

每日嗎哪「馬太福音」

讀經: 太 1:1-17 主題: 王的家譜

「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜：」（太一 1）

耶穌基督是一切預言、應許、期盼的應驗，他也是屬天國度的合法君王，他介入塵世，宣告新國度的來臨，帶下屬天的次序，呼召百姓回轉，進入這個新的國度。

馬太以『大衛子孫耶穌基督是王』為主題所寫的福音書，因此他在第一章用了 17 節的篇幅，用家譜說明『亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫耶穌，是基督，是猶太人合法的君王』。這篇家譜分為三段，每段計有十四代。整個家譜分為三段，每段十四代是表明三班的人：

第一班的人相繼升高，至於君王興起為止。

第二班的人相繼墮落，至於最後之王被擄為止。

第三班的人更加降卑，直至於拿撒勒木匠的工舖。

在這救主尊貴的譜系裏，我們不但看見祂的先代有名的亞伯拉罕、大衛、約沙法、希西家、約西亞，同時我們也看見跟猶大的他瑪、從耶利哥城被救的喇合、窮苦的摩押人路得、悔改的瑪拿西，藉著神的憐憫得以遮蓋羞辱的人。那要來代表人類，並為罪人的救主從這些罪人出來，是與我們合宜的。

默想：新約頭一個和末一個人名，都是「耶穌」。（太一 1 參 Darby、啓廿二 21）今年讓我們不靠別的，凡事只仰賴耶穌！

禱告：親愛的主，謝謝你道成肉身，成為亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫，你成就了神所有的計劃，使神的應許一樣也不落空，你是何等的信實。也謝謝你認同我，全然無罪卻生在罪人之中，救我脫離罪惡。

讀經: (太 1:18-25) 主題: 耶穌我愛這名

「她將要生一個兒子，你要給祂起名叫耶穌，因祂要將自己的百姓從罪惡裏救出來。」（太一 21）

在這章裏我們看見「主耶穌」，「基督」和「以馬內利」，這三個名字，都是有意義的，表明主是道成肉身。

「耶穌」一字在舊約希伯來文中即為約書亞，意為「耶和華是拯救」。這個寶貴名字的深意，天使曾為我們說明。照原文意思就是「救主」，祂是救人脫離罪的救主。在神的眼中，人類就是活在罪惡之中的族群，無論外觀多麼美麗堂皇，在世的能力多麼顯眼耀目，在神的眼中，都是需要拯救的罪人。千萬的人已認識主名的甘甜，並讓祂坐他們心中的寶座，尊祂為主為王。

「基督」是希臘文，在舊約希伯來文中就是彌賽亞，其意義就是受膏者。舊約中僅君王、祭司、先知具受膏的資格。以賽亞先知則曾預言將有一位受神的靈所膏抹的領袖出現，將在痛苦轄制中的百姓釋放出來(賽六一)。

「以馬內利」，在希伯來文中就是「神與我們同在」。令我們感動的是，在舊約中，每次這「以馬內利」出現的時候，都是在神的百姓處於困境之時。神原本與人同在，但人因罪失落了神的同在，而神所努力的，就是恢復人與祂同在的可能，這是神向著我們的心意。但更為可貴的，就是上述所言，神通常在人一籌沒展、痛苦異常時，主動來幫助扶持我們，與我們同在。在以賽亞時代如此，在耶穌降世時如此，在今天也是如此。

默想：1. 在今天的的生活(特別是困境)中，憑信心支取主的同在。

2. 在你所遇到有困難的人身上，嚐試藉禱告或勸慰將神的同在帶給他。

禱告：親愛的主，謝謝你住在我心中，成就以馬內利的真實。我何等願意與你同在，特別在我軟弱遭困的時候，你的同在更顯真實。

讀經: 太 2:1-12 主題: 就俯伏拜他

「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。」【太 2:11】

從遠遠的東方，就是歷代人類智慧與哲學家發源的地方，來了幾位希奇的博士喊著說：「那生猶太人王的在那裏呢？」他們來到耶路撒冷，繼又來到王的搖籃邊，足以證明世人對於這位「萬國所盼望的，照亮外邦人的光，又是以色列的榮耀」的主所存的態度。他們所給耶穌的名，是明明承認祂為彌賽亞；神將這個思想擺在他們的心中。一個不可消滅的渴慕的心志，引領了他們經過幾個月大而可怕的曠野路程，來到祂的腳前，獻上禮物；可知萬物的良知裏是承認他們的王！

這些博士是因著星而來尋找主。可見神有時也用人的知識(雖然不完全)，來作啟示祂的器皿。這些博士也可以代表人類心中的嘆息，盼望一位救主嗎？他們奉獻黃金、乳香、沒藥，豈不是表明基督是應得著黃金——世上的豐富；和乳香——世人的愛情與敬拜麼？但祂也是安慰者並醫治者，要慰治人類的痛苦憂傷，所以祂也應有沒藥。

在博士尋找主耶穌的事上，我們有一幅的圖畫來表明世人如何尋找，並如何找到他們的君王。在他們心裏先有更深的饑渴，然後懇切盼望得見此亮光。不久他們看見一個星發現於天空；於是順服此一線的光，並殷勤的查問，至終走到主的腳前敬拜祂為主，並奉獻黃金、乳香、沒藥在祂的腳前——凡我們所稱為寶貴的，都歡歡喜喜，出於愛心和誠敬之意，獻上一切在祂的腳前。他們也傾倒他們的罪擔與苦楚！祂是否你我的君王呢？我們曾獻上我們的禮物麼？

默想：人生兩大事— 追尋甚麼和獻上甚麼？(1) 我們是否也像博士般認定最高的知識，認識這萬世君王，且一生全力以赴？(2) 我們是否曾遇見主獻上至寶嗎？

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

讀經：太 2:13-23 主題： 主非凡的歲月

「到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那裏。這是要應驗先知所說，祂將稱為拿撒勒人的話了。」(太 2:23)

今天的每日讀經是分述三段舊約的經文：

一. 第一段(太 2:13-15) 是應驗何西阿書（埃及逃亡）—— 神對人恩愛難忘。何西阿書 11:1，是先知追訴耶和華對以色列的愛『以色列年幼時我愛他，就從埃及召出我的兒子來。』神在領以色列出埃及一事上顯出祂對以色列特殊的揀選之愛，乃是父愛子的情懷。同樣此時，神要約瑟帶著成了肉身的嬰孩耶穌逃往埃及，日後再將召他出來，是出於神對這位愛子的愛與護理，但同時也重述神對以色列民族的恩愛之情。

二. 第二段(太 2:16-18) 是應驗耶利米書（拉結哭子）——悲劇中仍有拯救的曙光。耶利米書卅一 15 描述猶大國被擄前後，以色列如同母親哀哭子民被殺被擄的慘況(舊約中經常將國家比作母親，百姓比作子女)。這經文的確是希律殺嬰即適切的寫照，但亦反射出一道希望之光，因為耶利米書的下文中，立即提到母親的哭泣將止住，這哭泣如同工程一般，將會導至猶大的歸回。因此馬太在此引用該經文，也是再次隱現出救贖將臨的一線希望。

三. 第三段應驗(太 2:19-23) 是以賽亞書（拿撒勒人）——人所藐視的。神能用聖靈扶植，成為領袖君王！(二 19...23/賽十一 1)。賽十一 1『從耶西的本必發一條，從他根生的枝子，必結果實。』文中的『枝子』與拿撒勒音同，因此馬太的意思也可以說是『耶穌是枝子』，是什麼枝子呢？是耶西之本所發出的枝子，耶西是大衛之父，因此耶西的枝子就是大衛的子孫。摩根的解經書中說

『這枝條很小，以致大家都看不起他』，這位大衛的子孫的確成長在一個人說『拿撒勒還能出什麼好的』的小地方。所以自古至今祂被稱為拿撒勒人，就是說：祂被藐視，無要緊、無價值。

默想：人生遭遇，盡皆王者訓練。跟隨祂的腳蹤，並要確實的知道卑微的外面，不能減少裏面的尊榮！

禱告：親愛的主，有時我們的遭遇如根出於乾地之苦，無人看重，無人理會，但我仍要在你面前成長，單單領受你的滋潤，使你的靈興旺在我裡面，成為你作工的源頭，掌權的出口。

讀經：太 3 主題： 應當悔改

「『天國近了，你們應當悔改！』」(太 3 2)

馬太福音三章這段聖經，宣告國度來臨的時代。一至十二節記約翰傳悔改之道；十三至十七節記耶穌受浸與天的關係。它們說到了祂的受膏與天上來的證言。

在宣告國度之先，有一個特別的聲，是為王開道的聲，這聲來自曠野。根據賽四十章，這曠野之聲顯然是報喜信的聲音，它宣告耶和華要再次顯露祂的膀臂，使凡有血氣的一同看見，祂要回來掌權作王。然而此時約翰說的是什麼？他說『天國近了，你們當悔改。』為什麼面對大喜的信息，人所要作的反應卻是悔改(回轉)，真正的原因無疑就是約翰已看到，當時人所走的是一個與天國相背的方向，他們並不真的迎接神的掌權，因面對這大喜的信息，人所當作的回應，卻必須先由悔改（放下自己目前的態度）開始。

默想：察驗自己心內尚未完全讓主掌權之處，求主賜力量回轉。

禱告：親愛的主，讓你的王權全然掌權於我的心，讓我因著回轉，真正進入你的國度。

讀經：太 4:1-12 主題： 勝過試探的祕訣

「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話」(太 4：4)

三本對觀(太、可、路)福音，都提到耶穌受洗以及接著受試探的經文。馬太說『耶穌被聖靈引到曠野受魔鬼的試探』，可說『聖靈就把耶穌催到曠野』，路則說『耶穌被聖靈充滿，聖靈將他引到曠野，受魔鬼的試探』。總之，耶穌在受洗時領受聖靈是一個事實，而正是這位聖靈引導耶穌去受魔鬼的試探也是事實。

有人質疑聖靈引耶穌去受試探的原因，但站在人的地位上，為人類贏回在第一次試探(亞當夏娃)時就失去的得勝地位，正是耶穌道成肉身的使命。

撒但又稱『那試探人的』，牠的意義是對頭，控告者，牠是全人類的控告者，因著人類這個族群在伊甸園中的失足，以致牠足以控告每個活在這族群之中的人類。耶穌就站在這族群中來代替人類面對牠的試探，也代替人類在這失足點上再次贏回勝過試探的地位。

主在這三個試探中都引聖經的話來回答撒但，主用的都是從申命記中引來的。摩西五經的要旨：創世記說揀選，出埃及記說救贖，利未記說敬拜，民數記說曠野的道路、試探，申命記說順服。主在回答撒但的話時，特別引申命記。主三次答辭，都用申命記的經文，這乃是故意的，而不是偶然的；我們不能不看見這是主注重對神的順服。所以對付撒但時不能用自己的話，只能用神的話；只有神的話能對付邪靈，對付鬼魔。因此，我常勸年輕弟兄要背一些聖經節。保羅告訴我們要穿上全副軍裝，但只有一樣可以進攻的，就是手裏所拿聖靈的寶劍（其餘的都是防禦的）；我們若不會使用進攻的武器，至多只能作一個挨打的人。所以，防禦固然重要，寶劍也必須拿起來。全篇的道理沒有用處，講理由、講理性也不能使仇敵退去，只有神的話能對付；一有話馬上就有亮光，裏面馬上亮，撒但立刻走。彼得說要抵擋魔鬼，要用信心抵擋。信甚麼？信神的話。鬼是實在的，神的話也是實在的。以實實在在神的話，才能對付實實在在的鬼魔。

默想：我們的抉擇，是否全照神的引導。是否願與主同前，無論什麼威脅、引誘，不會回頭。

禱告：親愛的主，我願對撒但總是說：“不，”對父神就說：“是”，好叫你所有部署，全得成功不受阻。當我這樣听你號令，求你賜給我權柄，使我滿有能力聖靈，成功你永遠定命。（《聖徒詩歌》377 首）

讀經：太 4:12-25 主題：王者之職

「來跟從我，我要叫你們得人如得魚一樣。」（太 4:19）

自曠野出來以後，主便開始王的職事。自那時起，祂傳國度的信息：「要悔改，天國已經近了！」並且行遍加利利，在各會堂裏傳這個天國的福音，教訓人，並醫治凡有疾病的。這「天國福音」的意思，就是主掌權的好消息。這個好消息，就是主來作他們的王，有權柄赦免他們的罪，醫治他們的疾病，使他們與神關係得以恢復，並引導他們進入永遠有盼望、有喜樂的國度裏。這個福音是遠勝過赦罪的福音。他核心的四項職事是：

- 一. 選召 -- 摒除人的虛空 （4:18-23）
- 二. 教訓 -- 清除人的誤解 （4:23 上）
- 三. 傳道 -- 根除人的無知 （4:23）

四. 醫病 -- 盡除人的痛苦 （4:23-24）

馬太福音四章 18-22 節記載主耶穌在地上盡職時，呼召頭四個門徒來跟隨他。19 節的「跟從」是「在後跟隨」，20、22 節的「跟從」是「與主偕行」。第一個「跟從」是主在前面，他們在後面，中間有點距離；當主呼召他們，他們馬上有回應，將一切所有的都放棄了，而且與主偕行。其中的彼得與約翰成為影響初代教會最深的兩位使徒。他們捨網跟從的結果使耶穌『使你們得人如得魚』的應許成全。

* 有人問葛培理，如果他牧養教會，會用何策略？他說會找十個八個肯付代價的人，組成小組，用數年時間向他們盡授所長，然後再讓每個人，各自成全十個八個人。深遠的果效，在於與門徒的交往。

默想：我肯回應主的呼召為祂得人如魚嗎？

禱告：親愛的主，謝謝你來到世上，走入人群，走入疾病、痛苦的人群。謝謝你憐憫我，也呼召我。主，我願緊緊的跟從你，不論要付上甚麼代價，與你偕行，成為得人如得魚的人。

讀經：太 5:1-20

主題：承受天國之福

「虛心(靈裏貧窮，原文)的人有福了！因為天國是他們的。」（太 5:3）

登山寶訓可以分為四段：

- 一. 品格重於成就，內涵重於包裝 （五 1-12）
- 二. 地上的邊緣人，天上的大賞賜 （五 13-47）
- 三. 窄路才是正路，捨棄才能得著 （六 1-34）
- 四. 苦難常常在先，榮耀必定在後 （七 1-29）

五章主要是講天國裏生活的原則和國民的品格。太五:3-12 節通稱八福，「八福」的開始是得著天國，結束也是得著天國，這就涵蓋了整個“八福”的中心點就是天國。天國的本身是屬靈的福，並且這福是極大的，是沒有別的事物可以比擬。因此人得要著真正的祝福，他必須要以天國為追求的目標。

而進入天國的第一步是承認靈裡貧窮。靈裡貧窮是指我們心靈深處覺得虛空，今生的一切無能滿足我們，因而轉向，追求神和屬神事物。我們靈命最大的攔阻，莫過於自滿自足。要使靈命健康長進，獨一無二的秘訣，是常常把自己倒空，去尋求那更大更美的福氣。所以基督未把祂的義給我們以前，首先要我們自己看見我們的不義、無力、無有，一直至於向自己死，把自己完全除去。這不是頃刻間，假藉他人的力量，可以成就的。必須經過許多屬靈的憂傷、許多時候的痛心，悲哀的承認自己的失敗，與及不完全，然後靈命才可以深深的扎根。

默想：我有沒有被這“八福”所吸引？

禱告：親愛的主，賜我天國子民的品質，我願時時倒空自己，拋棄俗世的虛空，只求你來充滿。我何等願意天天活在天國的領域裏，經歷天國的實際。

讀經：(太 5:21-48) 主題： 超越平庸，追求完全

「所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣。」(太 5:48)

人生有一半，或者有一半以上，至少是活在反應裏。人說話，我們感覺快樂，這是反應。人說話，我們感覺生氣，這也是反應。人作一件事，我們覺得好，這是反應。人作一件事，我們覺得不好，這也是反應。人刺激我們，我們受刺激，這是反應。人在那裏對我們不起，我們發脾氣，這也是反應。人在那裏冤枉我們，我們申辯，這是反應。人在那裏害我們，我們忍耐，這也是反應。所以，你如果將人的生命拿來分析一下，就能夠知道說，人生有一半以上，就是活在反應裏。

我們基督徒的人生，也是包括在反應裏。不過，不信的人有一種的反應，我們信的人，卻有另一種的反應。那一種的反應不一樣。我們看見一個人的反應如何，我們就知道這一個人是如何。決沒有基督徒而可以有非基督徒的反應。也絕沒有非基督徒而能夠有基督徒的反應。你們要看一個人，要知道一個人到底是甚麼種的人，你們只要看他們的反應是甚麼種的反應。

每一信主的人，都有一個專一的反應。主給我們的命令說：我們要如何反應，主也給我們能力，主並不要我們隨便有反應。這是基督徒的生活。基督徒的生活，就是一連串的反应。所以當我們遇見事情，碰著試煉，遇見人逼迫反對，有任何遭遇的時候，主給我們有一定的命令，我們應該如何反應才可以，而不是可以隨便反應的。看見嗎？基督徒不只是生活要受神的約束，就是反應也要受神的約束。神支配我們的反應，不是我們中間任何的人可以自由的反應的。我們所有的反應，在神的面前都得好好的受支配，好好的受約束。神命令我們怎樣反應，我們就應該怎樣反應。因為主所給我們的生命是那樣的。

