

「三年、兩約、走一回」

作者：楊震宇(Charlie Yang)

「2020 年夏季每日讀經」

目錄

1. 4月1日~4月10日——《撒迦利亞書》第5~14章
2. 4月11日~4月14日——《瑪拉基書》第1~4章
3. 4月15日~5月12日——《馬太福音》第1~28章
4. 5月13日~5月28日——《馬可福音》第1~16章
5. 5月29日~6月21日——《路加福音》第1~24章
6. 6月22日~6月30日——《約翰福音》第1~9章

【讀聖經須有的三得】「要明白神的道，非親自經驗不可，聖經不只叫人記得，懂得，乃是要人生活覺得。」——馬丁路德

【讀聖經的實行方法】請你們注意，要讀聖經，就得天天讀。讀的時候，總得在神的面前連續的一篇一篇讀下去。…不能太快，要普遍的，天天的，繼續的讀。——倪柝聲

2020 年夏季《每日讀經》進度

下面的列表是協助你完成「2020 年夏季《每日讀經》」。只要讀完每日經文，隨著進度將經文前的小方框打 X，標示已讀完每日的經文。

4 月			5 月			6 月		
日期	X	經文	日期	X	經文	日期	X	經文
1		撒迦利亞書第 5 章	1		馬太福音第 17 章	1		路加福音第 4 章
2		第 6 章	2		第 18 章	2		第 5 章
3		第 7 章	3		第 19 章	3		第 6 章
4		第 8 章	4		第 20 章	4		第 7 章
5		第 9 章	5		第 21 章	5		第 8 章
6		第 10 章	6		第 22 章	6		第 9 章
7		第 11 章	7		第 23 章	7		第 10 章
8		第 12 章	8		第 24 章	8		第 11 章
9		第 13 章	9		第 25 章	9		第 12 章
10		第 14 章〔完〕	10		第 26 章	10		第 13 章
11		瑪拉基書第 1 章	11		第 27 章	11		第 14 章
12		第 2 章	12		第 28 章〔完〕	12		第 15 章
13		第 3 章	13		馬可福音第 1 章	13		第 16 章
14		第 4 章〔完〕	14		第 2 章	14		第 17 章
15		馬太福音第 1 章	15		第 3 章	15		第 18 章
16		第 2 章	16		第 4 章	16		第 19 章
17		第 3 章	17		第 5 章	17		第 20 章
18		第 4 章	18		第 6 章	18		第 21 章
19		第 5 章	19		第 7 章	19		第 22 章
20		第 6 章	20		第 8 章	20		第 23 章
21		第 7 章	21		第 9 章	21		第 24 章〔完〕
22		第 8 章	22		第 10 章	22		約翰福音第 1 章
23		第 9 章	23		第 11 章	23		第 2 章
24		第 10 章	24		第 12 章	24		第 3 章
25		第 11 章	25		第 13 章	25		第 4 章
26		第 12 章	26		第 14 章	26		第 5 章
27		第 13 章	27		第 15 章	27		第 6 章
28		第 14 章	28		第 16 章〔完〕	28		第 7 章
29		第 15 章	29		路加福音第 1 章	29		第 8 章
30		第 16 章	30		第 2 章	30		第 9 章
			31		第 3 章			

讀經：撒第五章

主題：飛行的書卷和量器中的婦人

提要：第五章記載二件事，就是：(1)飛行的書卷(1~4節)；和(2)量器中婦人(5~11節)。本章記載了飛行的書卷的第六個異象與量器中婦人的第七個異象異象。神藉先知撒迦利亞所見，啟示祂是一個不能容忍罪，要徹底除淨選民罪惡的神。

鑰節：【亞五1】「我又舉目觀看，見有一飛行的書卷。」

【亞五7】「(我見有一片圓鉛被舉起來。)這坐在量器中的是個婦人。」

鑰點：本章值得注意的就是，撒迦利亞的第六個異象宣告凡違背神律法的必速受審判，和第七個異象啟示神行公義的結果，罪惡就得受審判。本章第一個異像是責備干犯律法的人，但第二個異像是安慰敬虔的人，因為罪惡必然除去。

(一)在第六個異象中，撒迦利亞看到飛行書卷，他問天使異象的意義，天使解釋這書卷是奉神遣送出去，將要執行神的公義審判，必按其上所寫的咒詛除滅惡人。凡偷竊的和凡起假誓的人，他們的罪寫在飛卷的兩面，這書卷要進入他們的家中除滅他們。

(二)在第七個異象中，他看到容器與容器中的婦人，天使解釋這是罪惡的意思。接著，他看到兩個飛行的婦人，帶著翅膀迅速而有力地將容器與裡面的罪惡抬走，要送到巴比倫等廟宇齊備，就把罪惡安置在罪惡自己的地方。巴比倫原是罪惡的根源之地，使選民受咒，所以它必須帶回去，這對敬虔的猶太人，是莫大的鼓勵，神的刑罰終於來到，除去罪惡，不再記得了。

今日鑰節提到「飛行的書卷。」第六個異象的意義是指神因遍地上有起假誓和偷竊的事情，而發出咒詛的宣告。撒迦利亞看見異象中的「飛行的書卷」是指神的律法和公義，對人的審判；其中記錄「偷竊」與「起假誓」兩種罪的刑罰。這書卷是從神那裡被打發出來，要發行遍地，使犯罪之家，遭受毀滅。「偷竊」與「起假誓」代表了這些人破壞了與人的關係，以及冒犯了神。這巨型的書卷，長二十肘、寬十肘，與曠野的帳幕(出二十六15~25)、聖殿的殿廊(王上六3)及至聖所(王上六5)大小相同。由這書卷的大小，可見神的審判是按照祂的聖潔量度出的。故「飛行的書卷」表明神是何等恨惡罪惡，並提醒我們人犯的罪(偷竊)和(起假誓)都要受審判，而罪的工價乃是死(羅六23)。

此外，第七個異象的意義是指偶像崇拜和惟利是圖的罪惡從地上除去，被趕回它們在巴比倫的老家。撒迦利亞又看見有一個婦人坐在「量器」中。「量器」是商業的用具，婦人表徵地上的罪惡(8節)，必被扔在「量器」之中。因此，婦人坐在「量器」中，一面是指這罪惡是商業性的罪惡，如貪婪、欺詐、愛瑪門等，一面是指罪惡已滿盈(創六13，耶五一13)，神必須執行審判，不再任憑這種罪惡繼續下去(耶五13；撒下八2；哈三6~7；啟十七1~6；十八3，11~20)。

「圓鉛扔在量器的口上」(8節)，是指神不再任憑這種商業性的罪惡繼續下去。這異象中的審判可能是專對猶太人的，因為從被擄歸回後，他們固然把偶像除掉，可是從巴比倫學會了作買賣(啟十九)，從此貪得無厭。到了指定的時候，神要審判這種商業性的罪惡，它的結局就是像大巴比倫(即示拿地)那樣「傾倒」。「親愛的弟兄阿，我們既有這等應許，就當潔淨自己，除去身體、靈魂一切的污穢，敬畏神，得以成聖。」(林後七1)

「千萬別忘記，就是因為罪，才使你和基督耶穌中間發生了一個重大的關係。神所以要你每天與祂相交，有一個目的就是要拯救、保守你脫離罪的權勢；且帶領你進入祂的形像，並進入祂無限的慈愛裏。」——慕安得烈

默想：親愛的，神是不能容忍罪，將來祂要徹底除淨地上一切的罪，使人永遠過平安穩妥的生活。所以，今天無論以往你有多少的錯失過犯，你是否向信實的主，承認自己的罪呢？是否靠著祂的恩典，對付罪呢？是否因著祂得勝的生命，不再犯罪呢？

禱告：主阿！求祢每天更新我的生命，脫離一切不義與不潔，使我更得勝；並靠著祢的恩典，一生討祢喜悅。阿們！

讀經：撒第六章

主題：四輛車的異象

提要：第六章記載二件事，就是：(1)四馬車的異象(1~8節)；和(2)約書亞戴冠冕(9~15節)。本章記載了第八個異象——四輛戰車，以及約書亞戴冠冕。神藉先知所見四輛戰車，啟示祂必向列國施行審判，而這四輛車其意義是指神的巡邏象征以色列的敵人已被鎮壓。在列國受審判之後，神藉撒迦利亞為約書亞製冠加冕，預表基督作王。

鑰節：【亞六 12~13】「對他說，萬軍之耶和華如此說：『看哪！那名稱為大衛苗裔的，他要在本處長起來，並要建造耶和華的殿。他要建造耶和華的殿，並擔負尊榮，坐在位上掌王權；又必在位上作祭司，使兩職之間籌定和平。』」

鑰點：本章值得注意的就是，撒迦利亞的第八個異象，預表神要審判列國，如此祂的忿怒才能止息，和大祭司的加冕。在第八個異象中，撒迦利亞看到四輛戰車和馬，兩座銅山之間出來。戰車上的馬有紅馬、黑馬、白馬和有斑點的馬——全都是壯馬。他問天使異象的意義，天使回答戰車和馬就是天的四風(或四靈)，預表神的四批使者，往四方去巡行。套着黑馬的車往北方去，有斑點的馬往南方去。白馬跟隨在黑馬後面，而紅馬向東方而去。顯然馬車在地上來回巡邏。故此這四輛車從神面前出來，就是要對全地施行公義的審判。那負責解釋的天使指出，往北方去的馬已在北方安慰神的心。這異象是以色列國度復興的前奏。

此外，這八異象為一篇信息，是一個以色列預言史的鳥瞰，從先知的時代直至彌賽亞建立國度。馬有藻總結的好，「八異象信息可分作八點，每異象一點：(1)從外邦人日期至國度重建(一 7~17)；(2)外邦人日期時的動態(一 18~21)；(3)神藉其彌賽亞建立國度(二 1~13)；(4)國度建立前之屬靈重建(三 1~10)；(5)以色列在神計畫中的地位(四 1~14)；(6)以色列個人性之罪的審判(五 1~4)；(7)以色列國家性之罪的審判(五 5~11)；(8)以色列仇敵之罪的審判(六 1~8)；附(9)國度建立時，國君掌權時的情形(六 9~15)。」

在八異象末了，耶和華吩咐撒迦利亞從三個被擄歸回之人——黑珉、多比雅、耶大雅，那裏取金和銀。他們的名字所含有的意義是「剛強」、「良善」與「知識」。在約西亞的家裏，他取這金銀做冠冕，戴在約撒答的兒子大祭司約書亞的頭上。這預表彌賽亞身兼祭司與君王二職。然後，神宣告大衛苗裔要建造耶和華的殿，並擔負尊榮，坐在位上掌王權；祂又必在位上作祭司，使兩職之間籌定和平。而這祭司的冠冕要放在聖殿為記念，並且連遠方的人都要來建造聖殿，由此可知神的話必要成就。

今日鑰節提到「坐在位上掌王權；又必在位上作祭司。」這是預表作君王和大祭司的耶穌基督(太二十二 41~46；來一 8，七 14~15)。神藉先知宣告了彌賽亞(耶穌基督)在地上掌王權——(一)祂是苗裔，來自大衛家的根源，因為使枝條蔓延，以致開花結果；

(二)祂是建造者，且要完成建造屬靈的聖殿，就是教會(約二 19~21；林前三 16；弗二 19~21)；

(三)祂是君王，在我們身上掌權，掌管我們的生命；祂又是祭司，是照麥基洗的等次盡職(來七 1)，以永遠豐富的能力與祝福，服事我們。

撒迦利亞把彌賽亞應許的應驗，擺在眾民面前，為要鼓勵他們留心聽從神的話，因這事必然成就。

「到主耶穌基督再臨，就是預言完全的應驗，彌賽亞國度實現，是教會同主得永遠榮耀的日子。」——于中旻

默想：親愛的，基督有祭司和君王的雙重身份，乃是要建造耶和華的殿，而你也被揀選，是有君尊的祭司(彼前二 9)，但有否盡力，與基督一同建造耶和華的殿(教會)呢？

禱告：主啊，祢是君王，掌管我的生命；祢又是祭司，凡靠著祢進到神面前的人，祢都能拯救到底；因為祢是長遠活著，替我祈求。阿們！

讀經：撒第七章

主題：守節日禁食的問題

提要：第七章記載三件事，就是：(1)人詢問是否還需禁食(1~3節)；(2)責備禁食態度(4~7節)；和(3)追述被擄原因(8~14節)。本章至第八章記載先知從悲哀而轉至盼望的第三次信息(在大利烏王第四年九月)。本章撒迦利亞解答守節禁食的問題。他的信息包括責備和警告

鑰節：【亞七5】「你要宣告國內的眾民和祭司，說：『你們這七十年，在五月、七月禁食悲哀，豈是絲毫向我禁食嗎？』」

鑰點：本章值得注意的就是，有關禁食悲哀的問題，發生在撒迦利亞從神那裏領受八個異象的兩年之後。在大利烏王第四年(主前518年)基斯流月(巴比倫月曆名稱，相等於現代的十二月)初四日。被擄至巴比倫的猶太人每逢五月七月等，必為亡國的慘痛而禁食，現在歸回到伯特利的人中，有人問及是否仍需在五月、七月實行哭泣齋戒。首先神沒有直接答覆這個問題，反而藉撒迦利亞指出他們僅為自己吃喝，並非向神禁食。神以前告訴以色列人要按公義審判，要慈愛憐憫，不可欺壓謀害。但他們卻始終不肯聽從神的話，仍行欺壓和奸惡的事，故惹神發怒。因此，他們既不聽神的話，神也不聽他們的呼求；並把他們分散到列國，土地荒涼。

今日鑰節提到「禁食悲哀，豈是絲毫向我禁食嗎？」以色列人在被擄期中自己立了一些節日，例如：十月間的齋戒(禁食)，為耶路撒冷第一次被困而誌哀；四月間的齋戒，為耶路撒冷城被攻破而誌哀；五月間的齋戒，為耶路撒冷城被焚毀而誌哀；七月間的齋戒，為基大利被刺而誌哀(王下二十四~二十五)。這些節日是人的發明和遺傳，沒有神的話和律法的根據。起初實行的時候，可能還有相當的誠意，後來成了一套虛妄儀式。他們現在打發人來問，究竟這些齋戒節日是否應當繼續。因他們七十多年以來，一直都這樣做。這是有關遵守外表禮儀的問題。但神回答祂喜悅人有敬虔的實意，就是聽從祂的話；而不只是禮儀，向祂禁食。因為「耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從祂的話呢？聽命勝於獻祭；順從勝於公羊的脂油。」(撒上十五22)

此外，對有關禁食問題的答覆，神藉著撒迦利亞在第七和第八章給他們的信息，包括五方面：

- (一)他們所有的哭泣、齋戒、節日都成了一種宗教的儀式，神根本沒有指示他們這麼作。他們應當聽從神藉著已往的先知所傳的話(亞七4~7，太十五8)；
- (二)被擄後七十年來，神不聽他們禱告的原因，因為他們拒絕行公平、公義和憐憫(亞七8~14，賽一14~17)；
- (三)可是到了一個指定的時候，神要祝福並記念祂的選民。這指定的時候就是千年國度(亞八1~8)；
- (四)勸告他們要聽從「現在」先知哈該和撒迦利亞的話，剛強起來，並要施行公義，那麼，那些哭泣、禁食、誌哀的節日，就都要變為猶大家歡喜快樂的日子和節期(亞八9~19)；
- (五)同時也使他們確知，耶路撒冷到了將來指定的時候，要成為地上尋求神、敬拜神的中心(亞八20~23)。

「無論各種宗教儀式可以達到何樣的效果，它們總不能取代實際的義行，而在神的心目中，更不能取代人的信心。」——凱理

默想：親愛的，神不看重虛偽的屬靈外表，祂所看重的是真實的屬靈敬拜。儘管他們有守禁食的形式，卻無真正的悔改，也並沒有想到神，這是神所憎惡的。你的讀經、禱告、聚會是習慣，還是出於靈裏渴慕呢？你每天是否真正的來到祂面前，親近祂，並蒙祂喜悅，也使祂心滿意足呢？

禱告：親愛的主，在每一次禁食、禱告、讀經等活動中，叫我親近祢，真正的敬拜祢。在生活中，以公義、愛心與憐憫為祢而活。阿們！

讀經：撒第八章

主題：預言耶路撒冷的復興

提要：第八章記載五件事，就是：(1)應許復興耶和華(1~8節)；(2)鼓勵建造聖殿(9~13節)；(3)勸勉他們行善(14~17節)；(4)回答禁食問題(18~19節)；和(5)萬民同羨主恩(20~23節)。本章記載有關耶路撒冷及百姓的應許。先知宣告了充滿安慰及盼望的應許。要留意本章許多次提到「耶和華如此說」或「萬軍之耶和華如此說」(2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23節)，宣告了一個多重性且充滿安慰的應許；並且祂以大能，保證祂所說的話必定成就。

鑰節：【亞八6】「萬軍之耶和華如此說：到那日，這事在餘剩的民眼中看為希奇，在我眼中也看為希奇嗎？這是萬軍之耶和華說的。」

鑰點：本章值得注意的就是，撒迦利亞預言神必再復興耶路撒冷，將祂的百姓救回，好重建聖殿，並以祝福代替咒詛；那時列國的民都要到此，來尋求耶和華的恩。首先，撒迦利亞宣告了耶路撒冷的復興的應許，其中包括了：(1)耶和華為耶路撒冷火熱，並要刑罰選民的仇敵；(2)耶和華要住在耶路撒冷中，耶路撒冷將要得着復興，並且稱為「誠實的城」；(3)耶路撒冷將必呈現一片繁榮和平現象，城中的街道要變為男孩女孩玩耍，以及老年人相聚的地方，使餘民看為希奇；(4)神要親自引領選民回歸，並且祂要做以色列人的神，並秉持誠實和公義。接著，他積極地鼓勵選民應當手裡強壯，要繼續重建聖殿。他們開始建殿以先，眾民中有多人失業，而且街上有暴力的攻擊。但神應許他們在平安中耕種享福，而他們要成為外邦人的祝福，而不是咒詛。神定意施恩給他們，故他們當照公平、誠實行善，並使人和睦，而不要行耶和華所恨惡的事——即是不可心裏謀害鄰舍，也不可喜愛起假誓。然後，耶和華應許說，那時禁食悲哀的日子，必變為歡喜快樂的日子和節期。最後，本章描述各國各族的人都要來尋求耶和華。在那日子，世界各地的人要透過猶太人而得着祝福。

今日鑰節提到「這事在餘剩的民眼中看為希奇，在我眼中也看為希奇嗎？」本章我們看見，因神的應許，祂的百姓將由荒涼到復興，由悲哀到歡樂，由受審到蒙福。他們經歷過亡國、被擄、分散、壓迫等苦難，當神親自引領他們，從被擄之地返回耶路撒冷，而他們要重建耶路撒冷聖殿，又常常遇到敵人的攻擊，他們就變得灰心。故他們很難相信，「到那日」會看到耶路撒冷平安和繁榮的復興情況，因此難免覺得「希奇」。縱使他們眼中看為「希奇」(yippale，可譯為「難成的事」，如創十八14，耶三十二17、27)，但在神沒有難成的事。另一方面，「希奇」也可譯為「奇妙的」、「非凡的」。因為神定意要施恩與祂的百姓，於是祂要行大事，行「希奇」的事，使他們經歷祂的同在與祝福。何等「希奇」！祂能使咒詛變成為祝福(13節)，使所有悲哀的日子都變成為歡欣的節期(19節)。

「人們好似小孩子到玩具店去，在科學館、博物館中真是大開眼界，張口驚異不已。但是在神都不足為奇，祂的心思奇妙，我們嚴加以發現其中的奧秘。我們在嬰孩的階段，甚至都新奇。我們好似幼童在通話世界中，神帶著我們逐一參觀，許多驚人的製造真是美不勝數，我們會繼續地說：多麼奇妙！」——邁爾

默想：親愛的，從人的觀點看，耶路撒冷的復興，幾乎是不可能的事。所以，神向他們保證，祂必施恩，叫當時的餘民甚得鼓舞。當你遇到絕望的處境或似乎不可能完成的工作時，要記住，我們的神是全能的，祂無所不能，因「在神凡事都能」(太十九26)。

禱告：主阿！祢是何等奇妙的救主，祢能使我的哀哭變為喜樂，帶我經歷祢的同在與祝福。阿們！

讀經：撒第九章

主題：歌王首次降臨之境況

提要：第九章記載四件事，就是：(1)耶和華懲罰列國(1~7節)；(2)神親眼看顧祂的家(8節)；(3)謙和之君的來到(9~10節)；和(4)神應許加倍賜福(11~17節)。第九章至十四章是舊約預言的精華，是「預言中的預言」，亦是彌塞亞及末世的預言的骨髓。第九至十一章，強調彌賽亞的第一次降臨，而第二個在第十二至十四章，展望基督榮耀的顯現。本章的默示，關乎彌賽亞降臨之前的景象與神應許祂百姓的祝福。

註解：(一)本章的預言是講猶大地，特別是耶路撒冷，在希臘大帝國統治下的情形。8節中的預言是應驗在亞歷山大攻破了猶大周圍的列邦—哈得拉、大馬色、哈馬、推羅、西頓、非利士等地—而獨保留耶路撒冷，沒有損及。這就是神所說的：「**我必在我家的四圍安營，使敵軍不得任意往來；暴虐的人也不再經過；因為我親眼看顧我的家**」(8節)。耶路撒冷城得蒙保守了，接下去就宣告王要進自己的城(9~10節)。可是祂是一位被棄的王，因為祂的百姓喊了「和散那」之後不久，又喊「釘祂十字架！」(可十一9~10，路二十三21)

(二)本章11~17節的預言應驗在猶大馬克比戰勝希臘大帝國的「四個非常的角」中間長出的小角——凶王安提阿克以比凡尼斯。這就是神所說的：「**錫安哪，我要激發你的眾子，攻擊希臘的眾子，使你如勇士的刀**」(13節)。這一次的得勝預示在末後的日子將有一次更大的得勝。那時耶和華神要堅固祂的百姓，與他們同在，並領他們歸回(十章)。

鑰節：【亞九9】「**錫安的民哪！應當大大喜樂；耶路撒冷的民哪！應當歡呼。看哪！你的王來到你這裡！他是公義的，並且施行拯救，謙謙和和的騎著驢，就是騎著驢的駒子。**」

鑰點：本章值得注意的就是，撒迦利亞預言彌賽亞第一次降臨之情景。首先，撒迦利亞宣告了耶和華對外邦的刑罰與選民的保障。神宣告祂要審判亞蘭(哈得拉、大馬色、哈馬)、推羅與西頓，和非利士。並且因為神對以色列民的特別看顧與保護，而得以倖免於難，不受敵軍的攻擊。接著，他描述耶路撒冷城歌唱歡樂，大聲高呼，因為王的來臨。這位君王有四方面的特點：(1)執行公義；(2)施行拯救；(3)謙和地騎著驢駒子來到；和(4)除滅戰車、戰馬、弓等一切戰爭的工具。然後，因立約的血(預表主耶穌在十字架上所流的寶血)，他預言被擄被囚的人得自由。最後，神為祂的選民爭戰獲勝，叫他們吞滅仇敵；並拯救他們，乃因他們在神的心目中，就像祂冠冕上的寶石，特別珍貴。

本章我們看見神對選民的祝福是漸進性的。首先神應許要將「咒詛變為祝福」(八13)，本章再進一步表明祂「要加倍的賜福」(12節)。因神應許的祝福，撒迦利亞的回應是：「神的恩慈何等！祂的榮美何其盛！」(17節)。

今日鑰節提到「**看哪！你的王來到你這裡！**」本句預言彌賽亞第一次來臨。在新約四福音裏，都引述這節經文，啟示這位救主就是：(1)謙和騎驢的王——憑公義施行拯救，使祂的百姓得以脫離黑暗和撒但的權勢；和(2)在平安中掌權的王——除滅神百姓的仇敵(啟十九17~21)，並且傳講和平的福音。此外，這事早在五百多年前先知就預言基督的來臨。主耶穌第一次來到世上，使預言應驗，照樣祂再來的預言也一定會應驗。主第一次的來是像和平之君一樣，謙和而溫柔的騎著驢駒而來；但第祂二次來的時候，則是以審判君一樣，帶著威嚴公義而來，除滅「戰車」，「戰馬」，「與列國講和平」，而「**祂的權柄必從這海管到那海，從大河管到地極**」(10節)。親愛的，主必再來！但你是否時刻作好準備，等候祂再來呢？

「**基督徒必須對主的再來具備正確的觀念、態度與準備工夫。**」——佚名

默想：親愛的，主是全地的王，統管萬國。你是否已讓祂登上你心中的寶座，讓祂作你的君王。

禱告：親愛的主，祢必再來，要在全地以和平掌權。主啊，我要時刻作好準備，等候祢再來。阿們！

讀經：撒第十章

主題：彌賽亞所賜的福

提要：第十章記載四件事，就是：(1)因求而得春雨(1~2節)；(2)神眷顧猶大家(3~5節)；(3)神堅固猶大家與以法蓮人(6~9節)；和(4)召聚子民歸回故土(10~12節)。本章是承接第九章17節所描述到神應許的恩慈，包括祂的看顧和保守，戰勝仇敵，及領他們歸回，使他們依靠耶和華，得以堅固。

鑰節：【亞十4】「房角石、釘子、爭戰的弓，和一切掌權的都從祂而出」。

鑰點：本章值得注意的就是，撒迦利亞繼續描述彌賽亞所賜的福。在本章中，神更進一步的應許彌賽亞降臨所帶來的福分：

- (一)眾民求雨，神就降下甘霖，使田園生長菜蔬；
- (二)神眷顧猶大家，讓他們免受無牧之羊的苦，因祂必親自眷顧祂的羊群；
- (三)神必使他們如駿馬在陣上，讓他們戰勝仇敵，因祂與他們同在；
- (四)他們必蒙憐恤，且得以歸回本地，因祂是他們的神，必應允他們的禱告；
- (五)神必使以法蓮人(代表北國十個支派以色列人)，必如勇士一樣，剛強喜樂；
- (六)神招聚他們，使人數增加；
- (七)雖然神播散他們在列國中，他們都必存活，因他們在遠方記念祂；
- (八)神必再領他們出埃及，出亞述，使他們依靠祂，得以堅固。

今日鑰提到「房角石、釘子和爭戰的弓。」這三個比喻：「房角石」、「釘子」和「爭戰的弓」，是指神子民中間的領袖人物。這些領袖「從祂而出」，他們「如勇士……將仇敵踐踏……。」(5節)

原文的「房角石」、「釘子」和「爭戰的弓」，都是單數，不少解經家把本節解釋為彌賽亞(基督)的應許。彌賽亞出自猶大，祂將要成為「房角石」、「釘子」和「爭戰的弓」。因此，這三個比喻也都是指著基督說的：

- (一)「房角石」——預表基督有聯絡、穩固的能力，使教會藉祂得以建造(彼前二7)。「房角石」(賽十九13，詩一一八22)用以將兩面牆接起來，而整個建築都依賴這塊石頭的聯絡；並且房角石也可能用作基石，為了使建築穩固。
- (二)「釘子」——預表基督有穩固與支撐大局的能力，使聖徒藉祂得以堅固。「帳篷的釘子(即營釘)」將拉緊帳篷的繩子釘穩在地上(出二十七19，三十五18，三十九40)；也可指「掛東西的釘子」用以懸掛器皿之用，而承擔重負(結十五3)。
- (三)「爭戰的弓」——預表基督得勝的能力，使教會得以抵擋魔鬼，克敵制勝。祂要率領選民奮勇出戰，將仇敵踐踏在泥地上(5節)。

「凡是猶如房屋的房角石似地興起支持國家的人，或如釘子釘牢兩塊木頭似地結合相異者的人，必是來自耶和華；而那些被任用去戰勝仇敵者，他們的力量和成就必須得自祂。我們可以向基督求助；我們須仰望祂興起人去做聯合、支持、和護衛祂百姓之工。這是賜給神的百姓的寶貴應許，它們顧念到猶太人，也顧念到教會的末後日子。」——亨利馬太

默想：本章值得注意的是耶和華應許的屬靈福氣，說明彌賽亞的到來，恢復神與人之間和諧的關係，使神子民的生活蒙神祝福。眾人求秋雨，神就他們為降下甘霖(1節)；他們祈求，神就領他們歸回，像未曾棄絕的一樣(6節)。神垂聽他們的禱告，沒有別的原因，只因為祂是他們的神。親愛的，神也樂意賜給你天上各樣屬靈的福氣。學習以禱告向祂支取祂的祝福吧！

禱告：親愛的主，謝謝祢，樂意賜給我天上各樣屬靈的福氣。求祢教導我學習向祢支取，並經歷祢是我的房角石、釘子、爭戰的弓，而堅定地站住，為祢爭戰。阿們！

讀經：撒第十一章

主題：牧人的被棄

提要：第十一章記載二件事，就是：(1)預言審判臨到(1~3節)；和(2)牧人和群羊的比喻(4~17節)。本章與第十章成一強烈的對比。第十章主要是論到選民蒙神恩慈的經過與結果；十一章卻是責備選民，全是因他們棄絕祂像羊棄絕牧人一樣，所以神向他們發怒，任他們遭難，而落入愚昧無用的牧人手中。

註解：本章的預言是談及彌賽亞被拒絕，耶路撒冷被羅馬人摧毀，還有敵基督的興起。1~3節是講羅馬侵略、殘殺的火延及猶大。那「猶太人的王」就在那時被棄、被賣、被釘了。撒迦利亞在此預表那被棄的王，就是首次降臨的基督。撒迦利亞執行牧人職責的時候，手拿着兩根杖——「榮美」與「聯索」，預表基督來時對選民帶著兩重使命。「榮美」按原意應作「恩慈」，所以祂來是帶著恩典而來的(約一17)。「聯索」說明祂來有一個目的，就是聯合祂的百姓，猶大和以色列不再分裂(結三十七15~22)。基督就是那「好牧人」，而那「三個牧人」是指祭司、長老、文士(太十六21)；所以祂來了，故他們的牧職就被推翻了。此外，因為他們的「憎嫌」，以致祂被賣了，賣價僅值三十塊錢，一個奴僕的價錢(出二十一32)。從此之後，「恩慈」和「聯索」不再在以色列家；那愚昧、無用的僕人一直轄制他們，直到今天。

鑰節：【亞十一7】「於是我牧養這將宰的群羊，就是群中最困苦的羊。我拿著兩根杖，一根稱為榮美，一根我稱為聯索。這樣，我牧養了群羊。」

鑰點：本章值得注意的就是，撒迦利亞描述巴勒斯坦地被蹂躪的情形。他先述神的審判而帶來的結果；再說其因。首先，撒迦利亞預言迦南美地被毀壞。他描述利巴嫩、巴珊(迦南美地的一部分)的森林被破壞，無論是香柏樹、松樹、橡樹都已經倒下；並且牧人哀哭，因為因他們榮華的草場毀壞了。接著，他宣告了選民因棄絕真牧人而帶來的審判，可分為三小段：

- (一)耶和華指示撒迦利亞去承擔牧養百姓的職責，以啟示神給予他們最後的機會。他以「榮美」和「聯索」兩根杖，牧養將宰的群羊。這兩根杖代表神願意向子民顯示恩典，和聯合猶大與以色列。為了履行他的任務，他要除滅三個假牧人。
- (二)好牧人因遭棄絕與輕忽，不久終止牧人職分，比喻神與選民的關係破裂。由於眾民拒絕牧人，所以他任他們由命運安排。跟着，撒迦利亞把第一根杖(榮美)折為兩半，廢棄那阻止外邦人欺壓神子民的約。只有困苦羊明白神所做的，以及祂為何這樣做。他要求眾民給他工價時，他們給他三十塊錢——一個僕人被牛撞傷所得的賠償。價銀被丟給了客戶，這預言猶大出賣主後所作的事。撒迦利亞隨後又折斷第二根杖(聯索)，表示猶大與以色列弟兄的情誼被破壞，猶太人之間沒有合一，而且有內部的衝突。
- (三)愚昧的牧者來牧養羊群，比喻選民因抗拒神而遭罰，要受險惡的領袖管轄。以色列人既拒絕那好牧人，神就另興起一個假牧人，不再看顧他們，反而殺害、撕裂他們。撒迦利亞取了無用牧人所用的器具，把這信息活演出來。但無用的牧人有禍了，神必懲治他們。

今日鑰節提到「我牧養了群羊。」撒迦利亞提到他手中拿著兩根杖，其中一根稱為「榮美」(按原文應作「恩慈」)，表明祂來是帶著恩典而為著牧養群羊的；另一根稱為「聯索」(按原文有「聯合」的意思)，是用來聯絡和聚集群羊，使他們不再分裂。這裏，撒迦利亞是主耶穌的預表；兩根杖的名字表明了好牧人基督的「看顧」和「餵養」。主耶穌是大牧人，祂看顧喪亡的，尋找失喪的，醫治受傷的；在教會中，祂用慈繩愛索將我們與祂聯結在一起。

「主是好牧人。祂現在是，祂永遠是；在平安時是，在危險時也是；在豐余時是，在缺乏時也是。在任何環境中祂都是好牧人。」——佚名

默想：親愛的，你是否經歷好牧人的尋找、拯救、醫治，並享受祂的牧養呢？你是否也願意與祂同工，一同尋回失迷的羊(路十五4)，並因愛牧養祂的羊(約二十一15~17)呢？

禱告：主阿！祢是好牧人，祢為羊捨命，好尋找失喪的，醫治受傷的。求祢在各地興起更多忠心的好牧人，牧養祢的群羊。阿們！

讀經：撒第十二章

主題：以色列被圍與被救

提要：第十二章記載二件事，就是：(1)耶路撒冷蒙拯救(1~9節)；和(2)大衛家復興條件(10~14節)。本章至十四章是第二部份的第二個默示，着重彌賽亞的第二次降臨。這部份其中共提到十七次「那日」，一次「耶和華的日子」，主要的預言是論到(1)神的百姓「那日」復興的景況；(2)審判以色列的仇敵；和(3)彌賽亞榮耀的再臨和建立永遠的國在地上。本章描述末後的「那日」，耶路撒冷遭圍攻獲拯救和大衛家的復興。

註解：從本書十二章起，我們可以看見那被棄已久的王在榮耀中再臨，受祂百姓的愛戴，登寶座作王，直到永遠。事情的過程是這樣：

(一)哈米吉多頓的戰事發生，列國聚集攻擊耶路撒冷(十四 1~2，十三 7~9)。

(二)正在危急中，基督降臨，腳踏橄欖山。山因地震，裂成南北兩半，受迫的選民從谷中逃跑。那時他們抬頭仰望，看見拯救他們的彌賽亞「就是他們所扎的」拿撒勒人耶穌。他們向祂說，「你兩手中間是什麼傷呢？(十三 6 直譯)」祂回答說，「這是在我親友家中所受的傷」(十四 4~8，十二 10，十三 6)。

(三)以色列全家悔改，為他們的罪——特別是棄絕彌賽亞的罪——哀哭。神為他們開一個恩典的泉，「洗除罪惡與污穢」(十二 10~14，十三 1~6)。

(四)基督為祂的百姓爭戰，得到完全的勝利(十二 1~9，十四 3~8，12~15)。

(五)國度開始，基督作王(十四 9~11，16~21)。阿利路亞！

鑰節：【亞十二 1】「耶和華論以色列的默示。鋪張諸天、建立地基、造人裡面之靈的耶和華說：」

【亞十二 10】「我必將那施恩叫人懇求的靈，澆灌大衛家和耶路撒冷的居民。他們必仰望我，就是他們所扎的；必為我悲哀，如喪獨生子；又為我愁苦，如喪長子。」

鑰點：本章值得注意的就是，耶路撒冷遭圍攻獲救，及百姓必仰望那被扎者。首先，撒迦利亞說到鋪張諸天、建立地基及造人靈的神論有關以色列民前途的默示。接著，他指出神定意要拯救耶路撒冷，滅絕以色列的仇敵。在耶路撒冷被圍的時候，神發出拯救的保證：(1)祂必使耶路撒冷成為列國昏醉的杯，不由自主的前來圍困；(2)祂必使耶路撒冷作一塊重石頭，而所有攻擊這城的，將被這塊重石頭壓傷；(3)祂必看顧聖民，叫敵軍昏醉、受傷、眼瞎；(4)祂必得榮，因聖民承認他們得勝的能力是出於萬軍之耶和華；(5)祂必使聖民首領如火盆和火把，燒滅敵軍；(6)祂必先拯救猶大的帳棚(耶路撒冷周圍之土)；(7)祂必保護聖戰中的軟弱者，使耶路撒冷之居民由弱變強；(8)祂定意滅絕前來圍攻耶路撒冷的外邦各國。然後，他描述神如何拯救祂的百姓：(1)神必將將懇求的靈澆灌在他們的裡面；(2)他們必仰望被他們所扎的，又為神愁苦，如喪長子；(3)他們一家一家，男女分別聚集，都必悲哀痛悔悲哀。

今日的鑰節中提到「造人裡面之靈」(1節)和「施恩叫人懇求的靈」(10節)這裏指出，在神的創造中天、地與人的靈並列，顯見「人裡面之靈」在神心目中的地位。「施恩叫人懇求的靈」(指求赦罪心靈)是神對人最大的恩賜。神將聖靈大大地澆灌給人，使人向神懇求赦罪之恩，這時正是珥二 28~29；賽四十四 3；結三十六 26~27；三十九 29 等預言之應驗。此外，人經歷神的救恩，全在於聖靈的工作，人才會「為罪，為義，為審判，自己責備自己」(約十六 8)。

「如果你還沒有為罪而憂傷，你不必自責，你必須經歷更深的主愛。你越認識祂，多仰望祂的心被紮的傷痕，你才會真正的悲哀，求主傾下這樣的思想，使我有破碎的心。」——邁爾

默想：親愛的，在今天，你有沒有感受到聖靈在你心中的工作呢？請記得，「況且，我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告」(羅八 26)。藉著聖靈，向主禱告吧！

禱告：神阿！將那施恩叫人懇求的靈賜給人，並在人靈裡作工，讓人經歷祢救恩的喜樂。阿們！

讀經：撒第十三章

主題：牧人被擊打

提要：第十三章記載五件事，就是：(1)洗罪泉源(1節)；(2)滅絕虛假(2~6節)；(3)擊打牧人(7節)；(4)剪除羊群(8節)；和(5)熬煉餘民(9節)。本章承接第十二章的預言，說明了在「那日」神將要成就的事。

鑰節：【亞十三1】「那日，必給大衛家和耶路撒冷的居民開一個泉源，洗除罪惡與污穢。」

【亞十三7】「萬軍之耶和華說：刀劍哪！應當興起！攻擊我的牧人和我的同伴。擊打牧人，羊就分散；我必反手加在微小者的身上。」

鑰點：本章值得注意的就是，撒迦利亞說明了在「那日」神如何為神的子民贖罪，以及指出神將要煉淨他們。首先，本章跟第十二章緊密地聯系着。當「那日」神的子民因拒絕彌賽亞，而被帶到悔改的地步後，隨之而來的是，神為他們開了一個洗滌罪汙的泉源，洗除一切罪汙。以色列七節期中之「贖罪日」的預表，在那時得到全部的應驗。接著，撒迦利亞指出神要從地上除滅偶像的名與不再有假先知和污穢的靈。因而不再有人奉耶和華的名說假預言，並且從前作過假先知的，都不敢承認。然後，他描述耶和華的牧人被擊打後，三分之二的羊群被剪除，餘下被火熬煉。這些存留的餘民在苦難和試驗中，信心更堅定而寶貴，全然信靠神並求告神，而神也必悅納他們為祂的子民，並應允他們的祈求。

本章我們看見在「那日」，神對祂的子民的三種作為：(1)他們的罪惡與污穢被潔淨(1節)；(2)他們的虛假與邪污被除淨(2~6節)；和(3)他們的本質被火煉淨(7~9節)。願神的潔淨、除淨、煉淨，使我們更親近神，能更深的認識祂，更明白祂的心意，更信靠祂、更求告祂，更進入與祂完全的聯結。

