屬靈的恩賜 (spiritual gifts)，卻不追求屬靈的恩典 (spiritual grace)。因此他們誤用說方言的恩賜，炫耀自己，導致教會聚會時混亂紛爭，並且失去了愛心和合一的見證。保羅針對他們的狀況，提醒他們當羨慕造就人的恩賜，就是作先知講道。在哥林多前書第十四章上段(1~25節)，保羅首先說明先知講道和說方言的不同性質和功用。在本段(26~40節)，保羅繼續談論到在聚會中如何運用恩賜的基本原則。簡而言之，就是凡事都當造就人和凡事規矩的按著次序行。

首先，保羅在 26 節指出，必須是從神『有』所領受的人，才可以在聚會中運用恩賜，並且要以造就別人和建造教會為原則。然後，27~33 節，保羅特別指示說方言和先知講道在聚會中的原則。說方言或作先知講道，只有兩個人，最多三個的輪流著講。說方言的人若是沒有人繙，就當在會中閉口。而先知講道時，其餘的人當慎思明辨。若旁邊坐著的人得了啟示，講的人就當閉口不言。先知先講道的目的是叫眾人學道理，得勸勉。先知的靈必須是順服先知的，這樣才不會使聚會混亂。34~38 節，保羅不許婦女在會中喋喋不休的發言，但要學習順服。這一段經節頗有爭議，常被許多人誤解和歪曲，似乎與保羅在林前十一章中指示姊妹們在禱告和講道時要蒙頭而互相矛盾。「說話」的希臘原文動詞是「laleo」，在此可能指談話，質詢，辯論，抗議，喋喋不休。哥林多的婦女喜歡在聚會中質詢、爭論、抗議、批評，所以成為聚會秩序的一大妨礙。所以保羅在這裏吩咐婦女在會中要閉口不言，並非指姊妹們不可以在聚會裏禱告和講道，而是指某些婦女不該不受約束，而引起爭論、尖銳的發言。基於當時的背景，保羅建議姊妹們若想學甚麼，就該在聚會裏停止爭辯，可以回家與丈夫討論。接著，保羅說他所說的話就是主的命令，若有人故意推諉不知，就由得他不知道算了。最後，39~40 節，保羅的結論是要切慕作先知講道，但也不要禁止說方言。然而凡事都要規規矩矩的按著次序行。

重點：本段論到聚會中運用恩賜的原則，可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
造就教會	26 節	必須凡事都當造就人，彼此堅固，建造教會。我們聚會的目的，是否讓神得滿足、為別人得益處，還是為自己稱心？
說方言和講道	27~33 節	必須輪流有秩序的說，不可混亂。我們在聚會中，是否可以管制住自己，決定如何盡功用，以及何時何地盡功用？
婦女發言	34~38 節	必須順服、受教、學習，不宜在聚會中爭作頭的地位，教訓人？我們在聚會中，是否出言草率，喜好爭辯，而影響聚會的秩序？
結論	39~40 節	必須有規矩按次序行。我們聚會中的每個環節，是否都是合情合理，井然有序？

鑰節：『弟兄們，這是怎樣呢？當你們聚會的時候，你們各人有詩歌，有教訓，有方言，有啟示，有繙出來的話，讓凡事都為造就人而作。』【林前十四26原文】

感想：這一節提到全教會聚在一起的時候，沒有任何的儀式或程序，而神的兒女都運用恩賜來供應教會。所以參加這樣的交通聚會，不應作旁觀者，而要根據彼此的『有』，來造就人，並且成全教會。在聚會裏，有人或『有』詩歌，或『有』教訓，或『有』啟示，或『有』方言，或『有』繙出來的話，都可以通過這些『有』的分享，使聖靈得以自由地透過不同的弟兄，把神向教會要說的話說出來。這裏所說的『有』，當然不是根據人外面的安排，乃是各人順服聖靈的引導和管理而產生的；也不是出於人的衝動，所作的即興發表，乃是平時在神面前學習，而帶來的屬靈積蓄。然而在聚會中運用恩賜，最重要的原則，乃是凡事要以能造就人為依歸。所以在這樣的聚會中，我們所作的每件事都是為了全體的益處，其最終的目的在於建造基督的身體。

【耳聾眼瞎仍然聚會】

- ❖ 在一次聚會中，有一位耳聾的老婦人和一位眼瞎的老先生，別人問他們：「你們既然聽不到、看不見，來聚會作什麼呢？」耳聾的說：「我雖然聽不到，但我可以看出傳道人的信心。」意思是說：人如果沒有信心，就不能站在講臺上講道。那瞎眼的說：「我雖然看不見聚會的光景，可是我能夠感覺到神的同在。」

默想：人人生活尊主為大，隨從聖靈，聚在一起就能彰顯神，彼此堅固，建造教會！

禱告：主啊，願我們聚會中的每個環節，都讓你得着榮耀，教會被建造，而眾人得造就。

9月7日(週一)

讀經：林前 15：1-34 主題：基督復活

摘要：哥林多前書第十五章全部是論到復活的事。哥林多教會處於希臘世界，而根據希臘人的哲學思想，身體復活是一件不可思議的事。保羅在雅典傳講基督從死裏復活時，受到當地人的譏諷（徒十七 32）。所以保羅寫本章的主要原因，是處理哥林多教會教會有關復活的兩個問題：「怎麼在你們中間，有人說沒有死人復活的事呢？」（林前十五 12）和「死人怎樣復活？是帶著什麼身體而來？」（林前十五 35）。

本章頭十一節，保羅都在討論基督復活的鐵證。保羅重述以前傳福音給他們，他們因信領受並持守福音，這就是復活的證據。保羅所傳的福音內容就是照聖經所說，基督替我們的罪死了、埋葬了、三天後復活了。然後，他舉出主復活後曾多次的向人顯現。那些見證基督復活的證人有彼得、十二使徒、五百位基督徒（其中有一半人還活著）、雅各和眾使徒。保羅見證主也向他顯現，這都是因神的恩典所致。12~19 節，保羅進一步強調死人復活與基督復活是相連的。基督若是沒有復活，我們所信的就是枉然；保羅和使徒也成了妄為神作見證；活的基督徒仍在罪和死的轄制底下；那些信祂而死的人也必滅亡。這樣的話我們今天就比世人更可憐。20~28 節，保羅論及基督復活而帶進神國度的結果。保羅提到基督的復活成為睡了之人初熟的果子。他指出死由亞當一人而來，而復活也由基督一人而來。然而復活的次序：首先是基督自己復活；以後在祂來的時候，是那些屬基督的要復活；然後末日要到，基督要毀滅一切執政的，掌權的，有能的；最後所毀滅的仇敵就是「死」。神叫萬物都服在基督腳下（詩八 6），之後要叫神在萬物之上，為萬物之主。29~34 節，保羅說明基督復活的影响是確實可信的。他提出了出了幾個問題。如果人不復活，那為死人受浸（可能指為當時已離世的聖徒受浸）有何意義呢？而保羅天天冒死為復活的基督作見證有什麼意義呢？接著，保羅引用享樂主義的話，「我們就吃吃喝喝罷；因為明天要死了。」因為世人對死後沒有盼望，所存著這樣的心態過日子。最後，保羅嚴肅的警告——不要自欺；濫交是敗壞善行；要醒悟為善；不要犯罪。

重點：本段論到復活的教導，可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
復活的确據	1~11 節	我們得救的改變、舊約的預言，並早期眾聖徒震撼性的見證，全是基督復活的明證。基督復活是無可辯駁的歷史事實，也是我們信仰的根基！
復活的重要	12~19 節	因主復活、活著，使我們所信的不枉然。基督復活是我們見證的中心，而復活的信仰是我們今日生活的支柱！
復活的結果	20~28 節	基督的復活成為睡了之人初熟的果子，在祂回來的時候，要帶所有聖徒進入神的國度。基督復活使我們對來生有盼望，而復活的應許使我們等候祂的再來！
復活的影响	29~34 節	天天為復活的基督作見證，一切受苦、冒死不徒然。基督復活是我們人生的意義，而復活的盼望使我們今日活著更謹慎！

鑰節：「我們若靠基督，只在今生有指望，就算比眾人更可憐。」【林前十五 19】

感想：一般人皆因無復活的應許和盼望，認為人生不過是一場遊戲，因此盡情享受，並且抱著今朝有酒今朝醉的心態過日子，終致無奈的走完地上的一生。然而今生何等短暫，永世何等長遠；以今生的福樂，去換來永世的失喪，那是何等的愚昧！

保羅提醒我們，基督已復活的事實，表明我們將來也必要復活。但是我們若只在今生有指望，失去對將來的盼望，失去對屬天永遠的追求，那真是比世人更可憐。因著信仰的緣故，我們若能以今生所面臨的苦難、試煉和逼迫，來換去在千年國度裏與基督一同作王（啟廿 4, 6）的榮耀，以及義人復活的賞賜（路十四 14），那是何等有福的遠景！所以我們的眼目應從今生轉向來生，不要被今生、肉體、世界上的事所吸引、纏住；而從遠處望見將來要得的基業（來十一 13），因而歡喜奔跑擺在我們前頭的路程（來十二 1）。因著我們將來的結局是確定的，不是模糊不清的，但願我們的今生是有意義的，而不是虛度的。

我們若是天天經歷基督復活的生命，生活就愈會更積極，而屬靈的生命就愈有變化。這就是天天活在「復活」的實際裏。當我們朝見主的那一天時，身體得贖，完全變化，就可以享受「復活」的實現。所以今日讓我們好好地為將來準備，迎接基督的再來吧！

【牛頓相信人要復活】

❖ 有人問發現地心吸力的科學家牛頓說：『人的身體下葬後，已全變成灰土，如果真有復活的話，誰去替靈魂收集這些已經飛散了的無數灰土呢？』牛頓沒有答覆，抓了一把鐵屑，把它和塵土混在一起，說：『誰能把這些鐵屑收集起來呢？』旁人不能答。牛頓就拿一塊大磁鐵，在混雜起來的鐵屑子和塵土上一放說：『你們看那塊土裏面沙沙發響了，嘩嘩的亂動了。』鐵屑就像從前一樣全都粘在磁鐵上了。牛頓鄭重其事的說：『賞給死物質以這種力量的是那一位？幾時看到我們的靈魂需要一個灰土的內殼的，難道就不會給他一種更大的力量嗎？』

【銀杯還原】

❖ 從前有個化學博士，常以銀杯飲酒。一次他的僕人誤以硝酸瓶為酒瓶，將硝酸倒入杯中，銀杯遇硝酸即起化學變化，化為清水。僕人驚報博士，博士就將桌上之水與殘餘之碎渣，搜集器中，加上炭粉，放置爐中熔化，使其再經化學還原，不久得同一個銀球。將此銀球交給僕人送到銀匠手中，照樣打成一個銀壞。比起前杯反更光潔，反更美麗。化學博士能叫銀杯還原，難道父神不能叫主耶穌死而復活嗎？

默想：今日經歷復活的主，那日全享復活的實現！

禱告：主啊，幫助我們在每天的生活中經歷與你同在、同行，見證你復活的大能。

9月8日(週二)

讀經：林前 15:35~58 主題：我們都要改變！

摘要：哥林多前書第十五章是全部聖經論及復活最詳細的一章。本章下半段 35~49 節，保羅從身體復活的角度來回答二個問題：(1)「或有人問，死人怎樣復活？」和(2)「帶著甚麼身體來呢？」保羅的答案就是，「神隨自己的意思，給他一個形體。」首先，保羅以種子為例，說明所種的不死就不能生，而且所種的種子形狀與將來長成的形狀不同。接著，保羅以人，獸，鳥，魚為例，說明神賦予各有其不同的形體。然後，保羅以日、月、星的不同榮光，說明將來屬天的復活身體也會發出一樣的榮光。這三個比喻都是以神創造的工作，來說明生死、成長、變化的奧妙。保羅接下去，指出「死人復活也是這樣」。他列出今日的肉身和將來復活身體的對比，強調死人復活有如種子長成，將由必朽壞變成不朽壞，由羞辱變成榮耀，由軟弱變剛強，有屬血氣的變成屬靈靈性的。他又以首先的亞當(創二 7)和末後的亞當(基督)作比較，來說明我們現在既有屬土的形狀，將來也必有屬天的形狀——即復活之後的屬靈身體。

第 50~53 節是保羅論及復活的盼望。保羅轉談到血肉之體不能承受神的國，必朽壞的肉體不能承受不朽壞的。在主再來時，我們都要經歷改變。這改變是在眨眼之間，發生在號筒末次吹響的時候。那時我們必朽壞的身體要變成不朽壞的，應驗了經上所記「死被得勝吞滅」的話(賽二五 8)。第 54~57 節是保羅論到復活的得勝凱歌。他引用先知何西阿的話(何十三 14)，把原文的「災害」改為「得勝」，「陰間」改為「死亡」，「毀滅」改為「毒鈎」，並且宣告，死的毒鈎已經失效了，因為藉著耶穌基督，我們勝過了死。最後一節是整卷書信末了的呼籲。因有復活的盼望，保羅再度勸勉我們要竭力多作主工。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
復活的身體	35~49 節	如何復活？如種子種下必復生，而身體必要改變形狀。我們當追求不朽壞的、榮耀的、強壯的、屬靈的事。
復活的盼望	50~53 節	何時復活？末次號筒吹響，我們都要經歷改變，必朽之軀要成為不朽、不死！我們當預備好，迎接主的再來。
復活的頌讚	54~57 節	罪把人鈎入死亡中，但基督的得勝吞滅了死！我們當感謝神，基督的復活改寫了我們的結局。

鑰節：「我如今把一件奧祕的事告訴你們：我們不是都要睡覺，乃是都要改變，就在一霎時，眨眼之間，號筒末次吹響的時候。因號筒要響，死人要復活成為不朽壞的，我們也要改變。」【林前十五 51~52】

感想：這奧祕是甚麼？乃是「我們都要改變」。那本身就是奧祕。我們都要改變。本章前面部分已討論到復活。我們看見子粒如何改變，我們的身體也將如何改變。這是偉大，奇妙的奧祕。保羅說，我要將這奧祕告訴你們。我向你們宣告，我們現今的生命不是永遠這樣持續下去。我們都要改變。有一些存在於我們裏面的東西將改變。我們仍然活下去，但和以前不一樣了。

「我們都要改變。」這句話確定了復活的整個事實。保羅說，我們不是都要睡覺，乃是都要改變。他向前看到將要發生的事件。那時有些人仍然活著，但許多人已經在主裏睡了。改變將在極尋常的事情中發生。我們可以發揮想像力，那時許多人仍活著，有人在大都會裏，有人在鄉下，或高速公路上，或揚帆海上，各人正從事日常的工作，過著尋常的生活。

然後是描述改變的方法。「就在一霎時，眨眼之間，號筒末次吹響的時候，因號筒要響，死人要復活。」保羅未告訴我們何時。新約也從未透露這事將在何時發生。我們隨時都活在這事件的邊緣上。可能今日末過去之前它就臨到了。但願主幫助我們存心忍耐，等候祂的再來，不要心躁氣浮。我們是否也想過，如果祂今天來，會是怎樣的結果？在神的制度、旨意、和計劃中最適當的那一刻，復活就發生了。聖經未載明時間，但已闡明事實；它會突然臨到。——《摩根解經叢書》

【新版本】

❖ 在 1728 年，年輕的班·富蘭克林為自己撰寫了墓誌銘：「印刷商班·富蘭克林的身體，如同舊書的封面，內頁已經破損，字句裝飾都已剝落，躺在這裡作蟲蟻的食物。但其工作的果效不會消失，因為他相信有一天這本書會以更新更美的形式再現，即經過神校對和修正過的新版本。」

【種人的地方】

❖ 一個八歲的小男孩在學校學到植物生長的過程。那一粒小小的種子竟能發出胚芽，並衝破層層土壤成為一株植物，令他感到不可思議！在此同時，小男孩隨著父母參加一位親戚的葬禮。在安息聚會中，傳道人提到人死後的身體，在審判日那天都將復活。過了幾天，小男孩一家出遊，開車經過一個墓園時，小男孩說：『啊！那就是種人的地方。』原來在他小小的心靈裡，他把種子撒在土裡和把死人埋在土裡的兩件事聯繫到一起了。——(Anne M. Cetas, 靈命日糧)

默想：基督徒對死亡的正確觀點，就是死亡後面的必要復活。

禱告：親愛的主，感謝你，你已經過了死而復活又進到榮耀裏去，所以幫助我們，不看人和人今日所有的，只叫我們定睛在你身上。主啊，讓我們充滿信心和喜樂，盼望你快來！當那日子來臨時，你要結束地上的一切，把我們帶進榮耀裏，與你同享榮耀。

9月9日(週三)

讀經：林前 16 主題：愛心的囑咐

摘要：哥林多前書的最後一章是保羅愛心的囑咐，因為在十六章裡一開頭就講到愛心的捐獻。接著敘述保羅是怎樣關切哥林多聖徒。然後，保羅呼召他們作主工要憑「愛心」而作，並警告他們，若有人不「愛」主，實在可詛可咒。最後，他的祝福語是

「我在基督耶穌裏的愛。」所以全章從頭至尾是以愛為中心主題。哥林多教會問題重重，但保羅憑神無限的愛，造就、安慰、勸勉，並責備他們。保羅對哥林多聖徒的愛心和他的同工關注，可透過他在本章所提名的名單而流露出來。這名單包括了提摩太，亞波羅，司提反一家，福徒拿都，亞該古，亞居拉，百基拉。哥林多前書給我們的教導是：愛的職事能建造教會，使教會合一，遠較大有恩賜和有名聲的人更為重要。

本章分為四大段落。第一段是 1~4 節，論到為聖徒捐錢的原則。保羅希望哥林多教會和加拉太眾教會在捐獻上有份。所以保羅鼓勵他們，每逢七日的第一日，照自己的收入有計畫的奉獻，免得保羅來的時候現湊。收集了之後，保羅就代發由教會選擇可信的人，送去耶路撒冷。保羅並無直接經手或親自指定人處理捐款，他小心謹慎處理教會公款，實在是我們實行的榜樣。

第二大段是第 5~9 節，講到保羅第三次行程的計劃。保羅寫哥林多前書時，正值他在以弗所。他本打算經過馬其頓後，再探望哥林多教會。但由於以弗所的福音需要，他暫時不能親自到哥林多城處理教會事情。從第 8 節可知本書是在五旬節前不久寫的。

第三大段是第 10~18 節，這是保羅愛心的吩咐。保羅打發提摩太前去哥林多教會，吩咐他們要尊重提摩太，因為他勞力作主的工，並要為他送行，讓他快到保羅處。保羅勸亞波羅去哥林多教會，但他現在不願意去，然而以後有機會他一定會去。保羅叮嚀他們：(1)務要警醒；(2)在真道上站立得穩；(3)要作大丈夫；(4)要剛強；(5)凡所做的都要憑愛心而做。最後，保羅並且提醒他們當敬重服事聖徒之人。

最後一段是第 19~24 節，這是保羅的問安與祝福的話。保羅勸勉他們要要以聖潔的親嘴彼此問安，並以主再來提醒他們。然後他以——「我在基督耶穌裏的愛，與你們眾人同在」，作為全書的結束。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
愛心的捐獻	1~4 節	教會彼此相助，共度時艱。無論那有需要，我們是否善用金錢，以財物獻給神、供給人？
預告行程	5~9 節	雖有反對，但有寬大又有功效的福音門已打開。無論往那裏去，我們是否善用機會，竭力多作主工？
親切的囑咐	10~18 節	凡所做的都要憑愛心而做，並順服一切同工同勞的人。無論那個服事聖徒的工人，我們是否敬重？
問安與祝福	19~24 節	要用聖潔的吻彼此問安。無論那個聖徒，我們是否愛心關注？

鑰節：「若有人不愛主，這人可詛可咒，主必要來。」【林前十六 22】

感想：保羅在這裡很嚴肅地警告，若有人不愛主，這人『可詛可咒』。『可詛可咒 (Anathema)』這個希臘字在新約聖經裡並不多見，總共出現了六次(徒 23:14，羅 9:3，林前 12:3，林前 16:22，加 1:8，加 1:9)。這裡不是指真正的咒詛之言，原文意為『被棄在一邊』。它道出一個不可避免的事實。一個人若不愛主，這人是無可救藥，無所指望，他的一生都活在咒詛之下，而他的結局必然是被定罪。然而這裡的『愛』是指屬人的、友誼的、平凡的、不全的愛。保羅並不是說愛未能達到像基督那樣愛我們的程度，而是說人對基督的愛，沒有一點情感。然而愛主是任何基督徒絕不可少的。試想世上不知有多少父母，因為兒女辜負了他們的愛而傷心，愛人因為失戀而心碎。主對我們的愛，乃是愛『到底』(約十三 1)的愛，祂無條件的犧牲了一切，並且為我們捨命流血，拯救了我們。試想主若看到我們因貪戀肉體、世界上的事，向祂變心，而不再愛祂，那麼祂的心會是多麼地難過。所以若有人不愛主，這樣人是否可詛可咒呢？

接著下一句，『主必要來』是亞蘭文。它的原文是兩個亞蘭字，「Maran」和「Atha」。「Maran」是指主。「Atha」是一個動詞，是『將要來』的一部分。這兩個字如果分開讀 maran atha，意思就是我們的主已降臨！如果連在一起讀 maranatha，意思是主必要來！『主必要來』是出自保羅內心深處的偉大呼喊，顯示他確實相信主已經來到，祂正在來，而且祂必將要來。主啊，願我們像保羅一樣，盼望你快回來！

【愛神與神同在】

❖ 勞倫斯是法國人，出身寒微，未受高等教育，當過兵，也作過小工。他在一六六六年進巴黎修道院當廚司。他原名尼哥拉哈曼，後改名為勞倫斯(Lawrence)。在他十八歲那年一個冬日，他見一棵樹上的葉子乾枯脫落，同時又想到明春這樹必長新葉；由此他對神有了新的深的領悟，萌起熱切愛神的心；這是神給他特別的恩寵。

他愛神，只注意一件事，就是與神同在。不只在祈禱時與神同在，就是在事務最繁忙時也是念念不忘地與神同在。他這樣作真叫他的生命越過越聖潔，越敬虔，越愛神。除神之外，宇宙和世界對於他好像空白。有了神，就有了一切，雖然下地獄，他也甘心。他的心常常充滿神，他的光景真像：『除你以外，在天上我有誰呢；除你以外，在地上我也沒有所愛慕的』(詩七十三 25)；『…你是我的主，我的好處不在你以外』(詩十六 2)。他曾說過，如果你不利用這一天來愛主，你就要失去這一天。

默想：讀畢哥林多前書，深願我們以無比的愛心、信心和盼望，委身於主的教會。

禱告：主啊，我們願意更多愛你，更多愛你的教會。

讀完哥林多前書，你是否能掌握這些問題及其答案？

- (一) 這封信的主題是什麼？
- (二) 是什麼原因導致哥林多教會出現分爭呢？(一10~17)；今日教會中是否有類似的情形呢？
- (三) 我們如何與神同工呢？(三9~17)

- (四) 教會如何對付已習慣犯罪的信徒呢？(五9~13)
- (五) 哥林多前書第七章對婚姻、離婚、再婚及獨身的原則是什麼？
- (六) 你能指出愛心與知識的對比麼？(八1~3)
- (七) 根據以色列民的失敗，我們可以學習到什麼教訓呢？(十1~13)
- (八) 保羅為什麼提出姊妹們在禱告和講道時要蒙頭呢？(十一2~16)
- (九) 擘餅聚會的中心意義是什麼呢？；我們赴會時該有的態度是什麼呢(十一17~34)
- (十) 試將保羅在第十二章所提到的不同恩賜與職事列舉出來。神將這些恩賜和職事賜給人，目的是為了什麼呢？
- (十一)在教會中何以愛是最重要的呢？(十三1~3)；愛的內容是什麼呢？(十三4~7)；愛的超越性又是什麼呢？(十三8~13)
- (十二)你能指出先知講道與說方言的不同麼？(十四1~25)
- (十三)對基督徒來說，死人復活重大意義是什麼呢？(十五12~19)；有那些影響深遠的後果呢？(十五20~28)
- (十四)從聖徒捐錢的實際事情中，你學會了什麼功課呢？(十六1~4)

哥林多後書(9月10日~9月22日)

日	一	二	三	四	五	六
				10 林後 1 賜各樣安慰的神	11 林後 2 顯揚基督香氣	12 林後 3 新約的執事
13 林後 4 寶貝放在瓦器裏	14 林後 5 向主活	15 林後 6 勸勉的話	16 林後 7 親切的關係	17 林後 8 恩典的回應	18 林後 9 供給缺乏聖徒	19 林後 10 將心思奪回
20 林後 11 使徒的表白	21 林後 12 夠用的恩典	22 林後 13 最後的呼籲				

「哥林多林後書簡介」

主題：本書主要是講到教會中的屬靈執事，在生命里的實際經歷，以及生命在工作中的流露。保羅在自身經驗中證明神的能力顯在軟弱的人身上，如同寶貝在瓦器裡。藉在各樣的患難中經歷基督死而復活的大能，成為新約的執事，完成了新約的職事。

特點：

- (一) 保羅給哥林多教會的兩封書信，前書主要是講到教會所存在的實際問題；後書則重于主的工人生命的經歷及應當具有的品格。作神的用人受苦難是必具的條件(路 21：17；約 15：20；太 5：11~12)。觀聖經中之偉人，教會史中之先聖，無一不日日與苦難相伴，但苦難只不過是神的工人之身分證而已。保羅沒有在苦難中退后、灰心、跌倒，反倒在苦難中顯出基督莫大的能力(4：7)，以基督的死來顯明基督的生(4：10)，以無比的勇敢(參 6：4b~10)表明他是神的用人(6：4a)。這是作神的仆人所必經之路，靠著主的恩，他一切都能勝過。在苦難中他發出馨香之氣(2：15)。為什麼他能如此作？因為他欣賞主的厚恩(12：9)，愛惜自己的職分(6：3)，加上主愛的激勵(5：14)，雖外面的苦(11：28a)及內里的慮(11：28b)天天壓在身上(11：28c)，他都以為可喜樂的(12：10b)，因為一切都是為基督的緣故(12：10a)。
- (二) 有人稱本書為保羅的自傳，因本書比保羅其他的書信更多說到他個人的歷史，所經歷的患難，內心的痛苦和掙扎，在他生涯的低谷裡如何得蒙神的安慰，經歷神的大能等等都在本書表露無遺。藉此也帶出許多屬靈寶貝的教訓和榜樣，使我們認識新約的執事是如何完成的。保羅是一個典型的榜樣，說出作為神的執事該有的特質，該經歷、該學習的功課。
- (三) 本書中含有一些美好的隱喻，其意義較深，而含有寶貴的教訓，須留意查考，思想領會。(1) 神應許保證的印記，在我們心裡作憑據(原文作質，一 22)；(2) 基督馨香之氣(二 14~16)；(3) 心中的帕子(三 14~18)；(4) 寶貝放在瓦器裏(四 7~18)；(5) 地上的帳棚(五 1~2)；(6) 堅固的營壘(十 1~5)；(7) 貞潔的童女(十一 2~3)；(8) 刺(十二 7)和夠用的恩典(十二 9)。

分段：本書所論是關於承當新約的執事，該有的特質，經歷和該學習的功課。本書共十三章，根據內容要義，可分為三大段：

(1) 保羅生活的見證（一至五章）；(2) 保羅的勉勵（六章節至九章）；(3) 保羅作使徒的憑据（十至十三章）。所以，我們可以說整卷書的結構：第一段（一～五章）是解釋；第二段（六～九章）是勸勉；第三段（十～十三章）是辯證。第一段保羅見證他是神的僕人（三 6，四 1）；第二段講他是父親（六 13）；第三段證實他是使徒（十一 5，十二 11、12）。

9月10日（週四）

讀經：林後 1 主題：賜各樣安慰的神

摘要：保羅在《哥林多前書》中，在許多事上對付哥林多的教會，並且責備和定罪他們，使受攪擾並迷惑的他們轉向並注重基督和祂的釘十字架；《哥林多後書》是保羅的見證、安慰和鼓勵，帶領他們經歷並享受基督。因此，後書比前書更重經歷，更主觀且更深入。此時提多（或者加上提摩太）已將哥林多教會收到第一封信以後的情形告訴保羅。他們所提到的事使保羅深感不安，於是他再寫後書安慰、勸勉他們。

哥林多後書第一章前十一節是保羅的序言。首先保羅宣告他奉神旨意，作基督耶穌的權柄。他寫信的對象不是單單寫給哥林多人，並且也寫給亞該亞的眾聖徒。然後在問安之後，保羅為神為著遭遇患難而頌讚賜各樣安慰的神。在這裡他講到自己在以弗所受逼迫的事，主要的歷史背景記載在使徒行傳第十九章。保羅講到他受苦的種種經歷，一方面安慰他們，一方面表明他自己在患難中所學習的功課：(1) 認識神的慈悲；(2) 得著神各種的安慰；(3) 也能安慰在患難中的人；(4) 帶給人忍耐、盼望；(5) 認識叫死人復活的神；(6) 使人熱心代禱。這段聖經三次提到患難，三次苦楚、苦難、死亡，但提到安慰有十次之多。「安慰」是本段的關鍵詞。

12~24節是保羅解釋改變行程的原因。保羅先澄清自己是本著清潔的良心，以聖潔和誠實行事，不靠人的聰明，乃靠神的恩惠的原則。接著，他向那些對他還有疑問的哥林多人，說明自己原訂的旅行計畫是由哥林多到馬其頓，再由馬其頓回哥林多，再由哥林多回猶大去，但後來保羅改變計畫改變。因這些變動，有人批評保羅為人忽是忽非，甚至他傳的信息也不可靠。保羅於是力言他所傳神的兒子耶穌基督總沒有是而又非的，在祂只有一是；並且神的應許在基督裏都是是的，也都是實在的。他跟著指出，神在信心裏建立了他們，用聖靈膏他們，又用印印了他們，並賜聖靈在他們心裏作憑據（原交作『質』）。最後，他陳述自己改變旅行計畫的原因是要寬容哥林多教會，使他們沒有憂愁並獲得快樂在信心上站立得住。

本章，保羅見證他所經歷的三一神是：

- 一、信實的父神——賜恩惠與平安（2節）和各樣的安慰（3節），並叫死人復活（9節）。
- 二、堅固的主——在基督裏都是是的，也都是實在的（20~21節）。
- 三、內住的聖靈——『膏』我們為聖；『印』我們屬神；『質』叫我們預嘗豐盛（21~22節）。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
序言	1~11 節	苦難的遭遇，使我們認識神，叫自己受益（詩 119:71），幫助別人蒙恩！我們如何能在苦難中尋找出路？
保羅的辯白	13~17 節	面對人的毀謗、反對，不靠聰明手段，靠神恩活出屬神的聖潔和誠實，盼扭轉教會光景！我們如何能坦誠與批評我們的人交往？

鑰節：「那在基督裏堅固我們和你們，並且膏我們的就是神。祂又用印印了我們，並賜聖靈在我們心裏作憑據（原文是質）。」（另譯）【林後一 21~22】

感想：「膏了我們的乃是神」是講聖靈在我們身上作分別為聖的工作，使我們得以有新的生活和新的事奉。「祂又用印印了我們」，意指使我們成為祂的所有物，我們是屬於祂的，祂是我們的主；印記也含有刻上形像的意思，聖靈的印記，使我們成為神的形像。而聖靈就是神賜給我們的憑據，保證神是屬於我們的基業，我們是屬神的產業。有聖靈在我們裏面，作我們將來必得著一切屬天福分的憑質和保證。而這三件事實際是一件事的三方面：膏使我們得著聖靈的能力（參徒一 8），得以在生活 and 事奉上完成所託付給我們的使命；印使我們屬神，有神的形像、能彰顯神；『質』使我們享受神是我們的基業。願我們的生活以聖靈受膏、蓋印和作質為中心。

【木頭上的錘印】

❖ 以弗所人對於聖靈「作印記」的事，比我們領會得更有滋味，因為他們那地方是作木頭生意的。以弗所地方是鄰近海口的，木頭都是從山上伐了，放在溪流裏流到他們那地方的。我曾讀過一本書，講到以弗所地方，常有許多客人，到它那裏買木頭。他們每一個人帶一顆不同的鐵印，像一個鐵錘一般。他們估定了價錢，商量妥了，每一個人就把他所買の木頭，用自己那一個「錘印」在每一根上都打了一個印，就回去了。無論是過了三月、五月，都不要緊。因為他們並不立刻就用這些木頭。當他們要用時，就派親信的人帶，從前的「錘印」來取。他們只要將木頭上的印記與自己的「錘印」相比較，凡是相同的，就是他們的，就可取去。這樣作一點也不會弄錯。神不只用聖靈作「印記」，在我們裏面蓋了印，表明我們現在是屬乎祂的，並且告訴我們，我們這樣的受了印記，乃是一直等到我們得贖的日子。——倪柝聲《聖靈的印記》

【聖靈作質是預付定錢】

❖ 聖靈是給我們作「質」的，作「定錢」的。這「質」在原文裏的意思是：(一)定錢；(二)樣品。{甚麼叫「定錢」呢？比方說，我買一塊地，講好了二千元，我先付定錢一百元。這個意思是說賣主先收一百元，其餘的後來我都必給他；我是先付給他一部分，後來要付給他全部分。我若是信實的，就我在將來必定應當將所剩下的一千九百元全給他。神也是這樣，祂給我們聖靈作質，是先把天上福氣的一部分給我們，來保證將來祂要將天上全部的基業都給我們。毛羅(Philip Mauro)先生說：「定錢像甚麼呢？像定親的戒指。」意思就是你丈夫現在給你一小部分，將來到你出嫁的那一天，他所有的也都是你的。所以神把聖靈給我們作「質」，就是表明祂天上所有的，都要給我們。——倪柝聲《聖靈的印記》

默想：面對人生的各種抉擇難題，我們是否只靠信實的父神、堅固的主、內住的聖靈。

禱告：親愛的主，叫我們能每日經歷受膏、印記、作質的屬靈實際。

9月11日(週五)

讀經：林後 2 主題：顯揚基督香氣

摘要：哥林多後書第二章1~4節，這段話說明了保羅改變行程，取消從探訪哥林多教會的理由和動機。保羅已定意在大家都沒有憂傷的情況下才到訪。他並曾以書信(4, 9節)代替他的親訪，來表達格外的疼愛他們。而此信即所謂『流淚信』，並不是指《哥林多前書》，而這封書信應不是《哥林多前書》，而是《前書》與《後書》之間的一封失傳的信。本段深刻的描寫保羅的真情流露，從字裡行間，看見保羅的喜、怒、哀、樂，甚至為他們多多地流淚。

接着5~11節，保羅勸勉哥林多教會赦免並接納悔過的弟兄。保羅曾在哥林多前書第五章嚴厲責備哥林多的教會容許犯淫亂的罪惡，盼望他們盡快作出處理。當那位弟兄受到眾人的責罰後而悔改，於是保羅說，要恢復他，赦免他，愛他，帶他回來，免得他憂愁太過，免得使他中了撒但的詭計而沉淪了。

12~13節，保羅提到他雖未先到哥林多而先去了特羅亞，因他忠於神的引領(徒十六6~10)為着福音的事工。他雖然延遲到哥林多，他的心卻一直掛念他們，甚至因為沒有遇見兄弟提多而靈裏不安，便往馬其頓去等候他，好得知哥林多教會的消息。根據各處經節加以推測，保羅的『流淚信』大概是託請提多帶去哥林多教會，並約定事後在特羅亞相會，好得知哥林多信徒對那封信的反應如何，但是在那裏等了一些日子，仍未見提多的到來。根據七章5~7節，後來他到了馬其頓才遇見提多而得著安慰。

從第二章14節到第五章，我們可以看見保羅生活的見證。在第二章14~17節，保羅此表明無論他到那裡，乃是被神帥領在基督裏誇勝，並且在各處顯揚認識基督的香氣。這香氣在不同的人身上有不同的果效：對信的人有活的香氣，對不信的人則有死的香氣。針對那些在哥林多教會為利而謬講神真理的人，保羅表明了他所作的是出誠實，所傳講的是從神而來，而且他是在神面前憑著基督講道。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
改變行程的原因	1~4 節	為使眾人喜樂、沒有憂愁而改變行程。我們是否為別的肢體快樂或憂愁嗎？
寬恕那悔改的人	5~17 節	以愛心為出發點的管教與赦免。我們對悔改的犯錯者，是否顯出堅定不移的愛心嗎？
保羅的行蹤	12~13 節	心繫教會的光景過於福音事工。我們是否看重人過於看重工作嗎？
顯揚基督香氣	14~17 節	在基督裏誇勝，並顯揚基督馨香之氣。我們是否無論到那裡，都能供應基督，叫人遇見基督嗎？

鑰節：『感謝神常帥領我們在基督裡誇勝，並藉著我們在各處顯揚那因認識基督而有的香氣。』(林後二14)

感想：本節保羅借用羅馬軍隊凱旋歸來時的遊行情景例來說明他到處為主作見證。當時的羅馬軍隊打勝仗凱旋回來，群眾燒香夾道歡迎。在遊行隊伍的中，最引人注目的是百戰得勝歸來的將軍，走在他的士兵和戰俘的前面。不久之後這批俘虜不是被殺，就是被囚為奴。對被處死的人而言，香的氣味是死的香氣，意味著即將面臨死刑的訊號；對其餘留下的人而言，香氣叫他們活，意味著他們將由死亡進入生命。保羅藉此表明，基督就是得勝大軍的元帥，而 he 已被基督征服，成了祂凱旋行列中的俘虜。因此他的職分是藉著傳講福音信息和生活的見證，在世人中間彰顯基督的香氣，使那些接受福音的人就得救，拒絕的人就滅亡。

基督馨香之氣是從順從神引領的人身上所發出來的。所以我們必須操練，一切所行都是根據神的旨意，並且順從基督的帥領。在服事主的路上，什麼時候我們順從主的帶領，就有基督馨香之氣，而使人得著屬靈的供應；什麼時候我們體貼自己，隨從己意，就會失去基督的馨香，而無法供應基督的生命。一個被基督浸透的人，無論到甚麼地方，身上總會帶著基督的香氣，流露基督的甜美。願我們愈來愈多被浸透在基督裡，身上充滿屬天香氣，對人散發無形的影響力，因而到處都留下得勝的經歷和美好的見證。

【摩根夫人傳道用生命與行為】

❖ 摩根博士是個有名的傳道人；他的兒子們也跟隨他的腳蹤而行，作傳道的工夫，不失父風。一天，有位朋友前來看望他們，談話之間，他就問說：『你們這些傳道人中間，誰是最偉大的？』不約而同幾個兒子的眼睛都望著父親---摩根博士。惟有一個年紀最輕的，他的眼睛不望著父親，他不以他的父親是最偉大的傳道人；他的眼睛卻望著他的母親---摩根夫人，以他的母親是最偉大的傳道人。眾人纔都覺悟，皆以為是，且深受感。是的，摩根博士多數在講臺上傳道；摩根夫人日夜在家裏傳道。摩根博士傳道有時間的限制；摩根夫人傳道沒有時間的限制。摩根博士傳道用口多；摩根夫人傳道用生命與行為多。

默想：我們今生有美好的影響力嗎？能到處顯揚基督的香氣嗎？

禱告：親愛的主，願我們順從你的帶領，愈來愈多被你的豐富浸透；教導我們學習，無論到那裡——在家、在辦公室、在朋友中，總是帶著基督的香氣，基督的甜美，能有美好的影響力。

9月12日(週六)

讀經：林後 3 主題：新約的執事

摘要：哥林多後書第三章說到滿有榮光的新約執事。1~3 節，保羅解釋哥林多教會就是他的薦信（薦信就是介紹信）。保羅把福音傳到哥林多，並且又在哥林多停留一年零六個月之久，因此教會得以建立。別人到哥林多教會可能需要薦信，保羅怎麼還需要薦信呢？哥林多教會是保羅寫的薦信，更是基督的薦信。這信不是用墨水寫在石版上，而是用聖靈寫在心版上，並且被眾人所知道所念誦的。

4~6 節，這一段是保羅見證他的職分，就是新約的「執事」。保羅明說，他能承擔新約執事，是因藉基督憑信心(confidence)的事奉；並且不是憑自己，乃是出於神；也不是憑著字句，乃是憑著靈。

7~11 節，這一段是保羅詳細地比較新約職事與舊約職事。舊約的職事是基於條文律法，是叫人死、定罪的職事、短暫的、而正被廢掉的榮光；而新約的職事是聖靈的工作，是叫人活、屬靈的、稱義的職事、極大的榮光、並且長存的。

12~18 節，保羅在這裏解釋滿有榮光的新約執事。他在此引述出埃及記三十四章 29~35 節，告訴我們，為甚麼摩西必須用帕子遮面，叫以色列人不能定睛看到那將廢者的結局。「那將廢者」在此指舊約的律法，如同摩西臉上榮光的消失，因此舊約的職事被廢去。保羅也啟示我們，基督已經廢去帕子，但因人心地剛硬，把這帕子蒙在「心眼」上。所以保羅提到一個返照主的榮光途徑。那就是敞著臉，看見主的榮光，如同從鏡子裡反照，就可以變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。

重點：在本章，保羅陳述承當「新約的執事」的特點：

大綱	經節	鑰意/應用
新約執事的憑證	1~3 節	哥林多教會是使徒的薦信。讓神的靈刻寫在人心裏，使把生命傾注於人，使人成為基督的活信罷！
新約執事的憑藉	4~6 節	是聖靈叫人活，不是字句叫人死。讓我們事奉的是憑著聖靈的推動，供應人生命罷！
新約執事的性質	7~11 節	是屬靈的、使人稱義的、有極大、且長存榮光的職事。讓我們的事奉能與人分享長存的榮光罷！
新約執事的操練	12~16 節	大膽講說，毫無保留地向主敞開。讓我們眼定睛看主，除去帕子，心全歸向祂罷！
新約執事的目標	17~18 節	主就是那靈，使我們變化成主的形像，榮上加榮。讓主的靈自由運行，使我們變成主的榮狀罷！

鑰節：「祂叫我們能承當這新約的執事，不是憑著字句，乃是憑著精意；因為那字句是叫人死，精意(或譯：聖靈)是叫人活。」【林後三 6】

感想：保羅在林後二章 16 節，曾問了一個問題，「這事誰能當得起呢？」在林後三章 6 節中，保羅回答了這一個問題，表明他所以能承擔承當「新約的執事」，不是憑著「字句」，乃是憑著「靈」，意味著不是憑著人所作的，乃是根據聖靈的運作。聖靈帶著神的能力，把基督的所是和祂的所作，作到我們的裏面，使我們能夠承擔新約的執事。然而我們的事奉，不可一味拘守聖經的一些字句和外面的活動，而應跟隨聖靈的帶領。因為主耶穌說：『叫人活著的乃是靈』(約六 63)。若不是靠著聖靈的能力而產生的，就不能供應人生命(加三 21)，結果是叫人死。所以我們一切的工作、行為、禱告、追求真理，必須是聖靈在我們裏面運行的結果。

本章中保羅在第 6 節提到新約的「執事」和第 7 節的屬天的「職事」，這二者有何不同呢？「執事」(原文 diakonos)，在福音書中都譯作「用人」、「僕人」或同類語，在書信中在都是著指教會服事主的人而說的。「新約的執事」，「福音的執事」，或「基督的執事」是保羅的常用語。而「職事」(原文 diakonia)，可譯作「職分」、「服務」、「任務」。所以執事是指服事的人，而職事則指所承擔的工作或服事。

在哥林多前書裡，我們看見哥林多教會多元化的恩賜和職事，卻仍是屬肉體的，分門別類，不但不能建立基督的身體，反而引起混亂和分爭。可惜，今天許多人也是只羨慕並追求恩賜，例如：口才好、思路清明、講道有條有理、聲音吸引人等等。然而在本書中，我們不單看見保羅的恩賜和他的職分，並且看見他生命的實際經歷，以及在生活中如何流露生命。保羅成為新約的執事，乃是聖靈在他裏面的工作，基督復活的大能顯在他身上的結果，因而扭轉了教會不正常活光景。盼望我們能從保羅身上，也羨慕並願意讓聖靈深刻的作工在我們的裏面，使我們成為新約的執事，好完成新約的職事，就是「為要成全聖徒，目的是為著職事的工作，為著建造基督的身體。」(弗四 12)

【宣道士的條件】

❖ 一位有心出外宣道的弟兄被要求清晨三點鐘，與一位同工面談。這位弟兄準時到達，但等到早上八點鐘這位同工才來。這位同工說：『現在讓我們開始，請先拼 Baker 這個字。』這位年輕的弟兄拼說：『B-a-k-e-r』。『很好，現在看看你的數學如何；二乘二等於多少？』『等於四。』他答道。『很好。』這位執事說：『我明天向教會的同工們推薦你為我們的宣道士。』第二天，這位同工竭力地推薦這位年輕弟兄，說這位年輕弟兄正是他們所需要的宣道士，他說：『第一，我測驗他的自我犧牲精神；我請他清晨三點鐘來我辦公室看我，他竟肯從熱呼呼的鋪蓋裏起來，在這樣冷的天氣走出來而沒有一點怨言，他是一個肯捨己的人。第二，我測驗他的忍耐；我使他等了五個鐘頭才见到我。第三，我測驗他的脾氣；他雖然等了五個小時，但臉上毫無怒氣。我再測驗他的謙卑，我問他一些小孩可答的問題，但他並不覺得我看不起他。這正是我們所需要派出去的宣道士。』

默想：成為滿有榮光的新約執事，不是朝夕而成，乃是須經生命長進和變化的持續過程！

禱告：親愛的主，我們願常常轉向你，注意你，完全地向你敞開，好讓你的榮光照亮我們，使我們反照你的榮光，讓別人從我們身上看見你。

9月13日(主日)

讀經：林後 4 主題：寶貝放在瓦器裏！

摘要：保羅在哥林多後書第三章已經提到他承擔了新約職事的，而在第四章他繼續講到他如何盡新約的職事。受職與盡職是分不開的。1~6節，這幾節講到保羅盡職事的態度。保羅如何盡職呢？最重要的是他傳揚基督，將真理表明出來。所以保羅即然蒙了憐憫，就不喪膽，勇敢地負起職責。他傳講的動機是純潔的，就不行詭詐。他傳講的真理是清楚的，因此就不謬講神的道理，為在神面前把自己薦與各人的良心。他傳講的目的是叫基督榮耀福音的光照著不信之人，因此就不蒙蔽(被掩蓋)福音。他傳講的內容是基督，因此就不傳自己，乃是傳基督耶穌為主。最後保羅見證，他和他的同工已經被神光照在心裏，為要叫人看見神榮耀的光已顯在耶穌基督的面上。

7~12節，本段的中心思想是寶貝放在瓦器裏。保羅以親身的經歷，說明他雖身處在四面受敵、心裏作難、遭逼迫、被打倒的境況中，卻經歷了寶貝在瓦器裡，為要顯明神莫大的能力。他更一步地解釋這寶貝怎麼顯出能力呢？就是他身上常帶著耶穌的死，為顯明耶穌的生，因而使別人得著生命的供應。

13~15節，這一段讓我們看見保羅怎樣憑信說話傳道。保羅引用詩篇一百十六 篇10節，宣告他是憑著信心說話。因為他相信神怎樣叫基督復活，也必定叫他和耶穌一樣從死復活，而且與哥林多聖徒一同站在主的面前。因此他所遭遇的一切都是為建立、造就他們，好叫更多的人領受神的恩惠，將感謝獻給神，使神得著更大榮耀。

16~18節是本章總結的話。16節的頭一句和第1節的末了一句是同一樣的話。保羅在這裡下結論說，我們所以不喪膽，是因為有美好的盼望。雖然我們的外體(指外面的人)會毀壞(指消耗，磨損，損毀)，但內心(指裏面的人)卻一天新似一天。所以我們不應顧念暫時所見的苦楚，而要顧念永遠所不見的榮耀。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
盡職事的態度	1~6 節	有榮耀的職分！不喪膽、不行詭詐、不謬講神的道理、不蒙蔽福音、不傳自己，只傳基督，為將真理表明出來。讓我們羨慕活在神面前，被神光照，而反照神榮耀的光罷！
盡職事的苦難	7~12 節	有大能的寶貝！彰顯軟弱裡的大能、絕境裡的拯救、死亡裡的生命。讓我們欣然迎接一切遭遇，顯明復活的生命與大能罷！
盡職事的信心	13~15 節	有前瞻的信心！憑信說話以顯明神的恩典。讓我們的信心產生見證，因知必與耶穌一同復活，好叫凡事榮神益人罷！
盡職事的盼望	16~18 節	有終極的目標！身體得贖，得著永遠的榮耀。讓我們天天接受生命的更新，顧念所不見的榮耀罷！

鑰節：「我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。身上常帶著耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。」(林後四 7~10)

感想：我們如果用幾個字來包括保羅在這一本書裏面所提起的事，就是四章裏所說，「我們有這寶貝放在瓦器裏」這句話。在第一章裏，你看見是這寶貝放在這瓦器裏。從三章一直到末了一章，一面給我們看見瓦器，另一面給我們看見寶貝。在這裏我們遇見一個瓦器。但是特別的點就是有寶貝擺在這一個瓦器裏。這寶貝遮蓋了瓦器，這寶貝從瓦器裏面顯出來。在這裏有一個人，他在那裏怕，但是他又在那裏剛強。他在那裏心裏作難，但是他在那裏仰望。他在那裏是四面受敵，但是他卻不被困住。他雖然遭逼迫，但是他還不以為是被丟棄，被棄絕。看他的樣子是被打倒了，但他卻不至於死亡。你看見他軟弱，但是他說你我軟弱的时候就剛強了。你看見他身上帶著耶穌的死，但是他說，耶穌的生也顯明在我身上。因為寶貝在瓦器裏，你看見他受苦，受試煉，但他這一個人是豐富的。

一位主裏面的姊妹脾氣很急，作事很快，說話也很快，責備人也很快，寫信也寫得很快。但是感謝神，她的字紙箋裏，恐怕有一百封信沒有寄出去。因為寶貝在瓦器裏，又要寫信，但信又在字紙箋裏，證明她兩個都有，因為寶貝在瓦器裏。

甚麼叫作基督徒？就是在基督住在我們心中，是我們裡面的寶貝。這寶貝能夠叫我們勝過各樣的環境，在各種患難裡面得勝。基督徒有一個生命，是人任何的軟弱，都不能限制。人所有的一切，不過作神藏寶貝的瓦器。——摘自倪柝聲《寶貝與瓦器》

【無價之寶的一擊】

❖ 多年前，在非洲礦場中發現了一顆有史以來從未有過的金剛石。人就把它獻給英皇，作他冠冕上的飾物。英皇把它送到荷京阿姆斯特且 (Amsterdam)，交給一個世上最著名的寶石匠，請他膏磨。他拿起這顆無價之寶，經過好幾星期的考慮計畫，把她的性質，硬度，和裏面的裂紋，詳細加以研究，然後刻了一道深痕，拿起鐵槌，把它狠命一擊。一塊世上僅有的寶石頓時一裂為二。你說那一擊是擊錯了麼？不。這是寶石匠技術最高的表演。那一擊使那塊寶石成了世上最玲瓏，最炫耀的兩顆金剛石。那一擊實在是它的拯救。我們乃是神的無價之寶。神為了顯明各等寶貝，達到她榮耀的目的，也常給予我們狠命的一擊。『這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比的榮耀。』(哥林多後書四章十七節)

默想：我們的生活是受環境及周圍的人的變化影響呢？還是讓寶貝顯出生命的大能呢？

禱告：主啊，藉着環境與遭遇，叫我們天天經歷你復活的大能，使裏面的人剛強、更新、變化！

9月14日(週一)

讀經：林後5 主題：向主活！

摘要：保羅在第哥林多後書三章，見證他如何受了榮耀的托付，承當了『新約的執事』；在第四章，他見證如何盡新約的職事；在第五章，他見證如何為『為主活』，表示他一切的工作、行動都是為主，並且他如何『向主活』，表示他一切的生活都是以主為中心。

1~10節，在這段經節裡，保羅表明他的盼望和志向。首先，保羅以地上的帳棚和天上的房屋來比喻將來必得著復活的身體。這一個盼望就是身體的得贖。故此，保羅說到現今我們雖受肉身的限制，在這帳棚裏「歎息」和「勞苦」。但地上的帳棚總有一天要拆毀，我們將永遠穿上那個神所造的和天上永存的房屋。保羅如何確知他必死的身體能被神復活的生命吞滅呢？因為神培植(可譯作作成，形成，備妥，使適合)我們，就是神做工在我們裡面；並且又賜給我們聖靈作憑據，藉此讓我們預嘗『生命吞滅死亡』的屬靈事實。保羅因著對復活的把握，就能坦然無懼的面對死；行事為人憑信心不憑眼見；且渴望與主同在；並立志要得主的喜悅。因為我們眾人都必在基督台前顯露，按本身所行的或善或惡受報。

11~15節，保羅表明他事奉的動力乃是根據基督的愛。由於保羅敬畏主，所以他在神面前是顯明的，即是赤露敞開、毫無隱瞞的，在人的良心裏也是顯明的。而他表明他的持平的生活，是在神前『顛狂』，在人前『謹守』。因著基督的愛激勵(催逼)，叫他不再為自己活，乃為那替他死而復活的主活。

16~17節，保羅表明他在新造裏的生活。所以他重申一方面不再按人的外貌看待人，同樣不再按世人的眼光去認識基督。因為所有在基督裡的人，都已經成了新造的人。

18~21節，保羅表明他勸人與神和好的職分。保羅解釋先是自己與神和好，然後蒙托付，領受勸人與神和好的職分。保羅見證他是基督的使者，傳和好的道理就是神使那無罪(無罪：原文是不知罪)的，替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
向主活的盼望	1~10節	渴望身體得贖，並在基督臺前得獎賞。我們是否立了志向，今生一切只討主喜悅？
向主活的動力	11~15節	為神顛狂，為人謹守，因受基督之愛的激勵。我們的世言行、動機，是否只向死而復活的主活？
向主活的生活	16~17節	在基督的新造裏。我們從今以後，是否有新的眼光，過新造的生活，盡新的職份？
向主活的使命	18~21節	勸人與神和好。我們的服事是否叫人認識神、遇見神、經歷神？

鑰節：】「原來基督的愛激勵我們；因我們想，一人既替眾人死，眾人就都死了；並且祂替眾人死，是叫那些活著的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。」(林後5：14~15)

感想：『激勵』二字，在原文是一件東西在水上，被水沖去，就是這裏的意思。基督的愛，好像水的力量那樣把你沖去。李文司登說，如果有人為買賣黑奴的緣故來到阿非利加，難道基督的愛不能激勵一人到阿非利加麼？所以他去了。因他一人被基督的愛激勵，把自己的生命放下，不知叫多少人因此得了生命。真的，惟有基督的愛能激勵人。愛，是不能拿出給人看的。但是，你如果嘗了這愛的甘美，而不被牠沖去，乃是不可能的。

15節這裏的『想』，在原文是斷定的意思。基督的愛所以激勵我們，是因為我們斷定兩件事：一，基督一人死，就是替眾人死了。基督的愛，與基督的死，是分不開的；所以有基督的愛，是因基督死了。二，活著的人不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活，這是目的。因為基督的愛激勵我，我沒法不為祂活，沒法站在自己的地位。

多少時候，我們要對一個罪人作見證，是何等難。好像話還沒有說，臉就要紅了。我剛得救的時候，要對一個同學作見證，但是，見了面，好像真難以開口。一去再去，都覺得要開口講到耶穌二字真不容易。但是，一被基督的愛激勵了，就沒有法子不作見證。如果能不作，就可以不作了，只因為被基督的愛激勵了，就沒法不作見證了。

弟兄姊妹們！但願基督的愛今天充滿我們，激勵我們。——倪柝聲

【只有耶穌！】

❖ 盧勒是十三世紀西班牙的一個貴族，也是杰出的大學教授。他放下輝煌的前途去向回教徒傳福音。他曾兩度被驅逐出境，并被禁閉在一地牢中達一年半之久。他老年時被帶到一圍牆邊，被人用石頭打死。他的最后一句話是：「只有耶穌！」在他死前不久曾說過：「沒有愛的人，不能真正活著。靠著基督活的人，卻永遠不死。」他開始盡職時的誓言是：「我的主我的神，我將我自己，我的妻子，我的孩子，和我一切所有的都獻給你。」一直到他死，他從未撤回對基督那種專注、獨一的愛。

默想：我們每天所作的，是為誰而活？在每天忙碌的生活中，我們怎樣向主活？

禱告：親愛的主，求主幫助我們建立向主活的生活。

9月15日(週二)

讀經：林後 6 主題：勸勉的話

摘要：哥林多後書第五章的末了，保羅說到他如何向主活，作勸人與神和好的使者。從第六章到第七章是保羅勸勉的話。本章可分成二部份。在第一段 1~10 節，保羅表明自己是神的用人。首先，保羅以與神同工的身份來勸哥林多人，藉著恩典不斷的長進，不可徒受祂的恩典。接下來，他引述以賽亞書四十九章 8 節，呼籲他們要珍惜現今的機會，因為神今日正在施拯救悅納。保羅說出凡事都不叫人有所妨礙，不叫自己的職分受人毀謗。因此保羅列舉了卅二項事，說到他在各樣的事上都『表明』自己是神的用人。這卅二項可分為四類如下：(1) 在忍受患難上——從忍耐到擾亂；(2) 在品德上——從勤勞到恩慈；(3) 在爭戰兵器上——從聖靈的感化到仁義的兵器；(4) 在人所不能了解的事上——從誘惑人到樣樣都有。本段共提到「似乎……卻是」七次，說出這些光景雖是人難以識透的，但字裡行間處處都顯出保羅是神僕人的美好見證。

11~18 節至七 1 節，保羅如同父親對兒女說話一般，勉勵他們過分別為聖的生活。哥林多教會裡面，有人容不下保羅。保羅誠懇地要求他們要敞開心腸，以寬宏的心對待他。如陶恕所說：「保羅個子小，但內心生活卻是寬宏的；他偉大的心靈常被門徒狹窄的心胸所傷。他們萎縮的屬靈眼光叫他痛苦不堪。」保羅以為父的心，呼籲他們不要與不信的人同負一軛，要與他們分別出來。接著，保羅提出五個問題，來說明為甚麼要跟不信者有分別的理由：(1) 義和不義沒有相交；(2) 光明和黑暗沒有相通；(3) 基督和彼列沒有相和；(4) 信的和不信的沒有相干；(5) 神的殿和偶像沒有相同。保羅引用賽五十二 11 和結廿 34, 41，表明作神兒女的人必須分別為聖，不沾污穢。保羅的呼籲乃是根據神要作我們的父，我們要作祂的兒女。(何一 10；賽四十三 6) 所以作神兒女的人，當潔淨自己，脫離靈、魂、體一切的污穢。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
與神同工	1~10 節	不可徒受祂的恩典，在各樣的事上仍顯神僕人的美德。我們在一處境中，是否表明自己是神的用人呢？
聖別的呼召	11~18 節	過分別為聖的生活。我們的人生的目標，態度和價值觀，是否與世人有所分別呢？

鑰節：「你們和不信的原不相配，不要同負一軛。義和不義有甚麼相交呢？光明和黑暗有甚麼相通呢？基督和彼列(彼列就是撒但的別名)有甚麼相和呢？信主的和不信主的有甚麼相干呢？神的殿和偶像有甚麼相同呢？」【林後六 14-16 節上】

感想：舊約聖經明文禁止人用牛與驢同負一軛耕地(申廿二 10)。因為牛是潔淨的而驢是不潔的，牠們的步伐和力量也不相同。『你們和不信的原不相配，不要同負一軛』這話提醒我們的生命和在神面前的地位和不信的人截然不同，所以不可和不信的人同流合污，而隨世浮沉。這一句是總綱，故最好在『軛』字底下加上『：』標號。根據這一個總綱，保羅接著說明跟不信的人要有分別的五個理由：

- (一) 公義和不義有甚麼相交呢？——我們行事為人是否敢於與不義的人有所分別？
- (二) 光明和黑暗有甚麼相通呢？——我們是光明的子女，是否行走在神的光中？
- (三) 基督和撒但有甚麼相和呢？——我們怎能事奉兩個主呢？
- (四) 信的和不信的有甚麼相干呢？——我們是否得因人情事故，刻意模糊與世人有所分別？
- (五) 神的殿和偶像有甚麼相同呢？——我們是永生神的殿，有神的靈住在裏頭(林前三 16~17)，豈能與偶像、鬼魔有關？

然而這裏並沒有一個意思說，我們不能與世人來往，而是要分別為聖，為主作見證。所以我們不該參與一切『不義』、『黑暗』、『撒但』、『不信』、『偶像』的活動，以免跌倒，淪落為世界之子。

【黑暗不能叫燭火不發光】

- ❖ 有一個傳道人，覺得在主的工作上，非常的灰心，有意停止工作。一天，他經一間客店的走廊，看見壁上有幾個字：「一枝的燭火」。他初見的時候，心內深有感觸，他對他自己說：「我就是這一枝的燭火，比最小的電燈泡都比不上，我的光何等的微小，在這樣黑暗的世界，算得甚麼？」正要走開的時候，忽然看見底下還有一些字，為他所未曾注意的，那些字這樣寫著：「全世界的黑暗，集合起來，也不會叫一枝燭火不發光。」他讀了這幾個字，心中大大得著鼓勵，於是繼續主的工作，為主發光。雖然那光非常微小，卻不是全世界的黑暗所能勝過的。

默想：基督徒的見證是來自「分別為聖」，有分別才有見證。

禱告：主啊！求你教導我們和不信的人來往，賜我們智慧把他們引到你面前；讓我們靠你恩典分別為聖，勇敢地為你作見證。

9月16日(週三)

讀經：林後 7 主題：親切的關係

摘要：哥林多後書第七章，保羅表達他對哥林多人衷心的關切，目的是鼓勵他們在神面前一同積極往前。全章有三個鑰字：(1) 安慰(4, 6, 7, 13 節)；(2) 歡喜(4, 7, 13, 16 節)；(3) 憂愁(8, 9, 10, 11 節)。這三個字描述了保羅愛教會，因教會失敗，而叫他憂愁難過；也因教會在神面前回轉，照神的旨意而憂傷與悔改，叫他得安慰與喜樂。這三個字也說出了保羅與教會和他的同工(提多)之間彼此相愛和彼此關懷的親切關係。「關係」在教會中，在工人的服事中，是何等的重要，遠超過恩賜、能力、知識。

哥林多後書第七章頭一節是保羅在第六章裏勸勉哥林多教會的結語。保羅最後呼籲他們，消極方面要潔淨自己，除去一切與世界、罪惡、偶像、鬼魔有關的污穢；積極方面要敬畏神，過聖潔的生活。接着 2~4 節，保羅呼籲哥林多人要心地寬大地接納他，因為他未曾虧負誰，未曾敗壞誰，未曾佔誰的便宜。保羅表示對他們有極深的愛，情願與他們同生同死；在別人面前也以他們誇口；而想到他們，就滿得安慰，甚至在一切患難中仍感快樂。

5~16 節，說到從哥林多來的好消息，使保羅得到『安慰』、『歡喜』。保羅原本為哥林多教會的光景憂心忡忡，但感謝神，藉著提多帶來了三方面令人振奮的消息：(1)他們『想念、哀慟』保羅，並向他的『熱心』(2~7 節)；(2)他們結出「懊悔」的果子；(3)他們熱情接待提多。保羅提及馬其頓的經驗，當時他處在外有爭戰、內有懼怕之中，但提多所帶來的哥林多教會消息讓他得到安慰。然而叫保羅更加喜樂的是他們出生對保羅的想念、哀慟、熱心。接着，保羅說明自己得安慰與喜樂的原因，是因為哥林多教會收到他寫的那封「嚴厲的信」後，有積極的改變——由憂愁以至懊悔。然後，保羅談到他們的憂愁是依著神的意思，這憂愁就出生沒有後悔的懊悔，以致得救。接下去，他繼續指出他們的憂愁帶來慙懣、自訴(譯按：原文作分訴)、自恨(譯按：原文作憤慨)、恐懼、想念(指切慕)、熱心、責罰(指懲罰或譴責)。由於這封書信，哥林多教會態度的轉變使保羅得了安慰。此外，保羅叫更加歡喜的是因他們使提多心裏暢快歡樂。這也使他對提多誇獎他們的話而得著應驗。不但如此，提多因教會全體的順服，恐懼戰兢的接待他而更愛他們。這不但讓保羅得著安慰與喜樂，更寶貴的是他能「放心」。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
保羅的關切	1~4 節	因教會的自潔與收納，滿得安慰與喜樂。在事奉上的最大喜樂，莫過於幫助弟兄生命長進，以至成聖！
教會的回轉	5~16 節	神藉弟兄(提多)來安慰喪氣之人，因教會悔改安慰人的心。在事奉上的最大安慰，莫過於看見教會往前！

鑰節：「但那安慰喪氣之人的神，藉著提多來安慰了我們；不但藉著他來，也藉著他從你們所得的安慰，安慰了我們；因他把你們的想念、哀慟，和向我的熱心，都告訴了我，叫我更加歡喜。」【林後七 6~7】

感想：本句暗示屬靈偉人如保羅也有喪氣之時，那更何況我們呢？因為任何人在心情消沉的時刻，都需要安慰和鼓勵。然而我們的安慰從何而來呢？哥林多後書一開頭就提到，神是賜各樣安慰的神(林後一 3)。從這兩節經節，我們又進一步地看見，保羅得到雙重的安慰：(1)藉提多而從神得著安慰；(2)因教會態度的回轉而得著安慰。由此可見，真正安慰的源頭是從神而來，但神卻藉著人和教會，使我們滿得安慰和喜樂。所以，凡從神受過安慰的人，都該關心周圍的人；特別那些曾在患難中經歷主安慰的人，更加應該與弟兄姊妹分享。

另一面，在這裡我們也看見保羅和哥林多教會的關係是何等的密切，彼此衷心的關切又是何等的真摯、熱切。哥林多教會曾經叫保羅流淚，但保羅以愛心對待他們，向他們卻是『你們常在我心裏，情願與你們同生同死』(3 節)。而他們向保羅的態度是『想念』，表示渴望與他見面；『哀慟』，表示他們的懊悔歸正；並『熱心』而要叫他快樂。這是在教會內，應有的彼此相愛和彼此關懷的正常光景。

【真誠的愛心】

❖ 一個主日清早，一位男士匆匆在雪地上行走，忽然發現前面站著一個面目清秀的男孩，手裡握著一頂帽子，眼睛瞪著前面的某一點。這位男士走近時，男孩慎重其事地對他說：「先生，請你不要踩到這個地方，剛才我就是不小心在這裡摔倒的。」如果每一位基督徒都像這個男孩，提醒別人注意危險，這個世界會變得多麼不同啊！那麼男孩關心別人，他自己在冰上摔跤，知道那個地方很滑，不希望別人也在那裡受傷，因此他忍受嚴寒站在那個地點，提醒每一個過路人的留意。這世界最需要的，是更多能夠關懷別人的人。

默想：我們最近一次接受別人的安慰是在甚麼時候？又曾在何時安慰過別人？

禱告：主啊！求保惠師聖靈成為我生命中的安慰，又使我們在生活中能成為別人的安慰。

9月17日(週四)

讀經：林後 8 主題：恩典的回應

摘要：哥林多後書第八章到第九章是保羅勸勉他們關懷窮乏的聖徒，在財物的事上樂意奉獻。當時耶路撒冷的教會飽受貧窮之苦，前一封信裏，保羅已經明確指示當如何收集款項（林前十六章1~4節）。這事還可以參考羅馬書十五章25-32節和加拉太書二章10節。本章保羅一再重複使用「恩典」（grace）一詞來描述供給聖徒的行動。這詞原文在第八章出現七次（八1，4，6，7，9，16節）。至於第九章則有三處（九8，14，15節）。這些與「恩典」有關的經節，描述當初教會在財物交通上，是何等光明，何等美麗，也說出財物的奉獻乃是配合神恩典的行動。

第八章1~5節，保羅先以馬其頓眾教會包括腓立比、帖撒羅尼迦和庇哩亞等地的教會為榜樣。他指出他們雖然在極惡劣環境中（患難、大試煉、極窮），仍慷慨的擺上（樂捐、過力量、甘心樂意、再三地求要有分）。為甚麼馬其頓的眾教會能夠這樣奉獻呢？因為他們照神的旨意先把自己獻給主，又歸附了使徒，而有分於使徒的事工，

6~15節，保羅鼓勵富足的哥林多教會在財物奉獻的事上，要顯出愛心的實際。哥林多教會已在『信心、口才、知識、熱心、和…愛心上，都格外顯出滿足來』，保羅還希望他們『在這慈惠(恩典)的事上，也格外顯出滿足來』。保羅說在奉獻的事上，他不是吩咐他們，乃是要試驗他們的愛心是否實在。接著，保羅說到救主耶穌基督的榜樣。祂的恩典是具體的，祂的愛是有行動的，祂為我們成為貧窮，使我們可以成為富足。然後，保羅提出幾個財物奉獻的原則：（1）『既有願作的心』，就當以行動配合上心志；（2）要量力而為，是『照所有的』，不是『照所無的』；（3）要按神的『均平』，人人有分，互相幫補。關乎『均平』，保羅引述了出埃及記十六章18節以色列人在曠野收取嗎哪的例子，說明多收的沒有餘，因必須分給人，所以少收的也沒有缺。保羅以此表明聖徒之間應互相幫補彼此的缺乏。

16~24節，保羅安排提多與兩位弟兄往哥林多教會收集捐獻。這段簡短的介紹這三名同工：提多是保羅的同工，心被神感動，待人誠懇殷勤，並且熱心關切教會的事務；第二位弟兄，在福音上得了眾教會的稱讚，也被眾教會挑選辦理捐獻；第三位弟兄在許多事上屢次試驗過。保羅說他們成為『眾教會的使者』，是『基督的榮耀』。這段也給我們看見教會處理財物的兩個原則：（1）必須是為『榮耀主』和（2）是『在人面前』要光明正大。在教會中的服事，要彼此配搭，建立美好、合一的見證，因而榮神益人。另一面，在教會中在處理錢財的事上，在神面前存心固然要對，在人面前也不能忽略。一切所行的要在光明中，在聖潔中，使人無可指摘，堵住無知人的口。最後，保羅要他們顯出『愛心的憑據』，不叫保羅稱讚他們的話落空。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
馬其頓的見證	1~9 節	馬其頓的眾教會，在財物的交通上蒙了厚恩。但願我們先把自己獻給主，也不漏掉神這『厚恩』！
樂捐的呼召	6~15 節	呼籲哥林多教會，在財物奉獻的事上，顯出愛心的實際行動。但願我們有『願作的心』，互相幫補！
送款的使者	16~24 節	殷勤、教會稱讚、行事光明、經過試驗的三位弟兄。但願我們一切所行在『光明』中，使人無可指摘！

鑰節：「再三地求我們，准他們在這供給聖徒的恩情(原文恩典)上有分；並且他們所作的，不但照我們所想要的，更照神的旨意先把自己獻給主，又歸附了我們。」【林後八 4~5】

感想：從馬其頓眾教會盡力參與調濟的見證，我們看見財物奉獻的原則和態度：

- (1) **對神恩典的回應。**馬其頓眾教會為甚麼能夠慷慨解囊呢？他們行動的源頭乃是根據神的「恩典」。所以奉獻財物並非遭受損失，乃是蒙了神的厚恩，因為奉獻越多，恩典就越多；反過來說，恩典越多，奉獻也越多。在財物奉獻的事上，求主把這樣的厚恩賜給我們。
- (2) **對神盡上自己的責任。**馬其頓眾教會如何奉獻呢？他們在極窮乏中還是樂意的擺上；不但盡力奉獻，甚至過了他們的力量；不僅是甘心樂意，甚至再三的要求。所以在財物的事上很容易測量出我們屬靈的情形，因為神不是問我們有沒有捐獻，乃是看我們的態度如何。在財物奉獻的事上，求主讓我們不敷衍，不敷衍，也不是照章辦理，而是主動的爭取，在供給聖徒的恩典上有分。
- (3) **對神旨意的委身。**馬其頓眾教會奉獻的原因是甚麼呢？他們不但照人所想要的，更照神的旨意先把自己給了主，也給了主的工人。所以神要的是我們的自己，遠過於要我們的所有，而每一個真正奉獻給主的人，必定樂意慷慨的擺上財物。在財物奉獻的事上，求主讓我們毫無保留的，將一切所有的獻給主。

【站在奉獻盤上】

❖ 在一個大聚會中，釋放往外傳福音的信息，許多人聽了很受感動。於是開始奉獻財物，作為國傳佈道之用。執事們拿著奉獻盤子，收納各人的奉獻。獻畢，執事們退至聽眾的後面。這時，有個十歲左右的小孩，名叫亞力山大達福，也在會中，深受感動，但他沒有錢奉獻。于是他就離座，走到拿奉獻盤的執事面前，請他將盤子放在地上。執事莫名其妙，但依他所言，將盤子放在地上。達福竟站在盤子上說：神啊，我奉獻我自己。他自那時起，沒有退後，沒有改變，後來果然成為傳道人。保羅說：我們所求的是你們，不是你們的財物。神的旨意乃是要我們先把自己獻給主。

默想：認定奉獻恩典的源頭，全來自神；確定恩典的流出，全為教會、聖徒。

禱告：親愛的主，求你使我們認識我們所有的均是由你而來，教導我們肯將自己毫無保留的獻給你。因着你的恩典，叫我們勝過錢財的霸佔。為着教會、聖徒的需要，肯甘心樂意的擺上。

9月18日 (週五)

讀經：林後 9 主題：供給缺乏聖徒

摘要：在哥林多後書第九章，保羅繼續說到關於供給缺乏聖徒的事。1~5節，保羅勸勉哥林多人要把所應許的捐獻預備妥當。保羅知道哥林多教會早有供給耶路撒冷貧窮聖徒的心願，並曾以此激勵馬其頓信徒。然而，有心願是一回事，有實際的行動又是另一回事。所以保羅呼籲他們要把從前所應許的錢及早預備妥當，免得他和馬其頓人來到時，他們臨時勉強湊湊，叫保羅所誇獎他們的話落了空。

接著，6~10節，保羅列舉了供應聖徒的原則。首先，他以撒種與收割的比方，說明屬靈的原則：多種多收、少種少收。然後，他指出捐得樂意的人是神所喜愛的。怎樣才是樂意的捐獻呢？就是把心中酌定的款子，不作難、不勉強的擺上。因為如此行，能蒙神多多加給我們各樣的恩惠，使我們凡事常常充足。保羅引述詩篇一百一十二篇9節，說明賙濟貧窮像農夫收割一樣，所得到的仁的義果子能存到永遠。保羅更積極地指明，那賜種給撒種的、賜糧給人喫的神，必多多加給我們種地的種子，又增添我們仁義的果子。

接下來，11~15節，保羅提出供應聖徒的結果：

- (一) 供給的人：靈命得造益，凡事富足，感謝歸神；
 - (二) 領受的人：匱乏得補足，叫別人越發感恩；
 - (三) 全教會：想念代禱，愛中得交通；
 - (四) 對神：叫神的名得著榮耀，神的恩賜越發得著彰顯。
- 最後，保羅從心底發出感謝，因為神賜的恩賜實在太多了。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
供應聖徒的行動	1~5 節	要有樂意給的心，並有實際給的行動。我們是否有樂意的心，時刻作好供應肢體的準備呢？
供應聖徒的原則	6~10 節	要祝福的種，就能祝福的收。我們是否捐得樂意，是神所喜愛的人呢？
供應聖徒的結果	11~15 節	要幫補聖徒，使人感謝神、榮耀神。我們是否常補聖徒的不足，經歷祂有說不盡的恩賜呢？

鑰節：「感謝神，因祂有說不盡的恩賜！」【林後九15】

感想：保羅用一個醒目的挑戰和吩咐來結束本段。「感謝神，因祂有說不盡的恩賜。」那就是說，你給的時候要記住神給你的恩賜，祂的恩典已在十字架上闡明了。祂原是富足的，但為了我們的緣故成為貧窮，祂的恩典即在此顯明了。「貧窮」這個希臘文在新約裏只出現這麼一次。它的本義是如乞丐一貧如洗。祂在世上成了乞丐，好叫我們在祂的恩典裏成為富足。記住這一點，你的愛心，你的奉獻性質就會和祂的一樣。愛是一切的原動力。你犧牲的越多，別人就越多從你蒙福。

