

「《每日嗎哪》序言」——新約聖經一年一遍

親愛的聖徒，平安！

「每日嗎哪」有双重目的：一面是為著激發人渴慕讀經，正如「**就要愛慕那純淨的靈奶，像才生的嬰兒愛慕靈奶一樣，叫你們因此漸長，以致得救。**」(彼前二 2)。德國一位思想家曾說：「人吃什麼就成為什麼。」在屬靈的事上也是如此。另一方面也鼓勵大家，學習「每日」定時定章，持之以恆地建立讀經的生活。正如以色列人每天都要自己到曠野拾取自己所需用的「嗎哪」一樣。

2021 年，我們希望弟兄姊妹能按部就班，循序漸進，再次將整本新約聖經逐章逐節讀完一遍。你可以使用所提供的讀經計劃，平均每天要讀半章至一章的聖經，一年剛好可以再讀完新約聖經一遍。

所以今年將重新整理這些年所寫的「每日嗎哪」，盼望弟兄姊妹能再從其中得著神的恩典和屬靈的供應，讓聖靈介入我們的人生，而且靠著主的話生活有力，行路有亮光，作工得息。

你的弟兄
楊震宇

「《馬太福音》讀經計劃」(一月 1 日~二月 24 日)

2021 年 一 月

日	一	二	三	四	五	六
				日期 > 讀經 > 主題 >	1 1 : 1~17 王的家譜	2 1 : 18~25 耶穌我愛這名
3 2 : 1~12 尋求與奉獻	4 2 : 13~23 非凡歲月	5 3 天國近了	6 4 : 111 勝過試探	7 4 : 12~25 王者之職	8 5 : 1~20 天國之福	9 5 : 21~48 追求完全
10 6 : 1~18 與父更親	11 6 : 19~34 如何選擇	12 7 : 1~14 當有態度	13 7 : 15~29 正確抉擇	14 8 : 1~13 王的權能	15 8 : 14~34 一句話和一摸	16 9 : 1~17 跟從耶穌
17 9 : 18~38 與主同工	18 10 : 1~20 如何回應	19 10 : 21~42 作主門徒	20 11 : 1~19 不因主跌倒	21 11 : 20~30 得安息	22 12 : 1~21 安息日的主	23 12 : 22~50 神國臨到
24 13 : 1~30 成長之律	25 13 : 31~58 明白了麼	26 14 : 1~12 仰望祝福	27 14 : 13~36 是祂不要怕	28 15 : 1~20 遺傳與誡命	29 15 : 21~39 以信抓主	30 16 : 1~12 小信傷主心
31 16 : 13~28 屬天啟示						

2021 年 二 月

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

「《馬太福音》綜覽」——國度福音

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

【主要事實】 (一) 祂來了！為要與祂的百姓同在，並救他們脫離罪惡和死亡，而進入祂的國度；祂以教訓、傳福音、醫病證實祂就是君王救主！
(二) 祂被人棄絕，被人殺了！祂要在十字架上救贖那些屬祂的人！
(三) 祂卻復活了！祂要賜權柄和能力，使我們在地上繼續推展祂的國度！

【主要作者】 ——馬太。

【本書重要性】

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

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

讀經：馬太一1~17

主題：王的家譜

提要：《馬太福音》是以「耶穌基督是王」為主題所寫的福音書。馬太在第一章用了 17 節的篇幅，提到耶穌基督的家譜，使本書與舊約聖經連繫。這篇家譜共四十二代，分成三個段落，每段各有十四代。因為馬太刻意提到了神子民歷史中的三個轉捩點——「揀選」、「掌權」、「被擄」，代代都顯明人對耶穌基督的期待。讀本段時，千萬不要被這段家譜中一連串不容易念的名字嚇倒，而忽略跳過。這家譜的名單可視為舊約的摘要，其中有許多可挖掘的寶貝。此外，家譜中歷代的人物都是出於神的安排，乃是為了要引進基督。本段可分為五段：