今日的鑰節中指出在「那日」，神要「開一個泉源，洗除罪惡與污穢」(1節)。「那日」意指彌賽亞再臨之時，以色列全家蒙恩得救的情形。然而，這話對於當時的猶太人，可能還是模糊的；可是對於今天的我們，那太清楚了。「開一個泉源」預表主耶穌死在十字架上，而從祂的肋旁流出水和血，洗淨了世人的罪惡與污穢。今日，這泉源是「開」的，不是「閉」的，每一個人都可白白享用。最可惜，許多人的眼睛看不見這寶貴的泉源，以致錯過得救的機會。今天大多數的猶太人不肯相信救主耶穌，所以對他們不信的人來說，寶血洗罪的功效，仍然無分無關，如同沒有泉源一樣。以色列全家必須等到「那日」，悔改認罪、仰望救主耶穌時(十二10~14)，才能經歷這個除罪與潔淨之泉源的果效。

此外，「攻擊我的牧人和我的同伴。」(7節)本句中的「牧人」和「同伴」(字根意「結合」、「聯結」，與「我的兄弟」，或「我的親屬」同義)均為單數詞，同指彌賽亞的人性(「牧人」)及神性(「同伴」)。按本句的上下文看，原指彌賽亞再臨之時所發生的事，但新約聖經也將此事——「擊打牧人，羊就分散」，應用在主耶穌的身上。當主耶穌被捉拿時，祂的門徒就四散(太二十六50~56)。親愛的，主不僅是好「牧人」(約十11)，甘心接受十字架的死，為你捨命；祂也是神的「同伴」(7節)，完成了救贖的工作；更要成為你的好「同伴」。(約十五15)，在凡事上體諒你，同情你，幫助你。

「這泉源一直向不信的以色列國關閉著；但等到恩惠的靈把他們的心軟化和謙卑下來，祂就向他們開啟此泉源。此泉在基督被刺的肋旁開啟。基督的寶血和神在那寶血(立新約之血)裡所賜贖罪的憐恤，乃是永不幹竭的永遠湧流的泉源。它向所有相信的人敞開。」——亨利馬太

默想：親愛的，你是否在神為你開的「泉源」中得潔淨呢？你是否愛你的「牧人」，願一生跟隨祂呢？你是否是祂的「同伴」，與祂同心、同工、同行呢？

禱告：神啊，感謝祢作我的救主，洗除我的罪惡與污穢；祢也是我的好牧人，牧養我的一生，引導我走義道路；祢又是我的好「同伴」，在我遭遇困難和痛苦時，照顧我、扶持我。我怎能不愛祢、不跟隨祢、不與祢同心呢？阿們！

讀經：撒第十四章

主題：基督國的建立

提要：第十四章記載三件事，就是：(1)彌賽亞再臨近的情形(1~2節)；(2)彌賽亞再臨時的情形(3~8節)；和(3)彌賽亞再臨後的情形(9~21節)。本章以在歷史的終點，預言將要成就的事。在「耶和華的日子」，列國與耶路撒冷爭戰而得勝；並且基督再臨，終作為全地之王，其榮耀將充滿遍地。本文的描述與結四十~四十八章和啟二十一1~二十二5所描繪的新耶路撒冷相似。

鑰節：【亞十四20】「當那日，馬的鈴鐺上，必有『歸耶和華為聖』的這句話。耶和華殿內的鍋，必如祭壇前的碗一樣。」

鑰點：本章值得注意的就是，撒迦利亞指出彌賽亞(基督)的再臨前後，將發生的事情：

- (一)基督再降臨前，聖城爭奪戰——那時，耶路撒冷受到列國最後的圍攻。城必被攻取，房屋被搶奪，婦女被玷污，城中的居民一半被擄去，另一半卻存留。
- (二)基督再降臨時，必施行審判——那時，祂親自出去與各國爭戰。
 - 1. 基督的腳必站在橄欖山上：(1)使山裂為兩半，中間自東至西成極大山谷；(2)剩下居民從谷中逃跑；和(3)祂率領聖者顯現。
 - 2. 那日祂的顯現，帶來了地理環境與自然界的大變化：(1)遍地黑暗，日、月、星三光退縮；(2)唯獨神知道，到晚上才有光；和(3)有活水從耶路撒冷常流出，一半流往死海(東海流)，一半流往地中海(西海流)。
 - 3. 基督將要建立祂的國：(1)祂必作全地的王，獨一無二；(2)聖城四周國境變成平原，得唯獨聖城高聳；和(3)聖城百姓安然居住，不再有咒詛。
 - 4. 基督必殲滅列國大軍：(1)祂必用災病攻擊列國大軍；(2)祂必使列國大軍自相殘殺；(3)選民必要奮起爭戰，掠奪敵軍財物；和(4)敵營牲口也必患災病。
- (三)基督再降臨後，人人都分別為聖歸給神——那時，列國剩下的人必來聖城朝拜真神，並守住棚節；並且地上萬族凡不敬拜真神者，必要受神刑罰。當那日，聖地中一切人和器物都歸神為聖：(1)馬的鈴鐺上必刻有「歸耶和華為聖」；(2)聖殿、聖城和聖地一切的鍋都必歸神為聖；和(3)聖殿中必不再有凡俗的迦南人。

今日的鑰節中提到「歸耶和華為聖」。本章我們看見「耶和華的日子」是一個審判的日子，亦是施恩的日子。對有罪的人來說，這日子帶來了驚恐與審判；對屬於神人來說，那日子是「歸耶和華為聖」的日子。因為「當那日」，馬的鈴鐺上必有「歸耶和華為聖」這句話，甚至聖殿內最易玷污煮祭肉的鍋，連祭壇前最普通的碗，都要被分別為聖，成為聖潔的器皿。在新耶路撒冷中，聖潔的與不潔的將徹底分開，那時即使在平凡的事務上也將是神聖的。親愛的，我們今天的每一行動是否都歸耶和華為聖？

註解：舊約聖經中有三個地方，「歸耶和華為聖」六字用較大字體印出，兩處在出二十八36與三十九30；一在此處，它原是刻在精金的牌上，繫在大祭司的冠冕上的。「馬的鈴鐺」是指綁在一起叮噹作響的圓形金屬片；上刻有「歸耶和華為聖」的這句話，為了提醒每個人和每件事物都當歸給耶和華，分別為聖。

「『那日』該是我們每日的經驗；『歸耶和華為聖』，該是我們最普通最尋常的經驗。我們的心胸應有這樣聖潔的情緒與心願，在主日、在神的家中，但在平時，我們或吃或喝，無論作什麼，都要為榮耀神而作。」——邁爾

默想：親愛的，只要你讓主管理，任何的人、事、物都能「歸耶和華為聖」。你是否確在每一件事上都「歸耶和華為聖」呢？

禱告：主阿！祢是可畏的，又是可親近的。願我們在每一件事上都分別出來，「歸耶和華為聖」阿們！

【《瑪拉基書》綜覽】——祂來的日子

【主要內容】——宣告了神的慈愛，責備和應許的信息，好藉此使他們悔改並回轉到祂的愛中。

【主要事實】——責備以色列人忘記神的愛、藐視主名、違命背約，也勸勉他們回轉悔改，預備耶和華大而可畏之日的來臨。

【主要作者】——瑪拉基。

【本書重要性】

- (一)《瑪拉基書》共有七場神和以色列人的對話或辯論。在本書的五十五節中，有四十七節是以神自己直接講話的方式記錄下來。書中就「萬軍之耶和華說的」一詞，提過二十四次之多，宣告了神的責備和應許，其目的乃是要他們悔改並回轉到祂的愛中，而祂也必轉向他們(瑪三 7)。因此，任何人若要知道神如何以祂的慈愛，向願悔改的人陳明祂應許的信息，向悖逆和墮落的人陳明祂警告的信息，就必須讀本書。
- (二)《瑪拉基書》可說是舊約與新約之間的一道橋梁。舊約聖經以「咒詛」結束(瑪四 6)，新約以「祝福」結束(啟二十二 21)，而適成強烈的對比。在瑪拉基的時代，因為神的愛沒有得到以色列人的回應，並且他們對神和對人的錯誤態度，導致他們受咒詛，因此，任何人若要知道如何使神得著敬重和愛戴，而成為神所賜福的人，就必須讀本書。
- (三)《瑪拉基書》是為神子的民能夠迎接彌賽亞來臨作的預備(瑪三 1)。基督來臨的信息非常切合今天時代的需要，而祂的再來正是全人類的盼望。願我們受題醒，神巴望得著我們愛祂、敬畏祂，有真誠的事奉、獻祭，並且有美好見證。今天黑夜已深，外面的情況或許不叫人受鼓舞，反而因不法的事增多，許多人的愛心漸漸冷淡了。但要知道末日將近，主必快來，我們當常思念主愛，操練敬虔，生活端正，將身體獻上，殷勤事奉，並且束緊心中腰帶，儆醒等候主，到那日必蒙主稱許。因此，任何人若要知道當如何記念神的日子，並預備好迎接那位要再來的主，就必須讀本書。

- ❖ 「《瑪拉基書》很像一片美麗的晚霞，結束了漫長、辛勞的一日；但它又像一線柔和的曙光，孕育著燦爛、光明的一天。」——黎格士巴
- ❖ 「先知的信息恰合今日時宜，現代的教會「背信」「變節」者多，有形式無「能力」者更多。一般信徒對於道德大問題，淡漠、放鬆、放肆，卻如婚姻「和不信的人相配」。受託尤其忽略，任意而行。」——史考基
- ❖ 「這本書整體而言，有三方面可以應用在我們之世代。第一、它顯明耶和華永不止息的愛；第二、我們看到在神不止息的愛前，人類在日常生活中那可怕的失敗；最後，我們發現人在如此墮落的失敗中，因尋求認識神而重新得力的秘訣。」——摩根
- ❖ 「瑪拉基在警告！——在『四百年靜寂期』開始之前，舊約最後一個警告響起來了；之後，就要結束舊約時代最奇特的啟示，這個舊約最後的發言人真是掏出他的心腸肺腑來向以色列人陳明耶和華的說話，然後他就要退身隱沒在歷史神秘的慢幕後，等候將來榮耀的顯現。瑪拉基的說話，嚴肅、沉重，而又有安慰。到底這最後一位發言人有什麼信息要傳呢？舊約臨別的話又是什麼？」——巴斯德

讀經：瑪第一章

主題：以色列人的忘恩

提要：第一章記載二件事，就是：(1)宣告神對以色列的熱愛(1~5節)；和(2)嚴責祭司的罪(6~14節)。本卷書是耶和華藉瑪拉基給以色列的默示向百姓，宣告了神的慈愛，責備和應許的信息，好藉此使以色列人能夠悔改，並回轉、歸向神。本書共有七場神和以色列人的對話，顯出以色列人具體墮落的事。但是從這些對話的談論中，神對他們的宣告，似乎沒有得到他們任何的正面回應。在對話中，我們看見神的百姓是如此的剛硬、驕傲和不講理，他們根本不肯悔改，不願意聽神的聲音；另一面我們見神對祂的子民，是何等的慈愛、公義、聖潔、信實守約。本章耶和華藉瑪拉基呼喚以色列回到祂的慈愛中和回到敬虔的生活中。

鑰節：【瑪一2】「耶和華說：『我曾愛你們。』你們卻說：『祢在何事上愛我們呢？』耶和華說：『以掃不是雅各的哥哥嗎？我卻愛雅各，』」

鑰點：本章值得注意的就是，神以三次對話的方式，指出以色列人對神的虧負——不愛神，不敬畏神和不尊重神：

(一)他們質疑來回應耶和華對他們的愛，卻說：「祢在何事上愛我們呢？」(2節)

(二)他們以藐視來羞辱耶和華的名，卻說：「我們在何事上藐視祢的名呢？」(6節)

(三)他們以污穢的食物來藐視耶和華的桌子，卻說：「我們在何事上污穢祢呢？」(7節)

首先，神宣告祂愛以色列人，但他們質疑耶和華對他們的愛，於是神表明祂愛雅各是何等的多，並向他們證明祂不變的愛。然而以掃的後代(以東人)卻不是如此，他們將面對荒涼、毀滅的結局。以色列人看見了以東人如神所說的遭遇，就尊神為大。接著，耶和華質問祭司為何藐視神的名？而祭司卻反問：「在何事上藐視神的名？」神以「污穢的獻祭」來責備他們藐視耶和華。在獻祭的事上他們褻瀆神，以殘疾的祭物，污穢祂的壇。所以神不悅納他們獻的祭物。然後，神預言自己的名字必在外邦中被尊為大、被敬拜。但以色列人卻褻瀆神的名，因為他們覺得獻祭的事情繁瑣，而對神行詭詐，將有殘缺的祭物拿來想欺騙祂。

本章我們看見瑪拉基三次提到神的名在外邦中「被尊為大」、「必尊為大」、「是可畏的」

(5, 11, 17節)，而這與以色列人(尤其是從祭司開始)卻「藐視神的名」成了強烈的對比。

今日鑰節提到「在何事上。」這一個鑰詞是瞭解本書精義之鑰匙。這詞出現在本章1、6、7節，第二章17節，及第三章7、8、13節。這詞在希伯來文為「麻」(Maw，譯音)，在中文聖經中譯作「在何事上」、「如何」、「甚麼」。百姓使用這個詞「在何事上」，來回應先知所傳達神給他們的每一個信息，而正反映出他們對神真正的態度為何。當時他們已重新建造聖殿，設立祭壇，獻上供物，遵守節期和禁食，這些外在的規條和儀式，他們都詳細地遵守到底，然而神責備的信息卻臨到他們。因為，一面他們陷入著迷的情形，他們雖得罪了神，自己還不知道，故也不承認自己的失敗；另一面說出他們抗拒神的責備，也顯示他們對神剛硬和驕傲的態度。此外，在本節，神藉瑪拉基所說的第一句話是：「我曾愛你們」，但他們推諉並矢口否認，卻自以為有理，還強辯：「祢在何事上愛我們呢？」因此，他們最得罪神的一件事便是，被愛而不知愛，受恩而不感恩。此節雖是對以色列人說的，但其實也是對每一個時代的人說的。所以我們要時常記念主的愛與主的恩，以免重蹈他們的覆轍。

「我們每人都應當用此處責問祭司們的話責問自己。我們與神的關係(祂是我們的父親和主人(6節))，強烈地需要我們敬畏祂，尊榮祂。」——亨利馬太

默想：親愛的，神與人關係的關鍵點乃是愛。你是否以起初的愛為祂而活、而不是為自己而活呢？還是你開始懷疑，神愛你呢？並開始抱怨神，以為祂從來沒有愛過你呢？請記得，你若是懷疑神的愛，抱怨神，使你與神的關係受到致命傷害，也是靈命墮落的開始。

禱告：神啊，我雖有軟弱，但祢對我的愛卻永不改變，因祢已經揀選了我。無論我的環境如何，不叫我懷疑祢永不止息的愛；也不忘記祢以往在我身上的拯救、施恩、幫助。祢是我的父親，又是我的主人，讓我無論作甚麼，愛祢，敬畏祢和尊重祢。阿們！

讀經：瑪第二章

主題：嚴責百姓的罪

提要：第二章記載三件事，就是：(1)對祭司罪行的審判(1~9 節)；(2)對百姓的斥責(10~16 節)；和(3)以色列人埋怨耶和華不公義(17 節)。本章描述祭司因背約受責與百姓因他們的惡行受責。

鑰節：【瑪二 17】「你們用言語煩瑣耶和華，你們還說：『我們在何事上煩瑣祂呢？』因為你們說：『凡行惡的，耶和華眼看為善，並且他喜悅他們』。或說：『公義的神在那裡呢？』」

鑰點：本章值得注意的就是，針對祭司與百姓的罪的指責。首先，神又繼續責備失職的祭司，不聽從神的誠命，並不放在心上宣告，對他們的審判。他們若不悔改，不改過，咒詛必臨到他們，他們就要被除滅。神把誠命傳給他們，並要他們存敬畏的心，以平安和正直與神同行，使人離開罪孽、尋求律法。然而他們卻偏離正道，使許多人在律法上跌倒，因此耶和華要讓祭司被眾人藐視，看為下賤。接著，神責備百姓行事詭詐，褻瀆祂所喜愛的聖潔，而娶事奉外邦神的女子為妻，所以祂必要剪除這樣的人。祂又責備他們以詭詐待幼年所娶的妻，背棄盟約，以致祂不再悅納他們的供物。他們休妻，和以強暴待妻的事都是神所恨惡的。然後，以色列人用言語來煩瑣耶和華，說凡行惡的人祂都不管；又故意挑發出疑問：「公義的神在哪裡呢？」

本章我們看見祭司「不尊重神」的罪，就是不將神的誠命放在心上；以色列百姓的罪就是：不仁、不忠、不義、不聖、不敬的惡行。

今日鑰節提到「我們在何事上煩瑣祂呢？」這是本書的第四個「在何事上」，關乎神公義的議題。從上下文我們知道這個「煩瑣」（原文意思是勞累、疲乏、困倦、厭煩），指出他們令神厭煩，就是：

- (一)不肯承認自己有錯，頑梗強辯地竟說：「我們在何事上煩瑣祂呢？」他們所行的，在自己眼中都看為正，但耶和華衡量人心(箴二十一 2)。願我們存心敬畏神，而不冒犯神；也不欺騙自己，而不為自己強辯。
- (二)曲解神的心意，而以惡為善，竟說：「凡行惡的，耶和華眼看為善，並且他喜悅他們。」他們以為自己的理由充足，為惡人往往反而平安無事，有的甚至發達興旺。他們以不實的話指控耶和華，其實是要為他們自己不義的行為找藉口。他們不但把「惡」看為「善」，並且暗示神喜悅惡，因為祂沒有作出即時的審判。願我們不埋怨神和不嫉妒人，因人都是虛謊的，但神是公義和聖潔的。
- (三)隨意批評神的公義，竟說：「公義的神在哪裡呢？」他們認為這世上若有公義的神存在的話，就不會有如此是非顛倒、黑白不明的現象，便不滿向神抱怨說：「審判的神在那裡呢？」但神審判的日子必然來臨。願我們凡事以神為義，忍耐等候祂的作為。

關於他們提出的疑問，神以「耶和華日子必要來臨」(瑪三 2)，來答覆他們。這日子乃是審判他們之日。那日子臨近，神先差遣使者預備道路，預備道路和人心；而主的降臨是以如煉金的火，漂布的鹼，完成祂潔淨和審判的工作，顯明神是公義和慈愛的；並且應許敬畏神的人將蒙神記念。

「你願回頭離開罪孽嗎？你必須與神同行，時常時刻地在神有福的相交之中，從祂獲知怎樣去向需要神福音的人們傳出見證。也許他們會不喜歡，甚至與你衝突，因為神要你指示他們的，與他們的路正是相反的。但是你卻仍要繼續與神同行，敬畏祂，決不落後，甚至時刻都緊緊跟隨祂。」——邁爾

默想：親愛的，當你在何事上抱怨神，懷疑神的公義，就是反映了你需要悔改，並在生活上，以平安和正直與神同行。

禱告：神啊，祢是愛的神，也是公義的神，且要審判萬民。願我以平安和正直與祢同行，使多人回頭離開罪孽，以致當那日子來到，主降臨時，不至羞愧。阿們。

讀經：瑪第三章

主題：「耶和華日子」的來臨

提要：第三章記載五件事，就是：(1)差遣使者預備道路(1上節)；(2)主的降臨和祂潔淨和審判的工作，顯明神是公義和慈愛的(1下～6節)；(3)責備以色列人十一奉獻的事上違背神(7～12節)；(4)嚴責以色列人在言語上頂撞神；和(5)應許敬畏神的人將蒙神記念(16～18節)。本章描述神宣告彌賽亞在審判中的來臨；以及祂對以色列人的指斥與應許。

鑰節：【瑪三10】「萬軍之耶和華說：你們要將當納的十分之一，全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。」

鑰點：本章值得注意的就是，神責備以色列人，因為：(1)他們沒有悔改，離棄耶和華的律法典章，卻說：「我們如何才是轉向呢？」(7節)(2)他們忽略十一奉獻，竟奪取耶和華的供物，卻說：「我們在何事上奪取你的供物呢？」(8節)(3)他們悖逆神，用在言語上頂撞祂，卻說：「我們用甚麼話頂撞了你呢？」(13節)

首先，神答覆前一節以色列人提出的不恭敬的問題：「公義的神在那裏呢」？祂將差遣祂的使者預備道路。接著，以色列人所尋求的主必要顯現，而祂自己要忽然進入聖殿。祂來的時候，必如煉金之人的火，又如漂布之人的鹼，潔淨他們和利未人，以致他們能獻上聖潔公義的供物，蒙耶和華悅納。祂也將懲罰行邪術的、犯姦淫的、起假誓的、虧負人之工價的、欺壓寡婦孤兒的、屈枉寄居的和不敬畏神的人。因祂是不改變的，所以雅各之子得蒙保守，不致滅亡。然後，神呼籲百姓轉向祂；並責備他們時常偏離典章，以及在當納之物和供物上奪取神的物，故他們招致咒詛。他們若全然獻上當納之物必蒙神傾福，神應許他們：(1)必不容許一切有害土產的災害；(2)萬國必稱他們為有福；(3)他們的地為喜樂之地。之後，神再次指責他們用話頂撞祂——(1)他們說事事奉神和遵守神的吩咐徒然無益；(2)他們還抱怨狂傲的人有福，行惡的人得建立；(3)他們控告惡人雖試探神卻得脫離災難。最後，神提及祂現今側耳傾聽且記錄那敬畏神之人們的談論。那日神必使敬畏祂之人特歸祂，並憐恤他們；那時神必使聖民悔改，也要將善人和惡人，事奉神和不事奉神的人，分別出來。

今日鑰節提到「以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶。」在這節，我們可以看到：(1)神的呼召：「你們要將當納的十分之一，全然送入倉庫。」(2)神的挑戰：「萬軍之耶和華說：『以此試試我。』」(3)神的應許：「我必為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。」神要求人「試試」祂。這是一句非常特別的話；聖經中除此以外，別處再沒有這樣的話了。神是一位樂意施恩給我們的神，但在這裡神要祂的兒女們在生活上以禱告、信心、忍耐各種方式來試祂，可是祂更要他們以「十分之一」來「試試」祂，來經歷祂。這「十分之一」在舊約時代是指，把收入中的十分之一納入神的倉庫(申十四23,28；廿六12)。因這「十分之一」是屬於神的，故此是「當納」的，而不是「奉獻」，超過「十分之一」的才是奉獻。然而，在新約時代，神要求我們的是全然的奉獻，就是羅馬十二章一節：「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。」

「『試試』神之唯一途徑乃是全然的愛祂。言詞上的辯駁並不能見證神，唯獨愛的彰顯才能真正見證神。故『以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶。』」——摩根

默想：親愛的，在人生的歷程中，一生有時難免會遭遇許多無法難料的苦難、禍患，神仍是永遠坐著為王，必使你突破生命中的難處。親愛的，今日你仍可以此事「試試」祂，來經歷祂的傾福，「甚至無處可容」。這是神的應許，祂永不失信。讓我們一起唱：「耶穌、耶穌，何等可靠，我曾試祂多少次；耶穌、耶穌，我的至寶，祂是活神不誤事。」——(《聖徒詩歌》434首副歌)

禱告：神啊，祢是一切祝福的源頭，並且樂意施恩給我。我願全然的奉獻，經歷祢敞開天上的窗戶，將祝福傾倒於我，以致讓我在人面前見證祢的信實。阿們！

讀經：瑪第四章

主題：榮耀的應許

提要：第四章記載二件事，就是：(1)那日必帶來審判和醫治(1~3節)；和(2)那日未到以前，將會發生的事(4~6節)。本書是舊約的最後一卷書，是舊約律法的總結，在此我們看見在律法之下人的軟弱和失敗，而該受咒詛(二2，四4~6)，因而本章最後一句宣佈了「咒詛遍地」。之後，神沉默了四百年，不再對以色列說一句話，因此本章基督再來的預言就顯得格外重要。本章宣告了神榮耀的應許，就是那日子來臨時，祂要施行審判，並醫治敬畏神的人。

鑰節：【瑪四2】「但向你們敬畏我名的人，必有公義的日頭出現，其光線有醫治之能。你們必出來跳躍，如圈裡的肥犢。」

鑰點：本章值得注意的就是，瑪拉基發出了希望的信息，要神的子民為那日子作準備。首先，他預言耶和華的日子必帶來審判。那日勢如燒著的火爐，凡狂傲的和行惡的，必如碎秸要被燒盡。但向敬畏神名的人，那日必不受害，因必有公義的日頭出現，其光線有醫治之能；他們並要跳躍如圈裡的肥畜和踐踏惡人。接著，神吩咐他們要預備迎見神大而可畏的日子——當記念摩西的律法，同時預言神要差遣先知以利亞來，使人心改變，免得遍地受咒詛。這預言不僅是為著舊約的子民；也是為著新約之下神的兒女，好預備迎接那位要再來的主。

在第三~四章中，我們看見瑪拉基描述神對於以色列人未來的應許；其中有連接的預言，而有的已經應驗在基督首次降臨之時，另一部分將要等待基督再來之時，才能完全應驗。

(一)我要差遣我的使者，在我面前預備道路(三1；四5)——預言基督的先鋒施浸約翰的來臨，預備道路(太十一7~14；三3；可一2；賽四十3；太三3)。

(二)王必忽然進入祂的殿(三1)——預言基督首次來臨，進入聖殿(太二十一12)。

(三)那日臨近勢如燒著的火爐(四1)——預言基督再來之日施行審判(太二十五31~34；猶14~15；彼後三8~13)。

(四)必有公義的日頭出現(四2)——預言基督再來之時，為公義之主，祂要按照公義審判仇敵，拯救選民(瑪四1，3，5；三17，18；太十七2；二十五31，32；徒十七31)，給他們帶來了最大的盼望。

因此，本書最後的話有雙重的目的，首先，我們信仰的生活必須以神的話為依據，就是造就成全自己，而好預備迎見基督的再來。第二項重點在於提醒，耶和華日子的來臨時，我們是得福(被醫治)的日子，或是受詛(被焚燒)的日子，乃在於到那日我們各人的光景如何。

今日鑰節提到「必有公義的日頭出現。」本書曾提及「主日」或「那日」有五次之多(三2，17；四1，3，5)，都是預指基督再來的日子而言。祂再來要審判仇敵，以及拯救選民，這乃是猶大人最大的盼望。此處耶和華論到祂自己的日子，如火一般的臨到，燒盡一切的不潔。但是同樣的火，對於敬畏祂名的人，會帶來光明與醫治。看哪！那一日將臨，對惡人是可畏之日；然而對我們是歡樂之日！是了！主耶穌啊，我願祢來！

此外，舊約聖經中第一個應許——「女人的後裔」(創三15)和最後一個應許——「公義的日頭」(瑪四2)都與基督相關聯，這說出人的生命有了基督，咒詛就將變成祝福。

親愛的，今天當你讀完了舊約聖經的九百二十九章、二萬三千二百一十四節時，你是否發現了神將祂自己(祂的愛、憐憫、公義和信實等等)和祂對人的應許，都寫在整個舊約的歷史中？人雖會失敗，但是神從不失敗。因此你是否更敬畏祂、更尊敬祂、更愛祂呢？

「看哪，另一日將臨，對惡人比一切前此之日更可畏；然而信徒的快樂是何等大啊，他們走出了這個黑暗悲哀的世界，永遠在主裡歡樂！」——亨利馬太

默想：親愛的，讀完《瑪拉基書》，你是否更深刻體會主來的日子將臨，而願在祂面前俯伏、降卑自己，持守美好的見證，好預備迎接那位要再來的祂呢？

禱告：主啊，但願我是敬畏祢、尊敬祢、愛祢的人；更是等候祢如公義日頭出現的人。然後在祢回來時，願我在祢面前能站立得住，不至羞愧，而與祢永親近。奉主耶穌基督的名。阿們！

【《馬太福音》綜覽】——國度福音

【**主要內容**】論及耶穌基督的生平事蹟和祂在地上的職事，因而證明祂為君王救主的事實；並且從祂所說的話，包括傳揚天國的福音和王的救恩，因而使人明白國度的性質、要求和原則；以及從祂所作的工，包括醫病趕鬼和行神跡奇事，因而使人認識祂是如何彰顯神性的智慧、能力和榮耀。

【**主要事實**】（一）祂來了！為要與祂的百姓同在，並救他們脫離罪惡和死亡，而進入祂的國度；祂以教訓、傳福音、醫病證實祂就是君王救主！

（二）祂被人棄絕，被人殺了！祂要在十字架上救贖那些屬祂的人！

（三）祂卻復活了！祂要賜權柄和能力，使我們在地上繼續推展祂的國度！

【**主要作者**】——馬太。

【本書重要性】

- （一）《馬太福音》是新約中第一卷書，也是四福音書的起頭。本書揭示了祂奇妙的出生、教導、神蹟，正如舊約先知對彌賽亞的預言；以至於祂的死，使信的祂人從罪的權勢中得到釋放；和祂的復活勝過死亡，給愛祂的人帶來無比的盼望。故本書的主角就是基督自己。因此，任何人若想要充分地認識和瞭解祂是誰，祂做了什麼，以及祂和我們有什麼關係，就必須研讀本書。
- （二）《馬太福音》打斷了四百年來的沉寂，向人宣告天國福音的來臨。本書幫助人認識這位救主並君王的耶穌，就是天國的內容和實際；而祂的職事，其目的乃是將眾人帶進祂的國度中；並且明白祂所說有關國度福音的真理；以及領會祂是如何藉著祂的生、死和復活，建立了天國的根基。因此，任何人若想要今日就能經歷天國的實際，並且盼望將來要有分於天國的實現，就必須研讀本書。
- （三）《馬太福音》雖不是第一本正典的福音書，卻是作為新舊兩約的完美橋梁，而使全部聖經聯結並完整。有人說：「新約在舊約藏，舊約在新約彰；新約是舊約的實體，舊約是新約的影像。」本書與舊約的關係最密切，乃是以舊約的背景介紹彌賽亞，就是耶穌基督，因而特別強調主耶穌的到來，結束了舊約，開始了新約。本書的主題也連到舊約的應許、預言、預表和象徵，包括彌賽亞、天國、以色列和律法等；本書更是新約書信真理的基礎。此外，舊約聖經裡所預言和預兆的彌賽亞在本書中得已應驗，舊約聖經裡救恩的應許在本書中已實現。正如《創世記》所題的「女人的後裔」（創三15），預表基督耶穌為童女所生，在本書已經應驗了；本書所論及的天國又將會在《啟示錄》裡發展、完成、實現。因此，任何人若想要從《創世記》到《啟示錄》，將神救贖計劃的藍圖和成就串連起來並取得一致，就必須研讀本書。

- ❖ 「世上只有一本書——聖經；只有一個人——耶穌基督。」——馬丁路德（Martin Luther）
- ❖ 「神子藉童女而生，成為人，生在墮落的人類中間。神要這位人子邁向祂國度的寶座，永遠掌權管理。神要藉著祂拯救人脫離罪惡，建立一個永遠的國度。神熱切地要在基督耶穌裏成就這一切。」——摩根
- ❖ 「各卷福音書的歷史是一樣的，而歷史所記的人，卻是多方面的。「馬太福音」特別講主作王。」——倪柝聲
- ❖ 「整本聖經是要啟示基督，而首先向我們啟示的——也是我們必須接受的——就是要認識主耶穌是君王。」——江守道

讀經：太第一篇

主題：王的家譜和降生

提要：第一章記載二件事，就是：(1)耶穌基督的家譜(1~17節)；和(2)耶穌基督降生的事(18~25節)。本章幫助我們瞭解舊約到新約的轉變，乃是從耶穌基督降生開始；以及明白祂降生的目的，乃是神來作人的君王救主，並使人經歷與神的同在。

鑰節：【太一 1】「耶穌基督——大衛的兒子，亞伯拉罕的兒子——的家譜。」(原文直譯)

【太一 22~23】「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』。)」

鑰點：在本章 1~17 節首先提到耶穌基督的家譜，使本書與舊約聖經連繫。馬太寫此家譜時，刻意把亞伯拉罕到基督的世代，分成三個段落，每段各有十四代：第一段從亞伯拉罕到大衛，共一千年；第二段從大衛到耶哥尼雅，共四百年；第三段從耶哥尼雅到基督共六百年。顯然出於屬靈的原因，這個家譜的名字有略而未計，並特意刪除了其中三代，例如亞哈謝、約阿施、亞瑪謝(代上三章 11~12)，因為神要追討他們拜偶像的罪。這一家譜共四十二代，分為三段，特別提到了神子民歷史中的三個轉捩點——揀選、掌權、被擄，代代都顯明人對耶穌基督的期待。

18~25 節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。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」。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。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。

今日鑰節提到「耶穌基督…的家譜。」《馬太福音》以耶穌基督的家譜起筆，說出人間家譜，盡皆灰暗殘缺，但基督家譜，扭轉了全人類的歷史。本節是開啟全書的鑰匙，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。

此外，在這章裡我們看見，主的命名——「耶穌」，「基督」和「以馬內利」。這三個名字各有其意義，表明祂是道成肉身，並顯明祂來到地上的使命：

(一)「耶穌」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，將我們從罪惡中拯救出來。哦！祂是何等寶貝的救主！讓我們天天親近祂！我們有祂，何懼罪惡的權勢和能力？

(二)「基督」是希臘文，其意義就是受膏者(詩二 2；四十五 7；但九 20)。祂來到世上，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！讓我們天天聯於祂！我們有祂，何懼爭戰？

(三)「以馬內利」在希伯來文中就是「神與我們同在」。「以馬內利」叫我們蒙恩到一個地步，與神和好，和神同在，彼此交通，互相聯結，合二為一。這是何等的福份、何等的寶貴！哦！讓我們天天經歷祂的同在！我們有祂，何懼憂慮、苦難、鬼魔？

「作為兩約之間的橋樑，最主要的因素乃是將新舊兩約的屬靈需要串連起來，馬太在此方面的表現異常成功，他藉著耶穌的家譜將全書的主題連到舊約的應許去。」——羅伯遜

默想：新約頭一個和末一個人名都是「耶穌」(太一 1；啟二十二 21)，說明主耶穌基督是全本新約聖經的始終與經過。親愛的，讓我們不靠別的，凡事只仰賴祂吧！

禱告：主啊！向我顯現，讓我看見祢的奇妙可愛，聽見祢慈愛的聲音，吸引我一天比一天更愛祢。阿們！

讀經：太第二章

主題：王的童年事跡

提要：第二章記載二件事，就是：(1)博士的尋求、敬拜與奉獻(1~12 節)；和(2)主幼年時由伯利恆到拿撒勒的遭遇(13~23 節)。本章幫助我們認識這一位君王救主，在孩提時期，已開始嘗受人間疾苦，經歷人世憂患；以及明白人們對於祂降生的不同反應。

鑰節：【太二 10~11】「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。」

鑰點：本章 1~12 節描述東方博士(星學家)前來敬拜主耶穌的過程。東方的博士看到「祂的星」，就特地來到耶路撒冷，要拜猶太人之王。希律王聽見了，就內心不安；耶路撒冷的人也不安。當希律從祭司長和文士得知彌賽亞將誕生在伯利恆時，便差派博士們往伯利恆，去仔細尋訪，還假意說自己也要去拜祂。之後，那星引導博士們看見小孩，他們就俯伏敬拜祂，又獻上禮物。他們受到神的指示不再去見希律，就由其他路回本地去了。

13~23 節接著論到耶穌基督的幼年與成長。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。約瑟在天使的引導下，帶著馬利亞和幼童耶穌逃往埃及，躲避了希律的殺戮。希律死後，天使又指示約瑟回到加利利境內的拿撒勒城去，主耶穌就在那裏長大，因而被稱為拿撒勒人。

今日鑰節提到博士「看見那星」，「特來拜祂」，並且「獻上禮物」。他們前來敬拜主耶穌的過程，就像一幅圖畫，描繪了人生的兩大事：

- (一) 追尋甚麼——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。
- (二) 獻上甚麼——當這些博士遇見主耶穌時，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，豈不是表明基督應得我們的愛情與敬拜麼？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。

此外，本章聖經一共說了三次「這是要應驗主藉先知所說的話」(15、17、23 節)。「應驗」原文為 pleroo，意是「最終完滿的成全」。馬太有一個很大的特點，就是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。馬太列舉舊約的預言在耶穌身上得到應驗的字句不下 65 次，證明耶穌基督就是舊約時代先知預言的中心，也是一切預言的終點。本章強調主童年的三件事跡：(1)祂逃往埃及；(2)希律屠殺男孩；(3)祂成長在拿撒勒，乃是為了證明舊約的預言應驗了！雖然聖經對主的童年描述不多，但令人驚訝的是，祂一切的遭遇，而每一件事情的出現，都是照著神預先所定的計劃而進行，且一切都在祂的掌握之中。親愛的，我們的人生遭遇，豈不都是神精心設計的王者訓練，好使我們成為祂貴重的器皿呢？

「那幾位博士說：『我們……特來拜祂。』(太二 2)自此，他們一開始就確定了主耶穌的權柄。因為敬拜就是包括了一切的權柄。」——倪柝聲

默想：親愛的，你是否也像博士般，留意屬天的光照與引導，熱切地尋求祂呢？你是否也認定祂是你心中的王，且願一生事奉祂呢？你是否獻上自己，讓祂掌管你的一生呢？

禱告：親愛的主，讓我也認定祢是王，認識祢的寶貴。我願將我的一生並一切獻給祢，歸祢來使用。阿們！

讀經：太第三章

主題：王的先鋒和受浸

提要：第三章記載二件事，就是：(1)施洗約翰的職事(1~12節)；和(2)主耶穌的受浸(13~23節)。

本章幫助我們認識王在開始盡職之先的準備工作，包括王的先鋒約翰預備人的心轉向祂和祂的受浸後被聖靈所膏，為父神所印證。

鑰節：【太三2】「天國近了，你們應當悔改！」

鑰點：本章1~12節記載王的先鋒約翰傳悔改之道，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施浸約翰的引薦。首先，施浸者約翰呈現在我們眼前是他的職事和分別的生活。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。藉著對法利賽人與撒都該人的警告，他要人活出真實悔改的生活。接著，他宣告那要來的王，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。

13至17節記錄了主耶穌受浸與屬天的關係。經過了三十年的靜默，主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。當主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。自從那時候起，主耶穌開始了祂王的職事，彰顯了祂王的莊嚴，施行了祂王的權柄，並要把天國建立在地上。

今日鑰節提到「天國近了。」「天國」意是「屬天的(原文為 ouranos)國度(原文為 basilei)」，亦可稱為「諸天之國」。這字是《馬太福音》的特點，一共出現了37次。本書傳出新約頭一個福音信息，乃是「天國近了」。而這個信息也貫穿了整卷書，先由主的先鋒施洗約翰傳起(三2)，接著主自己傳講(四17)，再後是主的門徒(十7)。這裏「天國」又是指甚麼說的？「天國」就是神掌權柄管理的範圍；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，人也不再受祂權柄的管理，所以神也變成了「天上的神」(拉一2；尼二4)。根據《馬太福音》，「天國」是神國的一部分，包括今天的教會和要來千年國的屬天部分。現今在教會時代，我們若靈裡貧窮，就是在「天國」實際裏；在國度時代，我們將要有分於「天國」的實現。

施洗約翰所傳講的信息，乃是宣佈王的來臨，要在地上彰顯諸天的權柄，所以他說「天國近」；並指出人的「悔改」，而是進入天國的先決條件。「悔改」乃是將心思轉回，就是整個人轉一個方向。然而，當人時的心思原來是遠離神、背向神，他們所走的是一個與天國相背的方向。如今為著進入屬天的國度，人所當作的回應，就必須先由「悔改」開始，從心裏歸向神，接受天國的王，順服祂的權柄。親愛的，「悔改」的原則，不儘曾使我們得救，而且是我們天天過得勝生活的祕訣。

此外，主耶穌為何也要受浸：(1)祂盡諸般的義，表明祂履行神對人在律法上所有的要求；(2)祂站在罪人的地位，表明祂願意與罪人認同，甚至站在死的地位上，為他們死。祂受浸所得的結果：(1)天為祂開了；(2)神的靈降在祂身上；(3)天上有聲音說，這是我的愛子。祂受浸所表明的教訓：(1)每個人都有當盡的義，沒有人可以不理會作人的本份；(2)人天然的生命(舊人)都須要被了結和埋葬。摩根說得好，「藉著受浸，祂確定了對罪人的責任；藉著受聖靈恩膏，祂被加冕並得著力量；藉著天上來的聲音，神宣告祂是神所立的君王，祂要在錫安的聖山上作王。」