默想：像一支箭，射向紅心——我距離神的標準還有多遠？

禱告：親愛的主，憑著我天然的生命，絕不能勝過文士和法利賽人的義。求你親自帶我行走人生的道路，在一切人際關係上，藉著你復活生命的能力，使我能活得像天父一樣完全。

讀經：太 6:1-18 主題： 與父更親

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

今天的經文提到敬虔的三件事，就是

- 一. **施捨 (6:1-4)** ——使窮人從我們身上，經歷天父的仁義和慷慨。
- 二. **禱告 (6:5-8)** ——使我們在尋求父的過程中飽嚐祂，認識祂。
- 三. **禁食 (6:9-18)** ——使我們體驗神的大能大力。

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

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

默想：我的禱告是在內室與父更親嗎？或是表面儀式？

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

讀經：(太 6:19-34) 主題： 你在哪裡？

「你們要先求祂的國，和祂的義，這些東西都要加給你們了。」(太 6:33)

今天的每日讀經包括四方面，但其實也是互有關係的：

- 一. **你的財寶在哪裡？(6:19-21)** ——你知道營謀的背後，要仰賴神的賜福嗎？積攢錢財的問題放在這裡，針對了『究竟我們相信日用飲食來自神的主權，還是人的努力』。人的努力在聖經中並未被否定，但人努力的背後，他所信任的是神的賜福，還是自己的營謀。心在地上的人，心在錢財，因為錢財僅用於今生，但是心在天上的人，在世上賺財、惜財、用財，而不被錢財綁住。

二. **你的眼光在哪裡? (6:22~23)** ——你能用屬天的眼光看世事嗎?“屬天的眼光”是指能夠清楚知道神要我們所做的事，從神的角度去看這個世界。恢復屬靈視力最直接的方法就是服事神。

三. **你的老闆在哪裡? (6:24)** ——你的心是否被擄，事奉瑪門嗎? 世間一切都很有吸引力，但我們不要沉醉於所擁有的東西中，否則就成了這些東西的奴隸。財物對我們變得太重要時，我們就要降低它在我們心中的地位。主呼召我們作一個決定，這決定讓我們選擇永恆的東西，讓我們豐豐富足地生活。

四. **你的安息在哪裡? (6:25~34)** ——你有尋求神的道路，脫離萬事繞心頭的轄制，享忘憂的自由嗎? 為明天計劃是善用時間，為明天憂慮卻是浪費時間，有時這兩者的分別真是難以判斷。謹慎計劃是預先思考目標、步驟和進程，並且信靠神的引導；預備得好，會幫助我們減輕憂慮。常常憂慮的人卻充滿恐懼，覺得難以信靠神，他們容讓自己的計劃影響與神的關係。不要容讓對明天的憂慮影響你今天與神的關係。

默想：我每天總在埋頭苦幹，在計劃著甚麼？

禱告：親愛的主，釋放我由屬地的轄制與憂慮中出來，賜我真正的自由，享受屬天的喜樂。幫助我每天先求「你的國和你的義」，讓我在我的生命中居首位。

讀經：太 7:1-12

主題：國度子民當有的態度

「因為凡祈求的，就得著；尋找的，就尋見；叩門的，就給他開門。」(太 7:8)

你是否因著基督的律法對你的要求而感到畏懼？要祈求，尋找，並叩門。你當知道那傾聽你話的就是你的天父。耶穌說，你們可以從你們本身的父性中學習認識父神的崇高。你們的孩子求餅時，你們不會拿石頭給他們。世上沒有這樣荒謬的事。這樣強烈的對比最有力。我們生活在眾人之中，怎能作到又有分辨力，而又不論斷人呢？「祈求，尋找，叩門。」守門的不是僕人，是你們的天父。王已經將我們帶到一切真實生活能力的泉源，祂已經把我們帶到車輪的中心，不過，發出能力的不是車輪中心的轂，而是一顆心。一切公義的無限大能都是從神無限憐憫的心發出的。「祈求，……尋找，……叩門……你們在天上的父。」

孔子說：「己所不欲勿施於人。」，其他的宗教也有類似教訓人『不要作』的消極哲語；但主耶穌的吩咐「所以，無論何事，你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人，因為這就是律法和先知的道理。」(太 7:12) 卻是積極的，祂要我們主動的去『如此作』。主的教訓與世上一切宗教、哲學不同之處。祂的吩

咐不是約束自己不加害於人，乃是去使人得益。不單是你不可向人掠取，你應當對人賜予。不單是你不可以殺人，你還應當愛人。因此我們的主，祂是親自成全，使它成為最終的金律。我們可能出於自私的動機而尊重自己，不加害鄰人，但超過這一點，去實行更高的事，就無能為力了。我們不能持續遵行主的吩咐，照著我們所願意人對待我們的去對待人；我們只有一個方法，就是去祈求，尋找並叩門，知道我們的父保證要賜給我們這樣行的能力。

默想：我對尋求神的國度認真(以為真實存在)，並且迫切(非要不可)嗎？

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

讀經：太 7:13-29 主題：實踐所聽的道

「所以，凡聽見我這話就去行的，好比一個聰明人，把房子蓋在磐石上；」【太 7:24】

最後這一段經文是藉著三幅圖畫，很清晰的把各等人對於主的教訓不同之處分別出來。

第一幅圖畫是寬路與窄路，這表明跟隨主的小群和群眾傾向滅亡的分別。

第二幅圖畫是主門徒中真假的分別，真先知與假先知的分別，好樹與壞樹的分別。稱呼主名者，與遵行主旨者的分別。雖然表面上很可觀，也很有相當成績，但真假的分別是在於聖潔、仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、信實、節制、信心的果子。這些事沒有律法可以禁止的！

第三幅圖畫是最後的一個試驗。審判的風要吹過磐石上，與沙土上的房屋，搖撼牠們的根基，把一切虛偽的倚靠和盼望都吹散，惟有建立在基督磐石上的盼望站立得住。凡建於基督磐石上的，必定要完全遵行主的教訓。

讓我們留心聽那滿有盼望的信息，這穩固的根基，是為供我們在其上建立，並知道所建立的將得以長存。此外也讓我們受嚴肅的警戒，單有知識，但在狂風驟雨，洪水怒濤之日，我們仍不足存立，因單有知識是沒有價值的。但願神賜我們恩典，使我們不單單聽道，並且遵行主的命令。

默想：人生的考驗——雨淋、水沖、風吹是命定，只有實踐祂的話，立於永恆根基而渡難關。

禱告：親愛的主，今天我定準我的生命於你這永恆的根基之上，使我在人生種種的風暴中，迄立不搖受阻。

讀經：太 8:1-13 主題：王的四方面權能——祂肯、祂能！

鑰節：「耶穌伸手摸他說、我肯、你潔淨了罷，他的大麻瘋立刻就潔淨了。」(太 8:3)

提要：馬太福音八至九章共有十個神蹟，是介紹在每一個範疇之內，主都施展了祂的權能：

1. **醫治拯救的大能**（八 1~17；九 27~34）
2. **駕馭自然的力量**（八 23~27）
3. **征服撒但的權能**（八 28~34；九 32~34）
4. **勝過死亡的權能**（九 18~19；27~28）

在今天的經文中(太 8:1-13)，有兩個例子，一是大痲瘋，一是癱瘓，二者得醫治的關鍵一在主肯，一在主能。

前一個例子，患大痲瘋的得醫治是因為相信主願意醫治一切專心信靠祂的人。主以「我肯」回答患大痲瘋的「主若肯」。他沒疑惑主的能力，乃是不知道主肯不肯。主說，「我肯」，原文是「我是肯」，「我確實肯」的意思。這話表明主不僅是有能力醫治人，並且祂的心是『十分願意』的。許多時候我們相信主「必能」，但不敢相信主「肯」。願我們不但要相信主的能力，也相信主的愛心。

第二個例子，百夫長的僕人得醫治是因為相信天國君王的權能而使他的僕人得醫治。「只要你說一句話，我僕人就好了。」，百夫長只要主一句話，他就信主的工作已經作好了。當權柄、話語、信心連在一起時，主的能力就發出極大醫治的能力，這能力超越種族、地位，突破了空間的限制。

默想：信心是支取天國一切恩典福份的關鍵。我信任天國君王的權能嗎？

禱告：親愛的主，求你賜我充足的信心，好叫我能夠更深體會你的大能和憐愛。

讀經：太 8:21-34 **主題：**只需一句話和一摸！

鑰節：「這是要應驗先知以賽亞的話，說：『祂代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。』」(太 8:17)

提要：本段中耶穌常只用一句話——滿有權柄的話，就治好很多病人。祂平靜風浪，趕出很多污鬼；祂誠然「代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。」（17 節）你肯讓祂「代替」、「擔當」嗎？你信祂能嗎？

一. 只用一句話

1. 「我肯，你潔淨了吧！」——治好大痲瘋病人（3 節）
2. 「只要你說一句話，我的僕人就必好了。」——治好百夫長的僕人（8 節）
3. 「祂只用一句話就把鬼都趕出去，並且治好了一切有病的人。」——治好了一切有病的人（16 節）
4. 「斥責風和海，風和海就大大地平靜了。」——自然界和萬有都聽從祂（26 節）
5. 「耶穌說：『去吧！』鬼就出來，」——鬼都趕出去（16, 32 節）

二. 只用手一摸

1. 「耶穌伸手摸他」——治好大痲瘋病人（3 節）
2. 「耶穌把她的手一摸，熱就退了；她就起來服事耶穌。」——治好彼得的岳母（15 節）

耶穌何奇妙，他能近距、遙距只說一句話，就叫病得治（3，8 節）。他一句治病，也能一句趕鬼（16，32 節）。他斥責風和海，平靜人心裡的風浪（26 節）。主的「一摸」（3，15 節），解決了我們所有的問題。

默想：我所需要的，乃是主親口的「一句話」和主親手的一「摸」！

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

讀經：太 9:1-22 **主題：**跟從了耶穌

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

提要：馬太在此見證他自己蒙恩的經歷，他是需要赦罪的人，他也是耶穌來所召的那一種人，罪人。他把自己列在這罪人蒙恩的前後經文之中，表明他對救恩深透的認識，他認識自己是罪人，他也認識施恩赦罪的主。馬太又稱利未，是稅吏，是當時猶太人所唾罵的賣國賊，因為他替羅馬政府向自己的百姓收稅。很有可能他與撒該一樣，多取或訛詐別人(路十九)。他是馬太福音記載被呼召的第五個人，前面四個是漁夫，現在是一個稅吏，看來耶穌並未得天下英才而教之。他乃是看見他們內在的渴慕與可能性，他是化腐朽為神奇的主。何等希奇，主揀選呼召這樣一個罪人。神揀選「你我」，豈不也是希奇嗎？

馬太似乎失去了他的職業，卻得著人生的目標；似乎失去豐富的收入，卻得著永生的盼望；似乎失去舒適的生活，卻得著心靈的平安與喜樂。馬太在家裏大擺筵席，廣邀同業和好友與耶穌一同坐席，他公開見證他的重生，此舉引起法利賽人和文士的批評，也引出了主的名言：「無病的人用不著醫生，有病的人才用得著；我來本不是召義人悔改，乃是召罪人悔改。」（路五 31，32）馬太不但悔改歸主，痛改前非，並且立刻跟隨了主，為主作見證。

默想：馬太從稅吏到門徒，從罪人到聖人，其間的轉變，是否帶給我任何啓示？

禱告：親愛的主，求主以你的大愛激勵我，更堅定地跟隨你、更積極地傳揚你。

讀經：太 9:23-38 **與主同心，同收莊稼**

鑰節：「祂看見許多的人、就憐憫他們，因為他們困苦流離、如同羊沒有牧人一般。」（太 9:36）

提要：馬太 9:36 記著說：「祂看見……就憐憫他們。」甚麼是憐憫呢？簡單說，憐憫就是感同身受，一同痛苦，一同傷慟；王和祂所注視的百姓息息相關，這關切在釘祂十字架時達到了極點。但遠在祂被掛在十字架上以前，神心中就已有憐憫，並藉著祂的兒子在釘十字架以前那些年對百姓的同情中表露了出來。祂若不親自感受那女人的軟弱，就不會看見她被災病捆綁了十二年的痛苦。祂親自來住在人的中間，祂同情人的生活。百姓的痛苦，就是祂的痛苦。不要以為祂的「憐憫」，單是心中感覺不忍，像我們看見人在痛苦中死去，心中感到難過那樣；祂是親自擔當他們的憂患，和他們一同經歷罪所帶來的痛苦。這纔是憐憫。讓我們再留意看王。祂要牧養這班流離失所的百姓。這是祂主要的願望。

「因為他們困苦流離，如同羊沒有牧人一般。」祂要牧養他們。對於這一種願望，也許我們不很明白。只有那些看見貧民區裏乏人照顧的孩子，心中油然而生母愛，想要撫育照顧他們的人們纔能體會到。這正是神的心意，正是耶穌看見那些流離失所之人時的感觸。祂願意牧養他們，照顧他們。祂願意使他們歸入羊圈，餵養他們。為要使他們歸入羊圈，祂必須與仇敵爭戰，藉著祂的純潔生命，和祂的死所表現的大愛致勝。祂來也是為了要餵養祂的羊群，使他們乏人照顧的生命，得著撫養。

耶穌時刻所關注的，是人們的問題和需要；祂的一生，也是為了人們而鞠躬盡瘁。一個為他人而活的人生，才具有最崇高的生命價值。我們每天是否只顧自己的事情，以致忽略了旁邊的人的需要？我們對失喪人心靈的呼聲是否已置若罔

聞？一個只將注意力放在自己身上的信徒，其實正過著與主的心意背道而馳的生活。

默想：這世界多少人奄奄一息，觸動主慈心！有誰共鳴？願與主同心，同收莊稼？

禱告：親愛的主，每一個時代、每一個地方都充滿困苦流離的人，求你讓我「看見」你所「看見」的，打發我進入今天的禾場。

讀經：太 10:1-20 **主題：**你會如何回應呢？

鑰節：「你們白白地得來，也要白白地捨去。」（太 10:8 下）

提要：第十章主預備這些門徒，給他們權柄，他們才能作使徒。門徒是重在學習與操練，使徒則重在差遣與代表。耶穌呼召了不同的人——漁夫、激進黨人、稅吏作祂的門徒，祂呼召平民老百姓和傑出領袖、富有的和貧窮的。今天許多人都認為只有某些人才有資格跟隨基督，但主耶穌卻不是這樣認為。神能夠使用任何人，不管那人覺得自己何等卑微。你覺得自己很微小、沒有價值嗎？要切記神會使用平凡的人去做祂那不平凡的工作。主將跟隨者（四 19），帶成門徒（（五 1，九 3，十 1），將門徒差為使徒（十 2），願我們在主面前日日進深，為主所用。

在作工這一面，主給他們權柄「醫治病人，叫死人復活，叫長大痲瘋的潔淨，把鬼趕出去」（8）。在生活需要方面，主吩咐他們「腰袋裡，不要帶金銀，銅錢。行路不要帶口袋，不要帶兩件褂子，也不要帶鞋和拐杖。因為工人得飲食是應當的」（9~10）。那就是說，在工作上和生活上所需要的，主自己都負責作供應，工人只是專心去收莊稼就對了。

「白白的得來，也要白白捨去」這些話的意思是連貫上文的屬天權柄和下文的生活供應。這是跟從主道路的一個學習，看看以色列人在曠野拾嗎哪，就會明白人的天然是如何的會為自己作打算，屬天的權柄要為自己帶來好處，生活上的供應必須好好的積蓄起來。但主是明明的說不是這樣，因為主的道路是不為自己打算的，是白白得來的，就該白白的捨去。越是捨去，就越是多得。沒有捨去，就不能得著。主的道路乃是一條「得」與「捨」的道路。得而不捨，就不能指望再得；並且捨得越多，還會得著越多。

* 1977 年，新疆大學重新招生，一位少女未受正規教育，卻優異成績考入外語系。原來他父親是留美工程師，放下高薪，帶妻女回新疆傳主大愛。愛妻艱辛中辭世，父女相依，政局動盪，被送勞改，父親暗中教女兒聖經和英語，直

到離世。孤女名列前茅，在校努力傳福音，後礙於環境離校，繼續自由傳道。她所播下的生命種子，也撒到全疆！

默想：昔日祂呼召了十二門徒，如果祂現在呼召你，你會如何回應呢？

禱告：親愛的主啊，我在這裏，請差遣我。

讀經：太 10:21-42 **主題：**與主合一

鑰節：「學生不能高過先生；僕人不能高過主人。」(太十 24)

提要：在本章裏，主給門徒一個寶貴的啓示，那就是收莊稼的人與莊稼的主是合一的。十章的第一個階段，說到那些將要受差遣出去的使徒們，他們帶著祂的憐憫。在第二階段中，我們看見一個事實，他們去，雖然如同羊進入狼群，但聖靈使他們與祂聯合，當他們被交付，受審問的時候，能以放膽分訴，毫不畏懼。在最後的這一階段中，更是充滿恩惠與溫柔，也更銳利、熾熱。其中的主題是，作工的人與耶穌合而為一，然後就帶著這種合一所得的能力向前進。

「學生不能高過先生，僕人不能高過主人」——已足使我們向祂俯伏。這裏的僕人原意是奴隸或家奴，他們不僅是提供服務的僕役，他們且是主人所擁有的財產，因此要侍候主人。這是新約中論到僕人的服事之意義。主的這段話，道出了我們與祂之間實質的關係。我們是祂的學生，理當跟祂學習。我們是祂的奴隸，理當凡事順從。因此我們不能高過祂。倘若主只說到此就停住了，我們就只能一直低著頭，虔誠地敬拜祂。但接著祂還說了一件極奇妙的事，世上從未有作主人或家宰的曾說過如此奇妙的話。祂說，「學生和先生一樣，僕人和主人一樣，也就罷了。」王以這話教導我們，我們為祂所作的一切服事，祂都視同祂親自與我們一起作的。因為在結論時祂說，「人接待你們，就是接待我；接待我，就是接待那差我來的。」我們是祂的學生，祂是我們的先生，祂高過我們；然而祂教導我們要學祂一樣，在服事的事上，凡祂所有的，就是我們的。因此祂將我們帶到一個地位，與祂自己完全一樣。奴隸理當順服主人，因為奴隸是王的產業。但當他受差出去，因他已與他的主合一了，所以就帶著他主的君尊，他主的權柄。因王授權給他，可以奉王的名，以王的性情和能力，代表王發言。

