

【每日一句】「因為神救眾人的恩典、已經顯明出來、除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守，公義，敬虔度日，等候所盼望的福，並等候至大的神和我們救主耶穌基督的榮耀顯現。他為我們捨了自己、要贖我們脫離一切罪惡、又潔淨我們、特作自己的子民、熱心為善。」(多二 11~14)

【每日一詞】「顯明」(希臘文 epiphaino)和「顯現」(希臘文 epiphaneia)在希臘原文都是同一字根，前者是動詞，後者是形容詞，意思是照耀或顯明。「顯明」是指主耶穌基督道成肉身的恩典的照耀；「顯現」乃是乃是指祂第二次降臨的榮耀的照耀。這是說出基督的兩次顯現——降生與再來，乃是基督徒活出美好見證的原動力。所以，我們現在活在恩典照耀的人，也必活在儆醒自守、全心忍耐之中來「等候所盼望的福」，就是「等候有福的盼望——至大的神(和)我們救主耶穌基督的榮耀顯現」(參新譯本)。有了這樣的勸勉，我們真的感到鼓勵和安慰！

此外，今日鑰節是救恩真理的袖珍縮影，也是基督徒重要信仰的總論。

(一)神全備救恩豐盛的內涵，包括救贖、赦罪、稱義、和好、重生、分別為聖、變化更新，直至模成神兒子的形像。請注意其中論及救恩的三個時式：

- (1)過去——神救眾人的恩典已經顯明出來；
- (2)現在——顯明在今世聖徒的自守、公義敬虔度日；
- (3)將來——我們救主耶穌基督的榮耀顯現。

(二)神全備救恩帶來的果效：

- (1)生活有動力——來自主捨命的恩情和神恩典的工作。神的恩典是我們稱義、成聖和得榮的基礎，並且教導我們怎樣過現今在世上的生活。基督不但救我們脫離罪惡，也使我们積極地過得勝的基督徒生活！
- (2)生活有目標——神的恩典激勵我們，全心儆醒等候「有福的盼望」(被提)，並迎接主榮耀的顯現(再來)。我們度過一日，主的再來就近一日，這是何等的鼓舞和喜樂！

親愛的，我們是否讓神的恩典在生命中掌權，並教導我們怎樣敬虔度日呢？我們生活的目標是否等候救主耶穌基督的榮耀顯現呢？

【救恩的果效】創進化論的達爾文旅行南美洲的時候，曾到過一個小島，見到那裡的土人，沒有文化，過著野蠻的生活，赤身露體，居住山穴，茹毛飲血殺人而吃，他看到這種情形，便下結論說：「這樣的原始民族，倘若要進化到象我們一樣，最少需要一個世紀。」但卅年後，他再經過那個野人島時，發現那裡的人屬溫文典雅，性情善良，有文化，有禮貌，居住房屋，身有衣著，原有的野蠻氣象已無，而變成文明之人了。經打聽以後才知道原來有一些基督教宣教士冒生命危險，把福音傳給他們，領他們信了主耶穌，所以全島的人民生活和風氣改得這麼快，這麼好，使他驚佩不已。

【每日一歌】「我們不會疲倦」

我們不會疲倦不唱這首舊詩章；
榮耀歸神，哈利路亞！
我們聲浪依舊，信心比前更堅強；
榮耀歸神，哈利路亞！
(副)神的兒女有權利，可以大喊並大唱，
因為前途更光明，我們魂樂似飛翔，
不久我們到天上，就要朝見我君王，
榮耀歸神，哈利路亞！

【每日一句】「並且我們的人要留心行善，預備所需用的、免得不結果子。」(多三 14 原文)

【每日一詞】今日鑰節提到「要留心行善。」本書一再出現留心行善的詞多三(一 8, 16; 二 7, 14; 三 1, 8, 14)，可見《提多書》的主題無疑是「留心行善」，目的是要我們在生活上有好的見證。「行善」的希臘原文 agathos 意即無可指摘的行動或作為。雖然我們不是「行善」而得救，但我們得救是為要「行善」。親愛的，我們已經得救，卻沒有「善行」，就該反省自己所行的了。

因此，雖然我們不是靠行善而得救，但我們得救後，生活上要行善，而有好的見證。好的見證是我們得救的明證和所結的果子。基督徒的信仰，必須與最高的品行並行；特別是在道德低落的社會中，我們更需要這樣的提醒。在新約聖經裡，信心與生活的表現是不能分割的，而高尚的真理也絕不能容忍低級的行為。故本章提醒我們從前的生活是何等罪惡；現今我們得的救恩是何等奇妙；將來可以憑永生的盼望成為後嗣。因此我們得著救恩的人，不能不「留心行善」，在教會、家庭和社會中行事與救恩相稱，就是活出基督。

此外，在《提多書》第三章，保羅提到全備的救恩是驅動我們「行善」的原動力：

- (一)救恩的根源——神拯人計劃之實施，乃是根據神的恩慈、慈愛和憐憫(多三 4~5)。
- (二)救恩的手續——我們得救乃是聖靈的工作，藉著重生的洗，聖靈的更新，和聖靈的澆灌(多三 5~6)。
- (三)救恩的內容——救恩使我們得以稱義和得著永生的盼望，並成為後嗣多三(7)。
- (四)救恩的果效——神救我們，原是叫我們行善，而結出聖靈的美果(多三 1, 8, 14)。

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

【每日一歌】「使我成祝福」

我給，因主曾白白賜給我，我愛，因主曾愛我；
願我真成為無助者之助，使我完成祂託付。
(副)使我成祝福，使我成祝福，願主榮光從我四射；
使我成祝福，這是我禱告，願有人今日從我得祝福。

【每日一句】「不再是奴僕，乃是高過奴僕，是親愛的兄弟。你若以我為同伴、就收納他、如同收納我一樣。」(門16~17)

【每日一詞】今日鑰節提到「親愛的兄弟。」《腓利門書》講到神超越一切的愛，能使一個「奴僕」變為「弟兄」。保羅寫本書的動機，是因阿尼西母在主裏成為「親愛的兄弟。」因此，他懇求腓利門能夠接納阿尼西母。正如腓利門因為保羅，而接納阿尼西母；神也因為基督我們所做的，而接納我們。此外，阿尼西母被保羅稱呼為「我在捆鎖中所生的兒子」(10節)、「我心上的人」(12節)、「親愛的兄弟」(16節)、「親愛忠心的兄弟」(西四9)，對於一個奴隸，這是何等不配的稱呼，但因著基督的愛，使這一切都變為可能。腓利門在收到保羅的信以後，不但饒恕了阿尼西母，並且接納阿尼西母如同在基督裡「親愛的兄弟」，也不再待阿尼西母如同奴僕。

此外，《腓利門書》值得我們注意的就是，藉著從保羅為腓利門的感恩與禱告，感受聖徒之間的交通和友愛；並且從保羅為阿尼西母的求情，體會肢體之間的那份捨己、接納的愛，這愛能勾消彼此間一切的虧欠，並超越人間所有的區別。本書揭示了三個事實：

- (一) 神主宰的安排——三個不同軌跡的人生，竟交織出十架的寬恕之情。阿尼西母從腓利門那裡逃到羅馬(直線距離超過一千哩)，卻偏偏遇見了保羅！阿尼西母的經歷對我們是一個何等的鼓勵。這封信提醒我們，沒有人不能得救。永遠都不要放棄任何人。親愛的，我們有沒有為我們的阿尼西母禱告呢？
- (二) 基督的生命——再大的罪人都可以因為基督的緣故，生命發生了改變。注意11節中的「從前」和「如今」，是一個鮮明的對比。未信主之前的阿尼西母，是與人無益的人。但福音介入了阿尼西母的人生，基督的救恩改變了他的生命，使一個「沒有益處」的人，變成別人的「益處」。有基督在心中作主的人，不論以往怎樣敗壞，現今卻都能成為人的益處。親愛的，我們是否降服在基督的恩典中，成為眾人的益處呢？
- (三) 弟兄的關係——本卷書信處理了奴隸制度下的弟兄關係，在一個新創造中的平等地位(林前一26~30)。按照羅馬法律，阿尼西母是該死的，但因為保羅的代求、主人腓利門的接納，他重獲自由，成為神的家人。這是主的大能和大愛，使一個「奴隸」成為「弟兄」。在此，保羅沒有譴責，也沒有寬容奴隸制度，卻以基督改變其中的人際關係。人與人之間雖有許多障礙，但因為基督在十字架的工作，無論人原來的社會地位、性別、種族、性格等等，都成了基督身體的一部分，與其他的肢體平等。並且因為基督在個人心中所作的改變，使信主的主僕，即使在當時邪惡的奴隸制度下，仍以弟兄相待，因所有的基督徒都是弟兄(太廿三8)。親愛的，我們在教會中是否以愛的行動，實踐彼此饒恕、彼此接納，彼此相愛、彼此包容呢？

【阿尼西母的下文】約在第一世紀轉入第二世紀之間，殉道者中有一位偉大的教父伊格那丟(Ignatius)；他由安提阿被押往羅馬受刑。他在旅途中曾分別寫信給小亞西亞諸教會——其中有些至今仍然存留。他停在士每拿的時候，寫信給以弗所教會。他在第一章寫許多關於他們的一位頗具美名的監督。那麼，這位監督是誰呢？他就是阿尼西母；伊格那丟像保羅一模一樣，在信中用了雙關的諧語——他是名實相符的阿尼西母(有益的人)；而他的本性也是，因他對基督有用。一個逃跑的奴隸，經過一段年日，成了教會中受人尊敬的監督。雖然簡短並屬於私人性質，很可能由於他堅持要將這封信列入書信彙集。阿尼西母用這封信告訴世人他曾是逃跑的奴隸，而他得以保全生命要感激耶穌基督和保羅。

【每日一歌】「弟兄和睦同居」

弟兄和睦同居，何等美善！像油從亞倫頭，流到衣衫，
又像露從黑門，降在錫安；在此有生命福，直到永遠！

【每日一句】祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，就遠超過天使。」(來一4)

【每日一詞】今日鑰節提到「更」希臘文為 kreitton，是比較級的形容詞，有更好的，更高階層的意思。此字是《希伯來書》鑰字之一，亦是全書的主旨，在本書共出現十三次(來一4，六9，七7、19、22，八6「兩次」，九23，十34，十一16、35、40，十二24)；每次皆突顯基督在某方面的超越。此字亦是全書的主旨，指出基督超越一切的人、事、物！「遠超」希臘文為 diaphoros，有超值，更美，更高的意思。此字表示耶穌基督確是超越天使。

此外，《希伯來書》第一章作者開宗明義地切入主題，說明基督的超越性。祂因復活升天，被神高舉為主為基督，而取得更「尊貴的名」，乃是超乎萬名之上的名(腓二9~11)。因此，由此「尊貴的名」之意義便證明基督在名分和身位上遠超過天使。此外，作者引用舊約聖經，來證明「神兒子」是遠比天使「更」尊貴，「更」高超：

- (1)神兒子尊貴的名，遠超過天使的名(來一4)，表明主耶穌基督這名乃是超乎萬名之上的名(腓二9~11)，故我們都當屈膝，一同高舉這名。
 - (2)神的兒子因著復活遠超過天使(來一5)，表明基督藉著神的生命，經過死而復活的手續，以大能顯明是神的兒子(羅一4)，故我們都當欣然高舉和順服祂。
 - (3)神的兒子還要再來，接受天使的敬拜(來一6)，故我們應當獻上真實的敬拜，而且當挺身昂首，迎接祂的再來。
 - (4)神的兒子因受膏承受神國度(來一7~9)，表明基督以永遠之王的身分執掌王權，其國權是以公義為基礎的。而神救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裏，故我們都在耶穌的國度裏一同有分。
 - (5)神的兒子是萬有的創造者，而要永遠長存(來一10~12)，表明基督不只是創造主，祂亦要將天地改變，而只有祂才是永不改變，故我們應當持定祂和祂的話語。
 - (6)神的兒已經勝過仇敵，而高坐在天上(來一13)，表明主耶穌基督的救贖工作已經完成，我們只管憑信安然享受祂的工作成果。
 - (7)神的兒子差遣天使為承受救恩的人效力(來一14)，表明天使奉差遣服事、供應我們。
- 親愛的，讓我們認識並思想這一章聖經所描述的基督，及對我們的意義。對於這位偉大超越的基督，在我們的心中是否仍高舉一些人、事、物，而過於祂呢？

【《希伯來書》的作者是誰呢？】本書作者是誰，因全書始終並未題及其名字，故乃為逾千年仍未解之謎。其實，作者既然受聖靈的感動而自我隱名埋姓，相信必有其用意；因為像這樣一本專門高舉耶穌基督的書信，作者是誰，並不重要。所以我們不必勉強斷定是誰寫的，而要把注意力集中在主自己身上。無論本書的作者是誰，反正都是神「藉著祂兒子曉諭我們

【每日一歌】「我願更多認識基督」

我願更多認識基督，更多追蹤祂的道路；
更多認識祂的救贖，更多享受祂的豐富。
(副)更多認識基督，更多認識基督；
更多認識祂的救贖，更多享受祂的豐富。

【每日一句】「所以，我們當越發鄭重所聽見的道理，恐怕我們隨流失去。」(來二1)