- (一)家譜的標題(1 節)——按原文，新約頭一個和末一個人名都是「耶穌」(太一 1、啟二十二 21)，說明了主耶穌基督是全本新約聖經的始終與經過。今年讓我們不靠別的，凡事只仰賴祂吧！
- (二)從亞伯拉罕到大衛共十四代(2~6 節)——列祖因信而順從，成為蒙召的族類。今年讓我們順服祂，開始走向全新的旅程吧！
- (三)從大衛到遷至巴比倫共十四代(6~11 節)——君王因失敗、墮落，以至被擄。今年讓我們接受祂的對付，除去巴比倫所帶來的一切羞恥吧！
- (四)從遷至巴比倫到基督共十四代(11~16 節)——以色列民為外邦人所奴役，直至基督來臨，並帶來了天國。今年無論是大事或小事，讓祂在每一件事上掌權吧！
- (五)家譜的總結(17 節)——人間家譜，盡皆灰暗殘缺，但基督家譜，扭轉了全人類的歷史。今年讓祂介入我們生活中的每一細節，使詛咒成為祝福吧！

鑰節：「亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫、耶穌基督的家譜：」(太一 1)

鑰點：這一節是開啟馬太福音的鑰匙，給我們看見本書的主題和內容就是主耶穌基督。像全部的聖經一樣，本書是以基督的身份、地位和工作為中心，一方面是為著應驗祂就是聖經中所有預言、應許、期盼的君王(彌賽亞)；另一方面也說明祂的職事，乃是宣告天國的來臨，帶下屬天的秩序，呼召百姓從罪中回轉，進入屬天的國度裏。願我們在這一卷書裏，在每一頁的字里行間，能看見祂的榮容，聽見祂慈愛的聲音，以致使我們更愛祂，更信祂。因此，我們要存著尋求基督的心來讀這卷書，讓我們今年開始

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

默想：新約頭一個和末一個人名，都是「耶穌」(太一1、啟二十二21)。今年讓我們不靠別的，凡事只仰賴「耶穌基督」吧！

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

【世界上只有一本書】

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

讀經：馬太一18~25

主題：王的降生

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

(一)馬利亞從聖靈懷孕(18 節)——基督的成孕乃出於聖靈大能的運行。

(二)約瑟從天使得主降生的啟示(19~23 節)——神的啟示帶他進入了神的旨意，並成就了神的旨意。

(三)降生及起名(24~25 節)——主的名說出祂要把我們從罪惡裏拯救出來，為要促成神與我們同在。

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

鑰點：「主耶穌」，「基督」和「以馬內利」的三個名字各有其意義，顯明了祂來到地上的使命：

(一)「耶穌」這個名字在舊約希伯來文中即為約書亞，其含義就是「耶和華的救恩」。主降卑為人，是為了救一切相信祂的人，將我們從罪惡中拯救出來。

哦！祂是何等寶貝的救主！讓我們天天親近祂！我們有祂，何懼罪的權勢和能力？

(二)「基督」是希臘文，其意義就是「受膏者」(詩二 2；四十五 7；但九 20)。祂來到世上，乃是為實現神救恩的計劃，完成神的旨意，在聖徒心中作王掌權，將天國建立在地上(四 17 節)。

哦！祂是何等尊貴的救主！讓我們天天聯於祂！我們有祂，何懼爭戰？

(三)「以馬內利」在希伯來文中就是「神與我們同在」。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。但更為可貴的，「以馬內利」叫我們蒙恩到一個地步，與神和好，和神同在，彼此交通，互相聯結，合二為一。這是何等的福份、何等的寶貴！

哦！祂是何等真實的救主！讓我們天天經歷祂的同在！我們有祂，何懼憂慮、苦難、鬼魔？

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

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

【莫札特的作品就是現銀】

大音樂家莫札特(Mozart)遇見一個乞丐向他訴說苦情，要他幫助。但是莫札特力不從心，就讓乞丐跟他到一咖啡廳裏。既已坐下，莫札特就從口袋中拿出一張紙來，在幾分鐘內便寫成一篇樂譜，並寫了一封信，命那乞丐拿去見一個出版商。出版商一見莫札特的樂譜，立刻將一筆巨款，交給那個求助的人。因莫札特的作品就是現銀，一交到出版家的手中就如支票，能以索取現銀。用不著說，那乞丐得款之後何等欣喜！