本章剩下的少數幾句話，說到與基督認同的人，和世人之間的關係。人面對耶穌時所產生的不同反應——相信或拒絕，往往把人分隔成兩個不同的陣營，甚至連家庭的成員也不例外。不少信徒在信仰上備受家庭的壓力，例如父母的

反對、家人的嘲諷，親友的輕視等。是的，我們會遇到難處，會被人誤解，被人歪曲，但是我們當記得這是與主合一的必然後果。當然並不是每一個信徒都必定會遇上這樣的景況，但我們應把主放在首要的地位上，勝過世上所有的人，或是物質享受，甚至是我們自己。

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

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

主題：不因主跌倒 **鑰節：**「凡不因我跌倒的，就有福了。」(太 11:6)

提要：馬太在八、九章中以十項神蹟介紹彌賽亞大能的作為，又在此十一、十二兩章中以洗約翰的疑問來顯示耶穌真正的身分，並且敘述耶穌被人拒絕的經過。施洗約翰是位屬靈的偉人，他為見證真理，指責罪惡，被下在監。在監聽見耶穌行了不少神蹟。他可能期待主能行神蹟幫助他出監，但一日過一日，他開始失望、自憐，對主是彌賽亞的信心也開始動搖。施洗約翰信心動搖時，差人去問耶穌，這是他不致跌倒的秘訣。耶穌仍以醫治瞎子、癱子、長大癲瘋、聾子，並使死人復活，傳福音給窮人的事實堅固他的心。最後一句話很重要，「凡不因我跌倒的就有福了！」（6節）主的意思是不要因你下監而跌倒，更不要因我幫助了瞎子、癱子……死人、窮人，而沒有幫助你跌倒。醫治、復活是福氣，為主愛若不跌倒卻是更大的福氣。

主說，「凡不因我跌倒的，就有福了。」（太十一 6）因主跌倒意思就是不因主所作的跌倒。我們覺得主沒有作我們所要的。祂沒有作我們覺得祂所該作的，祂沒有表白我們。我們滿意主對我們的作法么？這不是認識并行神旨意的問題，乃是我們喜不喜歡祂作法的問題。常常我們能哭著行神的旨意。我們哭，因為我們因祂的作法跌倒了；我們被祂的作法、祂的方法所絆跌，似乎我們被絆跌是很有理由的。

蓋恩夫人（Madam Guyon）曾說，「我信神過於祂的工作。」即使神似乎不遵守祂的應許，我們總是信祂。這就是不因祂跌倒。當我們有徹底的奉獻，把自己獻上為著事奉祂，我們就期望神為我們作些事。我們若有那麼徹底，就有極大的期望。我們若沒有達到那麼徹底的地步，就能以我們的軟弱為理由來解釋一切，說這是因為我們有不對之處。但我們徹底奉獻的時候，就期望看見神的拯救。神沒有進來，我們就覺得有權利叫神進來，這就是因主跌倒。那些不因主跌倒的人，就有福了。我們要能說，「神若照著祂的應許行動，固然是好

的；若不然，也是好的。「有一天，一切事都要得著解釋，我們也要看見神是對的。祂的道路高過我們的道路。有許多事是我們現在不能明白或領會的。我們站在審判台前的時候，不僅是我們要受審判，不僅我們要向主解釋許多事，神也要向我們解釋許多事。將有許多事例，我以為自己是對的，其實卻錯了。也將有一些事例，神要說，「我是對的，但你也是對的。」

默想：我可以因耶穌所作的或不作的跌倒嗎？

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

讀經：太 11:16-30 主題：擺脫重擔，進入安息！

鑰節：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」（太 11：28）

提要：本章論到主對加利利諸城所發憂愁的話，因主在那裏費了幾個月的工夫，忠心和勞苦的工作並教訓；他們所見的證據不能再明顯了、他們所見的神蹟不能再奇妙了。但他們仍不肯悔改，所以最後主離開他們；在離開他們的時候，把這些可怕的警告，就是應驗在哥拉汛、迦百農，更悲傷的事告訴他們。但主當他們拒絕祂的國度甚憂愁的時候，仍仰望天感謝他的父，因父把這些事向聰明通達的人就隱藏起來，向嬰孩就顯露出來。在拒絕的光景之中，主離開時所說的話，雖然嚴重，其中仍然充滿恩愛；那些恩愛的话，當更顯得甘甜了！

主說：「凡勞苦負重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」（太 11：28）人的情形有兩方面：積極的，主動的，乃是「勞苦」；消極的，被動的，乃是「擔重擔」。勞苦是勞力去得著、去尋找、去追求，這是積極的。另一方面，乃是重擔壓在我們身上，有家庭、個人，懼怕、罪惡、掛慮、各種痛苦、超乎人力所能擔負的重擔。這樣的人可來到主這裏，主能使他們得安息。世界的確是一疲倦地方，安息是主給的。主來地上所有的工作，乃是邀請所有有需要的人可以到祂這裏來，祂就給安息。

太十一 29:「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。」一面我們為主工作，另一方面也要調整我們與主之間的腳步，跟從主走，能跟得上主，有同樣的腳蹤，這是主對我們要求的第一句話。第二句話是「學我的樣式」，或譯作「你們要學習我」。遇見難處而仍讚

美，主要我們學習祂，就得享安息。二十八節的安息，是到主面前來就得安息，是永遠的安息。但除了我們這在主面前所得赦罪的安息以外，當我們的意思、希望、道路受到打擊時，必感覺非常的難受，這就還有一個安息，乃是情感的、魂的安息。第一個安息是藉信而來，第二個安息是藉順服而來的。

默想：千斤擔子壓肩頭？我聽到耶穌得安息的呼召嗎？

禱告：親愛的主，幫助我看出我生命中多餘的重軛，就把這些重軛卸下，存柔和謙卑的心，不求滿足別人多餘，或自己多餘的期待，也不自我設限，使我能恰到好處的負你量給我的軛。

讀經：太 12:1-21 主題：祂比一切更大！

鑰節：【因為人子是安息日的主。」（太 12：8）

提要：第十二章包含三個段落，都以耶穌與文士和法利賽人之間的爭端為主題。頭一個段落以安息日的爭論為中心，從 1 節起，一直到 21 節。然後是關乎祂權柄得自何處，以及祂權柄的性質之爭論，這一段話始自 22-37 節止。最後的爭端是關乎神蹟，他們要耶穌顯神蹟給他們看，祂加以拒絕，這一段是 38-50 節。

第十二章主向我們啓示，祂比一切更大：

- 一. 主是憐恤的祭司，比殿更大（6 節）——祂為我們獻祭，永不放假。
- 二. 主是盡忠的先知，比約拿更大（41 節）——有祂，我們的生命變成大神蹟
- 三. 主是我們的明君，比所羅門更大（42 節）——祂比一切君王大，祂是萬王之王。
- 四. 最重要的主是比我的、我更大——主不但大過我的智慧，也大過我的難處、軟弱。

「但我告訴你們，在這裏有一人比殿更大。」「因為人子是安息日的主。」安息日是神賜恩典的一個憑藉，神藉著它使人得著幫助，得著能力和祝福。神並非用它來捆綁人，將人繫住，使它成為人的重擔。透過安息日，神以無限的愛來鼓舞人類下沉的心；那位人子，就是眾人之主，祂是安息日的主。祂來是要照著神心中的原意，使安息日的意義得以成全。雖然在守安息日的事上，祂似乎寧可與先人的傳統相抵觸。在外表上，這是違背了律法的條規，但王宣告祂有完全的主權，照著祂所願意的，使用安息日。王已經清楚的指出，祭司在殿裏犯了安息日，還是沒有罪，因為他是在殿裏敬拜。祂接著又說，「但我告訴你們，在這裏

有一人比殿更大。」倘若祭司在殿裏，雖然看來似犯了安息日，也不算有罪，那麼這些與我同行的人，招取麥穗充飢，豈不是更沒有罪麼？我所作的是合理的，因為那是我作的；我的門徒所作的是合理的，因為他們是在從事服事我的工作。你們不明白經上的話，「我喜愛憐恤，不喜愛祭祀。」我明白這話的意思，我所作的事，正是在人間執行神無限憐恤的旨意，我是安息日的主。

默想：耶穌應不單是安息日的主吧，祂可也是我的主？

禱告：親愛的主，幫助我能看重與你與人的關係，勝於死守儀文，幫助我每一次敬拜你的時候，尋求遇見你，而不是徒具形式。

讀經：太 12:22-50 **主題：**神的國臨到！

鑰節：「我若靠著神的靈趕鬼，這就是神的國臨到你們了。」(太 12:28)

提要：第十二章繼續記載仇敵的反對與拒絕(十二 1-2、14-16、24-31、38-45)，最先他們攻擊主的門徒不守安息日，繼又攻擊主那日醫治枯乾手的人，甚至召集公會商議如何毀滅祂(十二 14)。後來他們又說：主所行神蹟是本於別西卜所賜的能力；最後他們雖然見過從天上來的一切憑據，仍請主給一個神蹟證明祂自己是彌賽亞。這是何等褻瀆主。

至此主才開口說責備與定罪的話。祂指出他們的罪是不得赦免的褻瀆；並從根本說：他們是毒蛇的種類、魔鬼的子孫，只能接受魔鬼的話，並容納魔鬼的作為。祂不能再把神蹟給他們看，除了祂所已經應許的：他們自己死與復活！此後主又說個比喻來形容他們的光景與結局，他們因施洗約翰的工作，已有相當的亮光 and 感動，現在卻回到不信與犯罪的地步，如同比喻中的人已經暫時離開邪鬼，卻又被七個更有力的鬼所附，至終以至於滅亡，以他們那樣的機會與權利，卻有那樣可怕的結局是最可痛惜的！

「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。」(29 節) 在靈界中，屬神的權勢與屬黑暗的權勢是相對峙的，主耶穌用兩個壯士來作比喻。

- 一. 第一個壯士——魔鬼操控靈界，破壞人心家庭。
- 二. 第二個壯士——主耶穌在十字架上已經打破撒但的頭(創三 15)，所有信主的人都是已經被祂釋放了(加五 1)。我們都已經脫離了黑暗的權勢，被遷到祂的國裏了(西一 13)。

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

禱告：親愛的主，你帶來天上的權能，將屬地的權勢綑綁，將我們由黑暗權勢中釋放出來。我心感恩，歡迎天國臨到。

讀經：太 13:1-30 **主題：**天國成長之律

鑰節：「又有落在好土裏的，就結實，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」(太 13:8)

提要：本章中主耶穌以七個比喻來講解天國的奧秘。首先祂講撒種的比喻，種子都是好的，但因土地的不良和外來的侵擾，大半是空撒了；但有一部分發芽長大而成熟。那些會長大的，牠繁殖的程度就很驚人，有的三十倍、有的六十倍、有的一百倍！這個比喻在每個聽道者的個人身上，也可以找得應驗！我們的成長與結果，不是靠己力、才智，和對烏托邦的追求。這不朽壞種子的生命，是人的心接受神的道，才產生的(彼前 1:23)。

主用四種心田來講天國與人心的關係。

- 一. 「撒在路旁的」，這是代表對於真道漠不關心的人。對於種子任意踐踏，且因聽得太多，心地剛硬，雖然對於真道非常熟悉，但絲毫不為所動！
- 二. 「撒在土淺的」，這是代表對於真道立時有興趣、有感動，但沒有徹底的覺悟，在真道上無根基；他們屬靈的經歷只是曇花一現而已！
- 三. 「撒在荊棘裏的」，這是代表只用一半的心來接納真道，仍有一半是留給今世的宴樂或今世的思慮。所以種子在他們心中，不是被貪愛世界的心擠住，就是被憂慮世界的心擠住，以致所有的感動與更高的志向，無從堅立，善工敗於垂成！
- 四. 「撒在好土裏的」，這是代表真實有心的聽眾，用整個的心來接受道理、完全相信、順服，並結出公義與實際有用的果子，證明他們信心的單純。

你對神的話有怎樣的反應？每一天當你研讀聖經、或每一次當你聽道時，神就把真理的種子撒在你的心田裏，這些種子能否成長和結果，完全取決於你是屬於哪一種心田。我們要學習做個持守真理、專一跟隨主的信徒，讓我們的生命結出榮耀神的果子。

默想：天國裏首要的就是人心；心一有的問題，總難達到豐滿。求主保守我的心，勝似保守一切(箴四 23)！

禱告：親愛的主，幫助我的心成為好土，對你的道作出正確而深入的回應。

讀經：太 13:30-58 **主題：**都明白了麼？

鑰節：「這一切的話，你們都明白了麼？他們說，我們明白了。」(太 10:51)

提要：本章中主耶穌以七個比喻來講解天國的奧秘。

- 一. **撒種的比喻**述說天國與人心的關係(17~23節)
- 二. **稗子的比喻**述說仇敵將假冒摻進天國裏(24~30節)
- 三. **芥菜種的比喻**述說仇敵使天國的外表有了畸形的發展(31~32節)
- 四. **麵酵的比喻**述說仇敵使天國的內在本質腐化敗壞(33節)
- 五. **寶貝的比喻**述說主對天國的寶愛(44節)
- 六. **珠子的比喻**述說主對天國的珍貴(45~46節)
- 七. **撒網的比喻**述說天國的結局(47~50節)

主說了這些比喻，就問門徒說，「這一切的話，你們都明白了麼？他們說，我們明白了」(51節)。主十分重視門徒是否明白祂說的話，因為這事關係到門徒對主的跟隨。不明白主的話的人作了門徒，這樣的人是糊塗人。只有明白了主的話的人作門徒，才能真正的跟隨主，環境的順或逆都不能改變他們對主的跟隨。因為明白了主說的話，人就有了道路，有了目標，也有了方向。

主接著說了「凡文士受教作天國的門徒，就像一個家主，從他庫裡拿出新舊的東西來」(52節)。文士肯受教作天國的門徒，乃是他找著了準確的跟隨主的路。他從外面的拘泥進到裡面的跟隨，裡面先有了看見，原有的外面字句就成了印證，不再發生限制的作用，反倒使跟隨主的信念更加堅定。準確的認識主的話，又緊緊的抓住主的話，這是唯一在隱藏的天國裡跟隨主前行的路。

默想：太十三章有 19 次提到「聽」，我聽到嗎？聽進嗎？都聽明白了麼？

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

讀經：太 14:1-21 **主題：**自我中心，永無把握；在主手中，豐足無限！

鑰節：「耶穌說：『拿過來給我。』」(太 14:18)

提要：馬太福音第十四章一至十三節告訴我們有關希律和他將施洗約翰斬首的事，然後就詳述耶穌使五千人吃飽的奇蹟。

1. **拿過來給我(18節)：**五個餅和兩條魚實在微不足道，但在祂手裡就變得足夠有餘。我們所有的不多，但若交在主手，神蹟就出現。我肯交在主手嗎？
2. **望著天祝福(19節)：**天父是一切供應、神蹟的來源。但願我們在缺乏時，能「望著天」，不要「望著地」嘆息，「望著人」求憐。
3. **擘開：主擘開餅，供應五千人(19節)：**祂在十架上亦擘開自己，供應人類心靈的需要。我肯交給主擘開嗎？
4. **遞給門徒，門徒又遞給眾人(19節)：**你是否扣留主的恩典？你是否想等多一點才遞出去？主耶穌要我們成為流通的管子。要「流」不要「留」，恩典才能無限量增加。
5. **都吃，並且吃飽(20節)：**不要只「看」神蹟，要「享受」神蹟。不要只「看」聖經，要享受神的話。不要只「看」聚會，要「享受」聚會。
6. **收拾零碎，裝滿十二籃子(20節)：**恩典雖多，卻一點也不可浪費。你是否收拾零碎的物品，愛惜零碎的時間，珍惜零碎見證的機會？讓我們每年裝滿十二籃，來見證神的榮耀與豐富。

默想：那獻餅和魚的孩子，那獻兩個銅錢的寡婦，那在各種崗位上事奉的人.....當中有我？

禱告：親愛的主，我再一次把自己完全奉獻給你，求你悅納和使用，讓我成為他人的祝福。

讀經：太 14:22-36 **主題：**海中、風中、浪中——是祂，不要怕！

鑰節：「耶穌連忙對他們說：『你們放心；是我，不要怕。』」太 14：27)

提要：耶穌遣散眾人後，自己上到山上禱告。耶穌禱告時，祂的門徒坐船在湖上，突然他們看見耶穌走在水面上，他們的頭一個反應是：「是鬼！」但耶穌對他們說：「放心，是我，不要怕。」衝動的彼得便說：「主啊，如果是您，請您叫我從水面上走到您那裏去。」耶穌就對他說：「你來吧。」彼得下了船，在水面上走，要到耶穌那裏。但走到一半，他明白過來自己在做什麼，心一虛便開始往下沈，彼得連忙喊叫：「主啊，救我！」如果彼得真的信心十足的一直走到耶穌那裏，再與耶穌一起走回船上，那一定很有趣。不過，彼得的反應也提醒我們，他和我們一樣是人。耶穌的門徒對這件事的反應是：「您真是神的兒子！」祂的確是。當耶穌到了湖的那一邊，那裏的人認出是耶穌，就