【每日一詞】在《希伯來書》裡，共有五次勸勉和警告的話(來二1~4，三7~四13，五11~六12，十26~39，十二14~29)。第一個勸勉乃是在第一章和第二章的中間。第一章是基督的身分，祂的身位如何，到第二章特別注重基督的工作。就在這兩章中間，插入了一段勸勉的話。整本《希伯來書》都是這樣寫的，每一次有勸勉的話，神總是把一個很重要的題目擺在面前，恐怕我們失落那一件事，就勉勵我們應當來得著神所要賜給我們的。

此外，今日鑰節指出《希伯來書》的第一個警告：

- (一)「鄭重所聽見的道理」——指神子所給我們直接或間接的曉諭(來一2)，包括這麼大的三重見證的「救恩」，就是(1)主親自講的救恩，(2)後來是聽見的人所證實的救恩，(3)神又按自己的旨意，用神蹟、奇事，百般的異能，聖靈的恩賜同他們作見證。本書所講的「救恩」是說到今天我們在地上怎樣作一個完全得救的人，特別著重魂的得救，因而在千年國度裏與基督一同得榮耀。因此，我們若忽略了神向我們說的話，而跟從世上的潮流，結果就「隨流失去」。
- (二)「隨流失去」——在原文(pararrein)有兩個意思，一個是沒有目的「漂」，另一個是失去的「漏」，就如一條船因為錨，沒有抓緊海底，而被潮流沖走。「隨流」的意思就「漂」，「失去」的意思就是「漏」。「漂」如導航員沉睡不醒，疏忽了風向，使船隻溜過應駛進的港口或避風港，因而飄流毀滅。「漏」如指環在手指上滑落，或一些食物不小心掉下來；說話時，不小心漏出了一些隱情；在辯論中，忽略了別人某一論點；一些事實輕輕在心裏溜走而記不起來；透露了一些秘密出來。「漏」即因為有洞，以致把所聽見這麼多關於主耶穌的事情，以及神的話都漏掉了。我們必須對付那些洞——那些會叫我們漏的原因：不審判罪、不誠實、說謊等等。「漂」就是不用力氣，隨水流，水往那裏去，你也不知不覺往那裏去。飄沒有一定的目的地，也許一直在那裏繞圈子。你要達到專一的目的地，你就必須用專一的力量來反對漂，向著標竿直跑，並且要有敏銳的感覺。

因此，我們在神面前屬靈光景的好壞，端視我們是否「越發鄭重」神向我們說的話，才能避免「隨流失去」的危險，而在屬靈的事上有長進。

【於主的事情不漏】有一個弟兄信主已經六年了，他善忘，但是他沒有漏洞。他對於別的事情會忘掉，但是對於主的事他一點都不漏。你對他說主的事情，他記性好得很。像寫《救知樂》的喬治卡亭(George Cutting, 1843~1934)弟兄，當他到九十七歲的時候，他的腦力已經不行了，他對於別的事情都漏了，但是他對於主的事情不漏。他一直說：「我沒有祂不行，祂沒有我也不行。」可見他對一切都已經忘了，但是他對於主的事情沒有忘。

【每日一歌】「我豈可再冷淡退後」

我豈可再冷淡退後，使神聖靈終日擔憂，
救主也在等候，救主也在等候！
我今願意轉身回頭，不再留戀，不再逗遛，
就此跟主而走，就此跟主而走！

【每日一句】「我們若將起初確實的信心堅持到底，就在基督裏有分了。」(來三 14)

【鑰字】「在基督裡有分」原文應該是「基督的同伴」，指與基督一同分享神國的福份。「有分」這個希臘字(Metochoi)，可以解釋為同伴，同夥，參與者，協力者。Metochoi 在這裡是用所有格，與七十士譯本和普通用法裡，都有「同夥者」的意思。本辭和一 9「同伴」的關係是我們是基督的同夥，與祂同享，所以亦可譯作「與基督同享者」。本辭原文與三 1，六 4 的「有分於」十二 8 的「共受」相同。那三處的意思是，我們是有分於屬天、聖別和屬靈事物的人；同有屬天的呼召，有分於聖靈和屬靈的管教。本章揭示屬天的呼召，就是我們被召作「神的家」(6 節)和「基督的同伴」(14 節)。因此我們總要趁著今日，天天彼此相勸，將起初確實的信心，堅持到底，就是「基督的同伴」，才能進入安息，得享安息(詩九五 8，11；創二 2)。

此外，《希伯來書》作者提醒我們，我們都是「同蒙天召」的人，雖然我們在地上的身份和職業可能不同，但我們都被召「作基督的同伴」。因這從天上來的呼召，而竭力進入神的安息。我們如何追求進入神的安息呢？

(一)聖靈警告我們，勿作：

- (1)心裡剛硬的一代(8 節)——我們可能心裏頑固，拒絕聽見神的聲音，不肯順服神的帶領，於是硬著心，成了一個心靈麻木的「鐵心漢」，何等可憐！
- (2)外圍觀看的一代(9 節)——我們可能信主甚至有四十年之久，却冷眼旁觀對待神的話、神的作為，於是不能信靠神，對神的作為成了一個外圍觀看的「門外漢」，何等可惜！
- (3)被神厭棄的一代(10 節)——我們可能因不信和輕看神的話語，於是心裏迷糊，成了一個神所厭棄的「厭煩漢」，何等可怕！
- (4)失落安息的一代(11 節)——我們可能因犯罪及不信從，於是惹神發怒，成了一個失落安息的「流浪漢」，何等可悲！

(二)聖靈提醒我們，要作：

- (1)小心謹慎的一代(12 節)——我們當避免以色列人所犯的錯誤，因而不要錯過現今機會，敬聽神的話、神的聲音；不要重複失敗，試探神，而惹神發怒；不要效法世代受罰，以致就不能進入神的安息。因此，我們要當心！
- (2)彼此勸勉的一代(13 節)——我們當天天在信心和順服上彼此勸勉。基督徒不論在信仰或人生中縱有暫時的軟弱和失敗，但藉著弟兄姊妹彼此愛心的相勸，能再次剛強站立。因此，我們要相愛相勸！
- (3)堅持到底的一代(14 節)——我們不應受環境變遷的影響，却當持守信心而不屈服、不放棄，好好享受在基督裏的屬靈福「分」。因此，我們要堅持到底！
- (4)進入神安息的一代(15~19 節)——我們要信神的話語、信神的大愛、信神的不變、信神的大能；勿重蹈以色列人歷史之覆轍，因軟弱失敗而不得進入神的安息。因此，我們要竭力進入！

【每日一歌】「當人棄絕地的賄賂，前來為神而活」

當人棄絕地的賄賂，前來為神而活，
他所得的無限富有，口舌難以述說。
因為萬有全是他的，生、死、或是事、物；
基督是他生命、呼吸，也是他的住處。

十一月七日——「大祭司」

【每日一句】「因我們的大祭司並非不能體恤我們的軟弱。祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。所以，我們只管坦然無懼地來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。」(來四 15~16)

【每日一詞】今日鑰節提到「我們的大祭司。」基督不只是慈悲忠信的「大祭司」(二 7)，而且是已經進入高天的尊榮「大祭司」，作了神人之間的中保。此外，祂也曾凡事受過試探，與我們一樣，只是祂沒有犯罪。因此，祂完全能「體恤」(希臘文為 *sumpatheo*，含有感同身受的意思)我們的軟弱。為此，我們感謝讚美主，祂嘗過人間一切痛苦困難，祂所經歷的比我們所經歷的更難千萬倍，因此當我們有甚麼難處，祂與我們一同感受，瞭解我們的苦情，與我們表同情；祂愛我們，絕對會憐恤、顧念、恩待、扶助我們，使我們得平安。祂更勝過了試探，作了我們的榜樣，且能幫助我們也得勝。所以，我們只管憑著信，坦然無懼地來到施恩座前，與祂親近，向祂傾心吐意，因祂樂意施恩、憐恤、幫助我們。

此外，摩根說的好，「我不厭其煩地指出，『作隨時的幫助』一句的希臘文原文，是一個口語化的句子，意思正好是『在關鍵時刻得幫助』。『為要得憐恤，並且蒙恩惠，成為在關鍵時刻的幫助』——這恩惠在我們需要的時候便臨到。你常受試探的攻擊。在面對攻擊時，你只要仰望祂，祂便會施恩，在關鍵時刻給你幫助。你不需要等到晚禱的時候才向祂祈求。當你走在街上，強烈的試探正迎面撲過來時，只要仰望基督，向祂求助，祂便會施恩，成為在關鍵時刻的幫助。」

親愛的，面對試探的重重圍困，苦無出路，而對人生悲苦，看不見曙光，可記得——還有祂的瞭解、同情、體諒和及時的幫助。

【得勝的秘訣】一位熱心的傳道人去世，有人前往探望他的妻子，並加慰問。交談之間，那人題到這位傳道人的作為成就何等的偉大。他的妻子回答說「請你跟我來，我就可以叫你知道他得勝的秘訣。」她將他帶到樓下，一間另外所預備安靜的禱告房間，是普通人不容易到的地方。在那房間的四壁，那位傳道人記載：

「今天禱告兩小時。」

「今天我禱告了三小時。」

「今晚我必須禱告。」

「必須要有更多的禱告。」

「昨夜禱告了九小時。」

「感謝神，因在禱告中有大得勝。」

「我如何能尋到更多的時間禱告呢？」

【每日一歌】「來罷，憂傷的人」

來罷，憂傷的人，隨帶你煩惱，
向著施恩寶座虔誠屈膝；
來陳你心創痕，來訴你困擾，
地無一個憂傷天不能醫。

【每日一句】「惟獨長大成人的才能吃乾糧；他們的心竅習練得通達，就能分辨好歹了。」(來五 14)

【每日一詞】今日鑰節提到「長大成人」，希臘原文teleios，是指成熟的，成年的，完全成長的，發展完全的，到達終點，到達目標。許多的基督徒，靈性淺薄，不能吃乾糧；因而生活仍世俗化，眼光短視，缺乏屬靈的度量。這不也是今天許多基督徒的寫照嗎？然而，我們如何能長大成人呢？

此外，《希伯來書》作者指出我們要脫離嬰孩的光景，在生命上「長大成人」，就必須

- (一)「**心竅**」——希臘原文aistheterion，是指感覺官能，心智的本能，理解力，知覺力，洞察力，判斷力；**心竅**是另一個在新約聖經中只出現過一次的詞，這不僅是指在於心思的特殊能力，也在於屬靈的悟性，是用來明白或判斷屬靈的事物。
- (二)「**習練**」——希臘原文gumnazo，則是指操練，歷練，成為習慣；這在希臘原文裡通常是在健身房的訓練，才能使技術更臻善境。其實，這字可以譯作「藉著習慣」，或許更清楚地表現出這是過去種種經歷的累積。在尋求神的旨意時，我們必須「**習練**」我們的心思和意志，要習慣地把我們的心思和意志放在神一邊，而與神同工。這種屬靈的習慣，不是因為一次大的屬靈奮興而有，而是來自天天繼續不斷的屬靈操練，才能有辨別善與惡，超越與低下的能力。
- (三)「**通達**」希臘原文 hexis，則是指受過訓練的，純熟的，有經驗的。基督徒的屬靈的操練就好比鋼琴演奏家多年的練習，才能彈好琴；又如同奧林匹克運動員需要長年的訓練，才能使技術更臻善境；亦像醫生需要經過艱苦的實習和駐院生涯，才能讓知識與經驗結合。我們屬靈的機能，也需要天天受操練，才能具有靈敏的屬靈洞察力，分辨善與惡，超越與低下。這樣我們就有屬靈生命長大成人的記號。
- (四)「**就能分辨好歹**」就是能察驗出甚麼是善美的，甚麼是惡的。「**分辨**」希臘原文 diakrisis，是指能分別出來，有辨識能力看出不同；「**好歹**」希臘原文 kakos，是指善與惡，超越與低下。邁爾說：「當我從事茶葉的貿易，在嗅覺與味覺方面特別靈敏，很會辨別。我們同樣需要辨別是非的能力，在一切導致試探的事上，心中總要靈敏，就及早對付。主啊，求你使我以敬畏耶和華為樂，好似香氣一樣有感受力(賽十一 3)。」

朋友，如果你現在以為你已達到最好的地步了，記住還有更好的一步，等著你去努力。當人祝賀納爾遜將軍擒獲敵方十艘戰艦時，他說：「祝賀我甚麼？」因為那第十一艘被逃跑了。—— 司布真

【每日一歌】「哦主，求祢長在我心」

哦主，求你長在我心，你外再無他求！
使我逐日與你更親，逐日向罪自由。
(副) 願你逐日維持的力，仍然顧我軟弱，
你的亮光除我陰翳，生命吞我死澗。

【每日一句】「所以我們應當離開基督道理的開端，竭力進到完全的地步；不必再立根基，就如那懊悔死行，信靠神，各樣洗禮，按手之禮，死人復活，以及永遠審判，各等教訓。」(來六1~2)