我們更要歡欣，因著主耶穌的名和祂的作為，我們可以隨時向神支取我們一切所需要的。主耶穌說：

『我實實在在地告訴你們，你們若向父求甚麼，祂必因我的名，賜給你們。向來你們沒有奉我的名求甚麼，如今你們求就必得著，叫你們的喜樂可以滿足』(約十六 23~24)。

一月3日

讀經：馬太二1~12

主題：博士的尋求、敬拜與奉獻

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

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

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

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

- (一)當這些博士看見一個星發現於天空時，他們的內心必定有一個很強、很深的渴慕心志，所以不辭勞苦，長途跋涉，懇切地盼望得見此亮光。不久他們順服星的帶領，並殷勤的查問，至終大大歡喜地來到祂的腳前。他們是因著星而來尋找耶穌，可以代表著每一個人的信仰追尋過程，並如何找到了祂。可還記得，我們第一次接受主的禱告嗎？當人認定自己得著了這一位寶貴的救主時，那時心中的喜樂實在是無法訴說。
- (二)當這些博士遇見耶穌時，就敬拜祂並獻上禮物。若要講出他們帶來的寶物有何含意，真的會筆墨窮盡。而他們所奉獻的，豈不是表明基督是應得著的黃金——神聖的性情；乳香——復活的馨香；和沒藥——死的馨香。我們對主的奉獻，是根據認識了主的寶貴，凡我們所有的，都會歡歡喜喜地獻在祂的腳前。可還記得，我們第一次向主奉獻的禱告嗎？那一次的奉獻成了我們一生的委身。

默想：我們是否也像博士般，認定祂是我們心中的王，且願為祂，一生全力以赴呢？

禱告：親愛的主，當我聽見祂柔聲地說：「為祂我捨這些，為我祂捨何情？」願我的心也能回應說：「主！祂得著我一生，使它歸祂成為聖。」阿們！

【將自己獻上】

有一次主日，有人拿著捐盤收捐。臨到一個十三歲的女孩子，她說，把盤子放低一點，再放低一點，再放低一點，等人把盤子放在地上，她就站在盤子裏。因為她沒有錢，所以她就把自己捐在盤子裏。

一月4日

讀經：馬太二13~23

主題：主童年的非凡歲月

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

- (一)逃往埃及(13~15節)——應驗了《何西阿書》十一章1節從埃及召出兒子的預言，說出了神對人恩愛難忘，因為祂要率領你我脫離罪惡的世界！
- (二)希律屠嬰(16~18節)——應驗了《耶利米書》卅一章15節的拉結哭兒女的預言，說出了悲劇中仍有拯救的曙光，神的憐憫要叫人的傷痛變作榮耀，因為祂要帶領你我歸回神！
- (三)到拿撒勒(19~23節)——應驗了《以賽亞書》十一章1節的稱為拿撒勒人的預言，說出了主降卑，甘受世人藐視，嘗受人間的疾苦，經歷人世的憂患，因為祂要向你我顯明神救贖的大愛。

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

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

《馬太福音》多次出現一個常用的動詞就是『應驗』，他列舉舊約的預言在耶穌身上得到應驗的字句不下65次。而本段聖經一共說了三次「這是要應驗主藉先知所說的話」(15、17、23節)的話，乃是因有三件事情發生，而每一件事情的出現，都是照著神預先所定的計劃而進行。這讓我們看見，神的話不儘充滿了馬太，而且他也明白了神的旨意，親身體驗了神話的可信與可靠，因而見證神要拯救祂的百姓。求主藉著每天讀神已經說過的話，也在我們裏面重新說一遍，而且讓這些話成為我們每天新的能力，更帶來新鮮的經歷。