傳話給周圍所有的城鎮，把所有的病人帶到耶穌那裏，只求耶穌准病人摸祂的衣裳縫子。摸著的人就都好了。

「只因見風甚大，就害怕將要沉下去，便喊著說，主阿，救我！耶穌趕緊伸手拉住他。」（太 14：30，31）在我們一生的路上，不會是風平浪靜，毫無試探、苦難和危險的。我們像彼得在海面行走一樣，一方面看見主的能力和恩惠與我們同在，叫我們能夠從海面走向主那裡去，但同時也有下沉的危險。什麼時候，我們一見風大浪高，自己渺小軟弱、無力，就會害怕，一害怕就要沉下去，這確是許多信徒的經歷。無論在靈性方面或身體方面。當我們看到仇敵的利害、環境的艱險、自己無力勝過的時候就害怕下沉，有人沉到半身，或只露頭部，甚至沒頂，這實在是可怕的。其實風浪大並不可怕，可怕的乃是失去信心，發生懷疑，因而失望、屈服了，那就要被風浪吞吃掉。（彼前 5：8）所以無論我們靈性何等軟弱，遭到何等危險，落到何等地步，只要禱告祈求，就必蒙主的拯救。

默想：人的盡頭是神的起頭。人往往在心目中最怕的時候找到神。主說：「不要怕」，我現在怕嗎？

禱告：親愛的主，我是小信的人，如同彼得一樣，對你的權能認識一知半解。幫助我一步一步更多進入你的權能，因你會引領我，對我說「是我，不要怕」。

讀經： 太 15:1-20 **主題：** 沒有間隔，主，沒有間隔！

鑰節：「這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我；」（太十五 8）

提要：本章所記載那些法利賽人和文士用嚴厲的質難向主耶穌挑釁。從他們所發的問題可以看出，他們的意圖是要陷祂於爭執的圈套。頭十一節告訴我們，這班人來到主前的經過，以及主如何應付他們。接著的九節記載了門徒與主耶穌的談話，所談的是關於祂對法利賽人所說的話，和對待他們的方式。

猶太的文士把神的言語，掩埋在無數的遺傳中。主指責他們如何因遺傳而廢去神的話，就如誠命中第五條，本為孝敬父母之最高根據，但因人意的種種，竟可完全抹煞！自此主更證明聖經的權威，痛責人意與遺傳為一切假冒為儀文的根基，並證實他們的光景，也是應驗聖經：「這百姓用嘴唇尊敬我，心卻遠離我。他們將人的吩咐，當作道理教訓人，所以拜我，也是枉然。」

直到今日，我們仍廣泛地受到遺傳的捆綁。在我們的基督徒生活中，我們在耶穌基督的簡單純一之外，又為自己添了許多出於遺傳的東西。我們的王渴望將人從一切的束縛中帶出來，以進入和神的活潑關係中。一切能使我們和神之間隔絕的事物，不管它以前具有如何虔誠、聖潔的作用，我們也當將它摒棄。我們和神之間，必須具有屬乎個人的，和發自內心深處的關係。因此願我們謹慎防範任何聲稱在神的誠命之外，必須加上其它遺傳纔能使生活敬虔這一類的教派。人所加上的任何解釋，至終就成為遺傳。一切出於人的詮釋，一旦被高舉到缺它不可的地位時，它就會成為禍害。解經有它的地位，詮釋有它的價值，教訓也有它的益處；然而無論是解經，或詮釋，或教訓，都不可被看成是最主要的，惟有神的誠命纔是最主要的。但願我們不因我們的詮釋、解經、和傳統，而違反了神的誠命。讓我們保守我們的心，使我們首先在與神的關係上站穩。在真實的虔誠中，人的靈與神那如烈焰的靈之間，是容不下任何其它事物的。無論位於這中間的是祭司、聖物、禮儀、或典章，全都應該剷除。

默想：1.我看重人的吩咐超過神的誠命嗎？ 2.我是嘴唇親近，心卻遠離嗎？

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

讀經： 太 11:16-30 **主題：** 擺脫重擔，進入安息！

鑰節：「凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」（太 11：28）

提要：本章論到主對加利利諸城所發憂愁的話，因主在那裏費了幾個月工夫，忠心和勞苦的工作並教訓；他們所見的證據不能再明顯了、他們所見的神蹟不能再奇妙了。但他們仍不肯悔改，所以最後主離開他們；在離開他們的時候，把這些可怕的警告，就是應驗在哥拉汛、迦百農，更悲傷的事告訴他們。但主當他們拒絕祂的國度甚憂愁的時候，仍仰望天感謝他的父，因父把這些事向聰明通達的人就隱藏起來，向嬰孩就顯露出來。在拒絕的光景之中，主離開時所說的話，雖然嚴重，其中仍然充滿恩愛；那些恩愛的話，當更顯得甘甜了！

主說：「凡勞苦負重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。」（太 11：28）人的情形有兩方面：積極的，主動的，乃是「勞苦」；消極的，被動的，乃是「擔重擔」。勞苦是勞力去得著、去尋找、去追求，這是積極的。另一方面，乃是重擔壓在我們身上，有家庭、個人，懼怕、罪惡、掛慮、各種痛

苦、超乎人力所能擔負的重擔。這樣的人可來到主這裏，主能使他們得安息。世界的確是一疲倦地方，安息是主給的。主來地上所有的工作，乃是邀請所有有需要的人可以到祂這裏來，祂就給安息。

太十一 29:「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。」一面我們為主工作，另一方面也要調整我們與主之間的腳步，跟從主走，能跟得上主，有同樣的腳蹤，這是主對我們要求的第一句話。第二句話是「學我的樣式」，或譯作「你們要學習我」。遇見難處而仍讚美，主要我們學習祂，就得享安息。二十八節的安息，是到主面前來就得安息，是永遠的安息。但除了我們這在主面前所得赦罪的安息以外，當我們的意思、希望、道路受到打擊時，必感覺非常的難受，這就還有一個安息，乃是情感的、魂的安息。第一個安息是藉信而來，第二個安息是藉順服而來的。

默想：千斤擔子壓肩頭？我聽到耶穌得安息的呼召嗎？

禱告：親愛的主，幫助我看出我生命中多餘的重軛，就把這些重軛卸下，存柔和謙卑的心，不求滿足別人多餘，或自己多餘的期待，也不自我設限，使我能恰到好處的負你量給我的軛。

讀經： 15:21-39 **主題：** 以信抓住恩典的主；以愛抓著所愛的人

鑰節：「耶穌說：『婦人，你的信心是大的；照你所要的，給你成全了罷。』」從那時候，她女兒就好了。」（太 15：28）

提要：儘管猶太人的首領們所興起的反對浪潮越來越凶、也越有系統，但主「退到推羅，西頓的境內去」（21 節），在外邦人中傳道服事：(1) 醫治迦南婦人的女兒（22～28 節），(2) 治好凡來到祂腳前的人（29～31 節），和(3) 擺設筵席讓四千人吃飽（32～39 節）。因此神的工作不再局限在以色列家，也擴展到外邦人的中間；祂將祂國度的權能，運用在外邦人的身上，叫全地都可以領受國度中的恩典和豐富。

第十五章 21～28 節這段經文記載一位愛女心切的母親，因為女兒被鬼所附不得痊癒，去祈求以色列人的彌賽亞，似乎困難重重，她仍然義無反顧，來到主面前，將自己的難處向主乞求。我們不明白主為何以這樣奇特的態度對待她，但我們可以看出祂是在循序引領這婦人，逐步增加她的信心。這位婦人與主相遇以後，她的信心增長，在「不」的背後，聽到「是」的細微聲音，是在「似乎一無所有」中，體驗到「樣樣都有」的豐富。迦南婦人明白，抓住主不放，乃是得著主的唯一方法，求主幫助我們學會：

一. 憑著愛（21-22 節）——代禱的爆炸力，源於純潔的愛。母親「不能失去女兒」的心情，扭轉女兒命運！她心中有對孩子的愛，這愛使她接近這位似乎冷漠、嚴峻、苦澀的主；愛使她接受祂的靜默，依然不斷地懇求；愛使她忍受這明顯的拒絕；愛使她看見耶穌言語之外的同情。她心中的動力就是愛，再也沒有比愛更堅強，更與主接近。

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

默想：迦南婦人以信心的一手，抓住握有醫治恩典的主；以愛心的另一隻手，抓著自己被鬼附的女兒，她成為一個活的導管，讓基督醫治的大能，流到他所愛的女兒身上。

禱告：親愛的主，讓我向你全然敞開，在所有的需要上向你真實，且無懼地信任你。讓我也成為福音的導管，將主的大能和恩典，分享給一切需要愛的人吧！

讀經： 16:1-12 **主題：** 不信是惡心，小信主傷心

鑰節：「一個邪惡淫亂的世代求神蹟，除了約拿的神蹟以外，再沒有神蹟給他們看。」耶穌就離開他們去了。」（太 16:4）

提要：十六章 1-4 節是法利賽人連同撒都該人一同來試探耶穌，5-12 節是耶穌提醒門徒防備法利賽人的教訓。

一. 法利賽人和撒都該人求看神蹟，知道分辨『天上的氣色』，倒不能分辨『這時候的神蹟』（1-4 節）

法利賽人和撒都該人原屬兩個不同的黨派，他們幾乎在每一方面都是背道而馳的，無論是信仰的立場與觀點，或是政治的態度與作法，甚至生活的原則與表現，都是極不相同。兩者之間幾乎是水火不容，但在反對耶穌的事上卻是同聲同氣、臭味相投。可悲他們對很多事都內行，獨對時代的警號及屬靈的事外行。耶穌指摘他們只曉得從天色預測氣候的變化，卻不能分辨屬靈的兆頭（「這時候的神蹟」），因為他們不信而沒有屬靈的眼光（參林前二 10~15）。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。約拿是一位使尼微微城的人悔改，並使人脫離罪惡，歸向神的先知。約拿的神蹟乃是預表主給釘十字架，經過三日三夜在地裡頭，再從死人中復活過來。主的意思是，在這一個邪惡淫亂的世代，只有死而復活的基督，才是神向人所顯出的最大神蹟，也是神給人的最大拯救。這時代最需要的的神蹟是人因主的話悔改，得著生命，而脫離不信的惡心和因不信而帶來的邪惡。

二. 遲鈍心竅的門徒『不明白』主的話，也『不記得』主的作為(5~12 節)

主對門徒說，「你們要謹慎，防備法利賽人和撒都該人的酵」（6 節）。門徒的反應顯示，他們雖已跟隨了主一段時間，也曾看見不少神蹟、聆聽不少教導，但他們對主的認識和信靠仍然相當膚淺。主給門徒很嚴肅的糾正，讓他們領會主不是叫他們留意物質生活的需用，而是叫他們保守自己不掉在宗教的陷阱裡。「法利賽人和撒都該人的酵」是指他們錯謬的教訓和虛偽的宗教生活。我們是否也落在門徒的「小信」（6 節）、無知和心地愚頑（可八 17~18 節）的景況中？

默想：法利賽人與撒都該人是不信，門徒是小信。不信是惡心，小信也使主傷心。

禱告：親愛的主，求你救我脫離不信、小信、形式主義與世俗主義，除去我的無知和愚頑。讓我憑著信來過每一天的生活，藉著你的話對你的認識不斷地加增。

讀經：太 16:13-28 主題：偉大啓示——基督和教會；驚世任務——背起十架跟從主

鑰節：【於是耶穌對門徒說：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。」（太 16:24）

提要：馬太福音 16:13-28 節是此卷君王的福音書中最醒目的經文之一，若可能今天請多用一點時間思想，好嗎？

這是主耶穌工作的末期，在這剩下有限急迫的時間，單獨與門徒在一起，並啓示他們：(1)基督；(2)教會；(3)十字架；(4)榮耀。基督是啓示的中心；教會是彰顯基督的器皿；十字架是引進國度榮耀的途徑；榮耀是彰顯基督的極致。所以門徒需要清楚的認識：

一、 祂是誰？(13~17 節)——耶穌是基督，是神的受膏者，祂來地上完成神的使命(參路四 18~19)；祂是永生神的兒子，是神的顯出和表明(參約一

18)。每次說基督，必有關於工作；說神的兒子，則有關於主的身位與祂的榮耀。

二、 祂要成就何事？(18~20 節)——主拯救我們，是要我們這些塵土所造的人(創二 7)，得救得贖，變化成為活石(彼得的字義)，好成為祂神聖的教會(參彼前二 5)，對付祂的仇敵。

三、 祂的道路是怎樣？(21~23 節)——遵行神的旨意，必須受苦並且被殺，第三日復活，完成救贖大工。

四、 祂的跟從者該怎樣？(24~28 節)——認識基督，建造教會，要捨己，背起自己的十字架，使基督得著完滿的彰顯。十字架把主引進父的榮耀裡，十字架也一樣的把跟從主的人引進主國度的榮耀裡，與主在世上一同掌權。

「從此耶穌纔指示門徒，祂必須上耶路撒冷去。」(21 節)「必須」這種強調語氣，在後面的話語中也不斷出現。祂「必須」受許多的苦，祂「必須」被殺，第三日祂「必須」復活。因為每一個宣告之前，都重複這「必須」。所以這「必須」一定有它特別的價值。從某方面來說，這些「必須」乃是人的環境造成的後果，因為像祂那樣說話與行事必然會造成這樣的後果。在祂宣講天國的那個階段，很顯然的，人不會接受祂，會拒絕祂。他們否定祂的道德，拒絕祂的理想，嘲笑祂，要將祂除掉。祂對門徒說，這種情形只有一個結果，我必須上耶路撒冷去，緊接著的結果是我將受苦並被殺。但是這一切的後面，有神的大能在運行，我必從死裏復活。

當耶穌面向耶路撒冷的時候，祂說，我必須去，我必須受苦，我必須被殺，我必須從死裏復活。那催促祂的力量，不是世人為理想獻身的力量，乃是神永恒的計劃，運行在祂裏面，催促祂在這條道路上前行。這就是彼得起初誤解祂，但不久又明白過來的一點。使徒行傳記載，彼得在五旬節得到了能力，初次站起來講道，那位曾因誤解而企圖規避十字架的彼得說，「祂」——就是耶穌——「既按著神的定旨先見，被交與人，你們就藉著無法之人的手，把祂釘在十字架上殺了。」他重新將那個「必須」，放回真實的基礎上。他終於明白當耶穌說祂「必須……」時，祂是帶著權柄說到神永遠的計劃，祂是在那永恒之事的催促下行動。

作一個門徒所當行的，就是「跟從我」。意思就是主的「必須」，也要成為你們生命中的「必須」。這是不是指必須受苦？受苦還不是主所說的「必須」中最深的事。最深的那件事是：不管神的旨意是甚麼，我必須配合祂的旨意。我必須與祂合作，以達到復活的目標，就是償罪債和贖回祂的百姓。我們應該摸著神，並遵行祂的旨意，無論是哭泣或歡笑，悲哀或嘆息，生命的祕訣乃在於跟隨祂，像祂一樣忠心於神的旨意。問我們自己，我們是否要讓那一個「必須」掌管我們？我們是否願意與祂一同行在神的旨意中，受永恒的力量所驅策，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決定。

默想：在現今的世代中，有不少信徒仍然深被罪惡世界所吸引，以追求短暫的物質享受作為人生的滿足，以致在跟隨主的事上猶豫不決、隨波逐流。我的景況又如何？我是否和祂一同前行，一同顧念神的意思？

禱告：親愛的主，使我明白並進入你偉大的啓示。賜我受苦的心志，助我「撇下一切事物，背起十字架跟耶穌，甘受藐視、厭棄、貧苦，一心跟主走窄路。」（《聖徒詩歌》322 首）

讀經：太 17:1-13 **主題：**高峰的經歷——「只有耶穌」，「只聽耶穌」，「只見耶穌」！

鑰節：「他們舉目不見一人，只見耶穌在那裏。」（太 17:8）

提要：馬太福音 17:1-13 節這一段話記載耶穌帶同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。祂山上的變形，乃是將來國度國度的豫顯。現在讓我們來思想，變像這件事對我們的信息。

1. **「只有耶穌」（2 節）：**只有主「在他們面前變了形像」（2 節），但彼得見了摩西與以利亞的出現（3 節），他就建議主讓他搭三座棚：一座為耶穌，一座為摩西，一座為以利亞。立意雖佳，卻不合神的心意。律法和先知（摩西和以利亞）都是為引導人認識基督而存在的，他們雖然都非常重要，但都不能與主自己爭輝；我們必須讓祂在凡事上居首位（西一 18）。
2. **「只聽耶穌」（5 節）：**摩西——律法的聲音，以利亞——先知的聲音，都是見證耶穌的。律法與先知的聲音要與神的聲音一同印證「你們要聽祂」（5 節）。在新約時代中，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。
3. **「只見耶穌」（8 節）：**一切屬靈的人事物，只不過幫助我們尋見基督，它們本身並無永存的價值。我們屬靈的長進，乃在於的眼目逐漸從主之外的人事物轉向，而單單注目於祂！願我們的眼睛如鴿子眼，不見一人（包括我們所傾慕的人），只見耶穌。

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

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

讀經：太 17:14-27 **主題：**上山裝備，下山爭戰

鑰節：「耶穌說：『是因你們的信心小；我實在告訴你們，你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這座山說：“你從這邊挪到那邊。”它也必挪去；並且你們沒有一件不能作的事了。』（太 17:20）

提要：再美好的山上的經歷，也不能使我們逃避山下的責任與挑戰。山上的親近神與專一的禱告是我們面對山下挑戰所必須有的經常操練。現在讓我們來思想，主如何帶領門徒下山實習：