在我們看來，這些原則似乎是為當時的情況設定的。馬其頓眾教會捐出一筆款項，用來幫助耶路撒冷貧苦的聖徒。但這也可運用到今日。有多少教會仍在掙扎？受苦？所有教會都應該盡己之力幫助他們。捐款給有需要的教會，這種施予應該有相當的品質，正如那些教會用他們的勇氣，和不顧患難、痛苦仍堅持下去的毅力，供應了我們屬靈的需要一樣。他們的行動何等可貴，尊榮！他們捐獻了他們的富足，是信心，愛心和勇氣上的富足。

比較起來，捐獻的事似乎微不足道，然而保羅還是提出了兩件事，那就是我們應該照自己所有的，供應信徒所不足的，好叫眾信徒可以均平。——《摩根解經叢書》

【一塊硬幣沒法分】

- ❖ 戴德生先生有一次被一窮人請到家裏，看見那窮人的妻子病得可憐，家中的情景真是需要錢財的幫助。那時他的袋子裏只有一塊硬幣，是他那時所有的錢，也是他明天中午吃飯要用的錢。他想，若他袋子裏的錢是零散的，他可以送那窮人一部份，留下一部份明天中午用。但他所有的是一整塊硬幣，沒法分送。若是全送，明天中午吃飯就成了問題；不送，他裏面又不能過去。在這情形之下，當他想要安慰他們，告訴他們說，天上有一位慈愛的神的時候，他裏面就責備他說，你告訴他們天上有一位慈愛的神，你自己卻不肯將一塊硬幣交給他，自己倚靠那位神。後來他讓神得勝，就把那塊錢送給那窮人。送出以後，他心裏滿了喜樂！第二天早飯尚未吃完，他就接到一封不知來處的信，裏面隻字未提，只有一部分錢，有他昨晚送出的三倍之多。他這樣學了順服神的功課，所以他以後能有信心，應付在中國那麼大的工作的需要。

默想：財物的奉獻使我們成為一個蒙福的人——奉獻的人蒙祝福，經手的人蒙祝福，代轉出去的人蒙祝福，得著的人蒙祝福，以致全教會都蒙祝福。

禱告：親愛的主，求你幫助我們在財物供應人上作忠心的管家，能享受一個給的人生，和承受祝福。

9月19日(週六)

讀經： 林後 10 主題：將心思奪回，順服基督！

摘要：哥林多聖徒讀了保羅責備的函件後，大部分悔改，令保羅大得欣慰。但是，仍有小部分剛硬不肯順服的信徒，他們到處宣揚保羅氣貌不揚，言語粗俗；中傷保羅，說他言行不一；他們又質疑保羅使徒的權柄。這些人的難處，是在於不認識主的權柄，拒絕接屬靈的權柄，因此從哥林多後書第十章開始，保羅以使徒身分，為他的權柄辯護。

哥林多後書第十章 1-6 節，這一段保羅以屬靈的爭戰來為其使徒的身分而答辯。在屬靈的爭戰中，(1) 他爭戰的態度是『謙卑』的，並以基督的『溫柔』、『和平』勸勉他們，且『勇敢』的持守真理，對待那些批評攻擊的人；(2) 他爭戰的兵器是非『血氣』的，乃是『藉著神』(原文)而有的『能力』；(3) 他爭戰的對象是人堅固的營壘，就是仇敵利用各樣的計謀(學說、宗教……等)和樣攔阻人認識神的那些自高之事(驕傲、偏見、成見……等)；(4) 他爭戰的目標是將人所有的『心思』(原文)奪回，使他都『順服基督』。作為基督的精兵，保羅說他已經預備採取行動了，只等他們十分順服時，然後要責罰那一切不順服的人。

7~12 節，保羅說明他的權柄來源與目的。首先，保羅指出他們看事情只看表面的錯誤。對於無論那些自信是屬基督而排斥他的人，保羅回答說，我們也是屬基督的。接著，保羅說神賜給他權柄，是為了造就他們。然後，保羅提到對那些人控告他寫威嚇的信，但他們說看見保羅的時候，卻是氣貌不揚，言語粗俗。所以保羅特別警告他們，他言行一致，因為他『信上的言語如何，見面……也必如何。』而保羅又提醒他們，他不與人較量，不像那些『自薦的人』以自己的標準來衡量自己。

13~18 節，我們從這段看見保羅工作的『界限』是出於神的旨意。『界限』一詞出現了三次，是指神所設定的範圍。在這原則下，保羅照著神量給他的工作界限在哥林多作工，並且盼望按神的引領把福音擴展到更遠的地方(大概是希臘西部、意大利和西班牙)。然而，保羅沒有越過主所量給的界限外作工，也不把別人所成就的事來誇耀自己。因為保羅乃是以主的稱許為他事奉的最高目標。所以保羅說「誇口的當指著主誇口」(耶九 23~24)，而蒙主悅納的，乃是主所稱許的。

重點：本章保羅為他使徒的權柄辯護，可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
他的爭戰	1~6	攻破一切攔阻人認識神的自高之事，奪回人心意，歸向基督。我們是否過爭戰的生活，叫眾人順服基督呢？
他的權柄	7~12 節	主賜的權柄，是要造就人，不是要敗壞人。我們是否領受神的權柄，造就教會呢？
他的界限	13~18 節	照神所量給的，傳揚基督的福音。我們是否只求主的稱許，照神所設定的界限安份盡職呢？

鑰節：「我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」【林後十 4~5】

感想：撒但用堅固的營壘把人圈住，叫人不能順服基督。牠特別要作工的地方，乃是人的思想，或者說人的心意。『計謀』這兩個字，或可譯作人的幻想和想像。撒但作工在人的思想裏，給你一個幻想、想像，好像就變作是你的。在基督徒的生活裏，有許多事情，有許多的罪，都是從幻想起頭的。有的時候，你忽然有一個思想說一個弟兄不對。實際上那個弟兄並沒有不對，也不是你想他不對，乃是撒但把那一個思想，塞到你的思想裏來，可是你不知道抵擋牠。你一接受，就變作你的思想了。所以，神的兒女都要學習拒絕那些不應該有的，那些不正當的思想。不過也不要過分的注意牠。過分的注意牠，思想就亂，就又中了牠的詭計。撒但的思，是很容易拒絕的。『你不能禁止鳥從你頭上飛過，但是你能禁止鳥在你頭上作窩。』思想從你頭上經過多得很，你不能禁止牠不來，但是，你能不許牠作窩。有一個思想忽然來時，你一拒絕，這一個思想就出去了。——倪柝聲《初信造就》

【求你作到我肯順服】

❖ 戚伯門先生，起初作工之時，聽他講道的人一天比一天多；禮拜堂也蓋得頂大。慕迪先生聽了他的名聲，特地乘了火車，到他禮拜堂聽道。慕迪進了禮拜堂，暗暗坐在那裏聽道。聚會完了，戚伯門認識慕迪，所以下了講臺，走到慕迪那裏，請他有什麼話就直說。慕迪先生就說，弟兄！你所作的是一個失敗的，不是成功的；你的生命裏有了錯誤。戚伯門聽了這話，心裏很不高興，總想你慕迪不應當這樣批評我，你沒有權柄這樣說我。但是，說總被慕迪說了，並且自己也知道有一個地方不完全。當他知道了他頂捨不得他的妻子兒女的時候，他一連兩三周頂難受！最後他對神說，神！我沒法不愛我的妻子和兒女。但是，我求你作工作到我能。從那天起，他才知道如何愛他的妻子兒女了。後來，他作工大有能力。有人要他作見證，他有幾句話說，如果在我身上會傳福音，會講道理，如果有一點什麼好，我知道是從那裏來的，不過是那一次的順服而已。所以你應當向神說，雖然我順服不來，我捨不得世界，我不會愛人；但是，我求你在我裏面作工，作到我肯順服你，肯丟下世界，肯不恨人。如果你能信，你這樣禱告之後，就必定有改變。

默想：一個人蒙神的拯救有多少，就是看他的心思被奪回有多少，順服基督有多少。

禱告：親愛的主，求你幫助我們每一天花時間親近祂，讀你的話，不讓仇敵在我們的心思中有任何地位。

9月20日(主日)

讀經：林後 11 主題：使徒的表白

摘要：哥林多後書第十章論到保羅的權柄，第十一至十二章 18 節論到保羅的使徒身分。本章保羅一再重複使用「誇口」(原文 kauchaomai) 一詞來表白他使徒的身分。按英文 K.J.V.，本字譯作 glory (誇耀，榮耀) 的共十一次 (五 12；十 17；十一 12，18〔二次〕，30〔二次〕；十二 1，5，6，9)。另外譯作 boast (誇口) 共七次 (七 14；九 2；十 8，13，15-16；十一 16)。針對那些少數反對他的人，保羅被迫不得已，要用「誇口」這一類的語氣，指出他在各方面作使徒的印證。從這幾處經節，我們看到了保羅的經歷和榜樣，少有不受感動的、不覺羞慚的。

哥林多後書第十章 1-4 節，保羅表明他憤恨的理由。第一個原因是他為哥林多教會起的憤恨，原是神那樣的憤恨。『憤恨』在原文是指因愛而不能容忍對方不正常光景的嫉妒，故可稱作『妒愛』。保羅他為他們憤恨的原因，是因為他曾把他們許配一個丈夫，好讓他們如同貞潔的童女，獻給基督。保羅為他們擔憂，所以提醒他們不要被誘惑，而失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃。第二個原因是保羅責備他們容讓假使徒，而接受另一個耶穌、另一個靈、另一個福音的教導。

5-11 節，保羅以他權柄的言語，方法，和動機，表明他才是真正關心教會的使徒。保羅在此強調他使徒的職份，宣告他一點不在那些最大使徒之下。這是因為保羅言語可能粗俗，但知識卻不粗俗。並且他一點也不自高，反而自居卑微，白白傳福音給他們。保羅在哥林多傳福音時，全靠自己的雙手供應生活所需(徒十八 3)，若有不足之處，也由馬其頓教會補足了。為什麼保羅不接受他們的供應呢？保羅指出他凡事謹守，為他們的益處著想，盡可能不累著他們。保羅在「基督的誠實」中表明他在錢財方面的清潔，就無人能在亞該亞一帶地方阻擋他這自誇。他為甚麼這樣誇口呢？是因為神知道保羅愛他們。所以保羅定意繼續不接受他們的供給，以顯明他與那些假使徒有所分別。

12-15 節，保羅說出了對假使徒的真正評價。保羅指出這些假使徒行事詭詐，裝作基督使徒的模樣。他們背後的操縱者乃是撒但，因為連撒但也會「裝作光明的天使」。所以他們不過是「撒但的差役」，他們的結局乃是要受審判。

16-33 節，保羅見證為基督受苦的經歷。哥林多人容忍了假使徒的欺負及支配他們，卻質疑保羅的權柄。所以保羅迫不得以愚妄人自居，「自誇」自己的經歷。接下去，保羅把自己的使徒資格與其他人作比較，他說他是希伯來人，以色列的子孫、亞伯拉罕的後裔；更是基督的僕人，如同他們一樣。因此證明他是基督的僕人，他細訴他在傳道旅程中所受的苦難——遭三種打；遇上三次船壞；受過八種危險；經歷八種勞苦。除此，保羅表白他為眾教會掛心的事，天天壓在他身上。然即保羅說他若必須自誇，就誇那關乎他軟弱的事。緊接著他就敘述他逃離大馬色的事(徒九 23-25)，說明他和常人一樣也會害怕，也和別人一樣是軟弱的。不過這樣的「軟弱」事蹟也顯出他是基督的僕人，為主受苦，而冒死傳福音。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
他的憤恨	1-4 節	怕失去了向著主那純一清潔的心。對世界，我們是否像貞潔的童女，不貪愛基督之外的任何人事物呢？
他的見證	5-11 節	別無貪圖，白白傳福音，而不累著教會。對教會，我們是否放棄該享的權利，只有愛的付出呢？
他的鑑別	12-15 節	與裝作基督的使徒完全別出來。對工人，我們是否能分辨真假，並審判一切出乎撒但的假冒呢？
他的經歷	16-31 節	惟一可誇，是自己的軟弱。對自己，我們是否承認自己的有限和不可靠，知道自己不過是個軟弱的人呢？

鑰節：「我為你們起的憤恨，原是神那樣的憤恨；因為我曾把你們許配一個丈夫，要把你們如同貞潔的童女，獻給基督。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。」(林後十一 2-3)

感想：甚麼叫做憤恨呢？憤恨就是嫉妒。保羅的意思是，我因著基督，嫉妒誰得著你的心。我們是主的，誰也不應當把我們奪去。比方：我有一朋友，同人定了親。我的朋友不在這裏，他的未婚妻卻另有所戀。我為我的朋友，要起一憤恨的心，她不應當這樣待我的朋友。

保羅怕他們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心，就像蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣。我們每一基督徒，都當有一無玷污，沒有被誰摸著的愛心。讓我們今天在神的面前，看我們有沒有失去那向基督所存純一的愛心？如果有一信徒，他所想的不是基督，乃是他自己的快樂，他的主就要不喜悅。弟兄姊妹們，我們今天要作一件事，就是對主說，「主阿，我是你的。求你保守我的心清潔，保守我的思想清潔，保守我的一切清潔。」哦，沒有誰可以摸我。就如雅歌書四章 12 節所說，「我妹子，我新婦，乃是關鎖的園，禁閉的井，封閉的泉源。」為甚麼一直說、關鎖、禁閉，封閉呢？因為我的園中，沒有誰可以進去，這園是只為良人開的。弟兄姊妹們，我們一天過一天，都當保守這樣的態度。——倪柝聲《寡婦、婦人和童女》

【主我願單屬你】

我的主，我心愛你，我的主，我渴慕你，願你愛來吸引我，使我心單單愛你，
哦耶穌，我需要你，煉淨我，完全屬你。願你愛來摸著我，使我心，全然屬你。

摘自——我心旋律詩歌詩集 第一輯

這是一首與主非常親密的個人詩歌，傾吐出我們對祂的渴慕。任何一個向著主有純一清潔的心的人，都會有這樣一個愛慕——願到祂的面前，與祂有密切的交通並和祂聯結為一。基督徒一生的故事，是個愛的聯結故事；是祂屬我們，我們也屬祂。巴不得這首詩歌成為我們的熱切懇求，此歌中所描寫童女的熱情渴望也成為我們的經歷。

默想：我們的教會是否以貞潔的愛，單純的愛對基督呢？

禱告：主阿！如果我們已經失去了對你的愛，求你再來吸引我們的心，讓我們全心的來愛你。

9月21日(週一)

讀經：林後 12 主題：夠用的恩典！

摘要：哥林多後書第十二章 1~18 節保羅繼續為他作使徒而辯護、表白。前章保羅歷數自己為主受苦的經歷，本段保羅首先講述他從神所得的獨特的異象和啟示。他十四年前曾被提到三重天，並且聽見樂園裏的隱秘言語。然而，他卻更樂意誇自己的軟弱。接著，保羅解釋因著所得的啟示甚大，恐怕他過於自高，所以神就許可一根『刺』加在他肉體上。保羅說明那根刺是從撒但而來的攻擊(伯二 7)。保羅雖曾三次求過主，叫那根刺離開他，但主卻應許他：『我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。』於是他改變了對這根刺的態度，所以，他更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇他。接下去，保羅再度重申他不在那些最大的使徒之下。因為在各式各樣的反對中，他百般的忍耐，並且透過所行了神蹟，奇事，異能，顯出使徒的憑據來。最後，保羅提到計劃第三次往哥林多去，但他明白指出他不會累著他們。保羅表明他是以父母的心腸愛他們，因此甘心樂意為他們費財費力。雖然在金錢上，他沒有受惠於他們，但仍有人攻擊他，說他詭詐、用心計牢籠他們。保羅因此表明他和提多等人是一個靈，是一個腳蹤，而從未佔過他們的便宜。

19~21 節，保羅再度表達對他們的關懷。保羅告訴他們，他寫此信的目的，不是在為自己分訴，乃是在基督裏在神面前說話，為的是造就他們。然而保羅耽心探訪他們的時候，恐怕彼此沒預備好相見。因為他不願看見他們當中仍有分爭、嫉妒、惱怒、結黨、毀謗的事；也不希望因他們的失敗而感到慚愧；當然更不希望因許多人從前犯罪、行污穢姦淫邪蕩的事而仍未悔改，使他為此憂愁。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
保羅的誇口	1~18 節	從主得異象和啟示；在軟弱裏經歷夠用的恩典；在作工中行神蹟，奇事，異能；在反對中顯出百般的忍耐；在教會中以父母的心愛聖徒。不要注意「刺」是否被拿開，要經歷基督夠用的恩典和能力的覆庇！
保羅的關懷	19~21 節	一切都為造就聖徒，不願見人犯罪而不悔改。不要注意個人的得失，要在基督裏當神面前說造就人的話！

鑰節：「祂對我說：我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。所以，我更喜歡誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我……。因我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了。」(林後十二7~10下)

感想：倪柝聲弟兄說到神的能力在人的軟弱上顯出來時，他作了一個見證，他說：「我有一次生了很厲害的病，兩個月之內，照了三次愛克司光，三次的報告都很不好。我禱告，我也相信，我也盼望神醫治我的病。有幾次，我的力量比普通的時候好得多；但是在神面前，我承認我有一股怨氣，我氣的原因就是說：今天雖然身體較好些，力量也不錯，但是神這樣待我有甚麼用？這一個病的根，還在這裏，甚麼時候都有再倒下去的可能。神給我這一個暫時的力量有甚麼用？我心裏病得厭煩了。有一天，我念聖經念到哥林多後書，又念到第十二章，說到保羅為著那一根刺，三次求主；主不肯答應，主不作甚麼；但是主說，我的恩典夠你用的。為著刺的存在，主就加增恩典；為著軟弱的存在，主就加增能力。我躺在床上時候，我就求神給我看見更清楚一點。我裏面就有這一個意思，好像在這裏有一隻船，吃水要十尺，要有十尺深的水纔能駛過去。但在前面有一塊礁石，它從江的底部凸出來五尺高；我就求神說，主若肯，求你把這一塊礁石給我挪去，讓這吃水十尺的船駛得過去。但是神問我一句話，是把礁石挪去好，或是把水漲高五尺好？我說，水漲高五尺好。從那一天起，我承認許多的不平就都過去了。我不敢說不受試探，但是感謝神，在那一件事上，我尋找出來，神能夠另外給我所需要的。我們都有我們的難處，都有我們的試煉，都有我們的軟弱；但是主今天在我們身上所作的事，不是在消極方面除去軟弱，也不是在積極方面憑空給我們能力。祂所有的能力，都是顯在我們的軟弱上，像我們所有的寶貝，都是擺在瓦器裏一樣。

【恩典夠我用】

- 一 恩典—美妙聲音！悅耳，又慰人心； 天上充滿祂的回音，地上也都聽聞。
(副) 恩典夠我用！永不感力窮； 基督活在我心中，在我卑微心中。
- 二 恩典代罪而興，在我心中執政； 使我脫離罪的權能，脫離敗壞天性。
- 三 恩典使我腳步行在屬天路途； 祂的供給，應時、豐富，從未將我遲誤。
- 四 何能大於恩典！祂是神來人間， 祂是神在肉身顯現，是神在我裏面。

這首詩歌(《聖徒詩歌》96 首)的作者是道立基(Philip Doddridge, 1702-1751)生於倫敦一個愛主的家庭裏，祖先三代都是清心愛主的人。他和偉大的詩人以撒華茲等是同一時代的人，受以撒華茲影響很大，是最早追隨他以寫作詩歌來頌揚恩主。這首詩歌是倪弟兄翻譯的，其中第二節和第四節倪弟兄翻得比原文更好。

宣信指出得神夠用恩典的秘訣，就是承認我們自己的一切都已到了盡頭。當我們到了這種境地的時候，我們不要因所有的患難、痛苦而去尋求同情，因為這些都是我們得祝福的條件，我們可以藉此向神有所要求。

默想：水漲船不沉，人生的苦痛淹沒不了基督徒。我們經歷過嗎？

禱告：親愛的主，無論環境多艱難，遭遇多痛苦，讓我們以欣然的心境面對所有的遭遇，在軟弱中經歷你夠用的恩典，好叫你賜的能力在我們的身上彰顯出來。

9月22日(週二)

讀經：林後 13 主題：最後的呼籲

摘要：哥林多後書第十三章，保羅提出最後的呼籲。這段呼籲包括警告、盼望、祈求、勸勉、問安和祝福，值得我們深思。1~3 節上，保羅表示第三次到哥林多去，要按申命記十九章 15 節憑兩三個人作見證的原則，來嚴厲地對付犯罪的人。因為在他第二次探訪的時候，保羅曾警告他們，必不寬容那些犯罪的人。按使徒行傳的記載，保羅第一次到哥林多記在使徒行傳十八章，但第二次沒有記載，而依照使徒行傳廿十章 2~3 的記載，保羅第三次到哥林多停留三個月，並且寫成羅馬書，時間大約在西元 56 年秋冬之際。3 節下~6 節，保羅對質疑他使徒權柄者的人，提到他與基督同軟弱，因神所顯的大能也必與祂同活。保羅叫他們省察自己的信心，使他們知道自己真的有耶穌基督在他們心裏，或是他們是可棄絕的。保羅盼望他們認識保羅和他的同工們，都是經得起考驗的人。7~10 節，保羅為他們有兩項祈求：(1)求神叫他們一件惡事都不作和(2)求神叫他們進到「完全」。因為保羅凡事不敵擋真理，只扶助真理。所以保羅照主所給他的權柄，嚴厲的待他們，目的是為造就他們，而不是敗壞他們。11~13 節，保羅在結束他這封書信前，再三發出勸勉。保羅願弟兄們都喜樂，勸勉他們要作完全人，要受安慰，要同心合意，要彼此和睦。他們若這樣行，仁愛和平的神必常與他們同在。然後是兩句問安：『你們親嘴問安……眾聖徒都問你們安。』這封書信可以說是保羅所寫的最嚴厲的信，但結尾卻是保羅一句美麗的祝福的話：『願主耶穌基督的恩惠、神的慈愛、聖靈的感動(按原文是交通)，常與你們眾人同在。』

重點：本章可分成五部份：

大綱	經節	鑰意/應用
警告	1~3 節上	必不寬容犯罪者。讓我們採取堅決行動，絕不縱容犯罪罷！
盼望	3 節下~6 節	與基督同軟弱同活著；要省察自己的信心。讓我們天天活在神復活的大能中，常受讓聖靈的光照、提醒罷！
祈求	7~10 節	求神叫他們一件惡事都不作和作完全人。讓我們不要成為可棄絕的人，一生過蒙神悅納的生活罷！
勸勉	11~13 節	都喜樂；作完全人；受安慰；同心合意；彼此和睦；要聖潔。讓我們活在神的同在中，建造基督的身體罷！
祝福	14 節	享受三一神的恩典、慈愛和交通。讓我們不住的活在三一神的祝福中罷！

鑰節：「願主耶穌基督的恩惠，神的慈愛，聖靈的感動，常與你們眾人同在。」【林後十三 14】

感想：在神心裡的愛，就是一切屬靈祝福的源頭。在耶穌基督裡面所顯明的恩典，叫我們有分於這些祝福，而聖靈的來臨和交通（即感動）使這些祝福成為我們生命中的經歷。父神在祂心裡為我們所計畫的，祂兒子替我們成全了，而聖靈現在將這一切都交通給我們。所以每當我們在基督裡新發現一些屬於我們的事物時，讓我們仰望神已預備的工作方法，就是聖靈將我們所看見的，作為我們生命的經歷。所以我們務要在聖靈裡行動生活，在凡事上對祂維持順服。如果我們這樣行，那就是大大的敞開了我們裡面的門戶，而讓神一切的願望，都充分的在我們身上實現出來。——倪柝聲《曠野的筵席》

【有祕密水泉的碉堡】

❖ 在英格蘭和蘇格蘭邊境，有一塊地方約有八十哩。在那裏你能看到許多古老的碉堡。其中有些已經完全荒廢，另外有些則仍保存極其完好，猶如當年一樣好看。為何這樣呢？是因為幾百年前，英格蘭和蘇格蘭彼此為敵。在諾丹布蘭(Nothumbeland)的英人經常遭到蘇格蘭人襲擊，搶走牲畜和農產。英人就在邊境築起碉堡抵禦。這些碉堡，有些內中擁有祕密水泉，經常供給飲水；其餘的碉堡則須使用水管通到幾百碼外的水井取水。前來侵犯的蘇格蘭人，先把水管切斷，然後圍困碉堡，等待看守碉堡的人饑渴而死。至於那些防守在有祕密水泉的碉堡的人，蘇格蘭人就無法將其打敗。所以那些碉堡迄今仍保存著，作為他們不可征服的記念；其他的碉堡則荒廢了。

然而我們如何在備受考驗的人生中，支取生命的活泉呢？林後十三章 14 節告訴我們惟一的途徑，就是活在與主的交通中，享受主耶穌基督的恩典，神的慈愛和聖靈的交通。

默想：讀完本書，從保羅身上我們學可以習到甚麼榜樣？我們能否像保羅那樣能連于這一位恩典的主，靠著神的愛，享受聖靈的交通，因而忠於主所托付的職分？

禱告：親愛的主，叫我們能活在神的愛和基督的恩裏，願接受裏面聖靈的感動與帶領，使我們在生活中彰顯你。

讀完哥林多後書，你是否能掌握這些問題及其答案？

- 一. 這封信的主題是什麼？
- 二. 我們在患難中可以學習到什麼功課？（一1~11）
- 三. 新約的「執事」和屬天的「職事」有何不同呢？我們又如何能承擔新約執的事？（三4~7）
- 四. 保羅在各樣的事上如何表明自己是神的用人？（六1~10）
- 五. 我們該怎樣奉獻財物呢？（八12~15）
- 六. 保羅作使徒的憑據是什麼呢？（十二11~18）
- 七. 你能說出下列的比喻是指什麼呢？又如何能應用在我們身上呢？
 - a. 聖靈作印記和憑據（原文作質，一22）；
 - b. 基督馨香之氣（二14~16）；
 - c. 心中的帕子（三14~18）；
 - d. 寶貝放在瓦器裏（四7~18）；
 - e. 地上的帳棚（五1~2）；
 - f. 撒種與收割（九8~10）；
 - g. 堅固的營壘（十1~5）；
 - h. 貞潔的童女（十一2~3）；
 - i. 刺（十二7）和夠用的恩典（十二9）。

「補充資料」——【哥林多後書全書綜合】

- ※ 保羅在前書是以基督和十字架來對付教會中一切難處，在後書中他就以本身經歷見證說，他自己也是如何的活在基督和十字架的實際中。他之能成為神新約之下的一個執事，以及他能在神面前領受一份榮耀的職事，都是在於基督和十字架在他身上深深的組織。所以我們從林前、林後二書合起來看就可以知道，這位神偉大的僕人，他所作的和所是的，乃是一致的，都是那一位釘十字架的基督。哦，他能為神重用，並非偶然的！——《讀經指引》
- ※ 在保羅所有的書信中，以弗所書是最高的一卷，但哥林多後書卻是最深的一卷。當保羅寫完簡明而淺顯的哥林多前書之後，神也定規把哥林多後書加上去，因為從後書中，我們看見哥林多前書的作者是怎樣的人，並且藉著後書襯托了前書的價值。
- (1) 前書是被建造在後書作者本人的屬靈生命上——以致產生出與世界何等分別的生活。
 - (2) 前書中的理財方法之所以有價值，是因保羅自己在後書所表現對錢財的態度。
 - (3) 前書對復活的教導之所以有價值，是因為這是他本人活生生的經歷，他認識在他裏面基督復活的生命（一9；四13~14；五6~8）。
 - (4) 前書對愛的教訓，是因保羅滿了溫柔的愛。
 - (5) 前書說神揀選世上軟弱的人，後書他更進一步承認自己實在軟弱，但卻有寶貝在裏面，是強壯有能的，夠用的，且在人的軟弱上顯得完全。
 - (6) 前書勸信徒在財物上寧可被虧負，也不要告到世人面前，後書表露他自己是一個寧願放棄為自己辯白的權利，而甘心接受任何損失、貧窮或試煉的人。
 - (7) 前書講明一些不同的恩賜和它們的價值，後書給我們看見生命職事的根基——十字架的道路和經歷。——倪柝聲

加拉太書(9月23日~9月28日)

日	一	二	三	四	五	六
			23 加 1 脫離罪惡的世代	24 加 2 基督在我裏面活	25 加 3 因信得著	26 加 4 基督成形在我們裏面
27 加 5 聖靈所結的果子	28 加 6 帶著耶穌的印記					

「加拉太書簡介」——基督徒的真自由

作者：使徒保羅

對象：加拉太眾教會受猶太主義者迷惑，偏離了基督恩典的福音。

寫作時地：公元 49- 57 年間，地點不詳。

主題：本書被稱為「基督徒的自由憲章」。本書是保羅對因信稱義，及因義得自由的宣言。

大綱：

- (一) 福音的真確——自由的基礎(一至二章)：單單信靠神所啟示的基督。
- (二) 福音的超越——自由的得著(三至四章)：脫離律法的咒詛；得著兒子的名分。
- (三) 福音的自由——自由的生活(五至六章)：聖靈里的自由，不再受肉體的捆綁；蒙福肢體的生活；作新造的人。

鑰字：恩典，信心，聖靈。

鑰節：

- ❖ 「我已經與基督同釘十字架；現在活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活，祂是愛我，為我捨己」(加二 20)
- ❖ 「基督釋放了我們，叫我們得以自由，所以要站立得穩，不要再被奴僕的軛挾制」(加五 1)

【加拉太書所帶給人們的影響】

加拉太書不是一本可以輕看的書。加拉太書是宗教改革期間，馬丁路德的自由許可狀。路德的著作，依次地把因信得救的真理，在 1738 年 5 月 24 日，於倫敦市門街(Aldersgate Street)那個小聚會裏，帶進了約翰衛斯理的心裏。就是衛斯理，神奇妙地使用他在不列顛群島，作了大復興的先鋒。而且那個大復興肯定地影響了整個英語系的世界。當我們研讀加拉太書時，我們正參與一個非常奇妙的屬靈連鎖反應；而這個連鎖反應甚至在今天還可能造成另一次的大復興。——華倫·魏斯比《作個自由人——加拉太書》

9 月 23 日 (週三)

讀經：加 1 主題：脫離這罪惡的世代

摘要：加拉太書被稱為「基督徒的自由憲章」。馬丁路得愛之極深，成為十六世紀震動歐洲改教的大動力，也是今世代應付儀式主義和新神學主義的兵器。保羅在第一次旅行傳道時建立了加拉太眾教會，那時期他們對福音十分熱切。然而當保羅第三次旅行傳道，離開以弗所後，聽到加拉太眾教會受猶太律法主義者(Judaizers)的迷惑，偏離了基督恩典的福音，去從別的福音。同時有些人毀謗保羅，質疑他的使徒職分。為此，保羅執筆寫加拉太書，指出他們致命的錯誤，為了是要挽救他們在信仰上的危機，使之棄謬歸真。

加拉太書第一章，保羅辯明他使徒的職分和所傳的福音，都是出於神。1~5節是保羅的問安。保羅首先強調他的使徒職位不是由人安排的，乃是直接來自耶穌基督。然後，保羅為他們祝福，願恩惠平安歸予他們。保羅跟著提醒他們，基督遵照父神的旨意，為罪人捨己，救我們脫離這罪惡的世代(在希臘文裏面有「風俗」的意思)，及要將榮耀歸與神。

6~10節是保羅情詞迫切地責備加拉太教會的轉變。本段保羅的言詞激烈尖銳，措詞非常直率，毫不留情的指斥加拉太人，那麼快地竟去順從「別的福音」。因此有人在各處攪擾信徒，迷惑他們偏離基督恩典的福音，而這些人要更改福音(原文有扭轉方向之意)，使福音變質。因此保羅兩次宣告無論是誰傳不同的福音就該被咒詛。保羅在此表白他傳這「福音」，不是要討人喜歡，而是要當基督的僕人。

11~24節是保羅說明他所傳的福音是直接從耶穌基督的啟示而來的。首先，保羅提出了三個「不」——「不」是出於人的意思，「不」是從人領受的，也「不」是人教導的，而清楚地指明了他所傳的福音直接從耶穌基督的啟示而來的。為要證實他所言非假，他述說他蒙召的經歷和得救的見證。保羅在未信主之前，曾逼迫殘害教會，為他祖宗的傳統而熱心。然而神把他從母腹裏分別出來，又施恩召他，將祂的兒子耶穌基督啟示在他的裏面，並且差遣他在外邦人中傳福音。接著，保羅提及領受福音職事時的三個「沒有」，說明他並「沒有」與任何人商量，也「沒有」上耶路撒冷去見那些比他先作使徒的人，而至於別的使徒，除了主的兄弟雅各，他也「沒有」見過其他使徒。保羅成為基督徒之後，直接到阿拉伯去，後來又回到大馬士革。得救三年後，他訪問耶路撒冷，見到彼得和雅各。以後他到了敘利亞和基利家境內。然而在猶太的各教會都沒有見過

他。他們只聽說那逼迫基督徒的人已信了主，並向別人傳揚基督。他們為保羅的緣故歸榮耀給神。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
問安	1~5 節	照父神的旨意救我們脫離這罪惡的世代。在人生的焦點上，我們是否從這個世代轉移到基督的身上呢？
責備	6~10 節	加拉太人竟去順從別的福音。在信仰上，我們所面臨的最大挑戰是什麼？我們如何辨識何者為別的福音呢？
說明	11~24 節	在母腹裏被分別，在恩典裏蒙呼召，在啟示裏受差遣。在經歷上，我們如何得著更豐滿和完全的啟示呢？

鑰節：「基督照我們父神的旨意為我們的罪捨己、要救我們脫離這罪惡的世代。」(加一:4)

感想：本節短短的幾個字，說明了恩典福音的四方面：

- (一) 根源——「照我們父神的旨意」。救恩是神為人預備，因為是根據神主權的旨意。神的旨意說出了祂的意願和決心，也包括了祂的時候、方法和計劃(約七 6, 8, 30; 八 30; 徒二 23)。我們今日成為神的兒女，豈是偶然呢？
- (二) 內涵——「基督」。我們得著神的救恩，不是出於自己的努力，也不是出於自己的好行為，乃是因相信和信靠基督，此外別無他法。我們的生活是否以基督為中心呢？
- (三) 緣由——「為我們的罪捨己」。我們的主耶穌基督藉捨己，解決了我們罪的問題。
- (四) 祂本是無罪的，卻替我們成為罪(林後五 21)。我們得救後豈可仍活在罪惡的權勢中呢？
- (五) 目的——「要救我們脫離這罪惡的世代」。這罪惡的世代不但指出道德和政治上的敗壞，也包括宗教敗壞的體制，使人離開神和神的旨意。神無意叫我們離開這世界，卻要救我們脫離這世代的敗壞的權勢，叫我們不再屬於這個世界的體制。我們生活中的優先次序是否與神救我們的目的一致呢？

【基督就是我的世界】

- 一 基督就是我的世界，生命、喜樂、一切；祂是能力，時時提挈，離祂我就傾跌。當我憂愁，我來就祂，無人如此樂於接納；使我心樂，消我心憂，祂是我友！
- 二 基督就是我的世界，百般試煉之助；處處照顧，事事體貼，一再向我賜福。祂賜水流，又賜日光，祂賜豐收，金穀興旺；日光水流，金穀豐收，祂是我友！
- 三 基督就是我的世界，對祂我必效忠！我怎能夠將祂棄絕，當祂施恩重重？隨祂行走，必不會錯，有祂引領，晝夜無輟；隨祂行走，夜以繼晝，祂是我友！
- 四 基督就是我的世界，更好朋友無需；現今聯絡，將來聯結，直到永久不渝。美麗生命有此朋友，美麗生命，直到永久；永久生命，快樂永久，祂是我友！

這首詩(聖徒詩歌四二八首)的詞和曲都是美國有名的詩人湯普森(Will L. Thompson, 1847-1909)的作品。倪柝聲弟兄說：「當你沒有得救之前，世界的事和物，佔了基督的地位；當你得救之後，屬靈的事和物，也佔有了基督的地位。所以神有一天要給你看見，『基督就是我的世界。』有一天神把你世界的東西，世界的事和物都拿去了。」

默想：基督徒在廿一世紀所面臨的最大挑戰是什麼？

禱告：親愛的主，我們雖活在這個世代裏，但叫我們不受這個世代的影響。

9月24日(週四)

讀經：加2 主題：基督在我裏面活著

摘要：加拉太書第二大章繼續上一章的主題——保羅為福音真理辯護。在這些經節中，我們可從保羅的榜樣中學習如何持守真理。司布真(C H Spurgeon)曾經說過：「今天，不學會為真理辯護，很難成為一個真正的基督徒。」如果司布真的日子是這樣，現今的時代就更是如此了。

第二章1~10節敘述保羅第二次訪問耶路撒冷的情形。本段我們看到保羅第二次上耶路撒冷和使徒們的交通，印證福音的準確和真實，使徒們也印證保羅的職事。經過十四年之後，保羅第二次上耶路撒冷，是和巴拿巴、提多同行。保羅是奉啟示到那裏去，向弟兄們陳述如何在外邦人中傳福音，私下又對有名望的人陳說。保羅提到沒有勉強提多受割禮，因為有假弟兄窺探他們在基督裡的自由，要叫他們又成為律法的奴隸。接著，保羅強調他與耶路撒冷有名望的人之間並沒有什麼關係。這些有名望之人，並沒有給保羅加增甚麼，無論在他所傳的福音或在他使徒的職分。但他們知道保羅是蒙神恩寵被差遣去傳福音給那未受割禮的人(外邦人)，正如彼得受託傳福音給受割禮的人(猶太人)。而教會柱石的雅各、磯法、約翰向保羅和巴拿巴用右手行相交之禮，並期盼保羅顧念窮人的需要。

然後11~18節記載保羅在安提阿當面責備彼得。保羅看見彼得因怕從雅各那裏來的人，就退去不與未受割禮的外邦信徒吃飯，其餘的猶太人和巴拿巴也隨夥裝假。於是保羅便義正詞嚴地指摘他們所行的不是，與真理不合。保羅這個行動是關乎基本信仰的大事，並不是弟兄之間的感情私事。接著，保羅解釋責備彼得的理由：(1)彼得言行不一，怎麼要勉強外邦人的生活方式猶太化呢？(2)人不是因律法稱義，而是因信基督稱義；(3)如果我們稱義後，卻仍舊是罪人，難道基督是叫人犯罪的麼？

就在這個關鍵上，保羅在19~21節寫下了那奇妙全備福音的真理，見證了他向律法死，才能向神活的經歷。不但如此，保羅更宣稱他已經與基督同釘十字架，現在活著的不再是他，乃是基督在他裏面活著；今日他是因信神的兒子而活，神的兒子愛他，為他捨己。這也是我們生命經歷的寫照。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
第二次上耶路撒冷	1~10 節	順從神的啟示，尋求交通，尊重教會的決斷。在事工上，我們是否順服神的啟示？願意與弟兄們互相交通、印證嗎？
當面責備彼得	11~18 節	指摘所行不是，與真理不合。在大是大非的問題上，我們是否不顧惜顏面和人情，而持守真理呢？
保羅生命的經歷	19~21 節	因信神的兒子而活，與主同釘同活。在經歷上，我們是否讓基督在我們裡面活著呢？

鑰節：「我已經與基督同釘十字架。現在活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著；並且我如今在肉身活著，是因信神的兒子而活，他是愛我，為我捨己。」(加二2:20)

感想：這段經節對保羅不僅是一個寶貴的真理，也是一個成功的事實，更是一個主觀的經歷。所以保羅以他生命改變的歷程，來說明基督徒『因信而活』的奧秘：

- (一) 信的內容——「信神的兒子」。我們進入救恩唯一的路，不是憑著自己的修行，乃是藉著相信神的兒子；而我們享受救恩，也不是憑著感覺，乃是藉著信住在基督所已經完成的事實里。
- (二) 信的緣由——因「祂是愛我，為我捨己」。我們生活的全部就是對「捨己的愛」的反應。當我們親身體驗過「捨己的愛」的時候，就沒有任何代價不肯為主付上。
- (三) 信的果效——「現在活著的，不再是我，乃是基督在我裏面活著」。當基督釘死在十字架上時，神已經將我們擺在基督裏。在消極方面，以前的那個舊「我」已經被對付，並且與基督同釘十字架；在積極方面，基督作了我們的生命，我們的生活乃是根據基督在我們裏面活著。所以今天我們屬靈的問題是誰在我們裏面作主？是基督呢？或仍然是我們自己呢？

【讓主耶穌來彈琴】

- ❖ 有一個不會彈琴的，坐在一個世界的名琴面前，試著去彈，結果所發生的是難聽的音樂，令人頭痛。後來有個音樂家來到，請求不會彈琴的讓位。及至音樂家坐下一彈，好聽的音樂就出來，琴的價值也就顯明，不失為世界的名琴了。你或許就是這一個名琴，可惜落在不會彈琴的人手裏，那人就是你自己。但是，你若願意讓位給主耶穌，祂一下手，你的人生就有真的價值；否則你就是糟蹋自己。
- ❖ 又有一個琴的故事。從前有個古琴，絃都斷了，只剩下一條。人人都說那是廢琴，毫無用處。但有一天，有一大音樂名手，把它拿來一彈，悅耳的音樂應聲而起，非常動聽。雖然琴只剩下一絃，但在名人手下，亦能發出絕世妙音。你或者就是這一個廢琴，在人看來沒有甚麼用處；但你若讓主耶穌來彈，你仍有極大希望，你的人生必定大大改觀，發出令神與人喜悅的歌聲，直到永遠。

「現在活著的不再是我，乃是基督在我著面活著」(加二 2:20 上)。這樣，你的人生必奏出神和人都愛聽的音樂。

默想：「現在活著的不再是我，乃是基督在我著面活著」能給我們的生活帶來鼓勵嗎？

禱告：親愛的主，教導我們明白「現在活著的不再是我，乃是基督在我著面活著」真理的奧秘，使我們經歷生活言行皆因信神的兒子而活。

9月25日 (週五)

讀經：加3 主題：因信得著

摘要：加拉太書又被稱為「聖經上的論證」。自本章起，保羅開始為福音真理辯護。保羅在加拉太書第三章詳細闡釋因信稱義的優越性——使人脫離律法的咒詛；叫人因信接受聖靈，並得著兒子的名分。

1~5節，保羅提醒加拉太的信徒蒙恩得救的經歷是因相信，不是因行律法。保羅對他們懷著愛之深、責之切的態度，指出他們的「無知」。本段可以歸納成五個問題：(1)誰迷惑了你們？(2)靠行律法，還是靠信福音？(3)既靠聖靈開始，還靠肉體成全？(4)既曾為主受苦，豈是徒然？(5)神顯異能，是因信福音還是行律法？

6~9節，保羅以亞伯拉罕因信稱義的事實為證。保羅引自創世記十五章六節，證明亞伯拉罕稱義乃是因著信。他強調以信為本的人（無論外邦人或猶太人）就是亞伯拉罕的子孫。他並指出藉著聖經的記載，外邦人也要因信稱義，因神曾對亞伯拉罕說過：「萬國都必因你得福。」(創十二章3)。所以他解釋，惟獨有信心的人，才能承受神應許亞伯拉罕及其後裔的救恩之福。保羅引自申命記廿七章26節，指出凡是靠行律法稱義的，都在咒詛之下。因為沒有一個人能靠行律法在神面前稱義。他引述哈巴谷書二章4節的話，表示『義人必藉著信心而活著』(原文直譯)。保羅根據利未記第十八章五節，又說律法的原則是完全遵行才能存活。但人不能完全遵行律法，那麼我們怎能不受律法的咒詛而存活呢？保羅說明基督披掛在木頭上(申廿一23)，替我們受了咒詛，救我們脫離律法的咒詛，就讓因信稱義的氣臨到外邦人，讓我們因信得著所應許的聖靈。

在10~29經節里，保羅詳細闡釋應許與律法的性質和關係。首先，他指出應許優於律法：(1) 應許之約既已立定，就不能廢棄；(2) 應許的福就是基督；(3) 應許之約是在頒佈律法以前，故後約不能毀棄前約；(4) 人承受產業乃本乎應許，而非律法。接著，保羅指出律法乃是神藉天使經中保之手設立，原是為了過犯添上的。那麼律法和應許是對立的嗎？斷乎不是！因為神賜律法的目的乃是把人圈在罪中，使人除了信耶穌基督，再也沒有別的出路。並且律法是訓蒙的師傅，乃是引導人到基督那裏，使人因信稱義。保羅最後的結論是，我們這些信耶穌基督得著下列的福分：(1) 在生命上成為神的兒子；(2) 在地位上歸入基督，在生活上披戴基督；(3) 與眾聖徒在基督耶穌裏都成為一；(4) 照神的應許成為承受產業的人。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
加拉太人的經歷	1~5 節	被迷惑和攪擾。讓我們回想從前是怎樣領受聖靈，而又該如何經歷聖靈更豐富的賜予吧！
亞伯拉罕的例子	6~14 節	以聖經之論據，證明因信稱義的事實。讓我們把因信稱義與因信得著所應許的聖靈連結起來吧！
應許與律法	15~29 節	應許的超越性——使人脫離律法的咒詛；叫人因信接受聖靈，得著兒子的名分。讓我們因信過神兒子的生活，天天披戴基督吧！

鑰節：「但信還未來以先，我們被看守在律法之下，直圈到那將來的信顯明出來。」【加三23】

感想：本節可直譯為：「但這信還未來以先，我們被看守在律法之下，直圈到那快要顯出來的信。」在英文譯本裏，「直圈到那...信」這幾個字譯作Shut up to faith。Shut up的意思是關閉。這就是說，神往昔讓人被關閉在律法之下，為的是要人在律法下面，看見神聖潔的標準，也看見自己的完全無用。在律法之下，我們無法用自己的力量能作好，更沒有希望達到神聖潔的標準。那麼在這樣完全沒有辦法的光景下，我們的出路是什麼呢？神將四面的出路都關閉了，只為我們開了一條信心的道路，就是要我們相信祂、信靠祂。

「信」是本章的鑰字，共出現十五次。保羅指出我們信主的人得著：(1) 因信稱義(8, 16節)；(2) 因信得生(11節)；(3) 因信得著聖靈(3, 14節)；(4) 因信得神的應許(22節)；(5) 因信得產業(18, 29節)；(6) 因信過神兒子的生活(26節)；(7) 因信歸入基督(27節)；(8) 因信與眾聖徒合一(28節)。

【馬丁路得登石階】

※ 主耶穌在那路撒冷城內受審之時，站在衙門法庭裏的臺階上。那個臺階傳說有二十五層，後被搬到羅馬；因為君士坦丁王的母親，信了主耶穌，為主修了一個大禮拜堂，羅馬皇帝就把主耶穌受審所站臺階搬到那禮拜堂內，以留紀念。那臺階在歷史上很有名，天主教人說，誰跪爬臺階而上就有功勞，可得赦罪，爬一層可免一年之罪。馬丁路得是一宗教熱心者，追求靠行為得救，他第一次到羅馬，也跪爬主所站的臺階而上，爬到一半，聽見天上有聲音說：『義人必因信得生。』他大受感動！義人既因信得稱為義，那就不在乎自己行善，不在乎爬臺階得功勞。從此他便堅定意志，反對羅馬教之靠行為稱義，而傳講聖經之因信稱義。

默想：基督徒蒙福之路乃是因信稱義，因恩保守（justification by faith, preservation by grace）。

禱告：親愛的主，以往我們因信你『得生』，如今讓我們靠你恩典『得勝』，將來『得贖』与你同榮。

9月26日(週六)

讀經：加4 主題：基督成形在我們裏面

摘要：加拉太書第四章，保羅繼續討論律法和因信稱義的關係。雖然第三、四章都是論因信稱義的超越性，但每一章的重點仍然是不同的。第三章論這因信稱義帶給我們的新地位和關係，而第四章論及因信稱義帶給我們的權利，強調的是我們得救之後憑信心過神「兒子」的生活。

1~11 節的重點是在兒子名分的權利。保羅以「奴僕」與「兒子」的身分，比喻作基督徒與「律法」並「被救贖」之間的關係，更透徹的說明因信稱義使人作兒子，而律法使人作奴僕。在這比喻中，保羅指出：

- (一) 孩童是指那在律法以下的人。孩童雖是豫定承受產業的主人，卻與奴僕毫無分別。在神豫定的時候來到以前，服在師傅和管家的手下，並且受管於世俗小學之下。
- (二) 兒子是指那蒙救贖的人。神差遣祂的兒子，救贖我們脫離律法，叫我們得兒子的名分，並且神差遣祂的兒子的靈，進入我們的心，使我們能以呼叫阿爸父。這證明我們不再是奴僕，乃是「後嗣」了，而「後嗣」就是承受產業的人。

接著保羅立即要加拉太人回想得救時的情景，而不要回去作律法的奴僕。他們從前作奴僕，是因不認識神。現在既然認識神，怎麼還要歸回那些「懦弱無用的小學」，再作奴僕呢？他們若是還謹守猶太教的那些日子、月份、節期，保羅害怕在他們身上是枉費工夫了。

12~20 節是插入保羅的一段勸勉的話，也可以說是保羅內心的表白。首先，保羅勸告加拉太人效法他。接著，他稱讚他們以前的愛心。保羅第一次傳福音給他們時(徒 13:1-14:28)，是因為身體有病。而他們雖然受此試煉，卻沒有輕看他，反而接待他如同神的使者。當時他們甚至願為保羅犧牲自己的眼睛。然而今非昔比，如今他們待保羅竟如同仇敵。只因保羅將真理告訴他們，而他們又中了猶太派律法主義者的離間計。這樣的轉變令保羅痛心，然而他不顧他們的無知、幼稚，願為他們再受生產之苦，直到他們裏面的基督成形。

21~31 節，保羅引亞伯拉罕所生的兩個兒子以撒和以實瑪利的歷史，證明我們是憑應許作神的兒女，而不是憑律法作奴僕。保羅用十分簡潔的話，將亞伯拉罕的兩個兒子的分別——以實瑪利是按血氣由使女(夏甲)所生，以撒是憑應許由自主之婦人(撒拉)所生。這裏所記的事例，記載於創世記第十六章至十七章 27 節。保羅在此指出，這兩個婦人豫表兩約。夏甲豫表出於西乃山的律法之約(舊約)，生子為奴；而撒拉豫表應許之約(新約)，是那在上的耶路撒冷為自主的，她是我們的母。保羅引用以賽亞書五十四章 1 節，解明她能作我們的母親，乃是從神的應許來的。他藉此說明，如今我們都是憑應許作神的兒女。然而以實瑪利曾嘲弄以撒(創廿一 9~10)，現今那些從肉體生的也常常逼迫那些從聖靈生的。保羅引自創廿一 10，說明憑血氣的不能承受產業。最後保羅提醒我們，我們不是在律法之下的奴僕，而是應許所生的兒女，應憑信心生活在基督的自由裏(加五 1)。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
兒子的權利	1~11 節	得著兒子的名分、經歷兒子的靈、享受兒子的產業！在生活中，我們有多深地享受与阿爸父的關係呢？

插入的勸勉	12~20 節	痛心疾首他們態度的改變，願為他們再受生產之苦！在生活中，我們有沒有讓基督成形在我們裡面？
憑應許作兒子	21~31 節	不要讓血氣的逼迫聖靈所生的！在生活中，我們會不會在不知不覺間又活在血氣中？

鑰節：「我小子阿、我為你們再受生產之苦、直等到基督成形在你們心裡。」(加四 19)

感想：從這處聖經來看，基督徒追求的目標，乃是讓基督在我們裏面逐漸成形（長大，成熟），使我們滿有基督長成的身量。我們屬靈生命的成長，在加拉太書可以分為二個不同的階段：其一是基督在我們裡面活（加二 20）；另一是基督在我們裡面成形（加四 19）。這說出基督在我們裡面作生命，一面祂是活的，要在我們裏頭掌權、運行、作我們的能力，帶著我們過生活。另一面祂要成形在我們裡面，也就是祂的成分在我們裏面加多，直到神本性的一切，完全成形在我們裏面，使神一切的豐滿，充滿了我們(弗三 19)。基督的內住是我們重生得救時立即得著的，然而基督在我們裏面的成形卻是漸近的，需要時間，如同婦人的懷孕是經過了九個月，所懷的胎才充分成為人形。所以我們若是正常的基督徒，必定生命會長大。因為基督在我們裏面不斷地作工，使我們越過越像主，至終模成祂的榮形。然而我們怎樣使生命正常的長大呢？消極方面要拒絕所有防礙和傷害生命長大的人、事、物，積極方面要接受生命所需要的供應。

【哦主，求你長在我心】

- 一 哦主，求你長在我心，你外再無他求！使我逐日與你更親，逐日向罪自由。
- 二 當你榮光照我心頭，所有惡念都消；『我是無有，你是萬有，』我願常受此教。
- 三 你這聖潔、榮耀的主，讓我更多瞻仰；無論快樂或是艱苦，我願作你活像。
- 四 天上喜樂，求你膏我，靈力，求你助我；但願你的熱切愛火，從我全人射過。
- 五 可憐的己，願其消沉，惟你作我目標，使我逐日藉著你恩，更配與你相交。

(副) 願你逐日維持的力，仍然顧我軟弱，你的亮光除我陰翳，生命吞我死澗。

這首詩歌（聖徒詩歌 567 首）是由瑞士籍神學家兼詩人拉維特(Johann C. Lavater)所作。主是我們的生命(西三 4)，而這神聖的生命在我們裏面是會成長的。所以作者求主長在他的心中。然而人的心是最麻煩的，是最為己，最與主為敵的。作者因著認識這個事實，就全心全人轉向主，對準主，在主以外再無他求，好讓主充滿他的心，佔有他的全人，成為主的活像。

默想：基督徒生命的長進不是外面的『效法』，乃是從裏到外的『成形』。

禱告：親愛的主，求你長在我們心，成形在我們的裡面，使我們滿有你榮耀的形象。

9 月 27 日 (主日)

讀經： 加 5 主題：聖靈所結的果子

摘要：加拉太書的主旨是福音帶給我們的自由，也可說是我們因信基督而有的自由。「自由」這個字在這卷書里面最少出現過十次以上。加拉太書第一和二章是自由的基礎，指出了因信稱義的真確性；跟著第三和四章是得自由的真理，指出了因信稱義的超越性；最後在第五至六章論及自由的生活，指出了在生活上怎樣運用在基督裏的自由。整卷書的最高潮是五章 1 節，保羅用三句話總括了得自由的律：「基督既然釋放了我們，叫我們得以自由。」「所以要站立得穩。」「不要再被奴僕的軛挾制。」

1~15 節論及在基督裏的自由就不作律法的奴僕。保羅指明受割禮之無益。他警戒加拉太人，受割禮就是欠遵行全部律法的債。他們若再靠律法稱義，便是從恩典中墜落了。基督徒是靠著聖靈，憑著信心，等候義。因為惟有在基督耶穌裏藉著愛心運作的信心才能發生果效。跟著，保羅轉而指出那些傳割禮的人對他們的擾害。他們叫加拉太人不順從真理。他們的勸導是毒害麵酵的，會使全團都發起來。他們如此攪擾人心，必擔當必擔當自己的罪。保羅受他們逼迫的原因是不迎合他們，而忠心傳揚十字架的福音。然而保羅內心的急切盼望，這些攪擾他們的人把自己割絕了。接下去，保羅指出福音的真自由就是愛的自由，而不是放縱情欲的機會，並且要用愛心互相服事，不可相咬相吞。因為全律法都包在愛人如己這一句話之內了。

16~26 節論及在聖靈裏的自由。首先，保羅指出脫離肉體的情慾不是靠律法，乃是靠聖靈。接著，他描述了肉體的情慾與聖靈相爭的情形，並且很仔細地將情慾的十五項顯而易見的罪，及聖靈所結的果子，作一個比較：

(一) **在肉體中**——**道德上**：姦淫、污穢、邪蕩；**敬虔上**：拜偶像、邪術；**人際上**：仇恨、爭競、忌恨、惱怒、結黨、紛爭、異端、嫉妒；**節制上**：醉酒、荒宴。

(二) **在聖靈中**——**對神**：仁愛、喜樂、和平；**對人**：忍耐、恩慈、良善；**對己**：信實、溫柔、節制。

最後保羅說明凡屬基督的人已經將肉體的情慾同釘在十字架上。按照這個事實，我們既不再屬肉體，又是靠聖靈得生，就當靠聖靈行事。自然我們就不該貪圖虛名，彼此惹氣，互相嫉妒。

重點：本章保羅指出福音所帶給我們的自由生活，可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
自由與割禮	1~15 節	脫離字句的律法，照愛心行事為人。讓我們歡呼罷，在生活中憑信活在基督裏的自由！
聖靈與情慾	16~17 節	脫離肉體的情慾，當靠聖靈行事。讓我們讚美罷，在生活中結出聖靈的果子！

鑰節：「聖靈所結的果子、就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這樣的事、沒有律法禁止。」(加五：22~ 23)

感想：聖靈所結的「果子」一詞，原文用單數字，不是多數字。這是指是聖靈在我們身上結出來的「果子」，而這一個「果子」包含了九種美德。這九種美德可分成三組，第一組是向神以「仁愛」(愛)為首；第二組是向別人以「忍耐」(望)為首；第三組向自己是以「信實」(信)為首。這樣我們看見聖靈的果子是以信、望、愛為綱領。而這三組美德已經包括我們生活上

所有的關係。

每一個真實的基督徒，都應時常結出靈果(約十五1~8)。「聖靈所結的果子」指出一個事實，這些不是聖靈分賜給我們的各種不同美德，而是聖靈在我們身上生命成熟所結出來的整體果子。所以我們結果子的秘訣是讓聖靈完全管理我們的心，這樣聖靈會負全責，使我們活出聖潔的生活。並且基督徒優美的美德是生命自然成長的表現；不是外面的模倣與做作，而是由內心分階段漸漸長成的結果。這一點使我們這些曾經失敗和經常因軟弱而難過的人，感到仍有出路，有盼望！讓我們與聖靈合作，追求生命長進吧！

【哦，我要像你！】

一 哦，我要像你！可愛的救主！這是我所求，是我所慕；我歡喜丟棄一切的富足，盼望能和你形像合符。

(副) 哦，我要像你！哦，我要像你！可愛的救主，像你模樣；像你的甘甜，像你的貞堅，在我的衷心刻你形像。

二 哦，我要像你！那樣的柔細，寬恕又憐憫、仁愛、良善；幫助孤單的，勉勵灰心的，尋找犯罪人，不辭危難。

三 哦，我要像你！那樣的忍耐，聖潔而謙卑，於人無傷；溫和的接受無理的苦待，寧可救別人，自己死亡。

四 哦，我要像你！我今迫切求，我願出代價跟隨你行；將我的所是和我的所有，完全獻給你，不自經營。

五 哦，我要像你！正當我祈求，倒下你的愛充滿我心；使我作個殿，配給你居留，使我的生命與你相印。

本詩(《聖徒詩歌》第291首)作者威曉睦(Thomas O. Chisholm, 1866-1960)。他沒有受過高深的教育，但是他很愛主和忠心的牧養神的教會。這首詩歌是他得救後四年寫的；可以看出他那時非常火熱，很希望能夠像主，能夠模成神兒子的形象。這首詩很清楚地指出，我們不僅僅是效法主和祂的人性美德，而是讓主成為我們生活的全部分。這首詩是一個禱告，相信也是我們的禱告。但願主耶穌所有的美麗、清潔、溫柔、與甘甜，從我們身上顯現吧！

默想：我們仍缺少那些聖靈所結的果子？如果沒有，我們該如何呢？

禱告：主啊，我們願活在聖靈的引導裏，結出聖靈的果子，生活顯出基督生命的美德。

9月28日(週一)

讀經：加6 **主題：**帶著耶穌的印記！

摘要：加拉太書第六章所講的是非常實際的問題。在此保羅勸勉我們把他所教的付諸於實際生活中。1~10節，保羅說明基督徒在聖靈裡行事為人的原則，和彼此之間應負的責任。首先，保羅指出屬靈的人要用溫柔的心挽回偶然犯錯的人，而自己也要小心，恐怕被引誘。在肢體之間的生活，保羅教導我們應彼此互相擔當，好完全了基督愛人如己的律法。在個人生活方面，保羅提到不可自欺，應當察驗自己，要擔當自己的擔子。對於主的僕人，我們當供給他們一切需用的，不可輕忽怠慢，或隨意捨。因為人種什麼收什麼，順從聖靈收永生，順從情慾收敗壞。接下去，保羅勸勉我們行善不可灰心，到時候就要收成。所以有了機會，當向眾人行善，向信徒一家的人更當這樣。

11~18節是保羅末了的話。保羅特別提到本書全部都是他親手用大的字所寫。他還念念不忘加拉太眾教會的問題，再度指出那些引誘加拉太人受割禮的理由。他們希圖外貌體面，怕自己為十字架受逼迫，和藉加拉太人受割禮的肉體而誇耀自己的工作。然而保羅不誇別的，只誇基督的十字架。對保羅而言，世界已經釘在十字架上；對世界而言，保羅已經釘在十字架上。所以受不受割禮無關緊要，要緊的是作新造的人。保羅見證從今以後，人不能攪擾他，因他身上帶著耶穌的印記。最後全書，則以「願我主耶穌基督的恩與你們的靈同在」〔原文直譯〕結束。

「十字架」是本章的鑰字。全書提到十字架共有九次，而本章佔了五次，可見本段特別顯出保羅與十字架關係之密切。本書保羅見證他如何接受十字架的實際：(1)我已經與基督同釘十字架(加二 20)；(2)基督釘十字架活畫在眼前(加三 1)；(3)基督為我成了咒詛而被掛在十字架上(加三 13)；(4)十字架會惹人討厭(加五 11)；(5)肉體連肉體的邪情私慾同釘在十字架上(加五 24)；(6)不怕為基督的十字架受逼迫(加六 12)；(7)只誇主耶穌基督的十字架(加六 14)；(8)就我而論，世界已經釘在十字架上(加六 14)；(9)就世界而論，我已經釘在十字架上(加六 14)。全書提到共有三樣「東西」被釘在十字架上，即：「我」，「肉體與肉體的邪情私慾」，以及「世界」。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
屬靈人的生活	1~10節	挽回軟弱弟兄；互相擔當；彼此供應；順聖靈撒種收割；向眾人行善。我們是否被聖靈引導，是靠聖靈行事的屬靈人呢？
屬靈人的記號	11~18節	只誇主基督的十字架；作新造的人；帶著耶穌的印記。我們是否不再屬世界，只屬於那為我們釘在十字架上的主呢？

鑰節：「從今以後，人都不要攪擾我，因為我身上帶著耶穌的印記。」【加六 17】

感想：我們已經看過，這卷加拉太書充滿了攪擾人的事，而這些事都是從那些專門拆毀別人信仰的猶太人那里來的。他們還惡意攻擊這位本來已經千瘡百孔的保羅，叫人懷疑他使徒的職份。然而保羅最後發出勝利的呼聲：「從今以後，人都不要攪擾我，因為我身上帶著耶穌的印記。」

「印記」在希臘文(stigmata)中是指用火燒紅的一種烙印，印在牲畜或奴僕的身上，以示屬於某個主人的記號。保羅在此借用此字，以表示他是基督忠心的僕人。而這些印記是甚麼呢？這是指保羅為著傳講十字架的福音忍受的種種痛苦，如遭受鞭打、迫害、危難。他寫加拉太書時，傷痕猶在，這便是「耶穌的印記」，足以證明他是基督的僕人。凡我們為主耶穌的緣故所忍受

的種種痛苦與患難，都是帶著無形的『耶穌的印記』。如果我們在服事主的事上，沒有負上任何的代價，那麼人們也無法看見身為基督僕人受苦的豪邁記號。我們的事奉、我們的工作、我們的生活，是否都有基督的印證在其中呢？

【歌唱證明身份】

❖ 歌唱家培蒂 (Patty) 嫁給西得斯男爵以後，呀咂人把她的信件都轉到她新居鎮上的郵局，俾得容易就近取信。但是當她第一次去取的時候，郵局裏的一位年老職員為了慎重，向她索要身份證明，以免錯將信件給了旁人。培蒂說：『名片，可以麼？』老職員回答說：『對不住！人常有別人的名片。你有否更可靠的證明呢？』這時，培蒂忽然起意，放開歌喉，獨唱起來。郵局裏的人一一頓耳恭聽。不一會，辦事處竟滿了人。有的人低聲說：『那是培蒂！只有培蒂才能歌唱得這樣好！』我們行事為人，是否可以見證我們是新造的人，身上必須帶著耶穌的印記呢？

默想：一個跟隨主的人身上必須帶著耶穌的印記。

禱告：親愛的主，讓我們一舉一動都要有新生的樣式，將你的印記顯在我們的身上。

【讀完加拉太書，你是否能回答這些問題？】

- 1、你能說出加拉太書的主旨和大綱嗎？
- 2、你知道加拉太人所面臨的信仰挑戰是什麼？他們犯了什麼錯誤？
- 3、你可找出我們信主的人因信得著何等的福份？
- 4、你能把加拉太書五章所載，在肉體中和在聖靈中的結果說出來嗎？
- 5、你能說出保羅與十字架關係是什麼嗎？

以弗所書(9月29日~10月4日)

日	一	二	三	四	五	六
		29 弗 1 基督的身體	30 弗 2 祂的傑作	1 弗 3 基督的奧秘	2 弗 4 靈裏的合一	3 弗 5 被聖靈充滿
4 弗 6 穿上神全副軍裝						

「以弗所書簡介」

主題：教會的奧秘——在基督裡的身體。

作者及對象：使徒保羅，寫給在以弗所的聖徒（一：1）。

寫作時地：約在主後 61 至 63 年間，寫於羅馬監獄（三 1；四 1；六 20）；與腓利比書、歌羅西書和腓利門書共稱『監獄書信』，打發推基古送信（弗六 21；西四 7）。

重點：本書的題目為『教會』（一 22；三 21；五 32）。

- （一）神對教會的計劃和目的：以弗所書的三大主題—神的旨意、基督和教會之間的關係；神的旨意關乎基督，而神對基督的旨意需要教會來完成，教會是完成神永遠旨意的器皿！本書啟示了神在這世代中的心意，乃是建造『基督的身體』，就是『在榮耀中的教會』。
- （二）教會的功用：基督的身體、基督的豐滿（一：23，四：13）；一個新人（團體的新人，二：15）；神的國，神的家人（二：19）；神的居所（二：21-22）；基督的新婦（五：24-25）；戰士（六：10-13）等。
- （三）教會的建造：神在此時代中心的工作，就是要建立基督的身體—教會。基督愛教會，為教會捨命是為了產生教會（五：25）；賜下使徒、先知、傳福音的、牧人和教師，是為了成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體—教會（四：11-12）；更要教會倚靠神的大能，作剛強的人，穿上神所賜全副軍裝，以抵擋仇敵，成就神的旨意和計劃（六：10-20）。

架構：『在基督裡』在新約中共出現過一百三十次，在本書信中共用了二十五次。因此，本書的架構可分為二部分：

- （一）教會在基督裡的福氣—蒙召的恩惠（一至三章）。本書頭三章說到教會在基督裡的福氣。
- （二）教會在基督裡的生活—相稱的行事為人（四至六章）。本書後三章則說到教會在基督裡的生活。

分段：本書共六章，根據內容要義，可分為九大段如下：

- （一）引言（弗一 1~2）
- （二）教會在基督裏所得的福分（弗一 3~14）
- （三）教會在基督裏所得的看見（弗一 15~23）
- （四）教會在基督裏所得的新地位和關係（弗二 1~22）
- （五）教會是基督的奧秘（弗三 1~13）

- (六) 教會如何實化基督的豐富 (弗三 14~21)
- (七) 基督對教會的建造(弗四 1~32)
- (八) 基督在教會裏的彰顯(弗五 1~弗六 20)
- (九) 結語(弗六 21~24)

9月29日(週二)

讀經：弗 1 主題：教會是基督的身體

摘要：以弗所書雖然不是保羅書信中最長的一卷，但卻被認為是最深的一卷。以弗所書的三大主題——神的旨意、基督和教會之間的關係。神的旨意關乎基督，而神對基督的旨意需要教會來完成，教會是完成神永遠旨意的器皿！本書啟示了神在這世代中的心意，乃是建造『基督的身體』，就是『在榮耀中的教會』。從本書我們得知在保羅的心裏有一個負擔，願意把他從神所領受的啟示，關於教會的奧秘，藉本書信予以解明，使我們能認識神對教會的計劃和目的，亦即清楚明白教會的來源、性質和見證等。

1~2 節是保羅問安與祝福的話。當時保羅雖被關在羅馬監獄中，卻一直記掛著他親手所設立的教會。於是他寫信給在以弗所的聖徒，就是在基督耶穌裏有忠心的人，並願恩惠平安從父神和主耶穌基督歸與他們。

3~14 節是保羅為教會所發出的頌讚。神在主耶穌基督裡把天上所有屬靈的福氣賜給我們，是保羅讚美的主題。他具體地列舉我們在基督裏所蒙的七樣屬靈的福氣：(1) 已在基督裏揀選了我們；(2) 已預定在基督裏得兒子的名份；(3) 藉愛子的血得蒙救贖；(4) 叫我們知道神旨意的奧秘；(5) 在基督裡同歸於一；(6) 在基督裡承受基業；(7) 受了所應許的聖靈為印記和憑質。這七種福氣，都是根源於三一神在我們身上的工作。並且本段照原文的結構是一個完整的長句子，而全段經文中有三個「得著稱讚」(6, 12, 14 節)，故可視為保羅對父、子、聖靈所發出的三段的讚美禱告。

15~23 節是保羅為教會得著屬靈啟示的禱告。首先，他為聖徒的信心愛心而感謝神。接著，他求神賜智慧和啟示的靈，使聖徒們真知道祂。然後，他求神使聖徒們心中的眼睛得以被照明，而知道三件事：(1) 祂的恩召有何等的指望；(2) 祂的基業有何等豐盛的榮耀；(3) 祂所顯的能力是何等浩大。而祂復活的大能勝過了死亡的權勢，超越了一切其它的權柄與能力，因而將萬有服在基督腳下，使基督為教會作萬有之首。最後，保羅啟示什麼是教會？教會是基督的身體、基督的豐滿。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
引言	1~2 節	對以弗所教會的問安與祝福的話。我們是否是在基督耶穌裏有忠心的人，來讀本書呢？
頌讚	3~14 節	曾賜給我們天上各樣的屬靈福氣——父揀選；子救贖；聖靈作印記和憑質。我們如何來享受這樣的福氣呢？
禱告	15~23 節	今賜給我們智慧和啟示的靈，使我們真知道神的心意——基督和教會。我們是否透澈的認識神的旨意、基督和教會之間的關係。

鑰節：「教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」(弗一 23)

感想：每個人在信主之後，都會問什麼才是唯一真正的教會？然而教會有多面的意義，在此我們只能列舉二點：

- (一) **【教會的原文字義】**在聖經中，譯作「教會」的希臘文是「ekklesia」，它由「出來」和「呼召」兩個字根組成，故合起來有「呼召出來」的意思。這個希臘字在新約裏首先被主耶穌提起(太十六 18)，然後被祂的門徒們在行傳和書信中普遍地應用。因此，教會不是一個有十字架的建築物，也不是一群呆板、安靜、被動、溫馴地坐在禮拜堂長椅上的會眾；教會是一群蒙神救贖並呼召，從世界裏出來，滿了活力，不斷向前追隨主的屬神的子民(林後六 14-18)。基於此，我們可以總括地給教會下一個定義：「教會是神從世界裏呼召出來，聚集在祂面前，恭聆祂，事奉祂，追求祂，並且豫備迎接主再來的神兒女的總合。」
- (二) **【教會是祂的身體】**以弗所一章 23 節更進一步地告訴我們，唯一真正的教會是基督的身體。基督的身體乃是那成為肉體、釘死、復活、升天、並進入其中的基督所產生的。藉著升天的基督，我們與祂成為一，因而產生祂的身體。因此，教會的生命和內容是基督，教會的行動乃是彰顯基督的豐滿。所以是不是教會，不是道理的問題，也不是名字招牌的問題，而是教會有沒有與基督配合，將祂實際的活在地上，並繼續祂在地上的工作。

許多人常常面臨一個重要的抉擇，就是在這麼多自稱是「教會」的團體組織之中，到底該加入那一個？在聖經裡從來沒有一個地方，告訴我們要加入教會。因為我們信主之後，已經是基督這個宇宙身體的一部分，是教會裡的人了。然而當今有不少教派落入錯誤的教導和實行，即便有的團體起初有神美好的啟示和新鮮的亮光，但到後來時常蛻變為不冷不熱的宗教機構，甚至違背了他們當初所看見的聖經真理。所以初信主的人，第一件該做的事，就是要尋求神的指引，去找一個忠實於聖經、眾聖徒熱心愛主和全體事奉主的教會。而當你和清心愛主的人彼此追求(提後二 22)、能彼此相愛(約壹三 11)、彼此同工(林前三 9)、彼此靈命增長(弗三 16)；而且教會的一切行動都以高舉基督為目標，讓聖靈能自由地運行；眾聖徒也熱衷於生命的交通，並活出合一的見證，那裏就有基督身體的實際。

【世上沒有完美的教會】

- ❖ 美國葛理翰牧師是本世紀最知名、向最多人佈道的佈道家；雖已近八十高齡，仍馬不停蹄四處傳揚福音，因此廣受普世教會與基督徒們的景仰。有一次，一個信徒問葛理翰：「葛牧師，我知道你去過無數間教會，我最近想換教會，你能不能為我介紹一間你心目中最完美的教會。」葛理翰回答：「弟兄，這世上沒有最完美的教會，就算有，也會因為你的加入而變得不完全。」

默想：一個蒙神啟示看見基督身體的人，他就不能單獨行動。我們如果有了那一個身體的生命，我們就自然而然與神的兒女有交通，就寶貴交通，就不覺得交通是一個重擔。——倪柝聲

禱告：親愛的主，我們承認，直到現在我們對你和你的教會認識並不深。主啊，求你賜下亮光和啟示，讓我們真能知道你和你榮耀的計劃。求你把你的心情放在我們裏面，叫我們注意你所注意的，留心你所留心的，好使我們能完整的明白你的心意，而投身在其中。

9月30日(週二)

讀經：弗 2 主題：我們原是祂的傑作

摘要：以弗所書第二章主要是說到教會的產生和建造。保羅先說明神如何預備建造教會的材料；然後敘述建造教會的經過，將墮落舊造的人轉變成為一個團體新造的人，並使猶太人與外邦人在基督裏合而為一；最後指出建造的目的是使教會成為神在靈裏的居所。這段經節跟創世記第一章相似，從二者我們發現：

創世記	以弗所書
撒但背叛後——「空虛混沌；淵面黑暗」(創一2上)	人墮落後——「死在過犯罪惡之中」(弗二1~3)
復造是藉神的靈——「神的靈運行在水面上」(創一2下)	人蒙恩是因神的介入——「祂愛我們的大愛」(弗二4上)
神創造人——「神就照著自己的形像造人」(創一27上)	神創造教會——「我們原是祂的工作(傑作)」(弗二10上)

1~10節主要論及教會在基督裡的新地位——神的傑作。首先，保羅說到我們未信主以前是死在過犯罪惡之中。那時我們的光景是：(1)行事為人隨從今世的風俗；(2)順服空中掌權者的首領；(3)放縱肉體的私慾，而隨著肉體和心中所喜好的去行。所以按本性說，我們和別人一樣，是可怒之子。接著，保羅說到我們得救的原因，乃是神有豐富的憐憫，和祂愛我們的大愛。接下去，保羅說到我們在基督裏蒙恩的經過，是與基督同活過來、一同復活、一同坐天上；我們蒙恩的目的，乃是要將祂極豐富的恩典，顯給後來的世代看。我們如何得著基督所成就的呢？保羅說是靠著祂的恩典，藉著我們的信。因為我們的得救不是出於自己，而是神所賜；並且也不是出於自己的行為，免得有人自誇。最後，保羅說到救恩的成果是我們成為神的傑作，為要我們行神所要我們行的善。