「接受耶穌基督，是從否定自己開始，那正是悔改的意思。轉回一個一百八十度方向，主離你並不遠。」——于中旻

默想：親愛的，你是否天天轉向神，順服祂的權柄嗎？別人是否能看見從你真實的悔改，而帶來生命的轉變嗎？你的生活，有幾許是由祂來掌管呢？

禱告：親愛的主，我願天天轉向祢，讓我的心成為祢寶座，而我的生活由祢來掌管。阿們！

讀經：太第四章

主題：王的爭戰和盡職

提要：第四章記載二件事，就是：(1)王的爭戰，而勝過試探的魔鬼(1~12 節)；和(2)王開始盡職，而在加利利傳道(13~23 節)。本章幫助我們認識主如何以人的身分，在曠野與魔鬼(這世界之王)的爭戰；以及明白主得勝後，如何以君王的身分，展開祂國度的工作。

鑰節：【太四 1】「當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。」

鑰點：本章 1~12 節記載主耶穌勝過魔鬼的試探。首先，馬太記載耶穌基督被聖靈引到曠野，受魔鬼(撒但)的試探。於是，魔鬼藉著三個試探，先是在人基本所需的生活上——石頭變成食物，其次是在超然的屬靈表現上——從殿頂跳下，第三則是在屬世的榮耀上——敬拜魔鬼可得萬國榮華，來試探耶穌。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。

12~25 節記載主耶穌勝過撒但的試探以後，便公開地開始在加利利盡王的職事。當施浸者約翰下監以後，他就退到加利利，住在迦百列。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。從那時起，祂傳揚的信息是：「天國近了，你們應當悔改！」。而祂的鑰義職事，包括了四項內容：(1)選召——先呼召四個門徒彼得、安得烈、雅各和約翰；(2)教導——接著走遍了加利利，在各會堂教訓人；(3)傳道——傳揚「天國的福音」；(4)醫病、趕鬼——醫治各樣疾病和鬼附的人。

今日鑰節提到主耶穌受魔鬼的試探，乃出於聖靈的引導，所以也可說是神主動要藉魔鬼的試探，來顯明耶穌的得勝，配作天國的君王。「試探」(太四 1)——原文為 peirazo，意是「引誘」、「試驗」、「磨練」。在這裡指「不懷好意的探問或誘惑」。試探與在雅各書一章二節的試煉也是同一個字，但試煉不同試探出於魔鬼，試煉是出於神。試探是要抵擋，試煉卻要忍受。馬太記載耶穌基督被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。為什麼神容許主耶穌要受魔鬼的試探呢？神是藉魔鬼的試探，啟示祂是：

(一)完全的人——撒但試探主耶穌，用不同的方法挑戰祂「神的兒子」這個身分。但主一直站在「人」的地位上對付牠，並且完全勝過了牠，為人類取得了最初亞當在失敗之時所失去的所有地位。這正是祂道成肉身的使命，將全人類贖回，脫離撒但的捆綁和黑暗的權勢。因祂不只是以「人」的身分得勝，更是為著「人」而得勝。

(二)得勝的王——主耶穌受浸之後已經是在神面前，滿足了開始盡君王職事的要求。但祂仍必須面對撒但所有的試探。因此，祂勝過魔鬼的試探，封住了牠的口，使牠再也不敢直接公開地攻擊祂。

親愛的，撒但又稱「那試探人的」(太四 2)，連主耶穌都不放過，豈會放過我們嗎？讓我們靠祂時時儆醒、事事得勝吧！

此外，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探。所以，我們要勤讀聖經，同時更需要運用所讀的神的話，剛強地面對生活中、工作上、人際關係裡的一切挑戰。

「我們若記住主所贏得的勝利，完全是以人的身分獲致的，就會發現整個試探的要點。祂完全是以人的身分來回答仇敵每一個惡毒的攻擊。…當我們讀到結尾那句簡短悅耳的話，『於是魔鬼離了耶穌，』我們的心怎能不歡樂跳躍！」——摩根

默想：親愛的，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！

禱告：親愛的主，祢曾親身受試探，祢能體恤我們的軟弱；祢既已勝過試探，也是為著我們而得勝。因此，得勝的主，求祢時刻保守我們，「對撒但總是說：『不』，對父神就說：『是』！」幫助我們靠祢的話語，無論甚麼威脅、引誘，都得勝有餘。阿們！

讀經：太第五章

主題：天國憲法之一

提要：第五章記載四件事，就是：(1)天國子民的品格(1~12節)；(2)天國子民的見證(13~16節)；(3)天國子民的義(17~20節)；和(4)天國子民的人際關係(21~48節)。本書五至七章通常稱為「登山寶訓」(或稱天國憲法)，主要描寫天國子民應有的生活準則。本章幫助我們瞭解天國子民的品格、影響、標準和目標；以及使我們明白國度的性質、要求和原則。

鑰節：【太五3】「**虛心(原文靈裏貧窮)的人有福了！因為天國是他們的！**」

鑰點：本章1~2節記載主耶穌上山，門徒進前，就開口教訓他們。首先，祂在3~12節指出天國子民該有的高尚品格(通稱八福)：(1)靈裡貧窮、(2)哀慟、(3)溫柔、(4)饑渴慕義、(5)憐恤人、(6)清心、(7)使人和睦和(8)為義受逼迫。接著，13~16節論到天國子民是世上的鹽和光。主指出鹽如果失了味就只能丟棄無用；而光是要照在人前，叫人將榮耀歸給天上的父。17~20節記載主耶穌論祂來不是要廢掉律法和先知，乃是要成全舊約的律法，並要求天國子民的義(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。接下去，祂引用舊約的誡命，舉出了六個例證來說明何謂「勝過文士和法利賽人的義」。

21~48節說明天國憲法與舊約律法之間的關係，並指出人與人彼此之間的新關係。首先，祂論舊約十誡中的第六誡——「不可殺人」(出二十13；申五17)，而殺人的要受審判然而天國子民不可向弟兄動怒，因動怒的要受審判、罵弟兄是拉加、魔利的也要受地獄的火；並且要積極地尋求與弟兄和好。然後，祂論摩西的十條誡命中的第七誡——「不可姦淫」(出二十14；申五18)，然而天國子民不該有姦淫的念頭；並且要竭力對付那能導致犯罪的因素。其次，祂論及「休妻要給休書」，表明休妻因是淫亂的緣故，而指出要活在正確的婚姻關係之中。接著，祂又引用摩西其它的話，關乎起誓，指出不可以起誓，而說話要實話實說。而後，祂論報復與愛仇敵。祂指出天國子民在世界裏生活的新態度，就是對人所該有的反應：(1)人打右臉，加左臉；(2)人拿裏衣，加外衣；(3)人逼走一里路，陪走二里；(4)有求的，就給；和(5)被反對、被逼迫的人，反倒愛他，為他禱告。由此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。而末了，在48節，主告訴我們要完全，像我們的天父完全一樣。

今日鑰節提到「**有福了！**」這字原文為 makarios，意「快樂的」和「可稱頌的」。本章的「登山寶訓」，以論「**有福了**」的訓誨開始(3~12節)。這段通稱為「八福」，是論甚麼樣的人有福。整個「八福」的語法是：「**有福啊！…的人，因為…**」。這裡的「**有福啊**」，不單是指自內心湧出歡樂的感覺，更是指在天國度裡令人羨慕的狀態。世人的幸福與快樂感是隨著環境、境遇而改變。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。因為人的品格重於成就，內涵重於包裝。所以天國的福不是從外面來的，是從裏面來的；不是從環境開始，而是隨著品格而至。

此外，這「八福」言簡意賅，每一句都極有深意。然而，這「八福」是一個整體，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，必須要先以追求天國的實際為目標，活出天國的子民應有的品格。凡活出天國子民品格的人，必能過一個在地如天的生活，而且個人不僅能承受天國之福，並且能夠對周圍的人產生深遠的影響力。

「王在登山寶訓中概括了祂對子民的性格和行為有何期望。…寶訓對於以前、現在和將來的人，即那些認耶穌為王的人，都是意味深長的。」——馬唐納

默想：親愛的，「八福」是基督徒品格的最高原則，而你有沒有被這「八福」所吸引？你又如何來承受天國之福？

禱告：主啊，親愛的主，我們何等願意活在天國活在天國的實際裡，天天活出天國子民的品格，好叫我們的見證能影響人，而顯明自己是有福天的人。阿們！

讀經：太第六章

主題：天國憲法之二

提要：第六章記載二件事，就是：(1)天國子民的敬虔生活(1~18 節)；和(2)天國子民的信心生活(19~34 節)。本章幫助我們瞭解天國子民在神面前應有的敬虔光景，而得天父的報答；以及使我們明白天國子民生活的優先次序，就是先求祂的國和義，而過無憂慮的信心生活。

鑰節：【太六 34】「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。」

鑰點：1~18 節論到天國子民在神面前應有的光景。首先，主清楚地告訴門徒，施捨時，不可吹號，而大事張揚，故意要得人的榮耀；反要在暗中施捨，不叫左手知道右手所作的，因父在暗中察看，必然「報答」。接著，論「禱告」，主警告祂的門徒，禱告時候，不可像假冒為善的人，愛站在公眾場合禱告，故意叫人看見；反要進內屋，關上門，禱告在暗中的父，因祂在暗中察看，必然報答；也不可像外邦人，用「重複」和「話多」的話，而空洞毫無意義的禱告。天父雖早已知道了人所需用的。然後，主給門徒一個示範的禱告，教導禱告的原則，可分做三方面：首先是關乎神的事——(1)願人尊天父的名為聖，(2)願神的國降臨，和(3)願神的旨意行在地上如同行在天上；其次是關乎我們的需要——(1)求賞賜日用的飲食，(2)免我們的債，如同我們免了人的債，(3)不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡；末了指出我們如此禱告的根據，乃是因為國度、權柄、榮耀，全是父神的。而後，論「禁食」，主告訴門徒，在禁食的時候，不可像那假冒偽善的人帶著愁容，故意叫人看見，以獲得別人的注意和同情；反要梳頭洗臉，只叫暗中的父看見，而得祂的報答。

19~34 節論到天國子民信心的生活，乃是關於財寶、眼睛(眼光)、事奉、和明天的正確態度。主耶穌警誡門徒不要積攢地上的「財寶」，因為地上的財寶不可靠；卻要積財寶在天上，因天上的財寶是永存的。財寶與我們的心兩者是分不開的。我們看重屬地的或屬天的投資，會決定我們心靈的「眼睛」是否昏花或明亮。因為一個人只能「事奉」一個主人，不是事奉神，就是瑪門(財利的意思)。論到天國子民對生活該有的態度，主耶穌勸勉門徒不要為飲食和穿著「憂慮」。因為生命勝於飲食、身體勝於衣裳；並且神看重天上的飛鳥與野地的百合花，所以祂也一定更看重我們，因祂知道我們的需要。我們若是先求神的國和神的義，神必會把日用的需用賜給我們。所以，結論就是，不要為明天憂慮，一天的難處一天當就夠了。

今日鑰節提到「不要為明天憂慮。」「憂慮」原文為 merimnao，意「分心」和「無謂的擔心」。本章重複了三次「不要憂慮」(25, 31, 34 節)，論到天國子民為甚麼不必、也不要「憂慮」。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」，而要專心仰望、信靠神和專心尋求神喜悅的事來擊退「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。因為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。因此，我們必須盡生活的責任，但不要為生活憂慮。這樣，祂豐豐富富的恩典與源源不斷的供應，會及時的應付我們所需所求。親愛的，我們既有如此的一位父，就不該作「憂慮」的奴隸！

「把憂慮交給神，神會將平安放入我們的心中。」——《生命雋語》

默想：親愛的，為明天計劃是善用時間，為明天憂慮卻是浪費時間！我們是否把明天的難處交給祂，而脫離萬事繞心頭的轄制，享受無憂的自由呢？

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「祢的國和祢的義」，讓祢在我的生命中居首位。阿們！

讀經：太第七章

主題：天國憲法之三

提要：第七章記載二件事，就是：(1)天國子民的正確實行(1~12節)；和(2)天國子民的智慧抉擇(13~29節)。本章幫助我們瞭解天國子民建立與神和與人的正常關係；以及使我們明白且天國子民的責任，並活在天國的實際。

鑰節：【太七 7~8】「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 21】「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。」

鑰點：本章 1~12 節記載主耶穌論到建立與神和與人的正常關係，重點為「人易犯的罪——論斷人，易忘的事——禱告，易忘的原則——待人如己」。本段論到天國子民對別人的當有態度。前六節教導天國子民，對人應有的寬大與明辨，切忌議論人。接下去，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 節總結了天國子民對待人的原則就是待人如己，因律法和先知一切道理的總綱就是愛人如己。

13~29 節是「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。主已經把天國的內容，要求，和生活在天國裡的原則鋪陳在我們面前。在本段中，祂現在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。

今日鑰節提到「祈求」、「尋找」和「叩門」這三個詞原文的時態顯示這三個動作都是「持續不斷」的。這是指我們的禱告應該專一的祈求，多次、多方的求問(尋找)，迫切的要求(叩門)，直到得著神的答應為止。「祈求」、「尋找」和「叩門」都是禱告，但一步比一步深，一步比一步更迫切。因此我們的「祈求」是要有專一的目標的；「尋找」是要仔細花工夫的；「叩門」是要有實際的行動的。這三個詞而且是命令句，應該翻譯成「要祈求、要尋找、要叩門」。這表明無論何事，神要我們禱告。因為神作事的原則乃是：我們先禱告，然後神才答應「給予」、「尋見」和「開門」。雖然這三個動作都是「天國憲法」要求的一部份，但是也都滿帶著神的應許和保證。因而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」。所以，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」和「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。

此外，主警告我們：「凡稱呼我『主啊，主啊』的人不能都進天國。」我們是否因著這句嚴厲的話而感到戰慄呢？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。」而且他還可能是一個大有恩賜，大有成效的傳道人。然而，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。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。人若不遵行神旨意、卻隨己意而行，怎麼可能會有分於天國內呢？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。

「感謝神，當我們無路可走的時候，還有一條到神那裡去的路；無門可進的時候，還有一個通天的門；沒有任何方法的時候，還有最後的一個辦法就是禱告祈求。」——《每日天糧》

默想：親愛的，人與神之間正當的關係，是人與人之間正當關係的基礎。你是否時時操練依靠神，過「祈求」、「尋找」並「叩門」的生活呢？

禱告：親愛的主，我迫切的「祈求」、「尋找」和「叩門」，使我建立與祢和與人的正常關係，因而作一個對的人，在每天的生活中，活出天國的實際。阿們！

讀經：太第八章

主題：王彰顯權柄和能力

提要：第八章記載二件事，就是：(1)王的權能顯明在醫治各種疾病(1~17 節)；和(2)王的權能顯明在各樣的境界中(18~34 節)。本章幫助我們認識君王救主所作的事，看祂如何行神蹟，而彰顯君王的權柄和能力，勝過了一切自然的(疾病、風浪)和超然的(鬼魔)。

鑰節：【太八 2~3】「有一個長大癲瘋的來拜祂，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！』他的大癲瘋立刻就潔淨了。」

鑰點：本章我們看到主耶穌在加利利作工的時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)。

1~17 節記載主耶穌行了四件神蹟，顯明王的能力勝過各種疾病，而醫癒了：(1)患大癲瘋的人；(2)百夫長的僕人；(3)彼得的岳母；和(4)晚上來的許多被鬼附和一些有病的人。主耶穌行了這些神蹟，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」，指出祂拯救罪人，不僅對付人的罪，並醫治人身體的軟弱。

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，主叫人看見王的權柄顯在二方面：顯明在自然界中，平靜風和海；趕逐污鬼的權柄。

今日鑰節提到主醫治「大癲瘋」的人，顯明君王的權能。馬太言簡意賅地敘述了整個醫治的過程。這位癲瘋病患：(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。

「肯」原文為 *thelo*，意思是「確實願意」，「決定」。這個長大癲瘋的人，認識自己的敗壞，且對主的能力有相當的認識。但他不知主是否「肯」叫他得著醫治。因主的「能」是能力的問題，主的「肯」是願意的問題；主的能力是受祂願意所支配的。在這裡給我們看見，主以「我肯」回答患大癲瘋的「主若肯」，並不加上什麼條件，表明祂是如何願意，醫治一切專心信靠祂的人。祂的手不但是「能」，祂的心也是「肯」的。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)。

此外，我們看見主耶穌行神蹟，乃是藉著一連串簡單卻極奇妙的事，顯明祂是說話有權柄的王，和有行動能力的主。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)。祂說話斥責了風和海，平靜自然界的風浪，也能平靜人心裡的風浪(26 節)。其實我們每一個人，都需要主親口的「一句話」和主親手的一「摸」，就能解決了我們所有的問題！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)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！

「若不是主的一摸，所有的摸都是虛空；若不是主的一句話，所有的話語都是枉然。主啊！求祢摸我！主啊！求祢對我說一句話！」——佚名

默想：親愛的，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！

禱告：親愛的主，我願將自己打開，讓祢觸摸我內心深處的頑疾，醫治我的軟弱。求祢每天給我祢親口的一句話，使我勝過疾病、魔鬼，引導我渡過人生的大小風暴。阿們！

讀經：太第九章

主題：王恩典的事工

提要：第九章記載三件事，就是：(1)王赦罪的權柄(1~8 節)；(2)王恩典的事工(9~34 節)；和(3)王的呼召(35~38 節)。本章幫助我們認識君王救主作工的特點，乃是赦免人的罪；向人繼續施恩——呼召人跟從，賜人喜樂，醫治疾病，叫死人復活，叫瞎眼得開，又趕出啞巴鬼；並且呼召門徒與祂同工。

鑰節：【太九 36~38】「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。』」

鑰點：本章述說主耶穌事工之目的，乃是藉著恩典，顯明君王救主的權柄，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，祂先彰顯王赦罪的權柄，再向人施恩，接著呼召人與祂同工。首先，1~8 節，我們先看見一個癱子被抬到主耶穌面前，祂先是赦免他的罪，並醫治了他。眾人看見都驚奇，就歸榮耀給神。接着，9~13 節記載主祂呼召了馬太來跟從祂。當祂和稅吏、罪人一同坐席，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。然後，14~17 節記載新舊難合的比喻。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。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；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。

18~38 節，馬太先記載主耶穌又行了三件有意義的神蹟——先叫管會堂者的女兒和患血漏的女人得醫治，後叫瞎眼得開，最後叫啞巴開口。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。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。

今日鑰節提到「你們當求莊稼的主打發工人出去收祂的莊稼。」這裡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。祂不僅是要得著彼得全家(八 14~16)；得著馬太跟從祂(九 9~13)；還要得著全城、全鄉(九 35)；祂更要得著以色列全地(十 36)。主的工作乃是從需要起首。所以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。

關於傳天國福音，《馬太福音》有兩個命令：(1)「你們當求」(太九 38)；(2)「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！

「我僅有一枝生命之燭火，我寧願把生命的火花照耀在一個完全黑暗的所在，較之浪費在這早有許多亮光之地更為合宜。」——李文斯頓

默想：親愛的，多少世人奄奄一息，觸動了主的慈心！所以主耶穌呼召我們與祂同心、同工。求主裝備我們，與祂同心，共收莊稼！

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，求祢擴大我的眼光，讓我「看見」祢所「看見」的；求祢擴大我的心胸，關心祢所關心的，打發我進入祢的禾場。阿們！

讀經：太第十章

主題：王的選立、差遣與吩咐

提要：第十章記載三件事，就是：(1)王的呼召和差遣(1~15 節)；(2)王的吩咐(16~33 節)；和(3)王的要求(34~42 節)。本章幫助我們認識君王救主如何選立、差遣與吩咐十二使徒，而去擴展那偉大的天國福音的工作；以及知道祂如何預備所差遣出去作工的人，並明白祂如何向他們啟示有關服事的使命、態度、生活、艱辛、代價與賞賜。

鑰節：【詩十 1~2 上】「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…。」

鑰點：本章 1~15 節記載主耶穌選立十二使徒的記載和差遣他們出去的勉勵。首先，主耶穌選立十二使徒的記載。接下去，主吩咐他們去擴展天的國福音，而只要往以色列家的路。在作工這方面，主給他們制伏污靈，醫治疾病之權柄和能力。在生活需要方面，主吩咐他們不必多帶生活的必需品，只須信靠天父會藉他人供應他們一切所需用的。

16~33 節記載主告訴他們傳福音所遇的難處；以及又告訴他們如何面對逼迫。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。主告訴他們，雖遇親屬逼迫與被人恨惡，要忍耐到底必然得救，且要逃避逼迫繼續使命。而他們所受的艱困不會高過祂所受的，因「學生不能高過先生，僕人不能高過主人」。接著，主安慰門徒們受逼迫時「不要怕」(26, 28, 31 節)，因為：(1)真理必被宣揚，並且得勝；(2)迫害者至多殺身體不能殺靈魂；(3)父神必看顧；和(4)將來必得主的稱許。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根頭髮。主說每一根天父都編了號碼(數過)！

34~42 節記載主對門徒的要求。主又告訴他們，天國與世上乃是分裂與分爭的關係，甚至自己家裡的人因為信仰的緣故彼此為仇。面對此衝突，主提醒他們：(1)要勝過與親人的關係；(2)付代價背起十字架跟從祂；(3)為祂失喪魂生命，否則不配作祂的門徒。在本章的最後提到賞賜的問題。主給門徒一個寶貴的啟示，那就是祂與受差者是一。因為，凡接待他們的，就是接待主，必要得著賞賜。只要人因著門徒的名，把一杯涼水給這小子裡的一個喝，他就有分於屬天的賞賜。

今日鑰節提到「門徒」和「使徒」。「門徒」原文為 mathetes，意是「學徒」和「追隨者」，指那些跟隨主，接受主嚴格訓練和管教的人；而「使徒」原文為 apostolos，意是「使者」和「受命令差派的人」，指那些受主差遣的人。因此，「門徒」重在學習與操練，「使徒」則重在差遣與代表。這二鑰節說出兩件事：第一，主的工人是出於主的呼召；第二，只有受過主嚴格的訓練和管教的「門徒」，才配蒙主呼召作祂的工人，成為「使徒」。歷代無數的聖徒都效法了主的「門徒」，跟隨主；並受主差遣，而成了「使徒」，為主捨去了一生。

此外，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。有關主揀選人的過程，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(啟二十一 14)。主樂意給機會，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。

「一生中最有價值的事，就是由門徒成使徒。讓我們接受主的呼召與託付吧！」——佚名

默想：親愛的，祂昔日差遣了十二使徒與祂同工，今天祂同樣的需要你去完成祂的託付。然而你該如何回應祂的呼召呢

禱告：親愛的主，我在這裏，請祢差遣我。阿們！

讀經：太第十一章

主題：王被人拒絕與回應

提要：第十一章記載二件事，就是：(1)主耶穌堅固施浸約翰(1~15 節)；和(2)主耶穌被人拒絕的經過和回應(16~30 節)。本章幫助我們從人對君王救主的不同的態度，而瞭解祂如何回應人的質疑、冷漠和拒絕；以及認識祂服事人的榜樣。

鑰節：【太十一 28~29】「凡勞苦擔重擔的人，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。」

鑰點：《馬太福音》第十一和十二兩章中記載了不同的人對王的不同的態度，並且敘述祂被人拒絕的經過和回應。本章我們特別看見：王初步的被人棄絕。這些人的拒絕態度都是典型的代表，包括有疑問的施浸約翰，也有漠不關心的，世人的譏諷與毀謗，還有人們的「終不悔改」。本章 1 節是前一段主耶穌吩咐十二使徒往各城傳道的結語。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」。主耶穌並沒有正面回答約翰的詢問，祂要祂的門徒把所見所聞的事情告訴祂，並回答祂說「凡不因我跌倒的，就有福了」。接著，主稱讚約翰，認為祂比先知還大，是聖經所應許「為彌賽亞預備道路」的那一個。祂比眾人都大，但天國裡的每一個人都比祂大。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」。

16~30 節是說到主耶穌如何被當時的人棄絕，而向神讚美和向眾人發出得安息的呼召。首先，祂用憂傷和痛責之聲，來激動那些拒絕、背逆祂的人；接着，祂又用慈愛的呼聲召人得安息，而且來感動所有勞苦擔重擔的人。雖然主面對了施浸約翰的質疑，面對那了冷漠無反應的世代，面對了世人的譏諷與毀謗，面對了人們的「終不悔改」，但祂對所遭遇這些人、事、物，因此而感謝父神並順受父神的美意。

今日鑰節提到「得安息」和「享安息」。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」，原文是動詞，為 anapauo，意思是「給安息」或「使休息」意思是使某人解脫勞苦，故這「得安息」是主所賜給的；29 節則重在順服父神而「得享安息」，原文的「得」(Heurisko)即「找到」或「發現」，故這「享安息」是我們找到順從父的安息。請留意主耶穌呼召中的條件：先是我們的「來」就可以得著的安息；然後是我們「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得的，第二個安息是藉順服而找到的。

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花費。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，我又必須去辛苦地去工作。」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。另外，我們還要「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；並且要「學主的樣式」，就是以主柔和與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，和祂一同學習呢？

「留意主耶穌呼召中的條件。『來』是頭一個條件，『當負我的軛』是第二個，『學我的樣式』是第三個。我們必須到祂跟前，必須向祂降服，必須順從祂。藉這三件事，我們就得著我們的安息。」——摩根

默想：親愛的，你是否天天經歷基督，負祂的軛(行神旨)和學祂的柔和謙卑，而找到父的安息呢？

禱告：親愛的主，我們把一切的重擔交託給祢，求祢使我們經歷祢的施恩和扶持。讓我們天天負祢的軛，學祢的樣式，享受因順從祢來的完全安息。阿們！

讀經：太第十二章

主題：王是更大的一位

提要：第十二章記載四件事，就是：(1)安息日的爭論(1~21 節)；(2)趕鬼權柄的爭論(22~37 節)；(3)關乎神蹟的爭論(38~45 節)；和(4)天國親屬的關係(46~50 節)。本章幫助我們明白主耶穌是更大的一位；以及認識祂是一切預表的實際。

鑰節：【太十二 28~29】「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。」

鑰點：本章 1~21 節的內容是描述主耶穌與文士和法利賽人之間有關安息日的衝突。首先，主耶穌在安息日經過麥地，門徒餓了就掐麥穗起來吃。法利賽人就攻擊主的門徒作了安息日不該作的事。於是主耶穌舉大衛及隨從違例吃陳設餅一事和祭司在殿裏犯了安息日不算犯罪來反駁。面對他們的定罪，主耶穌卻向人啟示：(1)祂是真大衛；(2)宣告祂比殿更大；(3)祂愛憐恤，不愛祭祀；(4)祂是安息日的主。接著，有人挑戰主耶穌，問安息日可否治病。祂以羊陷入坑中的比喻，來說明可以在安息日拯救人。然後，在那日祂醫治了枯乾手的人。於是法利賽人出去商議如何殺主耶穌。主知道法利賽人要殺祂，就離開當地，同時也治好跟隨祂的病人，並且吩咐不要宣揚。22~37 節記載主耶穌將那又瞎又啞的人身上的污鬼趕走，引起了趕鬼權柄的爭論。百姓看祂有屬天的權柄，就驚奇認為祂就是彌賽亞；法利賽人卻認為是趕鬼是依靠鬼王別西卜。至此主耶穌反駁他們，如果撒但可以趕出撒但，那就是自相分爭，牠的國度何以站立呢？而祂是靠神的靈趕鬼，就是神的國臨到了。祂指出褻瀆聖靈的無法被赦免，並責備他們是毒蛇的種類、魔鬼的子孫。接下來，38~45 節是關乎法利賽求主耶穌顯神蹟給他們看。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。接著，祂嚴肅宣告了那世代的人將要被定罪，且要進入悲慘的光景。正在此時，46~50 節記載主耶穌的家人來找尋祂，祂再次藉此說明凡遵行天父的旨意的人，就是祂的親人。

今日鑰節提到「壯士。」主耶穌用兩個「壯士」來比喻神的國臨到：

(一)第一個「壯士」是指撒旦。撒但像一個「壯士」護著「牠的家」就是牠的國度。世界臥在牠手下(約壹 5:19)。因此，「牠的家具」和「牠的家財」指被撒但所所控制的人、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主的人。

(二)第二個「那壯士」是指主耶穌。祂會將第一個「壯士」的權能綑綁，將原先受其轄制的釋放出來。祂如何捆綁和搶奪呢？我們的主已經在十字架上打破了撒但的頭(創 3:15)，使所有信祂的人都能脫離黑暗的權勢，遷到祂的國裏(西 1:13)。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。」(約壹 3:8)

主耶穌醫治被鬼附著、又瞎又啞的人，說出祂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，當然也就是神的國臨到那裏了。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，除滅牠在我們裏面的作為，除滅牠在環境裏的作為，除滅牠一切的作為。所以，主耶穌在地上的工作，就是要把神的國帶到地上來(太 6:10)。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；無論祂到哪裏，哪裏就沒有鬼的權柄存在的餘地，這就是神的國臨到。

「主從死復活，十天；聖靈降臨，執行主在十字架所成功的，以十字架為根據，以聖靈的能力去捆綁撒但。在我們這方面，出於信心的禱告，也能捆綁撒但。作工的大原則，是先捆後奪，該靠禱告去捆壯士。」——倪柝聲

默想：親愛的，祂能將壯士捆綁，是因祂得勝的權柄對付了仇敵魔鬼。今天祂的十字架是得勝的權勢，使我們也能自由搶奪壯士的家財，搶救受制的靈魂。

禱告：主啊，奉祢全能的名，我求祢綑綁撒但的權勢，把我所愛的人都帶回到祢的國裏。阿們！

讀經：太第十三篇

主題：天國奧秘的比喻

提要：第十三章記載四件事，就是：(1)四個天國外表和範圍的比喻(1~43節)，包括撒種，稗子，芥菜種變形和麵酵變質；(2)三個天國實際的比喻(44~50節)，包括藏寶，賣珠和撒網；(3)門徒作家主的責任(51~52節)；和(4)拿撒勒人厭棄主耶穌(53~58節)。本章幫助我們明白天國比喻的內容，目的和解釋，因而認識(1)君王救主的工作；(2)仇敵對天國的破壞；(3)人對天國的反應和結局；和(4)作家主的責任。

鑰節：【太十三 23】「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。」

鑰點：本章描述主耶穌用了七個比喻揭示天國的奧秘。1~30節是前二個有關撒種和撒稗子的比喻。首先，我們看見主耶穌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。主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。然後，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、有的落在土淺石頭地裡、有的落在荊棘裡，但有的落在好土裡，結出豐盛的果實。關於第二個稗子比喻的鑰點是仇敵破壞的工作，將稗子撒在麥田裏。主是在 36~43 節才解釋稗子的比喻。

31~50 節繼續論到主耶穌所講的後五個比喻。主耶穌先提到天國有如芥菜種，本是長成菜蔬作人食物，但仇敵使之畸形的發展「成了樹」，讓「天上的飛鳥(指撒但)」住宿。接著，主說明天國有如三斗麵，但仇敵把酵「藏在」麵裏，使天國的內在本質腐化、敗壞。然後，主耶穌重述比喻的用意，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。之後，祂先解釋稗子的比喻，再說了三個的比喻——寶貝和珠子的比喻述說天國的珍貴；以及撒網的比喻述說天國的結局。

51~52 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。

今日鑰節提到「好地。」這詞是解釋天國成長之律的鑰字。「好」原文為 kalos，指「好的」、「正確的」，「有用處的」。在這裡，主就是那一個出去「撒種」的人(3，24 節)；祂所種的「種」，只有一種種子，就是祂自己——活潑常存的道(彼前一 23)；而「地」則是指人的心。然而，主說到人裏面的光景對那種子的不同的反應，而產生了不同的結果。人若對所領受的道，回應並且順從，就結實結出許多果實來，有三十倍，六十倍，一百倍的。因此，撒種的比喻是說到天國與人心的關係，就是我們要让神的話，在我們心裏頭深深地往下扎根；並且我們的心房要有充裕的空間，讓神的話向上生長，才能結出結實的果子來。

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。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！(9)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。

「當神將我們掘深了以後，祂才能交付我們更多的真理，更深的奧秘，更大的責任。主啊，求祢引我進入你生命的深處！並救我脫離膚淺。」——考門夫人

默想：親愛的，你的心是一塊怎樣的土，完全在乎你的選擇，誰也不能勉強；你的結實與否，甚至結實的程度，也完全在乎你如何保守我們的心，使之成為肥沃的田地。你是否常清理內心(不輕忽、不剛硬、不迷惑)，讓主的話生根、成長與結果呢？

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

讀經：太第十四章

主題：王繼續施憐憫

提要：第十四章記載四件事，就是：(1)施浸約翰之死(1~12 節)；(2)主耶穌給五千人吃飽(13~21 節)；(3)主耶穌履海(22~33 節)；和(4)主耶穌治好革尼撒勒地方的病人(34~36 節)。本章幫助我們認識君王救主與其先鋒雖被人棄絕，但祂滿有憐憫和能力，繼續向人施恩。

鑰節：【太十四 17~21】「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。」

鑰點：本章 1~12 節記載施浸約翰的殉難。首先，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。接著，馬太倒敘幾個月前，約翰被殉道的因由和經過。主耶穌聽見施浸約翰被殺的消息，就上船退到野地去，而群眾由各城來跟隨他。

13~21 節詳述主耶穌使五千人吃飽的奇蹟。主耶穌看見這些不期而遇的群眾，就憐憫他們，醫治病人(13 節)，並要門徒負擔起給眾人食物的責任。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。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。

22~33 節記載主耶穌履海。由於眾人見了主耶穌行五餅二魚的神蹟，就逼祂作王但祂卻再度退去，獨自上山禱告。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，到門徒那裡，他們卻驚慌害怕，而祂連忙表明身份。衝動的彼得希望也能由水面上走到祂那裡。主耶穌就對他說：「你來吧」。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」！此時，主耶穌趕緊伸手拉住他。他們上了船，風就止住了。第一次主耶穌主平靜風浪時，他們的反應是「這是怎樣的人」，此處他們說「你真是神的兒子」。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。

34~36 節記載主耶穌治好革尼撒勒地方的病人的神蹟。當主耶穌到了加利利湖的那一邊，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縫子。摸著的人就都好了。

今日鑰節提到「祝福。」這個字原文為 eulogeo，指對神讚美稱頌，對人祝福施惠。主耶穌使五千人吃飽的神蹟是四福音書中惟一共同記載的神蹟。由此可見，這項神蹟對我們應具有深遠的意義。主分餅叫五千人吃飽，表明祂豐滿的供應，滿足人了生命的需要。然而，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：「神要行一個小神蹟，就把我們擺在艱難的情形中；神要行一個大神蹟，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、無能時，才會轉而信靠那「叫人復活、使無變為有」的神(羅四 17)，因而經歷神豐盛的「祝福」。這神蹟同時說出，我們雖然微不足道，手中所有的，也極其有限，但只要我們把自己完全交託在祂的手中，祂就能使用我們，使我們成為別人的「祝福」。

另一面藉此事件，我們也看見人得着神「祝福」的過程：(1)「拿過來給我」，(2)「遞給門徒」，和(3)「門徒又遞給眾人」。這三個的「給」次序說出我們都可以作主祝福的管道，先得着經歷祂生命的供應，然後將祂那測不透的豐富供應給別人，叫人得着飽足。今天在教會中，我們是「得」的人呢？還是「給」的人呢？

「藉由神的力量來解決你的問題，滿足你的需要，祂會使你的努力事半功倍（如同五餅二魚的神跡），使你能去幫助和鼓勵其它的人。」——《生命雋語》

默想：親愛的，祂能從有限創造無限，將平凡化為傳奇。你是否肯將自己所有的交在主手中呢？

禱告：親愛的主，我再一次把自己完全的奉獻給你，求你悅納我、使用我，好讓我成為他人的祝福。阿們！

讀經：太第十五章

主題：王的工作擴展到外邦人

提要：第十五章記載二件事，就是：(1)遺傳與誠命的爭論(1~20 節)；和(2)主耶穌在外邦人中傳道服事(21~39 節)。本章幫助我們認識主耶穌如何應付反對人的挑釁；以及明白祂的工作如何擴展到外邦忠信之人的中間。

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

鑰點：本章 1~20 節記載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。首先，法利賽人和文士由耶路撒冷來見主耶穌，質疑祂的門徒吃飯時不洗手，而干犯了傳統。祂反問他們為什麼因為傳統干犯神的誠命，並以孝敬父母之例為證。接下去，祂用先知以賽亞說的預言(賽二十九 13)，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。接著，祂要眾人明白「入口的不能污穢人，出口的才能污穢人」。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」。然後，祂對門徒總結此次的爭論：表明由內心發出的才污穢人，包括：(1)惡念、(2)兇殺、(3)姦淫、(4)苟合、(5)偷盜、(6)妄證、(7)謗瀆，而吃飯不洗手並不污穢人。

21~39 節敘述主耶穌在外邦人中傳道服事：(1)為迦南婦人的女兒趕鬼；(2)醫治病人；和(3)讓四千人吃飽。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」，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。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，並主醫治了她的女兒。接著，主耶穌來到靠近加利利的海邊，醫治許多各樣的病人。眾人看到主耶穌醫治的神蹟就驚奇，於是歸榮耀給以色列的神。然後，主耶穌為了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，又行了給四千人吃飽的神蹟。

今日鑰節提到「**你的信心是大的。**」這段記載了一位愛女心切的母親，因為女兒被鬼所附不得痊癒，而懇求主耶穌。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。這位婦人與主相見以後，她的信心增長，在「不」——「**不答**」(23 節)、「**不過**」(24 節)、「**不好**」(26 節)的背後，聽到「是」的細微聲音。迦南婦人終於明白了，於是對主的話說「**不錯**」(27 節)，說出了她抓住主不放，而她的信而順服得著了主的稱讚。求主也幫助我們學會：

(一)憑著愛——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——沒有怨言、沒有生氣、沒有灰心、沒有沮喪，這位迦南婦人用信心跨越每個障礙。主對她的祈求：「**主啊，可憐我**」，保持緘默，而一言「**不答**」。當主說：「『**不好**』**拿兒女的餅，丟給狗喫。**」然而她卻進一步跪拜在主面前，嗚咽地說：「**主啊！幫助我！**」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。**」這位婦人謙卑、誠懇、不屈不撓的信心，將絕望變成盼望，最終使她的祈求得蒙應允。

「**她以信心的一隻手，抓住握有醫治恩典的主；又以愛心的另一隻手，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。**」——佚名

默想：親愛的，你是否體驗信與愛叫你經得起任何的考驗，因而能突破多重的障礙呢？

禱告：親愛的主，讓我也成為祢福音的導管，將祢的大能和恩典，分享給一切需要愛的人吧！阿們！

讀經：太第十六章

主題：王的屬天教導和啟示

提要：第十六章記載二件事，就是：(1)王的屬天教導(1~12 節)；和(2)王的屬天啟示(13~28 節)。

本章幫助我們明白君王救主的屬天教導，好防備法利賽人和撒都該人的教訓；以及認識祂的屬天啟示，關於基督、教會和十字架道路。

鑰節：【太十六 16】「西門彼得回答說：『你是基督，是永生神的兒子。』」

【太十六 18】「我還告訴你：『你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄(權柄原文作門)，不能勝過他。』」

【太十六 24】「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。』」

鑰點：1~12 節記載耶穌主責備法利賽人與撒都該人和吩咐門徒防備他們的教訓。首先，法利賽人和撒都該人原屬兩個幾乎是水火不容的黨派，但他們一同要求主耶穌由天上顯神蹟給他們看。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。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。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。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。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。

13~28 節是《馬太福音》中最重要的經節之一。首先，主先向門徒發出了一個問題：「人說我人子是誰？」。門徒根據群眾的認識，回答了四個答案：施浸約翰、以利亞、耶利米和先知中的一位。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。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。之後，主告訴門徒，祂必須往耶路撒冷去，要被釘死，並復活。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。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。