【每日一詞】今日鑰節提到「**基督道理的開端**」。「**開端**」(原文(stoicheia))這個字有多種解釋：在文法上，是指初學的字母；在物理學上，它是指構成物質世界的四大元素；在哲學上，是指學生研習的基本哲學原則；在幾何學上，是指點和線的初步證明。在這裡，「**基督道理的開端**」乃是指基督徒信仰啟蒙的話，包括六項基要真理，構成了基督徒生活的根基：(1)悔改脫開死行，(2)信靠神，(3)浸洗的教訓，(4)按手，(5)死人的復活，和(6)永遠的審判。這六項構成三組；每組的前項是說到我們從某種消極的光景裡出來，後項是說到我們進入積極的事物中。悔改是脫開死行，信靠是進入神裡面。浸洗是離開並了結消極的事物，按手是聯合並交通於神聖的事物。死人的復活是從死裡出來，永遠的審判是進入永世和永遠的命定裡。對當時希伯來的基督徒而言，他們需要繼續去瞭解基督是完美的大祭司的真理，而不該在基要的信仰上兜圈子。對今天的基督徒而言，這些基要真理若是缺了哪一個，就得補上。然而我們不應滿足於這些初階的教導；關於更深入地認識和經歷基督，卻要不斷地竭力追求，因而超越(不是離棄))基要信仰。

此外，《希伯來書》第三次勸勉的話(來五11~六20)，乃是神要我們離開基督道理的開端，進到「**完全**(原文(teleiotes))」(來六1)的地步。「**完全**」原文與「**長大成人**」(來五14)同字，在聖經裡是指著「成熟」說的。神的旨意不單要我們作孩子，也要作兒子，並且長大成人。然而我們當如何行，才能進到「**完全**」的地步？《希伯來書》作者指出我們若要長大成人，就應當：

- (一) 在基督徒的基要信仰上，要向上建造，在真道上不斷長進(來六1~3)。
- (二) 不可轉離基督，故意背道而行；免得蒙神喜悅，將來受到神行政的管治(來十二7~8)。
- (三) 在日常生活中，要殷勤顯出信、望、愛的工作和行為(來六9~12上)，這是我們屬靈生命長進的要訣。
- (四) 在信心和忍耐上，要效法那些承受應許的亞伯拉罕(來六12下~16)。
- (五) 要確信不疑神兩件不更改的事(來六17~18來六)，包括神的應許永不收回和神的起誓永不改變，而得著強有力的鼓勵。
- (六) 在患難或逆境中，要持定擺在我們前頭的指望，並拋錨於那為我們進入幔內的大祭司(來六18節下~20節)，因為祂是：
 - (1) 我們的避難所，使我們能逃避罪惡、世界和撒但的追逼纏擾；
 - (2) 我們靈魂的錨，固定在神的應許上，帶我們通入幔內，得著神同在的安全和安息；
 - (3) 我們的先鋒，排除神人之間的阻隔，使我們靠祂得著與神完全的交通。

朋友，如果你現在以為你已達到最好的地步了，記住還有更好的一步，等著你去努力。當人祝賀納爾遜將軍擒獲敵方十艘戰艦時，他說：「祝賀我甚麼？」因為那第十一艘被逃跑了。—— 司布真

【每日一歌】「進深，進深」

進深，進深，進入耶穌大愛，每日更進深；
登高，登高，在主智慧學校經歷主恩深。
(副)求主助我進深！我願登峰造極！
使我悟性更新，領我進入真理。

【每日一句】「凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活著，替他們祈求。」(來七 25)

【每日一詞】今日鑰節提到「祂都能拯救到底。」「到底」不只是指著數量，也是指著範圍，就是到極點的意思。摩根說，「到底」一詞非常奇妙。它包括兩個要素合起來就是一個完整的啟示。這兩個要素可用兩個詞代表，其中之一是 panteles，意思是「所有的」，指數量而言。另一詞是 telos，意思是伸展，指範圍而言。祂能拯救到底，意思是在祂裏面有數量上充分的供應，也有範圍上完全的供應。」主天天的救恩，就數量說，使我們在所有的境遇和景況中得著拯救；就範圍說，「祂都能拯救到底。」

到底祂所以能救我們到底的原因是什麼呢？

- (一) 祂是唯一的道路——人憑著自己是不能進到神面前的，但主耶穌說，「我就是道路」路(約十四 6)，是我們通往神的惟一道路。所以我們能以祂為中保而進到神的面前。
- (二) 祂都能拯救到底——這裏所說的拯救，不是主在十字架上作救主的拯救，乃是主在天上作祭司的拯救；不是主贖罪的拯救，乃是主代求的拯救，是在我們因信得救以後，主天天所給我們的拯救，叫我們能過屬天的生活。
- (三) 祂長遠活著、不斷代求——基督永遠為祭司，表明祂要用永遠生命的能力，成就在我們身上的工作。祂永遠活著，所以祂能拯救到底。

此外，《希伯來書》第七章繼續深入說明基督的祭司職分比亞倫更美，因為是照著「麥基洗德」的等次，而不是照著亞倫的等次，作永遠作大祭司。「麥基洗德」在全部舊約聖經中，僅出現過兩次(創十四 18~20；詩一百一十篇)，在《希伯來書》中卻提及十次(來五 6，10，11；六 20；七 1，6，10，11，15，17)。所以研究麥基洗德仍以本書為主要根據。「麥基洗德」乃是預表耶穌基督——(1) 祂名叫麥基洗德，乃是仁義王，憑公義掌權，使人得稱為義(林前一 30；耶二十三 6；卅三 16)；(2) 又名撒冷王，乃是平安王，將平安帶給神所喜悅的人(路二 14)；(3) 祂是王又是祭司，因祂是王，在人中間，代表至高的神在地上掌權；祂是祭司，在神面前代表人，將人帶到神面前；(4) 祂無父、無母、無族譜，表明祂的神性，祂乃是神的兒子；(5) 祂無生之始、無命之終，祂表明長遠為祭司。

【我就是主的小指頭】有個小女孩得救後很快樂，因她抓住了約翰十章 28~29 節的話，說她是在主耶穌的手裏面。別人開玩笑說，「主的手是創造天地的手，非常之大，祂的手縫也是很大，若把你這漏掉了如何辦？」。但她說，「不是的，我就是主耶穌的小指頭，聯合在她身上，所以我絕不會從祂手裏掉下去。」

【每日一歌】「我有一救主，在天為我祈求」

我有一救主，在天為我祈求，
可親又可愛，雖朋友與我疏；
現今祂時時看顧我，情愛深厚，
哦，願我救主也成為你救主！
(副) 為你，我今祈求！為你，我今祈求！
但願我救主也把你來拯救！

【每日一句】「主又說：那些日子以後，我與以色列家所立的約乃是這樣：我要將我的律法放在他們心意裏面，寫在他們心上；我要作他們的神，他們要作我的子民；他們決不用各人教導自己的鄉鄰、和自己的弟兄，說：你該認識主；因為他們從最小的到至大的，都必認識我。因為我要寬恕他們的不義，不再記念他們的罪愆」（來八 10~12）

【每日一詞】 今日鑰節提到「約。」本書第八至十章中，「約」字是本段的鑰字（全書共用十七次，新約共有三十三次）。「約」的希臘文是 diatheked，用來描述最後的意願與約定。此字一般都是指「遺囑」，都是單方面的決定，而非雙方達成協議的結果。故遺囑約文立後，人不能更改，唯有接受或放棄承受。《希伯來書》論到新約乃是「更美之約」（來七 22，八 6），是憑著更美之應許立的（來八 6），是使人「成聖之約」（來十 29），也是「永約」（來十三 20）。新約是神主動賜恩，且為我們付出代價，完成了新約；為了是要建立和我們彼此之間的嶄新關係，並拯救我們（徒三 25；七 8；羅九 4；十一 27），使我們得以坦然無阻的進到祂面前。摩根說的好，「神過去對希伯來百姓所說的一切話，都是根據祂與百姓所立的約，這約是祂召他們時所立定的。…因此，本卷書作者接下去要指明，神最終透過聖子對人說的話，也是受制於一個約，但這約是新的，更美的約。」

此外，《希伯來書》作者提到四次「我要…」，很清楚地給我們看見舊約的約與新約的約不同之處。舊約的約乃是要求「人要」努力追求神的福分，新約的約則是「神要」給我們祂的福分：

- (一) 「我要將我的律法放在他們裏面，寫在他們心上」——神寫在我們心上的律法，就是使我們得著生命之靈的律（羅八 2 原文）。而我們須隨從、體貼靈而行（羅八 5~6），才能發揮這律法的功用。
- (二) 「我要作他們的神，他們要作我的子民」——我們和神之間建立了嶄新的關係，叫我們得著神生命的交通和供應；
- (三) 「他們從最小的到至大的，都必認識我」——在我們信的時候，神已把兒子放在我們裏面。因有了神的兒子就有神的生命，這生命使我們能認識神。而且叫我們得著神恩膏的教訓（約壹二 27），使我們住在主裏面，而更多且更深入地認識祂。
- (四) 「我要寬恕他們的不義，不再記念他們的罪愆」——在信主的時候，我們就得著神完全的赦免，使我們能直接親近神，可以與神相交。

因此，當我們有了新約的中保，就有了神的生命，神就可以在我們裏面作工，潔淨我們，叫我們對於祂有更深的認識和經歷。所以我們必須要認定這位以更美之約來服事人的神的兒子，並享用祂為我們所成就的更美之約。

【新人接管】 一家洗衣店窗口貼了一張英文標示：New Management，中文可翻成為「新人接管」；意思似乎對大家說：「來試試我們的服務，你就知道現在的確比從前大有改進了。」一對剛得救的夫婦，到教會參加聚會，看到有一群人穿著同樣的紅襯衫，上面寫著「New Life Movement（新生命運動）」，原來那些人共同推動教會一項新的計畫。可是這對夫婦卻不識英文。回家後，太太為先生做了一件紅襯衫，抄了洗衣店「New Management（新人接管）」四個字繡在上面。下個主日，這個弟兄穿了這件衣服，興高采烈的去教會聚會，回家時他更是高興得不得了，因為教會裡的弟兄姊妹都很喜歡他衣服上的字。有人說的好，「基督徒不是在生命中找到一個新起點的人，而是一個得著新生命、展開新生活的人。」（A Christian is not a person who has made a new start in life, but a person who has received a new life to start with.）

【每日一歌】 「全新的你」

你說陰天代表你的心情，雨天更是你對生命的反應。
你說每天生活一樣平靜，對於未來沒有一點信心。
親愛朋友，你是否曾經曾經觀看滿天的星星，
期待有人能夠瞭解你心，能夠愛你賜你力量更新。

【每日一句】「何況基督藉著永遠的靈，將自己無瑕無疵獻給神，祂的血豈不更能洗淨你們的良心，除去你們的死行，使你們事奉那永生神麼？」(來九14)

【每日一詞】 今日鑰節提到「永遠的靈」，就是基督的靈。「靈」著重在強調能使祂的血產生叫人成聖的功效(參十29)；「永遠(原文(aionios))」著重在強調能使祂的血贖罪的功效維持到永遠，沒有終止的(12節)。請注意在本節中，指出基督藉著「永遠的靈」，將自己無瑕無疵獻給神，因此祂的寶血能洗淨我們的良心，能除去我們的死行；更能救我們到完全的地步，使我們得以事奉活的神。基督藉著「永遠的靈」，以致祂所流的血，永遠新鮮有效；祂受死所成功的救贖，具有無限性，能超越時空，能廣及歷世歷代、各處各方的人。所以，基督所成就是「永遠的靈」的救贖，祂寶血的功效，不受時間和空間的限制；任何時刻、任何地點，我們都能取用寶血來對付我們的罪過(約壹一7~9)。

此外，《希伯來書》第九章進一步的講論，這位獨特超越的大祭司與舊約時代的帳幕、獻祭禮儀、祭物的關係，以證明基督職事的超越性。故作者列出三件更美之事：

- (一)更美的聖所(來九11, 24)——我們只要勇敢地進到祂面前！因基督在天上聖所，正在其中盡中保之職。祂作工的對象就是我們。基督已經來到，打開了那更大更全備的帳幕(亦即天上的聖所)；並且祂潔淨了天上的聖所。如今在天上的會幕，祂為我們顯在神面前，好叫我們靠著祂，也得以進到神面前，得全備的拯救。
- (二)更美的事奉(來九12~15)——我們只要事奉祂、敬拜祂！基督的職事所成就是永遠贖罪的事。祂所憑藉的是永遠的靈，將自己無瑕無疵的獻給神，而滿足了神公義的要求，為的是要潔淨我們，領受神的生命；使我們在行為上有所改變，除去已往的死行。基督這一切的事奉，目的是要叫我們能夠合格地事奉神。
- (三)更美的祭物(來九16~28)——我們只要信祂、愛祂、望祂！因基督是無瑕羔羊，祂的寶血有永恆的功效。基督所獻的祭物，比舊約更美好，因後者並非實體，而是照天上樣式作的模型。再者，基督的祭物不是牛羊的血，乃是祂自己和祂的血，使我們罪被洗淨；並且祂再來時，身體得贖。