11~22節進一步論及教會在基督裡的新身份——新人、神的國、神的家和神的居所。首先，保羅將我們的過去與現在作一個比較。保羅說到我們從前是外邦人，被稱做「沒有受割禮的人」，在所應許的諸約上是局外人，並且活在世上沒有指望、沒有神。如今在耶穌基督裡，靠著基督的血，已經與神和一切在基督裏的人親近。接著，保羅說到猶太人和外邦人在基督裡合一。因為基督是我們的和睦，祂將猶太人與外邦人合而為一，拆毀中間隔斷的牆，而且以自己的身體廢掉冤仇（就是律法上的規條），目的是將兩方藉著自己造成一個新人，如此便成就了和睦。如此基督在十字架上使兩方歸為一體，並一同與神和好。並且基督傳和平（和睦）的福音給外邦人和猶太人，使我們同被一個聖靈所感而進到父面前。這樣我們是與聖徒同國，是神家裡的人。最後，保羅說到教會被建造在使徒和先知的根基上，在基督耶穌自己為房角石，全房靠祂聯絡得合適，而我們一同被建造成為神在靈裏的居所。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
新地位	1~10節	從前本為可怒之子，今日與基督一同『活過來』，『復活』，和『升天』，成為神的傑作！何等的福氣，讓我們天天話在基督裏，經歷與祂三個的『一同』吧！
新身份	11~22節	從前沒有指望、沒有神，如今與神與人和好，聖徒同國，神家親人，成為神的居所！何等的榮耀，讓我們照著神的命定，一同被建造吧！

鑰節：「我們原是祂的工作，在基督耶穌裏造成的，為要叫我們行善，就是神所豫備叫我們行的。」【弗二10】

感想：「工作」這字的原文意思是傑作，精心的創造之作，手工的藝術品，或寫成的詩章。所以本節第一句話，亦可翻作「我們原是祂的傑作。」「傑作」是單數詞，而「我們」是複數詞。那麼神如何使眾多神的兒女成為這一個「傑作」呢？神是把我們放在基督裏面，因此我們重生得救，乃是與基督一同活過來，一同復活，一同升天。這個「傑作」彰顯了神無窮的智慧和能力，因為是在「基督耶穌裏造成的」。所以教會的一切是基督，教會的內容應是充滿基督，而教會一切的活動應是流露基督。因此這個精心的「傑作」，能讓神心滿意足(賽五十三11)，而且是可以給歷世歷代欣賞的。

進一步看「我們原是祂的傑作」，啟示了我們所信的神是作工的神，也是有作為的神。從萬物的被造和存在，例如日月星辰的運行，而其軌道繁而不亂，銀河萬象的奇妙排列，候鳥道航系統的奧妙高深，海豚有流線體型及聲納系統，以及一花一草的美麗精緻等，就可看出神創造的精細設計。然而神的創作雖很多，唯有人才是祂造物的中心。因為神鋪張諸天、建立地基，乃是為著預備造人(亞十二1；賽四十五18)。只可惜人墮落了，並且死在過犯罪惡之中。但神的旨意不會改變，神的計劃也決不會失敗。神藉著祂的獨生子完成了救贖的工作，解決了我們的罪和舊造(肉體)，使我們成為一個新造的人(林後五17)。所以教會實在是神嘔心的傑作，因為祂將罪人轉變成為聖人，恢復了神原先創造人的目的，使人能彰顯祂的屬性和代表祂，而對付祂的仇敵撒但。所以我們得救以後最重要的，乃是要與神同心來配合，讓神在教會中自由的作祂所要作的工，並且照祂的旨意，與眾聖徒同心合意的建造基督的身體。

【我要它得到榮耀】

❖ 在美國有一個黑人工程師，他在一艘航行河道的渡船上。這艘船已經很破舊了，不過他毫不在意；機器積滿了污垢，也沒有好好的照顧。他要完全的改變它。他做的第一件事，是回到他的渡船上，擦他的機器，直到機器的每一部份都閃閃發光，像鏡子一般。有一個常乘渡船的搭客盛讚它的改變。他問這工程師說，『甚麼東西驅使你清理擦亮你的這些古舊機器？』這工程師回答說，『先生，我要它得到榮耀。』這正是基督為人所做的。祂要給人得到榮耀。為了達成這一個目的，神用上了祂的智慧，用上了祂的能力，也藉著耶穌基督捨了祂的生命，使教會成為神精心製作的傑作。

默想：教會是神的精心傑作，神全副心思都放在教會裏。—— 王國顯

禱告：親愛的主，教會是神精心製作的藝術品，是嘔心的傑作。叫我們能體會神的心意，願與神同心和同工，讓神的傑作得以顯明。

10月1日(週三)

讀經：弗 3 主題：基督的奧秘

摘要：保羅在以弗所書第三章1節和14節，用了二個「因此」(原文是因這緣故，For this reason)，因此把這一章分成前後兩段。這章前一部分主要是論及神奧秘的啟示；後一部分是論及教會當有的經歷。

1~13節是保羅的見證。首先，保羅見證為了外邦人作了基督耶穌的囚犯。接著，保羅說到他蒙恩受了託付和啟示，盡傳揚基督的奧秘的執事。「奧秘」在此出現了三次(3、4、9節；和合本一共用了5次)，原意是祕密、不公開、沒有人知曉。保羅所說的「奧秘」究竟是什麼呢？

- (一) 奧秘的性質——歷代所隱藏的，如今已聖靈被啟示出來。
- (二) 奧秘的內容——外邦人在基督耶穌裡，得以同為後嗣、同為一體、同蒙應許。
- (三) 奧秘的賜給——照神運行的大能，傳基督那測不透的豐富，使眾人都明白神從萬世以前所定的旨意。
- (四) 奧秘的目的——為要藉著教會，使天上執政的、掌權的，得知神百般的智慧。

由此看來，這裏「基督的奧秘」，就是外邦人在基督裏，得以有分於一個身體，亦即教會。保羅看到了教會在神心意裏的安排，因信而放膽地來到神面前，並勸告他們不要因他所受的患難喪膽，因為這原是他們的榮耀。

14~21節是保羅為教會當有的經歷而屈膝禱告。保羅的禱告中用了三個「叫」字(16、17、19節)，這在希臘原文是三個連接詞「hina」，意思是「為要達成」，將三一神在我們身上的工作連接起來。保羅禱告的內容是：

- (一) 藉著祂的靈，叫我們裏面的人剛強起來；
- (二) 藉著基督的內住，叫我們在愛裏扎根立基，並領會基督之愛於我們是何等無限無量；
- (三) 藉著神自己，叫神一切的豐滿充滿了我們。

就在這麼震撼的禱告之下，保羅最後以一段感動人心的頌讚作結束。上述的禱告是如何成就了？保羅頌讚神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足的成就一切，超過我們所求所想的。末了，保羅頌讚的最高峰是：「但願神在教會中，並在耶穌基督裡得著榮耀，直到直到世世代代。」

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
保羅的職分	1~13 節	受神託付，宣揚神在基督裡奧秘的旨意。我們是否真知道基督的奧秘，並且歡喜地與別人分享呢？
保羅的禱告	14~21 節	裏面的人剛強起來，在愛裏扎根立基，充滿神的豐滿。我們是否迫切的為建造榮耀的教會而祈求呢？

鑰節：「這奧秘就是外邦人在基督耶穌裏，藉著福音，得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許。」(弗三 6)

感想：這節是很寶貝的一節聖經。這裏提到的『三同』是根據以弗所書二章 5~6 節的與基督一同活過來，一同復活，一同坐在天上的三個『一同』。因著我們與基督的三個『一同』，而產生了我們在教會中的『三同』。這裏的『三同』就是保羅所傳的福音奧秘的內容，也是三一神工作的目的，乃是要藉著教會的『三同』，使天上執政的、掌權的，得知神百般的智慧。

第一個『同』是『同為後嗣』。何等的甜美！神恢復了我們與祂父子的生命關係，不只使我們得著了祂的生命，更使我們在基督裏得著『兒子的名分』，而承受祂的產業。『同為後嗣』也說出我們不再作外人，和客旅，是神家裏的人。因此我們在教會的這屬靈的大家庭裏，彼此之間都應有一種歸屬感，並且彼此相愛(約壹三 11)，共同分享神家中一切的豐富。

第二個『同』是『同為一體』。何等的喜樂！基督所帶給的我們救恩，不只在十字架上把神與人與人與人的問題解決，更使我們在基督裏合一，成為基督的身體，作祂在地上的惟一彰顯。『同為一體』也說出我們在教會中，肢體雖多，卻仍是一個身體(林前十二 12)。因此我們是不可分割的，彼此之間應合一，並且互補互依(林前十二 25)，共同見證基督的豐滿。

第三個『同』是『同蒙應許』。何等的福份！聖靈要帶領我們經歷並享受神在基督裏所應許給教會的各種的屬靈福氣。神給我們最大的祝福就是使我們得著所應許的聖靈(加三 14)。『同蒙應許』也說出聖靈在我們裏面作質(弗一 14)，使我們可以在教會中與眾聖徒共同預嘗神一切豐的盛，並保證我們將來全享一切屬天的福分。因此我們既有如此寶貴的福份，彼此之間應維持聖靈交通的暢通，並且共同被建造，成為神藉著聖靈居住的所在(弗二 22)，使神在教會中得著榮耀。

這是何等榮耀的事實！所以我們不要老是為教會的光景嘆息、為教會的荒涼搖頭、為教會的問題灰心，要積極的與弟兄姊妹一同進入神的計劃，享受基督那測不透的豐富，共同見證這個『三同』，好讓主心滿意足。

【神的計劃是最適合我們需要的】

❖ 在西班牙的首都馬德里城外，有座美輪美奐的教堂，數百年以來，西班牙的國王都埋葬在那兒。設計這建築物的建築師建了一道拱門。當時的國王恐怕中央沒有足夠的支撐，故下令建一支柱來支持拱門的中央部分。建築師強烈反對，認為沒有必要。但國王卻堅持要辦，結果，那支柱建成了。多年後，國王去世了。建築師揭露了這附加的支柱比拱門低了四分之一，而拱門本身卻從沒有板點鬆弛和下陷的跡象。今天，這座教堂成了旅遊勝地；導遊們會帶遊客經過這拱門，證明建築師設計的準確和智慧。

神的計劃用不著人來支持。有時候，神的旨意會與我們的理想相違，又或許會叫我們有限的視野模糊。我們企圖在祂的計劃中加上我們的小小支柱，但神有自己的方法讓這些支柱顯為不足，以致最後，我們會看見祂的計劃多完美，並且，祂的設計是最適合我們的。

默想：回想並分享與眾聖徒享受「三同」的經歷。若無，屈膝禱告吧！

禱告：親愛的主，我們實在是蒙了特別的憐憫，你把歷代所隱藏的救恩向我們顯明了，而我們怎能私藏起來，不努力去傳福音，使別人也同得這福音奧秘的好處呢？

10月2日（週五）

讀經：弗 4 主題：靈裏的合一

摘要：以弗所書前三章是講在基督裡「蒙召的恩」，後三章講在基督裡該有的生活與職責，就是行事為人「當與蒙召的恩相稱」（弗四1）。以弗所書先是啟示神為我們作了甚麼，然後才勸勉我們應作甚麼。到了四至六章則教導我們，在教會裏要合一的建造，個人生活要聖潔，在家裏要和諧，在工作上主僕（上司和下屬）關係要正確，並要站住抵擋神的仇敵。

以弗所書第四章前半段1~16節說到教會生活的特點，也就是如何活出基督身體合一的見證。首先，保羅勸勉我們行事應與蒙召的恩相稱。他先論及教會合一生活的原則乃是：(1)凡事謙虛、溫柔、忍耐，(2)用愛心互相寬容，和(3)藉著和平的聯絡來竭力保守聖靈裡的一。跟著，他便指出我們已有的七個合一的基本要素：(1)同一個身體，(2)同一位聖靈，(3)同一蒙召指望，(4)一主(5)一信，(6)一洗，和(7)一神。接著，保羅說到要盡恩賜的職責以成全聖徒。保羅引述詩篇六十八篇18節，說明基督升上天擄掠仇敵，賜下各樣恩賜，意思就是基督把恩賜分配給每位聖徒。基督所賜給教會的有五種恩賜：(1)使徒，(2)先知，(3)傳福音的，(4)牧師，和(5)教師；而賜恩賜目的乃是：(1)為要成全聖徒，各盡其職，(2)得以長大成人，滿有基督長成的身量，和(3)不再被人的詭計所騙，而去隨從各樣的異端。然而聖徒如何「各盡其職」呢？保羅指出：(1)惟用愛心說誠實話，凡事長到元首基督裏面，(2)全身聯絡得合式，百節各按各職，和(3)照著各體的功用，彼此相助，在愛中建立基督的身體。

在17~32節，保羅提到我們個人如何活出新人的生活。保羅勸勉我們，在消極方面，行事不應再像外邦人；在積極方面，要脫去舊人，穿上新人。這新人是照著神的形象造的，有真理所產生的仁義和聖潔。跟著，保羅提出新人生活的特點：(1)要棄絕謊言，(2)生氣卻不要犯罪，(3)不可給魔鬼留地步，(4)不可再偷竊，要親手作正經事，(5)不說污穢的話，要隨事說造就人的好話，(6)不要叫神的聖靈擔憂，(7)要除去一切的苦毒，和(8)要以恩慈相待，彼此饒恕。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
合一的建造	1~16 節	在愛和合一裡，連於元首基督，彼此服事，同被建造。在教會中，我們是否各盡其職，建立基督的身體呢？
新人的生活	17~32 節	脫去舊人，穿上新人，改換從前舊有行為，不叫聖靈擔憂。在生活中，我們是否心靈改換一新，有新人生活的表現呢？

鑰節：「身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召，同有一個指望，一主，一信，一洗，一神，就是一切的父，超乎一切之上，肯乎一切之中，也住在我們一切之內。」（弗四 4~6 原文）

感想：在這裏，有七個「一」，都是和聖靈所賜的合一相關的。每一個信基督的，是在教會裏面的，我們能稱他作弟兄，和我們有交通的，都是因著聖靈的合一，在這七件事上完全相同。這七個「一」是每一個基督徒所共有的。多一個用不著，少一個也不行。因為比這多，就難免要把有的弟兄關在外面；比這少，就難免要把不是弟兄的混在裏面。這裏所說的七個一，是每一個信主的人所不能不有的。所以，我們若要竭力保守聖靈所賜的合一，我們就得注意這七件，不在這七件上和神其他的孩子發生甚麼問題。以上這七個神聖的合一，乃是我們作為基督徒聯合的根據。任何一個基督徒，不管是那一時的人，是那一地的人，他定規是這七點俱全的人。這七點乃是聖靈所用的七股繩索，將中外古今所有的信徒緊緊的綁在一起，將他們聯合作一個沒法解散的團體。聖靈在裏面給我們一個屬靈的合一，又在這相同的七點來表明這個合一。我們基督徒間有千萬不同的事情，但是那些不能分別我們，不能分開我們，因為我們在這七樣上相同，有了沒法取消相同之處。這七點的合一乃是神聖的、永遠的、屬靈的、超越一切的。這七點叫我們能作基督徒，也把和我們在這七樣上一樣的人永遠聯合在一起。世界可以消滅，時間可以過去，這七個卻永遠長存，我們以這七個互相聯合的人也永遠無法分開。——倪柝聲

【我為甚麼要來呢？】

❖ 很久前，美國南部有一個黑人青年，在雜誌上看見一篇文章，很羨慕地到這文章所介紹的教會去。到了星期日的早晨，他穿著整齊，來到這間教堂門前，正想進去，卻被一個白人招待員攔住說：「你來做甚麼？」他回答說：「我來聚會敬拜神。」招待員說：「這間教會你不可以進去，再過兩條街，前面有一間教會，你可以進去聚會。」那黑人青年知道這是白人的教會，黑人是不可進去的。但他問那招待員說：「我可不可以跟你們的牧師談一兩句話？」招待員說：「我們的牧師今天很忙，恐怕他沒有時間見你。」這時，剛巧牧師走過來，便問他說：「你們辯論甚麼？」招待員告訴牧師，他們爭論的經過。牧師聽了便對那青年黑人說：「今天確實未有空和你談談，你可不可以禮拜三上午再來？我一定在這裡見你。」那黑人青年點點頭便走了。到了禮拜三，牧師等了很久，不見那青年來，一連過了幾個禮拜三，都不見他來，牧師便把這件事漸漸忘記了。但有一天在街上忽然遇見這個青年黑人，便問他說：「為甚麼約定的禮拜三不見你來？」黑人青年說：「牧師呀！對不起，不要怪我，因為那天我回到家裡，很難過，我想，我們都是神的兒女，為甚麼有黑白皮膚之分？那天我回到家裡即跪下痛哭，忽然好像有聲音對我說：「孩子，不要哭。他們不止把你趕出來，我是他們的主，也被趕了出來。」然後他望望牧師，很傷心的再說：「牧師呀！如果主耶穌不在你們中間，我為甚麼要來呢？」

基督徒的合一，乃是根據以弗所書第四章 4~6 節的七個「一」；而非任何的真理、實行、制度、地域、種族或階級。

默想：我們不能製造合一，但我們要竭力保守靈裏的合一，而防備一切叫教會分裂的事。

禱告：親愛的主，「但願我們完全合一，如你與父原為一；但願我們愛裏相交，永不離棄這福道。（聖徒詩歌 696 首第四節）」

10月3日(週六)

讀經：弗 5 主題：被聖靈充滿

摘要：以弗所書第四章 17 至五章 21 節，保羅用了八個強烈的對比來說明「新人」和「舊人」的不同。在這段經節裏，總共提到了八次的「行」(弗四 17, 19, 22; 五 2, 8, 11, 12, 15)，著重的講到基督徒生活的實行。最重要的兩個點乃是一切所行「不要叫聖靈擔憂」(弗四 30)，而且「要被聖靈充滿」(五 18)。

以弗所書第五章主要是說到在基督裡該有的個人生活，肢體生活和家庭生活。

在 1~18 節，首先保羅延續第四章，再度勸勉我們行事為人要與蒙召的恩相稱，而要活出新人的生活：

- (一) 像蒙愛的兒女——憑愛心行事，言行合乎聖徒的體統，總要說感謝的話，不要與悖逆之子同夥；
- (二) 像光明的子女——結出良善、公義、誠實的果子；
- (三) 像智慧人一樣——謹慎行事，愛惜光陰，被聖靈充滿。

在 19~21 節，保羅接著談的是肢體生活的原則乃是讚美與順服。保羅在此列出聖靈充滿的四個結果。第一，對神的兒女，用詩章、頌詞、靈歌，彼此對說。第二，對主，口唱心和的讚美祂。第三，對一切發生在我們身上的事，奉主耶穌基督的名，常常感謝父神。第四，對各種人際關係，當存敬畏基督的心，彼此順服。

在 22~33 節，保羅指出家庭生活的原則乃是愛與順服。丈夫與妻子二人成為一體，正如基督與教會一樣。所以丈夫要愛自己的妻子，妻子也當敬重自己的丈夫。而保羅的勸勉啟示了基督和教會的關係：(1)基督是教會的頭，教會是祂的身體；(2)基督是教會全體的救主；(3)基督愛教會，為教會捨己；(4)基督用話中的水洗淨教會，使教會成為聖潔、榮耀、毫無瑕疵；(5)基督保養顧惜教會；(6)基督與教會合而為一。

重點：本章可分成三部份。

大綱	經節	鑰意/應用
個人生活	1~18 節	當像蒙愛兒女，光明子女，智慧人。讓聖靈掌管我們，使我們在愛和光中行，活出新人的光景吧！
肢體生活	19~21 節	讚美感謝和彼此順服。讓聖靈充滿我們，使我們在教會中和諧而感恩，活出彼此順服的光景吧！
家庭生活	22~33 節	愛與順服。讓聖靈藉著祂活的話，洗淨我們，使我們成為聖潔無疵，活出基督新婦的光景吧！

鑰節：「乃要被聖靈充滿。當用詩章、頌詞、靈歌，彼此對說，口唱心和的讚美主。」(弗五 18-19)

感想：「被充滿」原文是 PLEROUSTHE。這個字用在上引經文是與聖靈有關的，意即「讓你自己繼續不斷的被充滿」。這裡所形容的，不是如同五旬節所表現的屬靈轉機，而是我們時刻要去享受的一種光景。這種光景不是外表上屬靈的恩賜和靈力的彰顯，而是神的聖靈在我們靈裡的親切同在和運行，猶如那永不涸竭的油，保證明燈不暗不滅，在有需要之際，甚至在漫漫長夜之後，依舊熒然放亮。然而，「被聖靈充滿」不僅是一件個人的事，也是我們和其他基督徒分領共用的事，正如保羅告訴我們說「要彼此唱和」。我們有些人很可能覺得個人的獨唱，比那些需要保持節奏與和諧的多人合唱，或二重唱，都較為容易。然而，聖靈的豐滿已經賜給我們了，其真實的目的，乃是叫我們在寶座前同唱新歌。——倪柝聲《曠野的筵席》

【充滿我】

- 一 何等榮耀，何等福氣，真理聖靈在我心，見證救主，啟示真理，光照、安慰並指引。
- (副) 充滿我！充滿我！願主聖靈充滿我；將我倒空，將我剝奪，願主聖靈充滿我。
- 二 願主所說在我證實，生命聖靈將我釋，使我脫離罪律轄制，脫離死亡的權勢。
- 三 我如困鹿切慕溪水，深願聖靈解我渴，使我嘗到豐滿滋味，流出活水的江河。
- 四 願我自己被置死地，使我充滿主聖靈；願我全人歸主管理，使我變成主榮形。

這一首詩歌(聖徒詩歌 245 首第二詞)是作者摸著了聖靈的內住，所發表的靈感。威爾斯大復興時一篇有名的禱告詞是：「充滿我，聖靈，充滿我，完完全全充滿我，我這器皿雖小，但求一樣可以湧流。」

默想：我們要被基督充滿(弗一 23)，被神充滿(弗三 19)，被聖靈充滿(弗五 18)。不只一次充滿，乃是時時刻刻被充滿。

禱告：主啊，我們現在將自己交給你，將我們倒空，使我們被聖靈充滿，以致聖靈能主宰的我們行事為人。

10月4日(主日)

讀經：弗 6 主題：穿上神全副軍裝

摘要：以弗所第六章有三個要點：第一是在家裡父母和兒女要活出愛與順服的生活，第二是在工作上要見證守地位和盡本份的生活，第三是在屬靈的爭戰裏要過得勝的生活。此外，在結束語中，保羅介紹推基古和他祝福聖徒的話。

1~4節說到父母和兒女的關係當如何。保羅說到要在主裡聽從父母，而且還引用了第五條誡命(出廿十12;申五16)來強調孝敬父母的重要性。保羅給父親的提示，不要惹兒女的氣，反而要照著主的教訓與警戒，養育他們。衛素珊是十七個孩子的母親，其中兩個是約翰和查理衛斯理。她曾寫道：「父母盡力使兒女順服，就是與神同工，使一個靈魂得著更新、拯救的生命。父母放任兒女時，實在是作魔鬼的工，使信仰無法活出來，又不能彰顯救恩。所作的一切是咒詛自己的兒女，靈魂、身體永遠滅亡。」

5~9節說到主人和僕人(上司和下屬)的關係當如何。保羅提醒作僕人的，要有三種表現：(1)懼怕戰兢，誠實的心聽從主人，好像聽從基督一般；(2)不要只在眼前事奉，要像基督的僕人，從心裡遵行神的旨意；(3)甘心事奉，好像服事主，不像服事人。因為我們曉得主必照我們所行的報賞。而作主人的，不要威嚇僕人，因為我們知道在天上有一位不偏待人的主。

10~20節說到我們如何為神爭戰對付撒但。在這封信的結尾，保羅激動地呼籲我們作基督的精兵。我們爭戰得勝的先決條件，

乃是要靠著主，倚賴主的大能大力做剛強的人，並且要穿戴神的全副軍裝就能抵擋魔鬼的詭計。我們爭戰的對象是詭計多端的魔鬼。所以我們不是屬血氣的爭戰，乃是乃是與管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。鑒於屬靈爭戰的嚴重性，保羅再次的重複，我們要拿起神的全副軍裝，在磨難的日子可以抵擋得住，並且成就了一切，還能站立的住。神所賜的全副武裝，包括腰帶（聖經的真理）、護心鏡（神的公義）、鞋子（宣揚和平、和好的福音）、盾牌（對神的信心）、頭盔（神的救恩）和聖靈所賜的寶劍（神的道）。此外，我們更要靠著聖靈，隨時多方的禱告祈求。在禱告祈求的事情上，要做醒不倦的為眾聖徒的祈求，也為主的工作者祈求。保羅請眾聖徒為他代求，使他得著口才，能放膽開口講明福音的奧秘。

21至24節乃是祝福的結尾語。保羅雖身在獄中，但仍關心以弗所的聖徒，打發忠心愛主的推基古，將自己的景況轉告他們，使他們得到安慰。最後，保羅願平安、仁愛、信心由父神和主耶穌基督歸給他們，並願所有誠心愛主的人都蒙恩惠。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
家庭生活	1~4 節	兒女孝敬，父母養育。讓我們與家人的關係是享受，而不是忍受；是受托付，而不是背重担；是鼓勵，而不是激怒吧！
職業生活	5~9 節	守地位和盡本份。讓別人從我們的生活態度和表現上，看出我們是有主的人吧！
爭戰生活	10~20 節	穿戴神所賜的全副軍裝。讓我們成為禱告的勇士，加入這場屬靈的爭戰吧！
結尾的話	21~24 節	愛裡的交通與關懷。讓我們所顧念的是弟兄姊妹，而不是自己吧！

鑰節：「要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計」(弗六11)

感想：以弗所書第六章啟示教會是一個團體的戰士，表明我們的人生是一場爭戰。保羅在這裏指出我們爭戰的對象是詭計多端的魔鬼。魔鬼常常利用這個世界系統與我們的肉體（罪性）試探我們，而我們若不謹慎小心，就很可能失敗跌倒，使神的名受辱，自己也受虧損。特別是在禱告的事上，撒但常常藉著外面的人、事、物，使我們沒有時間禱告。即是在禱告的時候，撒但也常會控告我們，使我們的良心軟弱，感覺自己的不配、無能，對主失去信靠，就無心禱告了。因此在屬靈的爭戰中，保羅呼籲我們要倚靠神的大能，作基督的精兵，並且穿上神所賜的全副軍裝：

- (一) 真理束腰——以神話語約束自己(14 節上；彼前一 13)
- (二) 公義護心——以神公義保守心境(14 節下；箴四 23)
- (三) 穿平安鞋——為給人福音而奔波(15 節；羅十 15)
- (四) 信德籐牌——以堅固信心抵擋試探(16 節；路十八 8)
- (五) 救恩頭盔——以神救恩保護思想(17 節上；伯十九 25)
- (六) 聖靈寶劍——倚靠聖靈用聖經攻敵(17 節下；來四 12)
- (七) 禱告祈求——靠聖靈多方代禱(18~20 節；提前二 1)

除了前五項—真理束腰、公義遮胸、平安福音的鞋、信心的盾牌、救恩的頭盔，末了兩項尤其具決定性，是不可或缺的憑藉—靈的寶劍（神的話）和在靈裡多方禱求並做醒，才能在磨難的日子，抵擋仇敵，成就一切，站立得住。

【時時警醒】

- ❖ 有一次，一位英國軍人在街上遇到長官，他當時並沒有按照軍紀向長官行禮，這情境不幸被威靈頓公爵看到，於是他便質問那軍人：「你為甚麼不向長官行禮，而且還站得如此懶洋洋？」這名軍人理直氣壯地回答：「公爵，我已經下了班呀！」威靈頓公爵聽後臉色大變，馬上大聲痛斥他：「英國軍人永遠沒有下班的時候，立刻站好，回復你當軍人的樣式！」我們要謹記，作基督的精兵，也是永無下班和退休的時候，我們要時刻保持警醒的心，以致能抵擋撒但的攻擊，站立得穩，並且得勝有餘。

默想：在我們的生活中，我們能否體驗到魔鬼無所不用其極的詭計？我們有怎樣爭戰得勝或跌倒再起的經驗呢？

禱告：親愛的主，我們深知在日常生活中常有從惡者來的攻擊，若不靠著你，我們無法過做醒、爭戰的生活。感謝你，靠神所賜的全副軍裝，我們能得勝，而且得勝有餘。

【讀完以弗所書，你是否能回答這些問題？】

1. 你能說出以弗所書的主旨和大綱嗎？
2. 你知道教會是甚麼？為甚麼要有教會？教會應是怎樣的光景？
3. 你能說出保羅的兩個重大和高深禱告的目的和內容嗎？
4. 你能比較「新人」和「舊人」的不同嗎？你該如何運用新人的生活到教會裏，家裏，和在工作上？
5. 你能歸納全副屬靈軍裝的配備嗎？著此軍裝涵蓋了信徒生活的每個層面，你自覺那一環需要加強？

腓立比書(10月5日~10月8日)

日	一	二	三	四	五	六
	5 腓 1 同心合意的興旺福音	6 腓 2 以基督耶穌的心為心	7 腓 3 基督是我們的目標	8 腓 4 基督是我們的力量		

「腓立比書」內容大綱

基督是我們一切的一切，這是本書的中心啟示。每一章的鑰節，代表那章的鑰義，第一章的鑰節是二十一節：「我活著就是基督」，第二章的鑰節是第五節：「你們當以基督耶穌的心為心」(原文是心思)，第三章的鑰節是第十節：「使我認識基督」，第四章的鑰節是第十三節：「靠著那加給我力量的，凡事都能作。」對信徒的經歷來說，這四方面的鑰義是何等丰盛，重要的。請再清楚的記在心中：

- ❖ 第一章：經歷基督是我們的生命。
- ❖ 第二章：經歷基督是我們的榜樣。
- ❖ 第三章：經歷基督是我們的目標。
- ❖ 第四章：經歷基督是我們的力量。

10月5日(週一)

讀經：腓一 主題：同心合意的興旺福音

摘要：以弗所書為我們帶來最高的啟示，把我們帶到天上認識神永遠的定旨，啟示我們關於教會的奧秘。腓立比書接著引導我們進入最深的生活。保羅藉本書說出了他屬靈生活的得勝，是在於他得著了屬靈的秘訣，而這個秘訣就是基督。基督是他的生命，無論在什麼環境，或捆鎖或自由，是生是死，他總叫基督在他身上照常顯大，因他活著就是基督(腓一章)。基督是他的榜樣，因此他以基督耶穌的心為心(腓二章)。基督是他的目標，所以他丟棄萬事看作糞土，為要更多得著基督(腓三章)。基督是是他的力量，無論是順境逆境、卑賤、豐富、飽足、饑餓、有餘或缺乏，他「靠」基督，凡事都能作(腓四章)。盼望我們也能和保羅一樣，追求那超越的目標，就是基督是我們一切的一切。腓立比書第一章的鑰節是二十一節：「我活著就是基督」。這一章所論的每一點都是以這節為中心。因為我們人生最高的目的，乃是彰顯基督。

腓立比書第一章 1~2 節是保羅的引言。3~11 節，保羅講述他自己如何為腓立比教會的感謝與禱告。保羅感謝神的原因，是因為他們同心合意的興旺福音。他深信那在他們心中動了善工的，必成全這工。接著，他見證他怎樣體會基督耶穌的心腸，切切的想念他們眾人。接下去，在保羅的禱告中，有三個要點：(1)愛心在知識和見識上增多；(2).能分別是非，作誠實無過的人；(3).靠著耶穌基督結滿了仁義的果子。

12~26 節，保羅提及他自己如何在監獄之中為基督的福音作見證。首先，保羅敘述他在捆鎖中仍以興旺福音為念。他雖然為福音受苦，反而叫福音更加興旺。因著保羅見證的緣故，使御營全軍得聞福音，而使許多聖徒得堅固，就更加放膽傳神的道。對那些反對他，嫉妒他的人，保羅心懷寬大，認為只要基督能被傳開，都值得歡喜。接著，保羅表明人生最高的目的，乃是無論是生、是死，總叫基督照常顯大。他見證活著就是基督，而死了就有益處。保羅雖在生死兩難之間，他覺得在肉身活著，是為眾聖徒的緣故。對自己來說，死了是離世與基督同在；對別人來說，活著是為別人的益處。所以保羅深信他活著對聖徒們更是重要。

27~30 節是保羅勸勉聖徒們要為福音而爭戰。在此保羅提醒他們，行事為人要與基督的福音相稱，並且要為所信的福音同靈站穩，齊心努力。除此以外，他們不要怕敵人的驚嚇，要記得他們蒙恩是因信服基督，並且要為基督受苦。因此保羅叫他們回想他在腓立比為傳揚福音而爭戰的情形，以勉勵他們為福音爭戰。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
保羅的引言	1~2 節	問安與祝福的話。我們若不讀本書，如何得著並享受在基督耶穌裏的「恩典」和「平安」呢？
保羅的禱告	3~11 節	為教會同心合意的興旺福音而感恩；為愛心和知識上而禱告。我們若不傳福音，教會如何興旺呢？
保羅的見證	12~26 節	在捆鎖中仍以興旺福音為念；在肉身活著是為彰顯基督。我們若不肯出代價，如何為基督作見證呢？
保羅的勸勉	27~30 節	行事為人與福音相稱；為所信的福音齊心努力。我們若沒有同一個心志，如何為傳揚福音而爭戰呢？

鑰節：「因為從頭一天直到如今，你們是同心合意的興旺福音。」【腓一 5】

感想：「福音」二字在本書信文中出現了八次(一 5, 7, 12, 27 (二次)；二 22；四 3, 15)，充分流露保羅對福音擴展的關注。第一章中，保羅提到腓立比教會，他們從頭一天直到如今，是同心合意的興旺福音。他們美好的見證，激勵我們積極地去傳福音。然而我們傳福音時，應當：

- 一. 「同心合意」(一 5 節)。一個肯傳福音的教會，必定是一個興旺的教會！「同心合意」(原文 koinonia) 意即交通，有分，同夥，團契。當眾聖徒一同參與、共同有分，來承擔傳揚福音的使命時，那是何等美麗的光景！
- 二. 「辯明證實」(一 7 節)。撥亂反正的最好方法，就是傳揚福音真理！所以我們一面要為福音「辯明」(原文 apologia，意即辯護，是在法庭的法律用語)，以解除別人對福音的偏見和反對；另一面我們要以自己的經歷和話語，來「證實」(原文 bebaiosis，意即堅信) 我們所傳的。

- 三. 「叫福音興旺」(一 12 節)。福音往往在逼迫中更興旺！保羅身繫囹圄，失去自由，反而叫福音得以開展。「興旺」(原文 koinonia) 意即前進，向前開展，受錘擊而伸長。所以無論在任何情況及環境下，得時、不得時務要傳福音(提後四 2)。
- 四. 「與基督的福音相稱」(一 27 節上)。傳福音最重要的，不是我們的方法、技巧、組織或策略，而是我們的行事為人！「相稱」(原文 axios) 意即對得起，配得過。所以藉著我們所做的每件事，所說的每句話，使人受吸引來接受福音，
- 五. 「為所信的福音齊心努力」(一 27 節下)。教會傳福音不只要需熱心，最要緊的是同心。齊心努力(原文 sunathleo) 意即與他人同時苦拼奮鬥，同他人一起努力。所以興旺福音，不應只是個人的工作，必須是全教會，同心合意的配搭，為主作見證。

【活生生的見證】

- ❖ 傳道人傳完福音之後，聽眾反應熱烈，其中有一位是高貴的夫人，她要求講幾句話：「我今天到臺前來，不是因為講臺上的話感動我，乃是我坐在我身旁的小婦人打動了我的心，她的手因為操勞而顯得粗糙；多年的勞役使她的軀體彎駝；她是一個窮苦的洗衣婦，在我家工作了多年。我不曾見過她發脾氣，說一句難聽的話，或做一件羞恥的事。我雖然取笑她，揶揄她的信仰，但她的愛是那樣寬宏。當我的小女去世時，她用信心安慰我，叫我看得更遠，超越墳塋，流出希望的眼淚。她用她的一生帶領我歸主。我所尋求的就是那使她能如此甘甜的救主。」於是傳道人要求那位洗衣婦起身讓大家認識。傳道人說：「她纔是今晚真正的講員！」在生活上作活生生的見證，真是比講道還要重要。

默想：腓立比書的主題是基督作我們的生命、榜樣、目標和力量。讓基督在我們裏面擴充，在外面顯大！

禱告：親愛的主，使我們活出你的生命，生活中常常能見證、榮耀你。

10月6日(週二)

讀經：腓二 主題：以基督耶穌的心為心

摘要：腓立比書第二章中引述許多榜樣。第二章的鑰節是第五節：「你們當以基督耶穌的心為心(原文是指「心思」或是「心意」)。」這一章所論的每一點都是以這一節為中心。本章保羅先以基督降卑與升高之榜樣，勸勉我們要以基督的心思為心思，因而謙卑、同心地過肢體的生活，並再以他自己，提摩太和以巴弗提，見證他們如何以基督的心思為心思。

1~4 節中，保羅繼續勸勉聖徒怎樣同心。首先，保羅在此說明合一的五項表現如下：(1)在基督裏的勸勉；(2)愛心的安慰；(3)靈裏的交通；(4)心中的慈悲憐憫；(5)同一的意念、愛心、心思、意見。接著，保羅指出分裂的原因如下：(1)結黨；(2)虛榮；(3)驕傲；(4)自私。最後，保羅強調達成合一的途徑乃是以基督的心思為心思。

5~11 節是保羅說明耶穌基督的心思。基督的心思就是虛己、降卑和順服，祂自願降卑到極點，且順服至死，因此神將祂高升為萬有之主。

12~16 節，保羅在此提醒腓立比的聖徒們，既然他們常常是順服的，就當恐懼戰兢作成得救的功夫。所行對人不要發怨言，起爭論，使得自己無可指摘，誠實無偽，可以在此世代作神無瑕疵的兒女，將生命的道表明出來。他們若是這樣行，可以讓保羅在基督的日子誇自己沒有徒勞。

17~30 節，保羅在此提出了三個具體積極的榜樣：(1)保羅的榜樣——樂於以殉道被澆奠在祭物和聖徒們信心的供獻給神。(2)提摩太的榜樣——與保羅同工同心；掛念教會和眾聖徒的事；求耶穌基督的事；為興旺福音而勞苦。(3)以巴弗提的榜樣——與保羅同工；想念眾聖徒；為作基督的工夫不顧性命。

重點：本章可分為六大段：

大綱	經節	鑰意/應用
神家中的標誌	1~4 節	有勸勉、安慰、交通，且心思、愛心、意念都相同。我們如何在教會裏經歷同心合意呢？
神兒子的榜樣	5~11 節	因謙卑、順服、捨己、而高升。我們怎麼可以讓基督的心思成為我的心思呢？
神兒女的見證	12~16 節	對神：順服神在心裏的運行；對人：不發怨言，不起爭論，行為無可指摘；對己：誠實無偽，將生命的道表明出來。我們怎麼可以作成得救的工夫，好像明光照耀呢？
保羅的榜樣	17~18 節	甘心樂意為教會傾倒出(澆奠)他的生命。我們是否甘願犧牲，但求他人得福呢？
提摩太的榜樣	19~24 節	同心；掛慮你們的事；求耶穌的事；同勞。我們有沒有掛念教會和眾聖徒的事呢？
以巴弗提的榜樣	25~30 節	同工，服事別人；關懷別人，忘記自己。在服事主的事上，我們有沒有一心一意為主拼上呢？

鑰節：「你們當以基督耶穌的心為心。祂本有神的形像，不自己與神同等為強奪的；反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。」(腓二 5~8)

感想：這段聖經告訴我們甚麼叫作基督的「心思」呢？其中最主要的是：

- (1) 祂的捨棄。基督為要作我們的救主，祂放棄了所應該得的神之尊榮、地位，經歷了從至高降到至低，從至尊榮下到至卑微。祂是神，有神的形像，有神的地位，與神同榮耀。但祂不以與神同等為強奪的。不強奪，意思是不勉強、不抓牢。祂反倒虛己。虛己原文是倒空。祂不是倒空祂的神格，乃是把神的形像、榮耀、地位完全倒空了。
- (2) 祂的卑微。基督為要滿足父神的心意。祂取了奴僕的形象，成為人的樣式。在這裏有一個何等強烈的對照。奴僕的形象是主的卑微，人的樣式是主受人的限制。奴僕的形象是和神的形像相對，人是和神相對。神是不受限制的；人卻要受空間時間、這是何等的放棄，是一件何等大的事。對祂來說，這是很大的卑微，祂捨棄天上所有的榮耀，取了人所有的卑微。

(3) 祂的順服。基督為要成就救贖。祂存心順服，以至於死，且死在十字架上。十字架的刑罰乃是一種咒詛和最羞辱的處死方式(申廿一 23；加三 13；來十二 2)。祂為了我們的罪，竟成了神的咒詛，且死在十字架上，祂是如何的順服，如何的捨棄。

這就是基督的心思！這心思曾活現在歷代的聖徒身上，如今也要活現在我們這一代的基督徒身上，使神的教會所充滿的是基督。

【帶著一本聖經和名單】

❖ 沉秉理·路易(Louis Zamperini)是美國加利福尼亞州康墩人，原是有名的運動家，奧林匹克的善跑者。第二次世界大戰時，他的飛機在夏威夷附近失事，乘著救生木排，在海面漂流二千哩，經過四十七天，終被日本船救起，在日本集中營裏作戰犯，飽受饑餓，以及其他種種苦刑，足足過了兩年，纔見和平。他的家人以為他已死了，且已領到死亡證書，是羅斯福總統親手簽字的。一九四五年，他離開日本時，滿心憤恨日本人。一九四九年，他在羅州因聽葛理翰傳道，悔改信主。他對他的朋友說：『我的生命有極大的改變。我覺得我有個本分要盡。那個本分就是回到日本去，告訴日本人耶穌基督救人之道。我深信今日世界各國不是歸入基督的懷抱，便是臥在那惡者的手下，不是得到基督的拯救，就是遭受原子彈的毀滅。世人在這些恐嚇之下，惟一的救法就是信靠基督。』他已回到日本去，帶著一本聖經，和日本人的名單，就是看守集中營的人員，和虐待他的官長。他說他要尋找他們，並領他們歸主。

你我是否也像主耶穌一樣，愛世上每一個人。我們若是以祂的心思為心思，以祂所愛的為所愛，就是神與人都愛的人。

默想：我們若活在基督的心思裏，教會裏就不可能會發生不同心，不彼此相愛的事。

禱告：親愛的主，我們願順服你，讓你的心思成為我們的心思，好叫我們在生活中常常能見證、榮耀你，使別人得福，叫自己得益處。

10月7日(週三)

讀經：腓三 主題：基督是我們的目標

摘要：保羅在本書中曾多次提及他自己的見證。腓立比書第三章，保羅以他對基督的經歷的和竭力追求得著基督的榜樣，來勉勵我們，活出應有的正確人生。腓立比書第三章的鑰節是第十節：「使我認識基督」。這一章，保羅要腓立比聖徒防備要防備傳割禮的人，而認識基督就是駁斥錯誤教訓的最有效方法。所以保羅提到他得救後，將一生的精力都集中在主耶穌基督身上。他以認識基督為至寶，並且得著基督作我們人生的目標。請留心第三章文中的幾個詞：「因我」(三 8)，「使我」(三 10)，「或者我」(三 11)，「或者」(三 12)，以上四個詞在英文都是 that I may。這幾個重復出現的詞都是表示保羅定意要追求一個大目標。為了這個目標，他把自己整個人都投上去了。

1~3節的主要信息是防備割禮派的錯誤教訓。保羅勸勉腓立比的聖徒應靠主喜樂。接著，保羅提到要防備犬類、作惡的、妄自行割的。因為真受割禮的，乃是在基督裏誇口，不靠肉體。

4~16節是保羅的見證。在這幾節中，保羅敘述自己以往為熱心律法的情形，現今他以基督為至寶，將先前以為與自己有益的。因基督都當作有損的，甚至看作糞土(原意是扔給狗的渣滓)，為要得著基督。保羅所要得著的是甚麼：(1)得以在祂裏面，有因信而得的義；(2)得以認識基督復活的大能；(3)得以經歷從死裏復活；(4)得著基督所以得著我的；(5)得著神在基督裏從上面召我來得的獎賞。所以保羅的態度是，不以為已經得著了而滿足，乃是竭力追求，並且忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑。保羅又說，凡是存心完全的人，就該效法保羅追求的態度和目標。然而追求要循序漸進，到甚麼地步，就照甚麼地步行。

17~21節是保羅的勸勉。首先，保羅要求弟兄們要效法他，以他為榜樣。接著，保羅談到不應效法的人。因為有許多人行事是十字架的仇敵，而他們結局是沈淪。這種人的特點是：以自己的肚腹為神、以羞辱為榮耀、以地上的事為念。而我們卻是天上的國民。當主再來時，我們的身體都要改變。

重點：本章說出基督徒應有的正確人生，可分成五部份：

大綱	經節	鑰意/應用
何等喜樂的人生	1~3節	在基督裡喜樂，不靠肉體誇口。試想想我們的真正喜樂是從何來？
何等豪邁的人生	4~11節	得著至寶的基督，名、利、權勢皆可棄。試想想我們要追求什麼，才不枉活此生？
有目標的人生	12~17節	更深的認識基督，竭力的追求得著基督。試想想我們的人生目標是什麼？
不應效法的人生	18~19節	要防備那些基督十字架的仇敵。試想想我們是否也是其中一員，專以地上的事為念麼？
有盼望的人生	20~21節	天上的國民，等候基督的再來，身體得贖！試想想當主顯現那刻，我們的結局將會是什麼？

鑰節：「弟兄們，我不是以為自己已經得著了；我只有一件事，就是忘記背後努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。」(腓三 13~14)

感想：主啊！求你叫我忘記我過去的得勝和過去的失敗；過去的榮耀和過去的羞辱；過去的得意和過去的失意。求你叫我忘記我過去的經歷；忘記十年前的，去年的，上個月的；忘記昨天的，上一個鐘點的。主啊！求你使我忘記！求你使我做一個才生的嬰孩那樣無依無靠的仰望你！求你使我努力面前的；使我在你為我所預備的道路上直跑；在你為我所計劃的工作上忠心；在你為我所規定的旨意上順服。雖然如此，但求你不要讓明天的憂慮來摸着我，我要看你今天向我所要施行的救恩。主啊！我相信今天的頭髮掉落一根，你在天上的簿子上必為我劃出一根。但願我天天的生活和工作，都和你天上的簿子相符！主啊！成全我的心願！阿們！——倪柝聲

【你的人生目標是什麼？】

- ❖ 有一張貼在教堂里的告示寫著：「在聖經里我們讀到有一個名叫耶穌的人，他定意向耶穌撒冷去(路九 51)，要在那里上十字架。這使我感到慚愧，因為我的人生絲毫沒有經過設計，卻自以為很滿意。我們往往像一個肩上背著獵槍的鄉下孩子，當人問他：『阿弟，你準備打什麼？』他回答說：『我也不知道，我還沒有找到目標呢！』」
- 朋友，你在你的人生中尋找什麼？你的人生目的是什麼？保羅知道他要往那里去，和他要的是什麼；他說：「我只有一件事，就是忘記背后努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌里從上面召我來得的獎賞」(腓三 13~14)。這是他的人生目標，這也是你的人生目標麼？

默想：我們所思、所想、所喜、所愛的，是否「只有一件事」，就是全心追求基督？

禱告：親愛的主，求你激勵我們，叫我們不滿於現況，乃是竭力追求得著你，為我們人生的目標。

10月8日(週四)

讀經：腓四 主題：基督是我們的力量

摘要：保羅藉本章說出了他屬靈生活的得勝，是在於他得著了屬靈的秘訣，而這個秘訣就是基督。腓立比書第四章的鑰節是第十三節：「靠著那加給我力量的，凡事都能作。」「靠」的原文是 en 意即「在裡面」。「在裡面」表示與基督聯成一體。所以，這句按希臘原文應該是「我在基督裡面，凡事都有力去作」——魏曼夫(Weymouth)。因此「在基督裏」是保羅喜樂、一無掛慮、知足、凡事都能作的秘訣。祂能把我們各樣的「不能」，變成滿有喜樂的「凡事都能」了。

腓立比書又被稱為「喜樂的書信」；亦有人以說：「這封信的總結就是——我喜樂！你喜樂嗎？」本書提及「喜樂」和同義詞有十六次，四次是名詞原文 chara (腓一 4,25；二 2；四 1)。另十二次是動詞原文 chairō (腓一 18(二次)；二 17(二次)；二 18(二次)；二 28, 29；三 1；四 4(二次)；四 10 等)。在本章，保羅勸勉腓立比人要喜樂，而他自己也作了一個靠主大大喜樂的好榜樣。

腓立比書第四章 1 節是保羅的勸勉。基於第三章天上國民奇妙的盼望，保羅勸勉他們要靠主站立得穩。

2~3 節是保羅勸告友阿爹和循都基兩位姊妹，要在主裡和睦同心。

4~20 節保羅轉向全教會，繼續他的勸勉。這勸勉的訣竅在於在基督裏。無論生活的景況如何黑暗，基督徒都可以「在基督裏」喜樂、知足。首先，保羅要求他們要靠主常常喜樂。接著，保羅吩咐他們要一無掛慮。因為藉著禱告、祈求和感謝，必蒙神保守心懷意念。接下去，保羅勸勉他們應思念並實行美善的事，如此必得著平安的神同在。跟著，保羅以自己的經歷說明如何能有喜樂。他的秘訣就是在甚麼景況都能知足，並且靠著那加給我力量的，凡事都能作。最後，保羅稱讚腓立比人財物的餽送。腓立比教會是當時唯一供給保羅物質需要的教會。他盼望他們的果子漸漸增多，歸在他們的賬上，以巴弗提從腓立比教會取來的餽送，被保羅形容為極美的香氣，為神所收納所喜悅的祭物。想到神豐富的供應，保羅不期然地發出祝福的禱告——神必照祂榮耀的豐富使他們的需用都充足，並且願榮耀歸給父神，恩典和平安歸給眾聖徒。

21~23 節是保羅結語的問安。在結束本書之前，保羅先向他們問安，也代其它的眾弟兄向他們問安。然後，保羅以祝福的話——「願主耶穌基督的恩惠與你們同在」，而結束本書。

重點：本章說出基督徒得勝的秘訣，可分成七部份：

大綱	經節	鑰意/應用
站立得穩	1 節	『站穩』是屬靈爭戰中一個很重要的條件(弗六 14)！讓我們超越信仰的異端，在信仰上站立得穩吧！
同心作工	2~3 節	同負一軛，切記大家名字同錄生命冊上！讓我們超越教會的紛爭，在主裏同心吧！
常常喜樂	4~7 節	凡事告訴神，祂的平安必保守我們的心懷意念！讓我們超越生活的憂慮，在主裏喜樂吧！
思念美善	8~9 節	常思念基督的美德，實行已領受的真道！讓我們超越人性的短缺，思念基督，遵行主道吧！
凡事能作	10~13 節	靠主加力量，凡事因主知足！讓我們超越人生的無常，簡單的倚靠那加給我們力量的主吧！
彼此供應	14~20 節	把財物餽送當作神所收納所喜悅的祭物！讓我們超越需用，為神所擺上，互通有無吧！
充滿主恩	21~23 節	切望神恩湧流眾教會！讓我們超越屬地的界限，彼此關懷，互相問安吧！

鑰節：「我靠著那加給我力量的，凡事都能做。」【腓四 13】

感想：今日在神的工作中，事情往往是安排就緒，因而叫我們無需去倚賴神。但主對這些工作的裁決乃是毫不妥協的：「離了我，你們就不能做什麼。」因為屬神的工作，只能靠著屬神的力量去完成。而那種力量，只有在主基督耶穌裡纔可以找到。當我們到一個地步，能夠如同先知那樣的說：「我不會說話」。就在這情況下，我們才發現神在借著我們說話了。神從來不要我們做那些我們憑自己能做的事。祂要我們活出一種憑著自己永遠不可能活出的生命，祂也要我們做那些憑著自己永不能做的工。然而，藉著祂豐盛的恩典，我們就能活出這樣的生命和生活，且可能做著這樣的工作。因這生命乃是基督自己，並借著神的大能而活出來。這工作也是基督自己的工作，乃借著我們所順從的聖靈運行在我們身上而做的工作。——倪柝聲《曠野的筵席》

【心安草】

- ❖ 「我無論在甚麼景況，都可以知足，這是我已經學會了」(腓四 11)。有一個故事，講到一個國王，一天早晨獨自到他的花園中去散步，他發現所有的花草樹木都枯萎雕謝了。園中充滿了死象，一無生氣。國王非常詫異，就問園門口的一棵橡樹：它們中間究竟出了甚麼岔子？後來他才知道橡樹因為自怨沒有松樹那樣高大俊秀，所以就生出厭世之心，不想活了。松樹又恨自己不能像葡萄藤那樣多結果子。葡萄藤也將自盡，因為它終日匍伏於地，不能直立，又不能像桃樹那樣開美麗可愛的花。牽牛兒也病倒了，因為它嘆自己沒有紫丁香那樣芬芳。其餘的都垂頭喪氣，怨自己不如人，只有一枝頂小的心安草(Heart's-ease)，國王見它仍在噴香吐艷，維持原狀。國王高興極了，對它說：“心安草，我真歡喜，別的都悲觀厭

世，只有你這枝小草這樣勇敢。你似乎一點都沒有沮喪。”小草兒回答說：“王阿，我絕對沒有，連一絲的灰心，一毫的失望，也沒有。我雖然算不得甚麼，但是我知道如果你要一棵橡樹，或者一棵松樹，或者葡萄藤，或者桃樹，或者牽牛兒，或者紫丁香，你就會去種植；我知道你要我作一枝小的心安草，所以我就心滿意足地盡力作一枝小的心安草。”——《荒漠甘泉》

默想：我們有沒有「學會了」秘訣嗎？到目前為止，我們學會了的秘訣包括甚麼？

禱告：親愛的主，離開你，我們甚麼也作不來。叫我們一心一意的活在你面前，把自己的一切交託給你，求你使我們在任何的景況中都能喜樂，凡事因你知足。

【讀完以腓立比書，你是否能回答這些問題？】

- 一. 你能默寫出腓立比書的摘要和每章的鑰節嗎？
- 二. 你能解釋甚麼是「我活著就是基督」嗎(腓一21)？
- 三. 你知道甚麼叫作基督的「心思」呢(腓二5~8)？
- 四. 你能說出基督徒應有的正確人生嗎(腓三)？
- 五. 你能說出基督徒得勝的祕訣嗎(腓四)？

歌羅西書(10月9日~10月12日)

日	一	二	三	四	五	六
					9 西 1 基督居首位	10 西 2 遵祂而行
11 西 3 基督是我們的生命	12 西 4 竭力的祈求					

「歌羅西書」內容大綱

主題：「惟有基督是包括一切，又住在各人之內」(西三11)，這是全書的中心信息。

特點：

- 一. 歌羅西書與以弗所書可稱為姊妹書，寫於同時、同地，並講論同一偉大的主題——宇宙的新人——基督與教會。歌羅西書著重基督是教會的元首，以弗所書則著重教會是基督的身體。內容還有頗多雷同之處，有人作過比較，整本歌羅西書九十五節之中，有七十九節都與以弗所書相似。因此有人說「歌羅西書是以弗所書的外溢」，而「以弗所書是歌羅西書的擴大」。
- 二. 本書是論基督的本性與身位最豐富的一卷。基督是神的像，是首生的，又是教會全體的頭；神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裏面。這樣的一位基督，住在我們各人的裏面，使神一切的豐盛，成了我們的豐盛，因此祂也就成了我們榮耀的盼望。總之，有了基督，就有了一切。(二9~10)；祂不但是我們基督徒生活的力量泉源，並且還是教會對付一切異端教訓的最佳利器。祂是我們的生命與內涵(西三4, 11)。所以我們的行事為人要讓祂居首位，便能在家庭裏、在教會裏，以及和人的交往上，活出新人的生活。

架構：保羅在第一章的禱告是本書的中心的鑰點。在歌羅西書第一章9節里，保羅禱告求神使他們能在一切屬靈的智慧悟性上，「滿心知道」神的旨意這是本書前一段的主題，第10節神使他們「行事為人對得起主」這是本書後一段的主題。因此，本書的架構可分為二部分：

- (一) 知否——基督的超越與完備(一至二章)。基督的神性，尊貴，榮耀，與豐滿，基督是神的愛子，是教會的元首，生命之主，是神的奧秘，祂在萬有之先，萬物靠祂而造而立，神的一切豐盛在基督裡，有了基督，就有了一切。
- (二) 行否——基督居首位的生活(三至四章)。基督是一切信徒的生命與內涵。我們只要將在基督裏把神本性的一切豐富運用出來，在教會聚會中，在家庭裏、在社會上，便能有新人生活的表現。

大綱：本書共四章，根據內容要義，可分為五大段：

- (一) 引言(西一1~2)
- (二) 歌羅西教會已往所領受的：
 - (1) 保羅為教會因福音所得的信愛望而感謝神(西一3~8)
 - (2) 保羅為教會能在屬靈的事上長進而禱告神(西一9~11)
 - (3) 超越榮耀的基督為教會的所作與所是(西一12~22)
 - (4) 教會從保羅所得的關切和服事(西一23~29)
- (三) 歌羅西教會當今所該認識的
 - (1) 認識基督裏面藏著一切智慧知識，因而信心堅固，不致被人用花言巧語所迷惑(西二1~7)
 - (2) 認識基督裏面有神本性一切的豐盛，信徒在祂裏面就可以有得勝的生活，而異端教訓乃是不照基督的虛空妄言(西二8~15)

(3) 認識基督是一切禮儀規條的實際，惟有聯於基督才能長進，而人所吩咐、所教導的禮儀規條，卻毫無功效(西二 16~23)

(四) 歌羅西教會今後所要實行的：

- (1) 要思念上面的事(西三1~4)
- (2) 要有新人的表現(西三5~11)
- (3) 教會內肢體生活的原則(西三12~17)
- (4) 家庭中人倫生活的原則(西三18~四1)
- (5) 社會上向外人傳道與交往的原則(西四2~6)

(五) 結語——問安與囑咐(西四7~18)

10月9日(週五)

讀經：西一 主題：基督居首位！

摘要： 歌羅西書與以弗所書可稱為姊妹書，寫於同時、同地，並講論同一偉大的主題——宇宙的新人——基督與教會。內容還有頗多雷同之處，有人作過比較，整本歌羅西書的 95 節之中，有 79 節都與以弗所書的 155 節相似。因此有人說「歌羅西書是以弗所書的外溢」，而「以弗所書是歌羅西書的擴大」。然而歌羅西書著重基督是教會的元首，以弗所書則著重教會是基督的身體。

歌羅西書第一章 1~14 節是保羅的問安和為教會的感謝與代禱。首先，保羅在開端語的問安之後，提到常常為歌羅西的聖徒感謝神而為他們禱告。保羅感謝的原因，乃是因聽見歌羅西教會所顯露的信心與愛心和他們所擁有存在天上的盼望。這盼望是他們從前在福音真理的道上所聽見的，並且福音在他們中間結果增長。接着，保羅聽見以巴弗報告之後，就為歌羅西教會進一步的禱告祈求。保羅禱告的負擔，乃是使他們：(1) 滿心知道神的旨意；(2) 行事為人對得起主；(3) 多結果子蒙主喜悅；(4) 多知道神；(5) 在各樣事上力上加力。跟着，保羅為歌羅西教會已往所領受的，再次的感謝父神。這感謝的內容有三要點：(1) 感謝神使我們與眾聖徒在光明中同得基業；(2) 感謝神將我們遷到愛子國裡；(3) 感謝神使我們在愛子裡得蒙救贖。

15~22 節是本書的主要信息。這論基督的七言絕詩，將基督的中心性和優越地位，表達了淋漓盡致。在本段中，保羅特別強調基督的超越與成就，有二方面：

- (一) 祂的身分——(1) 愛子是那不能看見之神的像；(2) 是首先的，在一切被造的以先；(3) 萬有都是靠祂造的；(4) 祂在萬有之先；(5) 萬有也靠祂而立；(6) 祂是教會全體之首；(7) 是從死裡首先復生的。
- (二) 祂的工作——(1) 藉著祂在十字架上流血，成就了和平，使萬有與神和好；(2) 藉著祂肉體的死，叫我們成為聖潔，沒有瑕疵，能被引到神的面前。

23 ~30 節，保羅講到他為基督作了福音和教會的執事。身為福音執事，他傳福音給普天下萬人聽。為著歌羅西聖徒，他為他們所受的患難，反而倒覺歡樂，為要補滿基督患難的缺欠。身為教會的執事，他要把神的道理傳得全備。他讓聖徒知道們這歷世歷代所隱藏的奧秘，就是基督在我們心中，成了有榮耀的盼望。所以保羅盡心竭力的，用各樣的智慧來勸誡、教導各人，要把各人在基督裏完完全全地引到神面前。

重點： 本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
感謝與代禱	1~14 節	滿心知道神、行事為人對得起主！我們若不讀本書，如何能夠滿心知道神的旨意呢？
基督居首位	15~22 節	祂是神、是創造主、是教會元首、是萬有的救贖主！我們是否願意在每天的生活中，讓基督凡事居首位呢？
保羅的執事	23~30 節	受苦、傳揚神的奧秘、關顧教會、勸告激勵聖徒！我們是否願意作基督的工人，盡心竭力地幫助人認識基督、追隨基督呢？

鑰節：「祂也是教會全體之首；祂是元始，是從死裏首先復生的，使祂可以在凡事上居首位。」(西一 18)

感想： 歌羅西書第一章 15~20 節的『愛子頌歌』，是表明基督至高的地位和豐滿的神性；它言簡意賅地述出基督的神格與超絕，是對付當時入侵教會的希臘哲學和猶太教派的律法主義的最佳利器。前面 12~17 節指明基督是一切舊造的元首和根源，萬有是『藉祂造』、『為祂造』、『靠祂而立(維繫)』。18 節則指基督是新造之首和根源，這乃是關於教會，基督的身體的。在此我們可以看見基督與教會的關係：

- (一) 祂是『頭』，教會是祂的身體，得著祂的保護、引導、豐富和一切。
- (二) 祂是『元始』，教會中的一切事物，都須由祂發起並推動。
- (三) 祂是『是從死裏復活』，教會彰現祂的得勝，勝過撒但、世界、肉體。
- (四) 祂是『居首位』，教會若不受祂的支配，便一無是處。

親愛的弟兄姊妹，基督之外的一切人事物，都無關緊要；最要緊的是，讓基督在我們身上居首位。歷世歷代教會的危機，都是因不照著基督，而照著屬人的遺傳、道理、教訓和屬世的知識、作法、制度，因而標新立異，危言聳聽，把人擄離基督。若是這樣，這表示教會已經變了質，失去了教會的實際。

【基督在這裏】

❖ 在東印度群島有一個傳道人，被請前往訪問一個將要離世的基督徒。傳道人問她有什麼感覺。她回答說：「快樂啊！快樂啊！」她放手在聖經上說：「我有基督在這裏。」又放手在她的胸膛說：「基督也在這裏。」又指著天說：「基督也在那邊。」

我們有否認真地、用功地認識聖經裏的基督，以致信仰不被動搖嗎？我們是否經歷基督在這我裏面的超越性呢？願基督的超越吸引我更刻望早日在那邊面見祂。

默想：認識超越的基督，盡心竭地的事奉。

禱告：親愛的主，求你開我們的心眼，使我們更深切的認識你，一生火熱地愛你、追求你、跟隨你，並且多方信靠經歷你、殷勤事奉你。

10月10日(週六)

讀經：西二 主題：遵祂而行，凡事持定祂！

摘要：保羅在歌羅西書第二章，一方面勸勉歌羅西人，要認識基督是神的奧秘，並且持定元首基督，就能穩固的跟隨祂；另一方面是提醒他們，要謹慎面對異端的錯誤。根據歌羅西書的內容，歌羅西教會受到一種混雜的教訓所攪擾，其內容包括(1)理學性的(Rationalistic)根據希臘哲學；(2)儀式性的(Ritualistic)強調猶太教的傳統和禮儀；(4)神秘性的(Mystical)敬拜天使；(4)禁慾性的(Ascetic)認為藉以苦待己身，而克制肉體的情慾。

1~7節是保羅向歌羅西教會表達他的關懷。保羅雖沒有跟歌羅西和老底嘉人見過面，他卻為他們盡心竭力地禱告。保羅為他們盡心竭力的目的有三：(1)要叫他們的心得到安慰；(2)要使他們有充足的信心；(3)要使他們真知道神的奧秘，就是基督。保羅說這些話，是免得有人會用花言巧語迷惑他們。他看見他們能夠循規蹈矩，堅定的相信基督，便會十分歡喜。接着，保羅繼續勸勉他們，既然接受了基督，就應當遵基督而行，在基督裡生根建造、信心堅固，滿有感謝的心。

9~10節，此段主要是保羅對付希臘哲學。保羅警告他們要小心理學的虛妄，免得被人間的遺傳和世上的小學擄去。保羅說明需要謹慎的理由，因為神的一切豐盛都在基督裡，而他們在基督裡面也得了豐盛。

11~16節，此段主要是保羅對付猶太教的傳統和禮儀。保羅在此指出我們已在基督裡受了非人手的割禮。他繼續講明基督如何救我們脫離肉體情慾的割禮，使我們藉著受浸與祂同死同復活。並且又塗抹了在律例上所寫，將攻擊我們的律法釘在十字架上。因此我們可以依靠十字架誇勝。所以我們就不需守那些儀文、禮節；祂是我們的滿足(飲食)、喜樂(節期)、起始(月朔)、安息(安息日)。因為這些原是後事的影兒；那形體卻是基督。

11~16節，此段主要是保羅對付神秘主義。保羅指出不可以讓人因為故意謙虛和敬拜天使，免得獎賞被奪去。這等人的特點：拘泥在所見過的；隨己意自高自大；不持定元首。接着，保羅便轉而勸勉我們要靠著基督，便可以筋節得以相助聯，就因神的憐憫而大得長進了。

20~23節，此段主要是保羅對付禁慾主義。保羅在此指出我們既與基督同死，脫離了世上的小學，就不該像在世俗中活著，再去順從律法的規條，而且那些規條對於克制情慾實際上是毫無功效的。

重點：本章可分成五部份：

大綱	經節	鑰意/應用
保羅的關懷	1~7節	不要被人的花言巧語，而迷惑至偏離神的奧秘；當認識基督，而信心堅固！我們是否真認識，基督就是認識神的一切智慧知識呢？
對付希臘哲學	9~12節	不要被人的理學妄言擄去，而不再聚焦於基督；當照著基督，而有分於神的豐盛！我們是否嚐過，在基督裏得到無限的豐盛呢？
對付律法條例	13~16節	不要被宗教的律法捆綁，而失去主裡自由；當享受基督，而寶貝祂是一切影兒的實體！我們是否注重外表，卻忽略了基督是一切的實際呢？
對付神秘主義	17~19節	不要被神秘的經驗蒙騙，而掠奪去我們的獎賞；當持定元首基督，而因神大得長進！我們是否凡事持定元首，讓基督在我裏面增長呢？
對付苦修規條	20~23節	不要被苦待己身的無用，而讓人徒有智慧之名；當聯於基督，而經歷與祂同死！我們是否不局限在人的吩咐和教導，凡事與活的主同行呢？

鑰節：「你們既然接受了主基督耶穌，就當遵祂而行，在祂裏面生根建造，信心堅固，正如你們所領的教訓，感謝的心也更增長了。」(西二6~7)

感想：在文法上，「接受」是過去完成式，「遵...行」是現在進行式；前者是瞬間已發生過的事，後者是逐步長進的事；前者是祂歸我所得，後者是我歸祂所得。我們在接受「主基督耶穌」的那一刻，就成為基督徒，但活出神豐盛的生命卻需一生之久。所以我們既已開始，就當繼續遵祂而行(原文是在祂裏面行走)。第7節描述了我們如何繼續往前的四個方向：

- 一. 向下「生根」——我們是在「主基督耶穌」裏生根，如同樹木扎根深入泥土(何十四5~7)。若然如此，我們就能支取祂作生命的泉源和力量，必定經得起試探、苦難、失敗、疾病、逼迫等。
- 二. 向上「建造」——我們是「在祂裏面建造」，像建造房屋那樣(太七24, 26；林前三10~15)。以祂為建造的根基，如此我們的工作才經得起暴風雨的侵襲(太七24~27)。
- 三. 向內「堅固」——我們要『藉著信得以堅固』(原文)，信是從所領受的真理而來的。我們愈認識基督，如此信仰就愈堅固，就不致被人迷惑，離棄了祂(西二8)。
- 四. 向外「豐盛」——「增長」原文是『滿溢出』，有如杯子盛滿了水而溢流出來。我們「感謝的心」越過越增長，如此生命就要結果纍纍，以致成為別人的祝福。

【三副眼鏡】

- ❖ 「教授，你有三副眼鏡？」「是的，一副為遠視，一副為近視，第三副是為我找這兩副而備的。」我們對於各種的道理教訓，真該像這位教授一樣有三副眼鏡，多方面注意，多方面謹慎，以免被迷惑。

默想：認識基督是對付一切異端錯誤的最佳之路。

禱告：親愛的主，使我們認識你、照著你、持定你、聯於你；讓我們不受世俗的誘惑或異端的蒙騙，而遠離了你。

10月11日(主日)

讀經：西三 主題：基督是我們的生命

摘要：歌羅西書的架構可分為二部分：前一部分是說明基督的超越與完備(一至二章)，後一部分是說到如何應用到實際的生活(三至四章)。本書前二章的保羅信息，比較著重對付歌羅西教會受到異端的攪擾似。但從第三章，保羅開始教導如何過得勝、聖潔的生活。第三章的中心主題是基督是我們的生命，也是我們的一切。基因我們與基督的聯合，我們的行事為人，以及和人的交往，很自然的便有新人生活的表現。這段保羅的勸勉，跟以弗所書後半部很相似。

1~4節是關乎新人的生活是建立在與基督的聯合的根基上。正如保羅在第二章提到，我們與基督同死、同埋葬，並與祂從死人中同復活(二9~10)。在此，保羅說我們既然與基督一同復活，就應持續不斷的以天上的事為念，而且不要思念世俗的事。因為我們已經死了，我們的生命與基督一同隱藏在神裡面。並且基督是我們的生命，當基督再來時，我們也要與祂一同顯現在榮耀裡。

5~15節是關乎新人生活的原則。在這裡，保羅首先指出脫去舊人和穿上新人的幾個特點：(1)治死地上的肢體，(2)棄絕舊人和舊人的行為，(3)在知識上漸漸更新，(4)以基督為一切。接着，保羅提到穿上新人應有的九種美德：憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐、彼此包容、彼此饒恕、愛心、感謝。

16~四1節是關乎新人生活的應用。在這段裏，保羅對我們作了一連串的勸勉：

- (一) 在教會生活中——心中存主話，口中滿了詩章、頌詞，而彼此教導、勸誡、歌頌神。
- (二) 在個人生活中——凡事奉主耶穌的名說話、行事。
- (三) 在夫妻生活中——行在主裏面合宜的事。
- (四) 在父子生活中——凡事討主的喜悅。
- (五) 在主僕生活中——存心誠實敬畏主。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
新人生活的根據	1~4 節	與祂一同復活；一同藏在神裡面；一同顯現在榮耀裡。我們生命的內涵有沒有經歷任何的改變呢？
新人生活的原則	5~15 節	脫去舊人，穿上新人。我們生活的表現有沒有體現持續的改變呢？
新人生活的應用	16~四1 節	教會中彼此教導、勸誡、歌頌神；個人生活中奉主的名說話、行事；婚姻中順服、相愛；家庭中父慈、子孝(聽從)；工作中敬畏、公正。我們的人際關係有沒有任何的改善呢？

鑰節：「所以，你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事；那裏有基督坐在神的右邊。」【西三1】

「因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在神裏面。」【西三3】

「基督是我們的生命，祂顯現的時候，你們也要與祂一同顯現在榮耀裏。」【西三4】

感想：在這短短的1~4節裡面，保羅提醒我們，基於我們與基督的聯合事實，我們的身分已經改變了，自然我們每日的生活與將來的展望與從前不同了。本段保羅提到我們與基督的聯合的三方面：

- (一) 我們已與基督一同復活。這是何等可靠、榮耀的事實！我們不但與主同死，也與主同活。與主同死使我們與地無關，不再受地上的事纏擾，與主同活使我們進入了屬天的領域。所以我們屬靈的眼目，應當專一的注視復活升天的基督，持續不斷的追求屬天的事，意即關於基督的事。基督乃是一切屬天事物的內容與實際。
- (二) 我們現與基督一同藏在神裏面。這是何等聖潔、寶貝的經歷！我們被藏在神裏面，因此不再受世俗的和屬情慾的事影響，而得到了保護不致失落在神以外。所以我們生活的領域，應當與基督一同活在神的裏面，以神為我們生活的領域。
- (三) 我們將與基督一同顯現在榮耀裡。這是何等有福、已成就的應許！今日祂在我們裏面是我們一切供應的源頭，一切生活的動力；那日當主再來的時候，我們要與祂一同顯現在榮耀裏(西三4；羅八19；帖前四16~17；帖後一7~10；彼前一13)。屆時，基督的生命要在我們身上完全顯明出來，那時，我們必要像祂(約壹三2)。

【鐵居然生出火來】

❖ 有位弟兄看見一個鐵匠在那裏打鐵。他把一大塊黑鐵，放在爐子裏去燒，燒得通紅，然後拿出來打。在他旁邊有一學徒，把紙捲成一個紙捲，要引一個火。他並不把紙捲放在爐子裏去引火，只把一頭放在那塊紅鐵上，一下子紙就燒起來了。這位弟兄看見了之後，就覺得希奇，鐵居然生出火來。是的，這一塊鐵和別的鐵是不同的。你說它是鐵，它裏面卻是有火；你說它是火，它實在是塊鐵，有鐵的重量。它是鐵，又是火，火在鐵裏，鐵在火裏。它有鐵的重量，卻紅得又是火的形狀；所以把紙頭往上一放，紙就燒起來了。

基督進到我們裏面作生命，我們住在祂裏面，祂就住在我們裏面；這是完全的聯合，基督所有的一切纔能成全在我們身上。

默想：基督是一切——這幾個字是基督徒信仰的精髓和實質。——賴爾(J.C.Ryle，十九世紀的英國聖經釋經家和作家)

禱告：親愛的主，求你使我們更多經歷與你的一同，更多讓你住在我們裏面的生命，掌管我們的所言所行。

10月12日(週一)

讀經：西四 主題：竭力的祈求

摘要：歌羅西書第四章的第1節是繼續論到作主人的如何對待僕人。作主人的應該公公平的待他們的僕人。2~6節是保羅最後的叮囑。保羅勸勉他們要恆切禱告，而且是用感恩與儆醒的心來禱告。並且保羅要求他們為他禱告，求神開傳道的門，使他能傳講基督的奧秘。跟著，保羅說到怎樣與外人來應對——要把握機會、用智慧與外人交往，言語帶著和氣，以致於可以知道如何回應他人。

7~18節是保羅介紹他的一些同工，和相互問安與最後的囑咐。首先，保羅推薦推基古與阿尼西母，他們除傳達書信之外，也要直接用口傳達保羅的狀況。接着，保羅逐一替同工問安。保羅提到他的同工有亞里達古，馬可，耶數，以巴弗，路加，和底馬。接下去，在結束本書信之前，保羅問候老底嘉的弟兄（向他們曾致書信）和寧法，並寧法家裏的教會。末了保羅叫歌羅西教會與老底嘉教會交換書信來讀。（註由此看來，各地教會的行政是獨立的，但卻是有交通，並不是不相往來、不相聞問的。）他又提醒同當兵的亞基布，既是神的僕人，就當謹慎及盡忠。然後，保羅親筆寫上，請他們記念他的捆鎖。全書最後以保羅為他們祝福結束。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
最後的叮囑	1~7 節	公平的待人；不住的禱告；與人交往有智慧。我們若對神盡禱告的責任，和對不信主的人作見證，神國必擴展！
問安和吩咐	8~18 節	介紹十個見證人；問安與祝福。我們若在愛中彼此關懷、相顧和在事奉上同心、同工，教會必興旺！

鑰節：「有你們那裏的人，作基督耶穌僕人的以巴弗問你們安。他在禱告之間，常為你們竭力的祈求，願你們在神一切的旨意上，得以完全，信心充足，能站立得穩。他為你們和老底嘉並希拉波立的弟兄，多多的勞苦，這是我可以給他作見證的」（西四12-13）

感想：以巴弗在新約聖經只出現過三次——歌羅西書一章7至8節，四章12至13節他能跟和腓利門書23節。他是歌羅西人，而且歌羅西教會可能是經由他建立的。在歌羅西書一章7節，因他跟保羅同工，保羅稱他是「我們所親愛、一同作僕人」；並且保羅肯定他的服事，而又稱他是「基督忠心的執事」。從腓利門書中，我們知道他也是陪伴著保羅坐監的弟兄。在歌羅西書四章12至13節，值得一提的是：

- 一. 以巴弗是一個禱告的人——他常為歌羅西的教會竭力祈求。「竭力」原文有「痛苦掙扎」的意思，可見他鏗而不捨地用膝蓋，用眼淚為他們禱告，而他的禱告必定是情詞迫切。以巴弗「的祈求」並非散漫無目的，而是摸著教會的需要，而有專一的禱告事項。他願他們能在上神一切的旨意上，一得以完全，二信心充足，三站立得穩。以巴弗的禱告，與保羅為歌羅西教會的禱告相同(西一9)。足見他們常常在一起同心的禱告。雖然他的工作比不上保羅那麼偉大，卻是跟保羅同樣，都是禱告的健將。
- 二. 以巴弗是一個勞苦作工的人——在他的服事裏，他不僅用禱告去服事教會，還是一個以行動為主作工的人。一個若只肯禱告，卻不肯勞苦作工的人，他的祈求必定不實際。以巴弗為福音的緣故，常奔波於歌羅西、老底嘉、希拉波立三城市間。足見在他的工作裏，他看見基督身體的需要，所以關心附近各地教會的光景。他除了在歌羅西教會事奉之外，還在老底嘉和希坡拉立的教會作牧養和教導的工作。

親愛的，我們是否關心眾教會的光景和主在地上的行動呢？願主興起更多今日的以巴弗！

默想：禱告和行動，是服事的二個翅膀，缺一不可的。

禱告：親愛的主，我們願學習以巴弗，竭力的為著教會往前禱告，並和弟兄們一同勞苦的服事你的教會。

【所作雖多仍以為少】

- ❖ 衛斯理從未虛度過一小時。他每日四時起床，用一個鐘頭時間禱告。他時常早晨五時就講道，有時一日五次露天講道。他編纂與著作的書共三百十四種。因他有一顆火熱的心，所作的雖如此之多，而仍以為少。一次，有一位太太問他說：『假若你知道你明天夜裏十二點要死，你怎樣用當中的時間？』他答道：『怎樣用？哦，我仍照我現在的用法。今晚我在格勞司特講道，明早五時仍在那裏講道。以後我要到特開司布，下午在那裏講道。晚間要對市民講道，再到馬丁家裏，因為他約定，請我吃飯，和他全家談論，禱告，一如平常。十時回家，將我自己交托給天父，然後安睡。醒時在榮耀裏。』

【讀完歌羅西書，你是否能回答這些問題？】

- 1、你能說出歌羅西書的主題和大綱嗎？
- 2、你知道歌羅西人所面臨的異端是什麼？保羅是如何提醒他們要謹慎應對？
- 3、保羅在歌羅西書一章十五至十八節描寫基督的中心性和優越地位有那些特點？
- 4、你能說出基督是我們的生命與基督徒的得勝生活有什麼關係嗎？
- 5、你能把歌羅西書所載有關於禱告的經節說出來嗎？

帖撒羅尼迦前書(10月13日~10月17日)

		13 帖前 1 蒙恩的教會	14 帖前 2 主工人的榜樣	15 帖前 3 堅固教會	16 帖前 4 等候主再來	17 帖前 5 完全的救恩
--	--	---------------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------

「帖撒羅尼迦前書」內容大綱

帖撒羅尼迦前書是一封仰望、儆醒、等候的書信；因主再來的日子是隨時隨地的，我們的儆醒與等候也是每時每辰的，在這種悖謬的世代中，信徒唯一的盼望乃是被提，只有被提的盼望，才能催促我們在這末后的日子中努力作工。帖撒羅尼迦教會的信徒在大患難中仍有信心的工夫，愛心的勞苦，盼望的忍耐，這樣的見證是何等動人，然而我們處在太平盛世，丰足享受的日子中，卻反將信心擱在一邊，只愛世界，放縱私欲，沾染污穢，不愛主的再來，糊裡糊塗過日子，使主何等的傷痛。但愿我們這些離棄了偶像，歸向真神的人，在信望愛方面都蒙主悅納。本書共五章，根據內容要義，可分為五大段如下：

1. 主的再來是信徒的盼望和拯救(帖前一 1~10)。
2. 主的再來是信徒的賞賜(帖前二 1~20)。
3. 主的再來是關乎信徒的成聖(帖前三 1~四 12)。
4. 主的再來是關乎信徒的復活與被提(帖前四 13~18)。
5. 主的再來是關乎信徒今天的預備和將來的成全(帖前五 1~28)。
- 6.