今日三處鑰節乃是關於新約聖經中最偉大的啟示——「基督」和「教會」；以及最驚世的挑戰——背起「十字架」跟從主：

(一)「基督」的啟示——我們對基督需要有第一手的屬靈認識，別人說的都不算數。基督是神啟示的中心。若要正確地認識基督，讓我們得著父賜人智慧和啟示的靈，使我們真知道祂吧(弗一 17)！

(二)「教會」的建造——教會是彰顯基督的器皿，也是執行國度權柄的管道，黑暗的權勢不能勝過建造起來的教會。讓我們與基督一同建造吧(彼前二 5)！

(三)「十字架」的道路——十字架是建造教會的路，也是引進國度榮耀的途徑。若要有分於主的建造，讓我們甘心背起十架、捨己、跟從祂吧！

主耶穌在地上最後半年，主要是訓練門徒：(1)認識祂是「基督」，並要建立「教會」(天國的實際)，(2)知道祂將要受難並且將來要得榮降臨，和(3)跟隨祂走「十字架」道路。而最感困難、卻是最重要的，是要門徒明白並接受「十字架」道路，是唯一達到國度榮耀的路。

「我們是否願意與祂一同行在神的旨意中，受永恒的力量所驅策，經過受苦進入得勝？或者我們甘願離開祂而獨處，希圖挽救我們的殘生，結果卻要失去生命？但願神幫助我們作一個準確的決定。」——摩根

默想：親愛的，你是否讓基督和教會的啟示掌管你的一生呢？你是否願意天天背十架跟隨主，先經過受苦，而後進入國度的榮耀呢？

禱告：親愛的主，使我明白並進入祢偉大的啟示。賜我受苦的心志，助我一生跟祢走窄路。阿們！

讀經：太第十七章

主題：隨王登山見異象；下山受操練

提要：第十七章記載四件事，就是：(1)變化山上的異象與教導(1~13節)；(2)醫好害癲癩病的人(14~21節)；(3)第二次預死而復活(22~23節)；和(4)納殿稅事件(24~27節)。本章幫助我們瞭解主耶穌登山變像，具有何種的意義；以及明白祂如何帶領門徒下山，面對這又不信又悖謬的世代。

鑰節：【太十七8】「他們一人，只見耶穌在那裏。」

鑰點：本章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。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」。他們的反應是極其害怕，而主耶穌來安慰他們。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。祂回答他們以利亞已經來了，但人卻不認識祂而任意對待祂，且預言自己將受害。他們於是瞭解了「施浸約翰」就是「以利亞」。

14~27節敘述：(1)主耶穌趕鬼醫病，(2)預言死而復活，和(3)納殿稅事件。當他們下山之後，有人來求主耶穌醫治他害癲癩病的小孩，並陳明祂的門徒不能醫治小孩。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。門徒問主為何他們不能趕出鬼，祂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。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。到了迦百農，收丁稅的問彼得，主耶穌是否要納稅。彼得回答收丁稅的人說「納」。當彼得進了屋子後，主就問他，「君王是否向自己的兒子徵稅？」。於是，主為了不絆倒別人，就命彼得去釣魚，得一塊錢作稅銀。

今日鑰節提到主耶穌登山變像。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，聽見了父神「要聽祂」的聲音，也得著了主的撫慰，最終他們經歷了「不見一人，只見耶穌」。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，但彼得見了摩西與以利亞的出現，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」。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。

親愛的，今天讓我們學習「只有耶穌」，「只聽耶穌」，「只見耶穌」吧！

「神叫我們仰望的，思想的，只有主耶穌(來十二1~3)。如果我們仰望祂，我們就不會跌倒；如果我們思想祂，我們就不會疲倦、灰心。如果我們仰望甚麼人，思想甚麼人，我們就要跌倒，就要灰心。但願我們在跟從主的道路上，『不見一人，只見耶穌』。」——佚名

默想：親愛的，在變化山上，以利亞、預言、聲音、同伴，都過去之後，他們只見耶穌在那裏。願你在生活也是如此，「只見耶穌」，而專一的聽祂、仰望祂、親近祂、愛祂。

禱告：親愛的主，求祢帶我上到高山，使我在屬天的境界裏，看見祢榮耀的彰顯。教導我在一切事上「只有祢」、「只聽祢」、「只見祢」！阿們！

讀經：太第十八章

主題：天國子民相互的關係

提要：第十八章記載五件事，就是：(1)彼此謙卑(1~4節)；(2)彼此接待(5~11節)；(3)彼此尋找(12~14節)；(4)彼此挽回(15~20節)；和(5)彼此饒恕(21~35節)。本章幫助我們明白主耶穌對祂門徒的一次談話，其談話內容特別論到：(1)謙卑像小孩子一樣；(2)不絆倒別人，盡力除去絆倒別人的原因；(3)不輕看主裏面的任何一個人；(4)得著弟兄，同過正常的教會生活；(5)從心裏無限地饒恕弟兄。

鑰節：【太十八3~4】「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。」

【太十八33】「你不應當憐恤你的同伴，像我憐恤你嗎？」

鑰點：本章1~14節記載主耶穌回答門徒的問題——「天國裏誰是最大的」？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；(2)為主名接待一個像這小孩子的；(3)不絆倒一個小子；(4)不可輕看小子裡的一個)；和(5)不願一個小子失喪(。

15~20節是論到天國子民對得罪他之人的態度和挽回弟兄的步驟。對得罪我們的弟兄，自己先要存憐憫、饒恕人的心，接著要私下勸告他，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。

21~35節是論到饒恕弟兄。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」。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。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」。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。有一個僕人欠王一千萬兩銀子。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。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。今日鑰節提到主要我們「回轉」像「謙卑」的小孩子，才可以進天國。因為我們越「謙卑」，就越能讓神掌權；而越能讓神掌權的人，在天國裏也就是最大的。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(腓二3)，而不要自視勝過別人，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(彼前五5)。所以，我們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。親愛的，回轉變成小孩子的謙卑、真誠、純真吧！

此外，主耶穌藉這惡僕的比喻，來說明主既以恩典對待我們，我們也當以恩典對待別人。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。親愛的，主饒恕人是無限的！試問我們的饒恕是屬人記賬式的饒恕，還是屬天無限的赦免呢？

「基督徒的美德，第一是謙卑，第二是謙卑，第三還是謙卑。」——奧古士丁

默想：親愛的，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，求祢光照我，使我能認識自己的本相，而從自滿和驕傲的景況中回轉。求祢賜給我童心，使我能更謙卑投靠祢。阿們！

讀經：太第十九章

主題：人進天國的攔阻

提要：第十九章記載四件事，就是：(1)休妻和獨身的問題(1~12節)；(2)小孩是得祝福的問題(13~15節)；(3)行善得永生的問題(16~26節)；和(4)將來得賞賜的問題(27~30節)。本章幫助我們明白到人進天國的要求：(1)必須勝過疾病的難處；(2)必須勝過情慾的難處；(3)必須勝過驕傲的難處；(4)必須勝過貪財的難處；和(5)必須勝過優越感的難處。每一個人進天國的攔阻都不盡相同，而我們的攔阻是什麼呢？

鑰節：【太十九 6】「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 26】「耶穌看著他們說：『在人這是不能的；在神凡事都能。』」

鑰點：本章 1~12 節說到休妻與獨身的問題。首先，主耶穌開始朝向耶路撒冷前進，離開加利利，回到猶太境的約但河，在那裏醫治跟隨的群眾。接著，法利賽人以休妻的話題來試探主耶穌。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。但法利賽人卻用摩西之休妻規定來質問祂。主表示摩西所訂休妻的條例(申二十四 1)，是因以色列人心硬，不理會神起初的心意。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。接下去，門徒聽了主的教導後，便想如果是這樣倒不如不娶。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。

13~15 節記載有人帶著小孩子來到主耶穌那裏，要主給他們祝福，而門徒就責備那些人。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。

16~26 節記載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。主一面指出只有神是良善的；另一面告訴他要守誡命才能得永生。但他自認已遵守了誡命。當主進一步叫他變賣財產，分給窮人，然後來跟從祂。可惜他竟憂憂愁愁的走了，因為他的產業很多。當他離開後，主痛惜的說，「駱駝穿過針的眼，比財主進神的國，還容易呢？」。門徒希奇說，「這樣誰能得救呢」？主的回答很堅定，「在人這是不能，在神凡事都能」。

27~30 節論得賞賜的問題。彼得則問主耶穌：「他們已經撇下所有跟隨耶穌，將會得什麼賞賜？」主回答：「他們要坐在十二個寶座上，與主一同審判以色列十二支派」。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。但是主警告他們：「在前的將在後，在後的將在前」。

今日鑰節提到「神配合的，人不可分開。」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。因此我們今天活在一個漠視婚姻關係的世代，這是因人的墮落，將神起初的定規全打亂了。所以，神的女兒應回到神創立婚姻的「起初」，持守真理的原則，成為這世代中的聖潔見證。

此外，我們從少年財主身上，看到人進入天國的攔阻與途徑。他羨慕進天國，追求永生。但他盼望「靠我」做善事而得永生。然而人不可能「靠我」得救；也不可能在金錢的使用上只願「為我」，而不願善待祂的小弟兄，而得國度的獎賞。因為沒有一個人能靠自己的意志，憑自己的決心，而進入天國；然而「在神凡事都能。」祂凡事都能！祂能將人所不能的，轉變為可能。因祂將自己給了人，在人裏面加力，使人也「凡事都能作」(腓四 13)。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。

「主是婚姻的堅固磐石。婚姻使二人合而為一，順服主的引領並讓主的愛充滿，世上必無任何權勢可使二人分離。讓主居首位，婚姻必地久天長。」——《生命萬語》

默想：親愛的，神命定的婚姻，乃是一生一世！你是否以神的觀點，看重婚姻的盟約嗎？

禱告：親愛的主，祝福我的婚姻和兒女，讓我的家成為合祢心意的家庭。主啊，在我不能，在祢凡事都能！求祢開恩憐憫我，除去我所有的攔阻，叫我活在天國的實際裏。阿們！

讀經：太第二十章

主題：君王國度與人事奉工作的關係

提要：第二十章記載四件事，就是：(1)葡萄園作工的比喻(1~16節)；(2)主耶穌第三次提示祂要受難(17~19節)；(3)主捨命服事人的榜樣(20~28節)；和(4)醫治兩個瞎子的事蹟(29~34節)。本章幫助我們明白君王國度與人事奉工作的關係，包括(1)蒙主呼召作工與得獎賞；(2)苦難和十字架的道路；(3)謙卑服事和甘願捨命；和(4)屬靈的眼睛得開。

鑰節：【太二十6】「約在西初出去，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？』」

鑰點：本章1~16節記載葡萄園的比喻。這是主耶穌所講的第八個天國的比喻，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。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。有人埋怨，園主則回答，他並不虧負工人，他講定的價格就是如此。他又補充說：「因為我作好人，你就紅了眼麼？」祂的結論就是：「在後的要在前，在前的要在後」。

17~19節記載主耶穌在往耶路撒冷的路上，第三次告訴門徒祂的釘死與復活。接著，29~34節記載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。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，就必須預備好喝苦杯。這兩門徒的舉動導致其他門徒的惱怒，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。

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。

今日鑰節提到葡萄園的比喻。在此比喻中，我們看見天國的工作與得國度獎賞的原則：

(一)主呼召人進天國作工——

(1)天國的工作需要人的配合。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。

(2)主為每一個人創造機會。主的心意要是我們每一個人把握最後機會儘早事奉。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。對於我們每一個人，這比喻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獎賞。

(二)天國獎賞的原則——主人一共五次僱工入葡萄園工作。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，然而主在此強調的是事奉是神的恩典。雖然家主與工人講定工錢，但國度獎賞的原則不是照著工作時間的長短，如同世人發工資一般，乃是較世人更高的原則。因為主的恩典並不違反祂的公義，卻超過祂的公義。此外，天國最大的獎賞乃是為著那些只為著愛主，而忠心服事主的人！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。

「這個比喻，只是在教導一個簡單的真理，就是一個人的獎賞，不是根據他作工時間的長短，也不是根據他工作的性質，乃是根據他忠於所得著的機會的程度來衡量。」——摩根

默想：親愛的，趁早抓住這末後的機會，快快進到祂的葡萄園(教會)作工，而不再「閒站」吧！

禱告：親愛的主，感謝祢為我創造了事奉祢的機會，幫助我儘早進入葡萄園。求祢不讓我在教會裡「閒站」，讓我不計算代價來事奉祢。阿們！

讀經：太第二十一章

主題：君王救主進入耶路撒冷

提要：第二十一章記載六件事，就是：(1)主耶穌騎驢駒進耶路撒冷(1~11節)；(2)潔淨聖殿(12~17節)；(3)審判無花果樹(18~22節)；(4)反對者質問主耶穌權柄來源(23~27節)；(5)兩個兒子的比喻(28~32節)；和(6)和兇惡園戶的比喻(33~46節)。本章幫助我們明白君王救主如何進入耶路撒冷，與祂所作三件事的意義；以及祂如何以兩個比喻，來回答祭司長和長老所問祂權柄來源的問題。

鑰節：【太二十一 13】「我的殿必稱為禱告的殿，你們倒使它成為賊窩了。」

鑰點：本章 1~22 節記載主耶穌進入耶路撒冷；以及祂在城中所行的三件事。首先，祂要兩個門徒去牽驢和驢駒過來，這事是要應驗先知以賽亞和撒迦利亞的預言(賽六十二 11，亞九 9)，指出祂是騎著驢駒來的王。門徒照祂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。耶路撒冷城為主耶穌進城而驚動。接著，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」。然後，主在殿裏行醫治瞎子、癩子的神蹟，及小孩對神的讚美，引起了祭司長和文士的惱怒。於是主離開他們，夜宿於伯大尼。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。門徒訝異於無花果樹居然立刻枯乾。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。

23~46 節記載主耶穌在聖殿中面對反對的勢力。首先，當主進到殿裏施教之時，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。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？這些宗教領袖不敢回答，因此主用智慧塞住了他們的口。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。其次，在那個葡萄園的園戶殺了園主的兒子的比喻中，主說出神的國必從他們奪去，賜給那能結果子的百姓。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。

今日鑰節提到「我的殿」。主耶穌在開始作工之時，曾潔淨一次聖殿(約二 13~17)；此處是發生在祂被釘十字架前數日的第二次潔淨聖殿。第一次祂稱殿為「我父的殿」(約二 16)，因祂是以神兒子的資格來潔淨聖殿；此處祂則稱「我的殿」，因是祂以王的資格來潔淨聖殿。本節是主把賽五十六 7 和耶七 11 兩段經節合成一句，解釋祂潔淨聖殿之舉。因為祂的殿應該是「禱告的殿」；而如今却成了「賊窩」。當時聖殿的祭司允許商人在聖殿的外邦人院作買賣，售賣獻祭用的牛羊鴿子及其他祭品；又因聖殿不收希臘和羅馬的錢幣，猶太人繳納殿稅或奉獻，須用指定的希伯來錢幣，故有兌換銀錢的人，為那些外來朝聖者提供方便。這類買賣商業行為，表面看的確便利對神的敬拜，但實際上聖殿被這一班作買賣的人，搞得烏煙瘴氣，使神無法在這樣的殿裏得著安息。此外，人來聖殿是為贖罪，這些的買賣卻使人對獻祭輕忽。結果，人不但未被帶到神面前專心尋求祂——禱告，反倒沾染汙穢——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汙穢。這件事為我們帶來兩方面的信息。(1)在今天的教會生活中，我們需要主潔淨的能力驅走多樣世俗化的活動。(2)在個人生活上，我們的身體就是神的殿，有聖靈居住在其中，故不容罪惡佔據我們的生命。

「主一進入聖殿就發生：(1)買賣人被逐；(2)殘疾得愈；(3)孩童讚美。主一進入我們裡面也同樣發生(1)罪惡除去；(2)創傷得醫；(3)心靈讚美。」——佚名

默想：親愛的，主潔淨聖殿說出你也要被祂清理乾淨！身為神的殿，在你裏面是否潔淨呢？

禱告：親愛的主，求祢潔淨我，並在在我的裏面作王，管理我的一切，以致我的禱告無阻隔地達到祢的面前；在生活中使我能結生命的果子，使祢得飽足、得安息。阿們！

讀經：太第二十二章

主題：王智慧地回答反對者的問題

提要：第二十二章記載五件事，就是：(1)娶親筵席的比喻(1~14節)；(2)問納稅給該撒可不可以的政治問題(15~22節)；(3)問再嫁婦人復活後是誰妻子的信仰問題(23~33節)；(4)問那一條是律法上最大誠命的解經問題(34~40節)；和(5)反問基督是誰的問題(41~46節)。本章幫助我們明白擺設娶親筵席的意義；以及祂如何智慧地回答，猶太領袖所發的有關政治，信仰和解經的刁難問題，並反問他們基督是誰。

鑰節：【太二十二 42~43】「『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。』耶穌說：『這樣，大衛被聖靈感動，怎麼還稱祂為主。』」

鑰點：本章1~14節記載主耶穌所講娶親筵席的比喻。這個娶親筵席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。但有三班人竟然拒絕天國的福音：(1)不肯來的人，(2)不理的忙人，和(3)反對的惡人。於是，王要僕人四處去找人來赴宴，直到筵席上座無虛席。筵席中，王發現賓客中有人沒有穿禮服，王便派人把他丟在黑暗裏，叫那人哀哭切齒。主總結這個比喻說：「被召的人多，選上的人少」。

15~46節記載個四問題：

- (一)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。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」。這樣，主智慧地回答這個問題，而要陷害祂的人聽見覺得希奇，就離開祂走了。
- (二)撒都該人問主再嫁婦人復活後是誰的妻子。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。
- (三)律法師問主那一條是律法上最大的誠命。關於律法上最大的誠命，主回答律法師以「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。
- (四)主問法利賽人對基督的意見如何。最後，主回答了他們一切的問題後，就反問他們兩個問題。頭一個問題是「論到基督，你們的意見如何？祂是誰的子孫？」他們很快就回答，而且答得很準確，「是大衛的子孫」。然後祂就引用了詩篇110篇1節，問他們第二個問題，「這樣，大衛被聖靈感動，怎麼還稱祂為主？」他們卻沒有一個人能回答，以後再也沒有人敢問。

今日鑰節提到「論到基督，你們的意見如何？」反對的猶太領袖所問的問題，乃是有關政治，信仰和解經的問題，主耶穌都一一解答了；但他們卻不能回答基督是誰的問題。他們的緘默說出一個事實：他們關心許多的問題，卻不關心基督；他們雖熟悉聖經，但對祂簡直毫無認識。人最重要的問題，乃是對基督的認識；因為惟有祂是一切問題的答案。因此，他們若相信祂、順服祂、認識祂、愛祂，他們的問題都將迎刃而解。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智慧和祂的大能。這樣我們一切的問題都會消失無蹤。

「人注意基督之外的種種問題，但主只關切我們對祂的認識。」——佚名

默想：親愛的，論到基督，你的意見如何？你是否與主建立親密的關係嗎？

禱告：親愛的主，求祢將那賜人智慧和啟示的靈賞給我，使我能對祢有更深的認識；讓我與祢建立更親密的關係，使我能更經歷祢的智慧和祂的大能。阿們！

讀經：太第二十三章

主題：王嚴厲地責備與沉痛地呼喚

提要：第二十三章記載四件事，就是：(1)責備法利賽人(1~7節)；(2)教導門徒(8~12節)；(3)定文士與法利賽人的罪(13~36節)；和(4)為耶路撒冷悲歎(37~39節)。本章幫助我們明白君王救主如何嚴厲地譴責文士與法利賽人，和教導門徒，以及祂以淚沉痛地為耶路撒冷歎惜與呼喚。

鑰節：【詩太二十三 37】「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。」

鑰點：本章1~12節記載主耶穌嚴厲地責備法利賽人的假冒為善和貪求虛浮的榮耀。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；只顧把難當的重擔擱在人的肩上；並且他們一切所作的事，都是要叫人看見，因他們貪圖顯揚、高位和尊稱。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「拉比」、「父」、「師尊」的尊稱；要甘願在人的中間，謙卑地服事人。

13~36節記載主耶穌定文士與法利賽人的罪。經過了文士和法利賽人連番的挑戰，主耶穌不單只責備文士與法利賽人的惡行，也為他們的失敗感到悲傷。在這種沉痛與悲哀的氣氛中，祂再次譴責他們，五次說他們瞎眼，八次說他們「有禍了」，並指出他們「有禍了」的原因。「有禍了」希臘文包括「將受惡報」及「可悲可歎」的雙重意思。主指出文士和法利賽人的八禍：(1)第一禍——因自己不入，卻阻擋人進入天國；(2)第二禍——因侵吞寡婦的家產；(3)第三禍——因勾引人入教，卻使他們作地獄之子；(4)第四禍——因瞎眼領路，本末倒置；(5)第五禍——因拘泥於細節，而罔顧重大的；(6)第六禍——因注重外表的乾淨，裏面卻不乾淨；(7)第七禍——因按名是活的，其實是死的；(8)第八禍——因記念已死的先知，卻殺害活著的先知。盼望我們切勿落在法利賽人可憐的景況中。

37~39節記載主為耶路撒冷發出慈憐的嘆惜，並預言耶路撒冷的毀滅。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。主預言耶路撒冷要成為荒場，並不能再見祂的面，直到他們悔改，願意接納奉主名來的人，那時候他們才能見到主。

今日鑰節提到「我多次願意，…只是你們不願意。」本節說到主「願意」人蒙福的心，卻得到人一直「不願意」的心的響應。主耶穌曾多次探訪耶路撒冷，要召聚他們，來投靠在祂翅膀的蔭下(詩三十六7)，正如母雞用翅膀覆庇小雞一樣(賽三十六5)，好讓他們得著祂的保護。主是多次的「願意」祝福人，可惜他們卻一直「不願意」蒙福。他們的心真是剛硬。他們執意選擇抗拒神的旨意，這就是他們的罪。因著人「不願意」，拒絕祂的憐憫這種態度，結果只有招禍。摩根說得好，「倘若我們聽見了祂口中所說『有禍了』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。」因此，主宣告他們的家成為荒場的審判，就是祂要撇棄耶路撒冷城和聖殿(太二十四2；耶十二7；結十一23)。主在這裏的預言，在主後七十年應驗。然而，祂的心中仍存留著盼望，當祂第二次再來，就是神的榮耀重臨以色列的情形，人們將說，「奉主名來的，是應當稱頌。」

「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

默想：親愛的，主對耶路撒冷的歎惜與呼喚指出人可一再傷害主的心，但祂對人卻不忘情，仍多次呼喚人，來投靠在祂。主耶穌的傷痛你感覺得到嗎？你有沒有體會祂當日的心懷？你有沒有答應祂愛的呼喚呢？

禱告：親愛的主，開恩憐憫我們，叫我答應祢愛的呼喚，願意來投靠在祢翅膀的蔭下。阿們！

讀經：太第二十四章

主題君王救主再來的預言

提要：第二十四章記載三件事，就是：(1)預言聖殿將被拆毀(1~2節)；(2)世界末日的預兆(3~31節)；和(3)儆醒預備被提(32~51節)。本章幫助我們瞭解君王救主再來之講論，而教導我們警醒與預備祂的再來。《馬太福音》第二十四章及二十五章是主耶穌預言將來所要發生之事的講論。這兩章聖經裡的預言，可以說是新約預言的總綱；像一串鑰匙，是解開書信中和《啟示錄》中的預言。這篇講章包括國度的預言，可分為三類：(1)關於猶太選民(二十四 1~31)，是從主升天開始一直講到祂再臨地上以前之時期；(2)關於教會(二十四 32~二十五 30)，是專門講到主要降臨的那段情形；以及(3)關於萬民(二十五 31~46)，是講主降臨之後要審判的事情。

鑰節：【太二十四 42】「所以你們要警醒，因為不知道你們的主是那一天來到。」

鑰點：本章 1~31 節記載主耶穌答覆門徒三個問題：(1)甚麼時候聖城與聖殿的被燬；(2)主降臨的預兆；(3)世界末了的預兆。在本章，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。首先，門徒為聖殿誇耀，而主耶穌卻預言聖殿將被拆毀。接著，祂上到橄欖山，門徒也暗暗的來到，問祂聖殿被毀(「這些事」)，祂降臨與世界末期的預兆。首先，祂論到世界末期來到以前的預兆：(1)將有好多自稱基督的人，來迷惑人 (2)將有戰爭、飢荒與地震，許多天災人禍要發生；(3)門徒將遭受逼迫，被人陷害、殺害，被萬民恨惡，許多人會跌倒，彼此陷害；(4)將有許多不法的事將要發生，甚至許多人的愛心漸漸冷淡，但忍耐到底的必然得救；(5)天國的福音將會先傳遍天下)。然後，祂論到末日必有大災難與發展：(1)將有「那行毀壞可憎的」(敵基督)站在聖地，要儘速躲避；(2)要禱告使這災難不在冬天來臨，並求神把災難的日子減少；(3)當時仍將有假基督和假先知要起來，以神蹟迷惑人)。接着，祂告訴門徒，「人子」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。

32~51 節論到主再來之警醒與預備。首先，主以無花果樹的比方，提醒祂再來的日子近了。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。接著，主耶穌形容祂再來的是時候，好像「挪亞的日子」，許多人並不警醒準備，直到洪水來臨。人子降臨時，要取去一個，撇下一個。因為不知道主何日再來，所以祂要門徒警醒。然後，祂以兩個比喻來說明他們也要預備。因為人子降臨乃像像「盜賊來到」，又像「主人來到」。祂以惡僕和忠僕的比喻，指出在想不到的日子，祂如「主人來到」，賞賜忠僕和懲治惡僕。

今日鑰節提到「你們要警醒。」本節是對主再來預兆的結語，說到因為不清楚確實祂再來的日子和時辰，我們就必須時刻「警醒」。「警醒」是本章的鑰字；原文為 gregoreuo，是指保持警覺，提高戒備。所以，面對主的再來，我們絕不要輕忽「要警醒」的這個要點。然而，更重要的是我們當如何預備迎接主的再來。當我們面見主時，我們將會得著祂的讚許？還是要受祂責備呢？這全在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。因為祂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」；並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。

「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。」——佚名

默想：親愛的，主必再來，你是否「警醒」、認真面對這再來的信息並作回應？你是否預備好呢？

禱告：親愛的主，幫助我在每一方面都作好預備，認真對祢再來的信息，並以此調正我的人生觀，價值觀，使我以忠於祢的託付的管家心態，來度過等候祢再來的日子。阿們！

讀經：太第二十五章

主題：君王救主再來的比喻

提要：第二十五章記載三件事，就是：(1)童女的比喻(1~13節)；(2)僕人的比喻(14~30節)；和(3)綿羊與山羊的比喻(31~46節)。本章幫助我們明白君王救主再來的比喻的內容，目的和解釋，因而提醒我們應當：(1)及早預備好自己；(2)忠心運用神的恩賜；(3)善待弟兄。本章中三個比喻是緊接二十四章中的預言，一面有關於主的再來，對基督徒，基督僕人，和世上萬民的審判；另一面也有關於天國(千年國)的實現，有分於新郎的婚筵(啟十九9)，在基督臺前得賞賜的審判(林後五10，羅十四10)，以及萬民進入祂的國。

鑰節：【太二十五21】「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。』」

鑰點：1~13節記載十個童女的比喻，說出我們該如何儆醒預備。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。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。

14~30節記載僕人的比喻，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。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。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。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。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。

31~46節描述基督再來掌權時對世上萬民的審判。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。凡在大災難期間，不信的世人如何對待基督徒和猶太人，行了施食、送衣、留宿、望病、探監等善事。因他們行的善事，就是行在基督的身上，便可以承受「所預備的國」；而惡人因輕忽行善事，將進入「所預備的永火」裡，受永刑。

今日鑰節提到「你這又良善又忠心的僕人」「良善」原文 agathos，意思為優質的，極有價值，優點的，特別是指好的存心和動機；而「忠心」原文 pistos，意思為值得信賴的，忠實的，信任的，是指信實，可靠的表現。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，所得的獎賞也是完全一樣的。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。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，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。

此外，本段「銀子」象徵我們蒙恩得救後，從主所得到的屬靈恩賜(林前十二4~11)；「作買賣」象徵我們各人運用主量給的恩賜；「賺得的銀子」指事奉的結果。每一個僕人都有恩賜，問題在乎是否忠心作工。所以，問題並不在乎擁有多少，成果大有多少，乃在於我們怎樣運用神所賜給我們的一切。因為天生我才必有用，人的「無用」，是因「不用」；「不用」遲早會變成「無用」和「又惡又懶」的僕人(26, 30節)。

「如果我向祂忠誠，我就不敢將所交給我的銀子埋藏起來，我必須用它去作買賣，好使它倍增，好迎接祂的歸來。」——摩根

默想：親愛的，你是否願積極運用你的恩賜，作個「又良善又忠心」的好僕人呢？

禱告：親愛的主，幫助我常警醒，天天被聖靈充滿。靠祢量給我的恩典與恩賜，忠心的服事你、服事人。使我帶著歡歡喜喜的心迎接祢的再來，以致最後可以享受祢的快樂。阿們！

讀經：太第二十六章

主題：君王救主最終的被棄

提要：第二十六章記載十件事，就是：(1)人預謀要殺祂(1~5節)；(2)馬利亞香膏抹主(6~13節)；(3)猶大賣主(14~16節)；(4)逾越節的筵席(17~25節)；(5)設立主的筵席(26~30節)；(6)預言彼得不認主(31~35節)；(7)客西馬尼園的禱告(36~46節)；(8)主被人捉拿(47~56節)；(9)主受審並遭辱(57~68節)；和(10)彼得三次否認主(69~75節)。本章幫助我們瞭解君王救主最終被棄的景象，而彰顯王者獨具的威嚴和尊貴；以及明白人們對祂顯出不同的態度和行動。

鑰節：【太二十六 10】「耶穌看出他們的意思，就說：『為甚麼難為這女人呢？她在我身上作的，是一件美事。』」

【太二十六 39】「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。』」

鑰點：本章 1~16 節記載三件事：(1)人卑鄙用計殺害耶穌，而作的一件惡事；(2)馬利亞因愛主，而作的一件美事；(3)猶大出賣耶穌，而作的一件醜事。接著，17~25 節記載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。然後，26~29 節記載主與門徒一同守最後一次的逾越節。隨後，他們唱詩之後就出城往橄欖山去。

31~35 節記載主預言彼得跌倒。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。接著，我們看見彼得堅定地向主保證，他不會因祂的緣故跌倒。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。之後，36~46 節記載主客西馬尼園的禱告。他們一同來到客西馬尼，我們看見祂受壓憂傷痛苦，幾乎要死。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。然後，47~56 節記載了主耶穌在園中被捕。猶大帶人來抓祂，並以「親嘴」當暗號來指出祂。於是，主被人捉拿。最後，門徒都離開主逃走了。

57~68 節記載主受審並遭辱的景象。祂被抓到大祭司該亞法的家中，受公會審判。人不住在那裡用假見證控告祂，但無法得到實據，而祂也不為自己辯白。當大祭司直接要主，發誓表白自己是否是基督時，然而為了神的見證，祂非常堅定地宣告——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。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。接著，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。

今日鑰節提到「一件美事。」馬利亞打破玉瓶，將極貴重的真哪達香膏澆在主耶穌身上。因而有人認為她所做的是一件「枉費」的事。但主立刻回應了馬利亞的奉獻：主稱讚她所做的是「一件美事」。主知道馬利亞抓住機會是為主安葬預先做的。主預言世人必記念她所做的。愛從來不計較付出。馬利亞她代表一切愛主之人，看見那為我們釘十字架的基督，實在配得我命和我愛，故在此向主獻上一切，將全人傾倒在主。我們為著愛主的緣故所作的一切，雖常會受別人的誤會，但主卻能體會我們的心，祂也會親自為我們表白一切。

此外，主耶穌在客西馬尼園為甚麼禱告？主是在這裏藉禱告，摸父神的心意，清楚「這杯」是否是父神的旨意。神差遣主耶穌來到地上，就是要祂在十字架上擔罪受死，故這杯也指十字架的死。於是祂順服神的旨意，讓神的旨意成就。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。

「當我們的眼睛一被開啟，看見我們主耶穌的真正價值時，那就沒有一件事是配得上祂的。」——倪柝聲

默想：親愛的，馬利亞是「抓住機會」把自己奉獻給了主。你現在找什麼機會愛主呢？

禱告：神親愛的主，讓我寶貴祢超過寶貴一切，且能抓住機會，為祢擺上一切。阿們！

讀經：太第二十七章

主題：王受審、受難、釘死與埋葬

提要：第二十七記載四件事，就是：(1)猶大的結局(1~10節)；(2)受審與定罪(11~26節)；(3)受難與釘死(27~56節)；和(4)埋葬(57~66節)。本章幫助我們瞭解君王救主如何受審、受難、釘十字架與埋葬的經過；以及明白人們對主的待遇，而顯出他們心中的光景。

鑰節：【太二十七 55】「**有好些婦女在那裏，遠遠的觀看；她們是從加利利跟隨耶穌來服事祂的。**」

鑰點：本章主要記載對主耶穌受難與釘死四方面的態度，包括：(1)神審判罪的態度；(2)王承擔被神和被人離棄的態度；(3)人定罪、嘲笑、戲弄的態度；(4)跟隨婦女的態度。

1~10節除了描述主耶穌被交給巡撫，也記載了猶大出賣主耶穌之後的結局。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。祭司長用那銀錢買一塊田來埋葬外鄉人。

11~26節記載主耶穌的受審與定罪。主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。他利用節期釋囚的慣例，要眾人從主耶穌和巴拉巴中間選擇此時他的夫人也叫人告訴他不要參與「陷害」主耶穌的事。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。於是比拉多當眾洗手，表明百姓應該自己承擔殺義人的罪，然後釋放巴拉巴，將耶穌釘十字架。

27~44節記載主耶穌受難的經過。首先，兵丁粗野地戲弄祂，戲弄完了就帶祂去釘十字架。在主耶穌背十字架前赴各各他刑場的途中，兵丁強迫古利奈人西門替祂背十字架。為要減輕主耶穌所受的痛苦，兵丁用麻醉性的苦膽酒，給祂喝。然而，祂卻拒喝。兵丁將主耶穌釘十字架之後，就抽籤瓜分祂的衣服。在主耶穌頭上的牌子，寫明他的罪狀：「猶太人的王」，並有兩強盜與祂同釘死。當時，眾人、宗教領袖，甚至是同釘的強盜都譏笑主耶穌。

45~56節記載了主耶穌之死。主耶穌釘十字架的時候是上午九時，而氣絕身亡是在下午三時左右。約在申初(下午三時)，主耶穌大聲喊著說：「我的神，我的神，為甚麼離棄我？」主斷氣之前，祂又大聲喊叫，此時聖殿的幔子裂開、地震，有些舊約聖徒復活進耶路撒冷向人顯現。有不少由加利利跟隨主耶穌來的婦女遠遠的目睹這一切事情。

57~66節記載主耶穌的安葬。亞利馬太的財主約瑟去，要求彼拉多准他埋葬主耶穌的身體。約瑟用細麻布裹主耶穌的身體放在自己的新墳墓中，並封上石頭。主耶穌死後的第二天，祭司長和法利賽人要求彼拉多派人把守墳墓，以防門徒偷屍。彼拉多准他們，於是派兵丁去看守墳墓。

今日鑰節提到「**有好些婦女在那裏。**」這群婦女是從加利利一路跟隨耶穌到耶路撒冷的，兩地相隔一百英哩。三年之久，她們跟隨主走遍各鄉各村，不顧艱辛，仍一直跟隨主到十字架下，也就是服侍主，跟隨主到底直到死地。從主耶穌受死到埋葬，大部分門徒都各自逃命，她們總在看得見祂的地方。她們可能迷惘，卻仍觀看祂、等候祂、敬拜祂；她們雖然失望，卻仍忠心。她們對主的敬愛與真誠，實在得我們學習。主最看重的，不是我們有多少才幹、能力、成就，而是對祂的愛。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，她們守候！」

此外，這些婦女代表平凡、軟弱、被人輕看的聖徒，素日默默地跟隨並服事。她們深深愛主，使她們跟隨主到底，甚至在十字架下，墳墓前節都捨不得離開。這分愛使她們無懼地留在現場，所以之後她們能作主死而復活的見證(徒三15)。但願我們也像他們跟隨祂並服事祂到底。

「這是一幅描繪愛祂之人的悲慘圖畫，但這也是一幅美麗的圖畫。他們失望，心碎，但是，雖然祂死了，他們心中對祂的愛仍沒有被熄滅。他們縱然失望，但心中的愛也不能被漫淹；縱然希望之光已逝，他們的愛也不能被消除。」——摩根

默想：親愛的，你是否願像那些婦女一樣的單單愛祂、親近祂、跟隨祂呢？

禱告：主啊，求祢保守我的心，讓我忠心地跟隨祢永不動搖。阿們。

讀經：太第二十八章

主題：救主的得勝和掌權

提要：第二十八章記載四件事，就是：(1)主復活的喜信(1~7節)；(2)主復活的顯現(8~10節)；(3)兵丁的謊報(11~15節)；和(4)門徒奉差遣(16~20節)。本章幫助我們認識君王救主復活的得勝和掌權；以及明白祂所宣告的天國大使命的根基、任務和應許。

鑰節：【太二十八 19~20】「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(或作給他們施洗，歸於父子聖靈的名)。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守；我就常與你們同在，直到世界的末了。」

鑰點：本章是本書最後一個的段落，描述了主復活的得勝和掌權。首先，馬太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。看守的人，嚇得渾身亂。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。接著，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。然而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。最後，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。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。

本章值得注意的就是：

(一)主耶穌的復活讓我們看見主復活後所彰顯的得勝情景，表明祂戰勝了罪惡和死亡，也證明祂真是神的兒子。祂的復活，同樣成了信徒榮耀的盼望，因為我們將來也要復活。今天這位活著的主，每時每刻與我們同在，引領我們行走義路。讓我們從心裏向祂發出歡呼：「哈利路亞，主復活！」

(二)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。今天，主復活的喜信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、託詞避開這個事實和真理。

(三)主耶穌宣告天國大使命的根基、任務和應許。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。

今日鑰節提到「你們要去。」這二鑰節，我們看見主宣告了天國大使命的根基、任務和應許：

(一)大使命的根基——「天上地下所有的權柄」。基督不只得著「天上」的權柄，也得著「地上和地底下」所有的權柄。祂無堅不摧的王權，是我們的後盾！我們臣服於祂，順命於祂，因此沒有一個難處，是祂所不能解決的。

(二)大使命的任務——三個使命：(1)「要去」使萬民作主的門徒；(2)給人「施浸」，將他們浸入父、子、聖靈裏面；(3)「教訓」人遵守主的話。王命在身，讓我們去贏取人的靈魂吧！

(三)大使命的應許——「我就常與你們同在，直到世界的末了」。主與我們同在，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？

「福音書以榮耀之主的命令和安慰結束。祂這番話距離現今已接近二十個世紀，但祂的話有同樣的力量，同樣與我們息息相關，我們同樣須要遵行。這個使命尚未完成。我們又當作甚麼來遵行祂最後的吩咐呢？」——馬唐納

默想：親愛的，你有沒有參於這項榮耀的大使命？

禱告：親愛的主，謝謝祢藉著死裡復活，勝過仇敵一切的權勢，也勝過死亡。謝謝祢將國度的福音托負教會，要教會去使萬民作祢的門徒，奉父子聖靈的名給他們施洗，並用祢所吩咐的話教導人，祢就常與我們同在，直到天國完全顯現出來，而讓祢在榮耀中顯現祢的王權。阿們！

【《馬可福音》綜覽】——神僕人的福音

【主要內容】《馬可福音》論及主耶穌基督是神完美的僕人，以及祂是我們的救主。馬可描述「奴僕救主」的職事乃是從受浸開始、受魔鬼試探、召門徒傳道，直到祂受死釘十字架，作多人的贖價，最後從死裡復活，而與門徒同工。

【主要事實】本書主要信息是神的兒子以僕人的身份來作人的救主；以及記載主耶穌的「受苦」和「死」為主。本書前十章給我們看見，主耶穌是以神的僕人身份，來服事眾人；後六章給我們看見，祂為世人的罪，捨命在十字架上，後復活和升天，完成了神救贖的工作。