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

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

【「驗」與「歷」】

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

一月 5 日

讀經： 馬太三

主題： 天國近了！

提要：《馬太福音》第三章宣告了天國來臨的事實。首先，在王的公開顯現之前，馬太記錄了祂的先鋒施浸=約翰的引薦。他傳道的主題乃是「天國近了，你們應當悔改！」他所傳的信息乃是叫人謙卑，心思改變，轉向天國的王，藉此，修直了人心思的途徑，不但預備主的道路，也預備聖靈的道路。因著他的傳揚，許多人就在約旦河中受了浸(5~6節)。藉著對法利賽人與撒都該人的警告，要活出真實悔改的生活。接著，他宣告那要來的王，祂的身分是至高無比的；祂的工作是大有能力的；祂要用聖靈與火來施洗，且要施行審判。

接著，馬太記錄了耶穌受浸與屬天的關係。經過了三十年的靜默，耶穌由加利利到約但河那裏，受施浸者約翰的浸，乃是為了盡諸般的義。當耶穌受浸由水裡上來時，天開了，神的靈降下，又有聲音從諸天之上出來說，這是我的愛子，我所喜悅的。自從那時候起，耶穌開始祂王的職事，彰顯祂王的莊嚴，施行祂王的權柄，並把天國建立在地上。本段可分為二段：

(一)王的先鋒(1~12節)——地上的呼聲喚醒我們，轉向基督吧！

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

鑰節：「天國近了，你們應當悔改！」(太三 2)

鑰點：經過漫長的、沒有先知聲音的四百年，此時施浸者約翰的出現，帶來了極大的震撼。因此，他在曠野的聲音，產生了深切的迴響。根據《以賽亞書》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伸出祂大能的膀臂，使凡有血氣的一同看見，祂要回來掌權作王。然而為什麼面對大喜的信息，此時施浸約翰的信息卻是「悔改」？真正原因是他已看到「天國近了」的事實。

「天國」(原意是諸天之國)乃是馬太福音的特點，一共出現了 37 次。這裏天國又是指甚麼說的？「天國」就是神掌權柄管理的地方；以人的生活來說，那就是神的權柄運行在人的身上。但因人墮落了，背叛了神，以致神的權柄不能再在地上通行，人也不受再祂權柄的管理，所以神也變成了『天上的神』(拉一 2；尼二 4)。所以面對這麼大喜的信息，那就是天國的王已經來到了，天國的實行為期不遠了的，人所當作的響應，必須是先由悔改(將心思轉回)開始。人的心思原來是遠離神、背向神，如今為著進入屬天的國度，必須心思轉變，接受天國的王，從心裏歸向神，順服祂的權柄。

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

默想：察驗自己內心尚未完全讓主掌權之處，求主賜力量回轉。

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

【怕喜樂不能長久】

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

讀經： 馬太四 1~12

主題： 勝過試探的祕訣

提要：本章上半段記載主耶穌站在人的地位上勝過魔鬼的試探。本段接著第三章繼續論到主耶穌開始君王職事前的準備。馬太記載耶穌基督被聖靈引到曠野，受魔鬼(撒但)的試探。於是，魔鬼藉著三個試探，先是在人基本所需的生活上——石頭變成食物；其次是在超然的屬靈表現上——從殿頂跳下；第三則是在屬世的榮耀上——敬拜魔鬼可得萬國榮華，來試探耶穌。這也正是魔鬼對歷世歷代人所進行的試探「公式」：肉體的情慾、眼目的情慾和今生的驕傲(約壹二 16)。然而，祂站在人的地位上對付了仇敵；用經上的話抵擋了仇敵的試誘。結果，魔鬼離開了耶穌，有天使進前來服事祂。此後得勝過試探的主，公開地開始了祂君王的職事。本段可分為五段：

- (一)受試探的原因(1 節)——聖靈的引導。連耶穌都不放過，魔鬼豈會放過你我嗎？讓我們靠祂時時儆醒、處處儆醒吧！
- (二)第一次的試探(2~4 節)——石頭變食物。日用的飲食，神豈不會供應你我嗎？讓我們天天先支取祂屬天的供應吧！
- (三)第二次的試探(5~7 節)——從殿頂跳下。日常的生活，你我豈可僅靠神蹟嗎？讓我們事事絕對倚靠祂吧！
- (四)第三次的試探(8~10 節)——敬拜魔鬼可得萬國榮華。人生最高目標，乃是藉事奉而榮耀神，你我豈可與撒旦妥協嗎？讓我們盡心、盡性、盡意地愛祂，甘心地服事祂吧！
- (五)受試探的結果(11 節)——魔鬼離開，天使來伺候。祂以人的身分得勝，豈不更是為著你我而得勝嗎？祂已得勝，讓我們在一切事上與祂一同得勝吧！