特點

- 一. 帖撒羅尼迦前書最特別的地方是，每章結束時都提到主的再來(一 9, 10；二 19, 20；三 13；四 13—18；五 23, 24)。保羅特別以「基督再來」貫穿整卷書。這說明著者保羅是生活工作在主的再來跟前，以此為吸引、鼓勵、目標並警惕。他不僅自己這樣作，也以此勉勵所帶領的信徒。
- 二. 聖經講到耶穌受死，有一百九十五次；講到耶穌復活，有一百零四次；唯有講到主必再來，有三百十八次之多，可見聖經的摘要是在耶穌再來。全體聖經所豫言的，一樣一樣，每一點都應驗了，惟獨最後這個豫言——耶穌一定要再來——直到如今還沒有應驗，因為以往的豫言都一一應驗了，所以就給我們增加信心，相信這末了一個，還沒有實現的豫言，也必會按著神的時候實現，完全應驗，絕不落空，這是我們所堅信的。

有一次，有人問名解經家陶雷博士說，主耶穌再來時，是得救的人被提，或是得勝的人被提？他回答說，為了安全起見，我願作得勝的人。

10月13日(週二)

讀經： 帖前一 主題： 蒙恩的教會

摘要：帖撒羅尼迦前書是保羅書信中其一最親切的，充滿簡單、溫柔和愛慕的說話。帖撒羅尼迦教會是在患難中建立的，是一新生的教會，建立後雖一直受本地人的逼迫，但卻蒙了聖靈的喜樂，在信心和愛心上都有長進，而且成了馬其頓和亞該亞人的榜樣。保羅心中快慰，為他們謝恩，所以寫了這封信，一方面稱許他們的信心和工作，一方面解除他們心中有關主再來的疑難；同時鼓勵、指導他們怎樣在聖潔生活中，等候主的再來。

帖撒羅尼迦前書第一章是保羅鼓勵帖撒羅尼迦聖徒的話。這封信一開頭就提到保羅、西拉、提摩太寫此信。保羅稱受信的帖撒羅尼迦教會為在父神和主耶穌基督裡的教會。在 2~3 節中，保羅表達常為他們禱告，不住的記念他們因信心所作的工夫，因愛心所受的勞苦，因盼望所存的忍耐。在 4~6 節中，保羅指出帖撒羅尼迦教會蒙神被揀選，是因為出於神的愛；並且因為他們也充足的有信心地接受福音。接著，保羅稱贊他們在大難之中(徒十七 5~6)，蒙了聖靈所賜的喜樂，而且領受真道，效法了眾使徒和主基督。在 7~8 節中，保羅說他們成為了馬其頓和亞該亞信徒的榜樣，因為他們把所信主的道傳揚出來。在 9~10 節中，保羅解釋了他和同工為甚麼不用多說甚麼，因為他們已離棄偶像而歸向神，因愛心而勞苦而服事神，因盼望而忍耐的等候主再來。

重點：本章可分成五部份：

大綱	經節	鑰意/應用
教會蒙恩的範疇	1 節	在父神和基督裏，享恩惠得平安！我們是否帶著感恩的心來讀本書呢？
教會蒙恩的要素	2~3 節	信心中作工，愛心中勞苦，盼望中忍耐！我們的生活是否有「信、愛、望」的特點呢？
教會蒙恩的證明	4~6 節	蒙神所愛並揀選，蒙了聖靈所賜的喜樂，領受真道！我們是否能證明我們是蒙揀選的一群呢？
教會蒙恩的見證	7~8 節	成了所有信主之人的榜樣，因廣傳主道，大有信心！我們是否是流通神祝福的管道呢？
教會蒙恩的歷程	9~10 節	離偶像、歸向神、服事神、等主來！我們是否在生活中有這些的改變呢？

鑰節：「在神我們的父面前，不住的記念你們因信心所作的工夫，因愛心所受的勞苦，因盼望我們主耶穌基督所存的忍耐。」（帖前一 3）「因為他們自己已經報明我們是怎樣進到你們那裏，你們是怎樣離棄偶像，歸向神，要服事那又真又活的神，等候祂兒子從天降臨，就是祂從死裏復活的——那位救我們脫離將來忿怒的耶穌。」（帖前一 9~10）

感想：雖然帖撒羅尼迦教會是一個非常年青的教會，但保羅因他們所表現的信心、愛心、及盼望而感謝神。『信、愛、望』（林前十三13）是任何一個時代忠信基督徒的特徵。然而從原文結構看來，第3節重點不在『信心、愛心、盼望』，而在『功夫、勞苦、忍耐』。由此可見，第3節與第9~10節是前後回應。因此我們從這三節得知基督徒蒙恩的生活應具備的三大要素：

- (一) 『因信心所作的工夫』——『工夫』指舉動，動作，活動；真正的信心必然會產生信心的行動（雅二17，22）。而這『信』的具體行動就是『離棄偶像歸向神』。這說明我們蒙恩得救以後，因此改變了我們敬拜的對象，而歸向了祂。
- (二) 『因愛心所受的勞苦』——『勞苦』指身體的辛勞，竭力，奮力，勞動；真正的愛心會激發對神和對人的愛。而這『愛』的具體實踐就是『事奉那又真又活的神』。這說明我們因愛奉獻自己，因此改變了我們生活的目標，而甘心樂意地服事祂。
- (三) 『因盼望所存的忍耐』——『忍耐』不單是指消極的對事情或環境的忍耐，並且也含有積極勝過難處的能耐的意思；真正的『盼望』是產生『忍耐』的源頭。而這『盼望』的具體表現就是『等候神兒子從天降臨』。這說明我們的主必會再臨，因此改變了我們生活的態度，而天天期待祂的再來。

【荒漠甘泉的來源】

編著者考門夫人和她的先生查理考門，於一八九四年雙雙奉獻一生事奉真神，一九〇一年，憑著單純的信心與愛人類的熱誠，在毫無基金與後援的情形下，開始廿五年之久的遠東宣教工作，足跡遍及韓國、日本和中國。正當差傳工作開展之際，考門先生卻因心臟病發，一病不起。考門夫人隨侍在側，二人離開所愛的工作，飽受病痛的煎熬和撒但的攻擊，然而屢次在緊要關頭，總是從一本書、一紙福音單張或幾句經文得到所需要的信念，因而重獲亮光，恢復信心。「荒漠甘泉」也就是在這樣的情況下誕生。

半個多世紀以來，幫助無數在荒漠中的人發現沙地上湧流的溪水，得以振奮精神，重新向前邁進。今天您是否正處於難以承受的痛苦和打擊中？「荒漠甘泉」能助您在暴風眼中看到神的微笑，在黑夜聽到奇妙的凱旋歌聲。——資料來源：福音網

默想：基督徒生命的標誌是甚麼呢？如果你去問初期教會的信徒，他很可能會回答說：『有三點——信、愛、望』。——A.M. Hunter《新約珠璣集》

禱告：親愛的主，求你幫助我們活出信、愛、望的實際，並且見證我們是蒙神所愛並揀選的一群。

10月14日（週三）

讀經：帖前二 主題：主工人的榜樣

摘要：帖撒羅尼迦前書第一章所記載的是蒙恩教會的榜樣，而第二章所記載的是模範主工人的榜樣，兩者有十分密切的關係。在本章保羅提醒他們回想，他在他們中間時如何教導他們，以及他行事為人的榜樣。

1~12節，保羅敘述他和他的同工傳道的態度。本章一開始就這樣說：「弟兄們，你們自己原曉得我們進到你們那裡。」保羅在這裡回想他們從前在帖撒羅尼迦傳福音，和受到逼迫的往事。在1~6節，保羅述說在大爭戰中，把神的福音傳給帖撒羅尼迦人。雖然在強烈的逼迫中，保羅宣告他們傳道仍是放膽傳講，為討神的喜悅。接著，保羅鄭重地聲明，他們傳道的動機是純潔的。因為他們的態度乃是五個『不是』：(1)不是徒然的，(2)不是出於錯誤，(3)不是出於污穢，(4)不是用詭詐，(5)不是要討人喜歡；和三個『沒有』：(1)沒有用過諂媚的話，(2)沒有藏著貪心，(3)沒有向人求榮耀。在7-12節這一段，保羅更進一步的敘述他如何無私勞苦的服事他們。他存心溫柔地如同母親乳養自己的孩子，連自己的性命也願意給他們。他又如同勞苦的父親：(1)辛苦勞碌，晝夜作工，不叫一人受累；(2)以身作則，生活為人聖潔、公義、無可指摘；(3)用話語勸勉、安慰、囑咐他們；(4)盼望他們行事對得起呼召他們的神。

13~20節是保羅對教會的關懷。首先，保羅稱讚帖撒羅尼迦人效法猶太的眾教會，因他們為福音受逼迫是眾教會所共受的。接著，他指明反對者的惡行。接下去，保羅解釋很希望再見他們的面，兩次想返回帖撒羅尼迦去，但都遭撒但阻擋而無法成行。最後，保羅宣告他的盼望、喜樂和榮耀，就是當主耶穌再來的時候，帖撒羅尼迦信徒可以在主面前站立得住。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
純正的動機	1~7節	放膽傳講；討神喜悅；五不和三沒有。我們是否此生無悔為神而活，為弟兄姊妹而活呢？
剛強的見證	8~12節	如母乳養，晝夜作工；如父待兒，勸勉、安慰、囑咐。我們辛苦勞碌的服事是否全出於愛呢？
為道受迫害	13~18節	神的道在人心巾運行，效法眾教會為主受苦。我們是否受神話語的管理，超越環境而得勝呢？
服事的目標	19~20節	以弟兄姊妹為榮耀和喜樂。我們是否正「投資」在聖徒身上，使他們在主面前站立得住呢？

鑰節：「只在你們中間存心溫柔、如同母親乳養自己的孩子。我們既是這樣愛你們、不但願意將神的福音給你們、連自己的性命也願意給你們、因你們是我們所疼愛的。」（帖前二 7~8）

感想：因為帖撒羅尼迦教會的聖徒信主不到一年如初生的嬰孩，所以保羅以母親餵養兒女的心情，給他們生命的供應、安慰和囑咐。保羅以因著疼愛他們的緣故，願意傾盡所有，含辛茹苦，任勞任怨，甚至連自己的性命也願意給他們。他的事奉，可算是全人投入，全然擺上，實在是每一個事奉神的人的模範。保羅如何牧養他屬靈的孩子呢？

- (一) 『存心溫柔』——『溫柔』按原文含親切和藹的意思。溫柔是愛的表現。因著愛的緣故，一個母親會用最溫柔、細心的作來照顧她的孩子，唯恐他們受到傷害。我們服事聖徒是否也是這樣的細心呢？

- (二) 『乳養』——『乳養』按原文不僅指餵養，更有親切照顧的含意。這用來描寫母親把孩子抱在懷裏，對他們撫愛呵護，使他們感到溫暖和安全。以愛心培養的孩子是何等幸福的孩子。我們服事聖徒是否供應生命，叫人得餵養呢？
- (三) 『愛』所『疼愛』的——『愛』按原文指熱切喜愛，熱切渴望，切慕；『疼愛』按原文指親愛的，珍惜的，寶貴的。我們是否愛神所『疼愛』的呢？
- (四) 『自己的性命也願意給你們』——『給』按原文意即『分給』、『分享』、『共有』，用來描寫把自己所得著的跟別人分享。愛不是要擁有，而是要給予；並且愛使給予變成喜樂，而不是犧牲。我們是否甘願犧牲個人的時間、金錢、及享受，去照顧神的兒女呢？

【愛錢與愛人】

- ❖ 在西拉馬南這本書裡，描寫一個鄙夫改變的情形。這人原來是個信徒，後來受了委屈，離開教會及本鎮，遠適他鄉。他是一個貧苦的人，操織布為業，愛財如命，一毛不拔，得錢就埋。有時他跑到藏金之處，二目注視，或則撫摸埋金，自覺是個富翁，洋洋得意。有一深夜，忽從藏金之處傳來慘叫聲音，他就急忙起身前往察看，藏金已失，旁則臥一嬰孩。如此調換，真非所願，然而無法，只得轉身看那嬰孩，覺得美慧可愛，也就把他抱回撫養。孩子漸漸長大，他喜愛他的心也漸增加。從此他的品性變得高尚尊貴了。他愛錢逾多時，他的為人就卑鄙可憎；但他愛孩子逾深時，為人就仁慈可愛了。人愛甚麼，就會像甚麼；人若愛土，就會像土；人若愛神，就會愛人；人若愛人，就會越過越像神，成為高尚尊貴；因為神就是愛，祂愛世人。親愛的，我們是否甘心樂意地愛神，且愛人呢？

默想：你知道你屬靈的孩子在哪裏嗎？

禱告：親愛的主，賜我們有顆真誠的愛心，餵養神所『疼愛』的兒女。

10月15日(週四)

讀經：帖前三 主題：堅固教會

摘要：帖撒羅尼迦前書第一章講保羅怎樣「生」帖撒羅尼迦教會。第二章講保羅怎樣「乳養」帖撒羅尼迦教會。第三章講保羅怎樣「堅固」帖撒羅尼迦教會。

1~5節顯示保羅對帖撒羅尼迦教會的關心和掛念。保羅承接二章17節，續寫他對教會的關懷和想再次探望他們的渴望。因他離開帖撒羅尼迦之後，來到雅典，心裡很想去看他們，卻又無法成行。後來，聽說他們正在為基督忍受逼迫之中，他就不能再忍，打發提摩太回到帖撒羅尼迦，去堅固、勸慰他們，免他們信心搖動，被那誘惑人的誘惑了，使保羅的勞苦歸於徒然。

6~9節記載提摩太回來報告好消息，使得保羅甚感欣慰，向神感謝。這好消息關乎三點：(1)他們在患難中向神的堅定信心；(2)弟兄相愛的心；(3)他們對保羅的記念。這裡我們可以看出保羅的激情，他用「我們就活了」來描寫他在神面前的感受。因著教會蒙恩得堅固的情形，使保羅喜樂，得安慰，為他們感謝神。

10~13節是保羅為教會切切的禱告。這一段包括三個祈求：(1)願能親自前去補滿教會信心的不足；(2)願他們的愛心能增長、充足；(3)願他們心得以堅固，當主再來時，成為聖潔，無可責備。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
堅固教會	1~5節	關懷教會，堅固信心，勝過那誘惑人的！一生何憂？因體認一切遭遇是神所命定的。
向神感謝	6~9節	患難中得安慰，聖徒靠主站立！一生何樂？因看到聖徒向神有信，彼此相愛，互相記念。
向神禱告	10~13節	有神引領，教會愛中增長，那日無可責備！一生何求？因有對所信、所愛主再來的堅定盼望。

鑰節：「我們晝夜切切的祈求，要見你們的面，補滿你們信心的不足。願神我們的父和我們的主耶穌，一直引領我們到你們那裏去。又願主叫你們彼此相愛的心、並愛眾人的心、都能增長、充足、如同我們愛你們一樣。好使你們、當我們主耶穌同他眾聖徒來的時候、在我們父神面前、心裡堅固、成為聖潔、無可責備。」(帖前三10~13)

感想：這裡我們可以看到保羅為堅固帖撒羅尼迦教會的禱告：

- (一) 願他們信心增長(帖前三10)——保羅為帖撒羅尼迦信徒的長進，滿心喜樂而感謝神，雖然他稱讚他們在信望愛的工夫上滿有長進，然而他提醒他們這樣的增長是永無止境，不能有絲毫歇息的。因此他在禱告中，切切的祈求，為要見他們的面，好「補滿他們信心的不足」(帖前三10)，「補滿」(Perfect)有完成或更成熟的意思。帖撒羅尼迦教會在信心的工作上已經做得很好，但信心的工作原是有極致的，信徒必須倚靠聖靈的能力，在信心的服事上奮力前進，直到主再來的日子。
- (二) 願他們愛心增長、充足(帖前三12)——不單如此，保羅也為他們能在愛心上增長代求(帖前三12)，他深願他們能更加發揚因愛心所付出的勞苦，這正是今日教會所缺乏的部份，彼此相愛的心能夠不斷增長和充足，使神的愛能在這末世的時代中，浸滿池的教會(約十三35)。在此保羅提到兩步的愛：第一步是愛弟兄姐妹，第二步是愛眾人。原文 *agapee* (愛) 在本節中只提過一次，但包括愛弟兄和愛眾人。愛的增長，先從深度開始才到寬廣。這條愛的河流要流入深處，再向兩邊溢出；先豐富后滿溢而流露。先愛常在教會里面一同事奉神的肢體，然後愛那些我們不認識的眾人。
- (三) 願他們心得以堅固(帖前三13)——「心里堅固」，「堅固」原文也有堅定、堅固的意思。我們的心得以堅固，無可指摘，乃是出於信與愛，如前面各節所說的。這自然產生盼望，就是盼望我們所信、所愛，親愛的主回來。

【希望的十字架】

- ❖ 前蘇聯作家索忍尼辛(Alexander Solzhenitsyn)回憶他從前的一段經歷：蘇聯當局以政治犯的名義逮捕他，每天逼他工作

十二小時，僅供給他極少量的食物，因為他病得十分嚴重，幾乎喪失求生的意願。某天下午，他在烈日下鏟沙，累得停下來休息，雖然明知這樣做可能會慘遭衛兵打死，但也顧不了，因為實在無力工作。此時，一位基督徒走到他身旁，偷偷在地上畫一個十字架記號，然後擦掉。一時之間，索忍尼辛似乎重新燃起一股新的盼望，後來這股盼望一直支持著他忍耐到底。

請回顧我們如今仍走在主路上，是否有深愛我們的聖徒，雖自己環境艱難，卻仍長久關懷、幫助我們呢？

默想：若不是因神家裡牧者的關懷，聖徒的彼此守望、互相記念，怎不知會有多少的基督徒因試探而信心軟弱，愛心冷淡呢？

禱告：親愛的主，感謝你，因著有深愛我們的聖徒，對我們的栽培和關懷，使我們靠你站立得穩。主啊！讓我們我們的信心、愛心、盼望不斷增長，幫助我們成為教會的祝福。

10月16日(週五)

讀經：帖前四 主題：等候主再來

摘要：接續第三章，保羅表達對所掛念的帖撒羅尼迦教會的關懷、感激和禱告後，接下來在後兩章，保羅轉移主題，由回顧以往的蒙恩，改變為現今該有的生活，與前瞻主的再來。前三章，保羅提到他們之間的種種情形，從第四章開始直到全書末了，針對教會的需要保羅教導，他們如何在實際的日常生活中活出信、愛、望，預備自己以迎見主的再來。本章的三個重要主題是：(1) 聖潔，(2) 相愛及(3) 降臨。保羅一面教導他們應過怎樣的生活；另一面對他們解釋主再來而應有的正確認識和態度。

在第1~8節，保羅勸勉帖撒羅尼迦聖徒要成為聖潔。首先，保羅站在弟兄的地位上，懇切、謙卑的「求」、「勸」他們要更加勉勵的討神喜悅。接著，保羅要他們成為聖潔，遠避淫行。因為帖撒羅尼迦聖徒所處的社會，習慣淫亂的生活。所以保羅為什麼強調在實際生活上必須要有聖潔的見證：(1)成為聖潔是神的旨意；(2)要用聖潔尊貴守住自己的身體；(3)使我們與外邦人有分別；(4)叫我們避免欺負弟兄；(5)是神召我們的目的；(6)使我們不致棄絕那賜聖靈給我們的神。

在第9~12節，保羅勸勉他們當彼此相愛。保羅在他們中間時，雖已教導他們彼此相愛的事。但還他要再提醒他們，在彼此相愛的事上，要更加勉勵。接著，保羅鼓勵他們立志作三件事：(1)立志作安靜人；(2)辦自己的事；和(3)親手作工。這是因著可能有些人，整天遊手好閒，專管別人的閒事。他們似乎誤解了彼此相愛的意思，存心倚賴弟兄姊妹的愛心來維持生計。他們如此行，就可以向外人行事端正，對自己也就沒有甚麼缺乏。

在第13-18節，保羅解釋死人和活人與主再來的關係，從而作出教導。首先，保羅指出對已死聖徒不必過份憂傷，像那些沒有指望的人一樣。因為我們信主耶穌死而復活了，那些在基督裡睡了的人也必定復活，而神必將他們與主一同帶來。接著，保羅更具體地描寫主再來時的情景。主降臨之際必有三個特別的現象：「呼叫的聲音」、「天使長的聲音」、「神的號吹響」。保羅提到被提的次序(1)在基督裏死了的人必先復活；(2)活著還存留的人要一同被提，到雲裏在空中與主相遇；(3)都要與主永遠同在。最後，保羅勸勉他們應當常用主再來和被提的事互相勸勉。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
聖潔生活	1~8節	討神喜悅，潔身自愛，聖潔度日。讓我們順著聖靈，過聖潔生活，而不放縱肉體的情慾。
相愛生活	9~12節	弟兄相愛，端正安靜，殷勤作工。讓我們在愛弟兄的事上更加勉勵，而不要獨善其身。
等候生活	13~18節	不是復活，就是被提，空中與主相遇。讓我們活得有盼望，而不做無知的人。

鑰節：「我們現在照主的話告訴你們一件事，我們這活著還存留到主降臨的人斷不能在那已經睡了的人之先，因為主必親自從天降臨、有呼叫的聲音、和天使長的聲音、又有神的號吹響，那在基督裡死了的人必先復活。以後我們這活著還存留的人、必和他們一同被提到雲裡、在空中與主相遇，這樣，我們就要和主永遠同在。所以你們當用這些話彼此勸慰。」(帖前四 15~18)

感想：這段聖經清楚記載，當主耶穌基督再來的時候，所有屬乎主的信徒，無論是已死或是還存活在地上的人，都要被提見主。「被提」這語詞意即「被接去」或「被奪走」。這對我們來說，乃是一個有福的盼望，而這盼望能催促我們儆醒、等候並預備主耶穌在榮耀中再來。然而我們今天若只愛世界，放縱私欲，沾染污穢，不愛主的再來，終日糊里糊塗過日子，那日必定受主責備。「主」這字在本段重複的出現：

- (一) 主的話——願主的話，帶給我們希望與安慰，並消除我們的恐懼和無知。
- (二) 主降臨——因主再來的日子是隨時隨地的，願我們的儆醒與等候也是每時每辰的。
- (三) 主親自——我們所愛的主必親自榮耀降臨，願我們都預備好見祂的面。
- (四) 與主相遇——與主相遇就是與所有聖徒團聚一同迎接主，願我們都能活著與祂和眾聖徒相會。
- (五) 要和主永遠同在——永遠和主同在是我們的命定！這將是何等的喜樂和福氣！

「聖徒被提」

❖ 所有的聖經學者都一致公認當主再來時信徒必要被提，但對於甚麼時候被提，卻有不同的看法。有一次，有人問名解經家陶雷博士說，主耶穌再來時，是得救的人被提，或是得勝的人被提？他回答說，為了安全起見，我願作得勝的人。

默想：馬丁路德說，他的日歷只有兩天，「今天」和「那一天」。聖徒阿！我們「今天」是否已預備好了「那一天」主的再臨？

禱告：親愛的主，求你保守我們能在聖潔中迎接你的再來。

10月17日(週六)

讀經：帖前五 主題：完全的救恩

摘要：關乎主的再來，帖撒羅尼迦前書第四章比較偏重解釋是信徒的復活與被提；本章比較偏重勉勵信徒今天趕快做好準備，好迎見主來。

在第 1~11 節，保羅勸勉帖撒羅尼迦聖徒，為著主再來，必須儆醒謹守。首先，保羅論及主再來的日子如同賊臨到般難以預測何時何日，又如臨產婦人般，只有征兆不能確定日期。接著，保羅勸勉他們要像光明之子，要儆醒謹守。但怎樣準備主來呢？保羅指出：(1) 不要睡覺(無知)和酒醉(醉生夢死)；(2) 戴上信和愛的護心鏡，以及得救盼望的頭盔；(3) 與因基督同死，同活。所以鑑於主再來的盼望，保羅鼓勵他們應當彼此勸慰，互相建立。

在第 12~15 節，保羅勸勉帖撒羅尼迦教會應注意：(1) 敬重治理教導的人；(2) 要彼此和睦相處；(3) 要警戒不守教規的人；(4) 要勉勵、扶助軟弱的的人；(5) 不要以惡報惡；(6) 要努力行善。

在第 16~22 節，保羅勸勵個人應注意：(1) 要常常喜樂；(2) 不住的禱告；(3) 凡事謝恩；(4) 不要銷滅聖靈的感動；(5) 不要藐視先知的講論；(6) 要凡事察驗和持守美善的；(7) 各樣的惡事要禁戒不作。

23~28 節是保羅祝禱的結語。保羅祝福他們蒙神的保守，全然成聖，直到主再來，並要求他們為保羅禱告，把這信念給眾弟兄聽。最後，保羅以「願我主耶穌基督的恩常與你們同在！」結束此信。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
主再來的準備	1~11 節	主的日子像賊一樣臨到，應以信、愛、望來儆醒謹守。切記，我們有信、愛、望的保護軍裝，能保守我們不受撒但的攻擊！
對教會的勸勉	12~15 節	尊重作主工的人，彼此和睦善待，追求良善。切記，要當盡本分，「警戒」、「勉勵」、「扶助」是每個聖徒的職責！
對個人的勸勉	16~22 節	遵行神所定的旨意，不要銷滅聖靈的感動。切記，若不順從聖靈感動，就會變得冷淡或不冷不熱！
祝禱的結語	23~28 節	神必使我們全然成聖，並保守直到主降臨。切記，我們有平安的神，能保守我們的靈、魂、身體！

鑰節：「願賜平安的神，親自使你們全然成聖，又願你們的靈，與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘。」(帖前五 23)

感想：帖撒羅尼迦前書是一封仰望、儆醒、等候的書信。其最特別的地方是，每章結束時都提到主的再來(一 9, 10；二 19, 20；三 13；四 13—18；五 23, 24)。保羅特別以「基督再來」貫穿整卷書。這說明保羅是生活工作在主的再來跟前，以此為吸引、鼓勵、目標並警惕。他不僅自己這樣作，也以此勉勵所帶領的聖徒。保羅在本段聖經啟示我們有關神全備的福音，就是我們靈、魂、體完全的救恩：

- (一) 靈的救恩——是已過的事，當我們相信接受主耶穌作救主時，聖靈便重生我們，使我們的靈活過來。
- (二) 魂的得救——是現在的事，藉著與主同釘十字架，得以脫離舊人和罪的轄制，活出聖別的生活。
- (三) 身體的得贖——是將來的事，當主再來時，我們的身體就要得贖，被變化同形於基督榮耀的身體。

【將來我們的身體都要得贖改變】

❖ 有一次，司布真向慕勒要照片，慕勒送他一張晚年的照片，在後面寫了幾句話：如果你再忍耐一下，將會收到一張比這張好得多的照片。那時慕勒年紀很大了，外面的身體一天比一天毀壞，但是有一天他的身體要得贖，當主回來的時候，我們都要改變。

默想：基督徒的生活是以等候主再來為主要目的和意義。

禱告：願賜平安的神親自使我們完全成聖，保守我們身心靈，直到主再來的日子，無可指摘。

討論問題

- 一. 本書的主要信息是什麼？
- 二. 這書信對你有何意義？
- 三. 主若現在來，我們是否坦然無懼見祂呢？

帖撒羅尼迦後書(10月18日~10月20日)

18 帖後 1 信望愛增長	19 帖後 2 因信站穩	20 帖後 3 一面等候一面工作			
---------------------	--------------------	------------------------	--	--	--

「帖撒羅尼迦後書」內容大綱

重點：帖撒羅尼迦後書為專論工作与等候的書卷，信徒在等候主的再臨時，應一邊工作，一邊等候。這卷書信是十分有層次的。第一章論及主再來的大盼望，使那些在大患難中的帖撒羅尼迦信徒得到安慰，並勇敢為主受苦。第二章論及保羅糾正他們對主再來的思想，使他們明白主再來的時間和方式是怎樣的。最后第三章是保羅針對他們一些錯誤的做法，指出他們在這等候主回來的期間應該做什麼。本書共三章，根據內容要義，可分為三大段如下：

- 第一章主再來的安慰——闡明事實。
- 第二章主再來的先兆——矯正觀念。
- 第三章主再來的勸勉——重申囑咐。

10月18日(主日)

讀經：帖後一 主題：信、望、愛增長

摘要：羅寫帖撒羅尼迦後書時人在哥林多，距離寫成前書的時間只有幾個月。顯然地，教會所遭受的逼迫更厲害，對於主再來的誤解更嚴重，有些人更變本加厲的不作工。當保羅、西拉、提摩太聽到這些消息，於是再聯名寫後書給教會。兩卷書信主題是論的主再來，前後相連，彼此相輔；中心思想和語調也是前後一致。前書說到主的再來是信徒的拯救，也是在苦難中的盼望；後書則論及主的再來是信徒的榮耀，又是世界的審判。兩書都同樣著重信徒對主的再來該有的預備，前書勸勉信徒要活出屬靈聖別的生活，切望主的再來；後書則勸信徒冷靜，不因錯誤而驚慌和懈怠，該活出配得過蒙召的生活。在前書，患難是重要的背景，所以重在勸勉、安慰；在後書，錯誤是重要的背景，所以重在改正。

帖撒羅尼迦後書為一卷等候的呼召(Call to Wait)的書，勸勉我們在預備主再來時，應一邊工作，一邊等候。這卷書信十分有層次的論到末日中「主的顯現」：

- (一) 期待主再來——在苦難中，因有盼望，仍存忍耐和信心(帖後一)；
- (二) 等候主再來——在誘惑中，憑神的愛得堅固，因信站穩(帖後二)；
- (三) 預備主再來——在教會中，愛裡彼此代求、策勵(帖後三)。

帖撒羅尼迦後書第一章論及主再來的大盼望，使那些在大患難中的聖徒得到安慰，並勇敢為主受苦。

1~5節是全書的引言，包括祝禱的話，感謝的話，和稱讚的話。本書的問安幾乎與前書一樣，這是因為兩卷書信前後所寫信的時間差異不大的緣故。接著，保羅為他們感謝神，因為他們：(1)格外增長的信心；(2)充足的彼此相愛；(3)仍舊存忍耐和信心；(4)受苦配得神國。

6~10節，保羅以主的再來安慰在苦難中的聖徒。保羅陳明神是公義的，祂審判的原則是必將患難報應那加患難給他們的人；也必使受苦難的人同得平安。因為神施行公義審判的時間和方式是：當主耶穌從天上在火焰中顯現的時候，要報應那不認識神和不聽從福音的人，他們的結局就是永遠沉淪；可是主再來卻是要在聖徒身上得榮耀。

11~12節是保羅為教會禱告。保羅禱告的內容：(1)願神看他們配得過所蒙的召；(2)願神用大能成就他們所羨慕的良善和一切因信心所作的工夫；(3)叫主的名和教會彼此互得榮耀。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
引言和感謝	1~5節	信心和愛心增長充足，患難中仍存忍耐和信心。面對逼迫、困難，我們是否仍能感恩並喜樂呢？
安慰的話	6~10節	主必使受苦難的人得平安，再來時必要在聖徒身上得榮耀。面對主再來的遠景，我們是否受鼓舞呢？
為教會代禱	11~12節	得著一切因信的工夫，與主互得榮耀。得知主必再來，我們是否為別人和自己禱告呢？

鑰節：「弟兄們，我們該為你們常常感謝神，這本是合宜的。因你們的信心格外增長，並且你們眾人彼此相愛的心也都充足；甚至我們在神的各教會裡為你們誇口，都因你們在所受的一切逼迫患難中，仍舊存忍耐和信心。」(帖後一 3~5)

感想：保羅在帖撒羅尼迦逗留的時間很短，之後便被迫出境(徒十七 1~15)。雖然他沒有時間好好栽培那裏的聖徒，但透過書信，我們得知他如何關懷他所愛的屬靈兒女。在前書第一章，保羅為他們的蒙恩而感謝神；而在後書第一章，保羅因他們的長進而感謝神。從這二節，我們聽到保羅為他們所發出的喜樂心聲；也看見他們在一切患難、逼迫中，所表現出來的光景：

- (一) **長進——信心格外增長，愛心充足。**成長是每一個正常基督徒的標誌。活的『信心』是不斷增長，而患難則更是幫助我們格外增長。『信心』的增長是一種內在的長進，隨著內裏生命對神的經歷而增長；『愛心』的充足是一種外在的增加，隨著外面生活與眾聖徒的接觸，而越過越擴散加多。正如麥敬道(Charles Mackintosh)所說：「信心使我們在神裏面與永恆的愛的泉源接觸，結果叫我們心中的愛能流露給所有屬於祂的人看。」
- (二) **站住——在一切逼迫患難容存忍耐和信心。**『忍耐』原文由 hupo 和 meno 組成，意即「在下」和「停留」的意思，這是指一種力量能積極抗拒壓迫，而不只是消極的忍受。這種力量不但叫人可以忍耐任何的環境，並且可以支配環境。正如主耶穌對神有信心，甘心順服神所安排的環境，而且留在壓力下，留在不利的處境中。所以祂在客西馬尼，在各各

他，勇氣超凡。這字也 有另一個意思，是指植物在無法生長的環境中長出來。在患難中忍耐，不僅能幫助我們長大，也使我们更能幫助他人成長。在此，『忍耐』是指我們因盼望主耶穌基督再來而產生的(帖前一 3)；而『信心』則加強了我們對逼迫患難的忍耐。這是何等可貴的事。

【追求信望愛】

❖ Griffith Thomas 說：『信心是以過去為基礎，愛心是現在的功效，盼望憧憬未來；或者說信心向後和向上看，愛心向外看，盼望向前看。這三樣組成基督徒真實與完美的人生，任何一樣都不可缺少或輕看。』

讓我們一同追求認識基督、信靠神、被聖靈充滿，這樣，我們在信、望、愛三樣要素上方能平衡發展！

默想：信、愛、望乃基督徒屬靈生活的基礎，也是忍受逼迫患難的力量。

禱告：親愛的主，我們渴慕天天追求信、望、愛的增長，好叫人在我們身上看見你榮耀的彰顯，以致天天能榮耀你。

10月19日(週一)

讀經：帖後二 主題：因信站穩

摘要：帖撒羅尼迦後書第二章是新約書信難解的經文之一，主要的原因是關乎「大罪人」顯露的情形。本段跟前書所講的重點不同。例如：帖前第四章提到主降臨主再來時在空中所發生的事；而本段所講的是主再來前地上所發生的事。前書所講的，是主降臨的第一步——從寶座降到空中，而活著存留的人要被提到雲裏，在空中與主相遇；而本段所講的，卻是主降臨的第二步——從空中降到地上，而滅絕「大罪人」，定罪一切沉淪的人。

本章論及保羅糾正他們對主再來的誤解。所以他在此作詳細的闡釋，使他們明白主再來的時間和方式是怎樣的。神的兒女應當知道主快來的事，並且天天有等候的態度。然而相信主再來與查考主再來是一件事，等候主再來卻是另一件事。

1~12 節論及主再來前必成的事。首先，保羅指出有關主再來，「到他那里聚集」即被提的日子與「主的日子」時間並不相同。因此不論誰說「主的日子」現在就到了，保羅教導他們不要輕易動心，也不要受人迷惑。跟著，他便解釋主的日子到來以前，必有離道反教的事並大罪人的顯露。接下去，保羅描述大罪人的性質和工作。大罪人就是將來的敵基督，又稱為沉淪之子，而抵擋主，高抬自己，自稱是神。當保羅還在他們那裏的時候，常告訴他們這些事。所以他再提醒他們都知道那大罪人受攔阻，必須到了時候才會公開的顯露。如今他雖尚未顯露，但不法的隱意已經發動，直等到那攔阻的被除去，才會顯露出來。接著，保羅指出主再來之時，以口中的氣滅絕大罪人，以自己降臨的榮光廢掉他。不法者顯露之後，照撒但的運動，行各樣的異能神蹟，和行一切虛假的奇事迷惑將沉淪的人。而這些人跟從者，不信真理，喜愛不義，將一同被定罪。

13~17 節是保羅的禱告，內容與神救恩的目標與過程有關。保羅再次為他們感謝、代禱，盼望神堅固他們。本段包含了保羅兩個禱告，一個是感謝的禱告，一個是祈求的禱告。在第一個禱告中，保羅為了神在信徒身上全部救恩的工作獻上感謝，其中包括：(1)神永遠的揀選；(2)因信真道，能以得救；(3)被聖靈感動成為聖潔；(4)未來得享主耶穌基督的榮光。第二個禱告則強調神和耶穌基督，在他們身上所應許的三個恩典：(1)永遠的安慰；(2)美好的盼望；(3)在一切善行善言上，堅固他們。

重點：本章可分成二部份：

大綱	經節	鑰意/應用
認識主的日子	1~12 節	雖有離道反教之事和大罪人的顯露，但主必降臨審判。在撒但的發動中，切勿被邪說、異端、邪靈、世風、苦難、虛榮、假神蹟、假先知的傳言所搖動！
認識神的救恩	13~17 節	在真道上站立得穩，在言行上得以堅固。在動盪的世代中，勿要下功夫讀聖經，認識真道，順從聖靈的引導，依靠神恩生活！

鑰節：「主所愛的弟兄們哪，我們本該常為你們感謝神；因為祂從起初揀選了你們，叫你們因信真道，又被聖靈感動，成為聖潔，能以得救。神藉我們所傳的福音召你們到這地步，好得著我們主耶穌基督的榮光。所以，弟兄們，你們要站立得穩，凡所領受的教訓，不拘是我們口傳的，是信上寫的，都要堅守。」(帖後二 13~15)

感想：本段保羅將我們所蒙神的恩典和應許作了一個總結。這段清楚啟示了三神的工作是何等的完全而寶貴，和我們該盡的本份：

(一) 三一神的工作

- (1) 主的愛——我們的得救是根据主的愛。我們相信和接受祂，就是回應了祂愛的工作。並且祂愛世間屬自己的人，就愛我們到底(約十三 1)。我們對主的愛是否有深切的體驗呢？
- (2) 神的揀選和呼召——我們的得救是根据神選召的主權。祂『從起初』揀選了我們，表明了祂既然作了這樣的揀選，就不後悔，必用祂豐盛的憐憫來扶持我們。並且神呼召我們的目的，乃是要我們身體得贖，最終得享榮耀(羅八 23)。我們是否格外珍惜神的揀選和呼召呢？
- (3) 聖靈的感動——聖靈的感動，先使我們打開心門，接受祂所成功的救恩。在我們得救後，聖靈會不斷的更新我們，使我們活出聖潔的生活。我們是否與聖靈合作，順著聖靈而行，結出聖靈的果子呢？

(二) 我們的本份

- (1) 要站立得穩——我們是否不受任何事物或環境所搖動？在信仰上堅定不移，活出安身立命的人生呢？
- (2) 要堅守所領受的教訓——我們是否你堅守所聽、所讀的真道，且忠誠地傳遞下去嗎？

【作好準備工作總是有益的】

❖ 正如約瑟知道在豐年時為埃及囤積糧食，以備荒年使用一樣。我們也要在心中儘量囤積神的話語，以備苦難一但臨到，我們

能夠有備無患，及時應戰。這正如一位軍官說的：「不論有無戰爭，學會善用兵器都是不吃虧的。」——葛培理《浩劫前夕——苦難的透視》

默想：我們盡我們的本份，神就負責完成祂的應許。

禱告：親愛的主，求你加添力量，堅固我們，使我們能面對人生的困難、罪惡、痛苦；幫助我們活在聖靈之中，使我們行走在你的旨意中。

10月20日(週二)

讀經：帖後三 主題：一面等候，一面作工

摘要：保羅在第二章解明大罪人顯露和基督降臨的次序，又勸勉他們要靠主站穩之後。最後第三章是保羅的「吩咐」一共出現了四次(4、6、10、12節)。保羅指出他們一些錯誤的做法，吩咐他們在這等候主回來的期間應該做些什麼。

1~5節是保羅代禱的要求和他為他們的代禱。保羅請求帖撒羅尼迦聖徒為他們禱告，好叫(1)主的道理能快傳開；(2)他們脫離惡人的手。保羅也為他們禱告，求神引導他們的心，進入愛神裏，並進入基督的忍耐裏。

6~15節是保羅勸戒的話。保羅特別在本段警戒那些少數人，不但自己不守規矩，還影響教會中其它熱心行善的人。首先，保羅告訴教會要遠離不按規矩、不遵守教訓的人。接著，保羅便以自己為例，勸勉他們按規矩而行，安靜作工，自食其力。並且保羅勸他們要努力行善不可喪志。接下去，保羅教導對有問題的弟兄要勸戒，不肯服規的弟兄要管教。

16~18節是保羅問安和祝福的話。保羅願主親自賜給他們平安並與他們眾人同在，並附上自己親筆問安。最後，保羅以「願我們主耶穌基督的恩常與你們眾人同在」的祝福的話作結語。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
彼此代禱	1~5節	一願主道快快行開，二願脫離惡人之手，三願主引導我們進入愛神和基督的忍耐裏！在屬靈的兇猛爭戰中，勿忘用禱告抵擋無理惡人之手！
生活操練	6~15節	按規矩而行，親手作工，努力行善；問題弟兄要勸戒，頑梗弟兄永不放棄！在怠惰偏激的人性中，勿忘克盡本分和勸戒不受規矩的人，因此保守教會紀律！
問安祝福	16~18節	三方面同在——主賜的平安、神的話語、主的恩典！在主再來的交託中，勿忘享受三重同在的祝福！

鑰節：「願主引導你們的心，叫你們愛神，並學基督的忍耐。」【帖後三5】

感想：第五節更準確的翻譯為『願主引導你們的心，叫你們進入神的愛裏，並進入基督的忍耐裏。』這是非常寶貝的一個仰望。『願主引導你們的心』的『引導』的原文是祈求式的動詞，含有除去路上的障礙之意；『心』字是指人的整個內在生命，包括思想、感情和意志各方面。主怎樣引導我們的心呢？就是我們要每時每刻活在與主的交通中。讓我們的心隨從聖靈的引導，而不受肉體、世界主宰或引導。主引導我們的心所帶來的結果是什麼呢？

(一) 『進入神的愛裏』——『愛』按原文是指完全且無私的愛，神的愛已經藉著聖靈澆灌在我們心裏。然而我們對的愛要有更深的享受、體驗，我們整個的『心』就須受聖靈的支配，使我們的思想、感情和意志都浸透在聖靈裏。當我們被聖靈充滿，自然也被祂的愛所充滿，而我們也就會流露神的愛而彼此相愛，以及愛人如己。

(二) 『進入基督的忍耐裏』——『基督的忍耐』指主耶穌面對罪人的凌辱和十字架的苦難時所存的態度。當我們的『心』被引導，進到基督的忍耐所作成的一切，自然我們就能經歷基督的忍耐，而也有分於基督的忍耐，在患難中堅守主的話。我們若心中有神的愛，生命中有基督的力量，就能面對人所加給我們的羞辱和苦難。

【找事情來討主的喜悅】

❖ 特銳沙姊妹一心一意想作討神喜悅的事，有時不能作討神喜悅的大事，她就找些小機會，找些小事情來討神喜悅。當她很煩悶時，她便給人甜蜜的笑容，並說慈愛的話給人聽聽。如果沒有這些機會，她便一直地向主說：『我愛你。』這樣便叫愛火在她心中燃燒不息。有時愛火似乎將殘，她就為著愛神作一件不喜作的事，就如又投進一根乾草，使其愛火再燃起來。她說，當你覺得懶到一個地步，不願從地上拾起一根線時，若是為著愛神的緣故拾了起來，這樣，比你高興時去作一件大事更好。

默想：「正如在第一封信一樣，使徒保羅并不立即致力于解決犯錯之處，卻按部就班的，從各方面預備聖徒的心，從而使他們抓緊真理，並摒棄那些曾經揭露出來的錯處。這就是神的恩典和智慧的方法，校正他們的心，並不是純粹指出要對付的錯處和邪惡。」~凱理(W. Kelly)

禱告：主啊！求你引導我們的心，叫我們進入神的愛裏，並進入你的忍耐裏。使我們一面愛慕你的再臨，一面盡在教會、家庭、工作上的責任。

討論問題

- 一、帖撒羅尼迦後書這卷短短的書信，分成那三部分呢？
- 二、在主日子要來之前，有那兩件事必定會發生呢（帖後二）？
- 三、你該怎樣預備主再來（帖後三）？

提摩太前書(10月21日~10月26日)

			21 提前 1 打那美好的仗	22 提前 2 為萬人懇求	23 提前 3 大哉敬虔的奧秘	24 提前 4 操練敬虔
25 提前 5 治理教會	26 提前 6 屬靈操練					

「提摩太前書」內容大綱

重點：本書是年老的保羅，對少年的提摩太諄諄告誡、勸勉、如何事奉，持久信仰之道，樹立品格修養最佳範本，為一切事奉主的人所預備，須特別留心領受，十分重要。在教會時代的末了，離道反教的事倍多，信徒當靠神的恩典憐憫，在基督耶穌裡敬虔端正度日，持守神純正（健康）的話，持定那真實的生命，因我們的指望在乎永活的神，祂是萬人的救主，更是信徒的救主。保羅在本書第二段中教導提摩太怎樣治理和牧養教會。怎樣應付各等不同的信徒，對於年老的、年少的、男的、女的、寡婦、教會的同工，各應採取甚麼態度。

特點：

- 一、 本書論事奉主的人與教會的重要關係（一 12, 18, 19；二 1, 7；三 1~5, 15；四 12~14；五 17~22；六 1, 11, 12），並參讀前項關係書卷，前後思想研究，可有清楚的認識與瞭解。
- 二、 「教牧書信在基督教會歷史中扮演一個重要的角色，並且充足地證明它們歸在新約正典裏是正確的。它們的吸引力在於健全的實用建議與純正信仰論述共冶一爐，不論是對基督徒個人或是群體，都有莫大的價值。」～顧棟樂
- 三、 提摩太前書中有許多寶貴的金句，將它抄錄下來，貼在你的房中，時刻默想背誦必能幫助你的靈命進深。例如：一 5、15—17, 19；二 1、2、4、5、8—10；三 15；四 8、12—16；六 6、12、18。

分段：本書共六章，根據內容要義，可分為二段如下：

- 一、 個人勸勉——持定純正的信仰（一章）
- 二、 工作勸勉——治理和牧養教會（二至六章）

10月21日（週三）

讀經： 提前一 主題： 打那美好的仗

摘要：保羅寫提摩太前書的原因，是因當時保羅在馬其頓旅行傳道，而留提摩太在以弗所牧養教會（提前一 3）；一則提摩太還年輕（提前四 12），尚未熟練牧會的工作，二則當時正流行各種異端教訓（提前一 3~7；四 1~8；六 3~5, 20~21），故寫了《前書》，教導他如何抗拒錯誤的道理教訓，如何管理並牧養教會，如何操練自己作個基督耶穌的好僕人。所以提摩太前書是一本事奉主的人必要常讀之書卷。本書主要信息論到教會一切事奉主的人，各盡其職，怎樣治理和牧養神的教會，過敬虔生活，維護純正信仰，持定永生，作美好的見證。本書也是保羅對他親愛的提摩太所發出的「囑咐」，根據內容要義，可分為二段如下：

- (一) 個人勸勉——持定純正的信仰（一章）
- (二) 工作勸勉——治理和牧養教會（二至六章）

第一章 1~2 節是保羅的問候語。這封很個人化的書信，是保羅寫給那因信主作他真兒子的提摩太。在這裏，保羅在他慣用的恩惠與平安的祝福語中，特別加了『憐憫』。我們若非蒙了神的憐憫，不可能得救，也不可能服事祂。

3~11 節是保羅誠懇的囑咐。首先，保羅要提摩太留在以弗所，不可傳講異端，也可不可聽從荒渺無憑的話語和無窮的家譜。接著，保羅指明命令是「愛」；而這愛是從清潔的心，和無虧的良心，無偽的信心，生出來的。所以保羅認為那些教法師，偏離愛而去講虛浮的話，也不明白自己所講說的。接下去，保羅解釋律法的功用在於定罪一切犯罪背道的事，但福音卻能彰顯神的榮耀。

12~17 節是保羅的見證。保羅細說，因他有忠心，主加力並分派他服事，即使他以前曾經褻瀆神、逼迫人。並且由於基督格外豐盛的恩典，使他有信心和愛心。接著，保羅用他個人蒙恩的經歷證明『基督耶穌降世，為要拯救罪人。』因此他從罪魁身分改變為日後信主之人的榜樣。最後，保羅頌贊偉大不改變的神。

18~20 節保羅交付給提摩太的命令。保羅勉勵提摩太要竭力為真道打那美好的仗。在這場仗上，他應常存信心和無虧的良心。在此保羅以許米乃和亞歷山大丟棄信心（中譯「真道」）和良心為鑑戒。他們如在破壞了的船上一樣，只有等候沉淪。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
問安和祝頌	1~2 節	從神和主耶穌基督而來的恩惠、憐憫、平安。如果沒有神的祝福，我們如何來讀本書呢？
誠懇的囑咐	3~11 節	禁止人傳異端。如果沒有愛的命令，我們如何能遏止異端蔓延呢？
保羅的見證	12~17 節	從罪魁成了信主之人的榜樣。如果沒有基督格外豐盛的恩典，我們的過去如何能與現今相比呢？
交付的命令	18~20 節	打那美好的仗，常存信心和無虧的良心。如果丟棄信心和良心，我們如何能持守真道的託付呢？

鑰節：【我兒提摩太阿，我照從前指著你的預言，將這命令交託你，叫你因此可以打那美好的仗。」（提前一 18）

感想：何等親切！保羅再次呼喚提摩太為「我的兒啊」。保羅這位福音沙場的老兵，在人生盡頭之時，呈現出成熟謙和的靈性，他何等盼望將傳福音的棒子交給下一代。於是在此我們看見保羅交託命令給提摩太。然而這不只是保羅的託付，更是神自己的託付。因著保羅誠懇的鼓勵，提摩太果然沒有辜負保羅對他的期望。從此，他的一生乃是為真道打那美好的仗。

提摩太前後書有兩個特別突出的詞句，一是「囑咐」，最少用了十次以上；另一是「交託」或「交付」，也出現了五次。這兩卷書是保羅給提摩太的囑咐，但保羅究竟囑咐他什麼呢？保羅在前書一 11 節有很清楚的解明，那可稱頌的神，先將榮耀的福音交託給保羅，而在此保羅又將它交託給提摩太（提前一 18），並保羅進一步在後書囑咐提摩太繼續把它交託給「那忠心能教導別人的人」（提後二 2）。這給我們看見，榮耀的福音，耶穌基督的見證，

如火把的傳遞，需要一代一代的延續下去。特別在這末後的日子，教會中何等需要有一班肯承擔使命的接棒人。

【信仰的守護者】

❖ 在古希臘，斯巴達(Spartans)人的勇敢人盡皆知。比起文化更進步的雅典人，他們也許缺乏幾許優雅高貴的品德，但卻沒有人會懷疑他們的勇敢和忠心。普魯塔契(Plutarch)在斯巴達王來喀古士(Lycurgus)的傳記中，提到一個令人感動的故事。有一個斯巴達的摔角好手參加奧林匹克運動大會的比賽。有人以大筆金錢賄賂他，要他故意輸給對手，他斷然拒絕。經過一番纏扭苦鬥，他終於打敗對手，贏得勝利。有人問他：「斯巴達人呀，你贏了比賽，又有什麼好處呢？」他微笑地回答：「我可以在和敵人作戰時，站在我的君王面對保護他。」這個斯巴達人所能想到的最大光榮，就是能保衛他的國王，即使犧牲自己的性命也在所不惜。

基督徒最大的殊榮，就是作一個信仰的守護者，為耶穌基督而戰。—— 包格廉《天色常藍》。

默想：讓我們回首從前是誰？現今又是誰？

禱告：主啊，願你的愛激勵了我們，使我們做一個肯承擔使命的人，一生為真道打那美好的仗。

10月22日(週四)

讀經：提前二 主題：為萬人懇求

摘要：保羅在本書第二段（二至六章）中囑咐提摩太『在神的家中當怎樣行』（提前三 15），便以有關教會工作各方面的實例，勸勉他作一位「基督耶穌的好執事」（提前四 6）。保羅雖然沒有明說，但是第二章的教導乃是跟教會的聚會有關。在這一整段，保羅要提摩太為萬人(原文眾人)和一切在位的代禱，並論到男人在聚會時應當化爭論為禱告，而婦女在教會中以廉潔自守，以正派衣裳為妝飾，沉靜學道等作訓勉。

1~3 節，保羅教導提摩太要為眾人和在位的掌權者代禱。這樣的禱告，使我們可以敬虔端莊、平安無事的度日。並且這是合乎神的旨意，必蒙神悅納。

4~7 節，保羅解釋代禱與眾人得救的關係。在此保羅說出為眾人禱告的重要，是因為神願意人人得救，明白真道；而為眾人禱告的基礎，是因為耶穌基督是獨一的中保，而祂捨了自己，作了萬人的贖價。所以保羅的使命就是為了這個「救贖眾人」的事工受神差遣。

8~15 節，保羅論到論男人与婦女在教會中應有的表現。首先，保羅願男人在聚會中應與人相和，並手潔心清，「隨處」禱告。接著，保羅指出敬虔婦女應有的生活。在公共場所：(1)要以正派衣裳為妝飾；(2)要有善行。在教會聚會中：(1)要沉靜學道並一味的順服；(2)不要轄管男人。在家庭裏，要常存信心、愛心，又聖潔自守，在生產上得拯救。這是說生產兒女對女人雖是一種苦難，但敬虔的女人能夠化苦難為喜樂和祝福。保羅講論女人在教會中要學習順服，乃是基於(1) 神創造男女之先後的次序；(2) 女人先被引誘的次序。這一段的教導是非常容易引起爭論。因為關涉到女人在家庭、教會、社會中之地位的問題。當我們讀到此段時，應首先謙卑地接受神的話，千萬不要受女權運動所提倡男女平等的影響。而解釋此段時，務必要顧及上下文和歷史背景。雖然因社會環境之改變，今天婦女的角色已經大不同前。但是神對女人的天職，不因時代的觀念改變而改變。所以婦女無論在家庭、教會、社會上都應克盡本分，活出信、愛、聖潔、自守的生活，完成主所託付的使命。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
盡本分的工人	1~3, 7 節	為萬人和一切在位的代禱；受神差遣去傳道。我們是否盡禱告和傳道的責任呢？
中保基督耶穌	4~6 節	願意萬人得救，明白真道；捨自己作萬人的贖價。我們是否常到神面前，經歷祂是我們的中保呢？
禱告的好男人	8 節	舉起聖潔的手，隨處禱告。我們是否用禱告，配合神在地上的行動呢？
敬虔的好女人	9~15 節	廉潔自守；沉靜學道；存信心、愛心，又聖潔自守。我們是否活出生命裏的美麗，學習站在對的地位，興旺神的家呢？

鑰節：「我勸你，第一要為萬人懇求、禱告、代求、祝謝；為君王和一切在位的，也該如此，使我們可以敬虔、端正、平安無事的度日。這是好的，在神我們救主面前可蒙悅納。(提前二 1~3)

感想：本段開頭按原文有『所以』一詞，表示連接第一章上文。保羅在第一章勸勉提摩太要為真理打那美好的仗。在第二章保羅特別指出我們若要打那美好的仗，首須為萬人代禱。並且保羅在講到教會的治理(第三章)之前，先講到禱告，可見禱告的職事，乃是教會治理和牧養的先決條件。

在這裡保羅勸我們第一要為萬人和一切在位的代禱。『勸』原文含有緊逼的意思，故不是普通的勸勉，乃是『力勸』。『第一』並非僅表示一個開始，乃是強調禱告的重要性和優先性。禱告對個人及教會生活是非常重要的。別的事情可以少作、不作、慢作，但禱告，代求必須先作、要作，並且要放在第一位。我們為萬人禱告不但是我們的本分，也是體念神的心意，使千

萬人得益處。藉著我們的代禱，不知會有多少人得到神永遠的救恩和無窮的福分。所以無論我們怎樣忙，要專心一意的為眾人的利益懇切祈求。千萬不可輕看我們禱告的權利，更不能忽略我們禱告的職責。

保羅在此提到我們的禱告應當是多方面的：(1)『懇求』(requests)指為某些特殊需要而懇切祈求；(2)『禱告』(prayers)指坦然無懼地來到神面前，親近神、與神交通；(3)『代求』(intercession)指為別人的需要到神面前祈求；(4)『祝謝』(thanksgiving)指從心中發出向神的感謝和祝福。這樣為萬人和一切掌權執政首長的禱告能使我們敬虔端正，平安無事的度日。這也是合乎神的旨意，是神所喜悅的。這裡特別指出我們該為那些所有政府中在位掌權的禱告，使他們的心在神的手中如隴溝的水隨意流轉(箴廿一 1)，受寶座上的神的主宰。

親愛的，我們是否常屈膝，盡我們為萬人禱告的權利和責任呢？

【病婦人之代禱】

慕迪先生為十九世紀傳道之王。他初次到英國去傳道，覺得人心非常的冷淡。散會後有一婦人對慕迪說：『請先生到我家去，因為我的姊妹急欲見你』。慕迪就隨著婦人到她家一看。有一位年老的婦人病臥在床已七年之久。病婦人說：『慕迪先生，我早已聽見你的工作，我已禱告了三年，天天盼望你到我們這裏來領會。感謝主今天你來了。我今天要格外的替你禱告』。慕迪聽完就心中火熱的嚷道：『感謝主』。當晚就有一百多人認罪悔改。因此英國的教會就復興起來。

默想：教會中要為真理爭戰，先要成為禱告的戰士。

禱告：親愛的主，謝謝你賜給我們禱告的權柄。請你指教我們，如何為父母、兒女、公婆、丈夫、妻子、上司、同事、教會中弟兄姊妹、在位者等代禱，使我們可以過一個蒙神悅納的基督徒生活；也使我們所關心的人，得到神永遠的救恩和祝福。

10月23日(週五)

讀經：提前三 主題：大哉！敬虔的奧秘

摘要：提摩太前書第三章論到負責教會行政的長老及執事的職分和資格，以及講明他寫信給提摩太的目的，並說明教會的性質，然後以一首讚美詩結束。

1~7節是關乎作監督的資格。「監督」一詞原文episkopees，此字在路加十九44譯作「眷顧」，指神的眷顧。彼前二12譯作「鑒察」，本意是指負責某項工程的完成，並確保其品質。新約時代教會內的監督工作由長老負起(徒廿十17；多一5，7)，這包括治理和牧養教會(提前五17；徒廿十28；彼前五2)，教導真理(多一9)，甚至管理財務(徒十一30)。保羅說監督的職分乃是可羨慕的。因此對一個渴求這職份的人，保羅在這裏列舉了十五項應具備的資格，可分成七方面：(1)品德方面——無可指責；(2)婚姻方面——一個婦人的丈夫；(3)生活方面——節制、自守、端正、樂意接待；(4)恩賜方面——善於教導；(5)性情方面——不酗酒，不打人，卻溫和；(6)為人方面——不貪婪，不爭競，善管理；(7)見證方面——屬靈老練，有好名聲。

8~13節是關乎作執事的資格。「執事」的原文diakonos，意即「服役者」，指處理教會的大小事工。按使徒行傳六章1~6節可知，執事之設立是因教會事工的需要(當時是為管理飯食而設)。除了「善於教導」之外，作執事的十二項資格，大致上與作監督的大同小異。由此可見，我們不單要看重人的恩賜、才幹，更要注意人的靈性、品格和在神面前的見證。許多教會領袖的失敗都是先從生活開始。所以教會中的長執必須在品格上沒有問題，才足以作弟兄姊妹的榜樣。

14~16節是關乎教會的性質。保羅盼望很快就能與提摩太相見(但在他未到以弗所之前已再次被捕)，即使不能很快的就成行，但從保羅所寫的教導，提摩太應知如何在神的家中行事，應付教會的問題了。接著，保羅啟示教會是永活神的家，是真理的柱石和根基。最後，保羅因神敬虔的奧秘，發出了感嘆。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
作監督的資格	1~7節	高貴職分——作神善工；高潔人格——有良好的道德操守；有愛人和齊家的見證；有屬靈的老練。我們是否有羨慕作善工的心志呢？作羣羊的榜樣吧！
作執事的資格	8~13節	除了「教導」之外，與監督的資格大同小異。我們是否是服事神的人呢？盡忠職守吧！
教會的性質	14~16節	活神的家；真理的柱石和根基；敬虔奧秘的顯現。我們是否知道在神的家中當怎樣行？彰顯祂吧！

鑰節：「大哉，敬虔的奧秘！無人不以為然：就是神在肉身被顯現，在靈裏被稱義，在使者中被看見，在外邦中被傳揚，在世人中被信服，在榮耀裏被接。」【提前三 16 原文直譯】

感想：本書一再提及「敬虔」共八次之多(二 2；三 16；四 7~8；六 3，5~6，11)。「敬虔」原文 eusebeia，指像神，美好的虔敬表現。本節揭開了那大哉，無人不以為然的『敬虔的奧秘』，就是指主耶穌藉道成肉身，顯現在世人中間。本節按原文共有六個『在』和六個『被』，故可分成三個對比：

- (一) 『在肉身被顯現』對『在靈裏被稱義』，這是表明祂的人性與神性(羅一 3~4)；
- (二) 『在使者中被看見』對『在外邦中被傳揚』，這是表明祂的超越性與同在性；
- (三) 『在世人中被信服』對『在榮耀裏被接』，這是表明祂的從天降下仍舊在天(約三 13)。

主耶穌的降生、死而復活、升天等是我們敬虔的根源。所以敬虔不是指端正，恭敬，有禮貌；敬虔乃是神在肉身顯現！主耶穌的道成肉身，如何是敬虔的奧秘呢？乃是在祂的身上彰顯神，藉著祂把人引到父那里去(約十四 6)。照樣，主所成就的，也成了教會的中心內容；同時這也是教會在地上的使命。教會是基督的身體，要彰顯這敬虔的奧秘。所以當教會的光景正常，所有蒙恩的聖徒們都在敬虔上操練自己，而思想、言語、行為、態度上不再是自己，乃是以基督作人位，活出基督，就能彰顯神性一切的美德和豐盛的榮耀。那結果就是被聖靈稱義，被天使看見，被傳于外邦，被世人信服，被接在榮耀里。

【為基督說話】

❖ 在波士頓城有一禱告會，赴會者多是老人，惟有一挪威少年，他站起來說道：『若我把基督告訴世人，則基督必把我告訴祂的父神』，當時慕迪也在座，說道：『這句話寫在我的心上，我一生總不能忘記它』。

默想：教會領袖的品格重于才幹，榜樣的影響高于職分，生活的見證大于教訓。

禱告：親愛的主，我們感謝你道成肉身，顯出了敬虔的奧秘。謝謝你託付教會的使命，就是彰顯你。主啊，教導我們與你同心、同行、同工，讓人在聚會中遇見你，知道『神真是在我們中間了（林前十四 25）』。

10月24日（週六）

讀經：提前四 主題：操練敬虔

摘要：提摩太前書第四章中主要的信息，即在提醒提摩太一方面要提防異端，另一方面要操練敬虔，作信徒的榜樣。作為教會工人的提摩太，他主要的工作是明白真道和忠心教導真道。除此之外，教會的工人必須在生活上樹立榜樣與在生命上有長進。

1-6 節是關乎提防異端。在本段聖經中，保羅豫言將來在教會中，有人會離棄真道，隨從引誘人的邪靈和鬼魔的道理。這些背道者是說謊之人的假冒。由於他們良心被熱鐵烙慣，反而曲解了真理，因而他們禁止嫁娶，又禁戒食物。所以保羅囑咐提摩太要作好執事，要把末世的危險，引誘的鬼魔道理，假敬虔的教師，和那些異端的學說，這一切的事提醒弟兄們；並且要在真道的話語和善道上得了教育，就是他向來所服從的。

7-16 是關乎操練敬虔。在這段裏，保羅說到提摩太在教會中作榜樣，應該注意的事項：

- (一) 要棄絕那世俗的言語和老婦荒渺的話；
- (二) 要在敬虔上操練自己，凡事都有益處；
- (三) 要仰望永生的神並信靠祂作我們的救主；
- (四) 要在言語、行為、愛心、信心、清潔上顯出好榜樣；
- (五) 要以宣讀、勸勉、教導為念；
- (六) 要運用並發展所得的恩賜；
- (七) 要在生命上有長進；
- (八) 要謹慎自己和自己的教訓；
- (九) 要在以上這些事上殷勤、專心並恆心去行。

重點：本章可分成三部份：

大綱	經節	鑰意/應用
防備異端	1~6 節	棄絕邪靈魔鬼道理，在真道的話語和善道上受教。我們是否是個好執事，Be Good，天天學道、傳道呢？
操練敬虔	7~12 節	在行為、愛心、信心、清潔上，作人的榜樣。我們是否是個敬虔的執事，Be Godly，天天操練敬虔呢？
敬虔訣竅	13~16 節	善用恩賜，宣讀、勸勉、教導。我們是否是個長進的執事，Be Growing，天天有長進呢？

鑰節：「只是要棄絕那世俗的言語和老婦荒渺的話，在敬虔上操練自己。『操練身體，益處還少；惟獨敬虔，凡事都有益處，因有今生和來生的應許。』」（提前四 7-8）

感想：在提摩太前書中，保羅特別強調『敬虔』。當然，保羅所指的敬虔，絕不是少數超級聖徒所獨有的，而是每個基督徒的權利和義務。這是因為神『已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們』每一個人（彼後一 3）。即使提摩太從小得救，並且與保羅同工多年，保羅仍提醒他：『在敬虔上操練自己』。既然提摩太都需要操練敬虔，更何況我們呢？

『操練』，希臘文的動詞是指到訓練年輕運動員參加當時的各種競賽。當保羅寫這書信的時候，希臘的奧林匹克運動很盛行。幾乎每一座城市都建有頗具規模的體育館（或稱運動場），供運動員操練身體。保羅就用運動員上體育館操練身體的比方，說到基督徒的生活和事奉，要在操練屬靈的生命上不斷的竭力追求、分外殷勤，成為敬虔的人。

然而操練敬虔是甚麼意思呢？保羅在三章 16 節已經告訴我們，『敬虔的奧秘』就是神在肉身顯現，被傳於外邦，被世人信服。故真實的敬虔就是讓基督在我們身上顯現出來；也就是指『總叫基督在我身上照常顯大』（腓一 20）。今天我們若要過一個敬虔的生活，就要讓基督充滿在我們全人裏面，藉著祂在我們身上所運行的大能，外面自然顯出像神的特質，而在神和在人面前有美好的品德。另一面，保羅在此勸導我們，要棄絕那世俗的言語和老婦荒渺的話。操練敬虔，首先與我們話語的受約束發生極大的關係。而這樣的操練，當然也包括約束和管制我們的行為（12 節）。並且我們的操練必須均勻平衡發展，而不能偏重某方面。所以在對人的愛心、對神的信心、對自己動機和行動的純潔上，都必須操練，而活出敬虔的生活。

操練身體須要每日殷勤鍛練，操練敬虔也必須每日付出屬靈操練的代價。然而這些所付的代價都是值得嗎？保羅在這的回答是：『操練身體，益處還少；惟獨敬虔，凡事都有益處，因有今生和來生的應許。』因為身體健康固然重要，但心靈的健康更為重要。一個正常的基督徒，操練活出敬虔的生活，自然會顯出靈裏剛強（弗三 16），魂興盛，身體健壯（約參 2 原文）的光景。並且一個敬虔的基督徒，不止是在今生得神的祝福，並且也是在來生有領受永恆福分的確據。

【我們須常常操練自己】

❖ 沒有人能一天之內就登上埃弗勒斯峰，凡有心想征服這世界第一高峰的人，都必須經年累月地操練自己，他所爬的每一座山峰，都是為著征服未來一座更高、更險山嶺所作的準備工作。同樣的，要想面對人生未來的苦難，我們也要肯常常操練自己。——葛培理《浩劫前夕——苦難的透視》

默想：即使是盡責的父母、熱心于教會事工的人、充滿能力的基督代言人，或者是天才橫溢的基督徒領袖，若不是敬虔的人，這一切皆屬徒然。——畢哲思《敬虔的操練》

禱告：主啊，我們願意花代價操練屬靈的生命，在敬虔上成長。求你把你敬虔的特質傾注入在我們裏面，使我們成為敬虔的人。

10月25日(主日)

讀經：提前五 主題：治理教會

摘要：提摩太前書第五章是保羅教導提摩太怎樣治理和牧養教會。上一章保羅教導提摩太如何在神面前，過操練敬虔的生活；本章保羅則不厭其煩的詳細教導他在人面前忠心服事，在神的家中如何對待各種不同的聖徒：

- (一) 對待老年人不可嚴責，勸勉如同父母。
- (二) 對待老年人要勸如同弟兄；勸少年婦女如同姊妹，總要清清潔潔的。
- (三) 對待無親戚那真為寡婦的要接濟，勸導年輕寡婦再嫁。
- (四) 對勞苦傳道教導人的長老，應予以尊重及供應；謹慎處理長老犯罪的事情。
- (五) 囑咐提摩太選立長老不可存成見，也不可有偏心；要保守自潔；關注身體健康；注意明顯與隱藏的罪。

重點：本章可分成四部份：

大綱	經節	鑰意/應用
對待男女老幼	1~2 節	敬老慈幼，勸勉各人，豈能輕視！我們是否在神的家中敬神愛人呢？
對待真寡婦	3~16 節	恤孤濟貧，供應家人，豈可不顧！我們是否彼此相顧，對有須要的肢體互相供應所缺呢？
對待長老	17~21 節	敬奉供應，控告選立，豈可輕忽！我們是否尊重那些盡心、盡力餵養服事我們的人呢？
對待提摩太	22~25 節	保守自潔，關注身體，豈可不慎！我們是否關心自己的身體與心靈的健康呢？

鑰節：「那獨居無靠真為寡婦的、是仰賴神、晝夜不住的祈求禱告。」(提前五 5)

感想：寡婦在世人眼中，或許是被人忽略冷落的一群，但在神眼中，卻是被主所看重和憐憫的。在聖經的聖徒中，寡婦佔有顯著的地位，特別是她們那樣默默祈禱，聖潔敬虔的生活，更是一般信徒的榜樣。還記得路加福音書中所提到那位「不離開聖殿，禁食祈求，晝夜事奉神」(路二 37)的老姊妹亞拿嗎？她雖然年紀老邁，孤苦無依，但在禱告上卻有特別的託付，她雖不被人注意，卻是神所特別眷愛的。

保羅特別囑咐提摩太，對那些將自己完全獻身於禱告這一至關重要事奉的寡婦，理應得到教會的關懷與幫助(提前五 3, 5)。保羅認為，一個真正愛主的寡婦，她的特徵是不斷的祈禱及代求；因此在初代教會中，稱這樣的寡婦為「教會的代禱者」、「守門人」和「神的祭壇」。

親愛的讀者，反觀今日教會中，許多蒙神大恩典，生活富裕，平順度日的信徒，花在禱告的時間和工夫上，卻是少之又少；面對這些生活困苦，無依無靠，卻能敬虔渡日，不停禱告的寡婦，怎能不汗顏呢？巴不得聖靈幫助我們每一人，在禱告的事奉上，也能成為「教會的代禱者」、「守門人」和「神的祭壇」。——摘自大光禱告讀經日程