【主要作者】——馬可

【本書重要性】

(一)《馬可福音》主要信息是神的兒子以僕人的身份來作人的救主，祂的一生都在行動、服事、犧牲和拯救！祂是撒迦利亞三 8 所預言的「僕人的苗裔」，也是以賽亞五十三 11 所論到「因認識我的義僕得稱為義，並且他要擔當他們的罪孽」。本卷書所描繪的主耶穌像「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；另一是死為獻祭。馬可前十章是耕種，後六章是獻祭，而所形容的就是「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。」(可十 45) 因此，任何人若要知道主耶穌如何以神僕人的身分，來證明祂是神的兒子，且是人的救主，而完成了神救贖人的工作，就必須讀本書。

(二)整卷《馬可福音》給我們看見主耶穌是最完美的僕人，就是祂撇棄天上的榮耀，在地上取了奴僕形像，成為人的樣式(腓二 7)，而進入了人類的歷史。同時祂也是天父所揀選的僕人，凡祂所作的都完全順服父的旨意；祂所作大能的工作，都靠聖靈的能力而行；且存心順服，死在十字架上，而得以完成了神的計畫(腓二 8)。宣信很恰當的如此說：「主耶穌正像勞動的僕人一心努力，按時成就一生的大工，所以此卷書乃是僕人事工的福音史。」這本書實在是一本有價值的事奉手冊。因此，任何人若要知道如何作一個忠心，嚴謹，謙卑服事主的僕人，就必須讀本書。

- ❖ 「這是一部行動的、迅速的、活潑的、生動的福音書。一開始作者即記載主正式公開服事的生涯，然後以快速的方式，帶領我們一個接一個看到祂所行的大能奇事，但對細節方面的記錄仍很逼真。」——伯爾納(Bernard)
- ❖ 「《馬可福音》具有一股生氣和氣勢，能緊扣基督徒讀者的心弦，使他渴望效法聖潔的主的事奉。」——溫恩奧
- ❖ 「看哪！憑主所作的我們就知道祂是誰。祂的言行一致偉大的工作證實了感人的教誨。請注意祂怎樣工作，留意祂怎樣施行超自然的神蹟！這樣，你就會對祂產生堅定不移的信心。」——巴斯德
- ❖ 「神特地選中二個失敗的僕人，一個像逃兵一樣的馬可，一個跌倒如彼得般的見證(三次否認主)，來告訴我們那一位真正神的僕人，那標準的、沒有瑕疵 的神的僕人。就是這本福音給馬可一個藍圖，讓他看見那一位完全有忠心的僕人。聖靈的安排沒有比這更恰當，比這更合適的了。」——陳希曾

讀經：可第一章

主題：僕人救主職事的預備和開始

提要：第一章記載二件事，就是：(1)僕人救主職事的預備(1~13節)；和(2)僕人救主職事的開始(14~45節)。本章幫助我們認識主耶穌盡福音職事前準備的意義和目的，包括：(1)先鋒施浸約翰預備人心，(2)祂受浸被神悅納，(3)祂勝過撒但的試探；以及明白祂盡福音職事的內容，包括：(1)傳揚神國的福音，(2)呼召門徒來跟從祂，(3)在會堂裡教訓真理，(4)趕除污鬼，(5)醫治病人，和(6)潔淨患癲瘋者。

鑰節：【可一1】「神的兒子，耶穌基督福音的起頭。」

【可一35】「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。」

鑰點：《馬可福音》是一部行動的、迅速的、活潑的、生動的福音書；其內容要義，系記載主耶穌在地上作神完美的僕人的事蹟，主要包括祂的預備、事奉、順服和死、復活和升高等。

1~13節記載了僕人救主職事的預備。首先，馬可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」。然後，馬可不以主的家譜作開始，卻立刻記錄施浸約翰傳悔改的浸；他傳道的內容乃是指明基督要來，且要用聖靈施洗。接著，主在約旦河裡受了約翰的浸，受浸後聖靈和天父都證明祂是神的兒子。隨後，祂被聖靈催至曠野去受魔鬼的試探，以證實祂的完全無缺來盡僕人的事奉。

14~45節記載了僕人救主傳道工作的剪影，讓我們看見主服事人的目的、能力、內容、行動和態度。馬可跳過了主在猶大地的服事(約一1~四54節)，記載主在加利利的工作(一14~七23節)。首先，祂傳道主要的信息乃是神的國近了，人當悔改，並信福音，並且祂呼召了四個門徒——西門彼得、安得烈、雅各、約翰來跟從祂。接著，在迦百農的這一天，主耶穌不分時地服事有需要的人。在早上，祂在會堂裡教訓真理，並且趕除污鬼；在下午，祂進西門的家醫治他的岳母；在晚上，祂醫治全城各樣的病人。在这一切繁忙中的事件之中，馬可記載了次日早晨天未亮，祂就起來，到曠野去親近禱告父神。接著，主到鄰近的鄉村去傳道。然後，馬可記錄主潔淨長大癲瘋人的事蹟，來說明主服事人的範例。當長大癲瘋的人遠遠呼求主時，主趨前破例的伸出手，摸他說：「我肯！你潔淨了吧！」。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。

今日鑰節提到「神的兒子耶穌基督的福音。」「福音」是指佳音，喜信，好消息。本書強調耶穌基督是「福音」的內容。因這「福音」乃是以耶穌基督本身為中心，以祂為圓周，也以祂為依歸。《創世記》一章1節宣告了，神開始創造的工作，而祂是宇宙萬物的創造者。《馬可福音》一章1節宣告了，主耶穌偉大的福音工作就要開始，而祂則是這福音的創造者。雖然我們能看到神奇妙和奧秘的創造大能，但沒有祂，我們仍然無法瞭解神。不管人如何對我們述說祂偉大和奇妙的事蹟，但沒有祂，我們仍是失喪的。所以，我們研讀本書，要思想耶穌基督跟我們個人的關係如何，就可以認識祂盡福音職事的目的和內容是甚麼。

此外，本書所描述的主耶穌乃是極其勤勞、忙碌的僕人。但是馬可記載祂在「天未亮的時候」，獨自退到曠野，在那裏禱告神。主在這裏樹立了一個好榜樣。面對各方面的挑戰，祂藉著與父神親密的交通，而重新得力；並且祂透過禱告，明白了天父的心意，而制訂每日的優先次序。因此，祂在迦百農教導人，醫治被鬼附的人，醫治彼得的岳母，以及幫助合城人的需要，這些的事工都是祂禱告所帶來的結果。主耶穌每天在開始事工之前，固定地單獨親近神，而傾聽天父的吩咐；我們豈不更需要花時間在禱告上，才能擔當神所託付的使命。

「我們研讀這本福音書的目的，是要觀察耶和華的僕人耶穌基督神的兒子。我們要看祂的心路歷程，看祂對待那些親近祂的人的態度，看祂怎樣藉此啟示自己。」——摩根

默想：親愛的，通過本書，你可以跟隨主耶穌，與祂同行，經歷那帶有喜樂、盼望、安慰的福音。

禱告：親愛的主，沒有祢，我們的人生中是多麼的茫然。謝謝祢，祢是福音的創造者，使我們得著了祢，而讓我們天天經歷「祢是一切最親，我所一切最愛。」阿們！

讀經：可第二章

主題：僕人救主盡福音職事之路

提要：第二章記載二件事，就是：(1)癱瘓病人得到醫治和赦免(1~12節)；和(2)主耶穌答覆人對祂的質問(13~28節)。本章幫助我們認識僕人救主是誰，包括：(1)祂是患病、困苦之人的醫生，(2)祂是新郎，(3)祂是新布，(4)祂是新酒，和(5)祂是安息日的主；以及祂來為我們作了什麼，包括：(1)使罪得赦免和病得醫治，(2)呼召來跟從祂，(3)使跟從祂者得快樂，(4)使行事為人有所改變，而生命有活力，和(5)使我們得著真安息。

鑰節：【可二5】「耶穌見他們的信心，就對癱子說：『小子，你的罪赦了。』」

鑰點：本章1~12節記載主耶穌以祂的權柄和慈愛叫癱子行走，讓人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。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。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。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。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。

13~28節馬可敘述了主耶穌服事人的三件事工，以及反對與批評祂的人勢力增長。第一件事工，主呼召了稅吏利未和與罪人同坐席。主耶穌和「稅吏並罪人」一同坐席所引起文士的質問。主說明祂本不是召義人，乃是要召罪人來。第二件事工，主論禁食和新舊難合的比喻。當施浸約翰的門徒和法利賽人來質問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。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。第三件事工，門徒在安息日飢餓而吃路旁的麥穗，法利賽人因此質問主耶穌。主以大衛寧願顧到跟從他之人的飢餓比墨守陳規更重要的事件來回應法利賽人。接著，祂說明安息日是為人設立，並且祂就是安息日的主。

今日鑰節提到癱子病得「耶穌見他們的信心。」癱子得醫治的關鍵是抬他的人及他都相信主耶穌有能力醫治。這個癱子的需要感動了他的朋友，使他們有所行動，帶他到主耶穌那裡去。這是因為「他們的信心」，而相信主耶穌能醫治癱子。「他們的信心」又是「行動的信心」。所以，他們排除各樣困難，甚至拆了房頂，為的是要把癱子帶到主耶穌面前。當然這叫主耶穌大為感動。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。那人依從主耶穌的話去做，立即就得醫治了！主耶穌不但解決了癱子不能行走的病症，甚至也解決了他癱瘓的病因，而赦免了他的罪。在這裡，癱子的病是因罪而有，所以主先赦免他的罪，然後才醫治他的病，來證實祂有從神而來的赦罪權柄。

此外，我們可以從這四個人同心合力見神蹟的事學到：

(一) 朋友的重要性——屬靈的朋友不能行神蹟，卻能把人抬到主前，經歷神蹟！今日我們是否竭盡所能，把朋友帶到主面前？

(二) 信心的關鍵性——抬癱子之人不單要有愛心，更要有行動的信心，他們的信心令主也感動。我們是否憑信心常為軟弱的肢體代禱，藉著同心禱告把他們帶到主面前？

(三) 人蒙恩的真理性——那癱子要先接受了主赦罪的恩，然後醫治才會臨到。

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，同心超越攔阻、排除萬難，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。

「癱子得醫治，不只他們——癱子和抬癱子的有『信心』，對主有認識，並且還越過人群的包圍，從房頂上縋下。這是說出他們尋求主，是超越過人對主的包圍。」——佚名

默想：親愛的，癱子的需要使這四個人作出行動。你曾為誰感動過？感動以外你會有行動嗎？

禱告：主啊，求祢賜我愛人的心，讓我懂得引領我的朋友，以「信心」來到祢的面前。阿們！

讀經：可第三章

主題：僕人救主職事的事工和受人的攔阻

提要：第三章記載二件事，就是：(1)僕人職事的事工(1~19節)；和(2)僕人職事受攔阻(20~35節)。本章幫助我們了解主如何面對各種跟從與反對的人；以及明白祂如何作工，包括：(1)關心人的疾苦，而治病和趕鬼，(2)選立使徒，而與祂同工，(3)殷勤服事，而顧不得肉身的需要，(4)應用權柄，而捆綁撒但，(5)認凡遵行神旨意的人是祂的親人。

鑰節：【可三 13~15】「耶穌上了山，隨自己的意思叫人來，他們便來到祂那裏。祂就設立十二個人，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。」

鑰點：本章 1~19 節繼續記載主耶穌的三件事工。第一件事，主在安息日醫治人。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。然而這事卻叫法利賽人和希律黨人出去商議如何除掉祂。第二件事，主退到海邊醫治眾人和趕鬼。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。祂醫治了那些有病來摸祂的人。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。第三件事，主上到山上揀選使徒。祂按自己的意思叫人來，就設立十二個門徒為祂的使徒。祂要他們常和自己同在，也差他們去傳道，並給他們權柄趕鬼。

20~35 節敘述了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，但祂的親屬以為祂癲狂了，要制止祂。從耶路撒冷來的文士不但拒絕接受主耶穌的趕鬼神跡，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。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。接著，祂清楚說明祂乃是捆綁了撒但的權勢，叫人得釋放，脫離了黑暗的權勢。最後，祂嚴肅警告褻瀆聖靈的永不能赦免。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。

今日鑰節提到主設立十二個使徒。主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？祂揀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。祂揀選他們乃是按著祂自己的旨意揀選了他們，並且他們也自動樂意地來到主那裏，而順服和跟隨祂。但是作好主的使徒須接受下列的訓練和裝備：

- (一)與主同在，而和祂有親密的關係——「同在」這個詞直接的意思是，進入與祂更密切的交往。藉著與主「同在」的交通，人才能明白祂主的旨意，並才有智慧和力量，作祂的代表。我們要完成主所託付的工作，首在「常和主同在」，然後才是「傳道」，和「趕鬼」。因此，我們的事工，必須和主的關係先弄對了，才能談到應付人的需要和對付鬼的問題。親愛的，主願意與我們一起，而我們是否願意與祂形影不離呢？
- (二)蒙差遣去傳道，而和祂同工——「差」字與「使徒」屬同一字源，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，後才指奉差遣出去的人。「傳道」是指帶著一種正式的、有權威的報信者的工作。祂差遣我們出去，不只是要我們用聲音來講道，而更是以生命來見證祂的愛。親愛的，我們是否願意接受主的差遣呢？
- (三)從主得著屬靈的權柄，而使人看見祂的作為——主所差遣的，祂必然會「給他們權柄」，就有能力制服仇敵。這說出主所差遣的，祂必負責賜給足夠的屬靈權能，使我們將人從魔鬼的權勢中趕出去，而向他們證明祂的作為。親愛的，我們是否應用屬靈的權能，對付神的仇敵撒但呢？

「如果祂揀選了你，呼召了你，臨到你身上的責任是何等的嚴肅。我願你們都為此快樂，因為祂若呼召你，就表示祂已經揀選了你。你的責任只是順服，真正負責的是祂。」——摩根

默想：親愛的，你是否願意與主同在，成為門徒呢？你是否願意與祂同工，成為使徒呢？

禱告：主啊，我們願意跟隨祢，藉著更多的親近祢，領受啟示和託付，得著權柄和恩膏，與祢一起生活、作工。阿們！

讀經：可第四章

主題：神國的比喻和神僕的神跡

提要：第四章記載二件事，就是：(1)神國的比喻(1~34節)；和(2)神僕的神跡(35~41節)。本章幫助我們從主耶穌用比喻的教訓中，而明白神國的奧秘；以及從主平靜風和海，而認識祂是天地萬有的主，顯明了祂掌管自然界的大能。

鑰節：【可四 28~29】「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。」

鑰點：本章說到1~34節主用四個神國的比喻教訓了神國的奧秘。第一是撒種的比喻。那撒種的遇到四種情況：路旁、土淺石頭地、荊棘裡、好土。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。第二是點燈和量器的比喻。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；又說我們用甚麼量器供給人，神也必用同樣的量器供給我們。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。第三是種子的比喻。神的國乃是開始於主耶穌把生命的種子撒在人的裏面(約壹三9；彼前一23)，會自然不斷地長大而結實累累，至到成熟被收割。第四是芥菜種的比喻神國的比喻。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，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。祂就斥責了風和海，風和海就止住了。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，而見證了祂是宇宙的創造主。

今日鑰節提到「地生五穀。」只有《馬可福音》記載了這個種子長大的比喻。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东西，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，種子就自然地發芽長大成熟結穗，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。一個著名的佈道家說過：「用百分之五的力量便可以使人歸主；但必須用百分之九十五的力量才能使他們慢慢生長，而在教會裏，成為一個成熟的基督徒。」

此外，本章四個比喻都是一幅屬靈成長的寫照，人對神的話態度決定了生長的結果：

- (一)撒種的比喻——這個比喻我們學習到人的心田不同，成長光景不同，結果就不同。這提醒我們心田要勝過患難、貪財、憂慮和私慾，使生命長大！
- (二)點燈和量器的比喻——這個比喻教導我們要發光，不要被隱藏；量器的比喻指出神能給我們多少，在於我們領受的度量；我們能領受多少，神就供給我們多少。我們供應人生命多少，神就越多給，並且還要多給。這提醒我們要供應生命，使生命度量擴大！
- (三)種子長大的比喻——這個比喻鼓舞我們勞苦撒種，安息等候，快樂豐收。這提醒我們要活在生命的規律，使生命成熟！
- (四)芥菜種的比喻——這個比喻警告我們不要給撒但有了地位。這提醒我們要守住主所給我們的地位，自甘卑小；我們若自高自大，就會容易引進仇敵(「飛鳥」)的工作。

「撒種的人其職責隨著播種的結束而結束；收割者的職責則由收成的時候開始；兩者之間的一切都要仰賴土壤、陽光和雨水相互之間生長的奧秘原則。」——史威特

默想：親愛的，五穀在不知不覺中生長，你屬靈的生命是否也在成長中呢？

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

讀經：可第五章

主題：主耶穌所行的三件神蹟

提要：第五章記載三件事，就是：(1)主釋放被鬼附著之人(1~20節)；(2)主醫治患血漏的女人(25~34節)；和(3)主使女孩從死裏復活(21~24, 35~43節)。本章幫助我們從主耶穌所行的三件神蹟，包括：(1)使人脫離鬼的轄制，(2)醫好不治之症，(3)使死人復活，而認識祂是僕人救主，由祂所行的神蹟顯出了祂對人的憐憫與慈愛，並證明了祂是全能的神子。

鑰節：【可五 27~29】「她聽見耶穌的事，就從後頭來，雜在眾人中間，摸耶穌的衣裳；意思說：『我只摸祂的衣裳，就必痊癒。』於是她血漏的源頭，立刻乾了；她便覺得身上的災病好

鑰點：本章 1~20 節詳細記述主耶穌趕逐群鬼的事，表明主耶穌擁有戰勝邪靈世界的大能。主耶穌來格拉森的目的，似乎就為了遇見這一個被群鬼附著的人。這位被鬼附之人顯示出甚麼樣的光景？(1)他常住在墳塋裏；(2)沒有人能捆住他，連鐵鍊和腳鐐也不能；(3)他痛苦發洩，晝夜喊叫；(4)他傷害自己，用石頭打自己；(5)他迎見主耶穌，承認祂是至高神的兒子，並求祂不要叫他受苦。主耶穌問被鬼附的人的名字，而回答的卻是「群」。主耶穌定意要把他身上所有的群鬼完全趕出去，所以答應群鬼的要求讓他們去附著在豬群中。結果兩千頭豬闖下山崖、掉在海裡淹死了。然而，城內的人卻因看重放豬的人的損失，而要求主耶穌離開他們的地方。這個被鬼附的人得著釋放，要求與主耶穌同在；主卻吩咐他向眾人作蒙恩見證。

21~43 記載主耶穌回到了加利利，在那裡醫治了血漏女人和叫睚魯的女兒復活。當睚魯的女兒快要死時，他迫切地祈求主耶穌同意和他同去。在途中，患血漏病的婦人，因信來摸主的衣裳，因此有能力從主身上出去，使她得了痊癒，並且主對她說：「你的信救了你，平平安安的回去吧」。此時卻傳來睚魯女兒的死訊，但是主耶穌對他說：「不要怕、只要信」，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。這個女人和女孩的問題都是十二年。血漏病折磨那婦人十二年之久，痛苦逐漸惡化，終於使她絕望。然而在她摸了主耶穌的衣服後，她血漏的源頭，就根本得到解決，開始了全新的生活。睚魯的女兒，十二年充滿希望的生命，突然結束。可是在主拉著那個女孩的手，並吩咐她起來後，就從死裏活過來，重新開始了快樂的生活。今日鑰節提到「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。這個患十二年血漏的女人在一連串不幸與失望當中，來「摸」主耶穌，希望得醫治。這一個婦人在「擁擠」(可五 24, 31)的群眾之中，卻因著信心的「摸」，帶來她一生的轉機，立刻她得著痊癒。雖然眾人「擁擠」主耶穌，卻只她用信來「摸」祂。但是主知道「摸」祂絕對不同於「擁擠」祂。「擁擠」只是熱情的衝動，「摸」必須用信心的手。「擁擠」並不叫主的能力從身上出去，「摸」才叫祂的能力釋放。「擁擠」後仍是一無所得，「摸」後十二年的頑疾得醫治。試問，我們對主是「擁擠」，還是「摸」呢？我們雖也讀經、也唱詩、也去聚會，但有沒有「摸」著祂呢？

本章值得我們注意的就是，這個患了十二年血漏的女人，以行動來表示她的信心，而她得醫治的過程，說出了她的生命是如何的轉機：(1)「聽見了耶穌的事」——「聽見」主的事，是她一生的轉折點；(2)「從後頭來」——她把握時機，帶著謙卑的靈來；(3)「我只摸祂的衣裳」——她裏面有信心，相信一摸著主就可得痊癒；(4)「摸耶穌的衣裳」——她的決心和行動，使她伸出信心的手；(5)「立刻乾了」——她蒙主恩，病就立刻好了；(6)「便覺得」——她感覺到主的能力傳輸；(7)「災病好了」——她見證主在她身上所成就的事。這名婦人的信心，決心和行動為我們留下一個千古不移的典範——凡摸著主的人，必蒙祂的拯救，而在平安中往前。

「肉體擁擠祂，信心摸到祂。」——奧古斯丁

默想：親愛的，主醫治患血漏的女人說出她十二年血漏，生命在不潔中消耗枯萎，卻因信摸出了最偉大的能力！所以，不必等到山窮水盡，現在祂正等待著你用信來摸祂！

禱告：親愛的主，我今天也要用信來摸祢，支取祢的大能，見證你的同在，從而改變我和周圍的人，好使祢得著榮耀。阿們！

讀經：可第六章

主題：受主差遣和與主同歇息

提要：第六章記載六件事，就是：(1)主被自己家鄉的人厭棄(1~6節)；(2)主差遣十二門徒出去(7~13節)；(3)主的先鋒施浸約翰被殺(14~29節)；(4)主以五餅二魚餵飽五千人(30~44節)；(5)主在海面上走往門徒那裏去(45~52節)；和(6)主在革尼撒勒地方醫治病人(53~56節)。本章幫助我們了解僕人救主雖被人棄絕，包括：(1)祂在本鄉被厭棄和(2)先鋒約翰的殉道；但祂仍差遣十二門徒向外擴展福音，以及祂向人施憐憫的行動，包括：(1)餵飽五千人，(2)對門徒的體貼與安慰，和(3)在革尼撒勒醫病的服事。

鑰節：【可六 30~31】「使徒聚集到耶穌那裏，將一切所作的事，所傳的道，全告訴祂。祂就說：『你們來同我暗暗的到曠野地方去歇一歇。』」

鑰點：本章1~29節敘述了三件事。第一，主耶穌受人藐視，被人厭棄。在自己的家鄉，眾人本來希奇主的能力與智慧，但後來因為熟悉祂曾為木匠的身份與祂的親屬，而「厭棄」祂(原文作「因祂跌倒」)。結果主感嘆先知在本地不受尊敬，於是在那裏沒有行什麼異能奇事，並且詫異他們的不信，就離開他們，到周圍鄉村繼續去教訓人。第二，主差遣十二門徒。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。祂吩咐門徒出去，除了必備的拐杖和鞋，不必攜帶錢和日常生活的必需品，因祂會安排供應他們生活上的一切需要。第三，施浸約翰殉道。當希律聽到主耶穌行神蹟時，誤認施浸約翰又復活了。希律王因著施浸約翰指責他娶兄弟的妻子希羅底不合理(利二十21)，因此把施浸約翰關在監牢裡。所以，希羅底恨施浸約翰，卻因為希律保護施浸約翰，而無法殺他。後來在希律的生日宴會時，她利用希律王允諾她女兒禮物，示意她女兒求施浸約翰的頭，希律為了面子的緣故，於是殺了施浸約翰。施浸約翰的門徒領去其屍首，將之安葬。

30~56節記載主向人施憐憫的行動。首先，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，我們看見主服事人的三件事：(1)用五餅二魚餵飽五千人，因祂憐憫沒有牧人的羊；(2)在海面上行走，因祂憐憫逆風中搖櫓甚苦的門徒；(3)在革尼撒勒地方醫治病人，因祂憐憫有病的人。《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。

今日鑰節提到「去歇一歇。」使徒們剛結束第一次差遣，回到了迦百農。他們所作的是可喜樂的事。這時他們也許十分興奮，急著與主耶穌分享他們所作的事、所傳的道。然而主卻選擇帶領他們暗暗的到偏僻的地方去休息。因為祂知道這些人疲倦了，於是祂對他們說，「來歇一歇吧！」。主這樣作，是使他們得安息。但我們如何把工作放到一旁去休息呢？就我們和祂一同去休息。與主同在的休息，遠勝過我們自己單獨的休息，不但使我們得著甜美的安息，並且使我們重新得力。我們事奉主，殷勤作工固然要緊，但有時候不可忽略與主一同「去歇一歇」。所以，我們應學習在百忙中，還能「去歇一歇」，就是回到深處，與主同享安息。

有一傳說，老使徒約翰正在逗玩一群鴿子。它們環繞約翰飛翔，棲止在他肩上，停留在他手上。老約翰和它們親密，如同人和朋友一樣。恰巧過來一個獵人，以為神聖的約翰在作玩物喪志的戲娛，大表驚訝。約翰指著獵人手中的弓，問他緣何把弦放鬆弄弛了。獵人說，若是張而不弛，便會喪失彈力。約翰笑道：「若是無知的角木尚須有時鬆弛，藉以恢復其彈力；那麼基督的僕役，徵求工作效果日著，不當更有休息的時間麼。」

「我們必須知道如何把工作放到一旁去，這不是說我們要懶惰。就在你休息的時候，你心靈中一切的皺紋都得到了舒坦，你的心靈就可以伸張，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。」——佚名

默想：親愛的，休息是為走更長的路。所以，你要懂得同主到曠野「歇一歇」，而得著甜美的安息。

禱告：主啊，我願為祢而活；並學習與祢一起生活和休息，而使我重新得力，為祢殷勤作工。阿們！

讀經：可第七章

主題：主潔淨的教導和在外邦人中的服事

提要：第七章記載三件事，就是：(1)教導人裏面的玷污(1~23節)；(2)趕出迦南婦人女兒的鬼(24~30節)；和(3)醫治耳聾舌結的人(31~37節)。本章幫助我們從主耶穌有關潔淨的教導和講解，而明白敬虔的真義和人內心污穢的問題；以及從主在外邦人中的服事，而了解祂如何趕鬼和醫治人的過程。

鑰節：【可七 33~34】「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『開了吧。』」

鑰點：本章 1~23 節記載主耶穌教導敬虔的真義，對象有三班人——法利賽人和文士(1~13 節)；一般眾人(14~16 節)；以及主的門徒(17~23 節)。在這裏法利賽人和文士責怪主耶穌的門徒，怎麼沒有洗手就吃飯。飯前洗手應該是一件不錯的事情，但這些法利賽人其實關注的不是清潔與衛生的事情，而是關注：『為甚麼主耶穌與祂的門徒不守古人的遺傳？』。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。祂更進一步地舉例指出他們將人的吩咐，當作道理教導人，而廢棄了神的道。接著，主招聚眾人並且告訴眾人，外面進去的不能汙穢人，裏面出來的能汙穢人。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汙穢。

24~37 節記載主耶穌在外邦人中服事的二件事蹟。第一件事蹟，主憑話中的權能，趕出希臘婦人的女兒身上的鬼。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。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。主因為她回應的這句話就立即醫治她在遠方的女兒。第二件事蹟，主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。「祂所作的事都好！」，這句話恰當的作為主服事人的結論。

今日鑰節提到「領、探、吐、抹、望、歎、和說。」這裏發生了神蹟，只有在《馬可福音》有記載，並且形容得很生動。主的每個動作的背後，都有屬靈意義，彰顯了祂的智慧、憐憫和權能。主耶穌醫治了耳聾舌結的過程，乃是：

- (一)「領他離開眾人到一邊去」——主先領他帶離開群眾，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。通道是由聽道而來，當我們先聽見所主說的話，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，傳講神的信息，因而引領人到主面前。

「啞吧常是因為耳聾；我們不能傳揚主，常是因為聽不見主的話。但願主也醫治我們屬靈的耳朵，叫我們能聽得見也肯聽祂的話語，好叫我們能傳揚祂，為祂作見證。」——佚名

默想：親愛的，你是否領會主醫治耳聾舌結人的每個動作背後的屬靈意義？

禱告：親愛的主，求祢開通我的耳朵，幫助我更多安靜地聆聽祢的恩言，並在眾人面前見證祢的名，傳講祢在我身上的奇妙作為。阿們！

讀經：可第八篇

主題：主帶著門徒的服事與訓練

提要：第八章記載七件事，就是：(1)主使四千人吃飽(1~9節)；(2)法利賽人求神蹟(10~13節)；(3)要防備法利賽人和希律的酵(14~21節)；(4)主醫治伯賽大的瞎子(22~26節)；(5)彼得認主耶穌為基督(27~29節)；(6)主預言將要死而復活(30~33節)；和(7)要背起十字架來跟從主(34~38節)。本章幫助我們認識主耶穌如何帶著門徒一同服事，以及訓練他們，包括：(1)主的憐憫、關懷，供應四千人吃飽的需要，(2)拒絕法利賽人求神跡的妄求，(3)責備門徒的愚頑，(4)要門徒防備法利賽人和希律的酵，(5)使瞎子能見得更清楚，(6)啟示祂是基督，和(7)激勵門徒背起十字架來跟從祂和祂一同得榮耀。

鑰節：【可八 29】「又問他們說：『你們說我是誰？』彼得回答說：『你是基督。』」

【可八 34】「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。』」

鑰點：本章 1~26 節敘述了四件事：(1)主以七餅數魚餵飽四千人；(2)法利賽人來求天上顯神蹟；(3)門徒誤解了主耶穌有關酵的教導；和(4)主使瞎子心眼得開。首先，馬可記述主耶穌以門徒手上有七個餅和幾條小魚餵飽了四千人，並剩下七筐子零碎。隨後，法利賽人來求神蹟，為了要試探祂；由於法利賽人的剛硬、不信、和敵對，主表明沒有神蹟給這世代不信的人看。接下去，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），門徒卻誤解了主的教導，以為他們忘了帶餅。主就責備他們愚頑，提醒他們才經歷給四千人吃飽的神蹟，叫他們明白祂的心意。在伯賽大，主先領瞎子到村外，用吐唾沫在瞎子眼睛上，又按手在他身上，但瞎子沒有馬上完全恢復視力。主再按手他眼睛一次，瞎子就完全復原。

27~38 節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」。在往該撒利亞腓立比的路，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。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。接著，主首次揭示祂「必須」(1)受苦；(2)被棄絕；(3)被殺；和(4)復活。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。嚴肅地責備彼得以後，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；最後又講到祂將要在榮耀裏再來。

今日鑰節提到「**基督**」和「**十字架**」。馬可福音這段話可視為主訓練門徒的最高峰。在這裡主清楚地告訴他們人生的兩大福：

(一) 最偉大的發現——認識基督！

(二) 最崇高的目標——跟從基督！

所以，我們也必須認識「祂是誰」和「跟從祂的代價」。認識「祂是誰」是我們撇棄一切，竭力追求得著基督的起點(腓三 8~12)。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？此外，「**跟從**」原文含有「不斷持續下去」的意思。真正「**跟從**」主的人必須不斷拒絕自己，不再以自己為生命和生活行事的中心。我們的「己」乃是人跟從主的大患，「**捨己**」才能無條件地順服主的帶領，走主的道路，而與主一同進入榮耀。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)。

「本章啟示的次序是：(1)基督(29節)；(2)十字架(34節)；(3)榮耀(38節)。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。」——佚名

默想：親愛的，你清楚的回答「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，讓我更深地認識祢；以祢的榮耀吸引我，使我甘心地背十字架來跟隨祢。阿們！

讀經：可第九章

主題：主帶領門徒上山嘗榮耀，下山學服事

提要：第九章記載八件事，就是：(1)主耶穌改變形像(1~8節)，(2)主回答以利亞的問題(9~13節)，(3)主治好患癲癩的孩子(14~29節)，(4)再次預言要受難和復活(30~32節)，(5)對付爭論誰為大(33~34節)，(6)責備約翰心胸狹隘(36~41節)，(7)教導不絆跌人和被絆跌(42~48節)，和(8)鼓勵裏頭應當有鹽(39~50節)。本章幫助我們從主帶領門徒上山，而明白祂如何使他們得著神國異象的啟示；以及從祂帶領門徒下山，而了解祂如何帶領他們學習服事人。

鑰節：【可九23】「耶穌對他說：『你若能信，在信的人，凡事都能。』」

鑰點：本章1~29節敘述了三件事：(1)主登山改變形像(1~8節)；(2)主下山途中和門徒的對話(14~29節)；(3)主治好患癲癩的孩子(14~29節)。首先，馬可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。那時有雲彩遮蓋他們，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。隨後，下山的時候，主回答門徒有關以利亞的問題。祂說以利亞(指施浸約翰說的)已經來了，並且說到人子也要受苦。然後，主教導門徒趕逐汗鬼。有人帶一個被啞巴鬼附的兒子來請門徒趕鬼，他們卻無能為力。主就感嘆這個世代的不信，並說，把他帶到我這裏來吧。那位父親把孩子帶到主面前，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」。主就斥責那汗鬼，治好了小孩的病。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。

30~50節敘述了三件事。第一件事，主耶穌第二次預言將要受難(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。第二件事，主吩咐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。第三件事，主教導門徒彼此要接納和和睦(38~50節)。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」。主藉此教導門徒，要彼此接納和包容，不可絆跌人，也不該被自己肉身的肢體絆跌並且裡頭應該有鹽，產生彼此和睦。

今日鑰節提到「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。主耶穌看出不論是門徒和那孩子的父親都需要祂的幫助。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」。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」。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」。小孩的父親誠實地說明自己的狀況，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，坦然無懼地來到主面前，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。親愛的，主有權柄和能力解決我們一切的問題，乃是照我們對祂的「信」來體驗。

「若主能救我們脫離罪的權勢！若你能信，祂凡事都能。若主能救我們脫離試探與困惑！你若能信，祂必作成。若主能復興祂的作為，使教會建立，失喪者歸回！你若能信，事必成就。你需要這樣的信心，不要看困難或試探，要單仰望主，思想祂，以信心仰賴祂的應許，與祂有屬靈的相交。…你一點點信心必能支取祂十足的信實。」——邁爾

默想：親愛的，神蹟不只建造在神的全能上，也是建造在人的信心上；人必須全心信靠神，才不至於局限祂所能作的事。因此，讓我們藉禱告禁食，以信心支用屬天的權能，趕出黑暗的權勢吧！因為「信心」和「禱告」是屬靈的爭戰唯一利器。

禱告：親愛的主，求祢賜給我們活的信心，教我們如何禱告，好讓我們能彰顯祢的能力，使祢得榮耀，使人得釋放。阿們！

讀經：可第十章

主題：主論到進神的國與承受神的國的途徑

提要：第十章記載八件事，就是：(1)對婚姻的教導(1~12節)；(2)為小孩子祝福(13~16節)；(3)與少年財主的對話(17~22節)；(4)論錢財與進神的國(23~27節)；(5)論跟從主的賞賜(28~31節)；(6)預言第三次受難(32~34節)；(7)教導門徒承受的神國(35~45節)；和(8)醫治瞎子巴底買(46~52節)。本章幫助我們從主論到婚姻，小孩子，跟從主，祂死與復活，謙卑服事，和醫治瞎子巴底買，而明白進神的國與承受神的國的途徑。

鑰節：【可十21~22】「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。』他聽見這話，臉上就變了色，憂憂愁愁的走了；因為他的產業很多。」

鑰點：本章1~27節記載了論到四件事：(1)婚姻(1~12節)，(2)小孩子(13~16節)，(3)跟從主(17~27節)，和(4)進神的國(23~27節)的四件事。第一件事是主耶穌回答關於離婚的問題。主耶穌解釋摩西允許人休妻是因為人心硬，所以定這條例，宣告說，神配合的，人不可分開。第二件事是有人帶小孩求主耶穌摸他們，門徒責備那些人；而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。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；而那少年人聽見主耶穌的話就憂憂愁愁地走了，因為他的產業多。第四件事是主耶穌論錢財與進神的國。主感嘆地對門徒說，駱駝穿過針眼比財主進神國還容易。門徒就分外驚訝，彼此說：這樣誰能得救？祂說，在人是不可能的，在神凡事都能。

28~52節敘述了主耶穌在上耶路撒冷的途中所發生的四件事。第一件事是主論到跟從祂的賞賜(28~31節)。當彼得告訴主，他們已經撇下一切所有的跟隨了主，主回答，為祂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。第二件事是主第三次預言將要受難(32~34節)。比前兩次的豫言，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。第三件事是主教導門徒謙卑服事人(35~45節)。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。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。其餘的十個門徒，針對他們的要求而惱怒。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。第四件事是主醫治瞎子巴底買(46~52節)。主醫治了他；他得了醫治之後，就立刻跟隨了祂。

今日鑰節提到「你還缺少一件。」按上下文來看，本節的話並不是一條通則性的教訓，要每一個基督徒都過窮乏的生活。這個少年人以為他已遵守了神一切的誡命。所以，主要他變賣所有的，分給窮人，還要來跟從祂。祂的目的乃是為要讓他知道：他實在「還缺少一件」，因他並沒有完全遵守誡命，也揭示了他不能進入天國的原因——貪愛錢財。神給人的第一條誡命——「除了我以外，你不可有別的神」(出二十3)，就是要人把全人交給祂。然而，在這個少年人的心裏可能只有財寶，而沒有愛主過於愛一切。結果，他憂憂愁愁地走了。

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，因而失去了永恆喜樂的生命，憂憂愁愁地痛苦過一生。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。

「我們問一個人給了基督多少；基督問一個人為自己保留了多少。」——慕安得烈

默想：親愛的，你有沒有什麼心愛的人、事、物，使你不能夠跟從主呢？

禱告：主阿，求祢更深的得著我，使我將一切全獻給祢，並一生跟從祢，而為祢而活。阿們！

讀經：可第十一章

主題：主耶穌進耶路撒冷

提要：第十一章記載五件事，就是：(1)主騎驢駒進耶路撒冷(1~10節)；(2)主咒詛果樹(11~14節)；(3)主潔淨聖殿(15~18節)；(4)主教導門徒信心與禱告(19~26節)；和(5)主答覆(祭司長、文士、長老)有關權柄的質問(27~33節)。本章幫助我們從主耶穌進耶路撒冷，而明白祂在主日、星期一和星期一的三天的工作，乃是祂騎著驢駒進城，眾人歡迎，彰顯祂的榮耀；祂以彌賽亞的資格(賽五十六7和耶七11)，來潔淨聖殿的工作；祂以權柄，咒詛無花果樹不結果子；以及祂以智慧，答覆猶太教領袖的刁難質問。

鑰節：【可十一 22】「耶穌回答說：你們當信服神。」

【可十一 24】「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。」

鑰點：《馬可福音》從第十一章開始記載了主耶穌在地上的最後一週。這八日是主耶穌工作的頂點——祂捨命，死在十字架上，而作了多人的贖價並復活升天，為的是完成神救贖的工作。本章敘述主耶穌在主日，星期一和星期二作了什麼。

在主日，主首先騎驢駒進耶路撒冷(1~11節)。主吩咐他們去牽一隻拴住、沒有人騎過的驢駒來。門徒就把自己的衣服搭在驢駒上，給主騎上，並有許多人把衣服和砍下田間的樹枝鋪在路上，又大聲的喊叫「和散那」，熱烈的歡迎主進城。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。接著，第二天(星期一)，主咒詛果樹(11~14節)和主潔淨聖殿(15~18節)。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。祂咒詛無花果樹，暗示神將國度從以色列身上挪去，賜給結果子之百姓。其次，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。祂責備眾人說，主殿應是「萬國禱告的殿」，而他們居然使聖殿成為賊窩。祭司長與文士想要除滅耶穌，卻又怕祂，因為眾人對祂的教訓感到驚節。

接續在咒詛無花果樹的事件後，19~33節記述主耶穌在星期二的工作。首先主藉無花果樹枯乾之事，教導門徒信心與禱告。星期二早晨，門徒進耶路撒冷，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。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，並在禱告前必須饒恕得罪自己的人。接著，27~33節記載猶太教領袖的第一個問題，是有關質問主的權柄。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。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。