【必照你的話赦免我】一位姊妹享受了幾周之久的信心生活。後來她忽然不能自製的發了一次大脾氣。沮喪的怒潮一時沖掃她的心靈。撒但攻擊她，對她說：你看，你這樣大發脾氣，證明你的一切都是錯的，根本沒有進入信心的生活。現在你倒不如索性放棄罷！」這些思想突然湧上她的心頭。但是她在信主的事上曾經受過很好的帶領。她立刻回答說：「不錯。我犯了罪，這是很傷心的。可是聖經說：『我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義』；我相信祂必照著行。」接著她便毫不猶豫地趕快跑進臥室，獨自跪下禱告說：「主阿，我認我的罪，我犯了罪；我恨它，可是我不能把它除掉。所以我帶著慚愧的心和蒙羞的臉來向你認罪。現在我相信你必照著你的話赦免我，洗淨我。」當「赦免我，洗淨我。」幾個字一說出口時，她立刻得到釋放！魔鬼的攪擾就大地平靜了，光照和喜樂，如同潮水充溢她的魂間。

【每日一歌】「權能是在血」

你願脫離罪惡的重擔麼？權能是在血，權能在血；
你願勝過罪惡的轄制麼？奇妙的權能是在血。
(副)有權能！能！奇妙大權能，在羔羊之寶血！
有權能！能！奇妙大權能，在聖潔羔羊之寶血！

十一月十三日——「一次獻上」

【每日一句】「我們憑這旨意，靠耶穌基督，只一次獻上祂的身體，就得以成聖。」(來十10)

【每日一詞】 今日鑰節提到「一次獻上」。在《希伯來書》當中，第七、八、九章論到主耶穌為大祭司，為我們獻上「一次」或「只是一次」獻上自己：

- (1)「因為祂只一次將自己獻上」(來七27)，表示祂只一次將自己獻上，就把贖罪的事成全了；
- (2)「只一次進入聖所，成了永遠贖罪的事」(九12)，表示祂藉著自己的血，僅此一次進入聖所，就獲得了永遠的救贖；
- (3)「在這末世顯現一次，把自己獻為祭」(來九26)，表示僅此一次就永遠完全(once for all)擔罪(來九28)、贖罪(來九12,15)、赦罪(來九22)和除罪(來九26)；
- (4)「基督既然一次被獻」(來九28)，表示祂一次受死，就擔當了多人的罪，使我們經歷「靈」的救恩，「魂」的救恩，以及「身體」蒙拯救；
- (5)「靠耶穌基督只一次獻上祂的身體，就得以成聖」(來十10)；
- (6)「基督獻了一次永遠的贖罪祭」(來十12)，表示我們藉著耶穌基督一次而永遠的獻上身體，不僅是叫我們在地位上的成聖，並且經歷生活上的成聖；
- (7)「因為祂一次獻祭，便叫那得以成聖的人得以完全」(來十14)，表示基督只一次獻祭，就使我們永遠得著成聖的地位。從以上幾處經文，我們知道聖靈藉著作者叫我們看見基督「一次」或「只是一次」的獻上，為了證明祂職事的超越性與所成就的永遠性。

此外，《希伯來書》一再提起「成聖」(來二11；九13；十10,14,23；十三12)，可見其重要性，因「成聖」是與神交通來往的必要條件。因此，作者說明基督一次獻祭的目的，乃是為著我們「成聖」。我們得以成聖是因為當我們接受基督時，我們是憑基督為我們所成全的神的旨意，而蒙聖靈的更新(多三5)，就得以從世界裏被分別出來，而分別為聖歸於神。然而，《希伯來書》提到的「成聖」，是指地位上的成聖。得以成聖，並不是救恩的最終目的，而是救恩的必經程序，使我們得以坦然進入至聖所，來到神面前，而與聖潔的神有交通。親愛的，地位上的成聖，是主替我們作成的；但生活經歷上的聖潔(來十二14)，我們仍須更進一步努力的追求，讓聖靈在我們生命中不斷的工作。他並指出主耶穌為大祭司，因一次的獻上，使我們「永遠」得著「成聖」的地位，為了是要證明祂職事的超越性與所成就的永遠性。

【成聖的意義】用茶水來作比喻，把茶葉放進一杯白開水裏，不久後開水就變成茶水了。所以把水變成茶水的方法，就是把茶葉放在開水裏，直至水裏完全摻和茶的元素。這樣，水就成為茶水，並且有茶的色、香、味。我們就是一杯白開水，而基督就是神聖性情中聖潔的元素；基督把自己放在我們裏面(如同茶放進白開水中)，經過滲透、飽和，直至我們完全充滿祂聖潔的性情，這就是成聖

【每日一歌】「沒有血，沒有壇」

沒有血，沒有壇，禁祀已成過去；
沒有煙冒，沒有火燃，犧牲再無必需。
更美的血流自更貴的脈；
洗淨人的污穢，清償人的罪債。

十一月十四日——「不可停止聚會」

【每日一句】「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉，既知道那日子臨近，就更當如此。」(來十25)

【每日一詞】今日鑰節指出「你們不可停止聚會」，是非常有意義的。事實上，這話是前句24節的一部分(參考中希英逐字對照新約聖經)。「聚會」在希臘原文(episunagoge)特指新約基督聖徒按照新約的方式而行的聚會，故原文稱之為「我們自己的聚會」。當時，信主的希伯來人原是出於猶太教，到猶太會堂聚集。他們信了基督，成為基督徒，參加基督徒的聚集，這等於脫離了猶太教。所以作者纔勸他們，不可放棄我們基督徒自己的聚集，而回到舊約猶太教的儀式下聚集。聚會能叫我們彼此相顧，互相勸勉，激發愛心，勉勵行善，能叫我們與眾聖徒有屬靈的交通，從眾聖徒得生命的供應等候主再來。所以我們不可停止聚會，尤其在這末後黑暗已深的日子，更不可停止。我們若停止聚會，不只會失去聚會的祝福，並且會養成一個不聚會的習慣，叫我們越住越冷，而沒法火熱起來，追求主，事奉主。因此，我們過交通團契的聚會生活是何等的重要啊！有人說的好，「沒有任何其它活動可以取代你在主日與其它信徒相聚時所能得到的。聚會見！…當我們敬拜和向神支取恩典時，我們面對工作所的各项幫助也就自然臨到。基督徒就像燃燒的煤炭一樣堆在一起火勢炙熱，遠離就變冷。」

此外，在《希伯來書》作者指出「你們不可停止聚會」之前，他提到主耶穌為我們開了一條又新又活的路，信入祂的人能進入至聖所，來親近神以及敬拜神，這是何等的權利啊！那麼，我們當如何呢？接著，在來十22~24裏，有一個重要的詞，「讓我們」英文作Let us，可惜中文和合本沒有翻譯出來。在這裡我們看到三個重要的勸勉：

- (一)「讓我們」存誠心和信心來到神面前——意思是說，讓我們直接去親近神，信心再得著保證、證實。這信心就是仰望大祭司和祂大能的救贖工作，支取屬靈的能力和恩典。因為進入至聖所的路已經開啟；我們亦已得潔淨，所沾染的一切惡習和污穢已被除去。
- (二)「讓我們」堅守所承認的指望——意思是說，讓我們的盼望再蒙堅固，戰勝困惑和疑慮。因為神是信實的，凡祂所應許的必實現，必不叫我們的指望落空。
- (三)「讓我們」彼此相顧激發愛心意思是說，我們要彼此勸勉，讓愛心和行善再被激發，叫我們與眾聖徒有屬靈的交通，而「不停止聚會。親愛的，因為我們無法孤獨地作基督徒，必須共同支取肢體之間的彼此相愛、相顧，互相給力、得力。

【熾炭離爐】一位基督徒，在他蒙恩之初，大發熱心，後來遇到試探，冷落下去，不來聚會。一位傳道人前去探望，邀其同坐爐邊取暖。二人面面相對，無話可說。傳道人乃用火剪，從爐中取出熾炭一塊，放在地上，二人靜視那塊灼紅熾炭，漸漸熄滅，直到滅盡；傳道人也就告別離去了。那位信徒，起初很覺奇怪，既而聖靈藉此對他說話：「你就是這塊離開火爐的熾炭，離開教會的結果就是如此。」那位弟兄因而醒悟，認罪悔改，恢復交通。這個故事被人登在報上，恰被一位二年不來聚會的顧弟兄看見，不禁大受感動，深覺自己若不回到教會，結果也將如此遭遇；於是立即與眾聖徒恢復交通，得到復興。

【每日一歌】「過教會生活」

不講蒙恩先後，不談新舊，大家一同來見證主基督；

同是身上肢體，互相聯結供應，愛裡扶持作肢體。

(副)阿利路亞，作肢體！阿利路亞，作肢體！

顯出功用不畏縮，過教會生活！

十一月十五日——「信心的定義」

【每日一句】「信就是對所望之事的實底(實體化)，未見的确證。」(來十一 1 達秘譯本)

【每日一詞】今日鑰節指出信心的定義，又告訴我們「信心」所產生的作用。全句意即雖未得著，卻因信如同得著；信心是對所盼望的事有把握、有必然成就的确念。在這裡，「信」與「盼望」及「未見之事」有關，「信」亦與「實底」及「確證」相連；同時，「信」的來源乃是建立在神的話之上。這裡值得我們注意的就是下面兩個鑰字：

(一)「實底」——此字原文(hypostasis)與一 3 的本質，三 15 的确信和林後十一 17 的自信(知道有穩定的根基)同字。此外，此字也可譯為證實、實際、素質(意指事物裡面的實質，與外表相對)、根基、或支持的根據。此字原用來證實所有權的檔(如地契)或材料(如抵押品——質)，轉用來形容將所盼望的事加以實化。此字的質字是作動詞用，即將未見之本質的實際質實出來。意即有一種本能，能把一件東西顯為實在。比方，眼睛把顏色顯為實在，耳朵把聲音顯為實在。所有神的事實，都是實實在在的，但是，只有信心，才能把神的事實證明出來。因為信心乃是看見了屬靈的事實，將那屬靈的事實「實體化」。

(二)「確證」——此字原文(elenchos)也可譯為證明，顯露出來，證據，證實，或信念。此字原用來指提出法律控告的證據，基本上這個字的意思是「證明、驗明」。信乃是看見一件在神裏面的事實，並且有能力將它顯為實在；所有在神裏面的事實都是實實在在的，但惟有信心才能將那件事實證明出來。所以我們不是顧念所見的，乃是顧念所不見的(林後四 18)。

因此，「信」乃是對神一切應許的實際和保證，能有把握。所有神的應許在基督裏都是實實在在的(林後一 20)，但惟有「信」才能將神一切應許的福分顯為「實體化」；並且眼前雖然尚未看見，但「信」能事先將其「證明」出來。

此外，《希伯來書》第十一章主要是論到「信心」，其實這段整段是從第十章結尾開始論到這個重大的主題。作者首先向讀者發出「信心」生活的挑戰，要他們甘心忍受苦難，為得更美長存的家業；接着，他再詳細闡釋「信心」的定義；然後以舊約信心的見證人，舉例說明：(1)信心的榜樣；(2)「信心」的價值和大能；和(3)因信得應許的條件。他指出這些信心的見證人，已經作了美好的見證，激勵我們更要學習信心的功課。等到基督降臨時，他們要與我們承受所應許的，同得更美的事——主榮耀降臨及身體得榮。

【信字的翻譯】英國牧師柏登，到南洋羣島傳道，想將新約譯成南洋土語，最感困難的是找不出一個合宜的字來譯新約的「信」字。千思萬想，總得不著。他就懇切求神。一日，有一人在他家中作工，疲倦困乏了，就進來坐在椅子上，說道：「啊！我疲倦極了，讓我全身重量靠托在這椅子上吧！」柏登牧師正想得出神，聽見這一句話，拍手叫好，「信」字已經得著了！於是將約翰福音三章十六節翻成：「神愛世人，正至將他的獨生子賜給人，叫凡將全身重量靠托在他上的，不至滅亡，反有永生。」

【每日一歌】「信而順從」

當我與主同行，在祂話的光中，何等榮耀照亮我路程；
當我肯聽命令，祂就充滿我心，信而順服者主肯同行。

〈副歌〉信而順從！因為除此以外，
不能得主喜愛，惟有信而順從。

【每日一句】「因為神給我們預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。」（來十一40）

【每日一詞】今日鑰節指出舊約的信心偉人得著所應許的，與我們在新約裏的人有直接的關係。這就是說，他們得了應許，而我們新約的信徒卻已得了應許的應驗；他們只盼望所應許的，而我們卻承受所應許的。因此，如果應許的盼望足以叫他們活出奇妙信心的見證，我們嘗到應許實現的人豈不更當活出信心的見證嗎？

此外，本節原來的意思該是：「因為神為我們預備了更美的事，以致若沒有我們，他們就不完全。」歷世歷代的見證人是如何在百般的患難中，依然堅定不移地信靠神的應許，但是尚未達到最後的目標。因為他們都在等待著我們被成全，能以早日達到信心的成熟，並與我們同得更美之事的成就和賞賜，以達完全的地步。另一面，舊約聖徒的美好見證，激勵我們更學習信心的功課；我們新約信徒的被成全，也要讓他們所盼望的得以完全。他們和我們，彼此相輔相成，一同臻於完全的地步。