「真誠的愛心」

❖ 一個主日清早，一位男士匆匆在雪地上行走，忽然發現前面站著一個面目清秀的男孩，手裡握著一頂帽子，眼睛瞪著前面的某一點。這位男士走近時，男孩慎重其事地對他說：「先生，請你不要踩到這個地方，剛才我就是不小心在這裡摔倒的。」這個男孩關心別人，他自己在冰上摔跤，知道那個地方很滑，不希望別人也在那裡受傷，因此他忍受嚴寒站在那個地點，提醒每一個過路人的留意。

在神的家中最需要的，是更多能夠關懷別人的人。如果每一位神的兒女都像這個男孩，提醒別人注意危險，神的家會變得多麼不同啊！

默想：教會是神的家(提前三 15)，也是我們的家(弗二 19)。因此我們當以愛待人的“黃金律(The Golden Rule)”

(見弗四 32；加五 13；羅十三 8，十四 7)，在神家中一起生活和事奉。

禱告：主啊，指教我們在神的家中當怎樣行，使我們行你眼中合宜的事，活出敬神愛人的生活。

10月26日(週一)

讀經：提前六 主題：敬虔加知足

摘要：從提摩太前書第五章開始，保羅教導提摩太他如何應付教會中各種不同的人。第六章 1~2 節說到僕人該有的態度是：當以為自己的主人配受十分的恭敬免得神的名和道理被人褻瀆；對信的主人，不可因為他是弟兄就輕看他，因為得服事之益處的，是信道蒙愛的。

3~5 節，保羅提到要提防傳異端的人。保羅指出傳異端者的五大特徵：(1)不服從主耶穌基督純正的話和敬虔的道理；(2)自高自大，對真理一無所知；(3)專好問難，爭辯言詞，產生四大壞果——嫉妒、分爭、毀謗、妄疑；(4)壞了心術、失喪真理的人；(5)以敬虔為得利的門路。

6~10 節，保羅教導敬虔加知足便是大利，貪財使人離開真道。保羅指出為甚麼我們要知足呢？因為我們沒有帶甚麼到世上來，也不能帶甚麼去。怎樣才算是知足呢？就是只要有衣有食，就當知足。我們為甚麼不可貪財呢？因為貪財會使人陷在迷惑，落在網羅和許多無知有害的私慾裏，叫人沉在敗壞和滅亡中，並且會使人被引誘離了真道，用許多愁苦把自己刺透了。

11~16 節，保羅勸勉提摩太要作屬神的人。保羅指出屬神的人四要(原文有四個「命令式」的結構)：(1)要逃避『這些事』——不敬虔和貪財；(2)要追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔；(3)要為真道打那美好的仗(4)要持定永生。保羅要提摩太守這命令，毫不玷污，無可指責，直到基督再來時。接著，保羅因神的尊貴和權能和祂要將榮耀的基顯明出來，而發出了頌讚。

17~19 節，保羅囑咐提摩太要提醒富人：(1)不要靠錢財，要專心依靠神；(2)要行善，甘心施捨，樂意賙濟；(3)要為自己的將來積成美好的根基。

20~21 節，保羅囑咐提摩太，要保持所託付的，躲避世俗的虛談和那敵真道似是而非的學問。最後，保羅以祝福的話，結束本書。

重點：本章可分成六部份：

大綱	經節	鑰意/應用
主僕關係	1~2 節	恭敬服事，不使神的名和道理被褻瀆；不可輕看，因信道蒙愛。我們是否守住自己的地位，盡本分呢？
異端的人	3~5 節	不服純正的話；自高自大；分爭嫉妒；以（假）敬虔得利。我們是否提防傳異端的人，持守真理呢？
敬虔知足	6~10 節	敬虔加知足便是大利，貪財自只招敗壞和滅亡。我們是否活得簡單和喜樂，滿足且知足呢？
屬神的人	11~16 節	逃避貪財；追求公義、敬虔、信心、愛心、忍耐、溫柔；為真道打那美好的仗；持定永生。我們是否在有限年日中，作屬神的人，活出主優美見證呢？
富足的人	17~19 節	不要靠錢財，要靠神；努力行善；積財于天。我們是否善用錢財，為將來積成美好的根基呢？
最後囑咐	20~21 節	保守所託付的，躲避那敵真道的學問。我們是否守住該守住的，逃避該逃避的呢？

鑰節：「然而，敬虔加上知足的心便是大利了。」（提前六 6）

感想：知足是敬虔人一種最顯著的特質，因為敬虔的人重視神過於財產、權位或勢力。威廉·韓德遜（William Hendriksen）說得好，「真正敬虔的人不會對致富感興趣。他擁有的內在資源，足以供給他超過世界所能提供的富足。」

聖經中翻譯為「知足」的詞語的原來意義為「足夠」。提摩太前書六章六節譯成「知足」的同一個原文用字，在哥林多後書九章八節則譯為「常常充足」。神對保羅說：「我的恩典夠你用的」（林後一二 9），同樣的字眼在別處則翻為「就當知足」（路三 14；提前六 8）或「要以……為足」（來一三 5）。

知足的人能經驗到神充足地供應他所需用的一切，而在不同環境下神的恩典都足夠他用。他相信神的確會滿足他所有物質上的需要，也會在他所面對的各樣環境中動工，叫他得著益處。所以保羅說：「敬虔加上知足的心便是大利了」。那些貪心、嫉妒或不滿足的人時刻尋找，卻找不到的東西，敬虔人已經得著了。他找到了心靈的滿足和安息。

知足的觀念，在聖經中最常與財產或金錢拉上關係，但人生中還有其他方面是我們需要感到知足的。在財產以外，大概最普遍的需要就是學習以我們在社會或教會裏的地位為滿足。我們實踐知足的協力廠商面，就是在不同環境中，例如肉身上的限制和苦況、窮困、不可愛的鄰居或生活情況、試煉甚至迫害等，都要學習滿足於神的安排。這些環境往往令人自然地發出埋怨，更懷疑神在自己生命中是否有美善的旨意。

人類歷史中的第一個試探，就是不知足的試探。神供應了亞當和夏娃的一切，遠超過他們的需要。創世記記載：「神使各樣的樹從地裏長出來，可以悅人的眼目，其上的果子好作食物。」神只保留一棵樹，以試驗亞當和夏娃對他的順服。而撒但就利用這棵樹去引誘夏娃，把不知足的種子播種在她心裏。他令夏娃懷疑神的良善，而這正是不知足的本質——懷疑神的良善。

在曠野裏，撒但運用同樣的策略去對付耶穌。他企圖使耶穌因缺乏食物而感到不滿，並要令他貪愛世上萬國的權位和勢力。若果正如許多學者所相信，以賽亞書十四章十三至十五節的描述是暗指撒但的，那麼，我們可以得出一個結論，就是撒但墮落的起因是知足——不願意接受神委派他在眾天使當中所擔當的職位。

我們應該細心留意這些事件。知足是最邪惡的罪之一，而且縱容自己不滿足的心就是悖逆神，正如撒但背叛神一樣。——
摘自畢哲思《敬虔的操練》

【滿足自己慾望的後果】

❖ 俄羅斯小說家托爾斯泰寫過一個人物，這人強烈的要滿足自己的慾望，其中之一就是得到土地。有人應許他，在一天之內，從日出到日落，他能走到的地方都歸給他。他開始慢步前行，但是由於野心使然，他逐漸加速，逼自己愈跑愈快。他全身發熱，脫掉上衣和鞋子，盼望於日落之前能衝向更遠的終點。在最後一線陽光消失的時候，他倒在地上。由於筋疲力盡，他失去了寶貴的生命，所得到的土地僅是六呎長、二呎寬的墳地。

人生的真相是空手來空手去，所以人生的需要是有衣有食就當知足，因為人生的富足是【敬虔加上知足】（提前六 6）。

默想：人生的智慧是敬虔加知足，人生的真相是空手來空手去，人生的需要是有衣有食當知足。

禱告：主啊，願我們的一生能為真道打那美好的仗，持定永生。

討論問題

- 一、提摩太前書有那兩個大分段？
- 二、在提前 3：16 中，我們可以知道哪些關於『敬虔的奧秘』？
- 三、本書一再提及『敬虔』共七次之多（2:2；3:16；4:7-8；6:3,5-6,11），我們如何操練敬虔？
- 四、按照提摩太前書第 4 章，我們如何成為『耶穌基督的好執事』？
- 五、我們如何對待教會中不同的聖徒？
- 六、提摩太除了是保羅的同工之外，也是保羅六封書信的「共同作者」。不翻聖經，你能說出是哪六卷嗎？

提摩太後書(10月27日~10月30日)

		27 提後 1 惟知道所信的是誰	28 提後 2 作貴重的器皿	29 提後 3 信從聖經	30 提後 4 美滿的結局	
--	--	------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	--

「提摩太後書」內容大綱

本書是保羅所寫最後的一封信。重要內容係記述保羅為提摩太感謝，記念與代禱，不以福音為恥，受苦傳道的責任，作基督精兵和無愧的工人，作貴重聖潔的器皿，溫和的勸戒，末世的危險，背道的惡行，遭遇的苦難，聖經的益處，臨別的忠言，盡職的勸勉，得勝的見證，私務的交託，以及最後問安等事，全書所論，是在注重事奉主的人，如何忍受苦難，剛強起來，盡職傳道，作無愧的工人。本書共四章，根據內容要義，可分為四大段如下：

1. 作主的見證人 一章
2. 作無愧的工人 二章
3. 敬虔的代價 三章
4. 最後的託付 四章

《提前》和《提後》的比較

寫《前書》時的教會是神的家，是真理的柱石和根基(提前3:15)；寫《後書》時的教會成了大戶人家，內中有了貴重和卑賤器皿的分別(提後二:20)。寫《前書》時環境順利，沒有阻礙逼迫，所以注重工人建造教會；寫《後書》時有逼迫患難，所以注重工人自身的忠心守道。寫《前書》時教會內部問題不多，且仍在醞釀階段；寫《後書》時教會問題叢生，多人離棄保羅(提後一:15；三:10,14,16)，好些人的信心受到敗壞(提後二:17~18)。

《前書》注重教會的長老、執事；《後書》注重個別忠心的人。《前書》預言教會的敗壞；《後書》有敗壞的事實。《前書》說要在敬虔上操練自己；《後書》說凡敬虔度日的人都要遭遇逼迫。《前書》強調工人的權柄叫人順服；《後書》是工人用溫柔的心勸勉眾人。

10月27日(週二)

讀經：提後一 主題：惟知道我所信的是誰

摘要：提摩太後書是保羅臨殉道最後的一封信，囑咐親愛的兒子提摩太經歷基督精兵的種種爭戰。本書主要信息就是論到要為主福音忍受苦難，作基督精兵，為善道而爭戰，如何在末世悖謬不信，背道行惡的時代中，盡職忠心傳道，作一個無愧的工人，得將來的賞賜(一:8；二:3,15；三:1~8；四:2,5,7,8)。

本書第一章中，論到用清潔的良心事奉神，為福音受苦，不以為恥，要用在基督裡的信心和愛心，靠著聖靈，常守純正話語的規範與善道。保羅是因著神的旨意，照著在基督裏生命的應許，作基督耶穌的使徒；且接續祖先用清潔的良心事奉神(一:1-3)。他宣稱神救我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按著祂的旨意和恩典，這恩典如今藉著救主耶穌的顯現才表明。祂把死廢去，藉著福音將不能朽壞的生命彰顯出來。保羅為這福音被派作傳道者、使徒和教師，為此他受苦難，但不以為恥，因他知道所信的是誰，也深信祂能保守所託付的，直到那日(一:9-12)。基此，保羅提醒提摩太要憑著他裏面已擁有無偽的信；神所已給的恩賜和不膽怯、剛強、仁愛、謹守的靈，與祂為福音同受苦難，不以給主作見證為恥(一:5-8)。並要在信和愛裏持守那純正的話語；在聖靈裏牢牢守住所交託給他的善道(一:13-14)。

本章可分成四部份：

- 一、神的旨意是要我們為福音受苦(1~2節)
- 二、神的恩賜是我們在受苦中的出路(3~7節)
- 三、神的能力是我們能為福音受苦的力量(8~12節)
- 四、在受苦中靠信望愛和聖靈守住所交託的福音(13~18節)

鑰節：「因為知道我所信的是誰，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。」(提後一:12)

感想：在荒涼末世，患難重重之中，為主作見證，真不是一件容易的事。所以保羅囑咐提摩太，『你不要以給我們的主作見證為恥。』為什麼能不以為恥呢？惟一的路，就是更多來認識我們所信的是『誰』！我們信主之後，到主二次再來以前，可能遭遇許多艱難、痛苦，本身也會有許多軟弱、失敗。但是我們可以放心，因為知道我們『所信的是誰』。哦，這個豐滿無限的『誰』，真需要我們竭力的來『知道』祂！我們知道祂更多，就能安息於祂更多。

『保守』原是軍用名詞，是崗衛、把守、看守等意思。我們所信的這位主，乃是信實、可靠的，祂必負責保守我們的一切，直到祂再來的日子，這是何等的安慰！『信託』交託的希臘文原意就是交託給銀行或某人一筆存款，妥為保管。在原則

上就是將來必須原物歸還，或原封不動的交回物主。願我們將自己的生命以及所擁有的一切，都交在主的手中，讓祂來掌管、運用直到主再來的日子。

【知道所信的是誰】

有一個少年人，從小就認識神。他認識神有三件事：

- (一) 他認識神是有耳朵的，會垂聽人的禱告；
- (二) 他認識神有口會說話，聖經就是神所說的話；
- (三) 他認識神有手會作事，因為神怎樣說，就怎樣行出來，完全照著應許而行。

那時這位少年人手中只有十英鎊，他把它存在銀行裏，作為開展神事工之用。因他認識神，信靠神，所以他那十鎊後來成為五千萬英鎊，這些錢全都用在中國內地佈道事工上。這位少年人，就是戴德生先生。

默想：本書信記載有很多集體性的失敗實例，包括顯著的偏离真道和真理。這些怎樣影響信徒個人呢？他是否因此要找藉口，不持守真理和不過敬虔的生活呢？提摩太后書堅決的答案是：不！「你當竭力在神面前。」

10月28日(週三)

讀經：提後二 主題：作貴重的器皿

摘要：提摩太后書第二章中，保羅勉勵提摩太當在恩典上剛強、如基督的精兵、得冠冕的競賽者、勞力的農夫(二：3-4)；又當作無愧的工人，按正意(或‘正確、正直’)分解真理的道(二：15)；還要自潔、脫離卑賤的事，作貴重的器皿；同那清心禱告主的人追求公義、信、愛、和平(二：20-22)。

本章論及合乎主用的人的七個特徵：

- 一. 作主的好管家(1-2)——啟示從主來！
- 二. 作精銳的部隊(3-4)——無纏累！
- 三. 作出色運動員(5)——有節制，按規矩得勝！
- 四. 作勞力的農夫(6-7)——勞苦耕耘，盼豐收！
- 五. 作無愧的工人(14-18)——熟讀主話，按正意分解真理！
- 六. 作珍貴的器皿(19-22)——自潔，追求！
- 七. 作忠勇的奴僕(23-26)——善於教導，存心忍耐！

鑰節：「人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用。」(提後二 21)

感想：在神的家裡，也有貴重和卑賤的器皿之別，有金器銀器，也有木器瓦器。有些人抱怨神沒有看重他，使用他，使他有光彩，而是將他丟在一邊，不加理睬，不甚愛惜，而對另外一些人卻愛護備至，極為重視，十分重用，給以尊榮，這是什麼緣故呢？這問題乃在於自己是什麼樣的器皿，就受到什麼樣的待遇。如果將木器瓦器放在華美的台子上，盛高貴的香膏，是很不相宜的。照樣，將金器銀器丟在牆角下，盛粗劣之物也很不合適，所以不能怪神怎樣對待自己，只要自己改變，並且有質的改變。

聖經說，「人若自潔，脫離卑賤的事，就可以作貴重的器皿」。因為人常作卑賤的事，常與卑賤的東西混在一起，就使自己成為卑賤了，不但行事，就是多聽、多看、多想那些事，也會使自己成為卑賤。這些卑賤的事進入他裡面與他結合在一起了。什麼是卑賤的事呢？按本處上下文，也可以看出，勸勉人要離開不義(19節)逃避少年人的私慾(22節)無知的辯論(23節)與人爭競(24節)等，那也就是說一切屬肉體、情欲、世俗、不義的，都是卑賤的事。什麼是貴重的事呢？這裡提到熱心禱告，追求公義，信德，仁愛，和平，都是貴重的事，那也是神的事，屬靈的事，像主的事是貴重的事。

如果能脫離卑賤的事，不看不聽，不想不作，而專追求聖潔敬虔的事，就必作貴重的器皿，合乎主用，不但在今世，也在來世，神的國裡得尊榮。

【愛得華滋的誓詞】

三百年前，引發美國大覺醒的愛德華滋(Jonathan Edwards, 1703-58)，曾在兩年內寫下七十條決心誓詞為要戰勝世界、肉體與邪惡。他寫這些誓詞時年僅十九歲，雖然他當時與其他和他一樣年紀的孩子都面對世俗的誘惑，但他卻顯得相當成熟穩重，十二年後，大覺醒就在這位屬靈的偉人手下展開。以下摘錄其中十條最短的誓詞：

1. 決心只要還有一口氣在就好好活著。
2. 決心即使生命只剩最後一小時，也不作任何使自己遺憾的事。
3. 決心在感到痛苦時就想想殉道者所受的苦。
4. 決心留意尋找愛心、慈善幫助的對象。
5. 決心不作任何報復行動。
6. 決心不向不講理的人花一絲一毫的脾氣。
7. 決心時時刻刻按良心過活。

8. 決心在飲食上保持高度的節制。
9. 決心排除任何對信心有礙的事物。
10. 決心在言語上保持誠實。

默想：保羅形容提摩太是：(1) 兒子 (1 節)；(2) 精兵 (3, 4 節)；(3) 在場上比武的 (5 節)；(4) 農夫 (6 節)，(5) 工人 (15 節)；(6) 器皿 (21 節)；(7) 僕人 (24 節)。以這七特徵來衡量自己是被神所召嗎？

10月29日 (週五)

讀經：提後三 主題：信從聖經

摘要：提摩太後書第三章中，論到末世必有危險的日子來到，那時人要專顧自己，貪愛錢財，狂傲自誇，違背父母，忘恩負義，無親情，不解怨，性情兇暴，任意妄為，愛宴樂不愛神，這些現象，實為今日世界人心光景的寫照，但在最後的教訓，是要學習聖經，能使人因信基督有得救的智慧，能使人歸正學義，得以完全，行各樣的善事，為未信者與信者，同當儆醒自守和讀習的課題。

本章可分成二部份：

- 一. 知道必有危險的來到(1~9 節) ——事奉要裝備，生命要追求，逼迫要忍受！
- 二. 如何對抗危險的日子(10~17 節) ——當尋找美好的榜樣，信從聖經！

鑰節：「並且知道你是從小明白聖經，這聖經能使你因信基督耶穌有得救的智慧。聖經都是 神所默示的、〔或作凡 神所默示的聖經〕於教訓、督責、使人歸正、教導人學義、都是有益的， 叫屬神的人得以完全、豫備行各樣的善事。」(提後三 15~16)

感想：本節肯定聖經的無誤與權威，聖經乃是神的呼出(或『神的吹氣』—原文)，於教訓、督責、使人歸正、教導人學義(或：在義中的管教)，都是有益的。『教訓』指從正面教導人，使人認識神和神的心意；『督責』指從反面責備人，使人明白是非；『使人歸正』指使出軌的人回到正道上；『教導人學義』指由淺入深、按部就班學習公義；『都是有益的』指具有功效。聖經不僅使人因相信基督耶穌有得救的智慧；還叫那屬神的人得以完全，裝備齊全行各樣的善工(三：15—17)。同時也是末世危險艱難的日子，教會中離道反教、敗落情形的抗毒劑(三：1—13)。

「聖經都是神所默示的，」原文是『聖經是神的呼出』。意指聖經不是出于人的思想，乃是神將祂的意思，將祂的話語，借著祂的靈，呼到寫聖經的人里面，再從他們里面呼出來。因此聖經里面有神的成分和味道。我們作基督徒最大的快樂，或者說最大的福氣，就是天天能藉著神所呼出來的話，而接觸神自己，嘗到神自己。

【空白聖經】

羅傑是英國著名的傳道人。他說：「一天我在家中，打開聖經一看，全是空白的紙，文字一點也沒有。我很希奇，就去鄰居那裏，看看他們的聖經，也是空白的。當時基督徒大亂，因為世界所有的聖經全都變成空白。神將祂賜給人類最寶貝的話收回去了。各處尋求熟習聖經的人，請他們將所記的寫出來，湊齊也不够數。信徒大都懊悔平時沒有詳細查讀，有的甚至哭泣。信徒們就懇切求神，仍將祂的話賜給人。當我心中最難受時，忽然醒來，原是一夢。晨光由玻璃窗射進屋內，看見聖經擺在桌上，急忙下去，打開一看，只見一字不缺，我就流淚感恩，虔誠讀它。」

默想：將提摩太後書中的金句背誦下來：提後一 5、8—14；二 3、13、15、21；三 15—17；四 2、5、7、8。這些鑰節必能成為你屬靈的珍愛。

10月30日 (週四)

讀經：提後四 主題：美滿的結局

摘要：提摩太後書第四章中，論到務要專心傳道，凡事謹慎，忍受苦難，盡到職分。保羅以他年老一生為主盡職之身，明作見證，他已打完了美好的仗，跑盡了所走的路，守住了所信的道，從此以後，有公義冠冕為他存留，到主來臨審判之日，也要賜給凡愛慕他的人，這是極為美好而激奮人心盼望的一章，為信徒與主僕所要常以自勉的。

本章看到一個作主精兵的人的一生：

- 一. 隨時準備，傳遞永恆福音(1-5) ——勝利的呼喊，有頭有尾，跑完當跑的路！
- 二. 隨時預備，離世得主賞賜 (6-18) ——美滿的結局，歸宿是冠冕、榮耀！

鑰節：「惟有主站在我旁邊、加給我力量、使福音被我盡都傳明、叫外邦人都聽見、我也從獅子口裡被救出來。 主必救我脫離諸般的兇惡、也必救我進他的天國。願榮歸給他、直到永永遠遠。阿們。」(提後四 17~18)

感想：今日的經文乃是保羅在羅馬監獄裏，等候殉道時所留下最後的話語。由於羅馬政府對基督徒的逼迫非常厲害，以致於無人敢幫助這位忠心直言的使徒，他只能孤單地為自己在法庭上申訴。保羅為此深感失望，覺得被眾人棄絕；然而，主卻站在他旁邊，加給他力量，使他不致跌倒（提後四 15~17）。

保羅為的一生，從世人的標準來看，顯然是悲慘而失敗的，卅年來，他為基督丟棄萬事，得到的不過是同胞的逼迫和憎惡。他所建立的教會，有不少人背離了他和使徒的真道（提後一 15）。而今卻在羅馬監獄中等死，除了路加之外，所有的朋友都離他而去（提後四 11, 16），從當時的情況判斷，他對外邦人的使命好像明顯失敗了；然而在內心深處，他確信自己的事奉蒙主悅納，他從沒有後悔自己忠心的跟隨（提後四 6~8）。

果然兩千年後的今天，保羅對福音的影響已經遠遠超過神國度中的任何人；這位禱告的勇士，一生都在為別人禱告，包括他的朋友、教會、眾信徒、神的國度，甚至是他的敵人。像基督與司提反一樣，保羅求主善待這些苦待他的人（提後四 16），他深信「主必救我脫離諸般的兇惡，也必救我進祂的天國。願榮耀歸給祂，直到永永遠遠。阿們。」（提後四 18）面對死亡，他的心仍舊充滿讚美，他的靈早已得勝並且安息在主裏面了。親愛的，保羅的祈禱對你有什麼啟示沒有？深願那感動啟示保羅的聖靈，同樣能感動啟示你。

「未被人認識的英雄」

美國有位名叫雷諾茲的著名新聞廣播員，曾在一本報導大戰的書中，談及戰時他在倫敦目睹的一件事。有次他在倫敦街道上，看到馬路對面一個大門前有個退役軍人轉業的守衛。那人年紀不小；戰時民生凋敝，他的制服已破舊不堪。正當雷諾茲注視他時，有位軍官從另一頭走來，經過老衛兵身邊，舉手行了一個軍禮，然後走過去。雷諾茲心想，難道軍官要向老衛兵敬禮嗎？不久又有一位官階更高的英國皇家空軍軍官走過，同樣在經過老衛兵身旁時，向他舉手致敬。雷諾茲很驚訝，他帶著好奇心看下去。遠遠的又走來一位官至少將的軍官，經過老衛兵身旁時，同樣對他舉手致敬。雷諾茲驚奇之餘，便橫跨馬路，打算把這個老頭瞧個仔細。走近一看，立刻瞥見他外衣左胸掛了一條勳章的綬帶，深紅色，是維多利亞十字勳章，那是英勇行為可獲得的最高榮譽獎章。只要帶上這種綬帶，海陸空三軍的最高長官，也須向他致敬。—— 包恪廉，《天色常藍》

默想：保羅在寫他最後一封書信時，正面臨孤單和死亡，然而從信中，我們發現，他只想到別人，而忘了自己，在這短短幾章的親密分享中，他提到 23 個人的名字，你能找出他們的名字，他們跟保羅之間又有什麼關係呢？如果你能仔細查考，這些人都可是他福音佳美腳蹤的見證人，在保羅到過的三十幾個地點，向多少萬人傳過福音？作過見證？主啊！保羅晚景雖寂寞，但滿有聖靈的同在永不孤單，他的心中充滿對人的關懷。我們願效法保羅一生忠心跟隨主。

討論問題

- 一、提摩太後書有那兩個大分段？
- 二、提摩太後書一章十二節所說「他能保全我們所交付他的」這句話，你以為是什麼意思？
- 三、按照提摩太後書第二章，你能說出合乎主用的人的七個特徵？
- 四、你認為提摩太後書給你最深刻的教導是什麼？

提多書 (10月31日~11月2日)

						31 多 1 將未辦完的事辦妥
1 多 2 活出美好的見證	2 多 3 要學習行善					

每日讀經「提多書」概要

背景： 提多書是保羅寫給提多這位年輕傳道人的書信，當時他正在革哩底教會任監督。由於革哩底的特殊環境和牧養的艱難，信中對提多的事奉給予鼓勵，囑咐和提示他關於教會的治理，並且留意當日的異端。

特點：

- (一) 提多書的寫成大約與提摩太前書同時。內容方面與提摩太前後書非常相似，只是重點不同吧了。提摩太前後書是著重教訓，提多書是著重行為。提摩太前書是一個囑咐，提摩太后書是一個挑戰。這卷提多書卻是一個提醒——保羅用十分重和十分急切的語氣提醒他，純正的信仰必要有良好的行為，教義一定要有行動來配合。這三卷「教牧」書信可以說是三合一的，因為都是勸人「保守」所「交付」的寶貴福音。提摩太前書勸我們保護它；提摩太后書勸我們傳揚它；提多書勸我們實行它。
- (二) 本書再三強調『純正』的道理和教訓，以及和『善道』相符的『行善事』，給我們提供了最佳的『言行一致』範例(一 6~9；二 1~10；三 1~2, 14)。「這是一封簡短的書信，但卻包含基督徒信仰最完美的典范，並且以這麼精妙的手法寫成，因此也包含基督徒的知識和生命一切所需。」~馬丁路德

論義： 本書主要的信息，是在論到神僕人的品格與教會治理，以及信徒生活行為，敬虔度日，熱心行善，順服掌權者，作正經事業。

分段： 本書共三章，根據內容要義，可分為二段如下：

- (1) 教會的治理 (一至二章)；
- (2) 教會的見證 (三章)。

10月31日 (週六)

讀經： 多一 主題： 將未辦完的事辦理妥當

摘要： 提多受保羅差派到革哩底作「善後」的工作。由於革哩底的特殊環境和牧養的艱難，信中保羅對提多的事奉給予鼓勵，提示他關於教會的治理，並且留意當日的異端。提多書第一章中，提到保羅留提多在革哩底為將未辦完的事辦理妥當，其首要是在各城設立長老，治理當地的教會，堅守真道，教導純正（或「正確」、「健全」）的話語，以抵禦消除不良的影響，並平息紛亂的局面（一：5，9—14）；被設立作長老的人，重在他屬靈情形和為人的品格，過於才幹或恩賜。

本章根據內容要義，可分為三段如下：

- 一、服事主的依據 (1~4節) ——我如何領受神的託付，在共信之道上與聖徒豐富的成長？
- 二、長老的設立 (5~9節) ——我願意看見教會中更多弟兄被興起，投身建立神的家嗎？
- 三、異端的對付(10~16節) ——我如何儆醒防備那些傳異端教訓人的虛謊敗壞，違背、離棄真神，污穢不潔？

論節： 「現在寫信給提多、就是照著我們共信之道作我真兒子的、願恩惠平安、從父神和我們的救主基督耶穌歸與你。我從前留你在革哩底、是要你將那沒有辦完的事都辦整齊了、又照我所吩咐你的、在各城設立長老。」(多一 4~5)

感想： 提多是希臘人，由保羅帶領歸主的多一 4，由於他忠誠、能幹又可靠，因此日後成為保羅最信任和珍愛的得力助手。提多名字的意思是「中意者」他是神和保羅所中意的同伴和同工。雖然使徒行傳中沒有提到提多的名字，但保羅卻在他的書信中，提到他十三次之多，可見保羅對他的信賴和依靠了。

保羅第一次在羅馬被囚獲釋之後，提多曾陪同他前往革哩底島(現在的克里特島)傳道。後來保羅離開革哩底時，把提多留在該島，繼續完成一些事工，代他鞏固那裡新教會的運作，提多遵照保羅的囑咐，在各城設立長老。(多一 5) 革哩底與哥林多兩地的教會都是困難大而問題頗多的教會，當時革哩底人都不服約束，新生的教會遭假教師的侵擾(多一 10, 16)。在新約時代，革哩底的道德水準墮落到可悲的地步，是眾所週知的。(多一 12) (事實上，世界上有那里不是「革哩底的重演」中。) 提多面對又饑又懶，如同惡獸的社會，受保羅差派作「善後」的工作。福音的工作，開拓固然重要，但維持和善後也是必要的。「善

後」需要愛心、耐心和信心，然而提多沒有辜負保羅對他的信心和期望，他忠心勇敢地去面對這項挑戰，並且再度圓滿達成這項艱巨的任務。

相傳提多後來返回革哩底，並在那裡擔任教會監督，直到年老。他選擇革哩底成為他最終服事的地方，是因為那裡是最難服事的地方。提多一生勇於面對困境、解決困難，是每一個服事主的人的好榜樣。

【留在那裏最需要我的地方】

丟格尼（Diogenes）是古希臘的偉大教師，他品德崇高，為人正直，只可惜性好批評。他的一生大半住在雅典，但卻常喜歡批評雅典的墮落；歌頌斯巴達的質樸。當時雅典與斯巴達是古希臘兩個最著名的城邦，但是兩者截然不同。雅典崇尚民主自由，以航海經商為業，所以社會風氣浮華而驕奢；斯巴達則軍權專政，以農牧為業，民眾生活單純而樸實。有一天他的朋友實在受不了了，就反駁他說：「你要是真的認為斯巴達那麼好，又這麼瞧不起雅典，那你為什麼不甘脆搬到斯巴達去呢？」丟格尼回答說：「無論我真正希望的是什麼，我的責任是留在最需要我的地方。」

默想：提多和保羅之間親密的關係，乃是建立在「共信之道」上。人間所有的關係，無論是夫妻、朋友、同工等等，若沒有這「共信之道」，肯定這些關係的基礎是脆弱的。若有聖靈在我們中間，這個關係才能持久、甜蜜而真實。

11月1日（週一）

讀經：多二 主題：活出美好的見證

摘要：革哩底的社會是以虛假、兇殘、逸樂、敗壞見稱的（一 12）。基督徒在這樣的一個社會中，如何在生活上有美好的見證？「免得神的道被毀謗」呢（5 節）？且在凡事上「尊榮神的道」（10 節）呢？在提多書第二章，保羅提醒提多，當怎樣勸導教會中不同年齡、性別和地位的聖徒，過正確、敬虔的生活。保羅對此提出了具體的教導：

- 一. 勸長者（1~4 上節）——活出尊榮、純全，顯出長者風範！
- 二. 勸青年（4 下~6 節）——顧家、正直、正派！
- 三. 對提多自己（7~8 節）——以身作則，活出真理的榜樣！
- 四. 勸僕人（9~10 節）——順服、忠誠、可靠！

然後，十一至十四節，保羅論及救恩豐盛的內涵。因神全備的救恩，使我們棄絕不敬虔和世俗的情慾，在今世自守、公義、敬虔度日；並且等候所盼望的福就是我們救主耶穌基督榮耀的顯現。接著，十五節保羅勸勉提多，要善用權柄勸戒人、責備人。

鑰節：「因為神救眾人的恩典、已經顯明出來、除去不敬虔的心和世俗的情慾，在今世自守，公義，敬虔度日，等候所盼望的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。他為我們捨了自己、要贖我們脫離一切罪惡、又潔淨我們、特作自己的子民、熱心為善。」（多二 11~14）

感想：本段經節不長，但在新約聖經里面，卻是最受人注意的救恩真理的袖珍縮影。十一節的「顯明」和十三節的「顯現」在希臘文都是一字根 epiphany，前者是動詞，後者是形容詞，意思是照耀。11 節是恩典的照，13 節乃是榮耀的照耀。這是說出基督的兩次顯現——降生與再來，乃是基督徒活出美好見證的基礎：

- 一. 生活的動力——來自主捨命的恩情和神恩典的工作。當讓神的恩典在生命中掌權，教導我們怎樣敬虔度日！
- 二. 生活的目標——全心忍耐等候「有福的盼望」（被提），並迎接主榮耀的顯現（再來）。度一日就近一日，這是何等的鼓舞和喜樂！

【我們該活在主隨時再來的儆醒中】

有這樣的一個故事：一個拜訪學校的人宣佈說，當他再回來時，會把一份禮物送給全校書桌最整潔的同學。

『你甚麼時候回來』學生問。

『我不告訴你們。』訪客回答說。

一個向來不是整潔的女同學說她要贏取這份獎品。（你！）同學們嘲校地說，『你的書桌一向是亂七八糟的！』

『是的，但由現在起，每週開始時我都要把它整理乾淨。』

『但是，他若在週末回來怎麼辦？』有人問。

『那麼，我每天清早清理一次。』

『或者，他會在放學的時候回來。』

女孩子想了一想，然後說：『我知道該怎樣了——時刻保持清潔。』

這也是神兒女等候主回來時應有的態度。我們要持守清潔的人生，以致祂回來時我們不會羞愧。

默想：萬物的結局近了，我當如何預備自己，迎見主耶穌基督的再來？

11月2日(週二)

讀經：多三 主題：要學習行善

摘要：本書一再出現「行善」，「善事」的詞(1:8, 16; 2:7, 14; 3:1, 8, 14)，可見本書的重點之一是要我們在生活中有好的見證。在提多書第三章，保羅提示提多，當如何勸導眾人，順從在上執政、掌權者；行各樣善事；留心作正經事業，遠避無知的辯論、分爭和分門結黨的人。

本章描述全備的救恩是驅動我們行善的動力：

- 一、 救恩的根源——神的恩、厚愛、憐憫，和基督的恩典(4, 5, 7節)。
- 二、 救恩的手續——重生的洗，聖靈的更新，和聖靈的澆灌(5~6節)。
- 三、 救恩的內容——稱義、永生、後嗣(7節)。
- 四、 救恩的果效——行善而結出聖靈的美果(1, 8, 14節)。

鑰節：「並且我們的人要學習正經事業、〔或作要學習行善〕豫備所需用的、免得不結果子。」(多三14)

感想：感謝神，本書的結尾是「要學習行善」(第14節)。這一點，無可置疑的是全書的主題。雖然我們不是靠行善而得救，但我們得救後，生活上要有好的見證。好的見證是我們得救的明證和所結的果子。基督徒的信仰，必須與最高的品行並行；特別是在道德低落的社會中，我們更需要這樣的提醒。在新約聖經裡，信心與生活的表現是不能分割的，而高尚的真理也絕不能容忍低級的行為。請注意本章所指出的鼓勵因素：

- 一. 行善的動力(3~6節)——注入聖靈！
- 二. 行善的盼望(7~15節)——承受永生！

請再讀一遍提多書，記下它的重點，看看自己在每日生活是否結出聖靈的美果？尤其是提多書中關於「行善」，「善事」的經節，值得我們進一步默想、學習和實行：一8；一16；二7；二14；三1；三8；三14。

【基督徒站出來】

- ❖ 主後一九一二年四月十五日，英國鐵達尼郵船，從英國到美國作首度航行，不幸卻在大西洋撞上冰山而沉沒，在當時成為震驚世界的大海難。當船將沉沒的時候，船上的人都慌作一團，有的哭號哀叫，有的要爭先的擠上有限的救生船逃生，秩序格外的混亂。這時有位船客郝約翰牧師，出來站在眾人當中，大聲呼喊說：『基督徒站出來！』於是基督徒一個一個的從擁擠的人群中出來，聚在一起祈禱、唱詩。那船漸漸的沉下去的時候，他們還在悠悠揚揚的唱著那首『近乎我主我父』的詩歌。後來在美國為郝約翰牧師舉行追思禮拜時，主席說：『我們記念這位神的僕人，最要緊的是要牢記並實踐「基督徒站出來」的呼聲。若沒有他的呼喊，當天必然有更多的人傷亡。』事實上，不但是在面對海難眾人驚慌失措、喪膽絕望、哭號怕死的時候，基督徒該站出來，其實在社會道德墮落的今天，基督徒更要站出來，但，卻不是要責備、批評或哀嘆人心不古，而是要能要求自己活出與常人不同的基督徒的品格。基督徒之所以謂之基督徒，就是他能從眾人中站出來，顯明他具有與眾不同的信心和德性。

默想：基督徒行善乃是真正瞭解並體驗神救恩的果效。

默想

- (1) 提多書有那兩個大分段？
- (2) 提多書特別強調要我們留心的是什麼？
- (3) 保羅所寫給提多的書信分成三章，請問這三章分別向那些人講話？
- (4) 論及「有福的盼望」那一段經文，怎樣成為基督徒信仰的袖珍縮影？這段經文在那里？

腓利門書(11月3日)

3
門 1
超越一切的愛

「腓利門書」概要

背景：腓利門書是保羅最短的書信，全部只有一章25節605個字，也是聖經正典中，保羅唯一的私人信件。這封信大約在公元64年寫於羅馬。當時保羅正被囚禁，但由於年紀問題，也可能因為他行為良好，他獲准住在自己的房子里，和一個士兵鎖在一起（讀徒二十八30-31）。這封信背後有甚麼故事呢？這封信是寫給腓利門的。他是一位富有的基督徒，居住在歌羅西，由保羅帶領他和妻子亞腓亞、兒子亞基布信主。他們有很多奴隸，其中一個叫阿尼西母。他似乎偷了主人的東西，逃到羅馬——遇到帶領他主人信主的保羅。阿尼西母和保羅認識後也成了基督徒，他承認自己的罪，並請求保羅使他以前的主人腓利門與他和解。保羅便寫了這封了不起的信給腓利門，請求他原諒阿尼西母，接納他，讓他回去。

特點：

- 一、本書是一封充滿感情和基督之愛的私人信函。保羅的溫柔、謙卑和慈愛，在這封短信的字裡行間表露無遺。正如芬尼所說：「這短信的每一行每一句，都表現出保羅的個性，再沒有一封信是這樣的」。加爾文說：「很少有其他的書信，能更活生生地描述保羅溫和的靈」。馬丁·路德更是說：「這封書信顯示了基督徒公義、高貴和愛的榜樣」。
- 二、本書信充滿了基督徒之間的交通和友愛——保羅稱呼他們為：所親愛的同工(1)，同當兵的(2)，同有的信心(6)，同伴(17)，同坐監的(23)；這些稱呼充分表現出基督徒之間的交通和共同的生活，不但同有信心、同工、同伴，甚至也同坐監。
- 三、本卷書信處理了奴隸制度下的弟兄關係，在一個新創造中的平等地位(林前一26~30)。十字架把全人類置于平等的地位上，所有的基督徒都是弟兄(太廿三8)，要彼此相愛、寬容，主人並不處死逃跑的奴隸；奴隸也不因為是弟兄而不作奴隸，乃順服肉身的主人(林前七20~24)。

論義：本書的主要信息是宣告神聖的愛和赦免之恩，超越了一切的虧缺和區別，使所有在基督身體裡的肢體都被接納為親愛的弟兄，能在平等的地位上彼此相交。

分段：本書僅根據內容要義，可分為四段如下：

- (1) 引言 (1~3節)
- (2) 保羅的讚賞 (4~7節)
- (3) 保羅的請求與盼望 (8~22節)
- (4) 問安與祝福 (23~25節)

11月3日 (週三)

讀經： 門 主題： 超越一切的愛

摘要：腓利門書是一封充滿感情和基督之愛的私人信函。本書信的主要內容是保羅為一個現在已成為弟兄的逃奴阿尼西母向他昔日肉身的主人，今天也是弟兄的腓利門代求，使他被接納。這封信顯示神超越的生命和神聖的愛，超越一切的虧缺和區別，使人能與神和好，成為神的家人。當神的愛及救恩改變一個信徒的生命時，無論他原來的社會地位怎樣，都成了基督身體的一部分，能與其他的肢體在平等的地位上彼此相交。

本書僅一章共25節，為保羅所寫的書信中最短的一卷。根據內容要義，可分為四段如下：

- (1) 引言 (1~3節)
- (2) 保羅的讚賞 (4~7節)
- (3) 保羅的請求與盼望 (8~22節)
- (4) 問安與祝福 (23~25節)

鑰節：「就是為我在捆鎖中所生的兒子阿尼西母〔此名就是有益處的意思〕求你，他從前與你沒有益處，但如今與你我都有益處，我現在打發他親自回你那裡去，他是我心上的人。」(門10~12)

感想： 腓利門10~12節，在這裡揭示了三個事實：

- 一、神主宰的安排——三個不同軌跡的人生，竟交織出十架的寬恕之情。阿尼西母從腓利門那裡逃到羅馬（直線距離超過一千哩），卻偏偏遇見了保羅！阿尼西母的經歷對我們是一個何等的鼓勵。這封信提醒我們，沒有人不能得救。永遠都不要放棄任何人。我們有沒有為我們的阿尼西母禱告呢？
- 二、基督的生命——再大的罪人都可以因為基督的緣故，生命發生了改變。注意11節中的「從前」和「如今」，是一個鮮明的對比。未信主之前的阿尼西母，是與人無益的人。但福音介入了阿尼西母的人生，基督的救恩改變了他的生命，使一個「沒有益處」的人，變成別人的「益處」。有基督在心中作主的人，不論以往怎樣敗壞，現今卻都能成為人的益處。我們是否降服在基督的恩典中，成為眾人的益處呢？
- 三、神超越一切的愛——神的大能和大愛能使一個「奴隸」變為「弟兄」。當時的羅馬帝國非常盛行奴隸制度，保羅沒有譴責、也沒有寬容奴隸制度。但是他藉著福音改變社會制度裡的人。阿尼西母被保羅稱呼為「親愛忠心的兄弟」、「我心上的人」、「我在捆鎖中所生的兒子」，對於一個奴隸，這是何等不配的稱呼，但因著基督的愛，使這一切都變為可能。在我們周圍是否也有許多阿尼西母正等待我們用基督的愛去改變他們、接納他們、幫助他們呢？

【阿尼西母的下文】

❖ 約在第一世紀轉入第二世紀之際，殉道者中有一位偉大的教父伊格那丟（Ignatius）；他由安提阿被押往羅馬受刑。他在旅途中曾分別寫信給小亞細亞諸教會——其中有些至今仍然存留。他停在士每拿的時候，寫信給以弗所教會，他在第一章有許多篇幅談到他們的一位頗具美名的監督。那麼，這位監督是誰呢？他就是阿尼西母。伊格那丟像保羅一模一樣，在信中用了雙關的諧語——他是名實相符的阿尼西母（有益的人）；而他的本性也是，因他對基督有用。一個逃跑的奴隸，經過一段年日，成了教會中受人尊敬的監督。本書信雖然簡短並屬於私人性質，卻被列入書信彙集。這封信告訴世人，阿尼西母曾是逃跑的奴隸，而他得以保全生命要感激耶穌基督和保羅。

默想：「我們所有人都是主的阿尼西母。」～馬丁·路德

【讀完腓利門書，你是否能回答這些問題？】

- 一、保羅為什麼要寫這封短信給腓利門？
- 二、這封短信是怎樣分段的？
- 三、今日你是否像阿尼西母那樣，「從前」與「如今」有明顯的改變？

希伯來書(11月4日~11月18日)

			4 來 1 祂超越一切	5 來 2 這麼大的救恩	6 來 3 天天彼此相勸	7 來 4 大祭司的體恤
8 來 5 成長中認識大祭司	9 來 6 竭力進到完全	10 來 7 拯救到底的大祭司	11 來 8 更美之約	12 來 9 更美的大事	13 來 10:1-18 流血獻祭的功效	14 來 10:19-39 又新又活的路
15 來 11:1-22 因信得神喜悅	16 來 11:23-40 信心的見證人	17 來 12 盼望、管教與勸勉	18 來 13 愛心的生活			

「希伯來書」概要

主題：希伯來書為一本「更美」的書卷，因基督在任何事上都是「更美」；在啟示、身分、工作、生活等，都為信徒成全完全的救恩，因有更美的基督，信徒便應有更美的生活。

特點：

- 一、本書是寫給希伯來信徒。「希伯來」有「過去」的意思，特別是指過河，所以希伯來人是指過河的人。亞伯蘭是聖經中第一個希伯來人（創十四：13），他從伯拉大河那邊拜偶像之地的迦勒底，過到大河這邊事奉神的迦南地（書二十四：2-3）。本書的信息，就是要幫助那些仍留戀於猶太教的猶太信徒，在屬靈上都能作徹底過河的人，從舊約過到新約、從律法過到恩典；從屬地過到屬天。離開基督道理的開端，進入生命的成熟；離開外院，進入至聖所。
- 二、希伯來書引用舊約經文（約有 39 次直接引用舊約）、事蹟、教訓特別豐富，可說是一本『舊約要道註解書』。我們若要明白舊約的真理，宜以本書為入門，按照其解經原則，正確地發掘舊約中許多有益我們靈性的寶藏。本書與舊約的利未記極為接近，利未記是論預表中的救恩，而本書所論，是利未記所預表而已經有了「實體」的救恩，所以本書曾被稱為「新約的利未記」。
- 三、本書是一本比較的书卷，當中有許多的比較或相對的說法，所以本書的鑰字是「更」（英文是 better），大約出現了共十七次。除了這個「更」字，經文的思想也表達出同樣的意義，這書信的第一大段一開始就說主耶穌更美的名（1:4），祂比天使更尊貴（一～二章）；跟著論比摩西更榮耀（第三章）；比約書亞更偉大（第四章）；比亞倫更尊貴（五一八章）。第二大段論更美的約（七 22；八 6），更美的職任（八 6），更美的應許（八 6），更大更全備的帳幕（九 11），更美的祭物（九 23），第三大段論信心得到天上更美的家業（十 34），盼望得到更美的家鄉（十一 16），和更美的復活（十一 35），承受神給我們更美的事（十一 40），和更美的血（十二:24）。
- 四、本書是一卷勸勉和警告的書，鼓勵正路上的人繼續向前，警告歧路上的人回轉歸向神。緊接在每一重要的真理或勸勉之後，本書總有「免得」，「恐怕」這類警告的字句（2:1；3:12，13；4:11；12:3，13，15）。本書共有五次的勸勉和警告（二：1-4，三：7-四：13，五：11-六：20，十：26-29，十二：14-29），另外還有十三次「讓我們」勉勵的話（4:1，11，14，16；6:1；10:22，23，24；12:1[二次]，28；13:13，15）。

分段： 本書的結構很有層次：前部分先講基督的超越（一至十章 18 節），後部分則帶出基督徒生活的回應（十：19-十三）；前者著重啟示，後者則重於實行。啟示是信仰的基礎，生活是信仰的實行；前者是根是蓄，後者是花是果。既然基督的卓越是那麼清楚，那麼基督的生活亦應超越以前。本書共十三章，根據內容要義，可分為二段如下：

一、更美的基督（一~十 18）

1. 比天使更美(一~二)
2. 比摩西更美(三)
3. 比約書亞更美(四 1~13)
4. 比亞倫更美(四 14~七)
5. 新約超越舊約八~十 18)

二、更美的生活的回應（十 19~十三）

1. 信（十 19~十一）
2. 望（十二）
3. 愛（十三）

11月4日（週三）

讀經：來 1 主題：祂超越一切的人、事、物！

摘要：當時的希伯來的信徒正面臨信仰的兩大危機：外有羅馬政權的逼迫，要他們放棄對基督的信仰；內有猶太主義者的勸誘，要他們回到舊約律法底下。本書就是要幫助他們認識基督超越過一切（一至十章18節），應當就祂去，靠祂持守信、望、愛的生活（十：19—十三）。本書所啟示的真理和實行，也正適合今日教會的需要。和當時的希伯來信徒一樣，有些人對所聽見的真理並不覺得寶貴(二1)，沒有勇氣為真道站住(三6)，信心開始動搖(三14)，對神的應許不能全心信從(四1，11)；疲倦灰心(十二3，12)，甚至停止聚會(十25)，不顧那些曾經引導他們之人的信心榜樣(十三7)，正瀕臨被異端教訓勾引了去的危險(十三9)。在這多難的世代中，我們真需要從本書的信息中，得到鼓勵。

本書第一章中，基督是神的兒子，祂超越一切的人、事、物是本書的中心和重點，根據內容要義，本章可分為二段：

- 一、神兒子的榮耀（一1~3節）——祂的工作超越一切。
- 二、神兒子的身位（一4~18節）——祂是神的兒子，名字和身位超越過天使。

鑰節：「祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，就遠超過天使。」（來一4）

感想：本書是一本比較的書卷，作者一開始就說主耶穌更美的名（1:4），祂比天使更尊貴（一~二章）。為甚麼希伯來書的作者要拿天使來跟主耶穌作比較呢？因為當日猶太人十分敬重天使人視天使是神的使者，幫助、保護或拯救人（創十九 1 1；詩九十一 1 1；又是神最高啟示的傳達者，向人傳達與解明神的旨意（撒下二十四 1 6；但七 1 6），所以有許多猶太人對天使存著迷信的心態，甚至認為天使是神人之間的中保，進而有人主張向天使敬拜。所以，希伯來書的作者特別指出神的兒子比天使更尊貴：

- 一、名字——祂所承受的名比天使的名更尊貴(4節)
- 二、身分——祂是神的兒子；天使不過是使者、僕役(5~7節)
- 三、權柄和性情——神悅納祂勝過一切(8~9節)
- 四、工作和存續——天地是祂造的，祂要永遠長存(10~12節)
- 五、與救恩的關係——祂是救恩的成就者；天使是服役的靈，奉差遣為承受救恩的人效力(13~14節)

默想：在我的心中是否高舉那些人事物過於我們的主？

【希伯來書的作者是誰呢？】

- ❖ 「這是從來沒有人解開的謎。聖經學者提出了不少的答案，有的人斬釘截鐵地說，這封書信是某某人寫的；其餘的人不是附和贊成，就是大表反對。有一派的人主張作者非保羅莫屬；而另一派的人，則提出旗鼓相當的翻案論點。或許是亞波羅寫的罷，因為他「生在亞力山大，是有學問的，最能講解聖經」（徒十八 24）。他的確是非常上選的人物。然而巴拿巴也毫不遜色，他是利未人，當然他對舊約的利未體系，是頂清楚的人選。至於保羅，他則是橫跨猶太教與基督教的頂尖權威，在他那個世代，正需要像他那樣的人，來描述那一個偉大的轉換呢！而司提反要是沒有殉道的話，我個人會傾心於他的。因為你可以在他那篇殉道講辭中，找出希伯來書所有控制性的思想。其實，我們也用不著下甚麼斷案，或許在主看來，不知道這卷書信是誰作的，並沒有甚麼緊要；相反地，祂開宗明義就說：『神在..說話..』（來一 1）。」——史百克《上面來的呼召》
- ❖ 「只有神自己才肯定知道誰是希伯來書的作者。」——俄利根（Origen）
- ❖ 「聖經各卷中，這一卷的作者身分最受爭議；然而，內容是默示的，卻最為無可置疑。」——孔尼白與侯生

【希伯來書鑰字——希伯來】

- ❖ 『希伯來』就是『渡過』或『渡河』的意思。第一個希伯來人是亞伯拉罕，他渡過伯拉大河，從河東到河西來。『希伯來人』，意思就是『渡河的人』。當初使徒寫希伯來書，就是寫給那些渡河的人，意思就是寫給那些在后面有所撇棄，在前面有所得著的人。他們在后面有舊的世界需要撇棄，在前面因著神的話要往新的地方去。——倪柝聲

讀經：來2 主題：這麼大的救恩！

摘要：在希伯來書裡，共有五次勸勉的話。第一個勸勉乃是在第一章和第二章的中間。第一章是基督的身分，祂的身位如何，到第二章特別注重基督的工作。就在這兩章中間，插入了一段勸勉的話。整本希伯來書都是這樣寫的，每一次有勸勉的話，神總是把一個很重要的題目擺在面前，恐怕我們失落那一件事，就勉勵我們應當來得著神所要賜給我們的。第二章第一節至第四節，勉勵我們當小心所聽見的，警告我們「若忽略這麼大的救恩」怎能逃罪呢？「這麼大的救恩」是指著「榮耀」說的，特別是指著神的兒子要帶領眾子進到榮耀裡去說的(10節)。緊接著，本章論及基督為我們所成就的工作(5~18節)：

- (1) 主因降卑受死而得了尊貴、榮耀為冠冕，萬物都歸服在主腳下，並因此領許多的兒子進入榮耀(5~10節)；
- (2) 主因受死就成了救主，又為人開了贖罪的泉源，使人成聖(11~13節)；
- (3) 主因代死而為人人嚐了死味(9節)，也藉死敗壞了掌死權的魔鬼，並釋放一生因怕死而為奴僕的人(14~16節)
- (4) 主因降卑成人，又因十架上受死而在經歷上得以完全(10節)，成了我們忠信的大祭司，能搭救一切被試探的人(17~18節)。

鑰節：「所以我們當越發鄭重所聽見的道理，恐怕我們隨流失去。」(來二1)

感想：希伯來書第一個警告就是說，忽略了神在創世以前所預備的救恩，而跟從世上的潮流，結果「隨流失去」。「隨流失去」在原文(*parerein*)有兩個意思，一是『漂』，一是『漏』。「隨流」的意思就是『漂』，「失去」的意思就是『漏』。『漂』如導航員沉睡不醒，疏忽了風向，使船溜過應駛進的港口或避風港，因而隻飄流毀滅。『漏』如指環在手指上滑落，或一些食物不小心掉下來；說話時，不小心漏出了一些隱情；在辯論中，忽略了別人某一論點；一些事實輕輕在心裏溜走而記不起來；透露了一些秘密出來。

『漏』即因為有洞，以致把所聽見這麼多關於主耶穌的事情，以及神的話都漏掉了。我們必須對付那些洞——那些會叫我們漏的原因：不審判罪、不誠實、說謊等等。『漂』就是不用力氣，隨水流，水往那裏去，你也不知不覺的往那裏去。飄沒有一定的目的地，也許一直在那裏繞圈子。你要達到專一的目的地，就你必須用專一的力量反來對漂，向著標竿直跑，並且要有敏銳的感覺。「隨流失去」在原文還有從旁邊滑過去摸不著的意思。你隨著水流去，你不夠抵抗水流的力量，所以你就得不著你的目的物。所以我們要『越發鄭重』，不可大意。沒有一個大意的人能作基督徒。只有鄭重的人，才能看見隨流失去的危險，才能在屬靈的事情上有長進。

默想：究竟這救恩有多大呢？我真的看重嗎？

【談到屬靈的事，沒有漏洞】

- ❖ 有一個弟兄信主已經六年了，他善忘，但是他沒有漏洞。他對於別的事情會忘掉，但是對於主的事他一點都不漏。你對他說主的事情，他記性好得很。所以，我們不要以為聰明的人，記性好的人，對於屬靈的事情就容易記得，就比愚笨的人上算一點。聰明人和愚笨人，在屬世的事情上是有分別，但是在屬靈的事情上沒有分別。不是以記性好不好來分別能漏不能漏。像寫《救知樂》的那位弟兄，當他到九十七歲的時候，他的腦力已經不行了，他對於別的事情都漏了，但是他對於主的事情不漏。他一直說：「我沒有祂不行，祂沒有我也不行。」他對一切都已經忘了，但是他對於主的事情沒有漏掉。我們必須對付那些叫我們會漏的原因。有的人你看他怎麼花錢，就能看出他的漏洞來。聖經破了讓它去，但是買零食卻有錢，這就證明他所記得的是甚麼事情，他所忘記的是甚麼事情，這就證明他的心在那裏。有的弟兄姊妹，你和他談甚麼事情他都有回答，他都有下文，但是一談到屬靈的事情，他就一聲都不響了，好像是談到他的題目之外去了。這是很不好的現象。哦！在這裏有漏洞，我們所聽見關於基督那麼多的事情，放到那裏去了？願神可憐我們！——倪柝聲

【希伯來書鑰字——元帥】

- ❖ **元帥(來二10)** (*archef gos*) 或起始者，開創者，首領，開拓者。這個名稱也曾出現在徒三章十五節；五章卅一節；來十二章十二節，也是用來稱呼耶穌的。它的簡單定義是**首領或主事人**。有一個很貼切的比喻。當一艘船觸了礁石而擱淺，船中有一個人，把繩的一端繫於船身，然後著繩子游向岸邊，當他抵岸後，船中的人則跟隨著那條繩游向岸邊逃生。那頭一個帶繩游到岸邊的人就是幫助別人獲得生命安全的**首領** (*archef gos*) 了。希伯來書作者的意思就是說，耶穌是我們救贖的元帥 (*archef gos*)，因祂是開路先鋒，引導我們到神的面前。本節所說以及3節和一14所題的救恩，乃是把我們從墮落的光景拯救到榮耀裡。身為開拓者、先鋒的耶穌，(六20，)已領先進入榮耀；現今我們這些跟從祂的人，正在同一路上，也要被帶進神所為我們命定同樣的榮耀裡。(林前二7，帖前二12。)祂已經開了路，我們現今正行在其中。因此，祂不僅是救主，拯救我們脫離墮落的光景；祂也是創始者，領先進入榮耀的開拓者，要把我們帶進同樣的光景裡。

11月6日(週五)

讀經：來3 主題：趁著還有今日，天天彼此相勸！

摘要：作者在第一章和第二章已證明基督是神的兒子，超越天使；而第三章1~6節，一開始就提醒我們，基督為使者，比摩西更美，更配多得榮耀。第7~19節中是以引證以色列人先祖在曠野不聽神的話，存心剛硬，惹神發怒，不得進入安息的教訓，來警戒信徒，務要謹慎，免存不信惡心，離棄永生之神，總要趁著今日，天天彼此相勸，將起初確實的信心，堅持到底，就在基督裡面有分，只有信的人，才能進入安息，得享安息（詩九五8，11；創二2）。

三：7-四：13節是插入第二次勸勉的話——揭示屬天的呼召。這個天召有三方面：第一部分就是我們「被召作神的家」（三：6節），第二方面，是神召我們來「作基督的同伴」（三：14節），第三方面，乃是神呼召我們進入祂的安息（四：1節）。我們既然有這樣一個天召，聖靈警告我們 勿作：

1. 心裡剛硬的一代（8節）
2. 外圍觀看的一代（9節）
3. 被神厭棄的一代（10節）
4. 失落安息的一代（11節）

要信神的話語、信神的大愛、信神的不變、信神的大能，作：

1. 留心察看的一代（12節）
2. 彼此勸勉的一代（13節）
3. 堅持到底的一代（14節）
4. 聆聽神話的一代（15-19節）

鑰節：「弟兄們，你們要謹慎，免得你們中間，或有人存著不信的惡心，把永生神離棄了。總要趁著還有今日，天天彼此相勸，免得你們中間，有人被罪迷惑，心裏就剛硬了」（三12~13）。

感想： 每一天我們能活在這個地上，乃是神給我們一個好的機會。我心裡常常覺得，我也感謝神！我說：神阿！你叫我今天還活在世上，你再給我一次機會。因為還活著的時候，神還有機會可以把祂的工作完成在我身上。所以我盼望弟兄姊妹，我們能看見每天都是一個好的機會，不是好的機會發財，乃是好的機會讓聖靈在你身上完成祂的工作。每一天都是寶貴的，因此我們要趁著還有今天。我們不知這樣的日子還有多少？我們看到世界的光景，地上的日子不會長久了，所以我們總要趁著還有今天，要天天彼此相勸。在這個彎曲悖逆的時代裡，一個人是站不住的，我們需要天天彼此相勸，不論你多剛強、不論你多屬靈，你需要你的弟兄姊妹，需要彼此來相勸。

如果你看見在我身上有甚麼不對的地方，你應當用愛心來向我說誠實話，你不要在背後批評我、論斷我，不要定我的罪。如果你是剛強的，你應當用溫柔的心來挽回一個跌倒的人。一個剛強的人，不要自以為不需要弟兄姊妹，因為驕傲在跌倒之先，我們需要彼此相勸。你要勸我，我也要勸你，我們要學習接受勸勉，不要驕傲說我不需要別人來勸我。

許多時候，我們常說自己不好，但是當人說你不好時，你就不高興，其實他說的話與你說的話是一樣的，那為甚麼你不高興呢？那就是驕傲。我們總要趁著還有今天，要天天彼此相勸，這就是弟兄相愛。許多的時候，我們真是大家彼此很客氣，當然應當客氣，我們不要太粗魯。但是我們客氣到一個地步，我們也不論你屬靈的情形了，你如果在神面前有甚麼不對的地方，就讓你受罪去，我也不管。弟兄姊妹！這就缺少愛心，我們要彼此相勸，免得有人存著惡心，有人被罪迷惑心就剛硬了。——江守道

默想：不論在信仰或人生中縱有暫時的軟弱和失敗，卻能時刻藉著弟兄姊妹彼此愛心的相勸，再次剛強站立。

【希伯來書鑰字——在基督裡有分(三 14 節)】

- ❖ 「有分」這個字(Metochoi)，可以解釋為同伴，同夥，參與者，協力者。Metochoi 在這裡是用所有格，與七十士譯本和普通用法裡，都有「同夥者」的意思。本辭和一9「同伴」的關係是我們是基督的同夥，與祂同享，所以亦可譯作「與基督同享者」。本辭原文與三1，六4的「有分於」，十二8的「共受」同。那三處的意思是，我們是有分於屬天、聖別和屬靈事物的人；同有屬天的呼召，有分於聖靈和屬靈的管教。

11月7日(週六)

讀經：來4 主題：大祭司的體恤！

摘要：第四章前段(1~13節)乃是論及基督為使者，呼召我們進入祂的安息(四：1節)。從四14節起，是論到全書的另一個重點：「基督為我們的大祭司」，呼召我們來到施恩的寶座前（四：16節）。本章可分為二段：

- 一、基督為使者，比約書亞更美(1~13節)。約書亞帶領以色列人進入地上的迦南，卻沒有進入真安息，但基督帶領我們進入真安息，「歇了一切的工作」，與神一同享受屬靈的安息日(3、8、9節)。

二、 基督為大祭司，比亞倫更美(14~16節)。亞倫是以色列人的祭司，基督卻是進入天上更美的至聖所的大祭司(14節)，要作我們隨時的幫助(16節)。

鑰節：「所以，我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」(來4：16)

感想：祂作我們的大祭司，祂現今在天上體恤我們。祂所經歷的，比我們所經歷的更難千萬倍，我們可以信賴祈求祂。你有甚麼難處，祂與你一同感覺，祂要恩待扶助你，使你得平安。希伯來書四章十六節說：「所以我們只管坦然無懼的來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」多少時候，你覺得別人不把你的事當作事，也沒有人與你表同情來安慰扶助你。那時，你必定覺得重擔是何等重，心情是何等苦。但在天上有一位與你表同情的，你可以坦然無懼的來到施恩座前懇求祂。在那裏，有一位與你表同情，憐恤你，也感覺你的擔子的，祂要使你的重擔變成輕省。地上的朋友，有時能減輕你的擔子，但天上這一位朋友，是常常預備好來擔當你的重擔。祂不只在感覺上背負你的重擔，祂也在實際上背負你的重擔。祂憐恤你，祂也恩待你。祂在天上，好像只有你是祂所喜愛的，祂所關心的就是你的事。祂是這樣的一位主！感謝讚美神，我們有這樣的一位主！

末了，我們要說，因主與你表同情，因祂親自感覺你所感覺的，祂就不會把你擔不起的擔子給你擔。你要記得，你站的每一個地位，祂都與你同在，與你一同感覺，祂要施恩給你。祂深深的感覺你每一件難處，體會你每一滴眼淚。你如何難受，祂也一樣的感覺你的難受。讓我們信靠祂，從祂得著安息。祂願意體恤我們，與我們表同情。祂今天雖然不在這裏，但祂的心還是留著為我們的。——倪柝聲

默想：面對試探的重重圍困，苦無出路，而對人生悲苦，看不見曙光，可記得——還有祂的瞭解、同情、體諒和及時的幫助。

【希伯來書鑰字——安息】

- ❖ **安息**一詞的希臘原文 (*Katapsusis*)，直譯就是安頓下來，它通常出現在古典希臘文裏，用於敘述殖民的過程。這正是這句話的含義，約書亞雖然領了他們進入那地，卻不能成功地使他們安頓下來。他不能帶領他們進入真正的產業中。作者特意用這個對比，使讀者能頓然領悟，因我們的主耶穌曾面對全人類，說：「到我這裏來，我必使你們得安息。」那就是說，祂不但領人出了為奴之地，進入為業之地，並且領人進入完全的安息裏面。
- ❖ 在本章十數節的經文中，竟然十次提到「安息」。『祂安息』指神的安息，又稱『我的安息』(來三 11；四 3, 5)、『祂的安息』(來三 18)、『那安息』(來四 3, 11)、『另有一安息日的安息』(來四 9)，這些都是同義詞，都用來形容在基督裏屬靈真實的安息，是舊約時代的『安息日』，即第七日(參 4 節)和『安息地』，即迦南地(參來十一 9)所豫表的。
- ❖ 基督作眾聖徒的安息，分為三個階段：(一)在教會時代，祂這位屬天的基督，歇了一切的工，坐在諸天之上神的右邊，現今在我們靈裡是我們的安息；(太十一 28~29；) (二)在千年國裡，撒但從地上除去之後，(啟二十 1~3，) 基督連同國度將是得勝聖徒更完滿的安息，他們要與基督一同作王，(啟二十 4, 6，) 有分於並享受祂的安息；(三)在新天新地裡，所有的仇敵，包括最後的仇敵，死，都被基督征服之後，(林前十五 24~27，) 祂這位全勝者，將是神所有贖民最完滿的安息，直到永遠。

11月8日(主日)

讀經： 來 5 **主題：** 在成長中認識這樣的一位大祭司！

摘要：第五章繼續深入說明基督為大祭司的資格(1~10節)。本段主要論到基督是按著麥基洗德的等次，成為永遠的大祭司我們，成為人永遠得救的根源。在五 11~六 8節有第三次勸勉的話，乃是神要我們離開基督道理的開端，進到完全的地步。竭力進到完全的地步。「完全」就是「成熟」的意思，所以我們不應當一直作嬰孩，應當長大成人。為此我們應當思想我們的主耶穌，祂是我們的大祭司，祂今天在天上永遠活著，在父的右邊為我們禱告，要拯救我們一直到底。

鑰節：「惟獨長大成人的才能吃乾糧；他們的心靈習練得通達，就能分辨好歹了。」【來五 14】

感想：本書的作者在說明了基督為大祭司超越亞倫之後，接著引出了是按著麥基洗德的等次，成為永遠的大祭司，但卻為甚麼沒有持續往下講論呢？因為寫這封信的人說他們：

一、 聽不進去(11節) —— 對一般懶惰學習真理的人，或無心追求聖經真理的人，當然對真理聽不進去，或難以理解了。

二、 只能吃奶，不能吃乾糧(12節) —— 屬靈生命不成長，當然對所學的真道沒有領悟力。

三、 是老小孩，都不熟練仁義的道理(13節) —— 不肯付代價追求生命長進，當然仍停留在屬肉體的階段(參林前三 1~2)。

這也不是今天許多基督徒的寫照嗎？我們聽道已久，但靈性淺薄，生活仍很世俗化，眼光短視，心胸狹窄，缺乏屬靈的度量。因此我們要瞭解麥基洗德，必須要脫離嬰孩的光景，在生命上長大成人。如何能長大成人呢？那就是看我們能否對神的話語常常熟讀、默想、實行、運用和操練；另一方面也可看我們屬靈的感覺靈敏，是否順從聖靈的引導，有屬靈的洞察力。

默想：瞭解麥基洗德並不是問題，信主的人沒有在生命中追求成長才是真正的問題。

【希伯來書鑰字——心竅習練得通達【來五 14】】

- ❖ 「心竅」(ta ais thef tef ria) 或知覺，感覺官能，心智的本能，理解力，知覺力，洞察力這不僅在於心思的能力，也在於屬靈的悟性。心竅（是另一個在新約聖經中只出現過一次的詞，這是指心思的特殊機能，是用來明白或判斷屬靈的事物。在所有人中只有基督徒具有屬靈的洞察力，因為他們的心思在屬靈認識上受過訓練。這種訓練的過程也出現在希伯來書十二 11、提摩太前書四 7、彼得後書二 14，不過彼得後書二 14 是用在反面的意思，指貪婪的習慣。
- ❖ 「習練」(dia tefn hexin) 或操練，歷練，成為習慣；這在希臘原文裡則是指習慣。其實，這字可以譯作「藉著習慣」，或許更清楚地表現出這是過去種種經驗的繼續累積。這個字在新約聖經中只出現在這裡。屬靈生命的成長不是由於個別的事件，也不是因為一次大的屬靈奮興，而是來自穩定的屬靈操練。
- ❖ 「通達」是指受過訓練的，純熟的，有經驗的。

11月9日(週一)

讀經： 來 6 主題： 當竭力進到完全的地步！

摘要：第六章作者首先勸勉讀者，應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步(1~3節)；接著，警戒那些離棄真道之人的危險(4~8節)。9~20節，作者勸慰他們要持定擺在前頭的指望：

- 一、要殷勤顯出信、望、愛(9~12節)——我們該注意屬靈生命長進的要訣。
- 二、要持定神兩件不更改的事(13~18節上)——神的應許永不收回；神的起誓永不改變。
- 三、要拋錨於那為我們進入幔內的大祭司(18節下~20節)——祂是避難所(18節)、靈魂的錨(19節)、先鋒(20節)。

鑰節：「所以我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步；不必再立根基，就如那懊悔死行，信靠神，各樣洗禮，按手之禮，死人復活，以及永遠審判，各等教訓。」(來六1-2)

感想：第三次勸勉的話，是在第五章至第七章，那件重要的事情，乃是「完全」。神要我們離開基督道理的開端，進到完全的地步。我們知道「完全」在聖經裡就是指著「成熟」說的。我們不要永遠在基督裡作嬰孩，應當長大成人，因為這是神向我們所定規的旨意。如果我們在基督裡把根基打好了，我們就應當在這根基上面向上建造，不應當一直停留在根基上面永遠作孩子，一直不長大成人。因為神的旨意不單要我們作孩子，也要作兒子，所以我們需要勸勉，要竭力進到完全的地步，免得我們懶惰不長進，我們總要效法那些憑著信心和忍耐承受神諸般應許的人。

親愛的弟兄姊妹！「完全」是每一個神兒女的產業，因為神的目的是要我們完全，他生了我們就是要我們長大，這是每一個神兒女的產業。這個應許是給神每一個兒女的，那你為甚麼不長大呢？不要懶惰，我們需要花時間在神面前殷勤追求，你不要想躺在床上懶懶惰惰的等候餅會掉在你嘴裡。這樣，你永遠不會完全，你要向主有一顆心，長大不是為著自己，乃是為著父的喜悅。一個小孩過了三十年五十年還是那麼一點點，你看父母的心是何等傷痛，雖然父母還是愛他，但父母的心是傷痛的。

弟兄姊妹！你就是不長大，神還是愛你的，但是祂的心是傷痛的，因為你沒有達到祂在你身上的旨意。所以我們需要在神面前有一顆心，主阿！我要長大，我願意將我自己擺在你手裡，我願意你無窮的生命在我裡頭運行。雖然有許多的苦難，我願意在苦難裡面來學習順從，因為你自己在地上的時候，雖然你是神的兒子，你還是因著所受的苦難學習了順服，你就成了永遠救恩的元帥。——江守道

默想：在屬靈生命成長的過程中那些地方或事情，我曾有突破和進深呢？我怎樣行，才能進到完全的地步呢？

【希伯來書鑰字——開端】

- ❖ **開端--(Stoicheia)**。這個字有多種解釋：在文法上，是指初學的字母；在物理學上，它是指構成物質世界的四大元素；在哲學上，是指學生研習的基本哲學原則；在幾何學上，是指點和線的初步證明。作者覺得痛心的是他們經過多年信奉基督教，仍在這些『小學的開端』，而裹足不肯向前進步；他們猶如無知的小孩子，不能辨別是非。開端或啟蒙的話。基督開端的話，乃指來六 1-2 節所說的六項，構成了基督徒生活的根基：(一)悔改脫開死行，(二)信靠神，(三)浸洗的教訓，(四)按手，(五)死人的復活，和(六)永遠的審判。這六項構成三組；每組的前項是說到我們從某種消極的光景裡出來，後項是說到我們進入積極的事物中。悔改是脫開死行，信靠是進入神裡面。浸洗是離開並了結消極的事物，按手是聯合並交通於神聖的事物。死人的復活是從死裡出來，永遠的審判是進入永世和永遠的定命裡。

11月10日(週二)

讀經： 來 7 主題： 拯救到底的大祭司！

摘要：第七章繼續深入說明基督的祭司職分比亞倫更美(四14~七28)，因為是照著麥基洗德的等次，不是照著亞倫的等次(五6、10，七3、17、18~25)。而且祂有更好的資格，因為祂是無罪的、長遠活著不死的、完全的(七26、27、23~25、28)。祂所獻的是更美的祭物，因為所獻的不是牛羊，而是祂自己，所以一次獻上就永遠有功效(第27節)。根據內容要義，本章可分為

二段：

- 一、麥基洗德豫表耶穌基督(1~10節)
 1. 麥基洗德的身位與神的兒子相似(1~3節)
 2. 麥基洗德收取利未人先祖亞伯拉罕的十一奉獻(4~10節)
- 二、耶穌基督照麥基洗德的等次永遠為大祭司(11~28節)
 1. 耶穌基督是照無窮生命的大能另外興起的大祭司(11~19節)
 2. 耶穌基督是永遠常存的大祭司(20~25節)
 3. 耶穌基督是高過諸天，與我們合宜的大祭司(26~28節)

鑰節：「凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替他們祈求。」【來七25】

感想：這裏全句意指基督在天上神面前作我們的大祭司，祂的主要職任是替我們向神代求，使我們在一切境遇和景況中得著拯救。到底祂所以能救我們到底的原因是什麼呢？

- 一、祂是唯一的道路——人憑著自己是不能進到神面前的，但主耶穌說，我就是道路(約十四6)，是我們通往神的惟一道路。所以我們能因著祂，由於祂，以祂為中保而進到神的面前。
- 二、祂都能拯救到底——這裏所說的拯救，不是主在十字架上作救主的拯救，乃是主在天上作祭司的拯救；不是主贖罪的拯救，乃是主代求的拯救，是在我們因信得救以後，主天天所給我們的拯救，叫我們能過屬天的生活。『到底』在這裏，不只是指著時間，也是指著度數，就是到極點的意思。主天天的救恩，就時間說，要拯救我們到底；就度數說，要拯救我們到極點。
- 三、長遠活著、不斷代求——基督永遠為祭司，表明祂要用永遠生命的能力，成就在我們身上的工作。祂永遠活著，所以祂能拯救到底。