今日鑰節提到「你們當信服神。」這節經文認定神的信實和大能。因為祂所說的話，帶著神的權能，叫無花果樹枯乾，而彰顯祂的無所不能。所以，我們「當信服神。」然而一個「信服神」的禱告祕訣，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。因為信心和禱告是我們的一對翅膀。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，今天我們可能正在難處中，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吧！

「我們的信心或許不夠大，但我們的神卻非常的偉大。」——《生命雋語》

默想：親愛的，信心就是藉著禱告向神支取祂為你預備的一切。

禱告：主阿，親感謝祢時時為我不足的信心代求。願我的禱告蒙祢垂聽，使我憑著信來支取祢所應許的一切。奉主耶穌基督的名，阿們！

讀經：可第十二章

主題：主以祂的智慧對付敵對的人

提要：第十二章記載七件事，就是：(1)兇惡園戶的比喻(1~12節)；(2)答覆納稅的盤問(13~17節)；(3)答覆復活的問題(18~27節)；(4)最大的誠命問題(28~34節)；(5)基督的問題(35~37節)；(6)要防備文士(38~40節)；和(7)寡婦的奉獻(41~44節)。本章幫助我們明白主耶穌如何以祂的智慧，答覆反對者有關政治、信仰、律法的問題；以及從主兇惡園戶的比喻，責備文士的虛偽和稱許寡婦的奉獻，而學習我們當如何盡心、盡性、盡意、盡力愛神與愛人如己。

鑰節：【可十二 42~44】「有一個窮寡婦來，往裏投了兩個小錢，就是一個大錢。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；因為他們都是自己之餘，拿出來投在裏頭；但這寡婦是自己不足，把她一切養生的都投上了。』」

鑰點：本章1~37節接續記述在星期二，主耶穌與猶太人宗教領袖論有關兇惡的園戶、納稅給該撒和死人復活的問題，顯出祂的智慧：

- (一)首先，馬可記載了主耶穌以兇惡園戶的比喻，責備猶太人，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。當時他們看出主所說的比喻是針對他們的，於是他們離開祂走了。然後，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。不過祂不但識破他們的假意，反而指出：神的物當歸給神。
- (二)接著，撒都該人來刁難主耶穌。撒都該人不相信死人會復活，就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和神的大能都不明白。祂引用《出埃及記》三章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。
- (三)然後，主耶穌與論最大誠命問題和反問關於基督的問題。一個動機不良的文士來問主耶穌，哪一條誠命中是最重要的。主耶穌以「盡心、盡性、盡意、盡力愛神」與「愛人如己」，回答這兩條誠命為最大的誠命。整個過程後，主提出了一個有關基督的問題，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節)。之後，祂看到了貧窮寡婦投了兩個小錢，就向門徒稱讚她的奉獻(41~44節)

今日鑰節提到「把她一切養生的都投上了。」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。這表明她確信她的一切都屬乎主，祂配得著她的一切。可能有人會批評她缺乏遠見和智慧，而不為將來打算。但這是她信心和愛心生活的見證——這寡婦把一切奉獻之後，必須天天信靠神，仰賴祂度日。然而，祂豈沒有應許我們——要先求祂的國，和祂的義，而其他所需，神也必加給我們(太六33)嗎？

此外，沒有人要求她，也沒有人強迫她，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。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」，「把她一切養生的都投上了」。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「比眾人投的更多」。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！因此，當我們把錢投在奉獻箱裏時，我們的心是否也隨著投入呢？

「不要只將錢發出去，而要將你自己和它一同帶到神面前。」——倪柝聲

默想：親愛的，在奉獻上，主不是看人「投」多少，乃是看人「盡」多少。

禱告：主阿！讓我愛祢更深，而為祢投上餘生。阿們！

讀經：可第十三章

主題：主再來的預言與勸勉

提要：第十三章記載四件事，就是：(1)預言聖殿將被毀(1~2 節)；(2)預言末期以前的預兆(3~13 節)；(3)預言大災難(14~23 節)；和(4)預言人子的再來(24~37 節)。本章幫助我們從主耶穌在橄欖山講的預言，而明白祂的再來時的預兆、災難與榮耀；以及從主給我們的勸勉，而忠心盡傳福音給萬民的責任，和學習儆醒等候祂的再來。

鑰節：【可十三 33】「你們要謹慎，儆醒祈禱，因為你們不曉得那日期幾時來到。」

鑰點：本章接續記述在星期二，主耶穌論及末世預言，帶出末世及以色列人受難的前景。祂藉此教導我們要儆醒、謹慎、禱告；又要忠心盡管家的本分，等候祂的再來。本章記錄祂講這預言的背景和全部內容。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。之後，門徒對聖殿被拆毀的預言，提出了一個問題——「甚麼時候有這些事？祂降臨和世界的末了有甚麼預兆呢？」主沒有按時序，回答了這個三重的問題：

- (一)首先，3~13 節記載第一個有關災難起頭的預兆問題——主耶穌特別清楚地指示門徒要來的事，在末期還沒有到之前，必然有許多迷惑人和災難的事發生，而他們也將受到逼迫，甚至被殺殉道。然而在這個大逼迫的過程中有四件事會發生，就是：(1)福音必須先傳給萬民；(2)聖靈和他們同在；(3)被親人反對；和(4)被眾人恨惡。主激勵和安慰他們，忍耐到底的也必然得救。
- (二)接著，14~23 節記載有關預言第二個有關大災難現象的問題——那時在大災難期間，必有那行毀壞可憎的站在聖地；而災難是空前絕後，但神為了「選民」把災難的日子減少；且有假基督和假先知出來迷惑選民。所以，那時在猶太的，要逃到山上；在房上的，不要下來，也不要進去拿家裏的東西；在田裏的，也不要回去取衣裳；當那些日子，懷孕的和奶孩子的有禍了；故應當祈求，叫這些事不在冬天臨到；不要相信假基督和假先知，要謹慎。
- (三)然後，24~32 節記載有關預言人子第二次再臨審判的問題——祂的再來是在災難以後。那時，天象將有極大的變異，而主將要從空中駕雲降臨，並將召聚地上四方的選民。主親自講述祂再來的鐵證後，就以無花果樹的比喻(以色列復國)說到祂再來的日子近了，然而那日子時辰沒有人知道。

最後，33~37 節記載主在講論過這那個最嚴肅的預言後，就用一個最簡短的命令——「**要儆醒**」，總括了人等候主再來，而應有的一切責任。

今日鑰節提到「**你們要謹慎，儆醒祈禱。**」本段我們看見「**要謹慎，儆醒祈禱**」命令，總括了我們迎見主再來的責任。因為我們不知道主哪一天會回來，所以必須天天儆醒禱告。

「**謹慎**」這個希臘字 blepo 的意思是要專心注意，在本章中出現四次(5, 9, 23, 33 節)：(1)謹慎——免得入了迷惑；(2)謹慎——免得遭逼迫時跌倒；(3)謹慎——免得受假先知的誘惑；(4)謹慎——等候祂的再來。所以，讓我們從主的話得著預警，而「**謹慎**」吧！

本章「**要儆醒**」一共提到四次。這裏有兩個不同的希臘字，中文都譯為「**儆醒**」，但並不互相衝突，而是互相補充。第一個希臘字「**儆醒**」(agrupne)的祈禱(33 節)的意思是要留心，特別在禱告的事上不要睡覺。有位弟兄說：「正確的禱告需要保持心靈的警戒狀態，呆滯消沉的心思會攔阻禱告的果效。第二個希臘字「**儆醒**」(gregoreuo) (34, 35, 37 節)的意思是提高警覺，保持清醒狀態，且不斷地戒備。「**儆醒**」是我們天天等候主再來的態度。賓路易師母說：「基督徒生活的第一日起就是儆醒。」所以，讓我們以「**儆醒**」的態度，準備好迎見祂的再來吧！

「**祂一定近了，就在門口，童女啊，快準備好，出來迎接祂！——邁爾**

默想：親愛的，主已站門口，隨時要進來！這和你現今的生活有什麼相關呢？

禱告：親愛的主，祢已經給我一個很明確的提醒，求祢帶領我餘下的日子，謹慎地面對各樣的環境，也在各樣的環境中時刻儆醒，使我能預備迎見祢再來。阿們！

讀經：可第十四章

主題：主受難的事件與經過

提要：第十四章記載二件事，就是：(1)主受難前發生的事件(1~42節)；和(2)主被捕和受審的經過(43~72節)。本章幫助我們認識主受難的經過，包括被膏、受煎熬、被賣、被捕、被棄和受審；以及了解人們對祂受難的不同反應。

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

鑰點：《馬可福音》沒有記載主耶穌在星期三做了什麼。本章 17~26 節記述在星期四，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(1~2節)——他們想法子要用詭計捉拿並殺害主耶穌，不過為了怕百姓動亂，認為逾越節與除酵節期，並不適合做這樣的事情。

(二)馬利亞(3~9節)——她抓住機會，打破玉瓶，把膏澆在主耶穌的頭上；她的奉獻，遭到人的批評，却得主的讚許，因她在祂身上作了一件美事；並吩咐無論在甚麼地方傳這福音，都要述說她所作的。

(三)猶大(10~11節)——他要把主耶穌交給祭司長，就尋思如何得便把主交給他們。

(四)不知名的家主人(12~16節)——他在客房裡，為主預備了逾越節的筵席。

(五)門徒(17~26節)——他們與主同坐席，喫餅、喝杯，享受永遠救贖的生命之約。

27~52 接續記述主受難前發生的一連串事件，以及主被捕和受審的經過。首先，馬可記載了主耶穌在往橄欖山去的途中，預言門徒將要因祂受難而跌倒。彼得卻反駁，自認自己絕對不會跌倒。但主預言彼得將在雞叫兩遍之前三次不認主。接著，馬可記載主耶穌在客西馬尼園三次禱告說，「不要從我的意思，只要從你(神)的意思」。然而祂清楚知道了神的旨意之後，坦然面對即將來臨的事。然後，馬可敘述主耶穌坦然面對猶大的出賣、官府的捉拿和門徒的四散。最後，馬可附帶記錄了一個好奇少年的人，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。

53~72 節記述主耶穌在大祭司該亞法和全公會面前受審和被定罪，以及彼得不認主。馬可記載週五的凌晨，主被帶到大祭司那裏，被公會審問。他們急於要治死祂，卻尋不著控告祂的見證。他們引用主耶穌曾說過的話來控告祂，但祂在一班作假見證誣告祂的人面前沈默。於是，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。公會就因此定祂該死的罪，並有人羞辱，責打祂。接著，馬可記錄彼得三次否認主，可是彼得一想到主對祂的預言時，就禁不住哭了。

今日鑰節提到「**有一個少年人。**」在四福音書中，本書作者馬可是唯一記錄這件事。所以一般相信，這一個少年人就是馬可本人。當時他不過是個十來歲的孩子。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，對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。後來主耶穌復活，使徒們遭受逼迫，聖徒們仍屹立不搖，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，過去的汙漬是可以完全塗抹的，天生的懦弱者也可以蒙恩成為英勇的殉道者。

「馬可從逃跑的人而成為勇敢忠心服事主的僕人，他一生的轉變，是否帶給你任何啟示？」

——佚名

默想：親愛的，你是否也願成為合神使用的器皿？你是否願神改變你的個性、性格和態度？

禱告：主阿！幫助我靠著祢的恩典和能力，作祢的真門徒，專心一致地愛祢和跟從祢。阿們！

讀經：可第十五

主題：主受死與被埋葬的經過

提要：第十五章記載二件事，就是：(1)主耶穌受審和被戲弄(1~20節)；和(2)主耶穌被釘死和埋葬(21~47節)。本章幫助我們認識主受死和被埋葬的經過，包括接祂受死的審判、被釘十字架、受死時和被埋葬時的景象；以及了解人們對祂受死的不同反應。

鑰節：【可十五 38】「殿裏的幔子，從上到下裂為兩半。」

鑰點：本章記載了主耶穌在彼拉多面前受審的過程；以及描述人們對祂受死的不同反應，包括：(1)因嫉妒而定意棄絕祂的宗教領袖；(2)寧要強盜不要主的眾人；(3)為討眾人喜悅而定祂死罪的彼拉多；(4)戲弄祂的兵丁；(5)被勉強背主十字架的西門；(6)拿沒藥調和的酒給主並拈鬮分主衣服的兵丁；(7)寫主罪狀的彼拉多；(8)搖頭辱罵主的路人；(9)譏誚主的祭司長和文士；(10)和主同釘卻又譏誚祂的強盜；(11)等著看以利亞來不來的人們；(12)見證主是神兒子的百夫長；(13)從加利利一直跟隨並服事主的婦女們；(14)等主死後才出面安葬祂的約瑟。

本章經節所記的事件是在星期五的早上。1~20節記述了主耶穌在彼拉多面前受審和受羅馬士兵戲弄。首先，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」。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，主耶穌對祂的批評仍不回答。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。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，就把祂交給兵丁釘十字架。接下來，馬可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。

21~47節記載了主耶穌被釘十字架和埋葬。在祂前往各各他途中，古利奈人西門被人勉強替祂背十字架。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，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，祂痛苦的呼喊：「我的神！我的神！為什麼離棄我？」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一直跟隨主直到死地。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。今日鑰節提到「殿裏的幔子，從上到下裂為兩半。」這是說明，主在十字架上的死，乃是神從上頭所作的，為我們打開進入神至聖所的路，而使我們能夠來到神面前，與神親近。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時，她們仍一直跟隨主直到死地。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。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！

所以，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。

「讚美神！這就是福音。祂救了別人，卻不救自己。或者換一個方式說，為了救別人，祂不能救自己。祂不能救自己，因為祂決心要救別人。」——摩根

默想：親愛的，主耶穌在十字架上的死對你的意義是什麼？你會如何回應祂為你所做的？

禱告：主耶穌，祢為我們捨了自己，在這新的一天，我們也再次將自己獻給祢。阿們！

5月28日

讀經：可第十六章

主題：主的復活與升天

提要：第十六章記載四件事，就是：(1)主復活的事實(1~8節)；(2)主復活的顯現(9~14節)；(3)主復活後的命令和應許(15~18節)；和(4)升天的主和門徒同工(19~20節)。本章幫助我們認識主復活與升天的事實；以及明白祂交付我們傳福音的使命和祂與我們同工的應許。

鑰節：【可十六6】「祂已經復活了，不在這裏，請看安放祂的地方。」

鑰點：本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，主日拂曉時，婦人們前往墳墓，要去膏耶穌的身體，卻發現石頭滾開了。天使在墳墓那裏告訴她們主耶穌已經復活，並且要她們轉告門徒與彼得，祂要在門徒之前往加利利去。馬可特別記載「和彼得」這三個字。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。之後，主在七日的第一日清早向抹大拉的馬利亞顯現，然後再向在往以馬忤斯途中的二位門徒顯現，並且要他們去告訴十一個門徒，但他們不信。後來，主耶穌親自向十一個門徒顯現，並責備他們的不信，為的是要他們接受主的差遣。這個差遣的大使命包括了：(1)主的託付——「往普天下去，傳福音給萬民聽」；(2)主的應許——「信的人必有神蹟隨著他們」；和(三)主的證實——「主和他們同工，用神蹟隨著，證實所傳的道」。主耶穌與門徒說完話之後就被接到天上，坐在神的右邊，門徒亦出去傳道。

今日鑰節提到「祂…不在這裏。」是的，主不在墳墓中。空虛的墳墓，就是祂復活的憑據。因為死亡無法拘禁祂，祂藉著復活摧毀了死的毒鉤，祂更藉著復活勝過了死的權勢(林前十五55)。祂雖經過墳墓，但墳墓並非祂的終站；照樣，我們雖然都要死，但死亡並非我們的終站。本章值得我們注意，就是：

(一)基督復活對我們的重要性——基督的復活是新約聖經中最重要的真理，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：

(1)主藉著從死裏復活，以大能顯明是神的兒子(羅一4)。

(2)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)。

(3)基督若沒有復活，我們便仍舊在罪裏(林前十五17)。

(4)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)。

(5)我們若不復活，就只在今生有指望，因此算是比世人更可憐(林前十五19)。

(二)我們如何見證主耶穌已經復活——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！

「但願主恩待我們，叫我們真的看見《馬可福音》那位神的僕人，和祂一同受苦，也要和祂一同得榮耀。」——陳希曾

默想：(一)主復活的宣告和顯現說出墳墓不能扣留祂，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？

(二)主的託付、應許和證實說出門徒出去，和主同工，處處顯神蹟！主的復活和託付，對我們今天生活的意義是什麼？我們是否同主出去，完成主的大使命，把許多絕望的生命化為神蹟？

禱告：哈利路亞，讚美主，因為祂已經復活了！祂的復活帶給人更新的盼望和更深的喜樂。主啊！求祂賜我權柄與大能，使我殷勤地去傳福音；並與祂同工，完成祂所託付的榮耀使命。阿門！

【《路加福音》綜覽】——人子救主的福音

【主要內容】《路加福音》論及主耶穌以「人子救主」的身分，而進入了人類的歷史，並完滿地成就了祂的使命——尋找拯救失喪的人(十九 10)；以及證實主完全的人性，清楚地指出祂是如何順服神的旨意，以至於死(腓二 8)，並顯明祂又是如何以慈愛和憐憫對待人。路加以生動的文筆描述主耶穌一生的事蹟，從祂的家庭背景、馬棚出生，在加利利的傳道，到耶路撒冷去的旅程，又在耶路撒冷受審，及各各他山被釘死，最後以復活升天，乃是向世人表明——祂是完全的人；祂也是完整的神。

【主要事實】主耶穌身上所發生的七件重要事件——(1)降生和成長(二 1~52)，(2)受浸(三 21~22)，(3)試探(四 1~13)，(4)改變形像(九 2~8)，(5)受難和被釘十字架(二十二 1~二十三 56)，(6)復活(二十四 1~49)，和(7)升天(二十四 50~53)。從這七件重要的事件，本書特意寫出主那完美、滿有恩慈、榮耀的人性，著重的就是祂在神和人眼中都顯為完全(二 52)，包括：(1)生活的完全(一~四 13)——父的印證(三 21~22)；(2)事奉的完全(四 14~二十一章)——父的稱許(九 35)；(3)受苦的完全(二十二~二十四章)——彼拉多的見證(二十三 4, 14~15, 22)，同釘強盜的見證(二十三 41)，百夫長的見證(二十三 47)。

【主要作者】——路加

【本書重要性】

- (一)《路加福音》主要的信息是說到祂是全人類的救主。主耶穌雖是「神子」，而祂以「人子救主」的身份出現在地上，成就了神的旨意；就是尋找與挽回那些墮落、被擄、失喪的人，把他們帶回來歸於神，與神和好，並且拯救他們到符合神起初造人的心意。因此，任何人若要知道主耶穌如何以「人子救主」來顯明祂的慈愛和憐憫，並祂如何尋找並拯救失喪的人，就必須讀本書。
- (二)本書特意啟示主的人性，祂那完美的人性，無論在生活上，事奉上和受苦上，祂在神和人眼中都顯為完全(二 52)。書中所載祂的事蹟，處處流露祂屬人的特性：祂飢餓、疲倦、傷痛…，祂真是嚐盡了作人的滋味，所以祂能體恤我們人的軟弱(來二 18；四 15)。祂乃是一個完全的人，惟祂與一般世人不同的。其他尚值得一提的，就是主的人性的特點：(1)祂的禱告和被聖靈充滿的生活，(2)祂對人的同情和憐憫，而關心每個人，甚至那些貧窮和被棄的人。祂在地上上為人，靠著聖靈的能力，活出滿了憐憫、慈愛、聖潔、公義、榮耀的生命，有最高水準的道德表現。祂全然滿足神對人類的一切要求，達到神對人類最高的心意。因此，任何人若要知道主耶穌如何是至善至美並完全的人，就必須讀本書。

- ❖ 「《路加福音》前二章及後數章特別緊要、美麗；第九章 51 節至十八章 14 節特有歷史價值，稱為『主耶穌之遊記，旅行記』，是最偉大的一篇文章。全書滿見主的溫良、仁愛、人道、同情，使人心悅誠服，一位非基督徒承認此書是世界第一美麗可愛的書。」——史考基
- ❖ 「若沒有路加醫生的獨特強調，在屬靈事情上，我們對主耶穌和祂的事奉的欣賞，要貧乏得多了。我們的主愛世人，並要拯救世人；不單是猶太人，祂也關心個別的每個人，甚至那些貧窮和被棄的人。」——馬唐納
- ❖ 「哦！但願主耶穌這位完全人的性格，能組成在我們裡面，我們就成為透亮、心胸寬大、依靠神、在地上一心專誠生活。今天在榮耀裡有一個人，祂不單是神，祂也是人。這位在榮耀裡的人，保證有一天在榮耀裡有許多人，因為祂要領許多兒子進榮耀裡去(來二 10)。」——江守道

讀經：路第一章

主題：人子救主降生前的預備

提要：第一章記載五件事，就是：(1)本書序言(1~4節)；(2)先鋒施浸約翰出生的預言和成孕(5~25節)；(3)天使加百列預言主耶穌的成孕和降生(26~38節)；(4)馬利亞和以利沙伯的相會和稱頌(39~56節)；和(5)施浸約翰的出生和成長(57~80節)。本章幫助我們了解人子救主降生前的預備，乃是從預言施浸約翰的出生和耶穌基督的降生為開始；以及從以利沙伯，馬利亞，撒迦利亞的信仰告白，明白祂降生的目的，乃是神來作人的救主，使人經歷與神的同在，而走在平安的路上，並叫人活在神面前來事奉神。

鑰節：【路一3~4】「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。」

鑰點：本章1~4節是本書的序言，說明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。5~25節詳述了基督的先鋒施浸約翰出生前的事蹟。祭司撒迦利亞遇上一生難得的機會，抽到籤進入至聖所。天使加百列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，為救主的來臨預備道路。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。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。

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已經許配的馬利亞顯現，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。這裏有三個階段：(1)天使的問安，因神揀選馬利亞，使她成為蒙恩的女子；(2)天使的宣告，因她要懷孕生子；和(3)天使的解釋，因為出於神的話，沒有一句不帶能力的每一階段中，都是對馬利亞信心的挑戰，最後馬利亞順服主說：「我是主的使女，情願照你的話成就在我身上」。接著，路加記載了馬利亞和伊利莎白相會。她們一見面，以利沙伯就給她祝福，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」。

57~80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例照他父親的名字，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。他恢復說話以後所作的第一件事，就是讚美神接著，撒迦利亞被聖靈充滿就說出預言，其預言包括：過去，神把祂的百姓從仇敵手中拯救出來；今日，神在施洗約翰身上有特別的職分；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。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。

今日鑰節提到「從起頭都詳細考察了。」從本書序言，我們看見路加並不是主耶穌生平事蹟的目擊者，他卻能將祂的言行作出如此完整且全面性的敘述。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」——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，估計在《路加福音》裡可以找到《馬可福音》裡的661節經文的320節。但他還怕自己記載錯誤，所以又親身從頭考察了一次，連細節也多方考證。路加提及禱告和聖靈比其他福音書都多，由此可見，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。

「本書寫作的目的——要提阿非羅知道他所學的事都是確實的，而最終目的則是使人知道基督徒信仰的根基，乃是建立在千真萬確的事實上，並且從其中得到把握。」——佚名

默想：親愛的，你是不是以路加這種態度來讀聖經呢？你是否肯為福音，提筆寫信使人靈魂得救呢？

禱告：主啊，我願每天在讀經上花功夫，以致加深對祢的認識；並學習「不住禱告」，經歷「被聖靈充滿」，像路加一樣，成為「發光的」基督徒。阿們！

讀經：路第二章

主題：人子救主的降生和幼年的事蹟

提要：第二章記載二件事，就是：(1)救主耶穌的降生(1~20 節)；和(2)主耶穌幼年的事蹟(21~52 節)。本章幫助我們了解人子救主降生的意義，乃是祂要作萬民的救主，而叫榮耀歸給神，使平安歸於人；以及從祂受割禮和奉獻，知道祂滿足律法的要求，並成全律法的盼望；和從祂十二歲時在聖殿的事件，知道祂乃是，以父神的事為念；並且明白主耶穌幼年時均衡的成長，包括：(1)智慧；(2)身量；(3)神的喜愛；和(4)人的喜愛。

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

鑰點：本章 1~20 節所記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 節)。主耶穌降生的時間和境遇乃是出於神的主宰。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；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，因此遂應驗了舊約有關基督出生地的預言。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，因為客店裡沒有地方。接著，路加記載了天使在夜間，向一群牧羊人宣告基督降生的大喜消息，並有一大隊天兵，同那天使讚美神。牧羊人彼此商議後，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。馬利亞聽到牧羊人的見證，卻把這一切的事存在心裏，反覆思想。

21~52 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。當主耶穌出生後八天就行了割禮。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。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，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。正當西面對馬利亞說話之際，女先知亞拿走近他們。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。接著，路加記載主耶穌上聖殿過第一個逾越節，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。但祂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。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。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 節)。最後，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——「耶穌的智慧和身量，並神和人喜愛祂的心，都一齊增長」(52 節)。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。

今日鑰節提到「那就是記號」。「記號」原文 semeion，義表徵、徵兆、神蹟。這裡提示人子救主出生的「記號」，是用布包起來，被放在屋外的馬槽裏，也是祂一生的記號：(1)為人的記號——包著布的嬰孩，說出祂道成肉身的耶穌基督，降生到世上來，為要拯救我們；(2)虛己的記號——臥在馬槽裏，說出祂本有神的形像，反倒虛己成為人的樣式，就自己卑微，為要服事我們。這兩個記號說出世人雖然犯罪墮落，但祂卑微地來到地上，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)！此外，祂沒有誕生在宮庭、住家、客店，卻出生在一個卑微的馬槽中。神的愛子，道成肉身的耶穌基督，為拯救世人，但地上竟然沒有地方接待祂，只好被布包起來，放在馬槽裏。人的心也許像馬槽一樣的卑微、污穢，然而主竟樂意住在人的心裏。然而，二千年後的今日，無數的人仍是拒絕主，仍舊在他們的生命中沒有為祂留住處；但我們的心是否有空房為著祂呢？

「祂生在馬槽裏，死在十字架上，而在世其間，祂並沒有枕頭的地方。」——達秘

默想：親愛的，主降生的時間和境遇說出世人對主的態度，將祂「放在馬槽裡」。現在人的光景大多仍是拒絕主，叫祂無安身之處，但你這蒙愛、知愛的人，將如何接待祂呢？

禱告：神啊，我感謝祢差遣愛子為我降生，使我能靠祂得蒙救贖。阿們！

讀經：路第三章

主題：人子救主開始出來作工的預備

提要：第三章記載三件事，就是：(1)先鋒施浸約翰的事奉(1~20節)；(2)主的受浸(21~22節)；和(3)主的家譜(23~38節)。本章幫助我們從主先鋒約翰的信息和見證，了解他的使命乃是向人引薦人子救主；以及從主的受浸和禱告，明白祂順服神、倚靠神的態度，因而蒙神悅納；並且從祂的家譜，知道祂乃是女人的後裔，全人類的救主。

鑰節：【路三 21~22】「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。』」

鑰點：本章1~20節記載了施浸約翰的生平。路加記述神的話臨到在曠野中的施浸約翰，這應驗了先知以賽亞的預言(賽四十3~5)，他成為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。於是，他開始傳講悔改的信息，指出人毒蛇的本性，若不悔改，就不能逃避將來的審判；並且要人結果子與悔改的心相稱。然後，他答覆眾人的問題：(1)對一般人——要濟助窮；(2)對稅吏——不可詐財；(3)對兵丁——不可以強暴待人。因為百姓對彌賽亞的期盼，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。接著，路加簡述了施浸約翰以後的事奉和被囚。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。

21~22節記錄了主的受浸。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。在這關鍵的刻時，路加特別提到祂先禱告，表明是祂站在人子的地位上對神完全的順服。因此，就發生了天開了，聖靈降臨在祂身上，天上有聲音見證祂是父神所喜悅的愛子。最後，路加在記載主的公開傳道之前，先介紹祂的家譜(23~38節)。《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，共有77代，滿了神的作為。這見證了祂降生到世上，成了全人類救主，因此改變了人類一切的歷史！

今日鑰節提到主耶穌受浸時有三重的見證——天為祂開了，聖靈降臨祂身上，父神從天上發聲。這見證了祂順服神的實際行動，而成了祂人生的轉捩點，因此為人類預備了一個新起點！主正式出來作工之前，祂站在人的地位上，先受浸，因為祂要凡事與祂的弟兄相同(來二17)，而「**盡諸般的義**」(太三15)。宣信講得好，「祂受浸是因為祂要與我們信祂的人一樣，祂受浸是歸入了我們的罪、我們的死並我們的復活。」主受浸其結果如何呢？就是：(1)天就開了，表明祂帶下了一切屬天的豐富(2)聖靈降臨在祂身上，形狀彷彿鴿子，表明神賞賜祂服事的能力；(3)從天上有父神讚賞的聲音，而為祂作見證，表明神悅納了祂。因祂的生活，思想、行動，無不使神的心滿足，所以神說：「**這是我的愛子，我喜悅你。**」

這裏我們特別注意的是，只有路加記載了主耶穌在路加在受浸時，特別提到祂在禱告。這是一件意義深遠的事，因為主耶穌在禱告的時候，天就開了、聖靈降臨和天上有父神喜悅的發聲。這些乃是父神公開回應祂的禱告。這也展示了主耶穌作為人子，藉受浸表達順服神的心意；藉禱告倚靠父神，而蒙神悅納。此外，禱告乃是《路加福音》的主題之一。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；二十二32，44；二十三34，46)。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，對神發出的「**禱告**」，表明了祂對神的順服、倚靠。

「路加將道成肉身的這個人放在我們面前。人類一切的歷史在這個『人』裏面得到了新生。那是神為人類預備的一個新起點。」——摩根

默想：親愛的，主耶穌在地上，尚且常常禱告，你是否也天天藉著禱告，經歷祂奇妙的作為呢？

禱告：主啊！祢是神的兒子，尚且常常禱告，求祢教導我們學會「**禱告**」的功課。阿們！

讀經：路第四章

主題：人子救主受試探和公開的服事

提要：第四章記載二件事，就是：(1)人子勝過魔鬼的試探(1~13節)；和(2)人子在加利利開始傳道事工的開端(14~44節)。本章幫助我們了解主耶穌如何站在人的立場，而勝過魔鬼的試探，包括勝過肉體的情欲、眼目的情欲、和今生的驕傲；以及從主耶穌開始祂服事的情形，明白祂的事工滿有聖靈的能力，包括趕鬼、醫病並到處傳道。

鑰節：【路四 42】「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。」

鑰點：本章 1~13 節記載主耶穌勝過了魔鬼的試探。路加描述主耶穌在曠野受聖靈引導，四十天受魔鬼的試探引誘。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，勝過了魔鬼的試探；而魔鬼就暫時離開。

14~44 節路加提到了祂在加利利開始公開服事的情形。首先，14~30 節記載祂在家鄉拿撒勒宣告恩言。在拿撒勒的會堂，祂引用了《以賽亞書》六十一章 1~2 節，宣告祂職事的使命，報告神悅納人的禧年。眾人有人希奇祂口中的恩言，然而有不信的人卻質疑，說「這不是約瑟的兒子麼？」於是，主明白他們心中所想的，並說：「沒有先知在自己家鄉被人悅納的。」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和乃縵的大痲瘋得潔，說明神的大能和祝福如何臨到外邦人。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。31~41 節記載了主耶穌到處傳道的事工，說出祂的三種權柄：(1)教訓人的權柄；(2)逐出污鬼的權柄；和(3)醫治人的權柄。主耶穌在安息日那天，整日整夜不辭勞苦地工作。首先，主到迦百農的會堂裏教訓眾人，他們希奇祂的話裏有權柄在會堂中，有人被污鬼附著，主將鬼趕出。接著，祂進入西門的家，醫治了他岳母的熱病到了傍晚，大批群眾蜂湧而至，祂在迦百農的街上醫病和趕鬼。然後，次日天亮的時候，祂離開眾人，獨自來到曠野(42 節)在那裡禱告。最後，43~44 節，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」。

今日鑰節提到「走到曠野地方。」主耶穌清早起來到曠野地方就是為著禱告(可一 35)。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。這說出祂無論如何忙碌疲累，都不能影響祂與天父之間的交通；無論祂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。此外，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。親愛的，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。

一位神的僕人問一位調音師：「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，然後再使其他的琴子都與它調和。」因此，我們必須早起，與神親近，同祂調至和諧，然後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，然後才調和樂器呢？每天讀經、禱告、先與神調和，然後再與人見面辦事。」因此，無論我們每天有多少事情要做，無論怎麼忙碌，總不可忽略撥出一段時間，一定要有時間，先要禱告與神交通。親愛的，在忙碌的生活中，我們有沒有保持與神密切的交通呢？

「單獨去見祂，天天按時去見祂，帶著聖經去見祂，把我們一天中要作的事都帶到祂面前去，我們就會得到意想不到的力量和指示。」——佚名

默想：親愛的，主耶穌在天亮與神獨處時，說出祂在忙碌中仍尋求父神的加力。主在禱告的事上給我們活出了一個美好的榜樣，而我們每天豈不更要撥出時間，好好地與神禱告交通嗎？

禱告：主啊！願每日的早晨，都變作我生命的新開始，使我在禱告中，與祢保持密切的連結。阿們！

讀經：路第五章

主題：人子救主是改變人的救主

提要：第五章記載五件事，就是：(1)呼召首批門徒(1~11節)；(2)潔淨癲瘋(12~16節)；(3)赦免癱子(17~26節)；(4)呼召利未(27~32節)；和(5)論禁食和新舊難合的比喻(33~39節)。本章幫助我們認識人子是呼召人的救主，而在革尼撒勒湖邊得著首批門徒；以及明白祂是醫治人的救主，而潔淨長大癲瘋的人和赦免癱子；並了解祂是吸引人的主，而使利未跟從主；且從主的比喻，啟示祂是「醫生」、「新郎」、「新衣服」和「新酒」。

鑰節：【路五 10~11】「他的夥伴西庇太的兒子雅各、約翰，也是這樣。耶穌對西門說：『不要怕，從今以後，你要得人了。』他們把兩隻船攏了岸，就撇下所有的跟從了耶穌。」

【路五 28】「他就撇下所有的，起來，跟從了耶穌。」

鑰點：本章 1~26 節記載了主耶穌傳道事工期間所發生的三件事：(1)呼召四門徒；(2)潔淨長大癲瘋的人；(3)醫治一個癱子。首先，主耶穌上了彼得的船，祂要西門彼得到水深之處打魚；彼得和他的夥伴們依從祂的話，下網打魚，竟網住許多魚。這神蹟使彼得俯伏在主耶穌膝前，說：「主啊，離開我，我是個罪人」。主不但沒有離開他，反而呼召祂和他的夥伴，使他們成為叫人得生命之人的漁夫。接著，一個長大癲瘋的人看見主耶穌，就俯伏在地，說：「主若肯，必能叫我潔淨了。」主伸手摸他，表明祂肯，於是他就得了潔淨。其次，有一群人用褥子抬一個癱子，來尋求醫治，因人多無法進入，他們便拆了屋頂，將癱子放在祂腳前。祂見他們的信心，就對癱子說：「你的罪赦了。」但文士和法利賽人質疑祂的赦罪權柄。祂就質問他們到底說赦罪或醫治哪一個比較容易？祂並告訴他們人子在地上有赦罪的權柄。主耶穌醫治了癱子，眾人就因此驚奇、懼怕，也歸榮耀給神。

27~39 節記載了名叫利未或馬太的稅吏被召和以後所發生的事。首先，稅吏利未坐在稅關上，主耶穌呼召他，他就跟從了主。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。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。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。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。

今日鑰節提到「跟從了耶穌。」路加在本章二次記述「撇下所有的…跟從了耶穌」的事例：

(一)第一次是彼得等人乃因看見主奇妙的作為，使他們得到滿船的魚撇下所有的，因而「跟從了耶穌」，變成了一生「得人」的人。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，要他們捨網跟隨祂(太四；可一)。「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？

(二)第二次是利未(即馬太，太九 9~13)卻因為主耶穌有無比的吸引力，因而「跟從了耶穌」，並且歡歡喜喜的為主大擺筵席。利未聽見主的呼召，立即撇下了他的職業、地位、權柄、財富，起來跟從了主耶穌。他丟掉了優閒的差事，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。試想這個簡單的決定所給帶他的巨大影響。之後，他成為第一卷福音書的作者。親愛的，當這位可愛的主向人呼召時，有誰不跟從祂呢？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？

「他們的決心何等堅定！如果他們仍留在船上，我們可能永遠也不知道他們的存在。」——
《活石新約聖經註釋》

默想：親愛的，今天主是否也呼召了你呢？主來呼召你，你是否果斷地立刻撇下所有的，來跟從祂呢？祂是改變人的主！你人生的目標，生命的更新，生活的動力是否因祂的呼召而改變？

禱告：主阿，願祢深深地吸引我，使我快跑跟隨祢。我願撇下一切所有的來跟從祢；並求祢潔淨我、使用我。阿們！

讀經：路第六章

主題：人子救主的教導

提要：第六章記載三件事，就是：(1)守安息日的爭執(1~11節)；(2)選立十二使徒(12~16節)；和(3)主耶穌在平原上的教導(17~49節)。本章幫助我們從門徒得著飽足和主使枯乾的手復原，認識祂是安息日的主；以及了解祂乃是整夜禱告神，清楚父神的旨意之後，而挑選十二使徒；並且從主的平原寶訓，而明白基督徒待人的原則。

鑰節：【路六 47~49】「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；他像一個人蓋房子，深深的挖地，把根基安在磐石上；到發大水的時候，水沖那房子，房子總不能搖動；因為根基立在磐石上。惟有聽見不去行的，就像一個人在土地上蓋房子，沒有根基；水一沖，隨即倒塌了，並且那房子壞的很大。』」

鑰點：本章 1~11 節記載了在兩個安息日所發生的兩件事。第一件事是在安息日，門徒經過麥地的時候，因為餓了，就掐下麥穗，用手搓著吃；但法利賽人視他們犯了安息日不可作工的條例。主耶穌以聖經記載大衛和跟隨他的人曾在安息日進了神的殿，並表明「人子是安息日的主」。第二件事是主耶穌在會堂中醫治枯乾手的人。又有一個安息日，主耶穌在進會堂遇到一個右手枯乾的人。文士和法利賽人窺探祂，想得控告祂的把柄。然而主醫治了那個枯乾手的人，他們卻因而大怒，彼此商議要處治祂。然後，主耶穌上山整夜禱告神，而選立了十二使徒(12~16節)。17~19節記載有許多百姓從各地趕來，盼望聽主耶穌講道和得醫治，而祂滿足了所有人的需要。20~49節，路加詳細的記述主耶穌的講道，又稱之為「平原寶訓」，包括了：(1)蒙福與受禍(20~26節)；(2)待人之道(27~42節)；(3)兩種果樹(43~45節)；和(4)兩等根基(46~49節)。首先，路加詳細的記述，主講論進入天國的資格，而有福的條件與有禍的原因：

有福	有禍
靈裏貧窮的人，因神國是他們的(20節)	今生富足的人，因受過安慰(24節)
心靈饑餓的人，因將要飽足(21節上)	以財富為滿足的人，因將要饑餓(25節上)
屬靈哀哭的人，因將要喜笑(21節下)	為屬世光景喜笑的人，因將要哀慟哭泣(25節下)
為主遭受逼迫的人，因天上賞賜是大的(22~23節)	只顧被所有人都說好的人，因將被神定罪(26節)

接著，主講論基督徒待人的原則：(1)愛仇敵；(2)善待那惡待的人；(3)為人祝福並禱告；(4)忍受羞辱；(5)有求就給，借給人不指望償還；(6)不以暴還暴；(7)願意人怎樣待自己，就要怎樣待人；(8)作神的兒子，像父神一樣慈悲；(9)不論斷人，不定人的罪，倒要饒恕人；(10)用甚麼量器量給人，也必用甚麼量器量給你們；(11)不要錯誤的教導人；和(12)先去掉自己眼中的梁木，才能去掉別人眼中的刺。最後，主論兩種果樹和兩等根基，指出基督徒生活行事的準則：