《希伯來書》第十一章值得我們注意的就是，這些信心的見證人，對我們有何意義？

（一）信心的功課——本章4~40節宛如一篇信心英雄榜，橫跨整個舊約時代，而及於新約的信心見證人。這些信心見證的人中有名的共十六名，無名的約二十二位。然而，名單中雖然有多人例如參孫，耶弗他，和喇合，在道德上並不完美；但是他們所顯出的信心功效，却見證了信心的大能。從他們的見證，我們可學到信心的原則是如何實現的。藉著信心，他們領受了從神來的啟示。因此，他們信心的表現絕不是一種盲目、冒險的行動，而是信心開啟了他們屬靈的眼睛，使他們認識了那不能看見的神，並且也認識了祂作事的軌跡和法則。他們對神堅定不移的信心，除了在他們那時代中，為神作了美好的見證；也不知安慰了多少為主名忠心，忍受苦難的人；更激勵了許多聖徒，學習信心的功課。

（二）信心之旅——在聖經中，基督徒的人生常被描述成是一種「信心之旅」（創十二1；詩八十四；提後四7；來十二1）。從這些旅程的「過來人」，我們看見神處處事事的帶領他們，使他們因信安然渡過人生危機。有些人的經歷雖坎坷，然而他們却因信抓住神的應許，有把握必定得著更美的復活，而樂意忍受苦難，凌辱，迫害，甚至被殺害。但他們旅程中之苦絕不是徒然的，因他們的終點乃是承受所應許的那座有根基的城。神也期待在我們人生的旅程中，因信持定目標向前，而成為一個抵達旅程的終點者。

親愛的，在細讀信心英雄榜時，我們可學到那些信心的功課？我們心中是否羨慕自己也可以被記名在這榜上呢？

※「信靠」祂的人，神永遠給他出路，也不將超出他能承擔的試探加給他。這就是神信實的一個明證。——戴德生

※一個「信靠」神能力的人，絕不會被環境所勝，反而藉環境取勝。——施達雄

※在恩典的學校中，學生是從兩方面學習「信靠」，一方面是神的話，另一方面是與神同行。——貴鈞利曼德爾

【每日一歌】「他等候一座城」

他等候一座城，卻住在帳棚，這天城的旅客，一直奔前程；
他有美好證據，前途實甚誇，難怪他不尋求地上的榮華。
（副歌）家！家！甘美家！主耶穌在家等，要歡迎我們。

《希伯來書》第十一章「信心」的榜樣

在這裡讓我們看見：歷世歷代許許多多「信心」的見證人是如何在百般的患難中，依然堅定不移地信靠神的應許；好叫我們這些在新約恩典下，得著神所應許的救贖並享有新的自由生活的人，能繼續他們「信心」的榜樣，過著得勝的生活。

經節	有關經文	人物	信心的見證
4	創 4:1~10; 太 23:35	亞伯	獻上喜悅神的祭物
5~6	創 5:21~24	以諾	與神同行，被接上天
7	創 6:9~7:5; 太 24:36~42; 彼後 2:5	挪亞	造方舟，定了那世代的罪
8~19	創 12:1~25:1	亞伯拉罕	遵從神的話
20	創 28:1~5	以撒	給雅各和以掃祝福
21	創 49:1~28	雅各	為兒子祝福，扶著杖敬拜神
22	創 50:24~26	約瑟	預言以色列人會離開埃及
23~29	出 2:1~10	摩西	與神的子民一起受苦
30	書 2~4 章	約書亞	攻打耶利哥城
31	書 2:8~14; 太 1:4~6	喇合	接待了以色列探子
32	士 6:11~7:25	基甸	打敗米甸人
32	士 4:1~5:31	巴拉	戰勝迦南王耶賓
32	士 13~16 章	參孫	打敗非利士人
32	士 11:1~12:7	耶弗他	打敗亞捫人
32	撒下 8:14~15	大衛	戰勝周圍的國家
32	撒下 3:19~21	撒母耳	傳達神的話
33b	但 6 章	但以理	在獅子坑中安然無恙
34a	但 3:23~28	但以理的三個朋友	從烈火中走出來
35	王上 17:7~24 王下 4:8~37	撒勒法的寡婦 書念的婦人	以利亞救活了她的孩子 以利沙救活了她的兒子

【每日一句】「仰望為我們信心創始成終的耶穌；祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。」(來十二2)

【每日一詞】今日鑰節提到「仰望」，原文是一個不尋常的動詞(aphoronteseis)，原文是「轉移視覺」，或以專一的注意力注視。它暗示著堅定不顧他處，只將注意力集中在主耶穌身上。主耶穌是我們信心的創始者和先驅者，又是我們信心的成全者，因祂憑信心忍受苦難，跑完十字架的路，成全了救恩。因此，我們當「仰望」那至高的主耶穌。此外，定睛在主耶穌是我們生命成長的最佳途徑，信心在祂裡面開始，信心也在祂裡面成終。有時在教會中，即使弟兄姊妹之間產生了爭論與衝突，甚至彼此控訴、貼標籤，因此關係破裂，親愛的同工都可能會變成了「可怕的同攻」。若我們的眼睛只看到所遭遇的人、事、物，這一切都會令我們覺得失望、無奈、遺憾。那時候我們該怎麼辦呢？哦，讓我們望斷一切的環境、人、自己，仰望為我們信心創始成終的耶穌，定睛在祂慈容光照中，世上的一切爭端、是非皆會顯為虛空。一位聖徒曾說：「時常面向陽光，陰影只可在你的背後。」因為當我們愈親近主時，在祂的榮耀光中，一切攪擾就變得愈微不足道。倪柝聲說的好，「惟有仰望祂，我們才能筆直的跑。周圍有很多的事情，要影響我們的視線，改變我們的目標，我們惟有仰望耶穌，才能有始有終的奔跑在神的道路上。」

此外，《希伯來書》作者指出我們當有哪些態度、行動來回應這榮耀的「信心創始成終的耶穌」：

- (一) 奔跑前程(來十二1~4)——基督徒的人生是一場漫長的馬拉松式賽跑，必須忍耐直跑到終點。所以，我們要放下重擔，脫去罪，定睛在信心創始成終的耶穌，而奔那擺在我們前頭的路程。讓我們鼓舞的，乃是在這一個賽程，我們四周有許多好榜樣的人與事，正在鼓勵著我們面向目標，專心向前奔跑。因此讓我們仰望主耶穌，投身先賢古聖的得勝行列！
- (二) 接受管教(來十二5~13)——基督徒的人生是聖潔的人生，因聖潔乃是我們與神交通的首要條件。所以，神教導、訓練、管教我們，乃是因為我們是祂所愛的，而目的是使我們在神的聖潔上有分，結出義的果子。因此讓我們學習體驗天父堅定不移的愛心，接受祂愛的管教！
- (三) 珍惜恩典(來十二14~29)——基督徒的人生感恩的人生，要向神獻上祂所喜悅的敬拜。基督徒的人生也是事奉的人生，要為主而活。所以，我們要委身基督，整個人的生命、生活都為事奉主。因此讓我們不可失去盼望，防避罪惡，期盼天城，等候不能震動的國！

【抓緊藤枝往上看】一位傳道人來到比屬剛果。一天，要過一座用藤葛編成的橋。兩端藤葛交纏樹上，高懸在空中，飄搖無定，下臨萬丈深淵。那位傳道人俯瞰下面激流湍急的河水，想想伏在水中的巨鱷，簡直不敢走過那橋。有一位本地人和他同行，發覺他的心情恐慌，就說：「不要怕，抓緊了藤枝，往上看；不要向下看，這是走過這橋的惟一竅門。」那位傳道人如法堅握藤枝，並往上看，於是平安到達彼岸。基督徒渡過險境的唯一秘訣就是往上看，抬起臉來仰望神。看環境會叫你畏縮不前；仰望神會叫你勇往直前。

【每日一歌】「當轉眼仰望耶穌」

暗中摸索無一線亮光，何等疲乏，何等憂愁！

一見主面就立刻明朗，生命豐盛加上自由。

(副)當轉眼仰望耶穌，注目仰望祂的慈容，

所有事物在祂榮耀光中，都要次第變色成朦朧。

十一月十八日——「出到營外」

【每日一句】「所以耶穌要用自己的血叫百姓成聖，也就在城門外受苦。這樣，我們也當出到營外就了他去，忍受祂所受的凌辱。」(來十三 12~13)

【每日一詞】今日鑰節提到「出到營外」。從廣意來看，這世界就是一個「營」，也就是代表所有與基督十字架道路相反的屬世宗教、道理、事物。從狹意來看，猶太教也是個「營」，就是一切猶太教的一切人、事、物的束縛，包括天使、摩西、亞倫、律法、禮儀、祭司和祭物等。今天變質的基督教也似個「營」，其中滿了敬拜偶像，高舉屬靈偉人，以及各種肉體和屬魂的活動。所以我們當「出到營外」，離開屬世和宗教的組織，與清心禱告主的人一同追求公義、信德、仁愛、和平(提後二 22)。

雖然《希伯來書》這封信是寫給第一世紀基督徒的，呼籲他們邁向成熟。但對當今任何年齡或背景的基督徒都適用。要邁向成熟，我們必須藉著「進入幔內」(來六 20，十 19)，還要「出到營外」(來十三 13)。「進入幔內」是活在神面前，而過隱藏的生活；「出到營外」是活在人面前，而過有見證的生活。故「進入幔內」乃是事奉神；「出到營外」乃要忍受主所受的凌辱。

此外，《希伯來書》作者指出我們過「營外的生活」秘訣，乃是：

- (1)要單單跟從主，就是「進入幔內」，而仰望祂、享受祂的同在、而過分別為聖的生活(來十三 12)。
- (2)走主十字架的道路，就是「出到營外」，而甘願付任何代價，走主十字架道路，忍受祂所忍受的凌辱(來十三 13)。
- (3)營外的生活，是寄居、客旅的生活(來十三 13)。江守道說的好，「凡是今天肯到營外，忍受主所忍受的凌辱者，到了那一天就要與主耶穌一同得榮耀。」
- (4)常常以頌讚為祭獻給神(來十三 15)，和行善捐輸的祭(財物)(來十三 16)。

親愛的弟兄姊妹！這樣過營外生活的人，生活必定有見證、有生命果子，也是神所喜悅的。然而這些都好像獻祭一樣，是要出代價。所以我們要能過「進入幔內」、「出到營外」的生活，不能倚賴宗教禮儀，也不要活在罪惡中，而不讓任何人、事、物來霸佔我們的心；更不要信靠自己，乃是靠著基督超越一切，因祂已經超越一切。

【湯姆斯·凱立 (Thomas Kelly, 1769~855)】在 1792 年，凱立成為基督徒之後，決定答應主的呼召，放下律師的錦繡前程，一生全職服事主。後來他曾做了英國國教的主教，但是為著真理，脫離了國家教會，在獨立教會服事神的兒女。這種與宗教權勢之間爭戰的經歷，叫他受盡許多十字架的苦難，使他深深地體會到什麼是基督的羞辱。他真是一個為主受苦的人，絕對不為自己求什麼利益和地位，完全為神的兒女擺上。十字架在他身上，不是一個名詞，而是一個實際。藉著經歷主的苦難，他也經歷了主升天得榮的境界。得勝掌權的羔羊，一直是他一生所注視的。這一點是凱立所寫的詩歌的特點，也是他許多詩歌的主題和靈感的泉源。凱立所作的詩歌逾七百六十首，而「從前那戴荊棘的頭」，這首詩歌是他的代表作。它是論到我們救主耶穌曾經被殺、卻升天得榮耀的詩歌。詩中用了許多對比的手法把主題襯托得十分清晰。每當我們在擘餅聚會中唱此詩歌，常經歷了整個聚會被提到天上與主同榮的境界。

【每日一歌】「進入幔內，就必出到營外」

進入幔內，就必出到營外，
嘗到天美，就必丟棄地愛；
聖中之聖如果滿足我心，
空中之空豈能欺騙我魂？

【每日一句】「我的弟兄們，你們落在百般試煉中，都要以為大喜樂；因為知道你們的信心經過試驗，就生忍耐。」(雅一 2~3)

【每日一詞】 今日鑰節提到「試煉」和「試驗」，而指出基督徒落在百般試煉中，都要以為大喜樂，因為信心經過忍耐才能使我們成全完備。這兩個字需要我們特別注意：

- (一)「試煉」——原文希臘文 peirasmos，意考驗，察驗，實驗，驗證。雅各寫本書的目的乃是要勸勉並安慰那些在試煉當中的弟兄們。因我們一切的遭遇，都是出於神的安排或容許的，目的為要叫我們得益處(羅八 28)。所以，基督徒若落在百般「試煉」中，仍要以喜樂的心接受，並禱告和倚靠神，以致安於境遇，忍受一切的艱難，而生出忍耐的果子。
- (二)「試驗」——原文希臘文 dokimion，意考驗，考驗的方法；原文用來指檢驗金子的純度，確定是否已除去一切雜質。本章指出我們的信心為何需要試驗——
- (1)「試驗」能使我們成全、完備，毫無缺欠(雅一 4)；
 - (2)「試驗」的最終結果是使我們得生命的冠冕(雅一 12)；和
 - (3)「試驗」能增強我們的信心，使它顯得更寶貴(彼前一 7)。