默想：我們可以進到神面前！你知道為何我們竟有這福分嗎？

【希伯來書鑰字——麥基洗德】

- ❖ 麥基洗德在希伯來文是 MELKI-ZEDEQ MELED SALEM(麥基-洗德撒冷王)。「頭一個名」是 MELKI-ZEDEQ, ZEDEQ 的希伯來文是仁義或聖潔。第二個名是 MELED SALEM, SALEM 希伯來文是撒冷或是平安。希伯來語 MELKI 及 MELED 都是指王的意思。因此整個名字被拆開來是仁義王，又是平安王。『麥基洗德』在全部舊約聖經中，僅出現過兩次(創十四 18~20；詩一百一十篇)，在希伯來書中卻提及十次(5:6;10,11;6:20;7:1,6,10,11,15,17)，僅在創 14:18;詩 110:4 提及。所以研究麥基洗德仍以本書為主要根據，而本書作者論及麥基洗德乃是豫表耶穌基督(1~3 節)：
 - (一) 名叫麥基洗德——仁義王——憑公義掌權，使人得稱為義(林前一 30；耶廿三 6；卅三 16)
 - (二) 又名撒冷王——平安王——將平安帶給神所喜悅的人(路二 14)
 - (三) 是王又是祭司——祂是王，在人中間，代表至高的神在地上掌權；祂是祭司，在神面前代表人，將人帶到神面前。
 - (四) 麥基洗德是等亞伯拉罕殺敗諸王回來時，才迎接他，給他祝福。在我們屬靈的爭戰中，祂不但盡大祭司的職任，為我們代禱，並且常用餅和酒供應我們；餅為飽足和加力，酒為復甦和激勵。
 - (五) 無父、無母、無族譜——表明祂的神性，祂乃是神的兒子。
 - (六) 無生之始、無命之終——表明祂長遠為祭司。

11月11日(週三)

讀經：來 8 **主題：**更美之約！

摘要：本書第八至十章中，「約」字是本段的鑰字(全書共用十七次，新約共有三十三次)。第八章主要是論到新約比舊約更美，並已取代舊約；而耶穌基督，就是這更美之新約的中保。在第六節提到三個新約較舊約「更美」之處：「更美的職任」，「更美之約的中保」和「更美的應許」。根據內容要義，本章可分為二段：

- 一、祂是更美的大祭司(1~5節)
- 二、祂作更美之約的中保(6~13節)

鑰節：「主又說：那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣：我要將我的律法放在他們心意裏面，寫在他們心上；我要作他們的神，他們要作我的子民；他們決不用各人教導自己的鄉鄰、和自己的弟兄，說：你該認識主；因為他們從最小的到至大的，都必認識我。因為我要寬恕他們的不義，不再記念他們的罪愆。」(來八10~12)

感想：舊約是神聖的，新約也是神聖的、最終的，而兩者的區別乃在舊約是要求『人要』，新約則是『神要』。從這段經文中的四次「我要．．．」，很清楚的給我們看見新約所給我們的福分：

- 一、『我要將我的律法放在他們裏面，寫在他們心上』(10節上)——得著神生命之靈的律(羅八2原文)
- 二、『我要作他們的神，他們要作我的子民』(10節下)——得著神生命的交通和供應(林後六16~18)
- 三、『他們從最小的到至大的，都必認識我』(11節)——得著神恩膏的教訓(約壹二27)
- 四、『我要寬恕他們的不義，不再記念他們的罪愆』(12節)——得著神完全的赦免(西二13)

當我們有了新約的中保，就有了神的生命，神就可以在人裏面作工，潔淨我們，叫我們對於神有更深的認識。所以我們必須要認定這位以更美之約來服事人的神的兒子，並享用祂所作成的更美之約。

默想：兩約比較，你可舉出多少不同之處？

【希伯來書鑰字——約】

- ❖ 約的希臘文是 *diatheke*。新約的約是用來描述神和人的關係。這個約字有一個很特別的地方，也是值得一提的。本來希臘文的『合約』是 *suntheke*，如婚『約』，或兩個國家的『和約』。而新約中的約(*diatheke*)不是解作『合約』，是指遺囑而言的。新約作者不選用 *suntheke* 一字，因為它是由兩個相等地位的人而立的，但神與人的地位不相等。聖經中整個約的觀念是神做發起人，祂先向人建議立『約』；人不可跟神討價還價，不能和神辯論約的條件；他只能接受或拒絕神所給予的『約』。這樣的『約』最好不過的例子就是借用遺囑一字了。它不是從雙方平等的地位去定立的。遺囑是單方面去決定一切，而定立的遺囑約文，後人不能更改，唯有接受或放棄承受。這就是聖經採用「遺囑」這個希臘字作「約」字用的原來意思，因為這個約的關係純粹由神作主動，基於祂的恩典而建立。希伯來書論到新約乃是憑着更美之應許立的(來八6)。新約是使人「成聖之約」(來十29)，是「更美之約」(來七22，八6)，也是「永約」(來十三20)。

11月12日(週四)

讀經：來9 **主題：**更美之約顯明更美的事物！

摘要：上章既已說明，因著舊約的不完全，所以就需要有新約，而耶穌基督為新約的中保。第九章則更進一步的講論，這位獨特超越的大祭司與舊約時代的帳幕、獻祭禮儀、祭物的關係，以證明基督的超越性與最後性。請注意作者在本章中，列出三件更美的大事：

- 一. 更美的聖所(1~11節)——在天上，基督正在其中盡職。祂作工的對象就是我們！
- 二. 更美的事奉(11~15節)——主能潔淨我們，使我們合格事奉神。勇敢進到祂面前！
- 三. 更美的祭物(16~28節)——基督是無瑕羔羊，祂的寶血有永恆功效。只要信祂！

鑰節：「何況基督藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，祂的血豈不更能洗淨你們的良心，除去你們的死行，使你們事奉那永生神麼？」(來九14)

感想：這一節聖經，是講到基督能救我們的良心到甚麼地步。祂的血能洗淨我們的良心，能除去我們的死行。弟兄姊妹們！今天請問你的良心，還有沒有控告？如果你的真心，仍不時的有控告，你所得的就沒有完全。主拯救我們，祂的血是洗淨我們良心的。我們的真心能被祂的血洗淨，再無自責。我們聚會的時候，我們禱告說，神阿，我們感謝你，我們心中天良的虧欠，已經灑去了。但是，多少時候，我們又難受了；我們不過是遮掩、蓋過、不想而已。但是，神兒子的血所能作到的，是洗淨。如果你的真心還有控告，就你所得的救恩，還沒有完全。這並非神的救恩不能救你到這樣的地步。感謝讚美神！祂能救我們到這樣的地步！我們的良心得著洗淨，這這是可能的！——倪柝聲

默想：我是否真能靠著基督在對人和對神的事上常存無虧的良心麼？

【希伯來書鑰字——金香壇】

「有金香爐」(來九4)按原文宜翻作金香壇(*thymiaterion*)，是供燒香之用的壇(出三十1, 7~8)。按舊約會幕裏面各種物件的安放位置，金香壇是放在會幕內的幔子前(出四十26)，亦即在聖所裏面，而不是在至聖所裏面，但根據此處的敘述，似乎是放在至聖所裏面，新舊約之間顯然有差異，因此有些解經家認為這裏是《希伯來書》的作者失誤，其實此乃解經家的誤解，這裏將金香壇和約櫃放在一起併敘，有其深厚的屬靈意義：

- (一) 舊約記載香壇的位置，含示香壇與見證的櫃關係最為密切。見證的櫃上有平息處，是神與祂百姓相會的地方。(出三十6) 舊約甚至記載說，香壇要安在見證的櫃前，而未題到其間有分隔的幔子。(出四十5)
- (二) 王上六22(英譯美國標準本)說，香壇屬於內殿(原文含神說話的地方)。內殿指至聖所，裡面有見證的櫃同平息處，神就在這裡向祂的百姓說話。因此，舊約已經指明，香壇是屬於至聖所的。(香壇雖然在聖所裡，其功用卻是為著至聖

所裡見證的櫃。在贖罪日，香壇和見證的櫃上面的平息處，都灑上同樣贖罪的血一出三十 10，利十六 15~16) 因此，出二六 35 只說到聖所裡有陳設餅的桌子和燈臺，沒有說到香壇。

(三) 香壇與禱告有關，(路一 10~11) 而本書給我們看見，禱告就是進入至聖所，(十 19) 來到施恩的寶座前；這施恩的寶座乃是至聖所裡，見證的櫃上面的平息處所表徵的。我們的禱告常由心思開始，心思是魂的一部分，魂是由聖所表徵的；但禱告總是引我們到靈裡，靈是由至聖所表徵的。

因著以上各點，本書作者必須把香壇算作屬至聖所的。本節不是說金香壇在至聖所裡，如 2 節說燈臺和桌子在聖所裡；乃是說至聖所有金香壇，因為金香壇是屬於至聖所的。這觀點符合本書的整個重點，就是我們應當從魂(由聖所表徵)竭力進到靈(由至聖所表徵)裡。

11月13日(週五)

讀經： 來 10:1-18 主題： 基督流血獻祭的功效

摘要： 第九章，作者列出一連串的比對：屬地的和屬天的比對(1~5、11、24節)；屬肉體的和屬靈的比對(10、11~14節)；暫時的和永遠的比對(9、10、12、15節)；牛羊和神的兒子的比對(23、24節)；影兒與實體的比對(25、26節)。到第十章1~18節，則更進一步的列出新舊約獻祭的比較：

- 一、 舊約所獻祭物不能叫人得以完全(1~4節)
- 二、 基督以祂自己為祭物就叫靠祂的人得以成聖(5~10節)
- 三、 新舊約祭物之功效的對比(11~14節)
- 四、 聖靈為新約祭物之完全作見證(15~18節)

鑰節：「我們憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上祂的身體，就得以成聖。」【來十10】

感想： 在希伯來書當中，第七、八、九章論到主耶穌為大祭司，為我們獻上自己。有幾處經文是講到『一次』或『只是一次』獻上；「因為祂只一次將自己獻上；」(七 27)「只一次進入聖所，成了永遠贖罪的事；」(九 12)「在這末世顯現一次，把自己獻為祭；」(九 26)「基督既然一次被獻；」(九 28)「靠耶穌基督只一次獻上祂的身體，就得以成聖；」(十 10)「基督獻了一次永遠的贖罪祭」(十 12)；『因為祂一次獻祭，便叫那得以成聖的人得以完全。』(十 14)從以上幾處經文，我們知道聖靈藉着作者叫我們看見的，是『一次』或『只是一次』的獻上。

希伯來書十 10 節說因着基督一次獻上，我們就得以成聖。因為當我們接受基督時，我們就接受了基督所為我們成全的神的旨意；如今我們是憑這旨意，蒙聖靈的更新(多三 5)，而得以分別為聖。而『成聖』是與神交通來往的先決條件，難怪本書一再地提起(參二 11；九 13；十 10，14，23；十三 12)，可見成聖的重要性。地位上的成聖，是主替我們作成的；生活上的成聖，便須我們努力追求。

默想： 基督獻祭的目的，乃是為着我們成聖。

【希伯來書鑰字——影兒與真像】

- ❖ 作者用兩個字來表達對比和舊約與新約之間。一個是影兒(skia)——只是一個剪影，依稀反映出來的影，是形像而沒有本體。另一個是真像(eikon)，就是一個肖像或我們日常的照片。影子當然不能完全顯示物體的本身，充其量僅能表現出物體的外在輪廓而已。而且，當看見實體時，影子就不重要了。作者在這節的意思是說：『若沒有基督的話，你們極其量只不過是站在神影兒之內而已。』

11月14日(週六)

讀經： 來 10:19-39 主題： 一條又新又活的路！

摘要： 希伯來書的論述至今，已經讓我們看見這一位永遠的大祭司，是照著麥基洗德的等次任職(來七章)；又有祂作更美之約的中保(來八章)；並且祂是更美的祭物(來九~十章18節)，為我們開了一條又新又活的路。從第十章19節開始，一直到第37節是本書的第四個勸勉。我們已經有了一條進到神面前的路，使我們得以直接的進入至聖所，這是何等的權利啊！那麼，我們當如何呢？此段有三樣重要的勸勉(註：原文有三次『讓我們Let us』)：

- 一、 『讓我們』來到神面前(21~22節)——存誠心和信心，來見神(Let us draw near to God)。
- 二、 『讓我們』堅守所承認的指望(23節)——堅守指望，絕不動搖(Let us hold fast our hope)。
- 三、 『讓我們』不停止聚會(24節)——彼此勸勉，等候主再來(Let us not give up our meeting)。

鑰節：「弟兄們！我們既因耶穌的血，得以坦然進入至聖所，是藉著祂給我們開了一條又新又活的路從幔子經過，這幔子就是

祂的身體。」(來十19-20)

感想： 舊約裏的帳幕分為兩層：頭一層叫作聖所，第二層叫作至聖所，兩層之間用幔子隔開；進入至聖所的人，必須經過這幔子。至聖所是神的榮耀顯現的地方，不是平常人所能進入的，只有大祭司一年一次帶著血為自己和百姓的過錯獨自進去獻上。現在我們因著主耶穌在十字架上所流的血，可以隨時進入至聖所。

進入至聖所必須經過幔子。幔子是指主耶穌的身體。當祂在十字架上釘死時，殿裏的幔子從上到下裂為兩半。幔子不裂開，人不能從它經過。主耶穌如果不死，不捨去祂的身體，人就不能從祂經過進入至聖所。我們現在就是藉著主耶穌在十字架上的死來到神面前。

這條通過幔子的路，是主耶穌替我們開的。這條路是「又新又活的」。「新」，在原文是「新獻的」或「新作的」。這裏我們看見十字架的常新！大祭司不能倚靠舊年的祭品或犧牲。他應當有新的祭品、新的犧牲，藉著這些牲畜的血，他才敢，也才能進入至聖所。我們現在呢？我們藉著主的血，經過主的身體，就能來到神面前。每一次我們來到神的面前，我們不必重新去獻祭。我們的祭品是常新的！主耶穌的十字架，並不因年代久遠而陳舊。它在初釘時如何新鮮，在今日，在永世，也不改變。我們每次來到神的面前，都能看見主十字架的新鮮。當日大祭司若非有新獻祭的血，他必定死在神前，因為去年的犧牲不能贖他今年的罪過。如果神不是看主作犧牲贖罪是常新的，我們早已滅亡了。感謝主，十字架在神的面前是常新的，神看十字架好像是剛才成全的事。

這路也是「活」的，或譯作「永活」的。這路是「新作」的路，又是「永活」的路。基督死了又復活，為我們成功救恩，引我們到神的面前。我們不但知道基督已經死了，祂的代死一直繼續到今天，我們也實在知道基督已經復活，祂的復活也是繼續到今天。祂的死和祂的復活，在今天還是新鮮的。我們既有這位新鮮的贖罪救主，我們就當接受祂，倚靠祂來到神的面前，得著祂的赦免和祝福。——倪柝聲

默想：如今門已開，路已通，我是否常倚靠祂來到神的面前，得著祂的赦免和祝福？

【希伯來書鑰字——聚會】

25 節你們不可停止聚會。在希臘文裡，*episynagof gef* 這個字在此特指新約信徒按照新約的方式而行的聚會。當時，信主的希伯來人原是出於猶太教，到猶太會堂聚集。他們信了基督，成為基督徒，參加基督徒的聚集，這等於脫離了猶太教。所以作者纔勸他們，不可放棄我們基督徒自己的聚集，而回到舊約猶太教的儀式下聚集。聚會能叫我們彼此相顧，互相勸勉，激發愛心，勉勵行善，能叫我們與眾聖徒有屬靈的交通，從眾聖徒得生命的供應。所以不可停止聚會，尤其在這末後黑暗已深的日子，更不可停止。我們若停止聚會，不只會失去聚會的祝福，並且會養成一個不聚會的習慣，叫我們越住越冷，而沒法火熱起來，追求主，事奉主。

11月15日(主日)

讀經： 11:1-22 主題： 人非有信不能得神的喜悅！

摘要：新約書信每卷特征之一乃是先有啟示，後有實行；啟示是信仰的基礎，生活是信仰的實行；前者是根是蓄，後者是花是果。本書第一至十章深入的說明基督的卓越性；既然我們有更美的基督，就從第11章開始講論基督徒應過更美的「信」、「望」、「愛」的生活。本書第十一章，主要是論到信心的定義(1~3節)和榜樣(4-40節)。其實這段整段是從第10章結尾部分開始的，在那裏希伯來書作者引用了哈二4：「義人必因信得生」(10:38)。而他的重點放在「得生」一詞。也就是說重在因『信』而『活』，就是藉著信得以繼續活在神面前。因為信的生活是：

- 一、稱義的憑據(4~7節) ——得著神的喜悅！
- 二、得勝的秘訣(17~38節) ——勝過死亡、敵對、患難、苦害！
- 三、得應許的條件(39~40節) ——得著美好證據、更美復活！

鑰節：「信就是對所望之事的實底(實體化)，未見之事的確證。」(來11:1達秘譯本)

感想： 我們如何將一些東西「實體化」？事實上，我們每天都在實體化一些東西。我們不能生存在一個沒有「實體化」的世界里。一件「物質」必是一個物體，是在我面前的某些東西，雖然它可能像聲音或顏色那樣，是我們所無從觸摸的，「實體化」就是在我身上有了某種視聽的官能，將那些不能觸摸得出的「物質」，成為我所能感應或辨認得出來的實際東西。例如：黃的顏色是十分實在的，但如果我們閉著眼睛，那麼，黃色對於我就失去了它的實在性，並且是全然消失——至少我沒有它存在的感覺了。但借著視覺的功用，我以我的視覺官能去把它「實體化」，那麼黃色對於我就具體化了。不只那顏色是呈現在我面前，並且它在我的意識里也成為實際了。哦！神賜給我的視覺，真是多麼的寶貝！但我們在基督里「所盼望」的事物，比那些觸摸不著的聲音、或顏色更加實在，因為那是永存不朽的，所以就更實際了。同時神已賜給我一個很寶貴的官能，得以將那

永存的事物「實體化」。信心——神兒子的信心，就是這個寶貴的官能。信心將那屬靈的事物，在我的經歷中成為我生命里的實際。信心安定在神的信實上，就能將我在盼望中而未見的事物「實體化」了。——倪柝聲

默想：基督徒得勝的生活是因信而維持的。但我對神的信……？請舉一些實際例子。

【希伯來書鑰字——實底和確據】

- ❖ 「實底」(hypostasis)，此字原文與一 3 的本質，三 15 的確信和林後十一 17 的自信(知道有穩定的根基)同字。此外，此字也可譯為證實、實際、素質(意指事物裡面的實質，與外表相對)、根基、或支持的根據。此字原用來證實所有權的文件(如地契)或材料(如抵押品——質)，轉用來形容將所盼望的事加以實化。此字的質字是作動詞用，即將未見之本質的實際質實出來。意即有一種本能，能把一件東西顯為實在。比方，眼睛把顏色顯為實在，耳朵把聲音顯為實在。所有神的事實，都是實實在在的，但是，只有信心，才能把神的事實證明出來。信心——神兒子的信心，就是這個寶貴的官能。信心乃是看見了屬靈的事實，將那屬靈的事實「實體化」。
- ❖ 確據(elenchos)，原文也可譯為證明，顯露出來，證據，證實，或信念。原用來指提出法律控告的證據，基本上這個字的意思是「證明、驗明」。信乃是看見一件在神裏面的事實，並且有能力將它顯為實在；所有在神裏面的事實都是實實在在的，但惟有信心才能將那件事實證明出來。

11月16日(主日)

讀經：來 11:23-22 主題：信心的見證人

摘要：第十一章讓我們看見歷世歷代許許多多信的見證人是如何在百般的患難中依然堅定不移地信靠神的應許，好叫我們這些在新約恩典下得著神所應許的救贖並享有新的自由生活的人，能繼續他們信心的榜樣，過著得勝的生活。本章4-~40節宛如一篇信心英雄榜，橫跨整個舊約時代而及於新約的信心見證人。這些信心見證人中有名的共十六名，無名的約二十二位。然而，所有這些人都並不完美；但是他們所顯出的信心功效，除了為神在他們那時代中作了美好的見證，更成為許許多多為主的名忠心忍受苦難的人心中無可比擬的安慰。

鑰節：「因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。」(來十一-40)

感想：這裏給我們注意到一件事，就是在舊約裏等候神的人，他們得著所應許的，與我們在新約裏的人有直接的關係。這就是說，新約的完成使舊約的等候成為事實，舊約的人因新約的執行完畢而得著所應許的。40 節的中文譯譯不夠清楚，原來的意思該是：「叫他們若沒有我們，就不能完全」。因此我們說，新約的完成使舊約的等候成為事實；舊約的人在更美的復活裏得著所應許的事實。因此，我們要看定，神兒子所作的救贖，把人召聚而建造成為教會，是完成神永遠心意的一個重要關鍵，也是使舊約的聖徒們的等候成為事實的原因。

更美之約作成更美的事。更美之約使人與神聯合，讓神的權柄通行在人中間。從教會到國度，從國度再到新天新地，神一步一步的完成祂恢復的工作，把神在起初所定的那榮耀旨意作成功。藉著新耶路撒冷的顯出，宣告神所要作的都作成了，那時候更美的家鄉不再是一個指望，而是成了實際的生活。神藉著教會的建立作為完成祂旨意的開始，這一點的意義是非常重大的。往前是完成神榮耀的旨意，往後是成就舊約聖徒們的等候。因此接受神兒子所帶來的更美之約，就成了尋求神的人所不能忽略的極重大的事。——王國顯《更美之約的中保——希伯來書讀經筈記》

默想：在細讀信心英雄榜時，從他們我們可學到那些信心的功課？我們心中是否也羨慕著自己可以被記名榜上呢？

【信心英雄榜】

經節	有关经文	人物	信心的見證
11:4	创 4:1-10; 太 23:35	亚伯	献上喜悦神的祭品
11:5-6	创 5:21-24	以诺	与神同行，被接上天
11:7	创 6:9-7:5; 太 24:36-42; 彼后 2:5	挪亚	造方舟，定了那世代的罪
11:8-19	创 12:1-25:1	亚伯拉罕	遵从神的话
11:20	创 28:1-5	以撒	给雅各和以扫祝福
11:21	创 49:1-28	雅各	为儿子祝福，扶着杖敬拜神
11:22	创 50:24-26	约瑟	预言以色列人会离开埃及
11:23-29	出 2:1-10	摩西	与神的子民一起受苦
11:30	书第 2-4 章	约书亚	攻打耶利哥城

11:31	书 2:8-14; 太 1:4-6	喇合	接待了以色列探子
11:32	士 6:11-7:25	基甸	打败米甸人
11:32	士 4:1-5:31	巴拉	战胜迦南王耶宾
11:32	士第 13-16 章	参孙	打败非利士人
11:32	士 11:1-12:7	耶弗他	打败亚扪人
11:32	撒下 8:14-15	大卫	战胜周围的国家
11:32	撒上 3:19-21	撒母耳	传达神的话
11:33b	但第 6 章	但以理	在狮子坑中安然无恙
11:34a	但 3:23-28	但以理的三个朋友	从烈火中走出来
11:35	王上 17:7-24 王下 4:8-37	撒勒法的寡妇 书念的妇人	以利亚救活了她的孩子 以利沙救活了她的儿子

11月17日 (週二)

讀經： 來 12 主題： 盼望、管教與勸勉！

摘要：十一章論到「信」之后，本書第十二章即論「望」。十二18~29節是插入的第五次勸勉的話。神擺在我們面前有一個最終的目標，是要我們達到的，就是那個天上的家鄉，那座有根基的城，那長子的名分和福分 and 那不能震動的國度。由於我們前面有這樣美好的盼望，所以就當存心忍耐，奔走那有盼望的路程，忍受有盼望的管教，用虔誠敬畏的心事奉神，等候那盼望中的國度。本章指出基督徒在信心路上奔走的秘訣是：

- 一、 仰望耶穌（1~4節）—— 忍耐奔跑前程，投身先賢古聖的得勝行列！
- 二、 接受管教（5~13節）—— 體驗天父堅定不移的愛心！
- 三、 珍惜恩典（14~29節）—— 不可失去盼望， 防避罪惡（15~17節），期盼天城（18~24節），等候不能震動的國（25~29節）！

鑰節：「我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌；祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。」（來十二 1-2）

感想： 我們的腳要跑在神所畫定的路線裏，我們的眼睛要「仰望為我們信心創始成終的耶穌」。這句話按原文的意思可譯作「望斷以至於為我們信心創始成終的耶穌」，意思是你對於別的一切都望斷了，而去望耶穌。別的不望了，惟去望耶穌。惟有仰望祂，我們才能筆直的跑。周圍有很多的事情，要影響我們的視線，改變我們的目標，我們惟有仰望耶穌，才能有始有終的奔跑在神的道路上。

祂是我們信心創始成終的主。我們的信心起首於祂，結局於祂。我們所信的只有祂而已。我們一次在主裏面了，我們就要常住在主裏面。我們所思念的應當只有主耶穌而已。就是聖潔、得勝、完全的愛、聖靈的浸、熱心救人、屬靈的爭戰，也不應當奪去我們的心。一切的「始終」都在乎主耶穌。我們的信心，是以祂為始，也是以祂為終。除了祂之外，我們不應當仰望別的。我們若只仰望主耶穌，這些聖潔、得勝等等就要很自然的彰顯在我們的生活上。若在基督之外有所追求，那都是使我們的道路彎曲的。在屬靈的路程上，必須求神啟示給我們看見，甚麼都是在基督裏的；赦免、稱義、重生是在基督裏，聖潔、得勝、聖靈的充滿等等也都是基督裏。甚麼都是基督。祂是始的始，祂是終的終；祂是阿拉法，祂是俄梅戛。我們的一切都在乎祂。離了祂，我們就不會奔跑前頭的路程。

「望斷」是仰望主的先決條件。我們若非先有所不望，我們就不能仰望主。在路上奔跑的人，如果東張西望，就必定跑得不好，或者跑錯了路，或者竟至於完全停步。所以神叫我們不望別的，只望奔那擺在前頭的路程主耶穌。不只如此，就是我們裏面的回想，也是靈程上很有害的一件事。自己回想到自己，自己分析自己的感覺，自己一直顧念到自己的進步與否，自己過度的掛慮自己的靈性情形，都會攔阻我們前進。奔跑路程的一個極大的危險，就是因為我們急於進步的緣故，就不知不覺的不斷回想到自己的情形如何，以致不能「望斷以至於……耶穌」。甚麼是仰望耶穌呢？仰望耶穌，就是不望自己。仰望耶穌，就是被耶穌吸引你離開了你裏面的世界，而把你自己聯合在你所仰望者的裏面。仰望怎樣的耶穌呢？仰望為你信心創始成終的耶穌，包羅萬有的耶穌。靈程前進的秘訣，就是在乎知道如何合宜的不回想自己的情形。知道甚麼是不望自己的人有福了。但願神的靈親自啟示給我們看，甚麼叫作「望斷」，甚麼是不當有的回想。——倪柝聲

默想：我們的屬靈生活在哪些方面像賽跑呢？有什麼事情是有可能阻止我們跑完比賽呢？

【希伯來書鑰字——仰望】

希伯來書十二章 2 節的「仰望」是一個不尋常的動詞（aphoronteseis），原文是「轉移視覺」，或以專一的注意力注視。它暗示著堅定不顧他處，只將注意力集中在主耶穌身上。定睛在主耶穌是我們生命成長的最佳途徑，信心在祂裡面開始，信心在祂裡面成終。有時在教會中，即使弟兄姊妹之間產生了爭論與衝突，甚至彼此控訴、貼標籤，因此關係破裂，親愛的同工都可能會變成了「可怕的同攻」。若我們的眼睛只看到所遭遇的人、事、物，這一切都會令我們覺得失望、無奈、遺憾。那時候我們該怎麼辦呢？哦，讓我們望斷一切的環境、人、自己，仰望為我們信心創始成終的耶穌，定睛在祂慈容光照中，世上的一切爭端、是非皆會顯為虛空。因為當我們愈親近主時，在祂的榮耀光中，一切攪擾就變得愈微不足道。一位聖徒曾說：「時常面向陽光，陰影只可在你的背後。」

11月18日（週三）

讀經：來 13 主題：愛心的生活

摘要：本書結束我們對更美的基督該有的回應——信心、盼望和愛心。第十一章論信，第十二章論望，本章論愛。愛心的生活最大的表現乃是彰顯基督徒生活應有的美德。故在全書結束前，作者將在教會中的服事及在個人的生活上加以詮釋，叫讀者實行愛心的生活。本書第十二章的后段，作者注重父愛的管教，十三章的前段注重愛心相待。前者是講神對人的關係，後者是講人與人的關係。神對祂兒女的管教，是屬於上下縱的層面；兄弟相愛的心，甚至用愛心接待客旅，是屬於左右橫的層面。這二者的範疇，都包含在神的愛中，因為神就是愛的源頭（約壹四8~9）。本章根據內容要義可分為五段：

- 一、對人的愛心生活(1~3節) —— 相愛、接待、憐恤。
- 二、對己的愛心生活(4~6節) —— 貞潔、知足、代禱。
- 三、對神的愛心生活(7~16節) —— 獻二祭：讚美、行善捐輸（財物）。
- 四、對傳道人的愛心生活(17~19節) —— 記念、順服、效法、關懷。
- 五、愛心的祝福和問安(20~25節) —— 平安、牧養、成全、榮耀、恩典同在。

鑰節：「所以耶穌要用自己的血叫百姓成聖，也就在城門外受苦。這樣，我們也當出到營外就了他去，忍受祂所受的凌辱。」（來十三 12-13）

感想：希伯來書作者呼籲基督徒邁向成熟，雖然這封信是寫給第一世紀的基督徒的，卻對當今任何年齡或背景的基督徒都適用。要邁向成熟，我們必須藉著「進入幔內」，（來六 20，十 19），還要「出到營外」（來十三 13）來準備我們、裝備我們。「進入幔內」是活在神的面前，「出到營外」是活在人的面前。「進入幔內」是過隱藏的生活，「出到營外」是過見證的生活。「進入幔內」是人所看不見的，卻是神所看見的，「出到營外」是給眾人看見，這是見證的問題。甚麼是操練「營外的生活」秘訣呢？本章指出 1. 是跟從主，分別為聖的生活（來十三 12），2. 走主十字架的道路，忍受祂所忍受的凌辱（來十三 13），3. 營外的生活，是寄居、客旅的生活（來十三 13），4. 常常以頌讚為祭獻給神（來十三 15），和 5. 行善捐輸的祭（財物）（來十三 16）。

親愛的弟兄姊妹！在今生過營外生活的人，他有果子，他的生活有見證，他也能遵行神的旨意，這些都好像祭一樣，是要出代價的。感謝讚美神！這是神所喜悅的。所以我們今天能過「進入幔內」、「出到營外」的生活，就能不倚賴宗教禮儀，也不活在罪惡中墮落，更不依靠自己，不讓任何事物使我們與基督分隔，因為基督滿有能力，超越一切。

默想：有甚麼人、事、物阻礙我們「進入幔內」、「出到營外」呢？

【希伯來書鑰字——營外】

「出到營外」，本節的「營外」有特殊的意義。著者寫信給希伯來信徒時，以色列人已結束曠野營幕的生活將近兩千年，在曠野的帳幕早已建成聖殿，所以這裡所說的「營」，不過是借用 11 節「營」的名稱，以說明親近基督的人必須脫離的某些事物。基督既然必須拒絕「城門」內的人的擁護，才能在十字架流血，既然不用牛羊的血為人贖罪，而「用自己的血叫百姓成聖」；這樣，我們也必須從舊約的律法中出來，接受基督十字架的救恩，又從今世的虛榮、地位、權勢、財富和各種試探中出來，忍受主所受的凌辱。所以這「營」是代表所有與基督十字架道路相反的屬世宗教、道理、事物及其他。在此著者勸勉那些已蒙救贖的信徒，不但不可因為主受苦而退縮，想重回猶太教中，反倒應當脫離舊宗教的束縛，和一切阻擋他們行走主所走過道路的事物，來到十字架的祭壇下，獻上自己為活祭，忍受祂所受的凌辱。—— 陳終道《新約書信讀經講義》

【讀完希伯來書，你是否能回答這些問題？】

- 1、你能說出希伯來書的主旨和大綱嗎？
- 2、你知道希伯來書作者是誰呢？
- 3、你能把基督那超越的身位和工作說出來嗎？
- 4、希伯來書中有那五個勸勉的話（請寫下經節段落，例如 1:1-4 等等）？
- 5、本書的一個重要課題是「信心之旅」。有誰是這旅程的「過來人」？從他們我們可學到那些信心的功課？

雅各書(11月19日~11月23日)

				19 雅 1 試煉中成長	20 雅 2 信心與行為	21 雅 3 言語與智慧
22 雅 4 責備和勸告	23 雅 5 敬虔的生活					

「雅各書」內容大綱

- 一. **背景:**自司提反殉道後，耶路撒冷的教會大遭逼迫，福音的傳揚也受到不信的猶太人廣泛的反對，不少猶太人在歸信基督後，一直遭受同胞的逼害，因而逃難四散在猶太和撒瑪利亞各處（徒八：1），但因信仰而受到猶太人的威脅和危險仍存在，因而落在「百般的試煉中」，雅各深明他們艱難的處境，於是寫這封書信藉以安慰和勸勉他們在試煉中仍要喜樂（一：2-3），因忍受試煉（原文與「試探」同一字）是有福的，終必得生命的冠冕（一：12）。
- 二. **主題:**雅各書主要專論信心，是基督徒在實際生活彰顯的「行為手冊」。本書注重真信心於行為上的表現，以試驗信徒自己所承認的信仰，而活出善行的見證（二 14~26；一 2~3）。外在行為是內裏信心的驗證，在人面前的行為乃是在神面前稱義的表明，內在稱義的生命，必結出外面生活的義果。
- 三. **鑰義:**本書勸勵當時散住各地、處在逼迫苦難中的猶太基督徒，在世界上應當如何過好正常的基督徒生活。本書重要內容，係論到門徒在試煉中的喜樂，信心不疑的祈求，忍受試探的人有福，聽道行道的需要，真實無虛的虔誠，在信上富足的應許，遵守至尊的律法，信心與行為的表現，舌頭話語的過失，上頭來的智慧，與世俗為友的害處，對批評論斷的警戒，不去行善之罪，積攢財寶的敗壞，忍耐等候主來的盼望，信心祈禱的功效，以及最後強調罪人回轉，靈魂得救的重要等事。
- 四. **分段:**本書的分段不易，下面分段僅供參考。本書共五章，根據內容要義，可分四段如下：
 - （一）信心與試煉—要忍耐（一章）
 - （二）信心與待人—不輕看（二章）
 - （三）信心與言語—要約束（三章）
 - （四）信心與生活—要敬虔（四—五章）

本書注意要點

- （1）雅各寫本書的目的，我們可以在這書的開始和結語中找到答案。開始之時是這樣說：「你們落在百般試煉中，都要以為大喜樂。」末後一段又說：「你們也當忍耐，堅固你們的心，因為主來的日子近了。」可見這信是為要勸勉並安慰那些在試煉當中的弟兄們——他們受試煉和遭逼迫是因為他們相信耶穌是基督。試煉和試驗的來源是出於神，是善意，其目的是要叫人得益處；試探的來源是出於魔鬼，是惡意的，其目的是要陷害人，使人犯罪。神有時藉著魔鬼的試探來試驗人，使人信心更堅固，能勝過魔鬼的試探，完全的順服神（一 2, 3, 12~15）
- （2）本書係尊重舊約律法（一 25；二 8, 10~12；四 11~12），而啟示新約與舊約之間的道德觀念，其內容教訓注重信徒德行與行為的實踐，滿有智慧的言語，與舊約律法書，箴言書，新約馬太福音（太五~七章），信息相關。本書因較注重實踐和應用，以簡樸文字將信徒生活的倫理標準陳述。
- （3）雅各書是新約聖經中最多命令的一卷。在短短一百零八節經文中，便有五十四個命令（命令句式）。雅各書有許多生活上的箴言，當你讀的時候，將那些感動你的經節劃出來，反覆背誦默想，必能帶給你極大的幫助。例如一 22；二 18；三 2；四 7、8；五 20 等等。
- （4）從雅各書至少可以找到十一處的論點和保羅的書信一樣，例如：試煉生忍耐；不可按外貌待人；屬地的智慧；農夫的忍耐…等等。而有人認為雅各的信息與保羅的信息互相矛盾，其實他們之間並沒有衝突，只是真理的一體兩面而已。保羅說：「接受福音。」雅各說：「行出福音。」保羅講到我們信心的根源，雅各講到我們信心的果子。
- （5）雅各書最特別的地方是，雅各以「祈禱」來開始及結束他的書信，（一 5—8；五 13—18）這是因為他自己是位禱告的勇士。這本書雖是針對猶太人所寫的，但卻適合給每一世代的基督徒來閱讀，成為我們生活中的座右銘。

11月19日 (週四)

讀經：雅一 主題：試煉中成長，敬虔中成熟！

摘要：雅各留給基督徒最大的寶藏就是雅各書，雖然只有短短的五章，卻是基督徒最實用的生活與行為的指導。有人稱它為新約中的箴言，其中包含許多談及倫理道德的精簡智慧之言。雅各從不提及他就是耶穌在世的兄弟，在雅各書中他自稱是「主耶穌基督的僕人」，可見他那真正謙卑的態度和生命。他在雅各書中強調將福音生活出來，他認為活的信心當在「行為」上表明出來，否則那信心是死的，沒有生命的。全書的中心就是「信心」與「行為」，無論在勝過試探上，在行為上，在言語上，在純潔的品格上，在禱告的生活上都要顯明信心。

雅各寫本書的目的乃是要勸勉並安慰那些在試煉當中的弟兄們。本書第一章論到信徒落在百般試煉中，都要以為大喜樂。因為信心經過忍耐才能使我們成全完備，且要憑信心求智慧，忍受試探才是有福，而能行道必然得福，這些都是必須學習最好的功課。根據內容要義，本章可分為二段：

- 一．試煉與試探(1-18節) ——百般熬煉生忍耐，好使我們成全完備，毫無缺欠；憑信求智慧，得生命的冠冕。化悲傷為喜樂吧！
- 二．聽道與行道(19-27節) ——有神的話來抵擋試探，神的話光照我們，潔淨我們，糾正我們，堅定我們。竭盡所能遵行神的話吧！

鑰節：「各樣美善的恩賜和各樣全備的賞賜都是從上頭來的，從眾光之父那里降下來的；在他並沒有改變，也沒有轉動的影兒。」(雅一17)

感想：宇宙間任何事物都要改變，正在不斷地改變，天地萬像要改變，滅沒，人世間更是如此，沒有長存不變的(詩102：26~27；來12：26，27)，只有神永不改變，沒有轉動的影兒(雅1：17)。人間的名利、地位、財物都非長存永有，人與人的關係也在不住地改變，可能忽然消失，愛情、友誼、親屬關係均不可靠。所有的享受，福樂，更都如飛雲閃電一般，如飛而去，轉眼成空，連自己的生命也不能保全。所以追求世物，倚靠人智力，都是愚昧無益的。只有耶穌基督是不改變的，不因時間，以及任何因素而改變，不但祂自己不變，祂與我們的關係，和對我們的愛也永不改變，在祂裡面的一切是永遠真實可靠的，得到祂才得到真的，永存的，有價值的。在祂以外，盡屬虛空，全如糞土，不值得追求，不能夠倚靠，即使用萬有來換基督也是不可能的；何況世間只是一點微小的好處呢？只有專心倚靠主，認定主，一切都以祂為依歸，才會永不改變。

默想：我們應如何面對試煉與試探？

「寫雅各書的雅各到底是誰？」

- ❖ 大多數聖經學者都認為本書的作者是主耶穌肉身的兄弟雅各(太十三：55；加一：19)。他起初不信主，主復活後向他顯現(林前十五：7)，他才信了主。他曾參與那次樓房上的禱告(徒一：13-14)，之後成為主耶穌的僕人(一：1)。在耶路撒冷的教會中甚具代表性和影響力(徒十二：17，十五：13-21，二十一：18；加二：12)，與彼得、約翰齊名，被稱為教會的柱石(加二：9)。他熱心律法、為人敬虔，據說他因不住的祈禱，兩個膝蓋的皮很厚，有如駱駝皮。又因他的為人極端公義，故被譽稱為「公義的雅各」。史家記述他於主後62-66年間殉道。

11月20日 (週五)

讀經：雅二 主題：信心與行為

摘要：本書第二章論到信心對行為的影響。對神有信心的人不可重富輕貧，更不可按著外貌待人。神揀選貧窮人，叫他們在信上富足。二章26節總結了全章的內容，也正是全卷書的中心思想。信心若無行為乃是死的，信心要與行為並行。雅各進一步指出，行為能證明人真有信心。人稱義是因著行為才得成全，須參讀幾處經文才能明白(創十五6；廿二1~18；出廿13~14；利十九18；代下廿7；賽四一8；書六17；羅二7~16；三28；四1~3；加三5~29)。根據內容要義，本章可分為二段：

- 一．憐憫與審判(1-13節) ——像神那樣以愛待人，無分貴賤！
- 二．信心與行為(14-26節) ——靠神賜力憑信行事，言行一致！

鑰節：「我的弟兄們，若有人說，自己有信心，卻沒有行為，有甚麼益處呢；這信心能救他麼？」(雅二14)

感想：以弗所書二章八節：「你們得救是本乎恩，也因著信，這並不是出於自己，乃是神所賜的。」和雅各二章十四節：「我的弟兄們，若有人說，自己有信心，卻沒有行為，有甚麼益處呢；這信心能救他麼？」是否一指救己，一指救人？若兩節都是同指一個目的，不就矛盾得很了嗎？

以弗所書二章八節和雅各書二章十四節都是指著我們自己說的。我們得救是因著信，這是全部所證明的，是毫無疑議的了。我們應當知道保羅所說的稱義，和雅各所說的稱義是不同的。我們叫得著的稱義共有「兩個」。保羅在羅馬書第四章說因信心稱義的道，雅各在雅各書第二章說因行為稱義的理。

有一件事可作我們明白這兩個稱義的祕鑰，就是保羅和雅各都引證亞伯拉罕的歷史。保羅在羅馬書第四章所引的亞伯拉罕歷史以證明因信稱義的道，是記在創世記第十五章裏。雅各在雅各書第二章所引的亞伯拉罕歷史仗史明因行稱義的理，是記在創世記第廿二章裏。保羅所引的是亞伯拉罕還未生子以前，他信神要叫他生子；雅各所引的是亞伯拉罕順服神把以撒獻上為祭。信神賜子是亞伯拉罕的第一次稱義；獻上以撒是亞伯拉罕的第一次稱差；亞伯拉罕共計稱義「兩次」。信徒亦然。我們先得著因信的稱義；然後再得因行的稱義。所惜的，就是許多基督徒只得著第一次的稱義而已！但是，不得著第二次的稱義者，並不取消他第一次的稱義。第一次的稱義是完全倚靠主耶穌得來的；第二次的稱義是我們得著第一次稱義之後，因著支取主的善行而得著的。

保羅在羅馬書第四章和以弗所書第二章將行為完全取消；雅各在他的書信裏，乃是將信行並重，並不取消信心；可知信實是得稱義的根基。並且，雅各書二章十四節等所說的得救和稱義，並不是說在神前的得救或稱義；乃是說，從人看來，基督徒人若沒有好行為，只在口頭上以萬事歸於信神，則人必不直之。請看第十八節，雅各並不是說神不救人，不稱之為義；因為人一信了主耶穌，神即救之，即稱之為義(弗二8~9；羅三22、24、28，四4~5)；不過，世人(雅二18)要批評其信心而已。所以，雅各書第二章這一段不過是說人的眼光如何看而已。

雅各書的目的是在於勸人「要行道，不要單單聽道」(雅一22)。加之他所提起的，不過是人的品評而已；所以裏面所說的「能救他麼」，「信心是死」等等，不過只就信徒身上而言，只就道理在人眼中的效力而言，並不涉及聖靈的問題。我們應當知道，我們是先得救，後行善；不是先行善，後得救。得救後，我們自會行善。單行善的人永遠不會得救。「信主耶穌……得救！」(徒十六31)——倪柝聲

默想：不要讓我們的行為出賣我們的信心，也不要我們的信心缺乏行為的彰顯。到底我們的信心是真是假？是死是活？

【也要留心地上生活為人的事】

- ❖ 有一個天文學家常常會在晚上到郊外去觀察星象。有一個晚上，他邊走邊專心的仰視著天空時，因不小心而跌入一個很深的土坑中。他受了傷，很痛苦的大聲呼救。附近的居民聞聲而來，及時的將他救上來，問明瞭原因之後，便說：『你怎麼只留心天上的星象，而不留心地上的陷阱呢？』這雖然只是個很小的故事，卻給我們很大的啟發：基督徒會不會只留心天上的事，而卻不留心在世上如何待人處世呢？

11月21日(週六)

讀經：雅三 主題：言語與智慧

摘要：本書第三章論到信心對人言語的影響。雅各首先指出我們要追求言語無過(1~2節)，因言語無過是完全人的起點與標記。接著是論到舌頭的過失(3~8節)，如林中最小的火，罪惡的世界，不止息的惡物，滿了害死人的毒氣(參詩卅九1~2；一三九4；箴廿19；廿一23；十二18~19)。緊接下來雅各強調裏面的要和外面的一致(9~12節)。我們活在人的面前乃是根據我們怎麼活在神的面前。所以我們要操練留在生命的源頭裏，這樣就不會生出惡毒的話語來。第三章的下半(13~18節)乃是真假智慧的對比，叫我們看見我們的生活不是跟隨屬地的智慧，乃是跟隨從上頭來的智慧。一個跟隨從上頭來的智慧的人，他的結局就是在平安裏面承受神的義。根據內容要義，本章可分為二段：

- 一. 勒住舌頭(1~12節)——當用舌頭頌讚父神，常出恩言使痛苦的世界變甜！
- 二. 上頭來的智慧(13~18節)——揀選上頭來的智慧，使人和平，結出義果！

鑰節：「我的弟兄們，不要多人作師傅，因為曉得我們要受更重的判斷。原來我們在許多事上都有過失；若有人在話語上沒有過失，他就是完全人，也能勒住自己的全身」(雅三1~2)。

感想：雅各三章給我給我們看見聖靈的果子最明顯的表現是在話語上。一個人如果能夠約束自己的話語，就能夠約束自己的全身。第一節和第二節告訴我們，神的兒女對於話語應該怎樣：

- (一) **不要作多人的師傅：**許多人喜歡作師傅，喜歡教訓別人，叫人不花錢得著他的教訓。他喜歡作人的參謀，無論到那里都有話說，坐在眾人中間就是話多。但基督徒一多話，在神面前就不蒙祝福。
- (二) **節制的表記在話語：**一個人有沒有聖靈節制的果子，就看他的話語有沒有節制。人如果能夠約束自己的全身，定規能夠約束自己的話。凡是話語散漫的人，生活定規散漫；凡是話語胡說的人，行為定規胡作。話語不謹慎的人，這一個人全身也不謹慎。許多人的話語，就是他那一個人的中心、背脊骨和大腿窩。神如果能夠對付我們的話語，神就有法子對付我們這個人。

我們在家，或在教會、社會，要在言語上謹慎，因「許多事的過失」常導因於話語的過失，話語無過是完全人的起點與標記。我們信主以後其他方面也許有改變，但言語上有改變沒有？詩篇一百四十一篇三節說：「耶和華阿！求你禁止我的口，把守我的嘴。」我們需要有一個禱告：求主把守我們的舌頭，叫我們不隨便說話。如果是這樣，我們就能夠免去許多的難處。

默想：言語可以決定我們全人是否受神的約束。

【世界上最壞的東西】

❖ 伊索寓言裏有有一故事：一天，桑特拉教伊索去買『世界上最好的東西』回來。伊索毫不遲疑，奉命而去。不久之後，果然買回一包東西，打開一看，都是一些獸類舌頭。桑特拉問他何意，他說：『舌頭能夠說出世界上最好的話來，一個國家興盛，有時就是由於一條好的舌頭，這還不是世界上最好的東西嗎？』桑特拉難他不倒，叫他又去買回「世界上最壞的東西。」看看這次他的巧辯如何。結果，他又買回舌頭。於是大質問：「怎麼最壞的東西也是舌頭呢？」伊索不慌不忙的說：『古人不是說：「禍從口出」嗎？可見世界上沒有比舌頭更壞的東西了！』就如經上所記：「沒有行善的，連一個也沒有。他們的喉嚨是敞開的墳墓，他們用舌頭弄詭詐，嘴唇裏有虺蛇的毒氣，滿口是咒罵苦毒。」又說：「舌頭在百體裏也是最小的，卻能說大話。看哪，最小的火，能點情最大的樹林。舌頭就是火，在我們百體中，舌頭是個罪惡的世界，能污穢全身，也能把生命的輪子點起來。並且是從地獄裏點著的。」

11月22日（主日）

讀經： 雅四 主題：對愛世界的信徒的責備和勸告

摘要：本書第四章論到信心對人敬虔生活的影響。本段所說的乃是屬世與屬靈的兩大分別，為的是使我們學習活在主的面前，倚靠祂而力拒私慾（1~3節），親近祂而脫離世俗（4~5節），順服祂而抵擋魔鬼（6~10節）；且活在生命的管理底下，不再自己為是的批評論斷別人（11~12節），脫離自己作主（13~17節）的光景。對於屬世的信徒，雅各在本章中給予相當嚴厲的責備和勸告。神的話是一面鏡子，願我們同被光照糾正。

- 一. 我是否與世俗為友，妄求為遂己願？（1~5節）
- 二. 我是否驕傲而不順服？還是更親近神？（6~10節）
- 三. 我是否自立為判官，前途自作籌謀？（11~17節）

鑰節：「你們親近神，神就必親近你們。有罪的人哪，要潔淨你們的手！心懷二意的人哪，要清潔你們的心！」（雅4：8）

感想：我們是天天面臨兩方面的爭戰。神與魔鬼都要得著我們，我們不是被神得著，就要被魔鬼擄去。這關係極其重大，不能等閑視之。有些基督徒曾一度很熱心愛主，可是後來失敗跌倒。這是非常可惜可悲的事。這關鍵問題就在於他們傾向那一面，親近那一面。

親近就是接近、靠近、移過去的意思，是象徵親熱、愛情、認同、歸屬的動作。「你們親近」用的是命令式；「神就必親近」用的是未來式。先是我們靠近神，然後神就充滿我們。唯有親近神才能使我們遠離世俗，否則世俗會使我們遠離神。我們都知道引力的定律，與什麼東西越近，受它的引力就越大，與什麼東西接觸越多，就越受它的感染。如果我們少讀經和禱告，與神和聖徒少交通、親近，卻多與世俗來往，多接觸世界的情欲，結果一定是被魔鬼擄去。反之，多讀經禱告，常與神和主內的人親近交往，而遠離惡事，避免世俗，抵擋魔鬼的人，魔鬼就必離開他而逃跑了。

但為了要與神親近，我們必須經歷一個「手潔心清」（詩廿四3~4）的過程。這過程使我們想起舊約中祭司事奉神的潔淨之禮。「潔淨你們的手」象徵改變我們外在的行為；「清潔你們的心」象徵著改正我們內裏的態度與動機。願主實際的把我們領進天天親近神該有的生活的光景裏。

默想：今天我是否親近神？若不然有沒有什麼神以外的人、事、物，使我無法親近祂？

【慢性中毒而亡】

❖ 根據加拿大國立水質研究協會人員傑洛姆·努利亞格的研究，羅馬帝國歷代皇帝都嗜酒如命。而當時用的是鉛壺，盛裝菜肴的是鉛盤，水管也是鉛質。因之，羅馬皇帝每天鉛的攝取量，比現代美國人多了七倍。努利亞格指出，主宰羅馬帝國的歷代皇帝都患有痛風、失眠、精神異常等症狀，而那些症狀，都是有於慢性鉛中毒所造成。因此努利亞格認為，使羅馬帝國崩潰的是慢性鉛中毒。使用鉛具會慢性中毒，影響並摧毀身心，如果我們不親近神，豈不也會逐漸親近魔鬼而受其影響嗎？——施達雄《邁向成熟——雅各書之精緻講章》

11月23日(週一)

讀經：雅五 主題：敬虔的生活

摘要：第五章是接上第四章論到敬虔生活的光景。本章提到：

- 一. 在末後的世代莫作一個富而不義的人(1~6節)——生命短暫，不要把指望放在屬地的事物上。
- 二. 在艱難的世代要作一個忍耐等候主來的人(7~11節)——活在主回來的指望中。
- 三. 在彎曲的世代要作一個誠實的人(12節)——不可起誓，藉著言語服在生命的管理下。
- 四. 在苦難的世代要作一個禱告的人(13~18節)——憑信心、愛心，運用主及教會的權柄，奉主名禱告。
- 五. 在迷失的世代要作一個挽回迷失真道的人(19~20節)——學習同神的眾兒女去供應生命。

鑰節：「所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們可以得醫治。義人祈禱所發的力量，是大有功效的。」【雅五 16】

感想：雅各書最特別的地方是以「禱告」來開始及結束他的書信，(一 5—8；五 13—18)這是因為他自己是位禱告的勇士。據說他喜歡獨自進入聖殿，經常跪在那裏禱告。禱告的內容多是為百姓求赦罪；甚至膝蓋因跪得太多的緣故起了厚厚的皮，像駱駝的膝蓋一樣。雅各對禱告有特別的看見，他提到：

- 一. 缺少智慧的要禱告(一 5)——有「缺欠」時就該禱告。
- 二. 受苦時要禱告(五 13)——受苦時最正確和最好的出路就是禱告，莫怨天尤人，自怨自艾。
- 三. 喜樂時要禱告(五 13)——順境喜樂時要歌頌禱告，因為一切的好處都是從神而來。
- 四. 有病時要禱告(五 14、15)——有病受神管教時該禱告。
- 五. 認罪時要禱告(五 16)——罪得赦免要禱告。

讓我們從雅各身上學習禱告的功課。願禱告成為我們的生活，藉著禱告把我們生活中的每一環節，都和神聯在一起。

默想：我的受苦，原是神偉大的工作；我的代禱，足可讓神創造奇蹟！

【得勝的秘訣】

❖ 一位熱心的傳道人去世，有人前往探望他的妻子，並加慰問。交談之間，那人題到這位傳道人的作為成就何等的偉大。他的妻子回答說：「請你跟我來，我就可以叫你知他得勝的秘訣。」她將他帶到樓下，一間另外所預備安靜的禱告房間，是普通人不容易到的地方。在那房間的四壁，那位傳道人記載：

- 「今天禱告兩小時。」
- 「今天我禱告了三小時。」
- 「今晚我必須禱告。」
- 「必須要有更多的禱告。」
- 「昨夜禱告了九小時。」
- 「感謝神，因在禱告中有大勝利。」
- 「我如何能尋到更多的時間禱告呢？」

【讀完雅各書，你是否能回答這些問題？】

- 一、 雅各為什麼要寫這封信？
- 二、 雅各書的主題是什麼？這封書信是怎樣分段的？
- 三、 你能把信心與行為的關係說出來嗎？
- 四、 從雅各我們可學到那些禱告的功課？

彼得前書(11月24日~11月28日)

		24 彼前 1 神完備的救恩	25 彼前 2 長大、建造、彰顯主	26 彼前 3 榮耀神的生活	27 彼前 4 得勝的生活	28 彼前 5 基督徒生活的秘訣
--	--	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	------------------------

【彼得前書】內容大綱

背景：當時信徒散居各地，處境非常困難，生活貧窮而又常受反對者毀謗、誣控和迫害（二 12；三 16）。初時，迫害多半由於猶太人的仇視和嫉恨。由於反對者惡意造謠，羅馬政府殘酷的逼害基督徒。彼得寫這封信時，剛好是暴君尼祿皇帝開始迫害整個羅馬帝國的基督徒之時。歷史學家瑟弗留(Sulpicus Severus)所著的編年史(chronicle)，均有記述。正如本書所描述：他們身處百般的試煉中（一：6）；信徒被毀謗，被誣告為作惡者（三：16）；有火煉的試驗臨到（四：12）；魔鬼如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞喫的人（五：8）。彼得寫這書就是以神的恩典和將來的榮耀來勸勉、堅固信徒，好使他們站立得住（五：10-12）；又將基督受苦的榜樣擺在他們面前，勉勵他們存順服的態度，學習與基督一同受苦（四：1-2）。

主題：本書的主題乃是在「望」中勸勉信徒在一個受苦的世代中應如何行事為人。在充滿逼迫及火煉的試煉中，信徒當持定那榮耀的盼望，效法基督為義受苦，過客旅的生活，以達到魂的救恩（魂的得救），好在祂顯現時，能有份於祂榮耀的國度。

分段：本書主要信息為三大段勸勉的話：(1)信徒因得著基督的完備救恩（過去、現今、將來），而有活潑榮耀的盼望（一3，4，6，7，13，16，21；二9，15，20；三11~132；四13；五4），這樣便能行事為人合主的樣式；(2)以主受苦的榜樣激發信徒在受苦難中仍能喜樂，聖潔，行善，過榮耀神的生活；(3)因基督榮耀的再來的「盼望」，信徒能忍耐、等候、儆醒、謹守，過爭戰得勝的生活。本書共五章，根據內容要義，可分為三大段如下

- 一. 因主完備的救恩而有的聖潔的生活（1：1-2：10）
- 二. 以主受苦的榜樣而有的榮耀神的生活（2：11-3：12）
- 三. 因主榮耀的再來而有的爭戰得勝的生活（3：13-5：14）

本書注意要點

1. 本書的主題乃是在「望」中勸勉信徒在一個受苦的世代中應如何行事為人。彼得將這封寶貴的書信，留給所有面臨逼迫試煉的基督徒，在這短短的書信中一共用了14次「受苦」，他提到基督的受苦，以及基督徒跟著祂受苦。但更奇妙的是，彼得在這書信中，至少有26次講到喜樂和榮耀，並且4次提到「盼望」。可見他深知受苦、喜樂、榮耀與盼望之間的關係。
2. 彼得對「恩典」有深刻的體會，他在性格上因有許多缺點，所以主特別的雕琢，造就他，甚至容許他經過失敗，為要堅固、成全他。從這一切經歷中，他體會到主有加倍的恩典（一2）、生命的恩典（三7）、諸般的恩典（五10）和真實的恩典（五12）。
3. 本書論到我們所領受的救恩，為舊約先知，和天使，早已詳細的尋求考查（一9~12），提到基督的寶血，全部聖經只此一次（一19），論到基督是活石，信徒像石頭，建造成靈宮（二4~8），審判要從神的家起首（四17~19），魔鬼如同吼叫的獅子（五8）等等，皆為本書獨特的描寫。
4. 本書多次提到「活潑」和「活」（原文同一字）：「活潑的盼望」（一3），「活潑常存的道」（一23），「活石」（二4-5）。我們蒙了重生是因神活的話，因這重生使我們有了（或作「帶進」）活的盼望—得著不能朽壞、不能沾污、不能衰殘之天上的基業（一3-4）；重生的結果還使我們成為活石，要被建造成為靈宮（二5），也就是教會的建造。
5. 本書給我們看見，神的救恩乃是一個呼召：呼召我們過聖潔的生活（一15-16）；宣揚出黑暗入奇妙光明的美德（二9）；為基督受苦（二21）；彼此體恤、相愛、好承受福氣（三8-9）；暫受苦難，為得享永遠的榮耀（五：10）。
6. 本書對於遭受苦難的信徒，一面以活潑的盼望和永遠的榮耀，鼓勵他們過客旅的生活（二12-17）；另一面以基督的受苦作榜樣，來面對火煉的試驗。本書每一章都題到基督的受苦（一11，二4，21-24，三18，四13，五1），祂在肉身受苦時，是如何忍耐、順服、將自己交託神，結果成為人的祝福，自己更被神高舉，得著權柄和榮耀。這是一條先受苦而後得榮的路（一6-7，11，四12-13，五1-4，6，10），盼我們都學習順服，並過聖潔的生活。

11月24日（週二）

讀經： 彼前一 主題： 神完備的救恩及我們的正確反應

摘要：這封書信是彼得在生命將近終了時所寫的，大約在主後六十五年。在四福音書中，我們看到彼得衝動不定，勇敢又膽怯，甚至發咒不認他的主！但在彼得前書中，我們見到一個被主改變的人，他成為一個忍耐、安定、有愛心、信心，並有被聖靈潔淨過的勇敢與力量。本書的主題乃是在「活的盼望」中勸勉那些為主大遭逼迫而分散各地的信徒靠主的恩典勝過苦難，教導他們應如何行事為人，直到主來。

第一章，彼得以感謝神完備的救恩開始（1-6），闡明我們因重生，而有了（或作「帶進」）活的盼望。這個寶貴奇妙的盼望的解釋是在下面的幾節裡（5、7、8、11、13、21等）。事實上，這盼望就是得著不能朽壞、不能沾污、不能衰殘之天上的基業。這基業包含了第一章5、9節魂的救恩和13節主顯現時我們所要得著的恩。為了回應這麼的救恩，彼得囑咐我們要過聖

潔(14-16)、敬畏(17-21)和彼此相愛的生活(22)。而這樣的生活都是與我們對「活潑的道」(一 22-二 3)的正確反應有關。根據內容要義，本章可分為二段：

- 一. 在盼望中而活(1-12 節)——原來父神苦心經營，籌畫我們的過去未來，我們豈能不喜樂？
- 二. 過聖潔的生活(13-21 節)——得著這麼大的救恩，我們豈敢不聖潔、敬畏和彼此相愛？

鑰節：「耶穌基督的使徒彼得寫信給那分散在本都，加拉太，加帕多家，亞細亞，庇推尼寄居的，就是照父神的先見被揀選，藉著聖靈得成聖潔，以致順服耶穌基督，又蒙祂血所灑的人。願恩惠，平安多多的加給你們。」(彼前一1~2)

感想：聖靈用彼得寫了兩封書信，這兩封書信都是說到神的行政。神的行政是宇宙的，要對付祂一切的造物，好得著一個清潔、純淨的宇宙(彼後三13)以彰顯祂自己。在新約時代，這對付特別是從祂所揀選，分散、客居在列國、外邦人中，作祂見證的寄居者起首(彼前四17)。而彼得前書，出現最多的詞是「順服」(彼前一2，二13，18，三1，5，五5)。為甚麼這一詞在彼得前書出現了這麼多次呢？這與是我們蒙神揀選(彼前一2，二9，五13，彼後一10)，經歷神完備的救恩有關。我們既是神所揀選的族類，是神所選上的，就需要看見我們所遭遇的任何事、一切事，無論是逼迫，或是別樣的試煉和苦難(彼前一6，五9)，都是神行政寶貴對付的一部分，使我們天天在經歷「魂的救恩」(彼前一9)。所以不論在怎樣的光景和環境裡，「順服」神在我們的身上的帶領，不逃避各種難處，接受祂的兒子所作成的救恩，好使我們過喜樂(彼前一6)、聖潔(彼前一14-16)、敬畏(彼前一17-21)和彼此相愛的生活(彼前一22)。

默想：「活潑的盼望」和「活潑的道」與我的生活有甚麼關係呢？

「信、望、愛」

- ❖ 歐洲有一座教堂；大門入口處有三塊大理石鋪在地上。第一塊刻上「信心」，第二塊刻上「盼望」，第三塊刻上「愛心」。這是新約書信三大作者的特點：保羅書信的重點是「信」；彼得書信的重點是「望」；約翰書信的重點是「愛」。信、望、愛三者是基督徒信仰的三大基礎。信心是在耶穌基督裏的(西一4)，當我們愈認識基督，我們就愈有信心！盼望既然是從神而來的(彼前一2)，當我們愈信靠神，就愈有盼望；愛心既然是從聖靈而來的(西一8；加五22)，當我們愈被聖靈充滿，就愈有愛心。讓我們一同追求認識基督、信靠神、被聖靈充滿，在信、望、愛三樣要素上平衡發展！

11月25日(週三)

讀經： 彼前二 主題：長大、建造、彰顯主！

摘要：彼得在第一章的最後幾節告訴我們，我們是如何藉著神「活潑的道」重生，並進入神的家。來到第二章，他便繼續告訴我們如何靠著靈奶的滋養，以致在神的家中成長和事奉(二1~10)。接著第十一節，彼得教導我們如何過寄居的生活(二12~17)，活出基督的生命；跟著好僕人的生活(二18~25)，順服主人像順服基督一樣。

根據內容要義，本章可分為二段：

- 一. 生命的長大及其結果 二1~10
 1. 靠話奶的餵養長大，以致完全得救 1~3
 2. 變化被建成屬靈的殿，作神的居所，成為事奉神的聖別祭司體系 4~8
 3. 宣揚呼召者的美德 9~10
- 二. 彰顯主的基督徒生活 二11~25
 1. 在外邦人中作寄居者 二11~17
 2. 僕人對主人 二18~20
 3. 基督的榜樣 二21~25

鑰節：「主乃活石，固然是被人所棄的，卻是被神所揀選、所寶貴的。你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。」(彼前二4~5)

感想：你還記得主耶穌替原名西門(太四18)的彼得取新的名字嗎？在約翰福音一章42節，基督叫彼得作「磯法」，「磯法」就是石頭的意思。回想彼得一生中的里程碑：

- 從泥土到石頭——蒙恩得救
- 從頑石到活石——受主訓練
- 從活石到柱子——宣揚福音、建造與牧養教會
- 從柱子到寶石——生命變化、成熟

彼得一個凡夫，不學無術的人，一生夾雜著偉大的事蹟和嚴重的失敗。他原本是一塊頑石，後來受主的訓練，經歷了許多的磨練，跌倒之後，再站起來，屢敗屢戰，鍥而不捨，最終成為建造教會靈宮的活石。彼得是使徒行傳前半部的重要人物，又寫了

兩封寶貴的書信。他的書信裡，在那裡你會看見在四福音書裡的彼得，已經成為一個穩重、成熟、有美德、有盼望、注重生命、與神合一、活在神裡的人。

彼得在彼前二4-5中，不單用了「活石」這個字詞來形容基督，還用它來形容我們這些基督徒。當彼得用「活石」來形容基督，不禁令我們聯想到祂的信實不變。昔日主做在彼得身上的作為，可以同樣做在每個信徒的生命之中。祂怎樣愛彼得，怎樣教導他，琢磨他，改變他，祂也同樣教導、琢磨、改變我們，將我們這一塊無用的石頭變成活石。另一面我們原是用泥土造的（羅九21），但在重生時，得著了神聖生命的種子（彼前一23），所以我們只須享受靈奶的滋養，這種子會在我們裡面會長大（彼前二2），而且來到祂面前，我們就會變化成為建造教會的活石（彼前二5）。

默想：我們每一個人在跟從主的道路上，都有軟弱、抱負、希望和失敗，像一塊頑石始終不舍自己的劣根性。我們怎麼能像活石呢？

【神裝備祂的工人】

- ❖ 四千餘年來，駱駝在中東沙漠替人類運貨載客，不辭艱辛，忠心工作。沙漠十分炎熱，水源缺乏，暴風此起彼落。有時一個駱駝隊一天要走五十公里路，在烈日下忍渴一星期。為使牠能在那樣惡劣氣候與環境中生存下去，同時又能好好幫助人，神造牠一個很特別的身體，例如背上隆起一個肉峰（也有雙峰的），峰裏聚合全身皮下脂肪，餓時這脂肪會化成體力；胃旁有五、六十個儲水小囊，使牠不致渴死；睫毛很長很密，像掛著窗簾，使飛沙無法吹進眼睛。想到信徒的事奉，人若有願意的心，神必賜他所需的智慧和能力。無論是教師、音樂、探訪、招待、文字、美工或講道，神必會裝備他，使他越事奉越甘甜，越事奉越完全（林前十二 28）。

11月26日（週四）

讀經： 彼前三 **主題：** 榮耀神的生活！

摘要：第三章，彼得首先討論婚姻的關係（三1-7）。他特別強調在主裡的姊妹作妻子的，要注重內在的美德過於外表的華貴。在家中，因妻子的順服，可使不信的丈夫受感化而肯來信從基督。而作丈夫的，應當珍賞妻子的寶貴、貴重的價值，與她一同承受生命之恩，使禱告沒有阻礙。接著彼得教導眾人（三8-12），在教會中，要同心和諧、同情體恤、彼此相愛、慈憐謙卑、祝福別人。彼得在指導我們如何應盡基督徒的本分後，接着話題又轉回「受苦」一事（三13-18）。本段相當重視效法基督的「受苦」，而勝過各種苦難。本章給我們看到，神經已給我們定下一個最高和不變的生活目標——就是不論在家中、在教會中、在苦難中，要在凡事上榮耀神。

根據內容要義，本章可分為三段：

- 一. 婚姻生活以主為大（1-7節）——彼此珍賞，一同承受生命之恩！
- 二. 教會生活以主為重（8-12節）——彼此同心，一同進入身體的實際！
- 三. 艱困生活以主為聖（13-18節）——為義受苦，一同順服神的旨意！

鑰節：「你們作丈夫的，也要按情理（原文是知識）和妻子同住；因她比你軟弱（比你軟弱：原文作是軟弱的器皿），与你一同承受生命之恩的，所以要敬重她。這樣，便叫你們的禱告沒有阻礙。」（三7）

感想：這裏很明白地告訴我們，夫妻之間錯誤的關係對禱告是一種攔阻。夫婦關係太重要了，它預表神與人之間的關係。假如夫婦的關係有了問題，有了裂痕，那就相對的證明神人之間的關係有了裂痕，所以一個蒙恩的家庭，夫妻兩個人都必須活在神的面前。特別是有孩子的父母，要在一起有屬靈的交通的時間，為家庭的需要在一起禱告。然而從我們的經驗告知，有二個通病會阻礙我們一起禱告：

第一，太繁忙的生活會將禱告的時間擠走。我們可能生活忙碌，卻沒有時間或只有很少時間留下來專心禱告。

第二，屬靈追求上的疏懶，以致停止禱告，失去禱告的興趣，甚至認為無必要禱告。

我們若沒有一起禱告的生活，夫妻就常會有隔膜，也不容易協調。正如某首詩歌所說：「多少平安屢屢喪失，多少痛苦無須受；無非我們未將萬事，到主面前去祈求。」我們怎能叫我們的禱告沒有阻礙呢？

第一，每日劃出固定的時間一起禱告。我們必須肯花時間，竭力維持這段時間，把它看為重要和寶貴。讓我們一同經歷「我又告訴你們，若是你們中間有兩個人在地上，同心合意的求甚麼，我在天上的父，必為他們成全」（太十八19）吧！

第二，學習將我們所得的恩一起感謝神。例如每天我們當感謝神所賜的衣、食、住、行、健康、聰明、工作力量、工作機會，並所愛的和愛我們的親人等。讓我們一同經歷「神充足的成就一切超過我們所求所想的」（弗三20）吧！

默想：

婚姻 不是去找一個合適的人
乃是去做一個合適的人

「夫婦箴言」

夫婦成為一體是基督和教會的象徵，
在凡事上讓基督居首位，是夫婦間的榮耀。
同心禱告、同讀主話是每日的需要，
婦順夫愛是一切生活的原則，
彼此敬重、互相體恤是愛的表顯，
敬愛對方的親人是蒙福的本份。
謝謝和對不起是該常說的話，
因為熟而失禮是失和的開端。
第一次的失和是撒但的門戶，
對別人說對方的短處是給撒但作工的機會，
計算對方的短處是接受撒但的提議，
不讓自己成為對方的十字架，
常常接受對方為自己的十字架是得勝的秘訣。
——倪柝聲

11月27日(週五)

讀經： 彼前四 主題： 在火煉的試驗中過爭戰得勝的生活！

摘要：「受苦」二字在彼得前書中一共出現12次。本書每一章都題到基督的受苦（一11，二4，21-24，三18，四13，五1），祂在肉身受苦時，是如何忍耐、順服將自己交託神，結果成為人的祝福，自己更被神高舉，得著權柄和榮耀。這是一條先受苦而後得榮的路（一6-7，11，四12-13，五1-4，6，10）。第四章，彼得首先題到基督如何先經過受苦而得勝，也盼我們有基督受苦時的心志，以勝過罪惡（四1~6）。接著他提到基督榮耀的再來的「盼望」，鼓勵我們「謹慎自守」、「儆醒禱告」、「彼此切實相愛」、「互相款待」和「彼此服事」，好叫神在凡事上得榮耀（四7~11）。接着彼得告訴我們，為主受苦倒要歡喜？因為我們不是單獨面對，而是與基督一同受苦（四13）。當我們為祂名受苦時，聖靈在我們身上，與我們一同經歷苦難，幫助我們在苦難中榮耀神（四14~16）。接下去彼得提醒我們，審判先從神的教會開始（四17~18），無論是誰都要在那審判死人活人的主面前交帳（四5）。所以我們應照著神的旨意來受苦，將自己交在信實的造化之主手中，信靠祂的保守（四19）。根據內容要義，本章勸勉我們如何在火煉的試驗中過爭戰得勝的生活，可分為四段：

- 一. 要有受苦的心志（1-6）
- 二. 作神百般恩賜的好管家（7-11）
- 三. 為主受苦而歡喜（12-16）
- 四. 活出神的旨意（17-19）

鑰節：「萬物的結局近了。所以，你們要謹慎自守，警醒禱告。最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。你們要互相款待，不發怨言。」【彼前四7~9】

感想：彼得說此話已過去將近兩千年，但這句話對當時與現在都一樣的真实。彼得使我們認清現況，並知道「萬物的結局近了。我們生活充滿盼望是因為基督要來。所以，為了預備迎見祂，我們應該活出在凡事上叫神得榮耀（四7~11）。；在個人方面，我們當積極的「謹慎自守」和「儆醒禱告」。謹慎或可譯為「神智清明」，自守或可譯為「端莊沉着」，意思是我們要過著積極負責任的生活，而非無所事事，得過且過。這是為了保持警戒，持守禱告的生活，使我們更多尋求神，活在與神的交通裡，過爭戰得勝的生活。

在團體方面，我們當活出彼此相愛的生活，而且是「彼此切實相愛」。值得注意的是：此處的愛在希臘文中可以翻譯為恒久不渝，歷久彌堅的意思；另外，這字也有如運動員奮力作最後衝刺的意思。基督徒的愛應恒久不渝，歷久彌堅，而因為這「愛能遮掩許多的罪」。我們如何相愛呢？彼得提出很實際的方法，就是「互相款待」（四9）和「彼此服事」（四10）。

默想：萬物結局近了，我今天該怎樣為主而活？

【把我們的談話記下來】

- ❖ 從前有一個人被請赴一位大官家裏喫飯。飯後，他和那位大官坐在沙發上談話。他看見有兩個人坐在客廳的那邊書寫；可是他不知道他們在寫些甚麼。他們談了許久。最後當這客人要走之時，大官說道：『每逢客人到我家裏，和我談及重要的事，我都吩咐我的兩位書記，把我們的談話記下來，你且聽他們唸給我們聽。』客人聽了很不舒服，因他知道自己很多地方說錯了話。如果早知道這是要記下來，他便早會小心自己所說的；可是現在已經太遲了。

『因為我們眾人必要在基督台前顯露出來，叫各人按著本身所行的，或善或惡受報』(林後五10)。當主再來時，我們都要在祂的台前受審判。那時我們所行所為的都有案件可查，都要像影片一樣照出來；我們所說的話都要像錄音機放出來。主說：『凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來』(太十二36)；連我們的隱情意念都要顯明出來，『只等主來，祂要照出暗中的隱情，顯明人心的意念』(林前四5)。故此『你們為人該當怎樣聖潔，怎樣敬虔』(彼後三11)。

11月28日(週六)

讀經： 彼前五 主題： 基督徒生活的秘訣

摘要：彼得前書的最後一章，內容主要是勸勉和問候。首先是彼得勸勉長老，要按着神的旨意照管群羊(1-4)。接下去就提到在教會中的學習，眾人要以謙卑順服的態度彼此相待(5-6)。此外要將一切的憂慮卸給神，因為祂顧念我們(7)。彼得接着轉向「爭戰」的主題。一面讓我們看見仇敵是誰—「如同吼叫的獅子」，另一面描述了牠的工作—「遍地游行尋找可吞噬的人」(8)。在這種光景底下，彼得提醒我們，一定「要用堅固的信心去抵擋牠」(9)。在結尾中彼得提及我們所信的神是怎樣的神—「賜諸般恩典的神」，和祂呼召我們的目的—「得享祂永遠的榮耀」(10)。是祂選召了我們，是祂允許難處臨到我們，也是祂要親自成全我們，堅固我們，賜力量給我們(11)。這封信最後以問安和平安的祝福結束(12-14)。本章彼得的勸勉可總結如下：

- 一. 牧養群羊的秘訣 -- 作基督受苦的見證，甘心作眾人的榜樣 (1-4)
- 二. 教會生活的秘訣 -- 謙卑束腰，彼此順服 (5-6)
- 三. 勝過憂慮的秘訣 -- 全然交托 (7)
- 四. 抵擋魔鬼的秘訣 -- 謹守警醒，用堅固的信心來抵擋 (8-9)
- 五. 經歷苦難的秘訣 -- 仰賴神的救恩，在恩典上站立得住(7-14)

鑰節：「那賜諸般恩典的神曾在基督里召你們，得享祂永遠的榮耀，等你們暫受苦難之后，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們。願權能歸給祂，直到永永遠遠。阿們！」【彼前五10~11】

感想：當我們讀到這封書信的末了，我們會發現彼得的勸勉有一個非常鮮明的主題是：基督徒如何面對苦難？魔鬼用苦難來傷害人，神卻用苦難成全我們。對外邦人來說，苦難是路的盡頭，沒有盼望，完了；對基督徒來說，經歷苦難是有神的美意，只要我們能謹守警醒，苦難之后，神要「成全我們」，「堅固我們」，「賜力量給我們」，「為我們立定根基」(中文聖經譯漏了這一項)。

- 一. 「成全」(katartisei, 英文是restore, perfect) 是一個醫學用詞，是接駁斷了的骨頭的意思。經歷苦難之后，神把有缺陷的變得完美，就如他用刀將一塊石頭雕塑成一件美麗的藝術品。馬可福音一章十九節中補網便是用這個字。有彌補缺口，修補的意思。
- 二. 「堅固」(原文是sterixe, 英文是confirm, establish), 意思是經過苦難的煎熬后，神把軟弱的人變得堅固穩定，如花崗岩一般堅硬。身體的苦痛，心靈的煎熬會產生下述兩個後果的其中一項：苦難若不是使他倒地不起，便是使他有更堅強的性格，這訓練是沒有辦法從他處獲得的。如果他不斷以信靠基督的心志面對一切苦難，他便如經火鍊過的鋼鐵一般精純、堅強。
- 三. 「賜力量」(原文是sthenosei, 英文是strengthen), 意思是使人變得堅強。一個沒有挑戰，沒有自律的生命，必定是一個淡薄無味的生命。一個人對信仰的態度，只有看他是否願意為之拋頭顱，灑熱血而定。信仰要透過痛苦，煎熬及無數的挫折才可達到理想的境地。輕風可以吹滅一盞微弱的燈火；但卻可使旺火變成烈焰。信心的成長也是如此。
- 四. 「立定根基」-- (原文是themeliosei, 英文是settle)。苦難與煎熬使我們扎根於信心穩固的根基上，到那個景況時，我們才曉得甚麼是牢靠與膚淺。只有在試煉中，我們才會體悟人生的真諦。

默想：神呼召我們，不是要我們受苦，而是要領我們進榮耀裡。面對一切所臨到我們的難處，學習接受神的安排，順服祂主宰的權柄，不再問「為甚麼」。

【神用患難造就我們】

❖ 一名觀光客在義大利很好奇地注意著一個木材工人，他偶爾提起很銳利的鐵鉤在木材上猛刺一下，接著就把它另放一處。觀光客請教他這是為了甚麼要這樣做時，工人告訴他說：「這些順著山溪流下來的木材，在你看來都差不多，其實它們當中有一部份是不同的。那些我放過它們的木材，是生長在低谷地區的下材，它們沒有經過暴風雨的鍛鍊，質地粗糙；至於我用鐵鉤猛刺之後另置一邊的木材，則是生長在高山上，從小就經歷風雨的侵襲，質地較佳，屬於上材，把它們當普通木材使用，就糟塌了。」朋友，人又何嘗不是這樣呢？有人不是勸我們不要和那些沒有遭遇患難的人作朋友嗎？神並不是用患難傷害我們，而是造就我們，好使我們能擔負更大的重任。

【讀完彼得前書，你是否能回答這些問題？】

- 一、 彼得前書的主題是什麼？這封書信是怎樣分段的？
- 二、 你是否能說出對「活潑的盼望」(一3)、「活潑的道」(一23)和「活石」(二4)的正確反應？
- 三、 基督徒如何強化婚姻關係(三1-7)？
- 四、 讀完彼得前書，你對苦難有何新的領受？面對苦難，你的態度會如何？

彼得後書(11月29日~12月1日)

29 彼後 1 長進是必須的	30 彼後 2 提防假師傅	1 彼後 3 等候基督再來				
----------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--

【彼得後書】簡介

本書主要信息，是在注重信徒屬靈的生活，殷勤追求在基督耶穌的恩典和知識上長進，防備異端，堅守真道信仰，追求聖潔，長久忍耐，盼望主的再臨（三 10~13）。本書共三章，根據內容要義，可分為三大段如下：

- 一. 殷勤長進—當追求的（一章）
- 二. 防假師傅—當提防的（二章）
- 三. 仰望主來—當緊記的（三章）

本書注意要點

- (1) 本書論題和常用字，與前書多有相同之處，例如寶貴的（一 1，4；前書一 7），美德（一 3；前書二 9），愛弟兄（一 7；前書一 22），天使（二 4，11；前書一 12），私慾（三 3；前一 15；二 11），末世（三 3，10；前一 5~10），先知的預言（一 19；三 2；前書一 10~11），自由（二 19；前書二 16），沒有玷污（三 14；前書一 19）等。但這兩書之目的卻不相同，前書是為鼓勵和支持在試煉和受逼迫中的信徒；後書是為警告信徒排斥異端假師傅的侵擾，及其敗壞人的道理。因此，前書提到為主受苦，偏重安慰之言；後書卻是提到黑暗及需要真理的光照（一 19），多論錯誤，激發靈命成長的重要，兩書教訓目的，雖然各有不同，但其前後互為補益，十分完美。彼前後書的比較

彼前	彼後
主題：為主受苦	教會內的異端
在苦難中向主忠貞	在異端中向主忠貞
外來的逼迫	內部的仇敵
應付苦難的秘訣：盼望	應付異端的秘訣：知識
安慰	警告

- (2) 使徒彼得在寫前、后兩封信時，他個人對往事的回憶都與主在世時的生活工作密切相關。例如前書五章五節提到"謙卑束腰"就與約翰福音十三章三至十七節主給門徒洗腳的榜樣有關。彼得後書也是如此，例如二章十四、十八節中之"引誘"，就是釣魚所用之"餌"，這也是漁夫的經驗用語。三章三至四節、十節就與主的橄欖山預言有關。一章十二節是指路加福音二十二章三十二節主說："我已經為你祈求，叫你不至于失了信心，你回頭以後，要堅固你的弟兄"。一章十六至十八節就是他看見主在黑門山改變形像的情景（見馬太福音十七章一至八節）。一章十四節是彼得認為自己已經年邁，死期即將臨近，快要脫離地上帳棚，進入天上永存的房屋。
- (3) 「知識」為本書中的一個鑰字。這是指生命經歷中的認識，並不是頭腦理性的認識。彼得因為在生命經歷中，對主有了更深的認識，所以他就常提到認識主的價值（一 2、3、8，2：20）。因生命經歷中的認識能使信心堅固，不會陷入錯誤的迷途，所以在知識上長進就是抵擋異端最好的方法。全書論到「知道」、「知識」共十六次之多。
- (4) 神的應許一語，乃為彼得書信中特別注重的用語（一 4；三 4，9，13；參一 11；彼前一 3~4；五 4），神已將又寶貴又極大的應許賜給我們，是叫我們脫離世上從情慾來的敗壞，得與神的性情有分（一 4），就是有了神的生命，成為完全屬靈的地步，以至進入那永遠的國度，有義居在其中（一 11；三 13；彼前一 3~4；來十二 18；十一 16）。
- (5) 「寶貴」一詞在彼得的書信中一再出現（彼前一：7,19,二：4，6-7，三：4；彼後一：1，4，17）；特別題到我們所得的信心是「寶貴的信心」（彼後一：1），但這信心還得經過試驗，才能顯出比火煉的金子更寶貴（彼前一：7）；主是神所揀選、所寶貴的活石，對信靠祂的人就為寶貴（彼前二：4，6-7）；神所給我們的是又寶貴又極大的應許（彼後一：4）。
- (6) 本書與猶大書多有相同之處。本書所講多是預言性質，所時間是用將來式（參二 1，13，14），猶大書中所講的，表明彼得的預言今已出現，其語氣是為現在式（參猶 4，12，16，17），顯見本書是在猶大書之前寫的，證明猶大引用了本書的內容（參猶 17~18；彼後三 3）。

11月29日(主日)

讀經：彼後一 主題：長進是必須的

摘要：彼得前書寫於羅馬皇帝尼祿對基督徒進行大逼迫之前；彼得後書則寫於兩三年後逼迫加劇的時候，即約公元 66 至 68 年間。這二封信的寫作對象相同，然而目的卻不同，前書是為教導他們如何面對逼迫（外來的逼迫），後書則為提醒他們如何對付異端邪說（內部的困擾）。彼得前書所著重的是患難中的盼望，但後書所著重的卻是在恩典和知識上有長進。彼得送出前書後，知悉有假師傅在各地教會出現，傳講異端。他們否認主，不信主的再來，而且充滿邪淫、貪心、毀謗、行事不義和好譏諷（二至三：4）。這種內在的攪擾比外在的逼迫更可怕，所以彼得就寫了後書，接露假師傅的真相，好叫他們有所防備

(三：17)，更重要的是趁自己還未離世前激發他們(一：13，三：1)，勉勵他們要殷勤追求在基督耶穌的恩典和知識上長進(一：5-11，三：14，18)，因為這是抵擋異端的最好方法。

本書第一章中，首先論到我們得與神的性情有分，因這緣故，要分外殷勤，追求屬靈生命成長的八方面：信心、德行、知識、節制、忍耐、虔敬、愛弟兄的心，愛眾人的心等。這樣的長進能叫我們結果子、堅定不移、永不失腳及豐豐富富的進入神的國(1-11)。接著，他談到自己已離世的時候快要到了(12-15)，苦口婆心地提醒我們，要留心聽他的囑咐和神的話(16-21)。根據內容要義，本章可分為二段：

六. 與神的性情有份(1-11節)——靠神生命性情，殷勤追求八德，得以豐富進入神的國。

七. 持定神的啟示(12-21節)——要留意基督榮耀的見證和發亮的神的話。

八.