鑰節：「人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話」(馬太四 4)

鑰點：主耶穌在撒但所發起的三次試探中，完全沒有用自己的話，都是用經上的話抵擋了仇敵的試誘。祂三次回答撒但的話，都是引用舊約的申命記。當然這絕不是偶然的，因為申命記的要旨乃是要人順服神立的約，因而敬畏祂、愛祂、事奉祂，使人承受神所應許的一切福分。而撒但試探主的背後動機，不是引誘主去作壞事，乃是要祂向神宣告獨立，不依靠、不順從神，行魔鬼所作的事。可是主熟識聖經，祂即時地運用聖經中的話，抵擋撒但的所有試探。盼望我們學習主已立下的好榜樣，每天運用神的話，剛強地面對生活中、工作上、人際關係裡的一切挑戰，抵擋惡者有關靈、魂、體的攻擊，並且勝過各種不依靠、不順從神的試探吧！

默想：願我們每天與主同行，靠祂的話語，無論甚麼威脅、引誘，都得勝有餘。

禱告：親愛的主，祢曾親身受試探，祢能體恤我們的軟弱；祢既已勝過試探，也是為著我們而得勝。因此，求祢時刻保守我們，對撒但總是說「不！」，對父神總是「說！」。阿們！

【我不需要藥了】

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

一月七日

讀經：馬太四12~25

主題：王者之職

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

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

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

鑰點：本段記載了主耶穌在地上盡職時，呼召頭四個門徒來跟從他。當聽到主愛的呼召，他們的回應是何等美麗。他們沒有任何的考慮、沒有任何的疑問、也沒有任何的計算，歡歡喜喜地、立刻地就將一切所有的都放棄了，於是他們開始了一生「與主同行」的寶貴經歷。其中的彼得與約翰成為影響初代教會最深的兩位使徒。他們捨網、捨船、捨父跟從的行動，使耶穌「我要叫你們得人如得魚一樣」的應許得以成全。

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

默想：主呼召門徒來跟隨祂，為祂得人如得魚，門徒立刻回應了祂的呼召。祂今天也在呼召我們，我們是否也肯立刻回應祂的呼召嗎？

禱告：親愛的主，謝謝祢憐憫我，也呼召我們。主，我們願緊緊地跟從祢，不論要付上什麼代價都與祢同行，成為得人如得魚的人。阿們！

【緊緊地跟隨】

有人說的好，「如果我們緊緊地跟在一個人的後面，很容易跟著他的腳蹤行，若是跟在一段距離之後，也許不容易找著他的腳印；同理，如果我們緊緊地跟在主人的後面，我們會很容易看到這條路，可是，如果我們嘗試遠遠地跟隨，我們會發現，要認識他旨意的小徑，就不是那麼容易。」

一月8日

讀經： 馬太五1~20

主題： 承受天國之福

提要：馬太所編集的這段常被稱為「登山寶訓」(五~七章)，主要是針對到來到主耶穌跟前的門徒而講的，為了要使他們明白天國的實際內容，天國內容的要求，和生活在天國裡的原則。所以這段寶訓又被稱為「天國憲法」，敘述了這位天國的王管理和獎賞祂子民的屬天原則。

本段首先是論到關於天國子民的品格(1~12節)：(1)靈裡貧窮，(2)哀慟，(3)溫柔，(4)饑渴慕義，(5)憐恤人，(6)清心，(7)使人和睦，和(8)為義受逼迫。接著，「天國憲法」的第二段則論到論到天國子民的影響力。雖然現今世上充滿了種種敗壞、墮落、黑暗、不法的事，然而天國的子民是世上的鹽，分別於世，卻又溶於世，能殺菌防腐，又能移風易俗，且能醫治人心；又是世上的光，驅散人間黑暗，帶給世人出路和遠景，而使人將榮耀歸給神。之後「天國憲法」的第三段則論到律法和義的標準，要求天國子民的義(行事為人)應勝過文士和法利賽人的律法、字句、儀文、外表義。本段可分為四段：