(1)憑神的生命(好樹)而活，結出神生命的好果子；和(2)遵行主的話，把根基立在磐石上。今日的鑰節提到「根基立在磐石上。」主講述了兩個蓋房者的故事，為了進一步加強要遵行主的話，如把蓋房子的根基安放在磐石上，則經得起各種環境的考驗；反之，聽見主話而不行的，如蓋房子沒有根基，則受不住任何的沖擊，而必要倒塌。主的話是神國子民生活和工作的磐石和根基。在這節，主宣告了我們如何在祂的話上建立深厚的根基：

(一)願「到我這裏來」：我們是否天天來到主面前？

(二)來「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」：我們有否全心全意地實踐主的話？

「這個比喻教導我們建立正確的生命根基的重要；而遵從耶穌的教訓乃是唯一真正的根基。」

——《每日研經叢書》

默想：親愛的，遵行主話是建立基督徒最強的抗壓力——頂得住苦難、潮流和異端衝擊。你屬靈的根基是否建立在磐石上呢？

禱告：主阿，求祢賜我力量，讓我到祢面前，聽祢的話，並且能付代價遵行祢的話。阿們！

讀經：路第七章

主題：人子救主的憐憫與俯就

提要：第七章記載五件事，就是：(1)醫治百夫長的僕人(1~10節)；(2)叫寡婦的獨子復活(11~17節)；(3)主堅固施浸約翰(18~29節)；(4)主論冷漠的世代(30~35節)；和(5)以香膏抹主的女人(36~50節)。本章幫助我們從人子救主擴展祂的事工，而認識祂的憐憫與俯就，包括：(1)祂俯就那自認不配的百夫長，而醫治他的僕人；(2)祂憐憫俯就那喪獨子的寡婦，而主動使她的兒子復活過來；(3)祂俯就施浸約翰的質疑，而安慰和稱讚他，使他才不致於跌倒；(4)祂憐憫冷漠的世代，而以在智慧之子的身上得到證實；(5)祂俯就那怠慢主的法利賽人西門，而去和他坐席；和(6)祂俯就那為人所不齒的有罪女人，而接受她愛的表示。

鑰節：【路七 47】「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。」

鑰點：本章 1~17 節記載了祂主耶穌醫治百夫長的僕人和叫寡婦的獨子復活，而啟示了祂的醫治與復活的大能是深藏於祂的權柄和憐憫。首先，在迦百農，一個百夫長的僕人病了，百夫長託長老來求耶穌醫治他的僕人。但他因著認識主的權能，並且認為不需勞動主到他家，只要祂說一句話，他的僕人就必好了。主耶穌稱讚百夫長的信心，並為他醫治他的僕人。接著，在拿因城，主耶穌在城門口看見出城送殯的行列，而對失去獨子的寡婦，流露出無限的同情與憐憫。祂向婦說安慰的話，並且主動地向死了的少年人說：「我吩咐你，起來！」於是，少年人就從死裏復活了。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」。18~29 節記載主堅固施浸約翰。當施浸約翰質疑主耶穌是不是那要來的彌賽亞。主就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。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。30~35 節，主用孩童遊戲的比喻來描寫那世代人的冷漠，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。36~50 節記載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的救恩。然後，一個法利賽人請主耶穌吃飯。一個犯罪的女人拿著盛香膏的玉瓶進來，伏在主耶穌的腳上哭，並用自己的頭髮擦乾腳上的眼淚，又用嘴親，以及用香膏抹主的腳。祂就對那女人說，「你的罪赦免了」。因她的信救了她，就平平安安的回去了。

今日的鑰節提到「她許多的罪都赦免了，因為她的愛多。」這個知恩、感恩的女人自覺不配、自卑、敬畏和懺悔，但她對主卻滿了愛和信心。在整個膏主的過程中，她並沒有說過一句話，面對議論和批評也沒有回應，只在主的腳前作了三件事來表達對主的愛：(1)她獻上香膏抹主耶穌，表明對主的愛，因而為主擺上；(2)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；(3)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。她愛主的實際行動，摸著主的心，所以主卻稱讚她的「愛多」。而且，她是因信得救因愛蒙恩！她不僅罪得赦免，結果使她平平安安的往前去。親愛的，我們是否也以愛的行動來回應祢主的恩典呢？然而，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。所以，我們愛主的多寡，正反映我們體會主赦免之恩有多少。

「她蒙赦免不是因為她對基督的愛，相反，她的愛是來自她所蒙的赦免。她的愛多因為她蒙的赦免大。」——馬唐納

默想：親愛的，切勿對主冷漠無禮，你是否以實際的行動表達對主的感恩和愛慕呢？

禱告：主啊，願我的心單單屬祢，讓我用愛的行動來回應祢的恩典。阿們！

讀經：路第八章

主題：人子救主的比喻和權柄

提要：第八章記載三件事，就是：(1)人子救主周遊傳道(1~3節)；(2)人子救主的教導(4~21節)；和(3)人子救主的權柄(22~56節)。本章幫助我們從人子救主的比喻，而明白我們要小心領受、傳揚和遵行主的話；以及從主所行的四件神蹟，而認識祂的權柄帶著管理、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。

鑰節：【路八50】「耶穌聽見就對他說：『不要怕，只要信！你的女兒就必得救。』」

鑰點：本章描述了人子救主傳道事工時所發生的事。1~3節記載主周遊各城各鄉傳道，宣講神國的福音；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。4~21節記載主的三個教導：(1)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。(2)主以燈的比喻，教導要讓人看見亮光，因為隱密的事要被顯露出來。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。(3)主耶穌以祂母親和弟兄來訪之事，教導遵神之道而行的人就是祂的真實親屬。22~56節記載主的權柄，包括祂行了四件神蹟：(1)第一件神蹟是主平靜了風浪(22~25節)——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。(2)第二件神蹟是主在格拉森醫治被鬼附的人(26~39節)——主到了格拉森的地方，遇到一個被鬼附的人，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，央求祂不要吩咐他們到無底坑裏去，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。被鬼附的人得釋放後，就去城裏傳揚主為他作了何等大的事。(3)第三件神蹟是主醫治患血漏的女人(43~44節)——管會堂的睚魯來求主耶穌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？」女人戰戰兢兢地把摸祂的緣故，和怎樣立刻得好了，當著眾人都說出來。然後主對她說：「女兒，你的信救了你，平平安安的去吧。」(4)第四件神蹟是主醫治睚魯的女兒(40~42，49~56節)——有人來報信，睚魯的女兒死了，但主以「不要怕，只要信」，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。

今日的鑰節提到「**不要怕，只要信。**」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「虛心」、「誠心」、「恆心」地「來」、「俯伏」、「求」主耶穌到他家裏去。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！**」這句由原文的時式和語態可知，主的意思是要睚魯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，也使他重拾信心，因而經歷了主復活的大能。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」地將自己和他女兒信託主。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。親愛的，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。

「睚魯雖然被血漏的婦人給耽延了，但他的信心沒有動搖，當主告訴他『**不要怕，只要信**』時，他信心得著昇華，最後他經歷了復活的大能。」——《大光人物讀經》

默想：親愛的，人生本無常，多有苦難和打擊，等候祂的時間，信靠祂吧！

禱告：主啊，謝謝祢掌管我生活的每個方面。在人生起伏的環境中，加添我對祢的認識，使我更多信靠祢。阿們！

讀經：路第九章

主題：人子救主的工作與身分和祂服事的原則

提要：第九章記載三件事，就是：(1)人子救主工作的擴大(1~17節)；(2)人子救主身分的啟示(18~36節)；和(3)人子救主教導門徒傳道事工(37~62節)。本章幫助我們認識人子救主如何擴大祂的工作與祂身分的啟示；以及明白祂教導門徒傳道事工的原則。

鑰節：【路九 55~56】「耶穌轉身責備兩個門徒說：『你們的心如何，你們並不知道。人子來不是要滅人的性命，是要救人的性命。』說著就往別的村莊去了。」

鑰點：本章1~36節記載了五件事件，啟示了主的工作與身分：(1)1~9節記載主耶穌差遣十二門徒。祂給十二個門徒權柄能力，差遣他們擴展祂的職事(1)制服一切的鬼和(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。(2)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。(3)18~21節記載彼得確認主耶穌是基督。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。(4)22~37節記載主第一次向門徒揭示祂的死與復活，並勉勵跟從祂的人當捨己，天天背起自己的十字架。(5)28~36節記載主耶穌改變形象。帶著彼得、約翰、雅各上山去禱告時，祂的面貌就改變了。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。」

37~62節所記載的是發生在四個不同的地點：(1)下山後(37~43節)——有人來求主耶穌救他被鬼附的獨生子，因為門徒無法趕鬼，祂就嘆息當世代的不信，接著醫好被鬼附的男孩。(2)在往迦百農的途中(43~45節)——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。(3)到了迦百農(46~50節)——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。(4)在往耶路撒冷的途中(51~62節)——因為撒瑪利亞人看見祂面向耶路撒冷去，就不接待祂。雅各、約翰十分惱怒，建議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。接著，祂教導跟從主的人該有的心志。主告訴第一位衝動想要跟從祂的人，要人子沒有枕頭的地方。主鼓勵第二個請求先安葬父親的人，要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，手扶著犁向後看的，不配進神的國。

今日的鑰節提到「你們的心(原文靈)如何。」因撒瑪利亞人看見主面向耶路撒冷去，就不接待祂。雅各和約翰十分惱怒，就根據聖經歷史(王下一10~12)，巴不得像以利亞所作的，立刻吩咐火從天降下燒滅撒瑪利亞人。他們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祂的一片忠心，也必定同意要用火燒毀撒瑪利亞人。但主責備他們，因祂來不是要滅人的性命，而是要救人的性命；意即祂來不是要報復，乃是要供應。他們的怒氣並不成就神的義；他們的血氣與主面向十字架的靈相抵觸；他們以為忠心愛主的行動卻與祂救人的心腸不合，反而是叫祂的工作受虧損。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，而行事待人也會以基督的心為心。

「面向十字架的基督的靈是：(1)不禁止而寬容『不要禁止他』；(2)不報復而供應——『不是要滅人的性命，是要救人的性命』。凡以為人『不與我們一同的』——無論是見地上、作法上、行動上，就定罪他、禁止他，這就是宗派的靈，從來沒有經過十字架的對付與管治。同樣的，為著聖善的理由，卻得不著人的好待，就氣忿、不平，想要以『屬靈』的方法來施報復的，(如以講臺的話語、書刊的文字來攻擊、影射，或在事奉的安排中故意貶低等)，也與釘十字架的『人子』無分無關。」——佚名

默想：親愛的，被人拒絕，被人藐視時，基督的心如何？你的心又如何呢？

禱告：主啊，求祢幫助我們明白祢的心意，叫我們與祢同心，同行十架道路。阿們！

讀經：路第十章

主題：人子救主的差遣和教導

提要：第十章記載二件事，就是：(1)主差遣七十人(1~24節)；和(2)主的教導(25~42節)。本章幫助我們從人子救主差遣七十人，而了解事奉主的原則；以及從好鄰舍的比喻與馬利亞選擇那上好的福分，而明白事奉主基本功課。

鑰節：【路十 39】「她有一個妹子名叫馬利亞，在耶穌腳前坐著聽祂的道。」

【路十 42】「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。」

鑰點：本章1~24節記載了主差遣七十人後所發生的的一些事件。首先，主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。接著，主教導他們服事的原則——(1)他們的行動有如羊羔進入狼群；(2)他們任務的內容是醫病和宣揚神的國已經臨近；和(3)他們履行任務時，主必負責他們的供應，故應有靠福音養生的信心。然後，主對那些聽見救恩而不肯悔改的城市所講的禍。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，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。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。

25~42節記載了主的教導：(1)律法上寫的教導；(2)誰是我鄰舍的教導；和(3)選擇上好福分的教導。首先，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？」而主以好撒瑪利亞人的比喻，來回答他的問題。一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。然後，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！」。最後，路加記載馬利亞在主腳前聽講道，而馬大因為事物繁多而忙得心慌意亂，要求主差派其妹妹來幫忙；但主稱讚馬利亞選擇那上好的福分。

今日鑰節提到「但是不可少的只有一件。」這「一件」不是別的，乃是馬利亞在主腳前，聽主的話語，領悟話中的啟示；因為她得著了主的啟示，所以才會趁著祂還未被釘之前，用香膏膏祂(約十二3)。本段指出馬大是向主說話，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。馬大服事主是福分，但馬利亞把握機會，與主親近，而得著主「上好的福分」。我們如何也像馬利亞那樣選擇那上好的、不能奪去的福分呢？

(一)「接主到自己家裏」——我們應敞開心門接待主；

(二)「在耶穌腳前坐著聽祂的道」——我們親近主，和主交通，並謙卑安靜地領受主的話；

(三)「事多而心裏忙亂」——我們服事主仍有可能因忙碌的活動，而把所服事的主給忙丟了；

(四)「不可少的只有一件」——我們外面的工作可以非常忙碌，但我們裏面維持與主的交通，是不可少的；

(五)「選擇那上好的福分」——我們得著那上好的福分乃在乎我們的「選擇」；

(六)「是不能奪去的」——惟有主自己是我們的永分，享受直到永遠，是人不能奪去的。

所以，我們不要陷於忙碌事務性工作，而要花時間與主在一起，並渴慕安靜坐在主的腳前，靜思聆聽主向我們說的話。

「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

默想：親愛的，在繁忙的生活中，你是否也能選擇那上好的福份，而每天有一段與主親近，聆聽祂話的時間？

禱告：主啊，赦免我常常忙碌作工，而忽略那上好的福份。我願花時間與祢在一起，並心無旁騖地聆聽祢的話語。阿們！

讀經：路第十一章

主題：救主教導和警戒

提要：第十一章記載二件事，就是：(1)人子救主的教導(1~28節)；和(2)人子救主的警戒(29~54節)。本章幫助我們從人子救主的教導，而認識如何禱告，趕鬼的爭戰和真福；以及從祂警戒的話，而明白這世代的邪惡，並注重心裡的光，裡面的潔淨，與生命內在的光景。

鑰節：【路十一 8】「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。」

鑰點：本章1~28節記載了主耶穌的三個教導：(1)如何禱告(1~13節)；(2)屬靈爭戰(14~26節)；(3)論到真正得福之路(27~28節)。首先，門徒來求主教導他們禱告。祂教導門徒在禱告中該有的內容。接著，主以朋友透過切求餅而終於獲得答應的比喻。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。然後，當主耶穌趕出一個叫人成為啞吧的鬼，但有人卻指祂所行的神蹟是藉著鬼王別西卜的能力。主駁斥他們，敘述自己趕鬼的能力是靠神而來，闡明神國度的臨到。隨後，祂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。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。之後，有一個女人稱讚祂母親馬利亞是有福的，主立即回答說，聽神之道而遵守更為有福。

29~54節記載了主的教導：(1)邪惡的世代(29~32節)；(2)點燈的比喻(33~36節)；和(3)述說六禍(37~54節)。首先，主回應那些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。」接著，祂說女王示巴，要起來定這世代的罪；而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。然後，主以點燈的比喻，要人省察自己，使心眼瞭亮，全身才會光明。之後，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。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；和(3)使人沾染了污穢而不自知。隨後，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)殺害或逼害神所差遣的先知和使徒；和(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。最後，路加記載法利賽人不但不悔改，反而想從祂話語裏拿取把柄。

今日鑰節提到「情詞迫切的直求。」「情詞迫切」原文 anaideia，意思是「強求」，「堅請」，「不知羞恥」，「厚臉皮」。主以朋友借餅的比喻，教導我們禱告的態度要「情詞迫切的直求」，也就是「毫無羞恥再三懇求」，而非達目的不肯吧休。祂生動精彩的描述：

(一)請借給我三個餅——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——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——因他情詞迫切地一再懇求，迫使他那個心不甘情不願的朋友，從溫暖舒適的床上起來幫助他。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、不吧休，直到禱告得著答應。我們若是同樣地向神持久地懇求，祂豈不幫助我們嗎？

這個比喻的中心教導就是因求餅的人不斷地拍門叫喊，他的「朋友」雖已睡覺、已關門、不斷推拖的，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。

「至於神，祂從不上床睡覺，祂不需要我們苦苦哀求。神總是在等待，只要我們開口祈求，尋找，叩門，祂的回應就迅如閃電般臨到。」——摩根

默想：親愛的，你是否為神的旨意和個人的需要，而不灰心、不吧休、情詞迫切地的禱告呢？

禱告：主啊，感謝祢賜給我禱告的權柄，進入祢的禱告學校，而讓我學習禱告蒙應允。阿們！

讀經：路第十二章

主題：人子救主的教導、警戒與安慰

提要：第十二章記載六件事，就是：(1)教導不要假冒和不要害怕(1~12節)；(2)教導如何看待財物(13~21節)；(3)教導天父對祂兒女們的看顧(22~34節)；(4)教導儆醒等候主再來(35~48節)；(5)無可避免的分爭(49~53節)；和(6)要能分辨天氣的徵兆(54~59節)。本章幫助我們從人子救主的警戒、教導與安慰，了解：(1)如何在人前行事說話；(2)如何看待錢財和生活問題；和(3)如何儆醒事奉主，作忠心有見識的管家。

鑰節：【路十二 42】「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？」

鑰點：本章 1~34 節記載了主耶穌的三個教導：(1)對門徒們所說的教導(1~12 節)；(2)眾人如何看待財物 (13~21 節)；(3)天父對祂兒女們的看顧(22~34 節)。首先，主警告門徒要防備法利賽人的假冒為善；鼓並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。接著，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。之後，路加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。最後，主繼續教導天父對祂兒女們的看顧。所以，他們不要為衣食憂慮，而要求神的國；要變賣所有的分給窮人，而積蓄財寶在天上。

35~58 節所記載的是主對門徒說的教訓，著重在事奉主該有的態度和認識段。首先，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預備，因為在想不到的時候，人子就來了。接著，彼得問，主阿、這比喻是為我們說的呢？還是為眾人呢？然後，主用「忠心有見識」的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，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。最後，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。

今日鑰節提到「誰是那忠心有見識的管家。」「忠心」原文 pistos，意思是可信賴的、信實的，就是不負主的託付；「見識」原文 phronimos，意思是聰明的、深思的、精明的，就是懂得顧到別人的需要。主選派管家的條件：一要「忠心」，二要有「見識」，他的責任是按時分糧給家裏的人。這也是每一個在教會中事奉者的基本條件和工作性質。當主再來的時候，那人就有福了！我們如何作主的管家：

(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呢？

(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、扶持呢？

(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)。我們在神的家裏是否有照顧人呢？

(四)按時分糧——每一個聖徒無論大小，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。在教會裏，我們是否有按時分糧給人嗎？

親愛的，基督徒整個的生活就是一個管家的生活。我們是否對管家的職份盡忠心呢？

「主並不是看我們做了多少，而是看我們應該能有多少。主對被付託最多人的，對他也要求得最多！…主的獎賞不是根據人的成敗，乃是根據一個人的忠誠有多少。」——《清晨露滴》

默想：親愛的，預備好迎接主回來的人，就是今日作主按時分糧的好管家，那日將得著更大的託付。

禱告：親愛主，保守我不為今世打算，一切以追求祢的國與義來過生活，好讓祢掌管我生活的每一方面。並求祢使我做一個忠心有見識的好管家，儆醒等候祢的回來。阿們！

讀經：路第十三章

主題：人子救主的寬容、愛心、能力和憐憫

提要：第十三章記載六件事，就是：(1)勸勉人悔改(1~5 節)；(2)無花果樹的比喻(6~9 節)；(3)醫治駝背的女人(10~17 節)；(4)神國的比喻(18~21 節)；(5)努力進窄門(21~30 節)；和(6)歎惜耶路撒冷(31~35 節)。本章幫助我們從人子救主論悔改，真安息和進神的國，與歎惜耶路撒冷，而認識祂的寬容、愛心、能力和憐憫；以及明白我們的責任，乃是抓住機會悔改，結果子，努力進窄門，並了解祂的心腸。

鑰節：【路十三 8~9】「就對管園的說：『看哪，我這三年，來到這無花果樹前找果子，竟找不著，把他砍了吧！何必白佔地土呢？』管園的說：『主阿，今年且留著，等我周圍掘開土，加上糞；以後若結果子便吧；不然再把它砍了。』」

鑰點：本章 1~17 節記載了主的三個深刻的教訓：(1)天災人禍的警戒與教導(1~5 節)；(2)無花果樹的比喻(6~9 節)；和(3)安息日治病的教訓(10~17 節)。首先，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。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。之後，路加記載主在安息日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綁。主耶穌的敵人因祂所說的話慚愧，眾人因祂所行的事歡喜。

18~30 節記載主的兩個教導：(1)神國的比喻和(2)努力進窄門。首先，主講述兩個神國的比喻——那就是芥菜種畸型的發展，長大成了一棵樹；以及麵酵所代表的內在腐壞力量。接著，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。之後，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。接下去，31~35 節記載主為耶路撒冷哀歎。因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。

今日鑰節提到「結果子。」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。由於管園(預表主耶穌)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。在無花果樹比喻中，我們看見主是如何的耐心照顧，使我們能結出果子來：

(一)「今年且留著」——主仍一次復一次地給我們機會。你我誰也不能肯定自己究竟屬於「今年且留著」呢？或是機會已過，在主面前成為「白佔地土」的呢？但願我們能抓住機會，好使祂的生命從我們裏面滿溢出來，而結出長存的果子(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地作在我們身上，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(詩一 3)。

(三)「加上糞」——主不斷地加給生命的養分。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)。

所以，我們當結出生命的果子，別在世上「白佔地土」，浪費了一生！

「生存為要叫他的創造者得榮耀和喜悅。若他未能活出這個合宜的目的，主難道不應…把他從尊榮的地位移走嗎？」——凌耳

默想：親愛的，回顧一生，你倒底結了多少果子？

禱告：主啊，求祢幫助我掘開土，除去剛硬的心，讓祢的生命有伸展的餘地。求祢不斷在我的身上增加生命的養分，使我能為祢多結果子。阿們！

讀經：路第十四章

主題：人子救主的筵席與作門徒的條件

提要：第十四章記載三件事，就是：(1)安息日醫治患水腫的人(1~6節)；(2)在神的國裏坐席(7~24節)；和(3)作主門徒的代價(25~35節)。本章幫助我們從人子救在安息日治病，認識祂愛人的行動，乃是抓住作工機會，治好那人；以及明白神救恩的邀請，乃是讓人白白接受神所賜的恩典，得以進入神的國；並了解作主門徒代價，乃是愛主勝過下一切，背著十字架跟從主，和撇下一切所有的。

鑰節：【路十四 16~17】「耶穌對他說：『有一人擺設大筵席，請了許多客。』到了坐席的時候，打發僕人去對所請的人說：『請來吧，樣樣都齊備了。』」

鑰點：本章 1~24 節記載了安息日主在一位法利賽人家中作客的事件。首先，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。緊接著，主祂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。接著，祂告訴請他赴筵席的人要請那些「貧窮的、殘廢的、癱腿的、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，祂以「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。

25~35 節記載了主的教導：(1)作門徒的代價(25~27 節)；(2)蓋樓和打仗的比喻(28~33 節)；和(3)鹽失味的比喻(34~35 節)。許多人跟主耶穌同行，祂就轉過身來指明他們作祂門徒的二個最高條件——第一，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。

今日的鑰節提到「大筵席。」這「大筵席」是指神救恩的筵席，並不是指基督的婚筵(太二十二 2~14)；救恩的筵席是在今天(今世)就要給人享受的，基督的婚筵則須等到將來(來世)才能享受。神邀請人赴的這個「大筵席」說出樣樣齊備了，人人可赴席。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。今天神仍在再三打發祂的僕人，去邀請人來享受祂所預備的救恩。二千年來得救的人數雖然千千萬萬，但仍然「還有空座」。所以，我們當體會神的心腸，廣傳福音，好讓更多的人能領受救恩的喜樂。

此外，本章我們看見主重複三次說不能作主門徒的原因(26, 27 和 33 節)；同時也啟示了作主門徒的條件：(1)要愛主勝過愛一切，甚至要勝過愛自己的親人。(2)要背著自己的十字架跟從主，而天天捨己、否認己；(3)要先計算建造與爭戰的代價，而不是糊塗的跟隨。(4)要肯為祂撇下一切，因為主所要的是全部，且看重為祂放棄一切的人。(5)不容鹽失味，因為生命若不能發揮當有的功用，必被主所棄。所以，我們作主門徒，當付代價跟從祂，而不退縮、不保留、不後悔。

「這個故事首先表明了神的國是一個恩典之國，神擺設了筵席，讓人白白進去享受。人接受了神所賜的恩典，就得以進入神國，成為神的客人。…最後這故事指出，人若被排拒在那國度之外，是因為他們先拒絕了祂的邀請。」——摩根

默想：親愛的，今天神仍邀請人，努力傳福音找人入座吧！今天神仍呼召人，委身作主的真門徒吧！

禱告：主啊，我願不辭勞苦、盡心竭力引人來赴這救恩的筵席；並且我願付代價來跟從祢，而作祢的門徒。阿們！

讀經：路第十五章

主題：三一神的救恩工作

提要：第十五章記載三件事，就是：(1)牧人尋找迷失的羊(1~7節)；(2)婦人尋找失落的錢(8~10節)；和(3)浪子回家的比喻(11~32節)。本章幫助我們從失羊，失錢和浪子的比喻，明白三一神如何愛罪人，尋找並接納罪人的工作——乃是藉著子的尋找，扛回悔改的人；憑著聖靈的光照，找著失喪的人；以及父神接納回家的浪子。

鑰節：【路十五 4~5】「你們中間誰有一百隻羊，失去一隻，不把這九十九隻撇在曠野，去找那失去的羊直到找著呢？找著了，就歡歡喜喜的扛在肩上，回到家裏。」

【路十五 8】「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 24】「因為我這個兒子，是死而復活，失而復得的。他們就快樂起來。」

鑰點：本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。

- (一)第一個比喻(3~7節)主要強調的是，那牧人雖只有一隻迷失的羊，但他經過受苦，找到了羊，將其扛在肩上，帶回家中；並召喚朋友鄰舍和他一同快樂。這個比喻說出子神降生為人，在地上尋找罪人，將悔改的罪人帶回神的家中。
- (二)第二個比喻(8~10節)主要強調的是，那婦人雖只有一塊錢，卻點燈不斷地去尋找，並且直到找著了失落的錢，然後請朋友鄰舍來跟她一同高興。這個比喻說出靈神在罪人的心裏細細搜尋，直到罪人心裏受感悔改歸向神。
- (三)第三個比喻(11~32節)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。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，於是他去做放豬的工作，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。這個比喻說出父神接納悔改歸回的罪人，並且一同歡喜快樂。

今日的鑰節提到了三個比喻都與失去有關——迷失的羊、失落的銀子和失喪的兒子，乃是說明一個未得救的人三方面的失喪。此外，這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)，乃是講到三一神尋找人的工作：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。因為神的找著，這三個比喻說出「失而復得」：(1)失迷的羊重回牧人的懷抱，得到牧養、供應、安息、引領、保守等；(2)失落的錢歸還主人，重新有了它存在的價值；和(3)失喪的浪子回歸父親，重新享用家中豐富，過有意義的生活。對神來說，每一個人都同樣珍貴，祂因人的失喪而傷心；也因人的悔改，歸回神家而喜樂。因此，每一個接受基督的救恩的人，恢復了神兒子的地位，在神的眼中乃是「死而復活，失而又得的」。所以，我們每一次的回頭，每一次的順服，都會叫神的心「快樂起來」。

「請注意這三個比喻的一致性。它們都與失喪的事物有關——失喪的羊、失落的銀子、失喪的兒子。每一個此喻中，所失落的都得到了恢復。每一個故事都是以喜劇收場。失落的東西得到了恢復：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。他們都失落了，他們又都被得回了。故事的結局都是快樂的。」——摩根

默想：親愛的，人恢復與神的關係，是叫祂最喜樂的事！但你是否能體會祂尋找人和悅納人的心呢？

禱告：主啊，感動我，讓我體會祢渴望人悔改的心；並願與祢同心同行，去尋找失喪的靈魂。阿們！

讀經：路第十六章

主題：把握今生，預備將來

提要：第十六章記載三件事，就是：(1)不義管家的比喻(1~13節)；(2)法利賽人的嗤笑(14~18節)；和(3)財主與拉撒路的故事(19~31節)。本章幫助我們從不義管家的比喻，而了解要用今生的錢財儲備來世的福分；以及從主耶穌的回應法利賽人的嗤笑，而知道人人要努力進神的國；並從財主和拉撒路的故事，而明白今世的追求引致來世的福分。

鑰節：【路十六 23】「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。」

鑰節：本章1~13節記載主耶穌教導祂的門徒說的話。首先，主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。主所講的這個不義管家的比喻是路加福音中特有的比喻。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。之後，14~18節記載了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，祂接下去講人人要努力進神的國，不可放縱肉體的情慾(休妻另娶)。

19~31節記載財主和拉撒路的故事。在這裏，主提到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。之後，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。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。

今日鑰節提到財主與拉撒路的結局。財主下陰間非因他有錢、生前享福，乃因他不信神的話，沒有敬神愛人，只顧今生，而忘了來世。拉撒路(原文字義是「神的幫助」)到樂園非因他貧窮、無助而多病，乃因他轉眼仰望神的幫助，結果帶來安息。因為人在地上存甚麼態度生活，就決定了將來在神面前將受甚麼樣的審判。此外，主耶穌在這段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，將來可以坦然快樂地面對神。

(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，他卻只顧眼下現在的享受，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。

「第十六章最後對法利賽人，也對世上所有為錢而活的人作了一個最嚴肅的警告，並以此作總結。他們在世的行為正危害自己的靈魂，在地上乞食比在陰間乞水為好。」——馬唐納

默想：親愛的，但願財主的呼聲，能打動你的心弦。趁親人在世，努力傳福音吧！

禱告：主啊，讓我看見投資永恆的價值；並提醒我，好好把握今生，愛神、愛人，預備將來。阿們！

讀經：路第十七章

主題：基督徒得勝生活的要訣

提要：第十七章記載三件事，就是：(1)基督徒生活的要訣(1~10節)；(2)醫治十個長大癱瘓的人(11~19節)；和(3)關於神國和人子的降臨(20~37節)。本章幫助我們了解基督徒得勝生活的要訣，乃是(1)不絆跌人，(2)赦免，(3)信心，和(4)服事；以及從醫治十個長大癱瘓的教訓，而明白知道要存感恩的心；並從有關神的國與人子再來的教導，而知道要做醒等候主

鑰節：【路十七 34~36】「惟祢耶和華必存到永遠，祢可記念的名也存到萬代。」「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。」

鑰點：本章1~10節記載主教導基督徒生活的要訣。首先，主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，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，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。

10~19節記載主耶穌在撒瑪利亞潔淨十個癱瘓病人。主往耶路撒冷，途經撒瑪利亞和加利利，進入一個村莊。有十個長大癱瘓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。

20~37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，因為神的國就在人的「心裏」(原文是「中間」)。接著，祂又對門徒人子降臨的日子將突然來到。人無法預測人子再來的日子，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。之後，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；而凡喪掉魂生命的人，在主再來時必得著獎賞。

今日的鑰節提到「取去一個，撇下一個。」這是新約聖經裡一段敘述我們對被提呼召的反應。

「取去」原文 paralambano，意思是帶著放在身邊；「撇下」aphiemi，就是沒有帶走的意思。這段經節是說到人子降臨與顯現時，「取去」與「撇下」應是主審判的結果(帖前四 13~18)，故可斷定被主「取去」是福，被主「撇下」是禍。當主再來時，祂要先隱秘地來在空中雲裏，把活著信徒中的得勝者提到雲裏，被主帶在身邊，與祂同在，這就是被「取去」的意思。至於那些失敗的信徒，要被「撇下」在地上，經歷為期三年半的大災難，預備好然後才能見主的面。

【做醒/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？當我坐下來的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。

「那日祂將發現世界的光景正如挪亞和羅得的日子，有人對祂忠心，有人沉溺罪中。因此祂的來臨，一方面要審判，一方面要區別。」——摩根

默想：親愛的，人子突然的降臨指出主知道誰在床上、推磨、在田裏，「取去一個，撇下一個」絕非偶然。但你是否不留戀世俗，渴慕主的再來呢？

禱告：主啊，祢是我的至寶，我願更多親近祢，直至祢再來時，被祢「取去」。阿們！

讀經：路第十八章

主題：如何禱告與如何進國度

提要：第十八章記載六件事，就是：(1)寡婦和不義官的比喻(1~8節)；(2)法利賽人和稅吏的禱告(9~14節)；(3)為孩子求祝福(15~17節)；(4)與少年官的對話(18~30節)；(5)主第四次預言受難(31~34節)；和(6)瞎眼乞丐得醫治(35~43節)。本章幫助我們了解如何禱告，乃是包括：(1)要恒切相信，(2)要自己卑微，(3)要抓住機會，(4)要不顧攔阻，和(5)要專一直求告；以及明白如何進國度，乃是包括：(1)要像小孩子，(2)要脫離錢財的霸佔，(3)在於神的大能，(4)在接受十字架的剝奪，和(5)心眼被打開。

鑰節：【路十八1】「耶穌設一個比喻，是要人常常禱告，不可灰心。」

鑰點：本章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。首先，主先用寡婦和不義官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，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，因在他的禱告中，他承認自己是個罪人、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。

18~30節記錄了主耶穌和少年官的一段對話。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。

今日的鑰節提到「常常禱告，不可灰心。」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，因「撒但」的原文字義就是「對頭」。魔鬼撒但不單與神作對，並且也晝夜控告我們(啟十二10)，要吞吃我們(彼前五8~9)；(2)自己無依無靠且無助，因我們活在不義世界，常被仇敵迫逼得過無奈的日子；(3)神是慈愛、公義、滿了憐憫的，因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？

(二)「不可灰心」——「灰心」原文 ekkakeo，意思是失去了心，喪志和疲倦。「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，以致失去禱告的勇氣。所以禱告時，我們要仰望主，千萬不要看環境、看自己，否則會「灰心」喪志。神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。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。

「願我們不敢隨意停止禱告，除非答應已經來到了，或者已經有把握了。」——《祈禱操練》

默想：親愛的，寡婦和不義官的比喻指出禱告要恒切，不可灰心。你是否無助受欺嗎？向父神禱告吧！否則你屬靈的光景，要比無助的寡婦更淒涼、更貧窮！

禱告：主啊，讓我緊記祢的話語，更多學習「常常禱告，不可灰心。」阿們！

讀經：路第十九章

主題：人子來為要尋找拯救失喪的人

提要：第十九章記載三件事，就是：(1)稅吏撒該得救(1~10 節)；(2)交銀給僕人的比喻(11~27 節)；(3)人子救主進入耶城(28~48 節)。本章幫助我們從稅吏撒該得救，而認識人子救主來的第一次目的，乃是為要尋找拯救失喪的人；以及從十錠銀子的比喻，而認識祂再來時，乃是為要賞罰祂的僕人；並從祂為耶路撒冷哀哭，乃是眷顧神的子民；且從祂潔淨聖殿，而明白祂乃是恢復讓神得著榮耀和人與神交通的地方。

鑰節：【路十九 10】「人子來，為要尋找拯救失喪的人。」

鑰點：本章 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，滿心歡喜地接待祂。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，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」。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。主將近耶路撒冷的時候，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。

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。首先，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。接著，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祂的時候，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，耶七 11)。然後，祂是以「先知」的身分，天天在殿裏教訓人。

今日鑰節提到「人子來，為要尋找拯救失喪的人。」本節是本書鑰節，主要是說到主耶穌以「人子救主」的身份出現在地上，全然滿足神對人的一切要求；並且以祂的「生」來尋找失喪的人，以祂的「死」來拯救失喪的人。此外，本節乃是主耶穌回答那些議論祂竟到撒該家裏去住，而指明祂來到耶利哥不是偶然的，而是特意要尋找這一個失喪的罪人稅吏撒該，就如祂在撒瑪利亞尋找那有罪的婦人一樣(約四 4)。因為主的尋找和拯救，所以撒該的生命有了奇妙的大改變。並且他的悔改是徹底的、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。」為甚麼撒該會有這麼大的改變？因為主尋找到了他，拯救了他；他也找到了祂，使他完全改變了！

「是救恩，將一個貪婪的本性轉為仁慈；將一個自私的生命轉為公義。…然後祂從祂自己行動的立場，來解釋這整件事：『人子來，為要尋找拯救失喪的人。』祂在那個家中尋找撒該，找到了他，並且拯救了他。」——摩根

默想：親愛的，稅吏撒該得救說出祂是救主，要尋找拯救失喪的人！看看自己、環境，覺得「沒有明天」，看看主耶穌，就能經歷奇妙的大改變吧！得救後我們的生命改變了多少呢？

禱告：主啊，祢來乃是為要尋找拯救失喪的人。祢改變了撒該的生命，祢也必能改變我。阿們！

讀經：路第二十章

主題：人子救主的智慧和得勝

提要：第二十章記載六件事，就是：(1)質問人子的權柄(1~8 節)；(2)兇惡園戶的比喻(9~20 節)；(3)有關納稅的問題(21~26 節)；(4)有關復活的問題(27~40 節)；(5)有關基督的問題(41~44 節)；和(6)對文士們的警告(45~47 節)。本章幫助我們從人子救主回答關於權柄，納稅和復活的問題，與反問關於基督是誰之問，而認識祂的智慧和得勝。

鑰節：【路二十 25】「耶穌說：『這樣，該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。』」

鑰點：本章是主耶穌第三天進耶路撒冷在聖殿所發生的事，特別記載主耶穌如同逾越節的羔羊，被三班人察驗：(1)祭司長和文士並長老；(2)法利賽人和希律黨人；和(3)撒都該人。

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。當祭司長和文士並長老上問主耶穌說，「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。然後，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。最後，他們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。

27~44 節繼續說到祂如何勝過敵對者的連環詭計。首先，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，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，應該是哪個丈夫的妻子？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。接著，祂為了證明復活的事，引用摩西引述神稱自己為「**亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神**」(埃三 6)；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，祂反問他們，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，因為他們：(1)好穿長衣遊行；(2)喜愛人在街市上問他們安；(3)喜愛會堂裏的高位；(4)喜愛筵席上的首位；(5)侵吞寡婦的家產；和(6)假意作很長的禱告。因此，他們假冒為善的行為要受更重的刑罰。

今日的鑰節提到祭司長和文士想以納稅的問題，讓主耶穌陷在自己話語的把柄中。首先，祂看出他們的詭詐，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，而他們身上卻帶著銀錢，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。」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，而且也成為我們的處世原則。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！

「你帶有誰的像？如果你身上有基督形象清楚的輪廓，人們與你接觸立即想起主，主是你的王，祂的形象必會清楚地表露出來。」——邁爾

默想：親愛的，有關納稅的問題指出不是「該納不該納」，乃是要有所分別。銀錢屬於該撒，而我們屬於神。因此，讓世界擁有它的錢幣，但讓神擁有你。

禱告：主啊，我屬於祢，理當將主權交給祢。因祢愛如此奇妙深厚，當得我心，我命，我有。阿們！

讀經：路第二十一章

主題：窮寡婦的奉獻與末世的教訓

提要：第二十一章記載二件事，就是：(1)稱讚寡婦的奉獻(1~4節)和(2)關於末世的預言和勸誡(5~38節)。本章幫助我們從人子救主稱讚窮寡婦的奉獻，而了解真實的奉獻；以及從主關於末世的預言和勸誡，而明白我們該如何預備祂的再來。

鑰節：【路二十一 36】「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。」

鑰點：本章仍然是記載主第三日(星期二)在聖殿中的情形。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。

5~36節說到主再來的預言和勸戒。首先，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。接著，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)。」接下去，主耶穌進一步預言耶路撒冷的被毀滅。祂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，要應驗經上的預言。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。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。之後，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；而且祂預言的話必要成就，因為天地要廢去，祂的話卻不能廢去。末了，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！

在這以後，37~38節記載主公開傳道的最後一天。祂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。

今日的鑰節提到「得以站立在人子面前。」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。但主對我們說的這段話主要的目的，還不是重在那些預兆，而是面對末日，我們應該採取的態度。因此，對於主的再來，與其花許多功夫去研究字句的時間、兆頭、預言等等問題，倒不如好好地天天作好準備。然而，我們該如何預備呢？本段主告訴我們：