鑰節：「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。」【彼後一3】

感想：在一章3節，彼得在此特別把主的榮耀和美德與基督徒對主的「認識」連接在一起。「認識」原文為 epignosis (一2，3，8；二20)，表達的是包含建立關係的「認識」。這「認識」並不是頭腦理性的認識，而是因為在生命經歷中，對主有了更深的認識。這令我們想起路加福音五章8節，主的榮耀懾服了彼得，以致他喊著說：「主阿！離開我，我是個罪人！」當他提到我們所蒙的恩召和揀選堅定不移，可以使讀者永不失腳時(一10)，我們立即想起主預知彼得的跌倒，以及如何鼓勵他。主說：「我已經為你祈求，叫你不至于失了信心，你回頭以後，要堅固你的弟兄」(路二十二32)。彼得在一章16-18節，特別題起他當年在變化山上親眼看見主的威榮，親耳聽見神的聲音(太十七1-8)那榮耀的景象，這給他留下很深的印象並影響他的一生，甚至在此刻他即將殉道時仍歷歷在目(一16-18)。所以他認定主是那位用自己榮耀和美德召我們的(一3)，也要領我們到榮耀裡去(一11，參來二10)。

在異端橫行和不敬虔人敗壞生活的世代，認識主對基督徒而言實在太重要了，一切「關乎生命和虔敬的事」，神都定意藉著對祂的「認識」而分享給我們。我們不光「有」神的生命，還必須在生命經歷中，「認識」那召我們的主並支取神生命的大能；憑著神寶貴應許所賜的生命和敬虔，脫離情慾的敗壞，成為神聖性情的分享者；並要殷勤追求生命的長進，結出生活的果子，好在主來的日子，得以豐豐富富進入主救主耶穌基督永遠的國。

默想：我是否「殷勤」地追求靈命長進呢？聖經要我「加上」的美德，哪些是我最缺乏的？我準備如何補足？

【你的靈豈非已見祂過？】

惟有彼得所見的淚眼，司提反所仰望的榮臉，陪著馬利亞同哭的慈心，會使我脫離地的吸引。

副 你是千萬人中之第一人！哦，求你開我眼，並奪我心，摔碎眾偶像，並歡然加冠，你為千萬人中之第一人！

這是一首很好的奉獻詩歌。作者奧薇羅汶(Ora Rowan 1834-1879)是弟兄會中的一個姊妹。在本詩第六節，作者有了一個對主的愛非常感性的發表。「彼得所見的淚眼」，指的是他三次否認主之後，滿心羞愧地看主時，主回看他的那一眼。那一眼是滿了主的堅定的愛。雖然彼得三次否認主，主仍然那麼堅定地愛他。「司提反所仰望的榮臉」是說出神的兒子站在神的右邊。面對即將殉道的主的仆人，我們的主也是與他一致的。「陪著瑪利亞同哭的慈心」指的是當愛主的人也不能認識主的時候，主所流露的愛是陪著他們同憂同哭。哦，正是這一切會叫我們脫離那地的引力。

11月30日(週一)

讀經：彼後二 主題：提防假師傅

摘要：第二章詳論假師傅之出現、教訓、危險及其結局。彼得預言將來必有假師傅的出現(2:1-2)，他們的言語行為都是為了牟利(2:3)，他們毀謗真理(2:2，10，11)，又放縱自己的情慾(2:12-17)，口出狂言(2:18-19)，但最後他們必遭神的審判和刑罰(2:3-10，20-22)。假師傅是敗壞的奴僕(參提後三1~9；提前六3~5)，而人心會因隨從他們世俗化，甚至會帶進教會的分裂。這些景況亦正是現今的時代，現今教會的光景應驗。所以我們對於各種的道理教訓，應多方注意、謹慎，抵擋假師傅，拒絕歪曲真理的人，以免被迷惑，跌進假教義、異端邪說和迷信中。根據內容要義，本章可分為三段：

一. 假師傅的出現和受審判(1~3節)

二. 引證歷史的鑑戒(4~9節)

三. 假師傅的行事為人和罪行(10~22節)

鑰節：「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間，也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速的滅亡。」【彼後二1】

感想：這一章經節提醒我們，每個時代都有假先知、假師傅的出現。那裡有神拯救人的真理，那裡就有撒但叫人沉淪的詭計。有一點值得我們注意的，彼得在第二章十四節和第十八節用「引誘」二字，在希臘原文的意思原是「放上魚餌」——這是打魚

之時慣用的話。彼得的意思是說：「小心，你們最危險的仇敵，就是那些用魚餌和隱藏的魚鉤來欺騙你們的人！」。假教師往往都是狡猾詭詐的，因為所有的異端未必是百分之百的異端，乃是異端混在真理中。

我們如何提防假教師將對基督和祂的工作的錯誤解釋和教導呢？我們需要有屬靈的洞察力，堅守神的話，拒絕一切不合乎聖經的，遵守一切合乎聖經的；而且要學習服在聖靈的權柄底下，對超自然的事不好奇，不接觸異端，逃避異端，拒絕異端。另一面我們只要觀察假教師的信仰內容、對神的態度、與人相處的動機、他們的言行生活等等，就可以辨認出他們是不是假師傅。所以，對於任何所謂「最高啟示」代言人的書報、錄音帶和電視的信息都要用神的話去檢驗；對於所謂「唯一實行」的代領人都須以敬虔的生活來驗證。我們必須警醒，求神憐憫，保守、搭救我們脫離諸般的試探。

默想：幫助我們去檢驗假教師的二個秘訣：(1)「他對基督的位格和工作採取什麼態度？」和(2)「他的行事為人如何？」

【誤認燈光】

❖ 主後一九五三年二月底，有一艘法國一萬二千噸的巨輪遇險，擱淺在海底礁石之上，以致船身中部折斷。數十人因此喪生；其餘搭客雖然得慶生還，但卻被迫全都擠在黑暗的尾艙中，飽受驚慌；財物也損失不少。這艘巨輪是怎樣遇險的呢？據說是因為當時的天氣有霧，駕駛的人誤認岸上的燈光為燈塔的燈光，致招大禍。有人帶上有色的眼鏡讀聖經，憑著私意解釋聖經，自以為這就是神的光，結果反叫靈命受到虧損，甚至走上岔路。以賽亞書五十章十一節說：「凡你們點火用火把圍繞自己的，可以行在你們的火燄裏，並你們點的火把中。這是我手所定的，你們必躺在悲慘之中。」

12月1日(週二)

讀經：彼後三 主題：等候基督再來的勸勉

摘要：第三章的重點是關於等候基督再來的勸勉。本章彼得解釋了他寫這封信的原因乃是是題醒，激發信徒誠實的心(1~2)。首先，他反駁那些「好議謔」者的論點(3~9)，澄請主再來時間的遲延是因神的寬容和忍耐。接著，他提醒主再來是必然的事實(10~14)。那日必有極大的毀壞，也會有全新的建造。所以，我們就當追求聖潔，過敬虔的生活，追求聖潔，長久忍耐，防備惡人謬解聖經，並且要在恩典和知識上不斷長進，等候主來(14~18)。本章彼得提醒我們如何積極準備主再來，可分為四點：

- 一. 應當持守這應許抵擋好譏謔的人(1~9)
- 二. 應當過聖潔、敬虔的生活而安然迎主 (10~14)
- 三. 應當裝備主話，切勿曲解 (15~16)
- 四. 應當在恩典和知識上不斷長進 (17~18)

鑰節：「親愛的弟兄阿、有一件事你們不可忘記、就是主看一日如千年、千年如一日。主所應許的尚未成就、有人以為他是耽延、其實不是耽延、乃是寬容你們、不願有一人沉淪、乃願人人都悔改。」【彼後三8~9】

感想：主的再來乃是我們榮耀的盼望，我們在等候主再來的過程中，該有一種合式的生活，有一種等候的態度。世上有許多人是沒有信主的，我們必須知道，我們絕不能與他們一同傳所謂的福音。人基本的需要是生命，不是物質的滿足，也不是心理的滿足。得救乃是信徒基本的原則。我們不能讓社會裏，沒有得救的人，去作福音的工作。他們所謂的社會福音，並不是福音，他們把主的救贖抹煞了。我們傳福音乃是盼望人得救，我們不是盼望解決社會的問題。我們是受主的託付，來拯救每一個失喪的人。所以今天我們在作人的地位上，可以盡力的幫助人；但我們也必須認識，我們是受限制的人，我們在地上主要所作的，乃是把人帶到神面前。

在主還沒有成為肉體，就是還沒有第一次來以前，每一個人都是罪人，住在罪人的世界中。當主第一次來之後，所有信主的人是義人，但住在罪人的世界中。然而主第二次來時，我們就是義人，要住在義的世界中。所以我們要給初信的人看見，我們今天在地上活著，要盡基督徒作人的本分，我們總得使更多的人得救。這是我們唯一的希望。其餘的問題，主再來時都會得著解決。世界上各樣的異象、預兆都使我們知道，主來的日子近了，所以我們不能不做醒等候。——倪柝聲

默想：彼得提醒我們不僅要等候主再來，而且還要積極準備。我是否已開始積極準備呢？還是仍只努力經營今世的生活呢？

【兩種不同的人】

❖ 有人說關於主再來，可分為「公雞」，「貓頭鷹」兩大派。黎明「公雞」啼聲擾動許多沉睡的人，「貓頭鷹」在黑夜喜好寧靜，於是這一派的人不大喜歡講到耶穌基督再來的預兆。相信這兩派都有對與不對的地方。耶穌基督在《聖經》中講到許多關於再來的預兆，不是叫我們去訂日期，目的在於教我們警醒、謹慎、禱告、多事奉。

【讀完彼得前書，你是否能回答這些問題？】

- 一. 彼得前書的主題是什麼？這封書信是怎樣分段的？
- 二. 基督徒應當如何殷勤追求那八德呢？
- 三. 你是否能辨認出誰是假師傅呢？
- 四. 讀完彼得前書，你對主再來有何新的領受？你當如何積極準備？

約翰壹貳參書(12月2日~12月8日)

			2 <u>約壹 1</u> 生命帶進交通	3 <u>約壹 2</u> 住在主裡面	4 <u>約壹 3</u> 神的兒女	5 <u>約壹 4</u> 神就是愛
6 <u>約壹 5</u> 因信支取主得勝	7 <u>約貳</u> 持守真理與愛的見證	8 <u>約參</u> 在真理和愛中接待				12

【約翰貳書簡介】

一、作者與對象

作者：本書未指明作者名字，但以‘長老’自稱。學者多認為是使徒約翰所寫，因根據歷史，約翰晚年在以弗所照顧亞西亞的眾教會，所以擔負了以弗所教會的長老的職分。

對象：一位蒙神揀選的太太和她的兒女。（‘太太’希臘文為‘Kuria’可利亞，意為女主人），有人認為她是住在以弗所附近一位很特出的姊妹。也有人認為太太是指教會而說。

二、寫作時地

時間：在約翰壹書之後，約主後 90—95 年之間。

地點：應是以弗所。

三、背景

在最早的兩個世紀裏，福音是藉著旅行的傳福者和教師逐處傳開的，信徒習慣接待這些神的工人到自己家中，並供應他們旅途的需要。由於異端教師也循這種方式傳道，因此約翰就寫這書信，題醒信徒要小心，要分辨，以免無意中接待傳異端者而在他們的惡行上有分（8—11）。

四、主題

信徒當在真理和愛中行事，不應有分於異端者和他的工作。

五、特色

（一） 本書短短只有十三節，但卻五次題到‘真理’，四次題到‘愛’，兩次題到‘起初’。這顯明使徒的負擔是要把蒙神揀選的信徒帶回起初那真實（‘真理’可譯成‘真實’或‘實際’）的愛裏，不至偏差，不走極端。

（二） 約翰一、二、三書自成一書集，就內容來看，壹書是主体，其餘兩卷可視為註腳。

六、重點

（一） 真理和愛是本書信的基本結構。使徒表達對受信者的愛，而這愛是建基在真理之上，有人以為有愛就可以不必顧到真理，‘愛你們是為真理的緣故’（2），而且使徒用一句很不平常的話為這蒙愛的姊妹祝福：‘恩惠、憐憫、平安，從父神和祂兒子耶穌基督，在真理和愛心上必與我們同在’（3）。這也就是約翰壹書所指生命的交通（流出）。

（二） ‘你們要小心’（8），這是全書的焦點。這是使徒的警告！那些迷惑人的正向你們招手；這是危險的訊號，你們當留心！‘因為世上有許多迷惑人的出來，他們不認耶穌基督是成了肉身來的，這就是那迷惑人，敵基督的’（7）。接著又說：‘凡越過基督的教訓，不常守著的，就沒有神……，若有人到你們那裡，不是傳這教訓，不要接到家裡，也不要問他的安，因為問他安的，就在他的惡行上有分’（10—11）。誰是那些迷惑人的呢？就是不承認耶穌基督成了肉身，當日是諾斯底派及克林妥派不承認基督以肉身來臨，否認神聖的成孕和基督的神格。今天也有不少所謂的基督教團體（即新神學的摩登派），不承認基督曾道成肉身，且有日將以榮耀的身體再來。約翰囑咐說：‘不要接到家裡，也不要問他的安’，這是出自滿了愛心，而勸信徒彼此相愛者的口，有人認為約翰這話太過沒有愛心，與他的教訓不符。這正是本書的中心，愛與真理必須並重，相輔相承。約翰一面勸勉信徒要彼此相愛，同時也要拒絕錯誤的教訓，不應接待傳講這些教訓的人，不能有分他們的惡行（異端）；這種異端對神是褻瀆的，並且像瘟疫一樣會傳染人。

（三） ‘我還有許多事要寫給你們，卻不願意用紙墨寫出來，但盼望到你們那裡，與你們當面談論，使我們（原文）的喜樂滿足’（12）。這是年邁的使徒約翰對受信者愛的關懷，渴望有更親密的交通，好使彼此有更多、更滿足的喜樂。

七、鑰字/鑰節

鑰字：（一）愛（一：1），（二）真理（一：1）。

鑰節：（一）一：2 節；（二）4—5 節。

八、分段

（一）在真理上彼此相愛（1-6 節）

（二）抵擋敵基督的教訓（7-11 節）

（三）結語與問安（12—13 節）

【約翰參書簡介】

一、作者與對象

作者：本書和‘約二’都在信首自稱‘長老’，未署姓名。但一般聖經學者認同本書與約一、二是同一作者，即使徒約翰。

對象：本信是寫給一位名叫‘該猶’的弟兄（1）。「該猶」在當時是一個很普遍的名字。在新約聖經中就出現過四次（徒十九：29，二十：4；羅十六：23；林前一：14），但不能確定是其中那一位，有可能是另一位該猶。照本書信來看，他必是在教會一位熱情接待客旅的弟兄。

二、寫作時地

時間：主後 90—95 年之間，寫於約二之後。

地點：應與一、二書同地——以弗所。

三、背景

寫書的背景也與二書類同，仍針對異端的滲透和對客旅的接待。所不同者，約二是勸告不可接待傳異端者，免得在他們的惡行上有分；本書則鼓勵以愛心接待神的工人，與他們一同為真理作工（5—8）。

四、主題

當在真理和愛中款待作客旅的弟兄，使能成為在真理上的同工。

五、特色

本書信題及三個人物：一是有愛心、有忠心按真理而行的該猶；一是在教會中好為首的丟特腓；另一位是行善的低米丟。這些人物今天都可能出現在同一教會中。值得省察。

六、重點

- （一）年邁的約翰，當他從弟兄們的見證得知該猶在教會中良好的表現：他持守真理，又在真理中行事為人，就大大歡樂（3）。因此寫此書信一面讚許，一面又再鼓勵他繼續忠心地愛中接待客旅，並供應和承擔（第八節的‘接待’原文由‘在下’和‘拿起’二詞所構成，意即承擔、支持、款待、供應）那些在真理上為神作工，對於外邦人一無所取之弟兄們的需要（這是初期教會神的工人憑信心過生活的憑証）。同時，老約翰對該猶表達了至誠的愛，也禱祝他凡事興盛，身體健壯（1—8）。
- （二）老約翰以作長老的位分曾寫信給教會，題到那位在教會中好為首的丟特腓的惡行，他是怎樣高抬自己，擅自專權，用惡言妄論使徒們，自己不接待弟兄，還禁止別人接待，且把願意接待客旅的弟兄趕出教會。好為首是愛心的大敵，加上他的不服權柄，便成了一大獨裁者。為此約翰勸告該猶不要效惡，只要效法善（9—11）。
- （三）老約翰在信的末了，向該猶推薦了低米丟，因他有美好的見證，是眾所周知的（12）。他也許是一位出外為主作工的弟兄，也可能是把本書信帶給該猶的人。最後也與約翰二書一樣以願望和問安作為結束，深願親自到受信人那裡，當面談論（直譯是‘口對口談論’），有更親密的交通（13—14）。

七、鑰字/鑰節

鑰字：（一）接待（8 節等 5 次），（二）善/行善（11 節等 3 次）。

鑰節：（一）一：3—4；（二）7—8。

八、分段

- （一）對該猶的稱讚—按真理而行；愛中的接待（1—8）
- （二）對丟特腓的指責—不接待弟兄；攔阻別人接待（9—10）
- （三）對低米丟的舉薦—行善的榜樣（11—15）

分點列出約翰書信的簡介

	日期	地點	目的	主旨	鑰節	鑰意
約壹書	主後 90—95 年之間	以弗所	指出得救的喜樂在乎確知得救；保持此喜樂在乎與神交通；彰顯喜樂在乎與人相愛。	交通與相愛	1：3—4	交通
約貳書	主後 90—95 年之間	以弗所	勸戒勿因實行彼此相愛而迎納異端者進入教會，使真理受損，教會受害。	持守真理彼此相愛	2—3	真理和愛
約參書	主後 90—95 年之間	以弗所	鼓勵該猶在客旅的事奉上繼續見證主愛。	接待的服事	11	接待

在約翰壹書中，提到「愛」與「生命」，在約翰貳書中，提到「愛」與「真理」，在約翰參書中，則提到「愛」與「道路」。若我們仔細思想，約翰所要顯示，正是我們的主，祂曾說：「我就是道路、真理、生命。」（約十四 6）只有在基督裏面才能得著完全的愛。

12月2日(週三)

讀經：約壹一 主題：生命帶進交通

重點：約翰壹書為一本「與主交通的手冊」。本書特別指出神的兒女既得著神永遠的生命，便有分於這生命的交通，就是與父和祂兒子耶穌基督並神眾兒女的交通。約翰壹書的中心是生命的「交通」(和合本「相交」的原文「koinonia」，英文「fellowship」，在此翻為「交通」——原文的意思是「一同參與」，「共同分享」，「合夥經營」)。因著生命的交通，神的兒女就能活出光、義、愛的生活，其結果是喜樂充足(一：4)、行在光中(一：5-7)、住在主裏(二：24-27)、坦然見主(二：28)、不至犯罪(三：6)、守神命令(三：20)、彼此相愛(四：7-21)和勝過世界、死、罪、鬼魔和偶像(五：4-21)。

本書的第一個主題——「神就是光」(一至二章)。約翰壹書第一章論到我們在光中與神交通。約翰首先以自己的親身經歷來開始這封信(1-4節)，交通他所見所聞那豐盛的生命。「生命」是約翰書信的一個的重要字，共出現二十四次。這生命帶進了交通，先是與父並祂兒子耶穌基督交通(3、6節)，以此再延伸到跟弟兄姊妹之間的交通(3、7節)。接著約翰見證神的一個重要屬性——「神就是光，在他毫無黑暗」(5節)。所以我們要保守自己常在光明中行(6節)，就會有兩項結果：彼此交通和寶血洗淨(7節)。接下他指出第一個攔阻我們與神「交通」的就是罪(8-10節)。「罪」字在本書信中共出現27次，是全書中一個重要的字眼。有時我們會為過犯所勝，固然不會失去作神兒女的身份與地位，卻會影響與神、與人交通的關係。要回復交通，就必須知罪、認罪，和接受神兒子血的洗淨，而經歷赦罪之恩。根據內容要義，本章可分為三段：

一、交通的根源(1-3節)——可經歷的生命，帶進與主和神兒女的交通。

二、交通的結果(4-7節)——喜樂充足，行在光中。

三、恢復交通的路(8-10節)——謙卑認罪，寶血洗淨。

鑰節：「我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。」(約壹一7)

提要：在這一節聖經裏，給我們看見一個條件，兩個結果。有了一個條件，就必定得到兩個結果。甚麼是這裏的條件呢？就是「我們若在光明中行，如同神在光明中」。這意思是說，我們——基督徒若是行在光明中，或者說行在亮光裏，就是不行在黑暗裏，不犯罪，有光明的行為，沒有黑暗犯罪的行為。那麼是行在那一種光明裏呢？或說光明到甚麼程度呢？這裏說光明到「如同神在光明中」。按第五節說：「神就是光，」並且是毫無黑暗的那種光。這樣行，就是行在神的亮光裏，就必定得到底下的兩個結果：第一，就是「我們就彼此相交(原文)」，這就是在主裏的弟兄姊妹彼此的交通。有了上面的一個條件，就彼此能交得通。如果交不通的話，就必定在上面的條件上出了事。不只如此，還要得到第二個結果，就是「祂兒子耶穌的血，也洗淨我們一切的罪」。意思就是有了「行在光明中」的條件，就寶血對於我們的罪，也要發生洗淨的功效。現在我們看清楚了，「彼此交通」，與「寶血洗罪」，都是跟著「行在光中」的條件而來的。如果基督徒沒有「行在光中」，就必定失去「彼此交通」與「罪得洗淨」的益處。反過來說：要有交通，要血洗罪，就得行在光中，不然就是要交也不會通，要洗也不可能了。

第一個結果——交通——是看得見的，是在地上能經歷的，並且是在人面前的。第二個結果寶血洗罪——是看不見的，是在天上的事實，並且是在神面前的，但是在地上看得見的如何是事實，在天上看不見的也照樣是事實。在人的面前如何是事實，在神的面前也照樣是事實。所以如果你這一個犯罪的信徒，在地上不能頂自然地與其他的信徒有交通，看見主裏的弟兄姊妹巴不得要躲開，不願意見面，我就頂嚴重地對你說，你這犯罪行在黑暗裏的人，你甚麼時候失去了與信徒的交通，在天上神的面前，寶血洗罪的功效也臨不到你身上。第一個結果怎樣因著「不行在光中」失去了，照樣第二個結果也定規得不著。雖然在你的口裏認過罪，但寶血從來沒有洗你這個罪。這並不是寶血失去潔淨罪的能力，乃是因為你的情形——不行在光中——不合寶血洗罪的條件。洗罪的條件是「行在光中」，但你一直犯罪，一直行在黑暗裏，所以寶血不能洗你的罪，寶血只能洗「行在光中」的人的罪。——倪柝聲

默想：我是否對罪有高度的敏銳？若為過犯所勝，我能立刻向神認罪嗎？

「邁格那城的埋沒」

❖ 幾年前，有人在北非發掘一座廢墟的大城。該城名為邁格那，即羅馬皇帝弗拉斯出生之地，當初是羅馬帝國在非洲的政治與經濟重鎮，有船隻與遠近各港口通航，交通便利，文化發達。它之所以被毀滅，不是因為大火或洪水，不是因為地震，也是因為戰爭和敵人的入侵。而是因為它的港灣被淤泥塞住了，因此不能再與外界貿易了。逐漸，那裏的人離棄了那城，大沙漠的沙石把那城埋在地下。

應該保守你的心清潔，若讓神以外的事物來充塞，慢慢會失去與神的交通。

12月3日(週四)

讀經：約壹二 主題：住在主裡面

重點：約翰壹書第二章繼續論到在光中與神交通，就是住在主裡面。本章，約翰首先聲明，他說這些話目的是要叫我們不犯罪(1節)。如果我們還是犯了罪，基督為中保，是義者，為我們的罪作了挽回祭(2節)。接著他轉入另一主題——住在主裏面的試驗：(1) 是不是順從神的旨意(4節)；(2) 是不是效法基督而照祂而行(6節)；(3) 是不是愛弟兄(9節)；(4) 是不是愛父而不愛世界(15節)；(5) 是不是結出基督公義的果子(29節)。本章第二段，約翰提醒我們「敵基督」威脅到我們與神的交

通(18-23節)。所以我們要按照這恩膏的教訓，而繼續不斷地「住在主裡面」，對付一切的困擾(24-27節)。這樣當主顯現時，我們才能無愧並坦然無懼的見主(28-29節)。根據內容要義，本章可分為三段：

- 一. 光中與神交通結果——「不犯罪」(1-2)。
- 二. 住在主裏面的試驗——遵守主命；照祂而行；彼此相愛；不愛世界；結出基督公義的果子(3-17；29)。
- 三. 按這恩膏的教訓住在主裡面——對付一切的困擾(18-29)。

鑰節：「不要愛世界和世界上的事，人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。」(約壹二：15)

提要：在約翰福音及約翰書信中，「世界」一詞共用了上百次之多。本節「世界」的用法，據16-17節，是指著肉體的情慾，眼目的情慾和今生的驕傲。神造人在地上生活，是為了完成祂的定旨。但神的仇敵撒但為了霸佔神所造的人，就藉著人墮落的性情，在情慾、宴樂、追求，甚至對食衣住行等生活所需的放縱上，用宗教、文化、教育、工業、商業、娛樂等將人系統起來，在地上形成一個反對神的世界系統。如今全世界都臥在那惡者的手下(約壹5：19)，撒但成了世界的神(林後4：4)。所以我們所接觸、生活的世界，不管是政治、教育、社會或宗教，都是叫我們愛世界而不愛神。

為什麼許多基督徒，信主之後，非常的熱心，也參與服事，但是慢慢的越來越冷淡？所有問題的發生，都是因貪愛世界。愛神和愛世界是不能並存的。這就是許多人難作的抉擇，並不是不想要愛神。但卻捨不得世界，想二者兼得，但又不可能。

有一位聖徒說過這樣的話：『神給我們一個心是最大的心，大到一個地步，只有神能補滿牠。』我們想我們的心小，但是，凡是嘗過神的人，就要見證說，神給我們的心是大的，是大到比神小一點的東西不能補滿的，只有神能補滿牠！弟兄姊妹們哪，你的心對於神到底渴慕得如何呢？只有當我們的心被基督充滿時，我們就無心也不會專注於世上的垃圾了。

默想：所有霸占我們的心，使我們不愛神、疏離神的人事物，都是世界。在此時此地，什麼是我的世界？這把世界上的是分成三大類—肉體的情慾、眼目的情慾、今生的驕傲。那一方面最近常困擾我與神的關係？

【什麼是愛世界?】

- ❖ 到中國西藏傳福音的孫大信，曾用喜馬拉雅山裏迷人的花，對世界作了一個最好的說明。他說：「在喜馬拉雅山裏，有的地方長著很美麗的花，人在那兒徘徊久了，就會昏迷的睡去，像死一樣；所以居民每逢行經那地，總得先嗅一種別的草，藉以抵抗它的毒氣。一次，他到了那裏，他們就警告他，把這事說給他聽。他以為這些花一定有毒，他們告訴他說，這些花的本身並非真正有毒，因為凡受這些花影響的，常到十二天以後才死。而且已經證明，並非花可直接致人於死，乃是由於神智麻木，令人饑渴而死。照樣，在這世界，許多東西，它的本身雖是好的，不是壞的，卻能攔阻人對靈性饑渴的感覺，因而致人靈性於死。幸而還有一種別的草，它的氣味可以使人行經花中不致入睡。信徒禱告也是如此，能使我們脫離世界的引誘，不至受它的毒害。」

12月4日(週五)

讀經：約壹三 主題：神的兒女

重點：本書第二個主題——「神就是愛」(三至四章)。約翰壹書第三章的重點乃是我們與是「愛」的神交通。約翰首先告訴我們是神的兒女：(1) 是父的慈愛，使我們成為祂的兒女(1-3節)；(2) 是主為我們死，使我們的罪得清理，除滅了魔鬼的作為(4-8節)；(3) 是聖靈住我們裡，使我們不犯罪，也不能犯罪，且能愛神愛人(9-10節)。接著約翰清楚告訴我們如何分別神的兒女和魔鬼的兒女：(1) 潔淨自己而行義的(3-10節)；(2) 愛弟兄的(11-21節)；(3) 遵守主命的(22-24節)。根據內容要義，本章可分為二段：

- (一) 神兒女的地位和將來(1-2節)
- (二) 神的兒女與世人的分別(3-24節)

鑰節：「主為我們捨命，我們從此就知道何為愛，我們也當為弟兄捨命。」(約壹三：16)

提要：愛是天上和人間最寶貴的，沒有愛，世界就如同沙漠。人生沒有愛也變得非常空虛、乾渴。基督徒最大的快樂和幸福，乃在於得到基督那永遠不變、越久越深的愛，以及在主裡面弟兄姊妹的愛。然而不是我們先愛祂，才使祂愛我們，也不是我們有什麼可愛，乃是神先奇妙地愛了我們。根源是出於神就是愛，祂是愛的源頭，祂愛祂所創造的人，祂甚至將獨生子捨了，來顯明祂的愛(約三：16)，祂更使我們作祂的兒女，這是何等的大愛(約壹三：1)。愛叫主為我們捨命，這樣叫我們才知道何為愛，且活在這個愛中。

愛不僅是一個權利，也是一個責任。照樣，我們享受主的愛，也應當愛主；享受弟兄姊妹的愛，也當愛弟兄姊妹。然而愛不只是一種感覺，實際上，愛是一項選擇，一項行動(林前十三：4-7)。所以愛不是空洞的，乃是有所行動的。愛真正的表現是在無私的捨棄。也只有愛會使我們為別人有所捨棄，有所犧牲，不但願意捨棄財物，也願意捨去其他快樂，甚至捨去性命，使我們服事別人而不望回報。

默想：我知道為何去愛，怎樣去愛、何時去愛、愛誰呢？

【為孫子搖籃】

- ❖ 一位礦工，年老目盲，似乎已經不能再作甚麼。一位弟兄教他，可用愛神的動機搖他小孫睡覺。搖籃每一搖動，都是愛神的行為。其後數年，連添了幾個孫兒。這位礦工托人告訴那位弟兄一個好消息說：『他仍以愛神的動機滿有喜樂地為孫兒搖籃催眠。』。

12月5日（週六）

讀經：約壹四 主題：神就是愛

重點：約翰壹書第四章的主題是論到對於靈的認識與神是愛的啟示。第一段（1-6節），約翰再次提出警告，要防備、拒絕歪曲真理的假教師和謬妄的靈。我們如何辨別謬妄的靈呢？有兩大測驗：（一）承認耶穌基督乃是道成肉身和（二）樂意聽從使徒們的話語。第二段（7-21節），約翰勸勉我們要認識、領會神是愛和神的兒子顯明了神就是愛，而彼此相愛是我們應有的生活表現。然而我們的愛是否完全呢？有兩個明證：（一）是否可以向神坦然無懼，沒有懼怕？和（二）是否有愛人的實際？根據內容要義，本章可分為二點：

- 一． 試驗諸靈是出於神的不是（1-6）
- 二． 認識和彰顯神就是愛（7-21）

鑰節：「神愛我們的心，我們也知道也信。神就是愛；住在愛裏面的，就是住在神裏面，神也住在他裏面。」（約壹四:16）

提要：愛是生命中最重要；是生活中最需要的；是人際相處最寶貴的；是內心平安的保障；是喜樂泉湧的源頭；也是我們一生所追尋的人生意義。什麼是真正的愛呢？請記得，愛絕對是神的恩典所賜給人的一份禮物。愛不是一種靠人的力量能達到的成就，乃是得自于天上的恩賜；愛不是一種人性的美德，乃是一種神聖的恩典；愛不是人努力去鍛練成的，也不是我們很痛苦地學習來的，而是由神的生命供應在我們里面的特性，因為「愛是從神來的」（約壹四7節）。最深的愛來自於神，因為「神就是愛」（約壹四16節）。所以我們必須願意去接受這種愛，否則神就不能分賜這種愛給我們。

然而問題是我們應當如何去得到神的愛呢？要想得著它的唯一方法就是讓神本人住進我們的心中，並且讓祂和我們的生命有一種實際的聯合，然後祂將會在我們里面活出祂的生命以及祂的愛。這就是愛的屬天秘訣。我們從神得著的那一個新的生命，就是愛的生命。這愛的生命會使我們能自然流露祂的愛，去愛我們周圍的人。在我們基督徒人生的道路上，或是陽光燦爛，或是風雨交加，但令我們不落寞、不懼怕的原因是我們心中有愛。愛是神擺在我們生命中的最佳恩典與賞賜。神的愛是永不會改變，永不會止息的，是祂的愛改變了我們的一生。

默想：神的愛是否改變我的一生呢？我是否願意活出神的愛去愛我周圍的人呢？

【愛的使徒】

- ❖ 主曾給約翰起名叫半尼其，就是雷子的意思（可三17）。想必他原來是脾氣急躁，沒有愛心，容易得罪人，但後來他卻成為主耶穌所愛的門徒，正如約翰這個名字的意思：「耶和華所喜愛的。」他的一生受主的愛所感化、教導和引領，至終他的性情改變了，變得十分溫柔而親切，成為眾人的榜樣。到年老時，從他所寫的福音書以及書信，強調「彼此相愛」的重要性，怪不得後人稱他為「愛的使徒」。約翰是使徒中活得最老最後離世的，大概活了一百多歲。約在主後九十年他寫下了約翰一、二、三書，當時他大概住在以弗所。傳說他年老時已不能講道，人將他扶到講台上，他只能微弱地講一句：「小子們哪！你們要彼此相愛。」約翰的書信讀來十分親切，書信的內容就是愛。若你能將約翰一二三書中有關愛的經節，用色筆劃出來，你將會得著極大的祝福。

12月6日（主日）

讀經：約壹五 主題：因信支取主的得勝

重點：本書的最後一個主題——「神就是生命」。約翰壹書第五章論到我們在「生命」中與神交通。約翰強調我們因信「知道」自己有生命。並因信而支取主的得勝，勝過世界、死、罪、鬼魔和偶像。本章約翰首先告訴我們因信得著新的生命（1節）。這生命是愛的生命，我們怎能不彼此相愛（1~3節）？因為我們已經有了一個能勝過的生命，凡從神生的就勝過世界（4~5節），使我們勝了世界的就是運用我們的信；而勝過世界的乃是耶穌基督（林前十五57；約十六33）。我們在信心中領受了聖靈、水、血的見證。這三樣都歸於一，見證了耶穌基督是神的兒子，也是我們的生命（6~12節）。有了這樣的真理

基礎，約翰要我們看見因信而有的五個確知（13-20）。在結束此書信時，約翰再次強調：要保守自己常在基督耶穌裏面，不要容讓任何人或事取代與神的交通。根據內容要義，本章可分為二點：

- 一、 因信得著（1-12）——因信(1)得生（4~5節），(2) 得勝（4~5節）和(3) 領受神為祂兒子所作的見證（6~12節）。
- 二、 因信得知（13-21）——(1) 自己有生命（13節），(2) 合神旨意的禱告必蒙應允（14~17節），(3) 我們必蒙神保守（18節），(4) 我們是屬神的（19節）和(5) 基督賜智慧給我們認識永生神（20節）。

鑰節：「使我們認識那位真實的，我們也住在那位真實的裡面，就是在祂兒子耶穌基督裡面，這是真神，也是永生。小子們哪，你們要自守，遠避偶像。」（約壹五：20，21）

提要：約翰寫作的目的是要我們知道自己有永生(13節)。這個「知道」在希臘文中，是使用「裏面的知道」的「知道」，就是「主觀的知道」，或是「有把握的知道」。而這個「永生」就是永遠的生命，是神兒子的生命，是神的兒子來作我們的生命。本書開頭以「起初原有的生命之道」（約壹一1）為起始，現在以「永遠的生命」（約壹五20）為終。世人只能在蒙昧、渺茫之中度暫短的一生，對於宇宙的真諦，人生的真意和永世，仍然在黑暗之中。感謝神，生命的交通叫我們更多的認識神的兒子，使我們因信能以認識獨一的真神和耶穌基督（約17：3），並且「裏面的知道」祂作了我們的生命，而我們在子的生命中與神聯合。我們既有了「永遠的生命」，就要謹慎自守，在光明中，彼此相愛，並且遠避偶像，拒絕異端，持守真道(21節)，這是約翰最末了的勸勉。最後一句的「遠避偶像」，不只是說外面有形體的偶像和各式的異端學說我們要遠避，更指著佔據在我們心中取代神地位的無形偶像，那代替主的人，事，物。甚麼時候我們看見主的地位在我們裏面減低了，定然是有別的事物在那裏代替主。求主光照我們，使我們能對付一切心中的偶像(有形的和無形的)。這樣我們也就蒙保守繼續停留在與主交通的光景中。

默想：我對神兒子耶穌基督的信心，足以叫我勝過世界、死、罪、鬼魔和偶像嗎？

【逐漸與環境認同】

- ❖ 如果把一隻青蛙放入熱水中，青蛙立即跳起來；但若放入冷水中用慢火加熱，青蛙逐漸適應水的溫度直到被煮熟沒有知覺。我們是否也是這樣，和四周圍環境逐漸認同，價值觀迷失了，優先次序混亂了，方向改變了，若有人說我們世俗化，我們還會加以否認。但是，我們若與祂有交通，就頂容易分辨什麼是我們心中的偶像，就不會讓代替主的人，事，物進來攪擾我們的心思。

【讀完約翰壹書，你是否能回答這些問題？】

- 五、 約翰壹書的主題是什麼？這封書信是怎樣分段的？
- 六、 你對神是光、愛、生命等，有什麼新體會？
- 七、 約翰壹書有那七個比對？
- 八、 你是否能說出「世界」的定義和本質？你如何「勝過世界」？
- 九、 你能否分別神的兒女和魔鬼的兒女呢？
- 十、 約翰在 5:18-21 多次提到「知道」，這些確知如何能幫助你過得勝的基督徒生呢？

12月7日（週一）

讀經：約貳 主題：持守「真理」與「愛」的見證

重點：約翰貳書是寫給蒙揀選的太太（可能是指教會）和她的兒女。真理和愛是本書信的基本結構。約翰勸勉我們一方面要持守真理，另一方面要彼此相愛。教會偏廢任何一方面都會失去神的祝福。在異端充斥，假教師當道的時代，約翰不厭其煩地吩咐我們要拒絕錯誤的教訓，不應接待傳講這些教訓的人，不能有分他們的惡行（異端）。根據內容要義，可分為二點：

- （一） 在真理上彼此相愛（1~6節）——神的家不能沒有愛，但更不能錯愛、亂愛、溺愛、痴愛！
- （二） 抵擋敵基督的教訓（7~13節）——基督的身位和工作，是信仰的核心，要有見識能分辨傳異端者！

鑰節：「愛你們是為真理的緣故，這真理存在我們裏面，也必永遠與我們同在。恩惠、憐憫、平安，從父神和祂兒子耶穌基督，在真理和愛心上，必常與我們同在。」（約貳3）

提要：年紀老邁的使徒約翰，當時已是十二使徒中唯一僅存的，他以顫抖的手寫下這封書信，雖然他的權柄在當時的教會中倍受尊重，但他仍極其謙卑的稱自己為「長老」。這封信的主題是稱讚信徒對真理的忠心，慰勉他們繼續在基督的愛中彼此相愛，並且能抵擋末日將來臨的假教師。

在他問安的祝福中，我們發現約翰一生所強調的兩個主題，「真理」和「愛心」仍然被提出；因為他相信，我們若認識真理、持守真理、教導真理、傳揚真理，就能叫異端的教訓和假教師的錯謬顯露；我們若能彼此相愛，就能成為堅固的圍牆，攔阻那

迷惑人的入侵教會。真理的教導固然重要，而愛心的實踐更是不可少的。懇求聖靈幫助我們，不要落入法利賽人那種假冒偽善、冷酷無情的虛偽敬虔中，也不要陷入滿口愛心，目無法紀和秩序的濫情和假愛中。

默想：真理與愛心兩者有何關係？我如何才可保持平衡？『異端』與『真理』之間的界線究竟在哪裡？

【何謂『異端』】

- ❖ 所謂「異端」，乃是指一些自稱基督教，或類似基督教的信仰，但與正統教會所解釋的聖經真理有所矛盾的。我們可以說，「異端」就是指某些宗教團體，雖宣稱擁有基督和聖經的權威，卻忽略或歪曲福音，或以新啟示，或捨本逐末地，使救主和聖經的中心信息變質。這些從基督教中崛起的異端，大致認為整個基督教會已變成叛教者，而神另外賜給他們新的啟示，所以他們必須與歷史的基督教和它的信仰劃分界線。撒爾雅(James Sire)在《曲解聖經》(Scripture Twisting)一書的分析很對，他認為「異端」邪派都是拿聖經作根據，卻產生不同而又矛盾的解釋，原因是他們不單斷章取義，並且將聖經抽離了原本的歷史、文化、宗教背景，把自己個人的「世界觀」(World Views)套入聖經裏面，作為解釋聖經的原則，因而創出一些與聖經原意不同的教義。我們往往發現，很多「異端」邪派把聖經解釋得頭頭是道，處處都有聖經支持，可是千萬不要給他們弄糊塗了，因為「找聖經來替自己說話」，總比「替聖經說話」得心應手得多。

【讀完約翰貳書，你是否能回答這些問題？】

- 一、 約翰貳書的主題是什麼？這封書信是怎樣分段的？
- 二、 真理與愛心是本書的鑰詞，兩者有何關係？你如何才可保持平衡？
- 三、 為何「彼此相愛」在基督徒的信仰和生活中占了如此重要的地位？你應如何致力實踐這命令？

12月8日(週二)

讀經：約參書 主題：在真理和愛中接待

重點：約翰二書強調要拒絕款待假教師，而約翰三書則強調要當在真理和愛中款待作客旅的弟兄。本書信題及三個人物：一是有愛心、忠心按真理而行的該猶；一是在教會中好為首的丟特腓；另一位是行善的低米丟。約翰寫信讚許熱心慷慨的該猶，因為他按真理而行愛心，在愛中接待人；約翰提醒該猶要防備只顧自己的丟特腓，因為他不接待弟兄，也攔阻別人接待；約翰也舉薦舉低米丟，藉此勉勵不要效法惡，只要行善。根據內容要義，可分為四點：

- (一) 對該猶的稱讚(1-8) — 像主無限付出，愛神、愛人！
- (二) 對丟特腓的指責(9-10) — 驕橫狹隘忌才，無情無義！
- (三) 對低米丟的舉薦(11-15) — 行善振奮人心，眾所周知！

鑰節：「親愛的弟兄阿！我願你凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。」(約參 2)

提要：年邁的約翰，當他從弟兄們的見證得知該猶在教會中良好的表現：他持守真理，又在真理中行事為人，就大大歡樂(3節)。因此寫此書信一面讚許，一面又再鼓勵他繼續忠心地愛中接待客旅。該猶靈命的長進、豐盛，必定留給約翰很深的印象。約翰知道他的靈魂十分興盛，就祝福該猶，「凡事興盛，身體健壯正如你的靈魂興盛一樣」(2節)。這樣的禱告是全聖經所獨有的。

「凡事興盛」可直譯為「旅途順利」；「身體健壯」可直譯為「健康無病」或「安全完好」。約翰的禱告就是盼望該猶不僅能夠順利走上救恩之路，而且還能照著神的旨意和真理而行，由此而引進蒙神祝福的身體與生活起居。因為神越使他興盛，身體健壯，他就越服事神，就越繼續用愛心接待客旅。值得我們注意的是，這與最近發展出的所謂「成功神學」(Prosperity Gospel)不同。邁爾曾說：「我們不宜應用本節來祝福每一個朋友，因為如果他們身體的狀況與靈魂相稱，他們就會馬上病倒了。」我們是否希望自己身體的狀況，與屬靈的狀況相稱呢？基本上，我們應多留心在靈裏與神有親密的交通，魂裏的甦醒是必然的結果。我們的魂先需要被拯救，被更新，如此我們的魂就會興盛。然後願神使我們凡事興盛，身體健壯，為愛神、愛人而活。

默想：讀約翰參書，看看我們像哪一個人？你像該猶一樣樂於付出？像低米丟那樣行善？還是像丟特腓那樣只顧自己呢？

【與癡瘋童同住】

- ❖ 戴德生和同工們同行，隨行的有一位男童，身患癡瘋。同工某小姐寫：我嫌癡瘋童的鋪蓋奇臭，次日就把最臭的丟掉；但是戴氏已經和他睡在一個房間。後再見面時，他對這位小姐說：『我和你分手後，為你禱告不知有幾千次。』他雖然處處犧牲喫苦，心中卻有極大喜樂。那年(一八七九)七月間，他寫信給母親說：『我無法對你說出我心中喜樂到何地步。現在我們已經看見主的福音傳到中國最遠的角落。這真值得我們為此而生，為此而死。』

【讀完約翰參書，你是否能回答這些問題？】

- 一、 約翰參書的主題是什麼？這封書信是怎樣分段的？
- 二、 約翰書信中，三卷書共同注重的信息是甚麼？可以顯明三卷書互有關聯的論題是甚麼？
- 三、 你有接待過弟兄姊妹嗎？你是否願意犧牲一點自由和時間，去幫助有需要的人？

猶大書(12月9日)

9
猶 1
持守真道

12月9日(週三)

讀經：猶大 主題：持守真道

重點：猶大書為一封極富挑戰性的書卷，向歷代的信徒發出為真理竭力爭辯的挑戰。本書中「保守」二字共出現三次（1，21，24節），以耶穌基督的「保守」作為開始，也以獨一之神的「保守」作為結束。故本書的信息是：耶穌基督的保守，防備假師傅，保守純正信仰，為真道竭力爭辯，在多人離經背道時，要保守自己常在神的愛中，仰望主的憐憫，神能我們保守不至失腳，在祂榮耀之前，歡喜站立得穩。本書共二十五節，根據內容要義，可分為四段如下：

- 一、 耶穌基督的保守（1-2節）
- 二、 異端的危險（5-16節）
- 三、 保守在神愛中的仰望（17~23節）
- 四、 獨一之神的保守（24-25節）

鑰節：「你們卻要在至聖的真道上造就自己，在聖靈裡禱告，保守自己常在神的愛中，仰望我們主耶穌基督的憐憫直到永生。」（猶：20-21）

提要：今天我們也正處身在離經背道，邪惡的世代裡。雖然公開傳講異端的人已不多，但很多傳道人卻視隨從私慾而行，盡力鼓吹自己的意見、生活方式和錯誤的行為，以致敗壞聖徒以基督為中心的生活，降低聖經是唯一真道的標準並破壞教會的合一。我們如何才能免受這些異端邪說和世俗潮流的沖擊呢？猶大書不僅指出為何要持守真道的原因（1-19節），也積極地教導我們如何蒙保守的秘訣（20-25節）：

- （一）「在真道上得造就」（20節）——記念使徒彼得所講過的話（17節），熟讀聖經（提後二 15；來五 12），且實行神的話，在真道上造就自己（20節）。畢加靈說：『真道模塑人的品格，而不是人的品格造出真道。』
- （二）「在聖靈裏禱告」（20節）——支取聖靈的力量，照聖靈負擔不住的禱告（羅八 26）。馬丁路德說：『如果有一天我忽略禱告，我將失去信心之火。』
- （三）「保守常在神的愛中」（21節）——建立與神之間愛的關係，與神有親密的交通，留在神愛的領域中。勞倫斯說：『讓神得著最大榮耀的，就是絕對不信我們自己的力量，將我們完全交托給神，讓祂來保守我們。』
- （四）「仰望我們主耶穌基督的憐憫」（21節）——認識自己的軟弱，時時單單仰望主，以主為人生目標，專心依賴靠主行事為人。邁爾說：『神啊！求你在我裏面堅定我，在我外面保護我，在我下面扶持我，在我前面領導我，更在我後面使我不致搖擺後退。』
- （五）「熱心搶救別人」（22-23節）——以主的愛憐憫人：幫助有疑心的人；搶救那些被各種異教、異端、極端受騙的人；但面對落在淫情欲中的淫亂的人，應有懼怕與厭惡，以迫切代禱求神施憐憫（加六 1-2）。西黎說：『教會一旦失去了喚回喪失的人的力量，它就不再是教會了。』

默想：根據上述蒙保守的秘訣來檢核自己靈命的狀態，並針對所察覺的屬靈的缺口，求神賜力量來修補。

【不沾塵的白花】

- v 在一個煤礦的進口甬道旁邊，長了一株白花的植物。參觀礦坑的人都很希奇，何以在這滿布煤灰之處，這株植物仍能保持如此純淨呢？一個礦工隨手抓了一把煤灰，撒在花上，但是沒有一點污垢能夠沾住，每粒灰塵都滾落了。因為這株植物表面有層磁質，能使細塵滾落，不至沾留。神既能保守那花一塵不染，豈不也能照樣保守我們不沾世俗嗎？「那能保守你們不失腳，叫你們無瑕無疵，歡歡喜喜站在他榮耀之前，我們的救主獨一的神，願榮耀、威嚴、能力、權柄，因我們的主耶穌基督，歸與他，從萬古以前，并現今，直到永永遠遠。阿門」（猶大書 24-25）

【讀完猶大書，你是否能回答這些問題？】

- 一、 猶大的主題是什麼？這封書信是怎樣分段的？
- 二、 你是否能說出猶大的勸勉（20-25節）共有幾項要點？
- 三、 根據本書的教導，你是否能說出應如何幫助信心較弱的肢體？對受迷惑的人應抱什麼態度？

啟示錄(12月9日~12月31日)

				10 啟 1 誰有資格來研讀啟示錄	11 啟 2 凡有耳的就應當聽	12 啟 3 主呼召得勝者
13 啟 4 天上的寶座和敬拜	14 啟 5 得勝的羔羊	15 啟 6 羔羊揭開六印	16 啟 7 受印和被提	17 啟 8 揭開第七印	18 啟 9 大災難開始	19 啟 10 天使與小書卷
20 啟 11 兩個見證人	21 啟 12 決定性的戰役	22 啟 13 兩獸橫行憑信忍耐	23 啟 14 初熟的果子	24 啟 15 七碗之災的前奏	25 啟 16 傾倒七碗之災	26 啟 17 大淫婦
27 啟 18 巴比倫的追悼曲	28 啟 19 你要去參加婚筵嗎？	29 啟 20 永久的結局	30 啟 21 新天新地	31 啟 22 主耶穌阿，我願祢來！		

【啟示錄簡介】

啟示錄開宗明義的宣示，為神給耶穌基督的啟示，差遣天使，曉諭約翰寫成（一 1~2）。本書特別指出耶穌基督是得勝榮耀的君王，現今坐在天上的寶座統管萬有，為要執行神的計劃，對付祂的仇敵，在地上建立祂的國度，結束舊造，並引進新天新地，新耶路撒冷—神人永遠安息、滿足的居所，神和基督在其中掌權，神的榮美、榮耀得著彰顯，神的旨意得著終極的完成。本書可謂全部聖經真理，神的旨意，神的救贖計劃，神的奧秘之事的總結。本書共廿二章，依本書一 19 鑰節分為三段如下：

- （一） 所看見的事—榮耀基督的異象（一章）
- （二） 現在的事—基督與其教會（二至三章）
- （三） 將來必成的事—基督與其國度（四至二十二章）

【本書注意要點】

- （一） 本書名為啟示錄，啟示意即揭開帕子之意，就是使本為隱藏的事顯露出來。讀本書時，千萬不要以寓意式的方法來讀，這會使我們掉入神學的迷宮中，而要從「耶穌基督的啟示」（一 1）這一個事實來讀。因本書的中心是啟示耶穌基督的所是和所作是，所以我們要將目光集中在坐寶座的主身上，用謙卑的靈，藉著禱告，懇求聖靈的光照，使我們明白書中的奧秘和啟示。本書啟示基督是：(1) 祭司君王（1 章）；(2) 教會的審判者（2-3 章）；(3) 創造主（4-章）；(4) 救贖主（5 章）；(5) 歷史的主宰（6-18 章）；(6) 得勝王（19-20 章）；(7) 新郎（21-22 章）。「只有一本書——聖經；只有一個人——耶穌基督」——馬丁路德。
- （二） 啟示錄是全部聖經中最後的一卷，也是全本聖經中，唯一應許凡讀聽及遵守這書中所記載的，都是有福的（啟一 3）。本書是神啟示的完全和總結。全本聖經都是啟示神的旨意—對基督、對人和對萬有的旨意。神的旨意在創世記中播下種子，經過舊新兩約的發展，最終在啟示錄裡獲得收成，所以本書讓我們看見神旨意的完全，包括其完成的途徑和結果。讀本書請留心四大異象：(1) 教會的歷程（1-3 章）；(2) 世界的終局（4-16 章）；(3) 大巴比倫的滅亡（17-20 章）；(4) 新耶路撒冷的出現（21-22 章）。
- （三） 啟示錄最為顯明之處，是數目字的應用，例如多次提及‘七’字（約 58 次）和‘十二’也多次出現（23 次）。本書中的數目，都是有意義的；但是讀本書時，請特別注意書中七個七的內容：(1) 七個教會（一~三）(2) 七個印（五~七）(3) 七支號（八~十一）(4) 七個異象（十二~十四）(5) 七個災禍（十五~十六）(6) 七個結局（十七~廿）(7) 七個新事物（廿~廿二）。
- （四） 啟示錄是一本爭戰的書——基督與敵基督的爭戰，神與撒但的爭戰。在大體教會墮落的光景下，主呼召得勝者（一~三）；與祂同心，與祂得勝，勝過了撒但和牠的軍兵，最終與祂同王（四~廿二）。
- （五） 啟示錄是新約中唯一的預言書（一 3；廿二 7, 10, 18, 19）。聖經中所有的預言、應許和諸約，在啟示中都得到應驗。本書主要的信息是應驗基督的再來（一 7, 二 25, 三 3, 11, 廿二 7, 12, 20, 廿二 20）。日期近了，主必快來，是本書開始和末了的話（一 3；廿二 10, 12, 20）。每當我們想到所愛的主要成為榮耀掌權的王，知道公義和真理必要得勝，願我們因讀本書，改變我們的，忠心、儆醒、預備祂的再來。
- （六） 啟示錄中有關審判、災害、表號、奧秘，甚難領悟，我們必須尋求屬靈的亮光，逐句逐字，細加思想研讀。然而一個人無論多老練，多深入，讀啟示錄還是不可能全數解明。照著你的程度讀經，不明白的地方，可暫且擱置一旁。

同時也可參考下列解經書籍，以期獲得正確的領受：(1) 倪柝聲《啟示錄釋義》；(2) 王國顯《我必快來——啟示錄讀經笈記》；(3) 黃共明《啟示錄要義》…等。

12月10日 (週三)

讀經：啟一 主題：誰有資格來研讀啟示錄？

重點：讓我們懷著敬畏、歡喜、興奮的心情，進入聖經的最後一卷書啟示錄的信息中。然而本書非為好奇或閑懶的人所寫，乃是為專心尋求祂（念這書）、親近祂（聽見的）、順服祂（遵守其中所記載的）的人所寫（一 3）。第一章主要內容是記述約翰看見了榮耀的基督和接受了託付作基督的見證。本章可分為三段：(1) 基督的啟示（一 1~8），(2) 約翰的見證（一 9~10 上），(3) 行走在金燈檯中間的基督（一 10 下~20）。

鑰節：「當主日我被聖靈感動。」【啟一10】

提要：誰有資格來研讀啟示錄？在約翰自己的歷史裡，我們找到了答案。他第一個異象不是看見事情，乃是看見耶穌基督自己。約翰雖曾靠在耶穌的胸前，但他一定要再一次遇見那位使他僕倒在灰塵中的永活主，只有那時他才蒙指示去瞭解那些「將要成的事」。凡沒有首先看見約翰所看見的異象，就沒有資格去研讀以下的記載，因為我們需要先看見了主耶穌，纔能裝備整齊去面臨爭戰。

從前約翰是認識主的愛，現在是親眼見到祂的威榮，從前他認識主耶穌是一位元慈愛的救主，現在更認識祂是一位元榮耀的王。除非我們先如此遇見祂，並僕倒在祂腳前像死了一樣，不然，一切將來之事的知識，只會引起我們的好奇和自高，最後且導致混亂或甚至不信。這卷書宣告主的爭戰，祂向一切抵擋祂國度的宣戰。這卷書的目的，乃在向我們顯出耶穌基督是寶座上的君王，只有這個看見，纔能產生屬靈的戰士。——倪柝聲《曠野的筵席》

默想：聖經沒有其他地方，像這一章那樣具體地描寫主耶穌。我對祂有什麼新的認識？——祂是誰？祂作了什麼？祂為什麼要再來？祂為什麼在金燈檯中間行走？

禱告：主啊！我渴望明白你的啟示，求你向我揭示啟示錄中的奧秘，以致叫在我這書的各章中更多看見你，更多學習如何愛你、順服你。

【讀啟示錄要存愛慕的心】

❖ 「念這書上豫言的…是有福的」（啟一 3）。當一位年青的女士在第一次閱讀某一本書時，感到沉悶乏味，但後來當她重讀此書時，卻突然覺得溫馨精彩無比，理由很簡單，因這時她已與此書的作者共墮愛河了。

12月11日 (週四)

讀經：啟二 主題：凡有耳的，就應當聽！

重點：約翰看見頭一個異象是復活的基督行走在教會中間（一 10 下~20）。在不同遭遇、困境、衰落、敗壞中，主知道每個教會的長處和缺點。各教會既各有特別的情形，祂就按各等的情形勸告他們，要他們聽祂的話！啟示錄二、三兩章是主給教會的「七封情書」，表明主是如何關心祂的教會。每封信都是以主為起頭，以呼召得勝者為結束。第二章是主給亞西亞四個教會的信：

- (一) 以弗所的教會(二 1~7) —— 保守愛心，恢復起初的愛。從忙碌中重新愛主！
- (二) 士每拿的教會(二 8~11) —— 保守忠心，恢復屬靈富足。試煉雖重，但有期限。忠心前行，主已得勝！
- (三) 別迦摩的教會(二 12~17) —— 保守清心，恢復分別為聖。與世俗分別，必經歷與主親密！
- (四) 推雅推喇的教會(二 18~29) —— 保守良心，恢復純一的貞潔。順服元首基督，才能持守正道！

鑰節：「聖靈向眾教會所說的，凡有耳的，就應當聽。」【啟二7，11，17，29；三6，13，22】

提要：請你記得，對七個教會有七次主都說同樣的話：「聖靈向眾教會所說的話。凡有耳的，就應當聽。」這話你要注意，主的眼睛不只是看擺在這裏的七個教會，主的眼睛也是看全世界古今中外的教會。主所說的，乃是對眾教會說的。在以弗所時期裏那種放鬆的情形，很可能在今天的非拉鐵非裏產生。士每拿的時期雖然過去了，但是還可能產生在今天。每個教會的情形，很多的時候可能產生在一個教會身上。教會不是那麼單純的。那些特別的情形，不過是在一段時期裏主要的情形而已。所有的情形，可能在這七個教會中同時發生。

主在這裏說：聖靈向眾教會所說的話，「凡有耳的，就應當聽。」有兩個人走在馬路上，有一個說：「等一等，我聽見蟋蟀的聲音。」那個朋友說：「你瘋了，馬路上車馬的聲音這麼多，講話的聲音都聽不見，那裏還能聽見蟋蟀的聲音？」但是他跑到馬路的一處牆邊，叫他的朋友在那裏聽，果真有蟋蟀在叫。他朋友問他，怎麼會聽見？他說：「在銀行裏的人，他們只聽見銀錢的聲音；許多音樂家，他們只聽見音樂的聲音；我是昆蟲學者，我的耳朵就能聽見蟲叫的聲音。」主告訴你說，凡有耳會聽主話的，就應當聽。有許多人是沒有耳不會聽主話的人。如果你有耳朵，就應當聽。求神給我們走一條正直的路。——倪柝聲《教會的正統》

默想：今天你是否聽到了神對你有何稱讚？有何責備？有何呼召？

禱告：主啊！你要在教會裏何尋找得勝者。盼望你憐憫我們，向我們直接說話，叫我們聽到你的呼召，回應你的呼召，追求你所要我們得到的。

【空白聖經】

❖ 羅傑是英國著名的傳道人。他說：「一天我在家中，打開聖經一看，全是空白的紙，文字一點也沒有。我很希奇，就去鄰居那裏，看看他們的聖經，也是空白的。當時基督徒大亂，因為世界所有的聖經全都變成空白。神將祂賜給人類最寶貴的話收回去了。各處尋求熟習聖經的人，請他們將所記的寫出來，湊齊也不夠數。信徒大都懊悔平時沒有詳細查讀，有的甚至哭泣。信徒們就懇切求神，仍將祂的話賜給人。當我心中最難受時，忽然醒來，原是一夢。晨光由玻璃窗射進屋內，看見聖經擺在桌上，急忙下去，打開一看，只見一字不缺，我就流淚感恩，虔誠讀它。」

愛聽主聲音的聖徒們，不要把啟示錄這一卷書「置諸高閣」。因為如今主仍是藉著這書向我們說話：灰心的時候，主會說扶持的話；憂傷的時候，主會說安慰的話；軟弱的时候，主會說盼望的話。為主受苦的聖徒們，這本書會拭乾我們的眼淚，加增我們的信心，復興我們的心志。因為主耶穌說：「我必快來」（二十二 20），這豈不叫我們愛慕祂顯現的人有盼望，快樂麼？

12月12日（週五）

讀經：啟三 主題：主 呼召得勝者

重點：第三章是主給三個教會的後三封書信：

- （一）撒狄教會（三 1~6）——保守儆醒，恢復生命的活力與新鮮！
- （二）非拉鐵非教會（三 7~13）——保守以微力守主道，高舉主名，恢復弟兄相愛！
- （三）老底嘉教會（三 14~22）——保守謙卑、火熱，願付代價（買），恢復屬靈的實際！

這七封書信是主在教會中呼召得勝者的信息，原因是因為主要得着一個聖潔無瑕疵的教會。所以這七封書信是對歷代教會說的，更是對我們說的。以弗所的得勝者，是勝過離棄當初的愛心；士每拿的得勝者，是勝過外在及內在的試煉；別迦摩的得勝者，是勝過世界的捆綁和引誘；推雅推喇的得勝者，是勝過拜偶像、姦淫和異端的教導；撒狄的得勝者，是勝過屬靈的死亡；非拉鐵非的得勝者，持守所有的；老底嘉的得勝者，是勝過不冷不熱、驕傲和自滿的光景。這七封書信我們也看到主得勝者的應許，不但有生命樹的果子，白石上刻著新名，並且有權柄制伏列國。在神殿中作柱子，甚至在主的寶座上與祂同坐（啟二：7，17，26；三：12，21）。

鑰節：「我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。」（啟三 15~16）

提要：主描述的老底嘉教會的光景是很可怕的。主兩次責備她「不冷也不熱」，要從口中吐出去。為何主要將不冷不熱的老底嘉教會吐出去呢？老底嘉城位處溫泉中游。上游附近的熱水因含豐富的礦物質，故有醫療的作用；下游水涼，成了可供飲用的水，能人解渴；但是，中游老底嘉的水，既不熱便失療效，水不清又難下嚥，不經意飲了的人就會立即將它吐出來。一個缺少熱心和激情的基督徒是全無用處：在神面前沒有讚許，在在人面前也沒有影響力。然而我們必須怎樣做才能勝過老底嘉教會的光景？

- 一. 求主保守我們謙卑，積極的追求主，火熱地事奉（羅 12：11）。在世上有影響力：使人得醫，解人乾渴！
- 二. 求主進入我們心門內，與祂「一同坐席」。除主以外，別無戀慕！

默想：當回顧這七封書信時（啟二~三），聖靈教導我要怎樣才能成為得勝者？

禱告：主啊！求你保守我，讓我不甘於失敗、軟弱、灰心、退後，願我在教會中作中流砥柱！

下表歸納七個教會的細節

經節	教會	主的介紹	讚許	責備	勸導（警告）	應許
二 1 - 7	以弗所 「可羨慕的」	右手拿著七星在 七個金燈臺中行 走	勞碌、忍耐不容 忍惡人，試驗假 使徒，恨惡尼哥 拉黨	把起初 愛心離 棄了	回想、悔改，行起 初所行的（否則把 燈臺 挪 走）	必將樂園生命 的果 子賜給他 吃
二 8 - 11	士每拿 「沒藥」	那首先的、末後 的	忍受患難、貧 窮	無	務要至死忠 心、不要怕	必不受第二 次死的害
二 12 - 17	別迦摩 「高樓」、 「結婚」或 「聯結」	那有兩刃利劍的	堅守主的名， 沒有棄絕真道	服從巴蘭教訓 和 尼哥拉黨教訓	悔改（否則被口 中的劍所攻擊）	必隱藏的嗎哪， 在白石的新名
二 18 - 29	推雅推喇 「獻祭不倦」	那眼目如火 焰，腳像光 明的銅的神 之子	行為、愛心、 信心、勤勞、 忍耐、善事	容讓耶洗別 的教導（姦 淫、吃祭 物）	悔改，持守已經 有的	賜權柄、制伏 列國、得晨星
三 1 - 6	撒狄 「恢復」或 「余數」	有神的七靈和星	未曾污穢自 己衣服的	按名是活，其 實是死，行為 無一樣完全	回想，遵守、悔 改、警醒（否則 主臨如賊一樣）	得穿白衣，名 字不會在生命冊塗 抹，在父和父的 眾使者面前認他
三 7 - 13	非拉鐵非 「弟兄相愛」	那聖潔、真 實、拿著大 的鑰匙	遵守主道，沒 有棄絕主名	無	持守所有的	在神的殿中柱 子，他上面有神 和神城的名
三 14 - 22	老底嘉 「眾人的意 見」	那為阿們的、為 誠信真實證	無	不冷不熱（必從 我口中把你吐 出）	買火煉的金子買白 衣、買眼藥，悔 改、發熱心	在寶座上與主同坐