《雅各書》第一章有三個名詞：「試驗」，「試煉」和「試探」，而「試驗」乃是一個總稱，它包括「試煉」和「試探」。第 2 節的「試煉」和後面 12 節的「試探」在原文是同一個字，但兩者含意不同，不可混淆，而須按其上下文才能斷定應翻作「試煉」或「試探」。「試煉」指神容許臨到我們身上一切外面的境遇，為要試驗並成全我們，故需忍耐和忍受；而「試探」指撒但藉我們裏面的私慾所引發的慾望或慾念，為要引誘我們犯罪。

作者是主耶穌肉身的兄弟雅各，他表明我們遭遇「試煉」乃是無可避免的。因此，不論臨到我們身上是好或壞、是甘或苦，都應以喜樂來面對試煉；以信心來面對試探。他並且指出基督徒如何面臨「試煉」與對付「試探」：(1)當有的心態——大喜樂和忍耐；(2)應付的能力——神賜給的智慧；(3)勝過的方法——憑信心求神；(4)認識其來源——神藉試煉賜生命的冠冕，人的私慾引來試探；和(5)必備的條件——遵行神的道(話)

【面對試探】一個信主耶穌的小女孩，在主裡常有喜樂。有一天有人想要試探她，說：「小女孩啊，你信主，那你在主裡有喜樂嗎？」她回答說：「有啊，我在主裡很喜樂。」他就說：「好啦。假如撒但來你家敲門，想要進去；你是個小孩子，怎麼辦呢？」小女孩說：「哦，撒但敲門要進我家的話，我會轉向主說：「主，麻煩你去開門好嗎？」主就去開門，撒但一看見是主，就會說：「對不起，我敲錯門。」當試探臨到的時候，我們在基督裡與基督一同去應付——就是藉著祂的生命和祂的恩典——那就能忍受試探，且必得生命的冠冕，而屬靈的生命就必會成長。

【每日一歌】「哦，讓我們在主裡面常喜樂」

哦，讓我們在主裡面常喜樂，雖然火箭暗中常紛飛，
因為撒但還是像從前那樣，懼怕讚美遠過於傷悲。
(副)應當時常喜樂，當時常喜樂，無論如何，歌唱總勝歎息；
無論如何，生存總勝死寂，所以應當時常喜樂！

二

【每日一句】「這樣，信心若沒有行為就是死的。」（雅二 17）

【每日一詞】「行為」希臘文 ergon，意行為、行動、作為。「好行為」和「靠好行為」是有分別的。我們得救是因信稱義，而不是「靠好行為」；然而得救後就該有「好行為」。雅各指出信心和行為是不該分割的，因信心和行為是一體的兩面。信心要與行為並行，信心若無行為乃是死的，行為能證明人真有信心。因此，信心證實人的義；行為證實信心的義。

在《雅各書》第二章，雅各論及行為與信心之間那不可分割的關係：

- (一)活潑的信心必須有具體的行為——行為乃信心的果子和證明，兩者實是一而二，二而一的，因此沒有行為的信心是死的。
- (二)信心與行為並行——「並行」原文(sunergeo)作「同工」或「配合運行」。信心與行為一同運作，有如雙軌車道，使我們的屬靈生活不致偏差。
- (三)信心靠行為成全——行為乃是信心的表現，信心越能帶出行為，就越被堅固、加強。這是信心增長的祕訣。

親愛的，到底我們的信心是真是假？是死是活？在乎我們的信心有沒有行為的表現。因此，不要讓我們的行為出賣我們的信心，更不要我們的信心因缺乏愛的行動、作為，而成了有口無心的畸形怪物！

此外，雅各是主肉身的兄弟，和主一起成長，親眼看見主自幼至長大的生活情形，知道主的言行一致。他本人也是嚴守律法的，所以他寫本書時，特別強調聖徒的行為與信心在任何方面都得均衡一致。此外，本書提供給我們基督徒務實的警戒，指出古今聖徒都同樣具有一個危險的傾向，那就是我們有可能專注於建造屬靈的空中樓閣，而忽略了腳踏實地的生活，以致表裡不一，虧缺了神的榮耀。所以，《雅各書》乃是一面屬靈的鏡子，使我們在聽道與行道，信心與行為，傳道與說話，屬靈與屬世，謙卑倚靠神與克盡作人本份，上列兩者之間取得平衡，成為正常的基督徒。

【也要留心地上生活為人的事】有一個天文學家常常會在晚上到郊外去觀察星象。有一個晚上，他邊走邊專心的仰視著天空時，因不小心而跌入一個很深的土坑中。他受了傷，很痛苦的大聲呼救。附近的居民聞聲而來，及時的將他救上來，問明瞭原因之後，便說：「你怎麼只留心天上的星象，而不留心地上的陷阱呢？」這雖然只是個很小的故事，卻給我們很大的啟發：基督徒會不會只留心天上的事，卻不留心在世上如何待人處世呢？

【每日一歌】「哦，我要像祢」

哦，我要像你！可愛的救主！
這是我所求，是我所慕；
我歡喜丟棄一切的富足，
盼望能和你形像合符。
(副)哦，我要像你！哦，我要像你！
可愛的救主，像你模樣；
像你的甘甜，像你的貞堅，
在我的衷心刻你形像。

【每日一句】「我的弟兄們，不要多人作師傅，因為曉得我們要受更重的判斷。原來我們在許多事上都有過失；若有人在話語上沒有過失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。」(雅三 1~2)

【每日一詞】「過失」希臘文 ptaio，意使人絆倒失足，或失足而犯錯。本節根據上下文，指出人犯錯的主要原因是來自言語，而話語無過是完全人的起點與生命成熟的標記。我們活在人的面前乃是根據我們怎麼活在神的面前，所以我們要操練留在神生命的管理裏，這樣就能夠約束自己的話語，定規能夠約束自己的全身。倪柝聲說的好，「基督徒要節制自己，意思是管得了自己。神如果能夠對付你的話語，神就有法子對付你這個人。」

此外，在《雅各書》第三章，雅各論到舌頭的過失，是火，是個罪惡的世界，是不止息的惡物，滿了害死人的毒氣(詩三十九 1~2；一三九 4；箴二十 19；二十一 23；十二 18~19)，前者是警戒，後者是追求。所以，我們要追求言語無過，因言語無過是完全人的起點與標記。此外，本章給我們看見聖靈的果子最明顯的表現是在話語上。基督徒不只不該說謊話、閑話和惡言，並且在言語上要懂得節制。因為一個人如果能夠約束自己的話語，就能夠約束自己的全身。第一節和第二節告訴我們，神的兒女對於話語應該怎樣：

- (一) 不要作多人的師傅——許多人出自天然的喜好，喜歡熱衷作教師，自以為能言善道，就喜歡教訓別人；並且自以為高人一等，無論到那裡都要說話，甚至喜歡批評論斷。但這樣隨便說話的態度，在神面前不蒙福，且將來會成為被主審判的根據。
- (二) 節制的表記在話語——一個人有沒有聖靈節制的果子，就看他的話語有沒有受節制。如果能夠控制自己的舌頭，定規在其它生活範圍上也能夠節制自己。凡是話語散漫的人，生活定規散漫；凡是話語不謹慎的人，這一個人各方面也不謹慎。但願我們每一個人，在話語上懂得節制，在言語上無過失。

因此，我們在家，在教會或社會，要在言語上謹慎，因「許多事的過失」常因說話不當而招致的。我們需要這樣的禱告：「耶和華阿！求你禁止我的口，把守我的嘴。」(詩一百四十一篇 3 節)。如果是這樣，我們就能夠減少言語的錯失，就可以免去許多的難處，成為完全的人。

【世界上最壞的東西】伊索寓言裏有一故事：一天，桑特拉教伊索去買「世界上最好的東西」回來。伊索毫不遲疑，奉命而去。不久之後，果然買回一包東西，打開一看，都是一些獸類舌頭。桑特拉問他何意，他說：「舌頭能夠說出世界上最好的話來，一個國家興盛，有時就是由於一條好的舌頭，這還不是世界上最好的東西嗎？」桑特拉難他不倒，叫他又去買回「世界上最壞的東西。」看看這次他的巧辯如何。結果，他又買回舌頭。於是大質問：「怎麼最壞的東西也是舌頭呢？」伊索不慌不忙的說：「古人不是說：「禍從口出」嗎？可見世界上沒有比舌頭更壞的東西了！」

【每日一歌】「晚禱」

若我今日傷損他人心靈，若我今日腳步走錯路徑，
若我今日照己旨意偏行，求主饒恕。

【每日一句】「你們親近神，神就必親近你們。有罪的人哪，要潔淨你們的手！心懷二意的人哪，要清潔你們的心！」(雅四 8)

【每日一詞】「親近」希臘文 eggizo，就是接近、靠近、移過去的意思，是象徵親熱、愛情、認同、歸屬的動作。「你們親近」用的是命令式；「神就必親近」用的是未來式。先是我們靠近神，然後神就必與我們相近。唯有親近神才能使我們遠離世俗，否則世俗會使我們遠離神。

我們天天面臨兩方面的爭戰。神與魔鬼都要得著我們，我們不是被神得著，就要被魔鬼擄去。關鍵問題就在於我們傾向那一面，親近那一面。但我們親近神，還必須經歷一個「手潔心清」(詩二十四 3~4)的過程。這過程使我們想起舊約中祭司事奉神的潔淨之禮。「潔淨你們的手」是指改變我們外在的行為；「清潔你們的心」是指改正我們內裏的態度與動機。願主實際地將我們領進天天親近神該有的生活光景裏。

此外，我們都知道引力的定律，與什麼東西越近，受它的引力就越大，與什麼東西接觸越多，就越受它的感染。如果我們少讀經和禱告，與神和聖徒少交通、親近，卻多與世俗來往，多接觸世界的情欲，結果一定是被魔鬼擄去。反之，多讀經禱告，常與神和主內的人親近交往，而遠離惡事，避免世俗，抵擋魔鬼的人，魔鬼就必離開他而逃跑了。

親愛的，我們是否天天親近神？有什麼神以外的人、事、物，使我們無法親近祂？願主實際的把我們領進天天親近神，而活出該有的生活。

【慢性中毒而亡】根據加拿大國立水質研究協會人員傑洛姆努利亞格的研究，羅馬帝國歷代皇帝都嗜酒如命。而當時用的是鉛壺，盛裝菜肴的是鉛盤，水管也是鉛質。因之，羅馬皇帝每天鉛的攝取量，比現代美國人多了七倍。努利亞格指出，主宰羅馬帝國的歷代皇帝都患有痛風、失眠、精神異常等症狀，而那些症狀，都是有於慢性鉛中毒所造成。因此努利亞格認為，使羅馬帝國崩潰的是慢性鉛中毒。使用鉛具會慢性中毒，影響並摧毀身心，如果我們不親近神，豈不也會逐漸親近魔鬼而受其影響嗎？

【每日一歌】「吸引我近，更近」

主，我是屬你，我聽你宣告，知你愛我的無匹；
但我是渴望能因信升高，能以和你更親密。
(副)吸引我近，更近，親愛主，直至你流血身邊；
吸引我近，更近，更近，親愛主，直至你同在中間。

【每日一句】「義人祈禱所發的力量，是大有功效的。」(雅五 16 下)

【每日一詞】 今日鑰節提到「祈禱」，原文 deesis，指迫切的向神祈求、禱告。本句是強調禱告的功效，因為禱告乃是恩典和能力的管子，藉它接駁神的能力，得之用來解決生命中的種種問題。這禱告之所以能如此有功效，因為這是出於信心的，而沒有罪的攔阻，亦是出於義人的禱告。此外，我們在世上過活，總會遇上各種不同的環境——有時快樂，有時憂愁，有時人會生病。但我們如何面對這些各種各樣的環境？雅各的答案，乃是我們應該禱告。倪柝聲說的好，「如果信徒在禱告上失敗了，他就甚麼都是失敗的。」

此外，《雅各書》最特別的地方是以「禱告」來開始及結束他的書信(雅一 5~6；五 13~18)。這是因為他自己是位禱告的勇士。據說他喜歡獨自進入聖殿，經常跪在那裏禱告。他禱告的內容多是為百姓求赦罪，而俯伏跪拜，以致雙膝磨得有如駱駝皮一般粗厚，故人稱他為「駱駝膝蓋」。在本書中，雅各特別七次提到禱告，鼓勵我們在任何時候，都可以向主求各樣的事：