第一題——門徒如何醫治這孩子呢？ 正確答案：憑信取用國度的權柄。

- (1) 在山下現實的生活裏，有黑暗權勢的困擾（14~18 節）。耶穌和門徒下了山，被鬼附的孩子的父親來訴說門徒無法醫治他的兒子。就在那時，從祂的心中發出這沉痛的悲嘆，「噯，這又不信又悖謬的世代阿，我在你們這裡要到幾時呢？我忍耐你們要到幾時呢？」（17 節）這種不信與悖謬甚至滲透在門徒的心。祂所悲嘆的是，人們需要甚麼，纔能相信，在思想、感覺、和行動上纔能行正路？人們還需要甚麼，纔能點燃活潑的信心？祂對那個父親說，「把他帶到我這裏來吧。」片刻之間，祂就使他痊癒，將他交還他的父親。
- (2) 門徒因憑著自己，趕鬼遭遇失敗主說失敗的原因乃在他們的『不信』（19 節）如果這些人將這問題帶到某某教會年會中討論，也許會獲致完全不同的結論。他們可能會將他們不能趕鬼的原因，諉之於環境的困難，認為四圍充滿了批評的氣氛。或者他們要說，這是一個非常特殊的個案，遠比他們曾處理過的要複雜而微妙。然而耶穌的回答是，「因你們的信心小。」他們因為不信，故不能與主聯合為一，支取祂的權柄。
- (3) 堅定不移的信心和迫切禁食的禱告，是對付撒但攻擊的唯一利器（20~21 節）。主說：「你們若有信心像一粒芥菜種...你們沒有一件不能作的事了。」（20 節）我們的信心雖小，卻能調動國度的權能，因此就沒有一件事是不能作，沒有一個難處是不能勝過的。「若不禱告禁食，就不能趕出。」（21 節）『禱告』是信靠神；『禁食』是捨棄自己合理合法的權利，付上代價，以表示完全信靠神的決心。『禁食』所以有功效，並不是因為禁食的行為，而是因為『禁食』的存心與態度（參六 16~18）。

第二題——耶穌這位神的兒子該付神的殿稅嗎？正確答案：凡事先向主求問，憑信遵行主的話。

- (1) 彼得沒有問主，就回答收丁稅的人說『納』(24~25 節上)。彼得忘了剛剛在山上的異象中所學到的三件事——「只有耶穌」，「只聽耶穌」，「只見耶穌」。
- (2) 主問彼得『君王是否向自己的兒子徵稅』(25 節下)。如果主是神的兒子，主就不該付殿稅，因為沒有一個君王向自己的兒子收稅。如果主需要付稅，那主就不是神的兒子。主耶穌既是父神的兒子，因此可以免向神繳稅了。
- (3) 主命彼得釣魚得一塊錢以繳稅。說不該納丁稅的是祂，說拿去作稅銀的也是祂。主說不作，我們就不作；主說作，我們就作。這件神蹟是彼得自己一個人去體驗去經歷——一切都在於『聽』祂。

默想：多少時候，信徒會沉醉在屬靈的敬拜中，享受山上那屬天的福份，認為「我們在這裏真好！」而忘了山下廣大的需要。其實山上的裝備，是爲了山下的爭戰。

禱告：親愛的主，求你激發我內在熱切祈禱的靈，帶著信心恆切的禱告，瓦解撒旦的營壘。使我能「再唱信心的歌！無論夜如何黑；我若讚美，神要工作，使我所信能得，使我所信能得。」（聖徒詩歌 430 首）

讀經： 太 18:1-20 **主題：** 天國奇聞——小子最大！

鑰節：「你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國」（太 18：3）

提要：主看見祂的十字架正日漸臨近，因此祂開始專注於對門徒的教導。本章把天國裏國民的性情與品格寫出來。

1. 回轉變成小孩（3 節）——大回轉
2. 謙卑像小孩（4 節）——大美德
3. 為主名接待小孩（5 節）——大接待
4. 不絆倒一個小子（6 節）——大絆倒
5. 不可輕看小子的一個（10 節）——大警告
6. 不願小子失喪一個（14 節）——大盼望
7. 得弟兄（15 節）——大挽回
8. 彼此同心（19 節）——大同在
9. 彼此饒恕——大自由

主證明天國裏誰爲最大的時候，祂就叫一個小孩子來，使他站在當中，指著他的單純和謙卑說：「凡自己謙卑，像這小孩子的，他在天國裏就是最大的，你們若不回轉變成小孩子的樣式，斷不能進天國！」什麼樣的人能進天國呢？很希奇，不是高傲驕奢如同地上的王孫公子，乃是像小孩子的人。在另一處，主也指著小孩子說：「在天國的正是這樣的人。」（太 19：14）小孩子有什麼長處呢？

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

默想：在「心志」上要作大人，但在心靈上要保持「童心」、「赤子之心」。

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

讀經： 太 18:21-35 **主題：** 無限的饒恕

鑰節：【你不應當憐恤你的同伴，像我憐恤你麼？】（太十八 33）

提要: 根據猶太拉比的教訓，一個人應當饒恕他的弟兄三次。因此，彼得那饒恕一個連續犯錯七次的人的建議，已經表現出極大的寬容和忍耐的態度；然而，耶穌的答覆卻是要無限的饒恕。「七十個七次」（或作七十七次）是無數次的意思，表示要無限量地從心裏饒恕得罪自己的人。

隨後祂用一個比喻作說明，那是一幅很美妙的圖畫。這個人欠王多少？一千萬銀子。這個人在全國各地借債，欠了王至少一千萬銀子，王免了他的債，使他自由。他出來以後，遇見一個同伴，只欠他十兩銀子。這個人欠王一千萬銀子，王放他走，現在他竟爲了十兩銀子而掐住他同伴的喉嚨！主在此何所指？別人已經免了你所欠的無數的債，你就沒有權利這樣對待只欠你十兩銀子的同伴，因爲你只要寬限他一段時期，他必如數還清。要特別注意基督末了的話，「你們各人，若不從心裏饒恕你的弟兄，我天父也要這樣待你們了。」那原先得了釋放的人又被逮捕，並被下在監裏，不是因爲他所欠的債，那債已經被免去了，他被下監是因爲他以殘忍對待他的同伴。

耶穌藉這比喻來說明，我們既已蒙天父白白赦免彌天的罪債，也應寬大地饒恕得罪自己的肢體。這個比喻本身就是教訓。一個經歷憐憫的人，應當讓這憐憫透過我們湧流出去，通過了生命的憐憫，是真正湧有憐憫。通過生命的赦免，才是自己真正的經歷赦免。

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

默想：饒恕帶給自己、也帶給別人心靈的自由。

禱告：親愛的主啊，求你助我以愛代替仇恨，以饒恕代替積怨。

讀經： 太 19:1-15 **主題：** 修補這世代的兩大漏洞 -- 尊重婚姻和關懷孩子

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

提要： 我們今天活在一個漠視婚姻關係和忽略栽培小孩信仰的世代，是因人的墮落把神起初的定規全打亂了。十九章裡提及兩件生活上很具體的事，從事情的表面去領會，好像是處理那些事情的指導。事實上，卻是叫人去領會神起初的定規與目的。

尊重婚姻 (十九 1~12)

婚姻是神設立的，人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爲一體，永不分離；然而，人的罪惡本性令離婚變得無可避免。所以我們應回到神創立婚姻的「起初」，持守真理的原則，成爲這污穢世代中的聖潔見證。

- 一. **天作之合 (4 節)：** 神在起初造人的時候，又造男人又造女人(創一 27；五 2)，神的用意是要男女結合，故婚姻是神親自設立的。
- 二. **成爲一體 (5~6 節)：** 「一體」表示最深的合一，而同床異夢是可悲的。夫婦在生理、心理、心靈上都應追求並經歷那奧妙的合一。
- 三. **不可分開 (6 節)：** 夫妻關係，至死方休，一生一世一條心！神設計的婚姻是永久性的，是不能拆散的，因此夫婦應該致力共同生活，而不是用個性不合，情感不諧等藉口，想盡辦法離開對方。

關懷孩子 (十九 13~15)

有關懷小孩子的人，帶小孩子到耶穌面前來，門徒一定忘記了耶穌曾經說過的有關小孩子的話 (18:4-6 節)。祂對小孩子的態度是歡迎和祝福，像常人對待小孩那樣純粹出於一種單純、溫暖的感情。祂祝福他們，是的，不只是伸出兩手觸摸而已，祂以雙臂將他們環抱，爲他們祝福，那是熱愛的擁抱。感謝神，這位偉大的基督，祂的膀臂是爲每一個嬰孩預備的。

將小孩子帶到主跟前的行動，是出於作父母的關懷，證明他們對祂的信任。今日人們還是帶著小孩子來見耶穌，這是何等的美好！教會與基督徒家長，若對小孩的信仰，心存偏見，就會忽略小孩的信仰栽培，這樣的偏見與忽略造成小孩蒙恩得救最大的攔阻，這是得罪神的。

默想： 一. 我是以神的觀點，來看待婚姻嗎？ 二. 我有從主的眼光，來教養孩童嗎？

禱告：親愛的主，祝福我的婚姻和兒女，讓我的家成爲合你心意的家庭。

讀經： 太 19:16-30 **主題：** 我不能，神能！

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

提要：馬太福音記載在此『一個少年人』來見耶穌，如果參考路加十八 18，我們得知他是一個『官』。雖然少年官知道何者為他所應當的，心中也甚愛慕天國，但他卻揀選了世人的道路，結果憂憂愁愁的走了。我們可以從少年官身上看進入天國的攔阻與途徑。

一、進入天國的攔阻

1. **「靠我」的攔阻(16節)：**對於少年財主官而言，他羨慕天國，追求永生；但他盼望「靠我」做什麼善事才得永生，他不願放下「我」，單單「靠主」。另外他在金錢的使用上只願「為我」，而不願「為別人」。
2. **「錢財」的攔阻(22~23節)：**每一個進天國的攔阻都不盡相同，而這位少年財主所須要的是要把錢財的攔阻挪開。財富本身並不是一種罪惡，但它卻會把人的心束縛在今生的事上。我們若看重物質的享受過於靈命的追求，至終只會失去更有價值的永恒福氣。
3. **「在人」的攔阻(26節)：**我們的主不是說，「對人」這是不能的，「對神」凡事都能。祂所用的前置詞「在」字，有特殊的價值。「在」人這是不能的，「在」神凡事都能。一個人若單單活在人的境界中，與神毫無接觸，甚至不承認有神，也就不能得救。但「在神」，那就是人的生命與神相連，無論他是財主或窮人，都能得救進入神的國。

二、進入天國的途徑

1. **變賣所有(21節)：**不從心裡撇下屬地的，就不能得著屬天的。要得著屬天的，必須先撇下屬地的。屬地的阻擋了人看見屬天的，所以必須先挪開屬地的，好使人看見屬天的。
2. **在神凡事都能(26節)：**當「我」全然放下，完全靠主時，進入天國是自然而然的事。所以我們得救了以後，還要依靠神的『凡事都能』去行善(參弗二 10)，才能真正活在天國的實際裏面(參彼後一 10~11)。

* 二 00 七年是馬禮遜從英國來中國傳福音二百週年，在二百年前，他不能直接從英國到中國，必須先到美國然後才能到中國。當他在美國西岸上船時，船長看到這個大概二十來歲的青年人，就與他交談。當船長知道馬禮遜要去中國傳福音時，就以爲他在開玩笑，說：「就憑你這個年輕人，能夠到古老、偏見、拜偶像的中國麼？你能夠改變那裡的情形麼？」馬禮遜回答說：「我不能，神能！」

默想：變賣所有，好像要求太高了一點；如果神真的要我這樣做，我會……

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

讀經：太 20:1-16 **主題：**雖只剩「一小時」，把握最後機會！

鑰節：「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？』」(太二十 6)

提要：在此比喻中，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。從人而看的確是不公平的，然而耶穌在此強調的是事奉是神的恩典。雖然家主與清早的人講定工錢(2節)，但國度獎賞的原則不是照著工作時間的長短，如同世人發給工價一般，乃是較世人更高的原則：最大的賞賜乃是為著那些不為著賞賜只為著本分與愛主的緣故而服事主的人！葡萄園的比喻使我們看見天國的工作、工人與得國度獎賞的原則。

一、主呼召人進天國作工(1~7節)

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

二、三種類型的工人(8~16節)：

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

三、天國獎賞的原則——主「願意」(14節)「作好人」(16節)，

主「願意」(14節)「作好人」(16節)向人施恩。主的恩典並不違反祂的公義，卻超過祂的公義。對於我們每一個人，這一比喻催我們善用每一刻的機會，盡心竭力，使我們能與忠心者同得賞賜。

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

默想：我在教會有沒有事奉的決心與準備？

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

讀經：太 20:17-34 **主題：** 王的道路——十架進榮耀；主的榜樣——捨命服事人

鑰節：「正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」(太 20:28)

提要： 我們可以將這一段(太 20:17-34)分成三部分來讀。

1. 預言必受難(二十 17~19節) 啓示主的道路——被人戲弄、鞭打、釘死又復活。
2. 誰應坐大位(二十 20~28節) 啓示王的榜樣——捨命服事人，作多人的贖價。
3. 瞎子得醫治(二十 29~34節) 啓示門徒爭爲大是因瞎眼，須主醫治他們。

今天的鑰節(二十 28節)可以說是本段最主要的中心句子。其中啓示了作王的道路，以及祂矯正門徒，而且告訴他們服事人的正確態度。這一段事情的肇因是西庇太兒子的母親向耶穌替她的二個兒子求位。這二個兒子就是約翰與雅各。可惜他們所拜所求的對象雖然是對的，但所拜的動機、所求的內容卻是錯的。她也自以爲她的兒子已經跟耶穌跟得夠久了，應得此大位。她和她的兒子所求的不如兩個瞎子所求的。在此我們也看見，其他門徒因爲雅各和約翰企圖奪取高位而紛爭與惱怒。門徒撇下一切來跟隨主，受主教導三年多，可是現在心中還是充滿個人的野心、地位、成就。他們只想要得高位，卻不是想要服事人；他們想要被多人服事。可見世界、名利、地位是很難從人身上脫掉的。

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

默想：有一羅馬錢幣，印有一條牛、一個祭壇和一個犁，底下刻著這句話：「準備接受任何一個」。祭壇代表「爲主而死」的杯，犁代表「爲主而活」的杯。雅各爲主殉道，走上祭壇；約翰爲主而活，扶犁前行到近一百歲。犁或祭壇，我是否準備接受任何一個？

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

讀經：太 21:1-22 **主題：** 王來了，我如何？

鑰節：「我的殿必稱爲禱告的殿，你們倒使他成爲賊窩了！」(太 21:13)

提要：從本章開始，我們要研讀主在地上最後一週的生活。時間雖然短，但這幾天耶穌說了很多很重要的話，做了很多很重要的事。每句話、每件事與我們都有密切的關係，我們應細膩的去思想、去領受。本段經文(太 21:1-22)的主題是王進入耶路撒冷。主藉著以下行動提出三個忠告：

一. 騎小驢駒 (1-11節)——宇宙君王要用你! 今天謙和順服，隨時候命罷!

當『主要用牠』（3節）時，這驢駒就成為主入耶路撒冷的座騎。「那人必立時讓你們牽來」（3節），『那人』就是驢和驢駒的主人(參路十九33)。我們原來是在這世界的主人手下，被世上的事和罪惡捆綁住了，但有一天，主那權能的話臨到我們身上，我們立刻就從黑暗的權勢底下得著釋放，而歸給主用。所以不要緊緊綁住我們的驢駒、我們的兒女，甚至我們自己，總要解開；不但要解開，要牽到主那去。我們是否受事業、學業、家庭、興趣……捆綁，以致難以被主使用？

二. 潔淨聖殿 (12-17 節) ——被祂清理乾淨! 與祂交通、和祂同工、讓祂得著榮耀!

這是主第二次潔淨聖殿。主在工作之起始，曾潔淨聖殿一次（約二 13-17），此處為工作之結束。在第一次是「我父的殿」，主以神子的資格來潔淨；此處為「我的殿」，以王的資格來潔淨。「兌換銀錢……賣鴿子」，兌換庫幣、賣祭物，的確便利對神的敬拜。但人來聖殿是為贖罪，這些不公義的買賣則陷人於罪，使人對獻祭輕忽，以為例行公事，虛應故事一番。自然，人不但未被帶到神面前專心尋求祂—禱告，反倒沾染污穢—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污穢。我們信徒的身體就是神的殿，有聖靈居住在其中，我們是否容讓罪惡佔據我們的生命？

三. 審判無花果樹 (18-22 節) ——恩主對你有期望! 切忌有葉無果，令耶穌發怒!