- (一)要謹慎——留意世局的變化，更要留心主的話，免得被迷惑。我們是否重視主的活呢？
- (二)不貪食醉酒——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——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——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——藉著常常祈求，時刻活在祂的面光中。我們是否常常親近主、不離開主呢？

「所以不要隨從肉體，貪愛世界，被今世的事物所累住，每天都追求那些與靈性無關的事，乃是應該時時儆醒，常常祈求，才能逃避一切要來的事，得以站在主面前。將今生肉體，屬世的一切，得失、榮辱、禍福都置之度外，求將來在主那裡有所得著就夠了。」——《每日天糧》

默想：親愛的，你一舉一動、所思所念，是否都是為著迎見主、討祂喜悅呢？

禱告：主阿，求祢保守我，以儆醒的態度面對每一天的生活，好在那日得以站立在祢面前。阿們！

讀經：路第二十二章

主題：人子救主受難的前一天

提要：第二十二章記載十件事，就是：(1)設計殺主與賣主(1~6節)；(2)預備逾越節筵席(7~13節)；(3)設立了新的筵席(14~23節)；(4)門徒爭論誰為大((24~30節)；(5)預言彼得不認主(31~34節)；(6)要門徒準備妥當(35~38節)；(7)客西馬尼園的禱告(39~46節)；(8)主被賣和被捕(47~53節)；(9)彼得三次否認主(54~62節)；和(10)主被戲弄和審問(63~71節)。本章幫助我們從人子救主預備受難的整個過程，了解祂在被釘十字架的前一天，所發生的最後幾件事。

鑰節：【路二十二 31~32)】「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。』」

鑰點：本章仍然是記載主受難前一天(星期四)所的最後幾件事。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。接著，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。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祂。接下去，祂論到賣人子的人有禍了。然後，門徒爭他們那一個可算為大，主因而藉此機會教導門徒謙卑，為首領的倒要像服事人的。主並預告他們要坐在寶座上審判以色列的十二支派。另外，主告訴彼得，撒但要得著他們如同篩麥子，而祂已經替他祈求，讓祂不至於失去信心。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。之後，主吩咐門徒面對難處所該有的準備。隨後，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。最後，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。

今日的鑰節提到「但我已經為你祈求。」這兩節中，我們看見撒但的試探和攻擊，但我們更看見主的扶持。顯然主允許撒但「篩」祂的門徒，但祂為他們祈求。「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。主既然知道撒但的作為，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(伯一 12；彼前一 7)；並且「篩」使人品格顯露出來，而能篩掉人的驕傲、自大、自誇、和自信。之後，藉著撒但的「篩」，彼得發現自己是多麼的懦弱。所以「篩」雖是痛苦的過程，結果乃是使我們接受主的幫助、扶持，而生出更堅強的信心。此外，祂是體恤又扶持人的主，因祂說：「但我已經為你祈求。」這裏的祈求和撒但的要求不同。主為我們「祈求」的目的，不是讓我們免受試探，乃是叫我們在試探中「不至於失了信心」。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。親愛的，當撒但在「篩」我們的時候，何等需要主的代求！因為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？

「主耶穌是用簸箕，篩去糠秕；但魔鬼是用簸箕，篩去麥子。」——特拉普 (Trapp)

默想：親愛的，當撒但在篩彼得的時候，主先為他「祈求」，使他能「回頭…堅固…弟兄」。這是何等的代求，何等的安慰！因此，你千萬不要因軟弱、失敗而灰心失望。因為祂永遠是懦弱人的勇氣，軟弱人的激勵，失敗人的盼望。

禱告：主啊，撒但藉著『篩』我，叫我軟弱、失敗。謝謝祢，祢滿了體恤和同情，天天為我祈求。也謝謝祢的保證，凡靠著祢進到神面前的人，祢都能拯救到底(來七 25)。阿們！

讀經：路第二十三章

主題：人子救主的受審、受難與被埋葬

提要：第二十三章記載三件事，就是：(1)人子救主的受審(1~25 節)；(2)人子救主的受難(26~49 節)；和(3)人子救主的埋葬(50~56 節)。本章幫助我們從人子救主受審、受難與被埋葬的過程，而了解人們對祂不同的存心和態度。

鑰節：【路二十三 4】「彼拉多對祭司長和眾人說：『我查不出這人有甚麼罪來。』」

鑰點：本章 1~25 節記載羅馬統治者審判主耶穌時所發生的事，而述說了祂的受審，受辱與被判有罪。首先，猶太公會的成員把主耶穌送到彼拉多面前，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。於是彼拉多便把祂送到希律王那裡去。接著，希律指希望能看祂行神蹟，但祂在希律面前卻一言不發，於是希律和他的手下就藐視並戲弄祂。之後，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祂有什麼罪，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祂，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，並要把祂釘十字架。

26~49 節記載了主耶穌受難的經過。首先，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。接著，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？」接下去，祂被帶到髑髏地釘十字架，有兩個犯人同時被處死。然後，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。」之後，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；和(5)另一個犯人求主得國降臨的時候記念他，主應許那個悔改的犯人，他們要一同在樂園裏。隨後，路加記載主死時的景象。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。那時，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。有一些忠心跟從主耶穌的人，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。

今日鑰節提到「我查不出這人有甚麼罪來。」彼拉多三次宣佈，查不出主耶穌有任何罪狀(4, 14, 22 節)。在舊約所有被獻的羔羊都必須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，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，有絕對的資格代替我們這些不義的人，為要引我們到神面前(彼前三 18)。

本段我們看見主被交在人的手裡，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(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(十九 10)，完成了神的救贖工作。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，但祂沒有受人反對的影響，也沒有向惡劣的環境低頭。反而在苦難中，顯出了祂向神完全的順服，在順服的試驗中，表明了祂生命的得勝！

「祂失敗了嗎？人畫了一個圈，把祂拒於圈外——異端、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！」——佚名

默想：親愛的，主為你死，你是否願為祂而活呢？

禱告：主啊，我愛祢，因祢的鞭傷，我得了醫治，因祢所受的刑罰，我得了平安。阿們！

讀經：路第二十四章

主題：人子救主的復活、顯現與升天

提要：第二十四章記載三件事，就是：(1)人子救主的復活宣告(1~12節)；(2)人子救主的顯現(13~49節)；和(3)人子救主的升天(50~53節)。本章幫助我們從人子救主的復活、顯現與升天，而建立基督徒信仰的根基。

鑰節：【路二十四 50~51】「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。」

鑰點：本章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。首先，在主復活第一日的清早，那些婦女帶著香料，來到主的墳墓前。有兩個天使出現，對婦女說，「祂不在這裏，已經復活了。」緊接著，她們立即回去把這一切的事告訴十一個使徒們和其餘的人。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。接著，當日兩個門徒往以馬忤斯村落去，路上談論時，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。之後，兩門徒立刻起身回耶路撒冷，見證主向他們顯現的事。

36~43節主榮耀的顯現。在主復活的那天晚上，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。44~49節記載主榮耀的囑咐。祂開始教導他們，有關舊約所記的，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，祂教導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。祂囑咐門徒，要在城裡等候天父賜下的聖靈，然後領受從上頭來的能力。之後，50~53節記載主榮耀的升天。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。

今日鑰節提到「被帶到天上去了。」《路加福音》的最高峰就是，主耶穌被「被帶到天上去了。」這件事，說出祂完成了在地上尋找拯救失喪人的工作，因而使神完全心滿意足。本節也是《使徒行傳》的前序，顯明祂是復活、升天的主，並在榮耀裏藉著聖靈繼續在地上工作。祂「被帶到天上去了」，證明祂的工作是完全的，因為人的罪已經解決了，咒詛已經挪去了，並且仇敵已被打敗了。祂「被帶到天上去了」，並且證明神得著了一個完全的人。主在榮耀裏，並沒有脫去祂的人性，祂仍舊是人。所以，主升天的這件事有何等奇妙的意義。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。而我們不僅與基督一同復活，並且現在與祂一同坐在天上。因此，基督徒不是追求「上升」，基督徒是已經「上升」了。願我們在生活裏活出主復活和升天的生命，並喜樂地作主的見證人，而傳福音給我們的家人、親友、同學、同事。此外，在我們研讀《路加福音》時，主耶穌身上所發生的七件重要事件，啟示了神救恩的內容和中心：(1)祂的奇妙降生(一 26~56)；(2)祂的受浸(三 21~22)；(3)祂受試探(四 1~13)；(4)祂變化形象(九 28~36)；(5)祂被釘十字架(二十三 42~43)；(6)祂的復活(二十四 1~49)；和(7)祂的升天(二十四 50~53)。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」。

「信徒生活有兩端——死與復活。這是主生平的實況，也是我們的經歷。主耶穌受死與復活，不僅是稱義的兩重基礎，也是成聖的雙重根基。」——邁爾

默想：親愛的，你是否經歷祂復活和升天的大能，作主的見證人呢？

禱告：主啊，感謝祢將屬天生命賜給我；保守我活在屬天的境界，喜樂地作祢復活的見證人。阿們！

【《約翰福音》綜覽】——教會的福音

【**主要內容**】《約翰福音》是寫給所有教會中的聖徒。整本書中心的啟示主耶穌是榮耀的「神子」，祂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；另一方面是叫凡信祂的人，因祂的名得生命，成為神的兒女(一12)，並且成為祂的弟兄(二十17)。人藉著信祂(一~十二章)與愛祂(十三~二十一章)，與祂聯合，享受祂豐盛的生命，而成為彰顯祂的器皿。所以，我們怎能不「信」祂，怎能不「愛」祂呢？怎能不更忠心事奉祂呢？

【**主要事實**】本書幫助我們認識祂是一位何等奇妙的救主：

- (一)從祂十個重要的講論和與各類人的對話，啟示了祂是誰——(1)道；(2)生命；(3)光；(4)子…等，說明了這卷書裡每一件事都與祂是神的兒子有關；而且祂所說的教導都與我們與祂聯合的經歷，有著不可分割的關係。
- (二)從祂所行的八個神蹟，顯明了祂無所不在、無所不知、無所不能的神性，而且見證了祂在我們身上的工作——就是「改變」我們。
- (三)從祂七次宣告的「我是…」，明白無論我們需要什麼，祂就是什麼，因祂是以祂自己來滿足我們的一切需要。

【**主要作者**】——約翰

【**本書重要性**】

- (一)鑑於當時教會受到異端的影響，使徒約翰將親眼所見，親耳所聞，親身經歷寫記於本書(二十31)，並且注以說明、感想、體會和見解(二19~22；二十一22~23；七37~39；十一12~13；49~52)，其目的是為堅固教會對耶穌基督的信仰。約翰寫本書文體簡單純樸，用字深入淺出，言簡意賅地啟示神聖、榮耀的真理；但思想深邃高遠，直截有力，觸摸到屬靈奧秘的深處，而震盪心靈，其影響力深博遠大。因此，本書是慕道者與初信者必讀之書，而信主多年者也應研讀此書。
- (二)《約翰福音》啟示了主耶穌是榮耀的神子，幫助我們認識祂的身份、工作、教導、受死和復活；以及從祂所行的八個「神蹟」(原文為記號)，表明祂作工的目的乃是與我們聯合，叫我們經歷生命和生活的改變；並且從本書七個主耶穌用神自稱的「我是(IAM)」為開頭的稱號，叫我們明白祂乃是神自己，帶來恩典和真理，為了滿足我們一切的需要。祂藉著道成肉身，而以神的獨生子身份，將父神表明出來(一14)；並且藉著祂在十字架上的死，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永遠的生命(三16)；以及藉著祂的復活，叫我們因信領受神的生命，而成為神家的眾子(二十17)。因此，任何人若想要從主耶穌的生平，明白祂的所說，以及認識祂的所是(特別指神格)和祂作工的成就，就必須讀本書。

- ❖ 「《約翰福音》是幫助我們到達天上的最高處，因它是研究耶穌的最深處。三福音，好像與耶穌在世上行，乃耶穌為人的地位；本書則像與耶穌在天上行，乃耶穌本來的地位。」——奧古士丁
- ❖ 「《約翰福音》是唯一、真實、精細的，又是首要的福音，且是全部聖經的註釋。」——馬丁路德
- ❖ 「《約翰福音》為一卷『最美妙的書』。」——羅伯遜 (Archibald T. Robertson)
- ❖ 「讀《約翰福音》，不是僅把它當作歷史去讀，而是要認識並接受神的兒子主耶穌。你若能真實接受祂是神的兒子，你就能得著新生命。」——江守道

讀經：約第一章

主題：道成肉身和活的見證

提要：第一章記載二件事，就是：(1)神子救主與道的關係(1~18節)；和(2)神子救主的見證(19~51節)。本章幫助我們從主耶穌與「道」的關係，再加上施洗約翰與使徒約翰所見證的「道」，乃是幫助我們認識全書的主題及內容，而聚焦「耶穌基督」是神的兒子；並且從多面的見證，包括施浸約翰和門徒們(約翰、安得烈、彼得、腓力、拿但業等)相繼遇見主耶穌，並以他們親身的經歷為主所作的見證，以及主為自己所作的見證，而幫助我們認識祂的身份、地位與使命。

鑰節：【約一1】「太初有道，道與神同在，道就是神。」

【約一14上】「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。」

【約一18】「從來沒有人看見神；只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。」

鑰點：本章1~18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。本段特別強調：(1)道與神的關係；(2)道與萬有的關係；(3)道與世人的關係；(4)施浸約翰所見證的道；(5)世人對道的反應；和(6)使徒約翰所見證的道。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，作者約翰說到這有位格的「道」成了肉身，住在人中間，充滿了恩典與真理。最後，祂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，只有耶穌基督將父神表明出來。

19~51節記載：(1)施浸約翰的見證；(2)安得烈的見證；(3)腓力的見證；(4)拿但業的見證；和(5)主自己的見證。首先，當人問施浸約翰是誰時，他明說他的使命是為修直主的道路。接著，在次日，他看見主耶穌便說：「看哪，神的羔羊，背負世人罪孽的！」當主受洗浸時，他看見聖靈降下，就認出祂是神的兒子。再次日，施浸約翰的兩個門徒聽見祂公開為主作見證說，「看哪，這是神的羔羊！」，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。這一天他們便與主同住。其中之一是安得烈，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，主為祂改名為磯法。又次日，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。拿但業從與主的幾句說話中就相信了。主看見了他的信心，便應許他就要看見天開了，而神的使者上去下來在人子身上。今日鑰節是對基督位格的宣告，闡明道成肉身的奧秘事實和恩典與真理的根源，也清楚地說明祂與神的關係和與人的關係。本章值得我們注意的就是，

- (一)主耶穌是誰——祂乃是神啟示的高峰。(1)以時間論——祂遠自「太初」(1節上)，超過時間起首；(2)以空間論——祂「與神同在」(1節中)，越過地域的範圍；(3)以本質論——祂「就是神」(1節下)自己；(4)以內容論——祂是「充充滿滿有恩典有真理」(14節)；(5)以地位論——祂是「父懷裏的獨生子」(18節)，而將神完全彰顯出來。
- (二)主耶穌作了甚麼——祂是完整的神，竟肯降卑成為完全的人，「住在我們中間」(14節)，使我們能親近祂、接觸祂；並且我們因「信」祂，就作了「神的兒女」(12節)。
- (三)人該如何對待祂——相信接受道成肉身的耶穌基督為救主。我們乃是藉著「信」(12節)，接受基督耶穌的救恩，而與祂聯合；並「為祂作見證」(15節)，因「領受」(16節)從祂來的恩典和真理。

「神並不是僅僅給我們一本寫在紙上的聖經，祂更是把一個活的人，差到我們中間，藉著這位人子在地上具體的生活細節，把神的性情，和祂向人類愛的旨意，給我們顯示出來。」——宣信

默想：親愛的，你愈認識主耶穌的身份、地位與使命，便愈敬愛祂。

禱告：主啊，求祢光照、啟示，使我更多地認識祢，更深地經歷祢。阿們！

讀經：約第二章

主題：變水為酒和潔淨聖殿

提要：第二章記載四件事，就是：(1)變水為酒的神蹟(1~12節)；(2)潔淨聖殿的事蹟(13~17節)；(3)三日內再建立聖殿的預言(18~22節)；和(4)不將自己交託給人(23~25節)。本章幫助我們從主耶穌所行的變水為酒的神蹟，潔淨聖殿的行動，以及所說的三日再建立聖殿的預言，而了解祂的工作乃是改變人，潔淨人和建立教會。

鑰節：【約二 11】「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。」

鑰點：本章 1~11 節記載主耶穌所行的頭一件神蹟(原文為表號)。主耶穌的母親、主耶穌和門徒都被請去加利利的迦拿赴婚宴。娶親筵席中酒用盡了，主耶穌的母親告訴祂沒有酒了。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六口石缸倒滿水，並把水舀去給管筵席的。管筵席的人嘗了酒，就問新郎怎麼倒把好酒留到最後。主行神蹟的結果就是「顯出祂的榮耀來，祂的門徒就信祂了」。12~17 節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 9)。緊接在這事之後，18~22 節記載了人對祂的挑戰，以及祂的回答。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)，但在三日內要再建立起來。主死裡復活以後。門徒想起祂的話，就信了。本章末了，23~25 節，記載許多人相信祂，但祂並不信那些信祂的人。祂知道萬人，瞭解人的存心如何。因他們的信仰是淺薄的，是建立在兆頭上的，所以祂不將自己交託給他們。

本章值得我們關注的就是，

- (一)主所行的——頭一件「神蹟」彰顯神子的大能，乃是在死亡中供應生命，而解決人虛空的光景，就是「酒用盡了」；並且說出主來到我們人生的處境中，使死亡變為生命，使平淡變為喜樂。哦！豐滿的基督是我們人生真實的滿足，唯有祂能應付我們一切的所需！
- (二)主所作的——潔淨聖殿的行動表明神子的使命，乃是掃除聖殿一切不聖潔的事物，而免人玷污祂父的殿。哦！聖潔的基督要潔淨人生命中的污穢，而把一切的污穢、雜質、罪惡從我們裡面趕出去！
- (三)主所說的——三日內再建立聖殿的預言說明神子作工的原則，乃是藉死而復活，而建造祂的殿(教會)。哦！死而復活的基督要建立我們和祂的教會！

今日鑰節提到「神蹟。」在本書裏，都是用「表號(sign)」來稱呼「神蹟」。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(二十 31)，而因與祂聯合經歷了祂的神聖、豐盛的生命。

本章所記載主所行的頭一件變水為酒的神蹟，立定了其它神蹟的原則，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——虛空的人生變成滿足的人生，愁苦的人生變成喜樂的人生，黑暗的人生變成光明的人生，無望的人生變成滿有榮耀盼望的人生。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，而且經歷「好酒留到如今」的應驗！

「所有神蹟都證明耶穌是基督，是神。行此神蹟，耶穌顯出祂的榮耀來，向世人證明祂是道成肉身的神。」——馬唐納

默想：親愛的主，神的榮耀顯於人的盡頭(酒用盡了)，因祂能將你平淡且死沉的人生變成有味且喜樂的人生！

禱告：親愛的主，每一次當我經歷人生的盡頭，我願來到祢面前，讓祢的豐滿解決我的虛空，讓祢的喜樂解決我的憂傷，讓祢的生命解決我們的死亡，讓祢的盼望解決我的絕望。阿們！

讀經：約第三章

主題：神愛世人

提要：第三章記載三件事，就是：(1)重生的真理(1~21節)；(2)施浸約翰的見證(22~30節)；和(3)使徒約翰的宣告(31~36節)。本章幫助我們從主耶穌與尼哥底母之間的談話中，而了解人為何必須重生與人子為何必須被舉起來，乃是使人得永遠的生命；以及從施浸約翰的見證和使徒約翰的宣告內容，而幫助我們關注基督與我們的關係。

鑰節：【三16】「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」

鑰點：本章1~21節論重生的真理，包括：(1)重生的必須；(2)重生的意義；(3)重生的成就；和(4)重生的條件。尼哥底母是猶太人的官，他夜間來見主耶穌，來向祂求教。但主向祂指明，「人若重生，就不能見神的國。」尼哥底母聽後，卻不明白，於是問：「人已經老了，怎麼可能回到母親肚子裏，再重新出生一次？」主解釋重生就是由水和聖靈生。祂說，「人若不是從水和靈生的，就不能進神的國。從肉體生的，就是肉體；從那靈生的，就是靈。」祂舉了一個比方，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。尼哥底母對於屬靈的事，惘然不知。故此，他又問說：「怎能有這事呢？」接著，祂回答尼哥底母的「如何」，可以分為三部分：(1)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；(2)主進一步的強調，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；和(3)主進一步的解釋，神差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。

本章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宣告祂是從天上來的。主耶穌和門徒到猶太地施浸，而施浸約翰則在哀嫩施浸。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，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。

本章值得我們關注的就是：

(一)重生的真理——(1)重生的需要：「必須」從水和靈重生而近入神國；(2)重生的成就：在人子「必須」被舉起來，以及人的相信與接受。慕迪說的好，「『重生』的真理是我們對將來世界希望的根基，是基督徒的起點。」哦！這真理是何等的奧秘——從上而生，又是如此的簡單——相信、接受。

(二)施浸約翰的見證——領眾人歸向主耶穌，因而使祂必「興旺」、而他必「衰微」。

(三)使徒約翰的宣告——主耶穌是從天上來的，在萬有之上，而道出祂的超越，豐盛和主權。

今日鑰節提到「神愛世人。」本節乃是全本聖經中最重要的一節，又被稱為「每一個人的經節」。本節為「福音的精華」，說出：(1)愛的源頭：是神；(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；和(5)愛的收穫：不至滅亡，反得永生(就是神永遠的生命)。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。

「主既然愛了我們，祂就與我們聯結，並且願意我們因祂喜樂，你想，祂給我們的是何等的地位！」——達秘

默想：親愛的，你若真知道神是多麼強烈和迫切的愛你，那你對祂的愛又豈能無動於衷呢？

禱告：親愛的主，我愛祢！謝謝祢竟肯來拯救並愛罪人如我。阿們！

讀經：約第四章

主題：主是活水

提要：第四章記載四件事，就是：(1)撒瑪利亞婦人的改變(1~30節)；(2)作主工的比喻；(3)撒瑪利亞人因主耶穌的話而得救；和(4)迦百農大臣因信全家得救(43~54節)。本章幫助我們從主耶穌這次撒瑪利亞之行，與這婦人的談話和引進的結果，而認識祂就是活水(救恩)和得活水之路；以及從主教導門徒作主工，撒瑪利亞人的得救，和醫治大臣的兒子，而了解祂的使命，對人的關愛，和人信心的結果。

鑰節：【約四 13~14】「耶穌回答說：『凡喝這水的，還要再渴；人若喝我所賜的水就永遠不渴；我所賜的水，要在他裏頭成為泉源，直湧到永生。』」

鑰點：本章 1~30 節詳細描述撒瑪利亞婦人的得救。主耶穌定意要經過撒瑪利亞。在敘加附近的雅各井，主遇見了撒瑪利亞婦人來打水，於是向她要水喝。這個婦人拒絕祂的要求。對於她的反應，主以神的恩賜和得活水來回應。然而她以無工具，井深與祖宗雅各的井等來質疑主是否比雅各還大。於是主對她說：「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，要她的丈夫來。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，主卻回應說：「人必須用心靈和誠實拜祂。」之後，她就驚喜地對眾人作見證，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。

27~54 節記載了：(1)主教導門徒主工；(2)撒瑪利亞人的得救；(3)主醫治大臣的兒子。首先，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，作神的工。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。接著，撒瑪利亞人因那婦人的見證，就「求」主在那裡住下，祂便住了兩天。他們與主接觸，聽見祂的話，於是相信祂真是救世主。之後，由迦百農來的大臣，因為他兒子快要死了，求主耶穌下去，醫治其兒子。主卻對他說：「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。

本章提到兩個「必須。」首先是關於主為何「必須經過撒瑪利亞」(4 節)——撒瑪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，我們驚訝主刻意「必須」經過此地，為了是尋找撒瑪利亞婦人，去喚醒她、拯救她。祂就是這樣一位愛人的主，難道祂會忽略我們嗎？其次是強調敬拜者為何「必須用心靈和誠實拜祂」(24 節)——論及敬拜的問題時，主很清楚地告訴她，因為神是靈，拜祂「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」在是真實裏和心意的誠摯裏，與祂交通往來。今日鑰節詳細描述主耶穌將「活水」的福音介紹給撒瑪利亞婦人，啟示了：

- (一)祂就是活水——指出祂就是賜活水的主，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！
- (二)取用活水之路——指出人要用靈和實際拜祂。凡要享受主恩的，非在靈裏「喝」祂不可，用頭腦心思去分析、研究，結果將會一無所獲！
- (三)享用活水結果——指出撒瑪利亞婦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」(28 節))，積極地傳福音，與人分享基督如何改變了我們！

「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

默想：親愛的，你是否盼望主的活水在你裏面成為泉源，一直湧流，使你的人生滋潤、滿足嗎？

禱告：主啊，求祢讓祢所賜的活水在我生命中湧流，使我更在靈裏和誠實中敬拜祢。阿們！

讀經：約第五章

主題：醫治三十八年癱子和五大見證

提要：第五章記載四件事，就是：(1)主行的第三件神蹟——醫治好一個三十八年癱子(1~9節)；(2)安息日的爭論(10~18節)；(3)耶穌基督神性的證實(19~30節)；和(4)耶穌基督的五大見證(31~47節)。本章幫助我們從主耶穌在畢士大池邊醫好癱子，使人明白祂來作人生命的供應，而使癱瘓的變為有力，叫人脫離罪的捆綁；並且從祂對猶太人的反對與批評的回答，而認識祂乃是與父原為一，並與父神同工；以及從主耶穌的辯白，乃是有關祂的五大見證，包括父神、施浸約翰、主的工作、聖經和摩西，可以證明祂所說與父神同等都是真的，並指出人如何才能認識祂。

鑰節：【約五 39~40 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。然而你們不肯到我這裏來得生命。」

鑰點：本章 1~30 節記載：(1)主醫治好一個無能力走動的人；(2)因祂所行的神蹟，而引起猶太人的對抗；(3)主啟示祂與父的關係——子與父原為一。主耶穌來到耶路撒冷過節，祂在畢士大池旁邊看見等候的人中，有一個已害病三十八年的人，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。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。之後，主耶穌告訴他們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和施行審判。

31~47 節記載主耶穌的辯白，證明祂與父的關係，為的是叫人因信祂就可以得救。本段強調五方面的見證——(1)差主耶穌來的父；(2)施浸約翰；(3)主耶穌的工作；(4)聖經；和(5)摩西，來說明主耶穌乃是與神同等，而祂就是神，為了是叫人因信祂就可以得救。同時，主也責備人不信祂的八個原由：(1)情願暫時喜歡施浸約翰的燈光；(2)沒有聽見神的聲音；(3)沒有看見神的形像；(4)沒有父神的道在心裏；(5)不肯到主這裏來得生命；(6)沒有神的愛在心裏；(7)不求由神來的榮耀；和(8)不信摩西所寫的書。

今日鑰節提到「然而你們不肯到我這裏來得生命。」這節指出人得不著生命的原因，不是因為他們「不能」得，而是因為他們「不肯」來得。因為人若不到主耶穌面前來，即使把聖經研究透澈，仍然得不著生命。因此查經若只用頭腦，結果反而不好。有一個晚上聚會時，宋尚節從講台後邊跑出來，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。因此，不要讓我們查經時，沉迷於知識的研究，而忽略了基督。此外，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)。

「人聖經的內容是為著基督作見證，所以讀聖經的目的並不是為明白道理，或者遵守規條，乃是要藉聖經來認識並享受這一位豐滿的基督。」——佚名

默想：親愛的，聖經對你是活的嗎？在你讀神的話是否得著生命的滿足和供應嗎？

禱告：主啊，在每次閱讀祢的話語時，幫助我遇見祢，更多的得著祢。阿們！

讀經：太第

主題：生命的糧

提要：第六章記載四件事，就是：(1)五餅二魚餵飽五千人(1~15節)；(2)平靜風浪助門徒(16~23節)；(3)生命之糧的談論(24~59節)；和(4)人們對祂是生命之糧的反應(60~71節)。本章幫助我們從主耶穌行的兩件神蹟，使我們認識祂是生命之糧，滿足了我們一切的需要，祂也是天地的主，作了我們患難中隨時的幫助；並且從祂論祂就是賜天上而來的「真糧」，而明白我們要為那存到永生的食物而勞力，因到祂這裏來的，必定不餓，信祂的，永遠不渴；以及從猶太人彼此爭論和門徒不同的回應，認識只有祂有永生之道，故我們應忠心地跟隨祂，而永不回頭。

鑰節：【約六 35】「我就是生命的糧，到我這裡來的，必定不餓，信我的，永遠不渴。」

鑰點：本章 16~21 節記載的是主耶穌的行兩件神蹟——餵飽五千人和在海面上行走。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。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。

22~40 節記載了主耶穌論作神的工和生命的糧。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。當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。」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。主繼而說明，祂就是生命的糧，而人所需要作的是：「到」祂這裏來和「信」祂。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。

41~71 節記載了生命之糧的談論和門徒們不同的反應。猶太人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。猶太人懷疑祂怎能把祂的肉給眾人吃。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，常在主裡面，主也在他裡面。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？」

今日鑰節提到「生命的糧。」這是主對五餅二魚神蹟的闡釋，指出祂是生命的糧，是生命的源頭，是生命的供應，能滿足人一切的需要。我們如何才能享受「生命的糧」，乃是藉「吃」、「喝」祂的話(55~56節)，能使我們剛強、豐富、蒙造就。因祂所說的話，「就是靈，就是生命」(63節)。因此，我們必須建立吃、喝、享受基督的習慣，就是藉著禱告，神的話，順服，交通，敬拜，親近祂，享受祂，以祂為滿足。正如奧古斯丁所說：「你相信，你就是吃了。」

「吃喝基督！請記得，你已經開始接受基督作你的生命，這接受必須繼續，使它成為習慣。」

——史百克

默想：親愛的，每天吃喝、取用、吸收基督，乃是我們生命長進，生活得勝的祕訣。

禱告：主阿，幫助我每天吃喝祢的話，因而得著屬靈的供應。阿們！

讀經：約第七章

主題：活水的江河

提要：第七章記載四件事，就是：(1)主在住棚節上耶路撒冷(1~13 節)；(2)主在聖殿裡教訓人(14~36 節)；(3)主耶穌的呼召(37~39 節)；和(4)人們對祂呼召的反應(40~52 節)。本章幫助我們從主耶穌上耶路撒冷去守節的時機和時間，而使我們懂得祂的行事乃是遵照神的時刻表；從主在聖殿裡教訓人，而使我們學習明白並遵行神的旨意；從主耶穌對人的呼召，而使我們認識凡來到祂那裏的人，將得著活水的江河，並了解祂應許信的人要接受聖靈；以及從人們對主的呼召所引起了紛爭，而理解各人對祂不同的態度——相信接受，或半信半疑，或拒絕反對。

鑰節：【約七 37~38】「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。』」

鑰點：本章 1~36 節記載了主耶穌住棚節上耶路撒冷和在祂聖殿裡教訓人。祂因為猶太人想要殺祂，故停留在加利利。主肉身的弟兄雖不相信祂，卻催促祂在住棚節上耶路撒冷去顯揚名聲，而祂表示祂自己的時間還沒有到。他弟兄去過節後，主也暗暗的上去過節。在節期中，祂上殿教訓人，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，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？然而官長們就想要捉拿祂，卻沒有下手，因為祂的時候還沒有到，但好些人因祂所行的神蹟而信祂。之後，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。

37~52 節記載了主耶穌偉大的呼召和祂說的話引起人們不同的反應。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。』」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。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。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。之後，尼哥底母為主辯護，卻被他們嘲弄，質問他是否也是出於加利利。

今日鑰節提到「人若渴了，可以到我這裏來喝。」主耶穌在「節期的末日」，站著高聲呼喊是十分有意義的。祂邀請每一心靈乾渴的人到祂這裏來，宣告祂能滿足人深處的乾渴。當人快樂達到極點之後，才會意識到世上的榮華不過是虛空的虛空。因人的財富、健康、事業、美滿婚姻，都會有終結的時候。因此，祂向一切乾渴的人挑戰。那麼我們如何才能經歷生命活水的供應呢？

- (一)「渴」——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。
- (二)「來」——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。
- (三)「喝」——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……。
- (四)「信」——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。
- (五)「流」——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，也使我们更深的經歷，祂豐富的恩典如同「江河」，從我們裏面湧出。

「主耶穌是萬福之源，受差遣來到貧弱可憐的罪人中間，叫他們得著多而又多的安慰，平安和喜樂。我們必須認定萬事都是空，惟有基督才不空。」——達秘

默想：親愛的，「渴」、「來」、「喝」、「信」是消解人的乾渴，而「流」是供應別人的需要。

禱告：親愛主，祢是活水的泉源，滿足了我們屬靈的飢渴，我們願祢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。阿們！

讀經：約第第八章

主題：不要再犯罪了

提要：第八章記載六件事，就是：(1)行淫婦人被捉拿的事例(1~11 節)；(2)主是世界的**光**(12 節)；(3)主回答法利賽人的質問(13~30 節)；(4)主的真門徒(31~36 節)；(5)魔鬼的兒女(37~53 節)；和(6)主偉大「我是」的見證(54~59 節)。本章幫助我們從行淫婦人被捉拿的事例，而認識主的慈愛和赦免了她的罪，祂的恩典使她不再犯罪；從主偉大的宣告，而認識祂就是世界的**光**，使人不在黑暗裡走，祂也是生命的光使人脫離罪權；從祂為自己作見證，而認識祂與父神合一的密切關係；從祂回答法利賽人的質問，而了解人抗拒光的嚴重後果；從祂解釋真門徒，而了解我們原受魔鬼奴役，卻因信得永自由；從祂解釋天父的兒女，而了解我們原活在罪中，今活在父神家中，享受一切作兒女的福分；從祂解釋魔鬼的兒女，而了解人有犯罪的傾向，拒絕神，不信、不聽祂的話，偏行父魔鬼的私慾；以及了解祂表明「**在亞伯拉罕以前，我就是**」的見證。

鑰節：【約八 11】「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。』」

鑰點：本章 1~11 節記載了行淫婦人被捉拿的事例。文士和法利賽人帶一個行淫時被抓的婦女，到主耶穌面前，要祂裁決，乃是要得著告祂的把柄。主以彎腰在地上畫字回應之，並對他們說：「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她。」他們聽見主的話，就由老到少，一個一個的出去了。結果主對那婦人說：「**我也不定你的罪；去罷；從此不要再犯罪了。**」，接著，主宣告說：「**我是世界的光**」(12 節)，說明凡跟隨祂的人就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。13~30 節記載主回答法利賽人的質問。法利賽人懷疑祂的見證不真。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。然後，祂又繼續告訴他們，祂要去了和他們要死在罪中，而他們不明白祂所說的。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，「**你們舉起人子以後，必知道我是誰！**」之後，因為祂的話，有許多人信祂。31~59 節記載主耶穌與猶太人的激烈衝突。本段我們看到猶太人如何反對並棄絕主：(1)他們想要殺祂；因為你們心裏容不下主的道；(2)他們所行的，是在他們的父魔鬼那裏聽見的；(3)他們是行他們父所行的；(4)他們不明白主的話，無非是因他們聽不進祂的道；(5)他們的意圖源出魔鬼，偏要行魔鬼的私慾；(6)主將真理告訴他們，他們就因此不信祂；(7)他們不聽神的話，因為他們不是出於神；(8)咒罵主是撒瑪利亞人，且是鬼附著的；(9)否認主比亞伯拉罕還大；和(10)他們輕慢主，且拿石頭要打祂。

今日鑰節提到「**不要再犯罪了。**」從這節聖經，我們看到主的慈愛和恩典，不但赦免了人我從前的罪，並且使人脫離罪惡權勢的生活：

- (一)「**我也不定你的罪**」——顯明主恩待罪人，給人悔改的機會。祂所以不定人的罪，乃是因祂在十架上擔當了人的罪(彼前二 24)和祂救贖的恩典，使人的過犯得以赦免(弗一 7)。
- (二)「**從此不要再犯罪了**」——表明祂的饒恕並不等於縱容罪。祂並非對罪採取隨便的態度，或與罪妥協，因為神的義，不能不定罪為罪。但祂要人靠著祂生命的能力，脫離罪惡權勢的能力。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。

因此，我們不但要在滿了慈愛與憐憫的主面前「知罪」、「認罪」和「悔罪」；也要靠著活在我們裡面的聖潔生命「脫罪」和「不再犯罪」。

「**惟一有資格定人罪的，就是主耶穌，祂卻對她說：『我也不定你的罪。』**哦，這是何等的恩言！這是罪人的福音！」——佚名

默想：親愛的，「**不定你的罪**」是主給你悔改的機會；「**不要再犯罪**」是主叫你回應祂恩典的供應。

禱告：親愛主，謝謝祢的赦免，祢的恩典，使我脫離罪惡、黑暗，並指引我行走光明的路。阿們！

讀經：約第九章

主題：瞎眼之人得看見

提要：第八章記載六件事，就是：(1)主醫治生來瞎眼之人的目的(1~5節)；(2)瞎子得醫治的過程(6~7節)；(3)瞎子向鄰舍作見證(8~12節)；(4)瞎子向法利賽人作見證(13~34節)；(5)瞎子蒙主更深的啟示(35~38節)；和(6)主的啟示與審判(39~41節)。本章幫助我們從主醫治生來瞎眼之人，而認識祂的使命乃是要在人的身上顯出神的作為，並且證明祂的確是「世上的光」，使瞎眼的人得看見；從瞎子得醫治的過程，而了解人的責任乃是信而順從，才能使心靈的眼睛得以看見；以及從瞎子得醫治後的結果，而知道祂的改變，乃是從此勇敢為主作見證；以及從主對法利賽人的回答，而了解瞎子因信得以看見；自以為能看見的法利賽人因不信，反而瞎了眼。

鑰節：【約九 25】「有一件事我知道：從前我是眼瞎的，如今能看見了。」

鑰點：本章1~12節記載了主耶穌醫治一個生來瞎眼的人和瞎子得醫治後的見證。首先，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。之後，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。

13~41節記載這位被治好的復明者為主作見證和他蒙主更深的啟示。首先，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。法利賽人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。但那人的父母親卻說，他們不知道這瞎子怎麼能看見。法利賽人告訴他：「將榮耀歸給神。我們知道這人是個罪人。」而他回答說：「**有一件事我知道，從前我是眼瞎的，如今能看見了**」。法利賽人們因而惱羞成怒，把他趕出會堂了。接著，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。之後，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。**」

今日鑰節提到「**從前我是眼瞎的，如今能看見了。**」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)，不認識祂。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。緊接在上一章事情之後，我們看見祂的使命，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(徒二十六18)，因而在人的身上彰顯了神的榮耀。

此外，在瞎子眼得開的過程中，主不但醫治了他肉體的眼睛，也開了他屬靈的眼睛。因此，這一個復明者在眾人面前勇敢地作見證，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——(1)只知有一個人名叫耶穌(11節)；(2)祂是個先知(17節)；(3)祂有門徒(27節)；(4)這人是從神來的(33節)；和(5)信祂是神的兒子(35~38節)。從他對主耶穌的稱呼，我們看到他蒙主更深的啟示，也就對主有更強的信心。然而他信心成長的經歷如何用於我們的身上呢？這個人對主有了美麗和準確的認識。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。因而他們把他革除了，這是因為他重見光明後，見證、認識、相信那位醫治他的主。於是，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，因此他更清楚地認識這位醫治他的主。親愛的，在充滿逼迫、反對的情況下，你是否能在眾人面前，仍能勇敢地與別人分享生命改變的見證呢？

「**這故事結束於耶穌接受一個人的敬拜。一個被驅逐的人，一個從會堂被趕出的人，以降服與敬拜的舉動，被接納而與神有來往。**」——**摩根**

默想：親愛的，你對主的認識是否也是循序漸進，愈過愈瞭解祂是誰？

禱告：親愛主，不論要出任何代價，求祢開我屬靈的心眼，使我能真認識自己生命的殘缺，更清楚地認識祢。阿們！