- (一) 缺少智慧的要禱告(雅一 5)——有「缺欠」時就該禱告，因神是惟一的供應者。
 - (二) 憑著信心求的禱告(雅一 6)——「在信心裏求」，相信所求的必從神得著答應。
 - (三) 受苦時要禱告(雅五 13)——受苦時最正確和最好的出路就是禱告，莫怨天尤人，自怨自艾。
 - (四) 喜樂時要禱告(雅五 13)——順境喜樂時要歌頌禱告，因為一切的好處都是從神而來。
 - (五) 有病時要禱告(雅五 14~15)——有病受神管教時，要禱告求主醫治。
 - (六) 認罪時要禱告(雅五 16)——我們有軟弱，會犯罪，認罪禱告叫我們得赦免。
 - (七) 以利亞懇切的禱告(雅五 17~18)——合神心意的禱告，必蒙神垂聽。
- 親愛的，讓我們從雅各身上學習禱告的功課，使禱告成為我們生活的重心！

【得到靈力的秘訣】 慕安得烈為自己作了一個重要的禱告：「但願在我生命之中，沒有一刻虛擲在你通知的亮光、愛和喜樂之外；也願我無時無刻不將自己交托給你，作為你的器皿，充滿你的靈和你的愛。」

另有一個禱告是他一再作的，就是：「憑我自己的能力，不能達成神的工作，惟求聖靈動工來作。」這就是《撒迦利亞書》第四章六節所說的：「萬軍之耶和華說，不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈方能成事。」

他有一個習慣，備一小冊，將其一切需要特別祈求的事，記在其上，旁邊則注神的答覆。在這小冊背面，他記下他的禱告：「無限的神阿！求你將我倒空，好來充滿你的聖靈和你的愛，滿得往外溢流，而讓疲乏世人看見、飲用。求你將你的愛充滿我！求你將你的愛充滿每一個人！」

他用禱告托住他的一切工作。他像路德一樣，相信沒有任何困難，是不能藉著禱告得到解決的。他在靈裡藉著禱告得到每日的祝福，與神保持不斷的交通，這是他得到靈力的秘訣

【每日一歌】「求主教我如何禱告」

因著信心藉著禱告，學習與主同勞；
學知萬有全屬我們，運用得勝權柄。

【每日一句】「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！祂曾照自己的大憐憫，藉著耶穌基督從死裏復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望。」(彼前一3)

【每日一詞】今日鑰節提到「活潑的盼望。」此外，《彼得前書》多次提到「活潑」和「活」(原文(zao)同一字)，指充滿活力、賦予生命，包括「活潑的盼望」(彼前一3)，「活潑常存的道」(彼前一23)，「活石」(彼前二4~5)。我們蒙了重生是因「不能壞的種子」。這種子是指神「活潑常存的道」，即神活的話(路八11，雅一18)。因這重生使我們有了「活潑的盼望」；而重生的結果，還使我們成為「活石」(彼前二5)，為神所用，要被建造成為靈宮，也就是為教會的建造。

《彼得前書》的主題乃是在「活潑的盼望」中面對苦難。在第一章，彼得以感謝神完備的救恩開始，闡明我們因重生，而有了(或作「帶進」)「活潑的盼望」。事實上，這「盼望」就是得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘在天上的基業。這基業包含了魂的救恩和主顯現時我們所要得著的恩。事實上，我們每一個重生的人，都有「活潑的盼望」。這盼望來自神永遠的生命，而使我們得著不能朽壞、不能沾汙、不能衰殘之天上的基業。這基業包含了現今魂的救恩和將來主顯現時所要得著的福分。親愛的，無論我們遭遇甚麼患難——生別死離、病殘、失敗、冤屈、痛苦、不幸，因這「活潑的盼望」，使我們信心不動搖，而能面對今天，並且期待將來。

此外，當時聖徒散居各地，處境非常困難，生活貧窮而又常受反對者毀謗、誣控和迫害(彼前二12；三16)。初時，迫害多半由於猶太人的仇視和嫉恨。由於反對者惡意造謠，羅馬政府漸漸懷疑教會是一種圖謀反叛政府的組織，因而橫加干涉和攻擊，所以當時聖徒處在一個受敵視的環境中，經常受人的恐嚇、誣告、審訊、逼害，如本書的彼前一7；四12~13，所謂「火的試煉」正是當時聖徒處境的縮寫。因此，彼得既知道聖徒的苦境，便寫信派西帶去安慰勸勉那些為主大遭逼迫而分散各地的聖徒靠主的恩典勝過苦難；並勸勉他們忍耐、信服主，不灰心，要在不信者面前活出聖潔、彰顯神的生活，並效法主的榜樣，直到主來。

【基督徒的望遠鏡】望遠鏡的構造，包含二種以上的玻璃片，凹的一面能把景物攝前來，叫人看得清楚些，凸的一面，能把攝的景物擴大為幾百倍或幾千倍。有了望遠鏡可以持望遠景，甚至可用來窺測天象。基督徒的信心如何凹鏡，把將來的遠景拉前來，看見那不能看見的，叫我們生盼望之心。基督徒所聽的道，如同凸鏡，將天上的遠景放大，看見我們那更美的家鄉。用信心和所聽的道調和，就成了一個靈性的望遠鏡了。

【每日一歌】「因祂活著」

因祂活著，我能面對明天，
因祂活著不再懼怕。
我深知道祂掌管明天，
生命充滿了希望只因祂活著。

【每日一句】「主乃活石，固然是被人所棄的，卻是被神所揀選、所寶貴的。你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。」(彼前二 4~5)

【每日一詞】今日鑰節提到「活石。」彼得在這二節中，不單用了「活石」這個字詞來形容基督，還用它來形容我們這些基督徒。彼得在此啟示一項真理，即人在未得救之前原為無用的泥土(創二 7)，但主的救恩乃要將人改造成活石，作為建造靈宮的材料(彼前二 5)。主耶穌基督乃是建造教會的根基(林前三 11)，祂要將眾多蒙恩得救的人——眾活石，就是教會——建造在祂這塊磐石上(太十六 18)，成為神藉著聖靈居住的所在(弗二 22)。另一方面，當彼得用「活石」來形容基督，不禁令我們聯想到祂的信實不變。昔日主做在彼得身上的作為，可以同樣做在每個聖徒的生命之中。祂怎樣愛彼得，怎樣教導他，琢磨他，改變他，祂也同樣教導、琢磨、改變我們，將我們這一塊無用的石頭變成活石。另一面我們原是用泥土造的(羅九 21)，但在重生時，得著了神聖生命的種子(彼前一 23)，所以我們只須享受靈奶的滋養，這種子在我們裡面會長大(彼前二 2)，而且必須來到祂面前，使我們變化，成為建造教會的活石(彼前二 5)。

此外，《彼得前書》值得我們注意的就是，寫這封書信的彼得，變化成建造教會的活石；與我們這些被基督所救贖，而也成為活石的人。彼得原是一塊「頑石」，潛存許多劣根性，又是急性子，說話快，行動快，犯錯快。但他卻有一個優點，就是悔改回轉也快。後來他受主的訓練，經歷了許多的磨練，跌倒之後，再站起來，屢敗屢戰，鏗而不捨，最終對主有超然的認識和堅固的信心。從他的身上，我們看到：一個人雖有過可怕的失敗跌倒經驗，但如果肯深深的悔改，並不會阻止他繼續服事基督。即使曾經否認主耶穌的人，也能成為勇敢有力的見證人。在主的手中，沒有不可雕刻的朽木，只有不願順服、硬著頸項的罪人。

最後，彼得從一塊潛存許多劣根性的頑石成為建造教會靈宮的活石。我們每一個人在跟從主的道路上，都有軟弱、抱負、希望和失敗，像一塊頑石始終不捨自己的劣根性。但主怎樣愛彼得，怎樣教導他，琢磨他，主也同樣教導琢磨我們，將我們這一塊無用的石頭變成建造教會的活石。此外，彼得是加利利的漁夫，沒有受過教育。但他寫了兩封寶貴的書信。在他的書信裡，我們會看見彼得如同「寶石」，已經成為一個穩重、成熟、有美德、有盼望、注重生命、與神合一、活在神裡的人。因此，彼得被稱為「盼望的使徒」如同約翰被稱為「愛心的使徒」，保羅被稱為「信心的使徒」一樣。

【神裝備祂的工人】四千餘年來，駱駝在中東沙漠替人類運貨載客，不辭艱辛，忠心工作。沙漠十分炎熱，水源缺乏，暴風此起彼落。有時一個駱駝隊一天要走五十公里路，在烈日下忍渴一星期。為使牠能在那樣惡劣氣候與環境中生存下去，同時又能好好幫助人，神造牠一個很特別的身體，例如背上隆起一個肉峰(也有雙峰的)，峰裏聚合全身皮下脂肪，餓時這脂肪會化成體力；胃旁有五、六十個儲水小囊，使牠不致渴死；睫毛很長很密，像掛著窗簾，使飛沙無法吹進眼睛。想到聖徒的事奉，人若有願意的心，神必賜他所需的智慧和能力。無論是教師、音樂、探訪、招待、文字、美工或講道，神必會裝備他，使他越事奉越甘甜，越事奉越完全(林前十二 28)。

【每日一歌】「活石」

我們雖然渺小卑微，可是主你將我們選起，
你以慈愛憐憫我們，以大能來改變我的生命，
是你讓我們能用歌聲讚美你，是你讓我們能向你獻上自己，
是你讓我們能稱頌你聖名，因我們是你揀選的活石。
活石，聖潔活石，活石，神的孩子。

【每日一句】「你們作丈夫的，也要按情理(原文是知識)和妻子同住；因她比你軟弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重她。這樣，便叫你們的禱告沒有阻礙。」(彼前三7)

【每日一詞】今日鑰節提到「叫你們的禱告沒有阻礙。」「阻礙」按原文(ekkopto)，意思就是切入，擋住，隔於中間。這裏很明白地告訴我們，夫妻之間錯誤的關係，會產生一同禱告時有攔阻。彼得指出夫妻乃是一同承受恩典的器皿，應一同禱告；因一同禱告會帶動良好的夫妻生活。夫婦關係太重要了，它預表神與人之間的關係。假如夫婦的關係有了問題，有了裂痕，那就相對證明神人之間的關係有了裂痕，所以一個蒙恩的家庭，夫妻兩個人都必須活在神的面前。特別是有孩子的父母，要在一起有屬靈的交通的時間，為家庭的需要在一起禱告。因為我們若沒有一起禱告的生活，夫妻就常會有隔膜，也不容易協調。

此外，這裡值得我們注意的就是，

(一)夫妻一起禱告的阻礙——從我們的經驗告知，有三個通病會阻礙我們一起禱告：

- (1)太繁忙的生活會將禱告的時間擠走。我們可能生活忙碌，卻沒有時間或只有很少時間留下來專心禱告。
- (2)屬靈追求上的疏懶，以致停止禱告，失去禱告的興趣，甚至認為無必要禱告。
- (3)夫婦不和，就很難一起禱告。貝格說：「妻子受到傷害而發出的哀歎，令神不聽丈夫的禱告。」

(二)叫我們的禱告沒有阻礙——我們若沒有一起禱告的生活，夫妻就常會有隔膜，也不容易協調。正如某首詩歌所說：「多少平安屢屢喪失，多少痛苦無須受；無非我們未將萬事，到主面前去祈求。」我們怎能叫我們的禱告沒有阻礙呢？

- (1)每日劃出固定的時間一起禱告。我們必須肯花時間，竭力維持這段時間，把它看為重要和寶貴。讓我們一同經歷「我又告訴你們，若是你們中間有兩個人在地上，同心合意的求甚麼，我在天上的父，必為他們成全」(太十八19)吧！
- (2)學習將我們所得的恩一起感謝神。例如每天我們當感謝神所賜給的衣、食、住、行、健康、聰明、工作力量、工作機會，並所愛的和愛我們的親人等。讓我們一同經歷「神充充足足的成就一切超過我們所求所想的」(弗三20)吧！

【夫婦箴言】夫婦成為一體是基督和教會的象徵，在凡事上讓基督居首位，是夫婦間的榮耀。同心禱告、同讀主話是每日的需要，婦順夫愛是一切生活的原則，彼此敬重、互相體恤是愛的表顯，敬愛對方的親人是蒙福的本份。謝謝和對不起是該常說的話，因為熟而失禮是失和的開端。第一次的失和是撒但的門戶，對別人說對方的短處是給撒但作工的機會，計算對方的短處是接受撒但的提議，不讓自己成為對方的十字架，常常接受對方為自己的十字架是得勝的秘訣。——倪柝聲

【每日一歌】「哦，完全的愛」

哦，完全的愛，遠超人心所想！
在你寶座前，我們同禱祈：
願他們相愛，到永遠無限量，
在主裏合而為一永相繫。

十一月二十七日——「萬物的結局近了」

【每日一句】「萬物的結局近了。所以，你們要謹慎自守，警醒禱告。最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。你們要互相款待，不發怨言。各人要照所得的恩賜彼此服事，作神百般恩賜的好管家。」（彼前四7~10）

【每日一詞】今日鑰節提到「萬物的結局近了！」彼得說此話已過去將近兩千年，但這句話對當時與現在都一樣的真实。因為「萬物的結局」對我們來說，並不是因世界的末日到了，而讓我們驚慌；而是基督再來的日子近了，而令我們的生活充滿了盼望。此外，為了預備迎見祂，我們今日應該作神百般恩賜的好管家。「管家」指負責管理並分配各種家務和家產的人。對主人而言，管家的工作不在乎恩賜多少，而是要有忠心他所應做的分，因每一個管家都要向他的主人交賬。因此，作神好管家所該行的二方面事：