猶太人的無花果收穫有兩次，當葉子茂盛時，樹上有先熟的無花果，然後有後熟的收穫。故主才到樹前找，否則主不會去尋。可惜耶穌見到這棵樹，滿了枝葉，卻沒有果子。耶穌藉這事實，主要是責備當時的猶太人，空有宗教的儀式、節期、外表，卻毫無生命的果實。其實在現在的教會中，豈不也是充滿空有枝葉的信徒嗎？在你我身上，豈不也常空有枝葉？

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

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

鑰節：【所以我告訴你們，神的國，必從你們奪去；賜給那能結果子的百姓。」（太 21：43）

提要：此事以後在馬太廿一章 23~27 節這一段經文裏面，我們看見 祭司長民間的長老質問主仗著甚麼權柄，教訓人並潔淨聖殿。主不正面回答他們那詭詐的問題，而以反問問題來塞住他們的口。緊接著主就說了兩個比喻來說明一個十分重要的轉變。首先，在兩個兒子的比喻中，他究察他們的生活，定罪他們言與行的問題；其次，在那個葡萄園的園戶殺了園主的兒子的比喻中，祂暴露他們真正的動機，定罪他們不結果子的问题。因著猶太教領袖棄絕主耶穌，神國的實際便轉賜給外邦教會，所留給猶太教的，只不過是神國的外表空殼罷了。我們現在要簡單的看廿一章的這兩個比喻：

一、兩個兒子的比喻——言與行的問題(28~32 節)

耶穌用這比喻來指摘猶太人的不信和悖逆。比喻中的「小兒子」是指這些名為宗教領袖的祭司與法利賽人，他們只在口頭上答應遵行神的旨意，卻沒有以實際的行動來表明對神真正的順服。「大兒子」乃指稅吏和娼妓，他們原本沒有順服，後卻又順服。今天，神同樣要求我們對祂有真正的順服。我們必須小心，不要重蹈猶太領袖們的覆轍。

二、兇惡園戶的比喻——按時交果子的問題(33~46 節)

這比喻特別的地方，就是在其中的每個細節，都有清楚的含意。比喻裏的「葡萄園」代表神的選民；「家主」代表栽培以色列的神；「園戶」就是猶太人的宗教領袖；「僕人」就是神所差遣的眾先知；「園主的兒子」就是主自己。園戶把園主的兒子「推出葡萄園外」殺掉，指出耶穌是在耶路撒冷城外被殺的。園主要把園子「另租給那按時時候交果子的園戶」，表明神要從不結果子的猶太人手中，奪回選民的地位，賜予那那願意悔改歸向耶穌的外邦人，他們就是教會。耶穌還引用了詩篇的話，暗示其中的預言已在自己身上應驗了：主自己雖然被猶太宗教領袖厭棄，卻成了寶貴的教會基石。『房角的頭塊石頭』（參詩一百十八 22；徒四 11），就是用以建造教會(房)最基本、最重要、連絡全體的房角石(賽廿八 16；弗二 20~21；彼前二 4~7)。而這塊石頭對於不信的猶太是絆跌人的石頭(參賽八 14~15；羅九 32~33；林前一 23；彼前二 8)；當主再來的時候，對於不信的列國乃是砸人的石頭(參但二 34~35，44~45)。接著耶穌強烈而鄭重的宣告『神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓』。就在猶太人愚昧的敵擋主的時候，外邦人就給主選上作為教會建造的主要材料。今天我們的生活，有沒有落在昔日猶太人的可憐景況中？願我們能忠心並結果子（43 節）。

讀經：太 21:23-46 **主題：**重要的轉變

默想：一. 口說一套，心想一套，行出來又是一套，啊，我可是這樣嗎？

二. 祂被誰所棄了？是我嗎？

禱告：親愛的主，幫助我能結果子以承受你的國。

讀經：太 22:1-22 **主題：**穿禮服赴筵

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

提要：二十二章一至十四節的娶親筵席比喻非常有意義。但它並不是一個比喻，而是兩個；如果我們把它們分開來看，可能更容易和較全面的把握住其意義。

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

1. **不肯來的人 (3 節)：**有分於筵席與否，全在於被邀的人『肯不肯』來；求主給我們一顆『肯』的心，因為這是享受屬靈豐富的先決條件。如尚未得救，現在肯不肯領受基督的救恩？
2. **不理的忙人 (5 節)：**忙到田裏去從事農耕，忙做買賣，忙讀書，忙打球……忙不是壞事，但若因忙而忽略永恆，這損失何等大。
3. **反對的惡人 (6 節)：**定意背叛，不但不理天國的邀請，更動手凌辱、殺害這些帶著愛的使命的僕人。這是歷代迫害基督徒的一班人。

二. 有沒有穿禮服？——是得勝的問題 (11~14 節)。 11 節裏面的「沒有穿禮服」，和 12 節裏面的「不穿禮服」，原文不相同。文生 (Vincent) 解釋，在希臘文中頭一個「沒」有穿，是指一件事的事實，而這裏第二個「不」穿，是出於他的決定，是明知的不穿。『沒有穿禮服』的人，乃是指失敗的基督徒，行事為人沒有與蒙召的恩相稱(參弗四 1)，也就是沒有『披戴基督』(羅十三 14；加三 27)。由於將來國度的喜樂和榮耀，是為得勝的基督徒豫備的；而失敗的基督徒因沒有憑著基督過得勝的生活，在千年國沒有資格享受那個婚筵，以致暫時要在外面的黑暗裏受管教 (13 節)。蒙恩之後，我們有否純潔自己？有沒有披戴基督的救恩？

「帶要後悔，不帶也後悔」據說，多年之前，有兩個人經過一個大沙漠，看見兩句希奇古怪的話：『帶去的人要後悔，不帶去的人也以後悔。』二人弄得莫

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

默想：千呼萬喚不出來，可是現代人回應神的態度嗎？

禱告：親愛的主，你在十架作成救恩，使我靠恩得以到父面前，享受豐盛的筵席。幫助我不僅僅被召，同時也因披戴救恩，一直不斷的在主的裡面成長，而成為更加享受豐盛的人。

讀經：太 22:23-46 **主題：**人生最大問題——耶穌是誰，與我何干？

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

提要：馬太二十一章 23 節至二十二章 46 節是一系列的圖畫，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。反對祂的有四組人，他們竭力用難解、詭詐的問題來陷害祂。在反對祂的勢力中，第一是不信的祭司長和長老官長們作代表，問祂關於權柄的問題 (太 21:23 節)；第二是以基要派的法利賽人和熱心政治的希律黨人為代表，問祂關於納稅問題；第三是以摩登派的撒都該人作代表，提出復活的問題；最後是律法師，問祂關於律法的問題。祂回答了他們一切的問題後，就用大衛與基督的關係反問了法利賽人，他們卻全都閉口無言，以後也沒有人敢再問祂甚麼 (46 節)。他們的緘默說出一個事實：他們關心許多問題譬如宗教、政治、信仰和律法等，卻不關心基督；雖熟悉聖經，但對祂簡直毫無認識。「論到基督，你們的意見如何？」(42 節)是問中之問，這是人生最大的問題。願主也來向你我每一個人發問。

人生問題的答案：

- 一. **政治問題(15~22 節)——**屬神和屬人、屬靈和屬世的物應該分別清楚，不可以彼此混淆。在此也應思想，我大部份的時間、生命、力量、才幹、恩賜、金錢……是歸給凱撒或是歸給神？

- 二. **信仰的問題 (23~33 節)**——來世的事切勿靠猜測、假設，聖經才是唯一的標準答案。祂「不是死人的神、乃是活人的神」(32 節)，有祂我能面對死亡，因主活著，我也要活著。
- 三. **誠命的問題 (37~40 節)**——愛是律法的總綱，律法的原則乃是愛的恩典。人雖然遵行了律法中一切的誠命，也明白了先知一切的道理，卻沒有愛，就仍是虛空、枉然(參林前十三章)。盡心、盡性、盡意、盡力的愛神和愛人如己，這是我的人生態度嗎？
- 四. **基督的問題 (41~45 節)**——人生一切的問題，都在基督裏面消失無蹤；祂是一切問題的答案。祂是那位『我就是我是』(約八 58『就有了我』原文)；我們需要甚麼，祂就是甚麼。今天我對於這一位奇妙又全備的基督，是否也有足夠的認識呢？

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

默想：論到基督，我的意見如何？

禱告：親愛的主，求你將那賜人智慧和啓示的靈賞給我，讓我與你建立起親密的關係，使我能對你有更深的認識。

讀經：太 23:1-22 主題：勿重虛名，切實承擔

鑰節：「因為只有一位是你們的夫子；你們都是弟兄。」【太廿三 8】

提要：在二十三章的 1~12 節記載裡，主耶穌很嚴厲的責備法利賽人，因為他們只有外表的造作，卻沒有裡面的實意。法利賽人是一群猶太教的特別門派，約在主前一百七十五年開始出現。他們極端熱心律法及傳統，在他們身上有很多很嚴重的信仰生活的偏差。他們的問題徵結是能說不能行(1~4 節)和過度喜愛顯揚、高位和尊稱(5~7 節)。看到他們敗德劣行時，我們不要以為是在研究歷史上一群特別壞的人。其實他們所犯的錯誤，今天可能同樣會成為我們屬靈生命成長的攔阻。若我們的事奉也淪落在表演的作風裡；或對聖經的認識沾沾自喜；或掉入虛名的漩渦裡——「高位」、「問安」、「拉比」、「父」、「師尊」，而輕忽了內在的敬虔，則我們將比他們更可憐。

主指出了法利賽人的愚昧以後，接著積極的教導祂的門徒學習：

- 一. **勿重虛名(8~10 節)**——在神家中，沒有人的權威。切勿對任何人存崇拜心，因為我們只有一位「拉比」——老師，就是主；我們惟一的根源就是天上的「父」；我們也只受一個「師尊」——帶領者，就是基督。
- 二. **切實承擔(11~12 節)**——在服事中，不在乎地位、名稱，而在乎看重神的喜悅，甘願謙卑服事委身！

「夸耀角美活活被捉」有一只鹿，在池邊飲水，看見自己的影子，就自言自語道：“啊，我原來是這樣漂亮的，尤其這一對美麗的角，更是值得驕傲。”正在這時，被一獵人看見，立即向它追捕。它就立刻逃命，一會兒跑到很遠的樹林中躲藏起來。可是它那美麗的角卻給樹枝叉住，纏在一起，雖然用力掙扎，也掙不脫。獵人追上來，活活把它抓去。它嘆息說：“我這值得驕傲的美麗的角，竟成了我的致命傷啊！”每一個人都有一些值得驕傲的天生技能和特長，這些若不一一對付，反而以此夸口的話，結果不單不能幫助人，不能在事奉上有用處，反而常會斷送自己屬靈的前途。

默想：天國裡看重的是承擔，不是虛名。

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

讀經：太 23:23-39 主題：我願意！

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

提要：主耶穌不單只責備文士和法利賽人的惡行，也為他們的失敗感到悲傷。祂在這種沉痛與悲哀的氣氛中，共述法利賽人的八禍。希臘文的「禍」，不但包含怒氣，也包含憂傷。

1. 第一禍——天國的止路牌，因自己不入，卻阻擋人進入天國(13 節)
2. 第二禍——成聖的假冒牌，因侵吞寡婦的家產，假意作很長的禱告。(14 節)
3. 第三禍——地獄的指路牌，因勾引人入教，卻使他們作地獄之子(15 節)
4. 第四禍——真理的倒置牌，因瞎眼領路，本末倒置(16~22 節)

5. 第五禍——律法的糊塗牌，因捨本逐末，而漠視律法上更重要的公義、憐憫、信實(23~24 節)
6. 第六禍——聖潔的虛飾牌，因注重外表的乾淨，裏面卻不乾淨(25~26 節)
7. 第七禍——粉飾的墳墓牌，因按名是活的，其實是死的(27~28 節)
8. 第八禍——殺人之正字招牌，因記念已死的先知，卻殺害活著的先知(29~36 節)

接著在祂偉大的呼喚中指出：

1. 呼喚的對象：常殺害先知的耶路撒冷（37 節）。
2. 愛的行動：多次願意聚集，如同母雞聚集小雞（39 節）。
3. 可惡的拒絕：只是你們不願意（37 節）。
4. 硬心的結局：你們的家成為荒場（38 節）。
5. 悲劇的轉機：稱頌奉主名來的（39 節）。

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

默想：主耶穌的傷痛我感覺得到嗎？我有沒有主當日的心懷？

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

讀經：太 24:1-28 **主題：**主必再來！

鑰節：「耶穌在橄欖山上坐著，門徒暗暗的來說：『請告訴我們，甚麼時候有這些事；你降臨和世界的末了，有甚麼豫兆呢？』」【太廿四 3】

提要：門徒的問題有三：（一）甚麼時候有這些事；（二）主的降臨有甚麼預兆；（三）世界末了有甚麼預兆。三個問題不可混在一起講。當時在門徒的心目中，顯然以為這三件事將同時發生，故合併在一起來發問「什麼時候有這些事？」（3 節）；而主的回答卻遠超過他們所問的範圍：

- 一、災難的起頭(1-14 節)——一般性發生在全世界的災劫: 假基督、打仗、饑荒、地震、逼迫、陷害、假先知、不法。
- 二、災難的後繼(15-28 節)——特別針對猶太人而言。15 節緊接著說到大災難（21 節）的開始，就是敵基督要顯在聖殿裏，並有假基督、假先知以大神蹟、奇事迷惑選民。
- 三、災難的終局(29-35 節)——主必然來臨到地上，也突然來，澄清天下。

除啓示錄外，馬太福音第廿四和二十五章為近世最重要有關主再來之預言。啓示錄講細則，馬太福音是講原則。因背景不同，歷來對馬太這二章聖經有很多不同的解釋，所以我們不詳述各派講法，以及猜測諸豫言可能的應驗，但我們應注意的是應當有的預備與態度。

- 一、留意預言的三大範圍，隨時對照新聞：(1) 以色列國局勢（太 24:1-44 節），(2) 基督教趨勢（太 24:45-25:30 節），和(3) 國際形勢（太 25:31-46 節）。
- 二、要謹慎（4 節）：熟練聖經真理是避免被迷惑的良方。
- 三、不驚慌（6 節）：不必為打仗的風聲驚慌失措。
- 四、要剛強（9 節）：剛強面對患難、逼迫，並在患難中活出美好、得勝的見證。
- 五、要相愛（10 節）：持定彼此相愛、彼此饒恕的命令。
- 六、要忍耐（13 節）：忍耐到底的，必然得救。
- 七、傳福音（14 節）：在這世代結束之前，求主興起更多人，將天國的福音傳遍天下。

* 主耶穌在地上工作快完成時，祂預言說：「你們不是看見這殿宇麼？我實在告訴你們，將來在這裏，沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了。」預言果然應驗了，殿宇全部完工才八年，羅馬將軍提多同羅馬兵丁，便把它燬壞了。猶太當時的大史家約瑟弗，極生動地描寫說：「大火掃蕩殿宇，以至毀滅，精金都熔了，金熔液滲入石隙間，一班羅馬兵士，因為要取得金子，便把石頭一塊一塊的撬起，直到沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀的。」雖然聖經的唯一豫言——「是的，我必快來」（啓廿二 7，12，20），直到如今還沒有應驗，但因為以往的豫言都一一應驗了，所以我們堅信這最後一個的豫言，必按著神的時候應驗。

默想：今天已是末世的階段，耶穌基督隨時會再降臨。究竟我有否為迎接祂的再來而作好準備？

禱告：主耶穌啊，我願你來。願你再來的應許，成為我每一天生活的原動力。

讀經: 太 24:29-51 **主題:** 我當如何？

鑰節:「所以你們要做醒，因為不知道你們的主是那一天來到。」【太廿四 42】

提要: 門徒真正的問題是主再來究竟是什麼時候呢？但主沒有回答，卻提出祂再來的來必然性，不僅以徵兆(29～34 節)作為證據，同時也以祂的話語而保證『天地都要廢去，我的話卻不能廢去』(35 節)。主耶穌降臨的時間乃是秘密的，那日子、那時辰，沒有人知道(36 節)。主在大多數的人「不知不覺」(39 節)中再臨，如挪亞的時代一樣，人照常吃喝嫁娶，照樣玩樂自娛。我們當如何豫備迎接主再來呢？

一. **被取去，還是被撇下呢？**(40～44 節)——「田」、「推磨」都不是壞事，都是我們應作的本分；兩個外表看一樣，但內心卻不一樣。這全在乎我們是否警醒生活、有否「豫備」(44 節)好自己。在主眼中，我們是否貴重，吸引祂來取去呢？

二. **得讚許，還是被責備呢？**(45～51 節)——今天無論我們責任是輕是重，將來主只問我們曾否忠心有見識？我們是否殷勤—按時分糧，善待弟兄，管理主的託負呢？

「**所以你們要做醒**」(42 節)，「**做醒**」是本章的鑰字。迎接主再來首在「**做醒**」；凡漠不關心的，就是不夠做醒的。任何投機取巧的方法，以為主來最後一刻再悔改、再愛主的想法，必定是自欺欺人、自誤誤人。賓路易師母說：『基督徒生活的第一日起就是做醒。』所以我們現在就要愛主，對仇敵、世界、自己，要常常的做醒。天天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。

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

默想：主必再來，我是否做醒—認真面對這再來的信息並作回應？我是否豫備好？

禱告：親愛的主，幫助我在每一方面都作好預備，對你再來的信息認真，並具此修定我的人生觀，價值觀，使我以忠於你的託負的管家心態，來渡過等候你再來的日子。

讀經: 25:1-30

主題: 坦然面對主再來的祕訣

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

提要: 主在二十五章裡說到三個比喻，頭兩個比喻是用「天國好比」來提醒門徒應當隨時預備好自己迎接主的再來。這二個比喻的內容很簡單，但意義很深長。每一個比喻都提到這些人和他們出門去的主人之間的關係。其次，指出他們所當負的責任。頭一個比喻中，眾童女等候新郎，有五個童女預備油，五個沒有預備。第二個比喻，是關乎祂的僕人當祂不在之時，對祂的事業之責任。有忠心敬業的，那領五千的另外賺了五千，那領二千的另賺了二千。那不忠於職守的，把所領的一千埋藏在地裏。如今我們可以拿這些比喻中的功課，來問自己的心，我的心哪，你和你的主關係怎樣？主再來時，我如何坦然面對？