12月13日（週六）

讀經：啟四 主題：天上的寶座和敬拜

重點：啟示錄第四章開始記述以後必成的事。在第四章，使徒約翰首先描述天上的寶座和敬拜。二十四位長老是宇宙的長老（他們事奉神，管理天使和宇宙），及四活物代表在神面前所有得救贖的活物。四活物的讚美是晝夜不停的，而在每一次讚美中，二十四位長老都是俯伏下拜。在此章，我們看到一幅極其壯麗的景象，天上地下所有的受造物，都稱頌神，將尊貴榮耀歸給祂。本章的結論是整個宇宙裏本章一切，都是神創造的，並且乃是因祂的旨意被創造而有的。當我們在地上，看見教會歷程崎嶇（二～三），知道大審判即將揭幕（六～廿），讓我們舉目望天，在靈裏：

- 一. 看見神的寶座，堅定在天（四 1～2）
- 二. 曉得神的信實，永恆不變（四 3～4）
- 三. 深信神的行動，遍察全地（四 5）
- 四. 知道神的創造，晝夜敬拜（四 6～11）

鑰節：『被聖靈感動，見有一寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。』【啟四 2】

提要：你一定記得，使徒約翰為神的道和耶穌的見證，被流放在拔摩海島上。年老的他，離開了親人、朋友，斷絕了教會中的交通，以及平常所熟認的一切，來到一個淒涼、冷落、荒野的監獄裏。在這種境遇之下，他坐以待斃嗎？滿腹愁腸嗎？悲哀絕望嗎？不！他無處可望，卻可以舉目望天，低頭敬拜。正當他無路可走的時候，天門為他開了（四 1）！他看見了永在的全能者，在天上寶座一直掌管一切（四 2）；他聽見了那晝夜不住的讚美（四 8、11），就寫下了寶貴無比的讚美詩！這時他身雖在地，靈卻在天，外面雖苦，裡面卻甘甜。

每逢亂局當前，苦難冤屈，孤苦喪志，窮途末路，無法知道出路時，切記先禱告到寶座前，在靈裏舉目注視那位坐寶座者吧！當天上的門也為我們打開時，我們就會看見祂才是天地間的主宰，掌管歷史終局的主。因為萬物是因神的旨意被創造而有的（四 1 1），我們就自然會明白萬物萬事豈偶然！

默想：感謝神！祂是聖潔、公義、慈愛的，有旨意、定計劃、掌管一切的神！那麼，我願意改觀我的宇宙觀、歷史觀、世界觀、人生觀、價值觀嗎？

禱告：主啊！我願意將我的生命全然降服在你的同在中。

請現在就來敬拜坐在寶座上的神吧！「聖哉，聖哉，聖哉」

- 一 聖哉，聖哉，聖哉，全能的主神！清晨我們歌聲穿雲透天而來；
聖哉，聖哉，聖哉，全能而又慈愛，一神別三位，三位是一身！
- 二 聖哉、聖哉、聖哉，萬眾都敬你，投下黃金冠冕，圍繞玻璃之海；
基路伯，撒拉弗，無不俯伏敬拜 這昔在、今在、永遠常在的。
- 三 聖哉、聖哉、聖哉，黑暗雖藏你，有罪污穢的人雖不能見你身；
但你仍是聖哉，你外再無別人 能有這全愛、全潔與全力。
- 四 聖哉、聖哉、聖哉，全能的主神！你的造物讚美於地、於天、於海；
聖哉、聖哉、聖哉，公義而又慈愛，一神別三位，三位是一身。

詩人是英國希伯主教(Reginald Heber 1783-1826)。此詩偉大，莊嚴聖潔。有讚論稱這是世界上最偉大的詩歌(聖徒詩歌第二首)。從他開始詩歌也發展有更高的使命和內容，而加入更多的佈道和敬拜的題材。詩人從英國往印度侍奉，忠心為主，於任內息勞歸主。

12月14日 (主日)

讀經：啟五 主題：得勝的羔羊配展開書卷！

重點：第五章繼續題及神寶座前的景象。本章啟示的核心：書卷和羔羊，可分為三段：

- 一、 七印嚴封的書卷(1~5)——何等重要的書卷！神對教會、以色列人、世界和宇宙的定旨，眾生的際遇，早寫在七印嚴封的書卷中。然而沒有人配展開，因此老約翰大哭。哦！有誰注意這書卷究竟是講甚麼？讓我們的心與坐寶座的神表同情吧！
- 二、 惟羔羊配得展開(6~10)——何等使人鼓舞！只有猶大支派中的獅子(得勝的王)、被殺的羔羊(救贖的主)配揭開那卷書。因祂在十架上，敗壞那掌死權的魔鬼，流血除去世人罪孽，付出重價買我們歸神。哦！我們可知祂正在執行神最後一期的計劃？哦！有誰較祂為我們所作的更多呢？讓我們愛祂、事奉祂吧！
- 三、 宇宙詩班的大合唱(11~14)——何等偉大的場面！在天上頌讚，在地上有眾聖徒的祈禱。至終一切受造之物都加入宇宙詩班的行列，眾口同聲的稱頌基督是至大、至尊和至高者。我們的祈禱、讚美絕不孤單。哦！有誰能靜默呢？讓我們起來一同歌頌吧！

鑰節：「我又聽見在天上，地上，地底下，滄海裡和天地間，一切所有被造之物，都說，但願頌贊，尊貴，榮耀，權勢，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！」【啟五13】

提要：人類常有一種天然內在的傾向，寧願敬拜被造之物，而不敬拜造物之主。在這事上，甚至連使徒約翰也需要被改正。(參看啟 19:10) 全本啟示錄所描寫的爭戰，都環繞著這個問題。天上的爭戰和地上的苦難，都起源於撒但想要竊取向神的頌贊和尊崇。但在啟示錄第五章，在那加冕的偉大日子裡，我們看見了天上的，地上的，地底下和滄海裡一切被造之物，都聯合起來，眾口同聲的稱頌基督是至大、至尊和至高者！這一章和腓立比書 2:9-11，是互相銜接的。「萬膝無不向祂跪拜……萬口無不稱耶穌基督為主！」祂藉十字架的死與復活，已經完成了這件事，剛被殺的羔羊乃是配得的！——倪柝聲《曠野的筵席》

默想：祂全能、全知、全在，過去將來，萬事萬物都握在主手中。面對這充滿苦難與不安的世代，祂那釘痕的手揭開那寫滿神計劃的書卷，帶給我們什麼鼓勵呢？

禱告：主啊！我要與天上眾軍和地上聖徒一同齊唱：「願頌贊，尊貴，榮耀，權勢，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠！」

「一息尚存仍要歌頌」

- ❖ 當芬蘭和蘇俄戰爭時，有一個芬蘭軍官遭遇的事蹟使他的人生絕對的改變。在一場戰爭之後，這軍官俘擄了一批敵軍，擬於次日早晨先處決七人，那七人當晚被關在冰冷的地窖。芬蘭軍官發現七死囚中有個名高士力的安詳靜坐，而其餘六人都吵鬧不堪，整夜用拳頭擊牆；高士力忽然唱詩歌：「安穩在耶穌手臂，安穩在主懷裏；在此祂愛常覆翼，我得甜美安息。」(《聖徒詩歌》490首)他一遍遍重複地唱這首詩；當他暫停時，背後有個死囚看着他說：「傻瓜！你唱詩給人聽見了。」他帶着淚眼望着他的同伴說：「這首詩歌是我母親三週之前，曾唱給我聽的，她唱關於耶穌的詩，她向耶

耶穌禱告。」他停了片刻，鼓起勇氣望着其他的同伴說：「如果你有信仰，你隱藏你的信仰，這才是真正的懦夫。我母親所信的神，現在是我所信的神；今晚我睡不着，我見母親的面，唱她所唱的詩。我祈求耶穌使我預備妥一切，明天站在祂的面前。我反覆思想這首詩歌，我不能私自收藏這首詩歌。」所有的同伴都說：「這是正確的，如果在這環境之下，我可以得到恩典，我從前褻瀆神，任何好的事我都踐踏了。」一個有所反應的死囚，就跪下說：「請你為我祈禱。」於是兩個蘇軍跪下彼此代禱，他們很長的禱告必定達到天上的；在這世界好像有門敞開，他們每人都感到有位肉眼看不見的臨到中間。他們都向神俯伏，他們禱告哭泣之間，永生神的聖靈充滿了所有的死囚身上，他們的談話全是屬靈的主題；恐怕皇帝、皇后都不能明白這個真理。而神給這班嬰孩，明白祂的真理；他們禱告有時唱詩，唱那首剛才所唱的安慰詩歌。他們想起從前所聽過的詩歌也唱起來。神的靈感動他們，也感動監房外看守的士兵，都情不自禁地加入團契；他們向天上讚美直到天明；當旭日初升，這班死囚被送到刑場，處決之前；他們要求不要用布蒙頭，並且要求再唱「安穩在耶穌手中」之詩；在子彈未發出之前，他們舉起雙手，眼目望天，盡其所能歌唱：「安穩在耶穌手臂，安穩在主懷裏；在此祂愛常覆翼，我得甜美安息。」我們聽了這光榮喜樂的見證，我們也要唱這首詩歌。讓我們的眼睛望着天上的寶座，和天上那班有福的群眾同聲「阿們」！——高文《天上樂歌的寶訓》

12月15日（週一）

讀經：啟六 主題：羔羊揭開六印

重點：第六章啟示的核心：羔羊揭開六印，末世的景象得以展開。約翰在這一連串的異象中，看見了神的審判已經開始和末日恐怖的景象。本章可分為三段：

- 一、前四印（1~8）——四馬仍正奔馳（白馬指基督的福音；紅馬指戰爭；黑馬指饑荒；灰馬指死亡）。福音於戰亂、饑荒、瘟疫、死亡中廣傳天下。歷史的預言，世局的寫真，神在審判！誰能逃避末日的種種挑戰呢？
- 二、第五印（六 9~11）——壇下殉道者在大聲呼喊，神必伸冤！兩千年來教會繼續受逼迫，我們還要等到幾時呢？
- 三、第六印（六 12~17）——「大災難」（the great tribulation）的序幕揭開。天地震動，人心驚惶，神在警告！誰能在神忿怒的日子中站立得住呢？

鑰節：「因為他們忿怒的大日到了，誰能站得住呢？」【啟六17】

提要：在今天的新聞媒體中，我們不難發現有關末日的景象正在一步步實現中，而我們當如何在這些災難中自處呢？

- 一、認定神仍掌管一切——人生人死、朝代更迭、邦國興衰、歷史演變，都有定時。千萬，要杞人憂天，因我們每天的際遇是祂所安排，我們的前途是由祂掌管。
- 二、預備主的日子來到——我們要傳福音，使得救人的數目滿足；每天更要聖潔敬虔，過正常基督徒生活。切勿疏懶，因我們的前途不是等候被提就是為主殉道。

默想：一至六印揭開所展示的末世景象，我怕嗎？而我如何調整自己的生活方式和態度面對末世的來臨呢？

禱告：主啊！面對末世景象，開我的眼睛，也開世人的眼睛。求祢幫助我竭力把福音傳開吧！

【這是天父世界】

這是天父世界，求主叫我不忘：罪惡雖然好像得勝，天父卻仍掌管。
這是天父世界，我心不必憂傷；我主作王，天地同唱，歌聲充滿萬方。
（《聖徒詩歌》12 首第三節）

在美國九一一事件發生以後的那個主日聚會中，許多初信的弟兄姊妹曾希望弟兄們能解釋這恐怖的事件——為何神容讓這樣邪惡的事發生？我們搜索枯腸，卻找不到令所有人滿意的答案。主感動筆者提唱這一首常帶孩子們唱的詩歌。記得當時唱完這此詩後，所有的弟兄姊妹都沈浸於天父世界中，從此詩得到了安慰和鼓舞。我們也確知如今這個世界雖然似乎充滿了邪惡，但神仍然坐在寶座上掌權；而主耶穌已完成了救贖大功，今祂在我們，面作王，在日常生活中，使我們能勝過人一切的自私、貪婪、惡慾；並且有一天，祂要降臨，親自管理一切，那時萬事、萬物都要顯明這是天父的世界！

今年五月知道四川汶川發生了八級地震，在禱告中，主讓我想起路加福音十三章4節。那裏記載了主耶穌題到了一件塌樓事件；該事件發生在西羅亞，導致十八人死亡。接着約翰福音九章7節又題及西羅亞：一個生來瞎眼的人，聽了主耶穌的吩咐往西羅亞池子洗眼，結果得著醫治，重見光明。西羅亞這地方，同時包括了災難和醫治。所以在禱告中，除了為救災、救人代禱外，也求主打開福音的門。感謝主，通過網絡得知，主差遣一群聖徒去災區傳福音，他們所到之處都滿帶着神的祝福。了確，我們無法用人的言語來解釋災難為何臨到四川，但我們能見證主是所有苦難人的西羅亞池子；祂是生命的王，人可以從祂得著醫治與平安。

12月16日 (週二)

讀經：啟七 主題：受印和被提

重點：第七章啟示的核心：以色列餘民在地上受印記及教會中的得勝者被提到天上享永福的光景。本章用了兩次「此後，我看見（觀看）」（七 1、9），說明本段是插在第六印及第七印中間的補充說明，描述神是如何保守祂的子民。本章可分為二段：

- 一、 以色列餘民受印記（1~8）——經歷苦難，額上有神的印記，表明歸屬神並蒙神保守！我是屬誰呢？
- 二、 教會中得勝者被提（9~17）——經過大患難，身穿白衣，得享永福，有羔羊親自牧養！我在穿白衣者的行列麼？

鑰節：「我對他說，我主，你知道。他向我說，這些人是從大患難中出來的，曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了。」（啟七 14）

提要：本章回答第六章結尾的問題：「誰能站得住呢？」（啟六 17）本章描述有兩班人蒙神保守，都能在大患難中站立得住。「大患難」，並不是指三年半的「大災難」，乃是指歷代以來信徒所遭遇的患難、苦難。然而這兩班人倒底是誰呢？解經家各有各的說法。邁爾寫道：「我們若面對一個無從解釋的奧祕，而能夠存着完全的信心說：『祢知道』，那是何等大的安慰。」其實神的眼目遍察全地，祂知道誰是屬祂的人，祂也知道誰是敬畏祂的人。神會把永生神的印加在他們的額上，保守他們在災難裏面脫離一切的傷害。神會把得勝的信徒提到祂自己和羔羊的面前，讓得他們享永福。本章的這一段話給了我們兩方面安慰：

- 一. 神仍保守。患難不能使我們與神的愛隔絕，而多重逆境只會縮短我們與神寶座的距離。儘管天崩地裂，處變不驚吧！
- 二. 神仍牧養。經過患難使我們學到生命的功課，而困苦中的施恩座成了我們的安慰。無論今生多少風雨，忠心到底吧！

默想：在第六印與第七印之間，異象到達了戲劇的最高潮。這個異象如何能激勵我們，不論這世界發生了什麼事都依然對主忠誠？

禱告：主啊！求祢助我在一切環境中，依然信靠祢的保守大能，仍然能忠心為祢！

【羅馬的基督徒用血作見證】

- ❖ 吉朋(Edward Gibbon)在他的《羅馬帝國衰亡史》(The Decline and Fall of the Roman Empire)一書裏說到，有一個羅馬的軍長傳話給該撒說，羅馬的基督徒如果都給獅子吃了，羅馬帝國的人口就要滅了。當時羅馬帝國的基督徒不是用口作見證，乃是用血作見證。他們中間只要一有人殉道死了，立刻又多出幾個基督徒來。他們一點不怕死，他們雖受極力的逼迫，仍是剛強的為主作見證。人看他們一個一個輪流為主流血殉道，都看他們是癡狂了！這乃是福音的大能力，主今天也在揀選這樣不顧自己的人，勇於殉道的人。主在問，癡狂的人在那裏？你能否回答說，「我在這裏，我要絕對為你」？——倪柝聲《向神癡狂》

12月17日 (週三)

讀經：啟八 主題：揭開第七印以及吹四枝號筒

重點：本書第八章至十一章中，論到羔羊揭開第七印後，七位天使吹七號，是大災難的起頭，乃末日必有的事。七印和七號非連續性，七號是第七印的內容。其前四號是打擊天地自然界的，第五、六兩枝號是向人而發的，最後第七枝號達最高峰，基督得國降臨，世上的國成了我主基督之國，他要作王直到永遠（十一 15）。第八章啟示的核心：揭開第七印以及吹頭四號。本章可分為二段：

- 一. 神回應眾聖徒的禱告（1~6）——眾聖徒的祈禱直達神的寶座，啟動了全宇宙大審判。禱告竟能推動神的手，起來向神呼喊吧！
- 二. 神執行審判（7~13）——四號接連吹響，超自然災禍會接踵而來，然而神處處留手（只擊打三分之一），且有飛鷹的警告，催促世人及早悔改。今天神仍給人有機會，快傳福音吧！

鑰節：「另有一位天使拿著金香爐，來站在祭壇旁邊；有許多香賜給他，要和眾聖徒的祈禱一同獻在寶座前的金壇上。那香的煙、和眾聖徒的祈禱，從天使的手中一同升到神面前。」【啟八3~4】

提要：在這裡的異象頗能使人想起舊約時代在以色列的會幕與聖殿中祭司的服事。第三節告訴我們「另一位天使」拿著「金香爐」出現在天上的「祭壇」邊。這位天使不只是祭司，祂就是主耶穌。「金香爐」象徵眾聖徒的禱告（啟五 8），「祭壇」（出二七 1~8，）是預表主的十字架，「香」是基督和祂救贖的功績，而寶座前的金壇，乃是指香壇（出卅 1~10；卅

七 25~28)。舊約祭司每日早晚要在這香壇上燒香祈禱，而點香不能用凡火，必須用祭壇上的火。到了新約，我們的禱告必須聯於基督和祂所有的一切功績，才能達到神面前，蒙神悅納。第四節告訴我們香已經點着了，聖徒的祈禱已經調在香的煙裏，且一同達到神的面前。這象徵著神悅納了祂子民的禱告，於是天上開始行動了。

親愛的，在這場屬靈的爭戰中，眾聖徒的禱告非同小可，歷代的禱告推動了審判神的手。亨利馬太曾說：「每一個信心的禱告都收集在天，雖沒有立時回答，但不會被遺忘。」主在乎我們每一個的禱告，祂也必回應我們每一個的呼求。所以千萬不要在禱告中灰心，也千萬不要停止我們的禱告，萬事萬物都要過去，唯有我們的每一個禱告，主都要記念。而且曾記得大衛的禱告：「願我的禱告，如香陳列在祢面前。願我舉手祈求，如獻晚祭。」（詩一四一 2）嗎？當我們想到這幅美麗的畫面，香煙裊裊上升，與我們的禱告一起達到神寶座面前，經歷蒙神悅納的光景。此後，我們的禱告還能隨便敷衍了事嗎？

默想：我的禱告是否如香陳列在主面前？我的禱告具體嗎？真誠嗎？持續嗎？好好調整我的禱告生活吧！

禱告：主啊！面對末世景象，求祢助我用更深的禱告來服事祢，每天都大聲的宣告：「願祢的國降臨，願祢的旨意行在地上，如同行在天上。」（太六10）。

【神留我禱告】

❖ 有個姊妹，十三歲得救，活到一百零三歲去世。當她一百歲時，有個弟兄前去見她，問她為何神留她在地上這麼長久。她安安靜靜的回答說：“神留我在這裏，再禱告一回，再禱告一回。”哦，她是一個豐富的人，她在那裏不斷的用禱告供應教會。

12月18日（週四）

讀經：啟九 主題：大災難開始！

重點：第九章繼續題及天使第五、六兩枝號。每一枝號連同第七枝都是「大災難」（the great tribulation）時期（太二四 21）後半段的三樣災禍（八 13，九 12，+14）。天使吹響這兩枝災禍的號，乃是向人發出了神嚴肅的警告，然而人心腸剛硬，雖受盡痛苦，卻仍頑梗不肯悔改。第九章有很多表號，很難解釋，但離棄神的嚴重後果卻是十分清楚的。本章啟示的核心：吹響第五枝號（第一禍）和第六枝號（第二禍），可分為二段：

- 一. 第五枝號筒（1~11）——世界最末了三年半的開始，撒但要從天上被摔到地上，蝗蟲之災叫人痛不欲生，甚至毫無出路。同時，蝗蟲的王就是敵基督，要從無底坑裡出來。
- 二. 第六枝號筒（12~21）——四煞出現，用戰爭將三分一人滅亡。戰火餘生的人仍執迷不悟，對神不虔，對人不義。

鑰節：「其餘未曾被這些災所殺的人，仍舊不悔改自己手所作的，還是去拜鬼魔，和那些不能看、不能聽、不能走、金、銀、銅、木、石的偶像。又不悔改他們那些凶殺、邪術、姦淫、偷竊的事。」【啟九21~22】

提要：第六章第六印揭開是講到人害怕神的忿怒，到了第九章第六號吹響是講到人更剛硬的頂撞神。為什麼這些人的心腸是那樣的剛硬，到盡頭的時候仍然選擇不悔改？20 節告訴我們，他們只關心「自己手所作的」，這就是走向剛硬、不悔改的第一步。凡是習慣只想「自己」、只為「自己」，且容許罪在「自己」的生活中生根的人，遇到了難處自然也就會轉向主，會發現「自己」正處身於這預言之中。今天大災難的末期尚未來臨，我們基督徒該做什麼呢？

- 一. 豫備主來——「你當豫備迎見你的神」（摩四 12）。請注意，聖經並沒有保證，所有的基督徒會免去這種痛不欲生的經歷。那時我們是否豫備好，生命成熟被提呢（啟七 9）？還是尚留在地上繼續補課呢？
- 二. 為主做見證——神「願意願意萬人得救，明白真道」（提前二 4），祂「不願有一人沉淪，乃願人人都悔改」。趁著今天，我們要為主傳福音，使人憑信接受主，因神的恩典得救。對不信主的家人、親友、同事等，我們是否袖手旁觀呢？

默想：看見災禍，仍不悔改。為甚麼會這樣？只是我們又何嘗不是……

禱告：主啊！求你幫助我不要冷卻愛靈魂的心，願意付上禱告和傳福音的代價，引人歸你，使更多人可免去因罪而來的痛苦。

【接受劃火柴的任務】

❖ 亨利登姆特講了一個故事：一條船在大洋海上遇險沉沒，有一群人乘坐一隻小艇脫險，但在洶湧的波濤的海上飄了幾天。在一個夜晚，他們遠遠看見一條船上的桅桿上有發光，漸漸移近他們，他們發出歡呼的聲音，以為得救在望了。但是在這漆黑的夜晚，怎能叫那船知道，他們正在等待拯救呢？他們有一盞燈，可以是只有一根火柴，而且這根火柴還有一點濕。其中有一個人接受劃火柴的任務。他拿著火柴，站在眾人中間，恐懼戰兢，因為這一群人的命運，全在於他的

劃火柴，將燈點亮，以作信號。他禱告神之後，才把火柴一劃，頃刻之間火花發出。他很緊張的用手掌遮蓋，打開油燈的門，把火點在蠟燭上，即刻關上燈的門。那船守望的人，看見他們的燈光，即去報告船長。船長命令停船，於是他們都獲救了。

我們都像這一個接受劃火柴任務的人。許多人靈魂的得救，全在於我們劃火柴，將燈點亮。今天若是漏掉一個親屬的靈魂不救，將來我們會永遠懊悔，在永世裏也會因之懊悔不已。

12月19日 (週五)

讀經：啟十 主題：天使與小書卷

重點：第十章至十一章的十四節，是插在第六號與第七號之間的異象。在本段中那位大力天使從天降下，表明基督再臨的七大特徵：(1)披雲彩（神的顯現），(2)頭有虹（立約信實），(3)臉如日（光明之主），(4)腳像火柱（審判行動），(5)拿小書卷（宣佈審判），(6)腳踏海陸（全地歸祉），(7)高聲宣告（全球聽聞）。接著神吩咐約翰吃下小書卷，要他再說豫言。本章啟示的核心：大力天使的見證和約翰喫下小書卷，再說豫言，可分為二段：

一. 大力天使的見證（1~7）——祂要到地上來，清除惡者及所有跟隨牠們的人，在地上建立千年國度。奧秘成全，不再耽延了！我會感到時不我予嗎？

二. 約翰喫小書卷（8~11）——神話要親嘗，先甜後苦！人生歷練中，平淡或奔波中，我親身體驗神的話語嗎？

鑰節：「喫盡了；在我口中果然甜如蜜，喫了以後肚子覺得發苦了。」(啟十 10)

提要：神曾在異象中吩咐先知耶利米和以西結都曾喫過書卷（耶十五 16，結二 8，三 1~3）。然而約翰吃完那書卷以後，在他口中甜如蜜，在肚裏很苦。這該如何解釋呢？那個書卷是神永遠的計劃執行的過程記錄。當約翰盡這書卷，表明他徹底明白其中內容，得知神的旨意成全，實在感覺太寶貝，太甘甜。他吃下以後，肚子覺得發苦，表明他因知道即將降臨的種種審判，想到一切拒絕救主的人都要落在永遠的沈淪中，就會無比的難過，而有苦的滋味。正如約翰被吩咐要吃下的書卷一樣，神的話帶來應許的鼓勵及祝福的甜蜜，對我們來說是甜的。另一面我們須要消化、應用神的話，與主配合對付一切消極的，在我們的經歷中卻變成苦的。但想到愛我們的主要再回來，有何代價不能付呢？而我們的榮耀即將在望，有何苦不能受呢？

接著我們又看見，神吩咐約翰再說豫言，因祂還有許多話要對人說明。在這些年間，恩典的門尚未關閉之前，神正加速地在世界各地包括國內工作。在這末世中，深願我們體會神的心情，與主配合、被祂使用，對人傳講勸勉、安慰、鼓勵的訊息。

默想：即便所有的一切都令人失望，我仍然可以在神的話語中有所盼望（彼前1：22—25；啟22：6，18—19）。

禱告：主啊！求祢保守我，幫助我能作個忠心、順服的僕人；求祢開我的眼睛，看見祢話的寶貝，每天消化、應用、傳講祢的話。

【神的話是我們生命的泉】

❖ 一艘駛往南美洲的船隻，誤闖入這樣的一個無風地帶。多天來船隻動彈不得，有如在油畫中的船和海一般。船上的食水儲備漸漸減少，直至完全用盡。最後風來了，船隻繼續航程。不久，這群饑渴的水手看見另一艘船駛近，便大聲喊叫說：『水呀！水呀！請給我們食水！』他們得到的卻是意外的回答：『將你們的水桶放下去！』雖然充滿疑惑，水手們還是把桶放進水裏。當他們將桶拉上來時，驚訝地發覺竟是淡水！這些水來自亞馬遜河，繼續在巴西海岸沖流到許多哩外。船上的人一直以為自己在鹹水上漂浮，但在極逼切的時候，竟找到了賜生命的泉源。

我們在人生的旅程上，也會遇到同樣的情況。當我們被惡劣的環境包圍時，難免絕望，並且陷在靈裏的乾渴中。然而，我們若能『把水桶放入』神話語的泉源中，並讓聖靈以祂的能力和平安充滿我們，就必得著生命不止息的源頭。

12月20日 (週六)

讀經：啟十一 主題：兩個見證人和第七號吹響

重點：第十一章啟示的核心：兩個見證人和第七號吹響。本章的焦點是神和祂的見證人，看似暫時失利，但至終基督必得勝，世上的國，終必成了我主和主基督的國（15節）！本章可分為二段：

五. 兩個見證人（1~13）——傳道、殉道、復活、升天。何等見證！

六. 第七號吹響（14~19）——基督得國，最終審判已到，聖徒得賞。何等盼望！

鑰節：「我要使我那兩個見證人，穿著毛衣，傳道一千二百六十天。他們就是那兩棵橄欖樹，兩個燈臺，立在世界之主面前的。」(啟十一 3~4)

提要：你也許要問，這兩個見證人是誰？解經家們的意見分歧。聖經即然沒有提及這兩位見證人的名字，在此我們也不想猜他們的身份。這一段(3~4節)為一確定的是，不論世人是如何的叛逆，甚至反對神到了外邦人踐踏聖城的地步(2節)，神還是興起兩位見證人，來改變人向神的態度，使人在神的面前不再剛硬，而尋求祂。這兩個見證人身穿麻衣，表明脫離了世界的影響來傳道。他們有如兩個橄欖樹，充滿聖靈，為主作工；又如兩個燈臺，在世界之主面前，為主發光。無論敵基督有多可怕，他們傳神的話，忠勇無懼的和牠們爭戰。他們活的時候，沒有一天停止向人作見證。他們死了以後，仍然是作神的見證。所以等到復活的大能在他們身上顯出來的時候，連罪人也不得不歸榮耀給神(13節)。

默想：兩個見證人，會是誰呢？是我？是你？

禱告：主啊！祢必要得勝，我願把我的生命放在祢的手中，天天作你死而復活的見證，參加得勝者的行列。

【水的故事】

❖ 有一則故事說，從前某人在沙漠中旅行，發現一處的泉水清新無比，於是他決定帶一壺回去呈獻給國王。在他喝完之後，他的皮袋盛滿了清涼的水，便啟程回去。當他把水呈獻給王時，那水因為在沙漠烈日照射下和在容器中起變化而變壞了。國王嚐了一口，仍誇獎說很好。在他離開後，群臣也過來品嚐，覺得那水根本就不好，他們正在大惑不解時，國王解釋說，我讚美的不是這水，而是那人的愛心和對王的敬意。同樣，我們為主作工，可能作得並不理想，但主是「察看我們的存心」的，不管別人怎樣批評我們，主仍欣慰於我們的忠心。「但那誠實愛主的人，禍福都不問；就是他們寶貴心血，也願為主捨。求主給我這樣心志，赤忠忘生死。求主給我這樣心志，赤忠忘生死。」(《聖徒詩歌》第390首)

12月21日(主日)

讀經：啟十二 主題：決定性的戰役！

重點：啟示錄頭一段由前十一章組成，說到從基督升天直到永遠所要發生的一切事。而第二段十二章至廿二章，則是某些重要關鍵的細述。第十二章啟示的核心：「婦人」，「男孩子」，和「大龍」。基督藉著十字架早已勝過魔鬼(來二 14~15)，而啟示錄則記載魔鬼如何戰敗：先是從天上被趕到地(十二 9)，再被千年捆在無底坑(二十 2)，審判後進入火湖受永刑(二十 10)。本章的焦點是屬靈的爭戰的過程是如何和得勝的根據又是甚麼。本章可分為二段：

- 一. 天上之戰(1~12)——「婦人」(古今聖徒)歷代受「大龍」(撒旦)的攻擊、殺害，「男孩子」(得勝者)被提升天，天使長米迦勒將仇敵摔在地上，天上再沒有它們的地方。
- 二. 地上之戰(13~19)——撒但仍作垂死掙扎，繼續在地上與婦人「其餘的兒女爭戰」，但神要介入，保守祂的子民。

鑰節「弟兄勝過牠是因羔羊的血，和自己所見證的道，他們雖至於死，也不愛惜性命。」(啟十二 11)

提要：勝過撒但的控告有三點要訣：(1) 靠主的寶血，(2) 自己見證的道和(3) 至死也不愛惜性命。

撒但對基督徒主要的工作就是控告。但是我們能夠說：神兒子耶穌的血，洗淨我們一切的罪(約壹一 7)。血是稱義的唯一根基(羅五 9)，只有血能給我們一個無虧的良心。主為我們作大祭司和中保(來二 17-18，七 20-28)。「中保」在希臘文就是「受委任作辯護者」，我們如果知道血的價值，明白主時刻在為我們辯護，就不曉得在地上要增加多少平安快樂的信徒！

良心無虧，口裏就有見證。「道」原文就是「話」，基督徒甚麼都得靠禱告，但是，有的時候，見證的話比禱告更有效力(例如可十一 23；徒三 6，十六 18)。宣告是撒但所害怕的，能使撒但潰退！

「他們雖至於死，也不愛惜自己的性命」，這是得勝者在爭戰中的態度。這裏的「性命」有兩個意思：一個是指肉體的生命說的，還有一個是指魂的能力——天然的能力說的(「性命」也可譯作「魂」)。教會的失敗就是在於人把他天然、未經過十字架對付的能力帶到教會裏來。而得勝者的態度卻是承認自己不能作甚麼，不敢憑著自己動，不敢誇口，天天戰戰兢兢的作人(林前二 2-4)。

至於「不愛惜身體的生命」，就是說即使喪掉性命，我們也要為主站住。撒但說人看重性命過於一切(伯二 4-5)，但是神說：得勝者並不愛惜自己的性命。得勝者的態度是：不管撒但在我身上作甚麼，就是要我的性命也可以，但我總不向撒但屈服，我總要向神忠心。得勝者的態度就是向主說：「主阿！我為著你，沒有一樣是不能捨棄的，甚至於我的性命。」——倪柝聲《啟示錄釋義》

默想：這場與撒但的戰爭仍在進行，但戰爭的結果卻是早已確定了的。我曾在哪些方面實際經歷到屬靈的爭戰？

禱告：主啊！我們何等歡喜可「因羔羊的血，自己所見證的道和不愛惜自己的性命」，去抵擋撒旦。

【雪地足跡】

- ❖ 一個旅客在浴磯嶺的雪地上發現了一條好像一個孤獨士兵蹣跚而過的足跡。這些翻山越嶺的足跡，引起他的好奇，就問同行的印第安土著向導：『誰有勇氣如此單獨遠走。』那向導回答說：『這些足跡不是一個孤獨士兵的，它是屬於印第安一隊出征勇士的。酋長帶著戰斧和弓箭，走在前頭領路；後面的人步步跟著他走，每一鬥士都很忠心的踏在酋長的足跡裏。他們知道，首領是常勝的。』我們的主在十字架上已經戰勝了仇敵，我們乃是跟著她的腳蹤，在基督裏誇勝。

12月22日（週一）

讀經：啟十三 主題：兩獸橫行，憑信忍耐

重點：第十三章啟示的核心：海中來的獸（敵基督）和地上的獸（假先知）。上一章提到，大龍（撒但）被摔倒在地上後，繼續攻擊神的子民。第十三章描述在「大災難」末後的三年半裏，撒但利用敵基督（1~10）及假先知（11~18）施展其作為，要建立：統一的政權（7）、統一的宗教（13-14）和統一的經濟體系（16-17）。我們若要瞭解這二個異象，就需要知道這二個獸指的是誰、牠們與撒但的關係、牠們對聖徒的攻擊，以及我們應如何面對。本章可分為二段：

- 一. 海中獸（1~10）——敵基督要統治世界，一切體系歸於牠的控制。今天政權、金權，使人下拜，因而向神獨立。我是否也受敵基督的影響？
- 二. 地中獸（11~18）——假先知行許多神蹟奇事，使人受迷惑。今天地上宗教、神蹟、傳媒，都教導人靠自己不靠神，崇拜人而不把榮耀歸神。我是否選擇聽聖靈聲音，還是追尋假先知帶來的刺激？

鑰節：「凡有耳的就應當聽。擄掠人的必被擄掠，用刀殺人的，必被刀殺。聖徒的忍耐和信心就是在此。」【啟十三9~10】

提要：求主憐憫我們，也許不叫我們直接面對面見到這兩隻獸。但我們必須要注意，撒但所代表的就是背逆神，自己成為神（賽十四），和向神獨立（創三）。牠的目的是使人褻瀆神、拜偶像，並且歸於牠的控制，而且不倚靠神過生活。然而今日我們如何不受牠的影響呢？啟十三9~10節，告訴我們

- 第一，學習聽到神的話。撒但是用各種各樣方法來迷惑人，但藉著神大能話的供應，叫我們心思清明，能拒絕一切叫我們不轉向神的教導。
- 第二，學習不受一切環境的影響，藉著忍耐與信心緊緊的聯與主，住在祂裏面。因此，我們就能靠祂大能，脫離一切叫我們對神失去敬畏的事，對自己失去敬虔的生活。忍耐的希臘字是 hupomone，此不單解作被動的忍受苦楚，而是勇敢面對生命任何最惡劣的情況，並且能夠把惡境轉為祝福，將羞恥轉為榮耀。信心希臘字就是 pistis，表示忠誠對主，在信仰上不動搖。我們若失去了忍耐和信心，結果靈命就會被擄，甚至被殺。

默想：我們應如何準備好，以便天天面對的屬靈爭戰呢？

禱告：主啊！求祢憐憫我們，不叫我們受騙，教導我不受環境的影響而遠離了祢。

【忍耐】

- ❖ 有個年輕人特地拜訪一位年高的長者，請他代禱：「我脾氣急躁，沉不住氣，請為我禱告，讓我有忍耐。」長者答應了。他們一同跪在主前祈禱。長者禱告說：「主啊！讓這年輕人天天早上、晚上都受苦……。」那青年人連忙推他：「我不要受苦，我要的是忍耐。」長者回答說：「要受苦纔能得到忍耐。」你要勝利，須先參加戰鬥。從沒有戰鬥過的人，沒有資格談勝利。你必須與耶穌基督一同進入戰場，祂就能讓你不斷學習忍耐的功課。要自己有過受苦的經歷，纔能與在曾在十字架上受苦的主有交通。主基督自己經過了各各他山上的苦難，才得到祂那輝煌的勝利。你我在基督裡誇勝的經驗，一定要經過苦難的十字架纔能得到。——《新荒漠甘泉》

12月23日（週二）

讀經：啟十四 主題：初熟的果子、收割莊稼、收取葡萄

重點：十四章開始，約翰的注意力又轉回到得勝的羔羊和施行審判的神。本章啟示的核心：跟隨羔羊的忠心者（初熟的果子），被收割的莊稼（神的子民），和被收取的葡萄（行惡之人）。此時七年「大災難」即將完結，主施行審判的時候已經到了（7）！在這章裏，有許多重大的事發生。在天上十四萬四千忠心的跟隨者，正高唱新歌，表明初熟的果子被提（1~5）。接著三位天使出現，傳揚的永遠福音（6~7），宣告宗教的巴比倫傾倒（8）和警戒對拜獸和獸像並受其印記的人

(9~12)。此外，天上發聲安慰歷劫的聖徒們(13)。十四章還說到神要收割莊稼(14~16)和收取葡萄(17~20)，表明神在適當的時間，因人對神的反應，以不同的方式對待地上的人。前兩章的異象都是關於魔鬼和牠的幫兇，如何展開垂死掙扎的攻擊，而本章讓我們窺見黎明前的三幅圖畫：

- 三、 初熟的果子(1~11)——成為羔羊的同伴，忠心跟隨祂；成為初熟的果子(災前被提的聖徒)，讓神先享受！
- 四、 收割的莊稼(9~16)——成為已熟透了的莊稼，可以被收割了！試煉叫我們加速的成熟，勿埋怨，要感恩！
- 五、 忿怒的大酒醪(17~20)——熟透了的葡萄要被收集，被榨在大酒醪(大桶或大槽)中(賽六十三 3-6；哀一 15；珥三 12-13)。因外邦人的惡貫滿盈了，神再也不能容忍，大審判鋪天蓋地而來！

鑰節：「我又觀看，見羔羊站在錫安山，同祂又有十四萬四千人，都有祂的名和祂父的名，寫在額上。」(啟十四 1)

提要：啟示錄二、三章對得勝者的應許都在這班人身上實現了。主曾經說，得勝的，我要將我神的名，並我的新名，都寫在他上面(啟三 12)。此處羔羊的同伴就是這樣，「都有祂的名，和祂父的名，寫在額上。」(啟十四 1) 意即這班人是「眾教會」中、聽從聖靈並照聖靈而行、亦即默默無聲在苦難中學習順從、活出基督的一班得勝的人，他們與其餘的人是有區別的。彼得說，「我們若因行善(活出基督)受苦，能忍耐，這在神看是可喜愛的(原文恩典)。我們蒙召原是為了此；因基督也為我們受過苦，給我們留下榜樣，叫我們跟隨祂的腳蹤行；祂並沒有犯罪，口裡也沒有詭詐；但祂被罵不還口；受害不說威嚇的話；只將自己交託主。」(彼前 2: 20~23) 這是我們在苦難中默默無聲學習順從、活出基督，成為得勝者的最好榜樣。請注意，在誤會錯解訛傳等等苦難中，不為自己講理由，而默默無聲學習順從，只交託主，這不僅是極深的捨己，更是真實跟隨羔羊的得勝者。

這班同伴有其特別的數目十四萬四千。這確實不是實在的數目，乃有象徵的意義，如「羔羊」有象徵的意義一樣。這數目是十二乘十二的一千倍。聖城新耶路撒冷都是用十二來測量的，「城」說出管治，所以十二是受管治的意思。十四萬四千說出這班人接受了神豐滿的管治。受管治達到豐滿乃是他們的特徵。以後我們要看還有大數目的人，是無人能數的，但這班人是能數的，比較來說，是少數的。他們乃是一班特殊有區別的同伴。今日我們為何遭受那麼多的苦難和試煉呢？原因乃是神憑祂的先見(預知)行作萬事，特別許可某些苦難和試煉臨到我們、管治我們，讓我們抓住每一時機，學習順從，活出基督，成為羔羊的同伴！這就是十二乘十二的一千倍之解釋。——史百克《羔羊的跟隨者》

默想：《啟示錄》十四章怎樣從正面激勵我們？

禱告：主啊！我願成為羔羊的同伴，讓我把握每一個機會來跟隨祂，學習在任何環境中順從祂、活出祂！

【初熟的果子】

- ❖ 我的家鄉(福建省)出產著名的橘子，我肯定的說(這也許是我的偏見)，全世界任何地方難得找出像這樣優良品種的橘子。當橘子盛產的季節開始後，你可遙望山上那一整片碧綠蔥翠的橘林！如果你更加細心的觀察，你將發現在橘林的這邊和那邊，已經有了少數黃金色的橘子出現在樹梢上。哦！萬綠叢中散佈著點點搶眼的金黃果子，那是一幅多麼令人悅目的美麗圖畫！以後，全部橘林的果子都成熟了，整個橘林也由深綠色轉變為金黃色。但在目前，只有些初熟的果子先被收穫。果農們很細心逐個逐個的摘取下來，以爭取市場上那高昂的價錢。最初上市的橘子，比其餘陸續上市的橘子，價錢通常高出三倍。我們確信所有基督徒的屬靈生命，不論以何種方式，遲早總要達到成熟的階段。但是，「羔羊」卻在極端渴市的時期，搜尋一班初熟的果子。——倪柝聲《曠野的筵席》

12月24日(週三)

讀經：啟十五 主題：七碗之災的前奏

重點：第十五啟示的核心：站在玻璃海上的得勝者以及準備傾倒七碗之災的前奏。本章是介在第十四章大批的基督徒災末被提之後，哈米吉多頓大戰之前，就是即將傾倒盛神大怒的七碗之前的天上異象。本章可分為二段：

- 三. 得勝者在高歌(1~4)——在世確是歷盡摧殘，在天卻彈琴唱摩西的歌(讚美神的審判)，又唱羔羊的歌(讚美神的救贖)，因祂的作為和道路是何等奇妙！
- 四. 天上的殿開了(5~8)——七碗(末了的七災)倒下，帶下神公義的烈怒，災禍空前，審判嚴厲！

鑰節：「唱神僕人摩西的歌和羔羊的歌，說：主神全能者阿！你的作為大哉！奇哉！萬世之王阿！你的道途義哉！誠哉！主阿！誰敢不敬畏你，不將榮耀歸與你的名呢？因為獨有你是聖的；萬民都要來到你面前敬拜，因你公義的作為已經顯出來了。」(啟十五3~4)

提要：約翰告訴我們，神要為那些得勝者準備這琴，使他們可以都站在玻璃海上讚美祂。其實他們唱的這首讚美詩歌，內容幾乎全部出自舊約：「祢的作為大哉，奇哉。」（詩一一一 2；九十八 1；一三九 14）；「祢的道途義哉，誠哉。」（詩一四五 17；申卅二 4）；「誰敢不敬畏祢？」（耶十 7）；「萬民都要來……」（詩八十六 9）；「祢公義的作為已經顯出來了。」（賽廿六 9；詩九十八 2）。但歌詞的內容卻完全不提自己，也不提他們是如何得勝，只說神的榮耀。遂特說：『殉道者在神的面前，把自己遺忘了；他們的思想完全集中在四周奇異的景象中；眼前顯露出來的就是神的榮耀，與神宏偉的全盤大計畫，而他們曾受的苦難實在微不足道；他們已開始看見世界舞台大事件的燦爛景象；而他們又聽聞讚美的歌聲，此刻他們首次看見完全沒有障礙的神異象，和神的作為。』只有靠基督得勝的人唯注目在基督身上。

親愛的，這一首歌只有在患難中經歷神才能學會的。他們所唱的歌說出，他們不但曉得神的作為，熟悉神作事的法則，也知道神的神聖性情。我們若能更經歷、認識神，我們對祂的讚美也就會更豐富、更深入。

默想：神給你的苦難，為了要教育你，訓練你能參加天上的歌詠團。—— 馬得勝

禱告：神啊！我要唱詩、我要歌頌，因祢的作為、道途、公義、聖潔、榮耀是何等的奇妙！

【發出讚美的聲音】

❖ 在患難中經歷很深的司布真師母說：有一天晚上，我獨自坐在椅子上休息。雖然室中很光亮，但是我心靈中有一層黑暗罩著，使我不能看見甚麼。我也不覺得主的手攙住我，我好似滑跌在傷痛中。我憂憂愁愁的自問說：「為甚麼我的神如此待祂的孩子呢？為甚麼祂一直把銳利的痛苦加給我呢？為甚麼祂應許纏綿的軟弱來攔阻我去事奉祂呢？」這些煩惱的問題立即得到了答覆。很希奇，答覆我的是一個特異的聲音，用不著翻譯的人，神在我心中輕輕的替我解釋。室內靜了好久，我忽然聽見一聲清幽悅耳的樂音，很像窗下知更雀的歌聲。這是甚麼聲音？決不會是知更雀在那裏歌唱，因為這是寒冷的晚上。又是一聲。這次我纔發現：原來壁爐中一根橡樹枝，正被猛烈的火焰焚燒著，從裂口中發出那個好聽的音樂來！這時，我發生了一些感想：當這根樹枝嫩綠青翠的時候，許多歌鳥遊歌其上，唱出美麗的調兒來，它就把那些歌聲收集起來，含蓄在裏面。後來它漸漸老了，樹枝漸漸硬了，那聲音便永久被封住在裏面了，直到猛烈的火焰燒毀了它的堅硬，久囚的音樂纔被釋放。啊！照樣，神用痛苦的火焰燃燒我們，原是要我們久寂的心發出讚美的歌聲來，叫我們的神得著榮耀！就在這時，我得了安慰。

恐怕我們中間有人很像這根橡樹枝——老、冷、硬、麻木；我們不會發出讚美的聲音來，如果沒有火的催逼。如果艱難的火焰會叫無情的冷心得到溫暖，願爐中的火焰較前加旺「七倍」！—— 選

12月25日（週四）

讀經：啟十六 主題：傾倒七碗之災

重點：第十六章啟示的核心：神忿怒的七碗。本章描述七位天使開始施行神最後公義的審判，從範圍上來說，是全地；從對象上來說，是敵基督的國度和那些敵擋神、逼迫神子民的人；從目的上來說，是除敵基督的權勢，為千年國度和羔羊婚筵鋪路。本章的焦點是神至終要彰顯祂的公義，並對付人間黑暗、邪污、不義，而累積的一切罪惡。本章可分為八段：

- 一、 七碗傾倒的前奏——審判命令已發，執行開始（1）
- 二、 第一碗——毒瘡（2）
- 三、 第二碗——海變成血（3）
- 四、 第三碗——江河變成血（4-7）
- 五、 第四碗——日頭烤人（8-9）
- 六、 第五碗——敵基督的國變黑暗（10-11）
- 七、 第六碗——伯拉大河（幼發拉底河）乾涸（12-16）（六 9）。
- 八、 第七碗——全面毀滅（17-21）

鑰節：「我又聽見祭壇中有聲音說，是的，主神，全能者阿！你的判斷義哉！誠哉！」【啟十六 7】

提要：在十六章中，我們看到神的忿怒和最終的審判，似乎會令人不愉快。然而祭壇發出了殉道聖徒（啟六 9 節）的讚美聲音，宣告這審判是真誠的和全然公義的。七位天使將七碗倒在地上，被審判者承受了七種可怕的災害（痛（毒瘡 2 節）、臭（海變成血 3 節）、饑渴（江河變成血 4-7 節）、熱（日頭烤人 8-9 節）、黑暗（敵基督的國變黑暗 10-11 節）、沒有平安（伯拉大河水乾涸 12-16 節）、毀滅（全面毀滅 17-21 節））。神的刑罰是逐漸加強，叫人知過能改、早日悔罪回轉；可惜人竟硬心抗拒神的恩典。在本章中被審判者以完全敵對的態度面對神，有三次提到他們「褻瀆神」（9、11、21 節）；兩次提到他們「不悔改」（9、11 節）；一次提到他們「不將榮耀歸給神」（9 節）。因為他們在審判中的反應，證明了他們

接受審判是罪有應得的，是咎由自取的。所以，今天我們切勿輕視主的寬容忍耐，更萬不可與魔鬼妥協，與世浮沉。另一面，我們勿懼勿驚，只留心過聖潔生活。因這是主對每一代人的忠告（15 節）！

默想：神的公義，和絕對的審判對我今天的生活有何提醒？

禱告：神啊！我敬拜祢，祢的法則是公義的，祢的應許是真實的！

【天昏地暗】

❖ 一兩百年前，在美國，有一天忽然天昏地黑，嚇得人人魂不守舍。國會兩院也都聚集商議，怎樣可使百姓平安。有的人說是末日來到了，沒有法子，只有等死而已。一位老信徒，站在眾人當中說，諸位兄台，不要驚慌害怕，若是果然末日來到，我們更該儆醒禱告，殷勤作工。因為主要我們儆醒，等候祂來，得著獎賞。

12月26日（週五）

讀經：啟十七 主題：騎在朱紅色獸上的大淫婦

重點：第十七章啟示的核心：大淫婦和獸的國。十六章審判針對的對象是敬拜獸的人，由十七章一直到十九章 10 節，審判的對象是大淫婦（5 節）。這裏的獸和十三章所描寫的獸一樣，有七頭十角。這獸本身代表了一連串密切與羅馬帝國和敵基督相關的勢力；七頭十角代表世界上興衰的政權。但是關於這大淫婦的身分，解經家們的意見分歧。我們若要瞭解這個異象，就需要知道大淫婦指的是誰、她與獸的關係，她的惡行、她的結局以及我們應如何面對。本章可分為二段：

- 一. 大淫婦（1~6）——世俗加政治的邪惡宗教系統（屬靈的淫亂）；有富貴、享樂、誘惑的外表，卻沒有屬靈的實際；至終被出賣、丟棄。我們對主是否忠貞？是否在信仰上、行為上妥協？
- 二. 獸的國（7~18）——與神國世代抗衡，至終必歸沉淪，一切罪惡最終必然滅絕。我們一生是為人的國、還是神的國而奮鬥？

鑰節：「他們與羔羊爭戰，羔羊必勝過他們，因為羔羊是萬主之主，萬王之王，同著羔羊的，就是蒙召被選有忠心的，也必得勝。」（啟十七 14）

提要：這節聖經實任令人鼓舞。到那時，十王要與羔羊爭戰，但徒勞無功。羔羊能勝過仇敵，乃是靠著權柄的大能。祂得勝是因為祂是萬主之主，萬王之王（參十九 16；申十 17）。雖然有許多人是跟隨羔羊的，他們卻不是羔羊的軍械來源，而是祂忠心的跟從者。他們不是三班人，而是蒙召的、還是被選上的、且是有忠心的與大妓女相對抗的一班人。「蒙召、被選、忠心」正說明了這些人，蒙神呼召，合神的心意而被選上，並且忠心不顧自己，與羔羊一同誇勝。他們所以能得勝，是因為他們「同著羔羊」——跟隨羔羊，信靠羔羊，而有羔羊和他們同在。親愛的，盼望我們也能追隨羔羊直到盡頭：

- 一. 不是一時興起，而是年年月月，長久忠誠；
- 二. 不是投機謀利，乃是不問禍福，甘苦與共；
- 三. 不是趨炎附勢，卻是真純愛主，永遠效忠。

默想：今日我們是否跟隨羔羊？為自己的利益而活，還是為主而活呢？

禱告：主啊！不論福，不論苦，我願一路跟隨祢，直到進國度！

【我今願跟隨耶穌】

我今願跟隨耶穌，不論走何路：或是平坦大路，或是崎嶇窄途；
既有救主親自相輔，我就不躊躇，一路跟隨耶穌，直到進國度。
(副) 跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！ 不論福，不論苦，我必跟隨主！
跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！不論領我何處，我必跟隨主！

此詩（《聖徒詩歌》320首）的作者是庫新弟兄。庫新自幼信主，青年時代受復興佈道影響，獻身傳道。一八七〇年正當他四十七歲，服事主二十七年，成為一位活躍、成功的傳道人，他突然得病，健康逐漸惡化，以至癱瘓不良於行，嗓門失聲無法服事，迫使他從外面服事退下。而他的妻子也過世，這是他一生中最痛苦的一年。雖然主剝奪了他講道的工作，卻賜給他一把天上的金琴。他當時並不知道，仍舊問主：「為什麼？」主沒有回答他，只是在他掙扎中對他說：「將你自己再一次全然奉獻給我，用不用你是我的事，有沒有恩賜也是我的事，你先把你自己全然奉獻給我！」詩人一生在講台上不

知道講過多少次詩篇二十三篇，可是這一天，他自己真地「行經死蔭的幽谷」，但他也得著主的話說：「我必與你同在！」因此，他就順服主，將自己再一次奉獻給主，仍然願意跟隨主。八年以後，這次順服的經歷變成了他一首名詩的靈感，這首詩是庫新的自傳詩。當時他是帶著禱告的心寫的，盼望以後有人唱這首詩時，受感動將自己全然獻給主，一生跟隨祂。後來他說：「這首詩是一八七八年的作品，我渴望奉獻一切為主使用，因主曾為我捨命，所以我願將這一切獻在主的腳前。我沒有自己的打算，只想如何完成主的旨意。今後的生活只求榮耀主，本著這個思想，我用禱告來寫這首詩，盼望能有更多的人被領來歸主，並且奉獻一切為主。」

12月27日 (週六)

讀經：啟一八 主題：巴比倫的追悼曲

重點：在敘述十九章哈米吉多頓戰役及基督的榮耀降臨之前，約翰先看見了宗教的和物質的大巴比倫(政治的巴比倫)的建立與毀滅(十七章~十九章 10 節)。第一八章啟示的核心：物質大巴比倫的悲慘結局。本章是一首喪葬終曲，唱出了神徹底毀滅以自我為中心、經濟掛帥的大巴比倫。本章可分為四段：

七. 天使宣告(1~3)——包攬世界政經系統，背叛神的大巴比倫，必然傾覆！

八. 天使警告(4~8)——屬祂的子民，今日要在分別的呼聲中歸神為聖！

九. 神在清理(9~19)——全球(君王、客商、航海的人)要哀號的唱輓歌，因一切所有的都化為烏有！

十. 神要伸冤(20~24)——眾聖歡樂聲，因神已經為他們伸了冤！六句「決不」表明了此城永不復起！

鑰節：「一時之間，這麼大的富厚就歸於無有了。」(啟十八 17 上)

提要：在本章中，「一時之間」說過三次：1. 君王說的(10 節)，2. 客商說的(17 節)，3. 航海的人(船主、水手和乘客)說的(19 節)。這說出物質的大巴比倫的傾倒是絕對鐵定。其實世上的財富、勢力、權位，也很可能瞬即消逝。這是無可否認的事實。一九三〇年，美國面臨經濟衰退的時候，在公路的兩邊有標語寫著：「美國前進，美國決不停止。」大字耀眼，但是在一個月以後，證券市場垮了，人們醒來發現他們百萬的財富，轉眼間不值一文，銀行倒閉。而二〇〇八年，也發生了金融的危機，使得有些公司倒閉；工廠關門；許多人投資變成泡影，終生努力所擁有的，在轉瞬間失去。可惜的事就是今日許多人只顧享受了人手所建立的金錢掛帥、金錢萬能的社會，而忽略了主的救恩。他們的結局將會是何等可怕！就是基督徒也可能只顧眼前，迷戀世俗，而沒有為將來打算。求主憐憫！讓我們趁著有生之年，竭力追求，殷勤事奉主，為永恆的國度而努力吧！

默想：「這城——巴比倫」遲早完，「那城——新耶路撒冷」必永存。我們可以帶甚麼到「新耶路撒冷」去呢？

禱告：主啊！求祢開我的心竅，認定「這世界和其上的情慾都要過去，惟獨遵行神旨意的卻要永遠常存。」(約壹二 17)我甘心把我的生命交在祢的手中，靠祢恩典，敬虔過日。

【錢不能！】

❖ 美國一位石油富商他在晚年時所發出的悲嘆：他縱有數以億計的財產，兼且他的身家在不斷增長中，但他深切體會到：錢不過可以給他買來一個舒適的床舖，但不能保證他可以安然入睡；錢可以給他買到珍饈百味，但不保證他有胃口消受；錢可以供他揮霍娛樂，但不擔保他一定快樂；錢可以購來整座豪華別墅，但卻買不到溫暖的家；錢可以買到書刊雜誌，但不保證有聰明智慧將之消化吸收；錢可以買到各類化妝用品，但不保證我們有美容；錢可以禮聘私家醫生出診，但不能確保你有健康；錢可以買來很多發洩情慾的機會，但不擔保你得著愛情；錢可以助我們裝置防盜器，又可以請保鏢，但不能保證你有安全感；錢可以給我們帶來各樣的享受，但卻不能延長人的壽命。正如奧古斯丁所言：「一切豐盛之物，沒有一樣用錢買來。」。讓我們學習成為金錢的主人，而非為它駕馭的奴隸。——蘇穎智《從黑暗到光明——啟示錄四至廿二章》

12月28日 (主日)

讀經：啟十九 主題：你要去參加婚筵嗎？

重點：第十九章啟示的核心：「大淫婦」被毀滅，羔羊的婚筵，和哈米吉多頓大戰。本章可分為二段：

一、聽啊！天上的歡呼歌頌(1~10)——充滿「哈利路亞」(1、3、4、6)的讚美，因「大淫婦」已被毀滅了(1~4)；全能的神作王了(5~6)；新婦預備好了(7~10)。

二、看啊！得勝基督的顯現(11~21)——「萬王之王，萬主之主」得勝回來了(11~16)，在哈米吉多頓大戰，祂掃平了地上軍兵(17~19, 21)，也殲滅了獸和假先知(20)。

鑰節：「我們要歡喜快樂，將榮耀歸給祂，因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了。就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣，這細麻衣就是聖徒所行的義。」（啟十九 7~8）

提要：從聖經中我們看到，基督徒有兩件衣服：一件就是主耶穌，主耶穌是我們的衣服；一件就是這裏所說的光明潔白的細麻衣。當我們到神面前去的時候，是主耶穌作我們的衣服，主耶穌是我們的義，我們穿上祂到神面前去；這是我們所共有的，我們每一個聖徒到神面前去都是有衣服的，不是赤身露體的。另一面，當我們獻給主耶穌的時候，我們要穿上光明潔白的細麻衣，就是聖徒所行的義：這一個「義」字，在原文是多數的，可以把它譯作「眾義」，是一件一件的義，這個是我們的細麻衣。我們得救之後，就開始要有一件細麻衣，就是聖徒所行的義，來作我們的妝飾。

從詩篇第四十五篇裏，也可以看出基督徒是有兩件衣服的。第十三節說：「王女在宮裏，極其榮華；她的衣服是金的。」（「用金線繡的」，應該譯作「金的」，意思是用金子作的，用金子打成的。）第十四節說：「她要穿繡的衣服被引到王前。」（原文沒有「錦」字。）可見第十三節的衣服和第十四節的衣服不同，第十三節的是金的，第十四節的是繡的。啟示錄第十九章所說的細麻衣，乃是繡的，不是金的。甚麼叫作金的？主耶穌是金的，主耶穌是完全出乎神的，主耶穌所給我們的那一個義，在我們得救的時候，給我們穿上的那一件衣服，是金的。另外，從我們得救之日起，我們一直在繡一件衣服，這就是聖徒所行的義。換句話說，金的衣服是神藉主耶穌給我們的，繡的衣服是主耶穌藉聖靈給我們的。當我們信主的時候，神藉著主耶穌給我們一件金的衣服，就是主耶穌自己，與我們的行為一點關係都沒有，是祂作好了給我們的。繡的衣服是與我們的行為發生關係的，是要一針一針繡出來的，是聖靈每天在我們身上所作的。甚麼叫作繡呢？意思就是，本來是空白的，沒有東西的，後來用線把東西繡上去，繡好之後，繡上去的東西和本來的東西就成為一個了。這就是說，神的靈作工在我們身上，把基督組織在我們身上，這一個是繡的。我們不只得著一件金的衣服，並且還要有聖靈所繡的衣服，把基督組織在我們裏面，要從我們身上彰顯基督。這繡的衣服，就是聖徒所行的義。這個繡，不是一次的，乃多次的，是一天過一天在那裏繡，一直繡到神說已經預備好了。——倪柝聲《聖潔沒有瑕疵》

默想：什麼會促使我們成為羔羊的新婦呢？我們如何才能確知自己已被邀請去參加「羔羊的婚宴」？

禱告：主啊！讓我們在世的日子，天天被聖靈充滿和引導，使我們作一個得勝的人，好預備自己等候新郎（基督）的再來。

【關心預言，不關心預備】

❖ 有一次在美國有特別聚會，主題是關乎主的再來的預言。第一個傳信息的人是講到時代末了的預兆，就是猶太人歸回巴勒斯坦地時的兆頭。他把所有關於這件事的經文都給了聽眾，又說到其它各時代里指著主再來的那些兆頭。那些聽眾一直翻他們的聖經，一直都在記筆記。然後史百克弟兄站起來傳他的第一篇信息，信息是這樣說：「凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣」（約壹三 3）。他又說為主的再來，在我們身上應該作甚麼。聽眾就把聖經合起來了，他們把他們的鉛筆和筆記簿也都擺在一邊，他們看看鐘，盼望散會的時間快到，他們對這一點不感興趣。請記得，羔羊婚娶時，只有得勝者才有分。這正如馬太二十五章 1~13 節所說，五個聰明的童女得進入婚筵，另外五個愚昧的卻被棄在門外。所以啟十九章 7~9 節，在千年國裏的羔羊新婦只包括得勝的聖徒；而二十一章 2 節在永世裏的新婦，乃是由所有得救的信徒所組成。求主憐憫！讓我們不光要知道所有關於主耶穌再來的事，還必須預備自己等候主的再來。

12月29日（週一）

讀經：啟二十 主題：永久的結局：有人歡樂有人愁

重點：第二十章啟示的核心：千年國和與白色大寶座前的審判。本章是啟示錄中最困難、最起爭論的一章。有關得勝者的被提和千年國（Millennium）的解釋眾議紛紜，各種學說都有屬靈的基督徒認同。然而關於不同的觀點，我們須要學習謙卑忍讓，千萬不要落入誓不兩立的爭論，導致教會的爭執和分裂。啟示錄寫出一切事的結束，本章給我們看見了：(1) 撒但背叛受永刑的結局，(2) 得勝者與基督一同作王一千年的榮耀結局，和(3) 不信神的人的悲慘結局。本章可分為三段：

- 一、千年國度（1~6）——撒但被捆綁了；得勝者在國度裏與主掌權了！何等有福，我們好好預備，等候主的再來吧！
- 二、最後的背叛（7~10）——撒但逃不過厄運，至終被扔在火湖裏，受永遠的刑罰了！何等大快人心，我們歡喜快樂罷！
- 三、最後的審判（11~15）——白色大寶座前的審判，將一切消極的（包括已死的不信之人、死亡和陰間、以及海中之鬼）都對付了！何等可畏，我們速興起傳福音吧！

鑰節：「我又看見一個白色的大寶座，與坐在上面的；從祂面前天地都逃避，再無可見之處了。」【啟二十11】

提要：根據祂的榮耀，因著祂的聖潔，照著祂的公義，神施行審判乃是為著在宇宙中行政的管理。然而聖經中題到許多不同的審判，至少可分為下列六種：(1)神對主耶穌代替罪人在十字架受死的審判(太廿七 46)；(2)神對信徒管教的審判(來十二 10；林前十一 31~32)；(3)教會對犯罪信徒的審判(林前五 12~13)；(4)基督臺前的審判(林後五 10)；(5)基督榮耀寶座前的審判(太廿五 31~32)；(6)白色大寶座前的審判(啟二十 11~12)。前四種審判，可說都是關係信徒的；後二種乃是關係世人的。而最後三種的審判是在主再來時候所發生的審判，且要分階段施行，盼望我們有清楚的認識：

第三，得救之人——首先，在「基督臺前」的審判後，被決定是得獎賞，或受虧損！這一刻，我想起自己是否可以向神交賬？

第四，活著的萬民——接著，在「基督榮耀寶座前」的審判後，被分別是綿羊(義人)，或山羊(被咒詛的人)！這一刻，我想起那位小弟兄？

第五，死的不信之人——最後，在「白色大寶座前」的審判後，若不在生命冊裡，就被扔進火湖裡！這一刻，我想起那位家人、好友、同事？

默想：想到最後對不信之人的審判與對得勝者的獎賞，應使我對現在的生活有什麼警惕？

禱告：主啊！感謝祢使我看見祢偉大的得勝。保守我每天忠實地活在祢面前，積極的傳福音，活出公義和敬虔的生活。

【世界會照著聖經的預言結束嗎？】

❖ 有一次，我和一位小伙子在書房中聊天，他面帶憂色，我們談及他生活中的瑣事，最後他忍不住問我：『我可以發一個問題嗎？』我說：『請便。』他說：『這一切要發生到何時呢？世上發生這些事究竟怎樣解釋呢？這一切的紛亂與擾攘要怎樣才停止呢？』我告訴他這一切都將會照聖經所預言的一般結束。神在其啟示中編排的預言，順著歷史進展到今天，一字一句的應驗了。—— Ray C. Stedman 《末了的話——希伯來書新觀》

12月30日 (週二)

讀經：啟二十一 **主題：**新天新地和聖城新耶路撒冷

重點：第二十章啟示的核心：聖城新耶路撒冷乃是新天新地的中心。啟示錄最寶貴之處，就是描述了神榮耀計劃終極出現的榮耀光景，那就是新天新地的來到和新耶路撒冷的出現。聖城新耶路撒冷是神所有工作的目標，是神歷代作為的集大成和結晶，是神旨意終極的顯出，她表徵了神心意中所要達到的地步。因為：她是基督的新婦、羔羊的妻(二十一 2, 9)；她是神的帳幕在人間，祂要與人同在，直到永遠(二十一 3)。本書末了兩章對新耶路撒冷有很完美、詳細的描述。本章可分為二段：

六、新天新地的來到(1~8)——

- 海不再有了，邪惡痛苦的源頭消失了(1)！
- 新婦/教會妝飾整齊了，救贖大工完全了(2)！
- 神要與人同住，要擦去一切的眼淚，不再有死亡、悲哀、哭號、疼痛、舊事都過去了(3~4)！
- 一切都更新，都成了，生命活水永遠解人渴，再也沒有遺憾和缺乏了(5~8)！

七、新耶路撒冷的出現(9~27)——

- 「羔羊的新婦」就是古今中外，一切得贖選民的總體。你我也在其中(9~14)！
- 【精金、寶石、珍珠】所造，聖靈作工，使你我在神的面前，經歷各種各樣的拆毀、煉淨、變化，最後成為被建造之材料(10~21)！
- 「主神全能者和羔羊為城的殿」，充滿了神榮耀的光輝，在那裏再也沒有黑暗，不潔。你我也要發光，好像明光照耀(22~27)！

鑰節：「我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裏從天而降的聖城耶路撒冷指示我。」(啟廿一 10)

提要：約翰在什麼環境之下看見那些異象(啟一 10；四 2；十七 3；廿一 10)。一個共同的點就是「在靈裏」(中文譯為「被聖靈感動」)。看見異象得著啟示，頭一個原則是在靈裏，約翰四次看見大異象都是在靈裏。其次約翰是在「主日」看見第一個大異象，雖然他被放逐到荒島上，但是他與主的關係是正常的，他在主日仍在靈中與主有交通，外面逼害的環境不能妨礙他與主的交通。第二個異象，約翰是被帶到寶座那裏看見的。第三個異象，約翰是被天使帶到曠野去看見的。曠野是一個荒涼沒有生命的地方，但是約翰在那裏卻看見大巴比倫，很吸引人，令人羨慕，可是在神看來，它是荒蕪、貧脊，即將沉淪，等候神忿怒的審判來到。信徒們，不要被外面的豪華雄偉所欺騙，那些都是在曠野中的東西，裏面沒有生命，有一天都要沉淪。第四個異象，約翰是被天使帶到一座高大的山上所看見的。那榮耀的聖城不是在曠野，乃是在高山上看見的。信徒們，我們若要看見異象，得著啟示，就得往上爬；一般的人都喜歡走平坦容易的道路，怕艱難，逃避痛苦，總是揀選安逸，不願

意付出代價爬高山。走平路時可以穿美服、戴妝飾；可是爬高山時，什麼東西都不能穿戴，任何的妝飾品都會成為爬山的重擔。但願我們的心是向著主，不怕艱難，樂於出代價，一直往上爬，才能看見異象，得著啟示。主的話說，沒有異象，民就放肆(滅亡)。在這滿了繁華，其實是荒涼的世界，我們實在需要異象；在這標榜真理、而卻近乎異端的世代，我們不能沒有啟示。有一位主的僕人說，求主拯救我們脫離卑下與貧窮，帶領我們進入高貴與豐富。教會的前途是光明的，最後的結局是榮耀的，這一切都在異象中啟示出來了。信徒們起來吧，一同往上爬，在地上作主耶穌的見證，榮耀神。——謝德建《教會——陰間的權柄不能勝過》

默想：這樣的一個用精金、寶石、珍珠所造的城，我可嚮往？這又叫我有甚麼聯想，如何預備自己成為那美麗的聖城？

禱告：主啊！當我每想到撒冷，我就切切想要看見你的容顏；我心盼望我能早日被提升，好使我能早日倚傍你身邊！

【哦，主，撒冷是你所建設】《聖徒詩歌》第543首

- 一 哦，主，撒冷是你所建設，來賜給世上所有蒙恩的罪人；一切蒙血救贖，洗得潔淨者，你都賜給權柄可入她的門。光是她榮耀已足使我羨慕，何況我主你是住在她中間；怎不叫我被吸引注目遠處，就是不見天時，也在想著天。
- 二 哦，主，當我每想到撒冷，我就切切想要看見你的容顏；我心盼望我能早日被提升，好使我能早日倚傍你身邊。我心真羨慕能早日到新地，能同所有愛你的人來愛你；時常歌頌你的愛無邊無極，時常記念你愛捨己的蹤跡。
- 三 哦，主，我所歡喜和羨慕，不是紅石綠寶，也非碧玉精金；我所想念乃是你，愛我的主！你是何等可愛，何等傾我心！我求你早日成全我的心願，提接我到你前，不再有別離；好叫我與你同住直到永遠，常能看見你，也常能聽見你。
- 四 天堂是愛，是光，又是詩，因為有你在內作中心，並獎賞；因為有你自己和你的丰姿，纔使天堂對我成為天堂！因為有了你，萬物纔得更新，歎息纔成過去，眼淚纔會乾，我心纔會滿了安息與歡欣，主阿，為何你不早日降卑山？

對這首詩歌中所描述的，最吸引我的是什麼？啊！有主同在的生命是無終的盼望，無主同在的生命是無盼望的終結！
(Life with Christ is an endless hope, without Christ, a hopeless end!)

12月31日 (週三)

讀經：啟二十二 主題：主耶穌阿，我願祢來！

重點：第二十二章啟示的核心：新樂園和主必快來的肯定。神的旨意在創世記中播下種子，經過舊新兩約的發展，最終在啟示錄裡獲得收成。全本聖經讓我們看見，神與人的歷史在伊甸園裡開始，在神的新樂園裡完滿的總結。在這新的樂園(1~5)——新耶路撒冷裡，始祖犯罪後所失去的一切地位和福分都被恢復了。本章6~21節是結束的警告、勸慰、邀請、禱告與祝福，為要肯定本書的信息是神的啟示，並強調主必快來！本章可分為二段：

五. 神的新樂園(1~5)——城內有神和羔羊的寶座，神的權柄通行無阻了！有生命河，又有生命樹，神的生命的豐富供應了所有的人！

六. 最後的忠告(6~21)——遵守神的話，除污穢不義，靠恩候主來，活著成祝福！

鑰節「證明這事的說，『是了，我必快來』！阿們！主耶穌阿，我願祢來！」(啟廿二20)

提要：主耶穌再來是全部聖經思想的中心，在全部新約裡，平均每二十七節中就提到一次。而啟示錄更是以日期近了，主必快來為開始和末了的話(一3；廿二10, 12, 20)；整本書的焦點乃是集中在祂的再來，如：

- 「看哪！祂駕雲降臨，眾目要看見祂，連刺祂的人也要看見祂」(一7)
- 「總要持守，直等到我來」(二25)
- 「我必臨到你那裡如同賊一樣」(三3)
- 「我必快來，你要堅持你所有的」(三11)
- 「看哪！我來像賊一樣」(十六15)
- 「看哪！我必快來」(廿二7, 12, 20)
- 「主耶穌阿！我願祢來」(廿二20)

在我們研讀這感人心靈肺腑的啟示錄之後，但願我們能與約翰一同看見，人類歷史的終結，基督的榮耀，和聖徒的盼望。更盼望，約翰最後的一個禱告也能成為我們的禱告。因為

- (一) 這一個重要的禱告是憑著主在聖經中最後一個應許而求的(啟廿二7, 12, 20)。全本聖經中有許多的應許都應驗了，惟獨這一個最重要和與這有關的應許直今尚未應驗。然而這一個最後和其所連帶的應許，也必會按著神的時候實現，完全應驗，絕不落空。這是我們所堅信的！
- (二) 這一個重要的禱告是歷代二千年來許多忠心的聖徒呼喊、盼望、等候，也是信心的宣告。他們肯定而熱切的禱告，確知主必快來，對我們是何等的激勵！
- (三) 這一個重要的禱告也應是我們每一個愛主的人所該有的；只是，約翰所以能有這一個禱告，因為他已經預備好迎見主！而我們是否也預備好了嗎？

默想：我預備好要迎見主耶穌嗎？我真的願意祂來嗎？

禱告：主啊，祢必再來，求祢快來，我願祢來！

【慎重選擇】

- ❖ 魯益師（C.S.Lewis）曾這樣說：「總會有一天，每個人都將站在神面前，只可能說出以下兩種話：或者是我們對神說：『願你的旨意成就！』；或者是神對我們說：『願你的主意成就！』要麼神是你的神，要麼你是你的神！」對不肯信主的人而言，奧頓（W.H.Auden）曾說：「沒有人被遣送去火湖，是他或她自己堅持要去那裡的。」對基督徒而言，我們是否像愚拙的童女在需要時借不到油，等到婚筵的門關了（太廿五 11），才發自己正如泰尼松（Tennyson）所寫的一首詩歌的情景——「太晚了，太晚了，你現在不能進去。」現在神把選擇權放在了你我手裡，你我要慎重使用！

【讀完啟示錄，你是否能回答這些問題？】

- 一、 啟示錄的主題是什麼？這封書信是怎樣分段的？
- 二、 你能把全書的啟示核心寫出來麼？
- 三、 你是否能說出約翰在靈裏所看見的四大異象麼？
- 四、 當你回顧本書時，聖靈教導你要怎樣才能成為得勝者？
- 五、 當你回想在啟示錄中的禱告：「主啊，我願你來！」有什麼新的體會？這對你日常的生活與工作影響是什麼？