- (一)在個人方面——我們當積極的「**謹慎自守**」和「**儆醒禱告**」。「**謹慎**」或可譯為「神智清明」，「**自守**」或可譯為「端莊沉着」，意思是我們要過著積極負責任的生活，而非無所事事，得過且過。這是為了保持警戒，持守禱告的生活，使我們更多尋求神，活在與神的交通裡，過爭戰得勝的生活。
- (二)在團體方面——我們當活出「**彼此相愛**」的生活，而且是「**彼此切實相愛**」。值得注意的是，此處的愛在希臘文中(agape)，可以翻譯為恒久不渝，歷久彌堅的意思；另外，這字也有如運動員奮力作最後衝刺的意思。基督徒的愛應恒久不渝，歷久彌堅，而因為這「愛能遮掩許多的罪」，使我們能包容、饒恕人。我們如何相愛呢？彼得提出很實際的方法，就是：(1)「**互相款待**」，包括對客旅的接待，和平時將自己的家向本地會眾打開，作聚會場所；和(2)「**彼此服事**」，指按神給的恩賜而盡力服事人。

此外，在《彼得前書》第四章，彼得提醒我們，基督徒在世的生活就是一場屬靈的戰爭，而「**受苦的心志**」（彼前四1）是我們最佳的屬靈軍裝。「**心志**」按原文(ennoia)，意思就是心思，思想，意向。「**這樣的心志**」指「**受苦的心志**」，意即決志甘心願意受苦。注意，受苦的心志並不等於受苦，「**受苦的心志**」是指存心樂意受苦的想法、思想、洞見，而非實際經歷受苦。「**作為兵器**」按原文(hoplizo)，意思就是裝備自己，武裝自己，表示基督徒的生活乃是爭戰的生活，而武裝自己的最佳途徑乃是以「**受苦的心志**」作為兵器。當我們甘願在肉身受苦的時候，會給我們帶進一個結果，就是使我們與罪停止了交往，使罪的誘惑力量停止作用，在我們身上被禁阻，不能繼續下去。因此，「**受苦的心志**」是兵器，叫撒但沒有辦法得勝。

【事奉是成長的路】 生長的英文是 GROW==Go Right On Working, and you will grow。「為主一直工作，自然就長大。」事奉就會 grow。

【每日一歌】 萬物的結局近了

萬物的結局近了，所以我們要謹慎自守，
儆醒禱告，最要緊的是，彼此切實相愛，
因為愛能遮掩許多的罪，
因為愛能遮掩許多的罪。
我們要互相款待，不發怨言，
各人要照所得的恩賜，彼此服事，
做神百般恩賜的好管家，
做神百般恩賜的好管家。

【每日一句】「那賜諸般恩典的神曾在基督裡召你們，得享祂永遠的榮耀，等你們暫受苦難之後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們。願權能歸給祂，直到永永遠遠。阿們！」(彼前五 10~11)

【每日一詞】今日鑰節提到「恩典」。彼得指出經歷苦難的秘訣，乃是仰賴神的救恩，而在恩典上站立得住。《彼得前書》非常清楚地描繪神的「恩典」，包括三一神如何成就這「恩典」(彼前一 2)，如何將這「恩典」啟示給人(彼前一 10~12)，如何藉這「恩典」吸引、造就、保守、堅固並成全聖徒。此外，我們可以看出，彼得對「恩典」有深刻的體會。因他在性格上有許多缺點，所以，「那賜諸般恩典的神」特別呼召他，讓他經歷許多艱難，甚至容許他經過失敗，為要雕琢、造就他，使他的靈性更趨成熟老練，信心和品格更為堅定穩固。從彼得的經歷中，他體會到主有「加倍的恩典」(彼前一 2)，使我們應付所遭的苦難際遇；「生命的恩典」(彼前三 7)，指享受在基督裏的生命；「諸般的恩典」(彼前五 10)，指神的恩典具有多樣性，足夠應付我們各種不同的需要，也是我們勝過苦難的秘訣；和「真實的恩典」(彼前五 12)，指神的恩典真實可靠，使我們因信得進入現在所站的這恩典中(羅五 2)。

此外，在讀到《彼得前書》的末了，我們會發現彼得的勸勉有一個非常鮮明的主題，就是基督徒如何面對苦難？魔鬼用苦難來傷害人，神卻用苦難成全我們。對外邦人來說，苦難是路的盡頭，沒有盼望，完了；對基督徒來說，經歷苦難是有神的美意，只要我們能謹守警醒，苦難之後，神要「成全我們」、「堅固我們」、「賜力量給我們」、和「為我們立定根基」(中文聖經譯漏這一項)。

- (一)「成全」——原文是 katartisei，是一個醫學用詞，是接駁斷了的骨頭的意思。經歷苦難之後，神把有缺陷的變得完美，就如他用刀將一塊石頭雕塑成一件美麗的藝術品
- (二)「堅固」——原文是 sterixei，意思是經過苦難的煎熬後，神把軟弱的人變得堅固穩定，如花崗岩一般堅硬。身體的苦痛，心靈的煎熬會產生下述兩個後果的其中一項：苦難若不是使他倒地不起，便是使他有更堅強的性格，這訓練是沒有辦法從他處獲得的。如果他不斷以信靠基督的心志面對一切苦難，他便如經火鍊過的鋼鐵一般精純、堅強。
- (三)「賜力量」——原文是 sthenosei，意思是使人變得堅強。一個人對信仰的態度，只有看他是否願意為之拋頭顱，灑熱血而定。信仰要透過痛苦，煎熬及無數的挫折才可達到理想的境地。輕風可以吹滅一盞微弱的燈火；但卻可使旺火變成烈焰。信心的成長也是如此。
- (四)「立定根基」——原文是 themeliosei。苦難與煎熬使我們紮根於信心穩固的根基上，到那個景況時，我們才曉得甚麼是牢靠與膚淺。只有在試煉中，我們才會體悟人生的真諦。

【要建好信仰的根基】某處建堂時，特請了一位造橋工程師設計，把房子設計得像橋梁般堅固。其最大的特色是，房子的底梁造成船形，地震時房屋只會移動，不會倒塌。工程師說房子屹立三百年絕無問題。所以我們生命的根基當建立在磐石上。我們根倘若不打好信仰的根基，遭遇一點小事也會有潰敗的遺憾。

【每日一歌】「恩典夠我用」

恩典—美妙聲音！悅耳，又慰人心；
天上充滿祂的回音，地上也都聽聞。
(副) 恩典夠我用！永不感力窮；
基督活在我心中，在我卑微心中。

【每日一句】「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。」(彼後一3)

【每日一詞】 今日鑰節提到「認識。」這字是本書的鑰字，原文為 epignosis，由外延(epi「在上」)與直覺(gnosis「知識」)兩字組成，是真知識，完全認識，充分、確實的認識之意。這裡的「認識」表達的是包含建立關係的「認識」；而不僅是指道理上客觀的「認識」，並且也指經歷上主觀的「認識」。因此，我們對三一神的「認識」，必須不斷的增長，而充分、深刻、透澈的「認識」。這「認識」並不是頭腦理性的認識，而是在生命經歷中，對主有了更深的「認識」，才能活出敬虔的生活，並抵擋異端的教訓。巴斯德說的好，「真認識與堅定的盼望，兩者不能分開！」

此外，在《彼得後書》第一章，彼得提到：(1)基督徒對主要有充分、確實的「認識」，因多得恩惠和平安；(2)領受一切關乎生命和虔敬的事；和(3)在認識基督上多結果子；因而得豐豐富富地進入神國。在這裏我們要特別注意二件事，就是：

(一)彼得的經歷——，彼得特別把主的榮耀和美德與基督徒對主的「認識」連接在一起。當他提到我們所蒙的恩召和揀選堅定不移，可以使我們永不失腳時，我們立即想起主預知彼得的跌倒，以及如何鼓勵他。主說：「我已經為你祈求，叫你不至於失了信心，你回頭以後，要堅固你的弟兄。」(路二十二32)彼得在16~18節，特別題提起他當年在變化山上親眼看見主的威榮，親耳聽見神的聲音(太十七1~8)。那榮耀的景象，這給他留下很深的印象並影響他的一生，甚至在此刻他即將殉道時仍歷歷在目。所以他認定主是那位用自己榮耀和美德召我們的(彼後一3)，也要領我們到榮耀裡去(彼後11，來二10)。

(二)我們的責任——在異端橫行和不敬虔人敗壞生活的世代，認識主對基督徒而言實在太重要了。一切「關乎生命和虔敬的事」，神都定意藉著對祂的「認識」而分享給我們。我們不光「有」神的生命，還必須在生命經歷中，(1)「認識」那召我們的主並支取神生命的大能；(2)憑著神寶貴應許所賜的生命和虔敬，脫離情慾的敗壞，成為神聖性情的分享者；和(3)並要殷勤追求生命的長進，結出屬靈的果子。因此，我們越充足的「認識」主，生活就越敬虔，生命就越長進，就越多增屬靈的美德；反過來說，我們生活越敬虔，生命就越長進，就越有美德，就越多的「認識」主。這樣，在主來的日子，我們必得以豐豐富富進入主救主耶穌基督永遠的國。

【彼後一19「天發亮，晨星出現」所指為何？】較合理的解釋：「晨星」是指主自己，因主耶穌基督被稱為「明亮的晨星」(啟廿二16)；在舊約的先知早有預言「有星要出於雅各」(民廿四17)。關乎基督再來的預言，我們須在心裏留意在聖經上的話，如同在黑暗中明燈照亮，直到主耶穌顯現與祂的聖徒為止。

【每日一歌】「我願更多認識基督」

我願更多認識基督，更多追蹤祂的道路；
更多認識祂的救贖，更多享受祂的豐富。

(副)更多認識基督，更多認識基督；
更多認識祂的救贖，更多享受祂的豐富。

【每日一句】「從前在百姓中有假先知起來，將來在你們中間，也必有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主他們也不承認，自取速速的滅亡。」(彼後二1)

【每日一詞】今日鑰節提到「假師傅」，指假的教師，教導錯誤道理者。他們是敗壞的奴僕(彼後三1~9，提前六3~5)，而人心會因隨從他們世俗化，甚至會帶進教會的分裂。這些景況亦正是現今的時代，現今教會的光景應驗。馬唐納說：「這些假師傅在教會內佔一席位。他們以福音的使者自居。這正是危機所在。」所以，我們對於各種的道理教訓，應多方注意、謹慎，抵擋「假師傅」，拒絕歪曲真理的人，以免被迷惑，跌進假教義、異端邪說和迷信中。

此外，在《彼得後書》第二章，彼得提醒我們要防備異端。每個時代都有假先知、假教師的出現。因為那裡有神拯救人的真理，那裡就有撒但叫人沉淪的詭計。有一點值得我們注意的，彼得在第二章14節和第18節用「引誘」二字，在希臘原文(deleago)的意思原是「放上魚餌」——這是打魚之時慣用的話。彼得的意思是說：「小心，你們最危險的仇敵，就是那些用魚餌和隱藏的魚鈎來欺騙你們的假教師！」假教師往往都是狡猾詭詐的，因為他們魚目混珠，偷偷地帶進和秘密地混入自己對聖經的見解，引誘人離開基督，而歸向他們自己。而所有的異端未必是百分之百的異端，乃是異端混在真理中，以致不易發覺。然而，我們如何提防「假師傅」引進異端呢？

(一)我們需要有屬靈的洞察力，堅守神的話，拒絕一切不合乎聖經的，遵守一切合乎聖經的；而且要學習服在聖靈的權柄底下，對超自然的事不好奇，不接觸異端，逃避異端，拒絕異端。

(二)我們要觀察「假教師」的信仰內容的信仰內容、對神的態度、與人相處的動機、他們的言行生活等等，就可以辨認出他們是不是「假師傅」。所以，對於任何所謂「最高啟示」代言人的書報、錄音帶和電視的信息都要用神的話去檢驗；對於所謂「唯一實行」的帶領人都須以敬虔的生活來驗證。

【誤認燈光】主後一九五三年二月底，有一艘法國一萬二千噸的巨輪遇險，擱淺在海底礁石之上，以致船身中部折斷。數十人因此喪生；其餘搭客雖然得慶生還，但卻被迫全都擠在黑暗的尾艙中，飽受驚慌；財物也損失不少。這艘巨輪是怎樣遇險的呢？據說是因為當時的天氣有霧，駕駛的人誤認岸上的燈光為燈塔的燈光，致招大禍。有人帶上有色的眼鏡讀聖經，憑著私意解釋聖經，自以為這就是神的光，結果反叫靈命受到虧損，甚至走上岔路。以賽亞書五十章十一節說：「凡你們點火用火把圍繞自己的，可以行在你們的火燄裏，並你們點的火把中。這是我手所定的，你們必躺在悲慘之中。」

【每日一歌】「主愛長闊高深」

撒但、世界、肉體，時常試探、欺凌；
你若不加小子能力，恐將貽羞你名！