我們如何坦然迎接主的再來：

- 一. 天天被聖靈充滿——作聰明童女，應及早預備、隨時預備提燈備油，切勿乾等、窮等、苦等，等到「半夜」主來時(6 節)，「燈滅了」(8 節)，「門關了」(10 節)時才臨時預備，那就太晚了。我們是否天天讓聖靈充滿並浸透我們的全人？
- 二. 受神恩而忠心善用——充分運用主所賜的一切，忠於託付事神助人，切勿荒廢主所賜給的時間、機會、才能、恩賜、環境和其他資源。我們有責任好好地運用神所賜給我們的一切，問題並不在乎擁有多少，乃在於我們怎樣運用我們所擁有的。

* 英國的威伯門弟兄(Robert Chapman)，愛心捨己聞名，影響戴德生等人遠赴中國。他常為主奔波，身上僅有車費。一次他與同伴分座，會合後同伴追問，才知他已把路費，送給身體不適的老婆婆。威說「我們的天父知道一切」。果然，神奇妙地差一人，在車站特意等候，送上一筆供應。另一次威弟兄收到朋友一件新大衣，他很快轉贈窮人。朋友問起，他坦然引用聖經：「有兩件衣裳的，就分給那沒有的」。威弟兄近 98 歲仍講道，一講 1 小時 15 分鐘，活力充沛，99 歲仍不住寫信，鼓勵各地的聖徒。1902 年離世，歸天家前，滿有平安，說：「神是非常溫柔，非常慈愛地對待我。」又說：「我們知道主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。」

默想：天生我才必有用，所以「無用」，是因「不用」；「不用」遲早會變成「沒有用」。讓我算一算，按照目前的情況，我每天做了些甚麼？做了多少？主再來時，我會如何坦然面對？

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

讀經： 25:31-46 **主題：** 曾否善待他人？

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

提要：綿羊和山羊的比喻的重點，是敘述人子降臨後，萬民要聚集在他的面前，祂要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般(31~32節)。這個比喻：

一、 綿羊豫表義人，因善待主的小弟兄，而承受那創世以來所豫備的國，進到永生的領域裏面(34~40，46節上)

二、 山羊豫表惡人，因對主的小弟兄缺乏愛心，而進入為魔鬼和牠使者所豫備的永火裏，接受永刑(41~46節上)

40節這裡所指的「弟兄」，引起了許多的爭論，有人說是猶太人，另一些說是所有信徒，又有人說是各處受苦的人。這類爭論就如昔日律法師質問耶穌「誰是我的鄰舍呢？」（路 10:29）。這個比喻的重點不在「誰」，而在「作」——哪裡有需要服事的人，就去那裡服事。另一面，這比喻所針對的是——我們曾否對他人有愛心？主說：「我餓了...渴了...我作客旅...我赤身露體...我病了...我在監裏...」（35~36節）。這裏的『我』和使徒行傳九章四節的『我』一樣，包括了一切神的兒女，也包括了猶太人在內。因主看一個最小弟兄的難處就是祂的難處，他的需要就是主的需要。不管是對猶太人、對弟兄、對落難貧困的人，原則都一樣。所以今天人如何對待別人，將來就成了分別好和壞的根據。我們對每天所遭遇的人(有的人也許一生只遇見一次)，不可隨意輕忽(參來十三 2)。我們作在弟兄中最小的一個身上，就是作在主身上！當我們看見肢體有需要時，不應只在言語上表示愛他們，也要在金錢上、時間上，以及其他可能的範圍內給予適切的援助。我們在日常生活中善待他人，儘管是一些小小的愛心舉動，在永世裡卻都蒙主記念。

* 聖法蘭西斯（St. Francis）曾抱起一可憐、污穢的大麻瘋，後來看見那臉變成基督的臉。馬丁路德（Martin Luther）把自己的衣服割成兩半，一半給凍壞的乞丐穿，當晚他做夢，夢見主耶穌在天上穿著那半件衣服。

* 名牧司布真（Spurgeon）對戚伯門（Robert Chapman）的記述：「他雖然不為人知，默然服事，但謙卑地關心別人，深深影響戴德生、達秘和我...因他的仁慈和憐恤，智慧和愛心，影響及於世界各地。戚弟兄的名言是『我的事業就是愛人，但從不望別人以愛回報』。他一生的事蹟，挑戰神的子民去更深地奉獻給基督，且無私地去愛別人。」

默想：我無錢、無地位，那麼多有需要的人，我可以幫助誰？

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

讀經： 26:1-25 **主題：** 機會不再來，愛主趁現在！

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

提要：廿六章有兩幕景色。一幕是 1~2 節主在祂的門徒中，告訴他們，兩天之後祂將被釘十字架；另一幕是 3~5 節記載官長們這時候在大祭司的院裏，正在密商怎樣用詭計捉拿耶穌。兩者相距之遠，如同天堂與地獄，愛與恨，是和非，光明磊落的行動和鬼魅陰霾的欺騙之間的分野。接著有兩件事發生。6~13 節是祂在伯大尼晚餐時發生的美麗故事；但是 14-16 節中，我們看見一件醜事，猶大為三十塊錢而出賣主。最後 17~25 節記載了主把逾越節和人子的釘死擺在一起，啟示祂的釘死是逾越節的應驗。

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

一、 **一件惡事(3-5 節)**——祭司長、長老應是事奉神、服事人的人，可惜因著恨主耶穌，卻淪落為最可恥的殺人犯。

二、 **一件美事(6-13 節)**——膏主的馬利亞(約 12:3)，因愛而作，蒙主記念。主稱讚她所作的是一件『美事』（10 節），因為她曉得把握時機，為著祂的埋葬，先以香膏膏祂。香膏的價值雖然昂貴，然而沒有一件為主作的

事是不值得的，也沒有一塊錢為主花的是枉費的。其實直到今天，主仍不斷在尋找像馬利亞般愛主的信徒——因被主的愛所摸著，而不顧一切的將燦爛的前途、崇高的地位以及寶貴的性命都『枉費』（8節）在祂身上。我們一生的機會與生命，稍縱即逝，所以應把握此刻全傾於主！

三、**一件醜事(14-16節)**——賣主的猶大，一念之轉，棄主賣主，萬劫不復。猶大出賣耶穌的動機，可能是出於貪婪；也可能是出於對耶穌的失望。他的失敗，足以成為我們的鑑戒。而在逾越節的席間，耶穌表明有人出賣祂。門徒就甚憂愁，一個一個的問祂說：「主，是我嗎？」（23節）在賣主的事上，我們千萬不要以為獨有猶大才可能。每一個門徒一面憂愁主要被賣，一面憂愁自己亦有賣主的可能性。人對主不正確的估價，往往會導致錯誤的抉擇。

【主如此說】 在德國某教堂內，有一碑銘如下：我們的主耶穌基督對我們如此說：

你稱我為主，可是并不盼望得著。你稱我為全智，可是并不跟隨我。
你稱我為美好，可是并不親愛我。你稱我為全丰，可是并不祈求我。
你稱我為永生，可是并不尋求我。你稱我為仁慈，可是并不倚靠我。
你稱我為尊貴，可是并不事奉我。你稱我為全能，可是并不尊敬我。
你稱我為公義，可是并不敬畏我。我若是定你的不是，可是你不要怪我。

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

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

讀經：太 26:26-50 **主題：**只照天父意思

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

提要：馬太二十六記載了兩個筵席：逾越節的筵席(17~25節)和主的筵席(26~29節)。這一段經文是一幅圖畫，寫明了主設立祂的筵席(新約)，來取代逾越節的筵席(舊約)。主藉著設立筵席（或稱擘餅、聖餐），乃是要門徒記念祂的死和祂再來的應許。從此，**【咒詛祂受，祝福我享；苦杯祂飲，愛筵我嘗！】**（《聖徒詩歌》197首）

在吃過逾越節的晚餐後，耶穌和門徒就出來往橄欖山去(30節)。首先我們看到基督在預備祂的門徒面對那即將臨到的事。主清楚他們的軟弱、失敗、不忠，祂預言他們要跌倒的事實(31節)。然而，祂並不只說最壞的一面，祂積極的應許他們在祂復活以後，要聚集分散了的羊，並且帶領他們往加利利去(32節)。其次，我們看見彼得愛心和無知的抗議。他堅定地向耶穌保證不會因祂的緣故跌倒。彼得如此（33節），眾門徒也是如此（35節）。祂並沒有斥責他們，仍然以柔愛對待祂的門徒。感謝主，我們縱然失信、失敗，祂仍然可信的（參提後二 13）。

在客西馬尼園內，我們看見一幅孤單和淒涼的畫像：

- 一、 祂獨自憂傷（37~38節）——祂感到被棄絕的孤單，然而門徒不能領會十字架的苦難(這杯)。
- 二、 祂獨自禱告（39節）——門徒都因軟弱，不能同祂儆醒禱告。
- 三、 祂尋問這杯與父神旨意的關係（39節）——只求父旨意的成全。
- 四、 祂三次禱告（39、42、44節）——直到清楚明白父神的旨意。祂坦然面對即將來臨的事（45~46節）——因為清楚明白父神的旨意。

祂在客西馬尼園為甚麼禱告？祂乃是祈求神旨意的成就。在十架道路有「我的意思」、「我的盼望」、「我的禱告」，但我們一定以「神的意思」、「神的盼望」來代替「我的意思」、「我的盼望」。每一次「我的意思」的出現，都以「神的意思」來取代。這是祂要我們在一生中竭力追求的目標。

「是否站在神一邊」

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

默想： 一. 面對巨大黑暗和危難 -- 我們有像主那樣俯伏尋求神嗎？
二. 眾叛親離且眾人皆睡 -- 我們仍願把自己交在父的美意中？

禱告：親愛的主，你在面對苦杯時，將自己交在天父的旨意裡。我不知道在你的旨意中，有多少是我當與你一同受苦的成份，幫助我明白這個真理，以致這杯臨到時，不逃避你的旨意，能與你一同說『不要照我的意思，只要照你的意思』

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

提要：馬太二十六 47~56 記載了耶穌園在中被捕。耶穌和門徒在面對危難時的態度完全不同：前者表現極度的鎮定和勇敢，而後者卻是衝動與怯弱。耶穌的表現，是基於他已決心遵行父神的旨意，因此雖強敵當前而毫不畏縮；門徒既連警醒禱告也做不來，又怎能在考驗中站立得穩？

57-68 節這一段經文給我們看見主受審並遭辱的景象。站在公會那裡，人不住在那裡用假見證控告祂，祂不為自己辯白（62 節）。然而為了神的見證，祂卻是非常堅強的宣告（63 節）——祂是神的兒子；祂要升到權能者的右邊，至終祂要再降臨，將祂自己顯明出來（64 節）。他們隨即用各樣方法凌辱和戲弄耶穌。聖潔無罪的主，為要拯救你和我的緣故，甘願忍受諸般痛苦與折磨；面對主這樣偉大的愛，我們豈能不愛祂？

69-75 節是彼得在使女前三次否認主。關於彼得，有幾件事我們必須留意：

1. 彼得遠遠的跟著（58 節）——與主疏離是跌倒的前奏。凡是「遠遠的跟著耶穌」，保持距離，觀看情勢的人，最終必要被環境所逼，棄主而逃。
2. 彼得和差役同坐，旁觀這事（58 節）——彼得所走的是下坡路，他漸站罪人的道路，坐褻慢人的座位（參詩一 1）。
3. 不承認（70 節）：裝作不知道來轉換話題，來想轉移別人對他的注意。
4. 起誓的不認（72 節）——彼得想開溜（71 節），沒想到被另一個使女攔住。他現在不裝糊塗，卻「起誓」不認得主。人開頭時的墮落，常是微小而不自覺的，但一次小小的失敗，會引進更大、更嚴重的失敗，我們能不警惕？
5. 發咒起誓的否認（74 節）——人的失敗是漸漸的，但最後連自己都會驚奇，怎會一敗塗地？失敗、跌倒像滾雪球一樣，越滾越大。
6. 想起耶穌所說的話，他就出去痛哭（75 節）——我們難免失敗跌倒，最要緊的乃是要在失敗的環境遭遇（「雞叫」）中，學習認識主的話（「想起耶穌所說的話」），被主的話摸著，從心裏憂傷痛悔（「出去痛哭」），如此，才能在主裏繼續往前。

* 中國的彼得——王明道(1900~1991)十四歲時信主，二十歲開始傳道，二十七歲創辦《靈食季刊》。1955 年，王明道拒絕放棄信仰而被捕入獄。在刑訊利誘下，他一度軟弱，簽了悔過書。出獄後，他心裡不平安，又帶著太太

重新走向監獄，儘管這一次等待著他們的是無期徒刑。20 年後，1977 年，王太太獲釋出獄，王明道卻死也不肯走出牢門，直到兩年後官方將他騙了出來。平反後住在上海，直到見主面。他晚年的信息重點就是，要多多認識神、倚靠神和等候神；這是王明道弟兄給我們最重要的訓誨！王明道弟兄一生忠心於主的真理，在動盪的中國作時代的先知，傳講福音真理、堅守教會立場、正確解明神的道，實在是中國基督徒的榜樣。他的軟弱與剛強、受苦與復興，充分見證神的大能作為。

默想：揣摩彼得出去痛哭的意義。

禱告：親愛的主，我愛你，你知我的軟弱，我所有的缺點、殘缺都在你的愛之中，暴露無餘。但我知那是在你愛的眼神之中。你沒有恨我、怨我，對我沒有更高的期待。你知道我，你扶持了我，在我生命黑暗的時刻，甚至這個黑暗是向你發出的。謝謝你，我的主。

鑰節：「於是彼拉多釋放巴拉巴給他們，把耶穌鞭打了，交給人釘十字架。」
【太廿七 26】

提要：馬太廿七 1~31 節敘述了人們對主的待遇

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

* 有一位芝加哥的漫畫家，畫了一張寓意深長的畫。他所畫的是一個人在他的辦公室內，正倚桌書寫，不時核對著他的賬。他辦公室門外，基督正站在那裏叩門，但那門是鎖著的，祂無法進去。在那人身旁站著魔鬼——不是中古時

期青面獠牙，頭上有角的樣子，而是舉止優雅，服飾入時的紳士，正在以黃金誘他。魔鬼在那裏幹甚麼？他在那裏照著那人所要的付給他，只要他開口，魔鬼就如數照給，目的只為將基督關在門外。這幅漫畫真是生動，也真是可怕，但它何其真實！魔鬼的任務是將人所要的任何東西給人，惟一的條件是要人將基督關在門外。然而在「得到」和「賺到」之間是有分別的。一個人從出賣基督所得到的，在永恆裏面是不通用的，而且至終他的靈魂要像猶大一樣，進到黑暗之中。他要將歷年所得到的都拋在聖殿的院落之中，像猶大一樣，既失去了基督，又失去了所得到的三十塊錢。

* 彼拉多是羅馬所任命的總督，於主後二十六至三十五年間，作該撒提比留在猶太地（巴勒斯坦）的地方官。他不公正的將主耶穌交給人釘十字架後不久，他的統治突告結束。他被放逐並且自殺了。

默想：思念主的受苦及主的大愛。

禱告：感謝主，因著你的被「交」，我這罪的死囚才得以「釋放」；因你受的「鞭」傷，我才得醫治。

讀經：太 27:32-66 主題：無心或者有心？

鑰節：「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；」【太廿七 55】

提要：馬太廿七:32-66 節啟示主如何受審判、被釘十字架並埋葬。主在十字架上受苦六小時。前三小時，祂是為著遵行神的旨意，被人迫害；後三小時，他是為我們完成救贖，受神審判。讓我們從三方面來默想這一段。

一、**主的態度——承擔。**主忍受了十字架的羞辱和承擔了死的刑罰 (32~50 節)。

1. 「祂嘗了苦膽調和的酒，就不肯喝」(34 節) 意即祂願意承當罪之刑罰的痛苦，一直到死(參詩六十九 21)。
2. 「祂救了別人，不能救自己」(42 節) 是譏諷的話，但這話卻說出救贖恩典中極重要的真理。主「不能」不是「沒有能力」，而是「不願意」救自己；祂能救自己，但祂為救我們，所以祂不肯救自己。神的旨意乃是要藉著十字架的死，達成祂救贖的計劃。感謝主，我們都是祂拯救的罪人。

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

三、**人的態度——無心或者有心 (34~66 節)？**

1. **無心的人**

1. 有意無心——拿苦膽調和的酒給主的兵丁(34 節)。有意減輕主痛苦，卻讓祂受苦。
2. 有眼無心——拈鬮分主衣服又看守祂的兵丁們(35~36 節)。有眼看守愛他們的主，卻不感謝敬拜愛他們的主(36 節)。
3. 有筆無心——寫主罪狀的彼拉多(37 節)。這個罪狀的牌子，乃是一種的譏諷嘲弄(參約十九 21)，但也說出了祂正是為此而被釘十字架。
4. 有口無心——譏諷主的各種人(38~44 節)。所有譏諷主的話，背後都有撒但的陰謀。透過從那經過的人(40 節)：「從十架上下來吧！」透過祭司長、文士(42 節)：「現在可以從十架上下來吧！」透過強盜(44 節)：「從十架下來吧！」這許多的話都有一個共同的内容，就是要主離開十字架。
5. 有守無心——兵丁把守墳墓(62~66 節)。第 64~66 節中，三次提到把守妥當——祭司長、法利賽人、彼拉多，他們齊心把耶穌的墳墓把守妥當。但祂奇妙地復活了，兵丁無心力把守。

2. **有心的人**

- (1) 勉強有心——被勉強背主十字架的西門(32 節)。古利奈人西門即魯孚的父親(參可十五 21)，全家人竟因他背主的十字架而蒙恩得救(參羅十六 13)。信徒背十字架的經歷，乃是在神主宰的安排下被「勉強」的，但這個『勉強』卻是蒙福的道路。
- (2) 跟隨有心——跟隨到十字架下的婦女們(55~56 節)。這些婦女代表平常、軟弱、被人輕看的信徒，素日默默地跟隨並服事主，當其他的門徒棄主而逃(參廿六 56)時，她們仍一直跟隨主到十字架下，也就是跟隨主直到死地，所以她們能作基督死而復活的見證(參徒三 15)。但願我們跟隨主到底。

- (3) 奉獻有心——約瑟把主葬在新墳裏(57~61 節)。約瑟是暗暗的作主門徒，因被主十字架替死的愛所摸著，現在卻勇敢地要求領取耶穌的遺體，並且把祂埋葬了。他的奉獻新墳與亞馬利亞獻香膏相互輝映。我對主奉獻什麼？

【只見爲我犧牲一切的主】

舊約古列王，一次打了勝仗，把某國國王，王后，以及太子擄了回來。古列王問那國王說：『假著，我把你釋放回去。你怎樣？』他回答說：『我要把我國的一半送給你。』我若把你的兒子釋放。你怎樣？』『我要把全國奉送給你。』『若是我釋放你的王后。你怎樣？』『我要把我一切並自己的生命獻上給你。』古列王很喜歡他的答復，無條件把他們釋放了。他們回到途中，王問王后有沒有看見古列王的態度，人格，丰采多麼好阿！王后說：『我沒有看見別人；我只看見那爲我犧牲他一切和生命的國王。』主愛我們，爲我們舍己；我們也當單單愛他。

默想：我願愛主，跟主到底？

禱告：親愛的主，我何等渴望我和我的家一生一世跟隨你，服事你。

讀經：太 28:1-10 **主題：**祂不在這裏！

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

提要：馬太廿八:1-10 節記載了主耶穌從墳墓裏復活，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，因爲我們將來也要復活。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。讓我們從心裏向他發出歡呼：「哈利路亞，主復活！」

主耶穌的復活引起了很大的震動：

- 一、 **天亮的大震動(1 節)——屬天的亮光勝過黑暗。**耶穌死時，遍地都黑暗（太廿七 45）；主復活是在「天快亮的時候」，象徵主復活的生命，衝破了黑暗的權勢，爲坐在死蔭之地的人，帶來了清晨的日光(參四 16；路一 78~79)。主復活的大能除去人心中的黑暗，帶給人黎明的盼望。我心中天亮沒有？

- 二、 **地大震動(2 節)——震動屬地的權勢，勝過死亡。**耶穌死時地震動（太廿七 51）；主復活時，「地」大震動，象徵復活的事實震動屬地的權勢，舊造被挪除，使那不被震動的常存(參來十二 27)。
- 三、 **兵丁的大震動(4 節)——勝過仇敵。**那些兵丁嚇得渾身亂戰，甚至和死人一樣。本節象徵復活的見證要使黑暗的軍兵失去能力。

四、婦女的大震動——既驚且喜。

1. 不要害怕(4，10 節)——復活的信息，帶給屬主的人屬天的平安(參 9 節)和安慰。
2. 祂不在這裏(6 節)——墳墓不能扣留祂，死亡也不能拘禁祂(參徒二 24)，所以不要在死亡、絕望中尋找祂；祂活著，並與屬祂的人同在。
3. 你們來看(6 節)——復活是一件事實。救主的墳墓是「空」的，給人「實」在的盼望。
4. 快去告訴門徒(7~8，10 節)——復活的見證，使屬主的人得著堅固並剛強(參林前十五 58)，所以我們當盡力去告訴人與別人分享。「快去告訴」，是主復活後給人的第一道命令。
5. 願你們平安(9 節)——復活的主帶給我們喜樂與平安。
6. 上前拜祂(9 節)——只有那些真正遇見復活的主的人，才能向祂獻上由衷的敬拜。

【復活的基督】

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

默想：耶穌已經復活了，已經復活了！你知道嗎？你關心嗎？你明白嗎？

禱告：親愛的主，一想到你復活，眼淚就不禁流了下來，你是生命之主，也是復活之主，你復活得榮耀，將來我們也要像你，有榮耀復活的身體。謝謝你，我心感恩。

讀經：太 28:11-20 **主題：**大使命——要去、施浸、教導

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

提要：馬太 28:11-15 節記載耶穌的復活在耶路撒冷引起了很大的騷動，那群婦女急忙穿街過巷找耶穌的門徒，告訴他們耶穌復活這個令人驚訝的消息。同時，宗教領袖正在籌算怎樣去掩蓋這個復活的消息。但謠言並不能改變主復活的史實。今天復活的信息仍然強烈地激動我們，人仍只有兩個選擇——（1）相信耶穌從死裡復活；（2）掩蓋、否認、漠視、託詞避開這個真理。

在馬太 28:16~20 節裏，主耶穌宣告天國大使命的根基、任務和應許：

一、大使命的根基——「天上地下所有的權柄」(18 節)。臣服於主，順命於祂！無堅不摧的王權，是我們後盾！

二、大使命的三重任務——王命在身，去贏取人的靈魂罷！(19~20 節)

1. **要去——「你們要去，使萬民作我的門徒」(19 節上)。**我們要去，到鄰居中或是到普天下去傳福音，作主的見證人(參徒一 8)，叫人信服耶穌基督。
2. **施浸——「給他們施浸，使歸入父子聖靈的名裏」(19 節下)。**使人藉著與主同死、同復活(參羅六 3~8)，與三一神有生命的聯結。
3. **教導——「凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守」(20 節)。**使人在主的話裏，得著造就、生命成長，作討神喜悅的兒女。

三、大使命的應許——「我就常與你們同在，直到世界的末了」(20 節下)。有這樣的主與我們同在，我們豈可畏難退縮、豈可懼怕仇敵、豈可於國度未完成，主道未完全得勝，就自滿呢？我們今天接受了主的託負，因此，我們要奉祂權柄的使命，靠祂無窮的能力，並祂不住的同在，帶領更多人歸信主。我有沒有忽略了主所託負我的使命？

「讀完了整卷書，你印象中的主耶穌是怎樣的？」

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

默想：大使命——有沒有我的份兒？

禱告：親愛的主，謝謝你藉著死裡復活，勝過仇敵一切的權勢，也勝過死亡。謝謝你將國度的福音托負教會，要教會去使萬民作你的門徒，奉父子聖靈的名給人們施洗，教訓一切你所吩咐的，你就常與我們同在，直到天國完全顯出來，你在榮耀中顯現你的王權。

馬太福音綜覽——國度的福音

題示：先將本書從頭至尾讀覽一遍。對於基督的生平，以及祂的教訓啓示，傳道工作，救世恩典，祂的能力和榮耀，先有一番認識和瞭解。

一、作者：本書沒有指明作者是誰，根據早期的教會歷史資料，公認本書的作者為馬太寫的，在馬可福音中稱他為利未(參可2：14)。本書很早就流行于古代教會中，古教父愛任紐、耶柔米等都認為本書是稅吏馬太寫的，他是一位加利利的猶太人。馬太原名利未，在迦百農城作稅吏，替羅馬政府向猶太同胞徵收稅款。當時的稅吏，絕大多數狐假虎威，欺壓平民，為一般猶太人所不齒，等同罪人(太9:11)。有一天他正坐在稅關上，耶穌經過，對他說，你跟從我來，他立即放下舊業跟隨耶穌，作了主的門徒(可2:14)。他得救後改名馬太(原文字義是『神的恩賜』)，被主選為十二使徒之一(太10:3)。

二、寫作時間/地點：本書完成年代，頗多推測。因為本書中所講有關耶路撒冷城被毀的事，是以豫言方式述說的(太廿四1~2)，可見當時這事尚未發生，故不應晚於主後七十年，或甚至是在主後六十六年，猶太革命爆發以先。我們據此推斷，馬太福音較合理的寫作時間，大概是在主後五十五年至六十五年之間。至於本書的寫作地點，亦有不同的說法，多數認為係寫於巴勒斯坦地。根據傳說，馬太曾在巴勒斯坦傳道若干年，然後旅行國外，並謂起初他是用希伯來文寫福音，過若干年後，大約在主後六十年，再由小雅各將它翻譯成為希臘文版，

三、寫作對象：本書的寫作對象是信主之猶太人(太13)，因為書中所強調的事情和背景有強烈的猶太人的色彩，如：(1)引用舊約經文最多的一卷書，為要表明耶穌基督是舊約書上所預言的彌賽亞；(2)記載耶穌基督之家譜，證明祂是救主又是君王；(3)特別關於猶太節期與習俗之出現都不加以解釋，因那是猶太人所熟識的。

四、主題：馬太福音主要信息是天國的福音。基督是王，基督掌權，把天國建立在地上，乃是馬太福音的中心思想。全書專論這位救主而君王的耶穌，為要救祂的百姓脫離罪惡，進入祂的國度，乃降世為人，以言行傳揚國度的福音；最後被釘死十字架上，以救贖那些屬祂的人；復活，賜給他們權柄和能力，在地上繼續擴展國度。

五、特點：

(一)馬太福音在聖經中占很重要的地位，它是新舊兩約的橋木梁。按著寫作年代的先後，它不是第一卷寫成的，但卻排在四福音書的第一本，更是整部新約聖經的第一卷，因它將舊約和新約貫串起來。本書一共引用了一百廿九次舊約的話，其中有五十三次是直接的引用，七十六次是間接的引用(馬可49次；路

加80次；約翰33次)；而引用的經文來自25卷舊約，可算是概括了整本舊約。此外書中曾多次出現一個常用的動詞就是“應驗”。本書列舉舊約的預言在耶穌身上得到應驗的字句不下65次，充分證明耶穌基督就是舊約時代先知預言的中心。

(二)本書記載主所說的話是四福音之冠，約占五分之三。整本馬太福音共有一千零六十八節，其中有六百四十四節是主直接所說的話。本書特別記載，主的五段長篇講論，都用類似『耶穌說完了話』作結束：

1. 登山寶訓(太5:1~7:28)；「耶穌講完了這些話」。
2. 差遣門徒的囑咐與勸勉(太10:1~11:1)；「耶穌吩咐完了」。
3. 天國奧秘的七個比喻(太13:1~53)；「耶穌說完了這些比喻」。
4. 訓示門徒問如何彼此對待(太18:1~19:1)；「耶穌說完了這些話」。
5. 橄欖山上豫言末后的災難和審判(太廿四1~廿六1)；「耶穌說完了這一切的話」。

這些都是大而深奧的講章，所以有弟兄說：「馬太福音是全部新約聖經中最難讀的一卷，比啓示錄難十倍」！

(三)特多使用「看哪」一詞：在全本馬太福音書裏，按原文一共使用了六十二次『看哪』(中文和合本漏譯幾處，如：九10等)。一般人常對某些事物視而不見，但馬太卻能看見並抓住一些有意義的景象，又指引別人去注意它們。

(四)本書計有十一個獨記的比喻：稗子比喻(十三24~30；36~43)，藏寶比喻(十三44)，尋珠比喻(十三45~46)，撒網比喻(十三47~48)，惡僕比喻(十八23~35)，葡萄園比喻(廿1~16)，二子比喻(廿一28~32)，婚筵比喻(廿二1~14)，童女比喻(廿五1~13)，三僕比喻(廿五1~13)，山綿羊之比喻(廿五31~46)。本書是唯一記載「教會」一詞的福音書(十六18，十八：17，也是新約頭一次出現這詞的書卷)。

(五)馬太福音與其他三本福音書，都是描寫耶穌基督，惟所描寫的角度各不相同：馬太重在說祂是君王，馬可重在說祂是奴僕，路加重在說祂是人子，約翰重在說祂是神子。馬太福音是結束在主復活；馬可福音是結束在主升天；路加福音是結束在主應許聖靈降臨；約翰福音是結束在主再來。

(六)本書內容除主要部分是照時間順序列記之外，其餘記事共九項未按時序列記，例如：八14~17事在四23；八1~4之前。五1，八1事在十2~4之後。八14~34事在九18~26之前。八19~22事在十九1~2之後。十二1~14事在四23~25之前，而又在九14~17之後。十三54~58事在九35之前。廿六6~13事在廿34之後，廿一1之前等等。讀經時須留心注意，而不致感覺與其他三福音書有矛盾衝突之處。

六、重點：

(一)耶穌基督是新約的中心和內容，因為新約的開頭(太一：1 原文是耶穌基督)和結尾(啓二十二：21)都是祂這個名字，祂是起始，也是終結；祂是整本新約聖經的中心和內容，對於我們這些新約的信徒，祂也該是我們生活的中

心。本書啓示主耶穌的所是：一、亞伯拉罕的兒子(一1原文)——是承受應許的；二、大衛的兒子(一1原文；十二23)——是國度的王；三、耶穌基督(一1)——是先降卑後升高的；四、基督(一16)——是聖靈所膏的；五、耶穌(一21)——是神來作人的救主(或救恩)；六、以馬內利(一23)——是神與人同在；七、猶太人的王(二2；廿七29，37)——是神子民的王；八、神的愛子(三17；十七5)——是神所喜悅的；九、神的兒子(四3，6；八29；廿七54)——是神的彰顯；十、大光(四16)——是神榮耀所發的光輝(來一3)；十一、主(八2，25)——是萬有的主人；十二、醫生(九12)——是人靈、魂、體的醫治者；十三、新郎(九15；廿五1)——是永遠常新的倚靠和喜樂；十四、人子(十一19；十二8，40)——是那道成肉身者；十五、神的僕人(十二18)——是在地上服事神者；十六、更大的約拿(十二41)——是死而復活者；十七、更大的所羅門(十二42)——是智慧的話；十八、永生神的兒子(十六16)——是活神的彰顯；十九、磐石(十六18)——是建造教會的根基；二十、王(十八23)——是萬有的管理者；廿一、家主(廿1，11；廿四45；廿五19)——是神家的主人；廿二、園主(廿8)——是神工作的經營者；廿三、園主的兒子(廿一37~38)——是奉神差遣到地上來的；廿四、匠人所棄的石頭(廿一42)——是被猶太人領袖棄絕的；廿五、房角的頭塊石頭(廿一42)——是建造教會的根基；廿六、跌人的磐石(廿一44)——是偽善宗教徒的絆跌者；廿七、王的兒子(廿二2)——是娶親筵席的中心；廿八、夫子，師尊(廿三8，10)——是屬神子民的教導者；廿九、逾越節的羔羊(廿六17~29)——是為人贖罪的；三十、牧人(廿六31)——是神羊群的牧者。

(二)這卷書并非旨在敘述基督生平。全書以基督的家譜起筆，表明祂是舊約時代中兩個最重要的約——大衛的約（關於國度：撒下七8—16和亞伯拉罕約（關於福氣：創二十二：16—18的完滿應驗和承受者。祂要作王直到永遠，祂的國度沒有窮盡（路一：32—33），地上的萬族都要因祂得福（加三8，14）。然後在聖靈的引導下，馬太選了救主的生平事跡證明祂是神的兒子、神的受膏者（就是彌賽亞和基督的意思）和人的救主。本書以循序漸進的方式來敘述主耶穌君王的工作。首先從受膏與受試探開始；其次在加利利的傳道事工，但可惜以色列人逐步拒絕主耶穌為他們的王；最後引入高潮，描寫主在耶路撒冷遭受審判、死亡、埋葬、和復活。馬太福音證明祂是以馬內利，一直與祂的子民同在，直到祂回來。因此，馬太福音沒有題到主的升上天上。

(三)主耶穌一生所經歷的几座山，也是很值得我們注意的。第一座山是"一座最高的山"(太4:8)，這裡主耶穌站在人的地位上，向個人慾望、宗教名利、物質享受挑戰，勝過魔鬼的權勢。第二座山就是主賜下天國憲法的山，有人叫它八福山。祂對天國子民道德行為的要求遠遠超過舊約律法的標準。第三座山是主變像的山(太17:1~8)，主在此山顯出了祂圣洁榮耀的形像。第四座是橄欖山(太廿四~廿五章；路廿一5~36上)，這是祂與門徒談論聖殿的拆毀，祂的再來和世界的末了。第五座山是各各他山(太27:33)，這是祂在十字架上流血舍命、為人贖罪、完成救恩的地方。第六座山是主復活後顯現的山(太28:16)，這是祂復活以後在約定的山上向門徒顯現，宣布說："天上地下所有

的權柄都賜給我了。"并向門徒賦予了偉大使命，叫他們去傳福音給萬民听，使萬民作主的門徒。第七座山就是主升上天的山(路24:50~51；徒1:10~12)，聖經明文說到這座山就是橄欖山。主在此山升上高天，並應許將賜下保惠師聖靈，使門徒得著上頭的能力，為祂的復活作見證，把祂的福音傳到天邊地極，使全世界的人都听到救恩福音。

(三)馬太福音整卷書題到‘天國’（原意是諸天之國）有37次；‘神的國’和‘父的國’有9次；‘人子的國’3次；‘創世以來所預備的國’一次。馬太福音傳出新約頭一個信息‘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）。五至七章是關於國度、憲法的頒布、天國子民的素質和生活的準則；還有十三章有關天國奧秘的七個比喻，二十五章童女和仆人的比喻，都是論及我們今天的生活和事奉，斷定將來在國度里的賞罰。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，我們是在天國實際裡；將來在國度時代，我們要有分於天國的實現。

七、鑰字/鑰節：鑰字：（1）天國三：2；（2）應驗 一：22

鑰節：（1）一：1；（2）五：3（‘虛心’原文為‘靈裡貧窮’）；（3）二十八：18—20

八、鑰義/分段：馬太福音是一卷關於‘國度’的福音書，特別指出主耶穌為王之特性。本書共二十八章，根據內容要義，可分為五大段如下：

1. 王的身世 一至二章
2. 王的受膏 三至四章：11節
3. 王的職事 四：12至 十一：19節
4. 王的被棄 十一：20至二十七章
5. 王的得勝 二十八章