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

鑰節：「虛心的人有福了！因為天國是他們的！」(太五3)

鑰點：本章3~12節是一般所通稱的「八福」，是論有福的人。主耶穌所宣告的這「八福」，並不是在於人做了甚麼，也不是在於人擁有了甚麼，乃是在於他是甚麼樣的人。因為人的品格重於成就，內涵重於包裝。然而，這「八福」是一個整體，無法作任何的切割，只選取所喜好的，而放棄其他的。此外，「八福」的開始是得著天國，結束也是得著天國。因此，人要得著真正的祝福，必須要先以追求天國的實際為目標，活出天國的子民應有的品格。凡活出天國子民品格的人，必能過一個在地如天的生活，而且個人不僅能承受天國之福，並且能夠對周圍的人產生深遠的影響力。

第3節的「虛心」原文指「極其窮困，一無所有」，此字常來形容「討飯的人」；而在此譯做「靈裏貧窮」會比較準確。這一節是說進入天國的第一步是要承認自己靈裏貧窮。一個靈裏感覺到貧窮的人，必定不驕傲、不自義；同時心靈深處常覺得有需要，因而轉向主、尋求主、親近主，竭力的不斷追求屬天的福氣。這樣的人在地上也許可能樣樣都有，但心靈卻不被一切屬世的東西所霸佔。基督徒靈命成長最大的攔阻，莫過于自滿自足。要使靈命健康長進，最重要的就是常常把自己倒空，甘願成為「一無所求，只求神」，「一無所要，只要神」，「一無所有，只有神」。這樣的人，必定被聖靈充滿，享受天國的祝福。

默想：：「八福」是基督徒品格的最高原則，而我們有沒有被這「八福」所吸引？我們又如何來承受天國之福？

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

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

一月 9 日

讀經：馬太五 21~48

主題：超越平庸，追求完全

提要：本章下半段說明天國憲法與舊約律法之間的關係，並指出人與人彼此之間的新關係。本段有六次主如此說：「你們聽見…只是我告訴你們…」祂引用舊約的誡命(21、27、31、33、38、43 等節)，舉出了六個例證來說明何謂「**勝過文士和法利賽人的義**」。

首先，祂先從摩西的十條誡命中「不可殺人」(第六誡)和「不可姦淫」(第七誡)，指出人與人彼此之間的新關係。接著，祂要人活在正確的婚姻關係之中。其次，祂又引用摩西其它的話，關乎起誓和報復。然後，祂論到天國子民在世界裏生活的新態度，就是要愛仇敵。可見天國律法的標準，不但超越古聖先賢的倫理道德，也超越舊約律法對人的要求。最後，48 節是本段的結束，也是天國律法的精髓，乃是要求天國子民要完全像他們的天父一樣。這不是「無罪的完全」，而是指在祂的愛裏，活出愛的完全。本段可分為二段：

(一) 天國子民應有的新標準(21~47 節)——要勝過文士和法利賽人的義。

(二) 天國子民追求的高目標(48 節)——要像天父一樣完全。

鑰節：「所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣。」(太五 48)

鑰點：主對天國子民該有光景的結論是「**要像天父完全一樣**」。這說出「天國憲法」的高標準，乃為完全彰顯神的豐滿，目標就是神兒子完滿的見證。然而這不是指「無罪的完全」，是指在祂的愛裏，活出愛的完全，像天父完全一樣。這當然也不是人努力的結果。但是，我們又是如何完全，而像天父完全一樣呢？這是因為我們是天國的子民，又是天父的兒子，有祂的生命和性情，自然像祂一樣，活出祂的大愛。摩根說得好，「若回頭將這一章聖經重讀一遍，就能看出這一點。倘若你愛，你就不會向人動怒，不會罵人是拉加，或稱他蠢。倘若你愛，就不會破壞神聖的婚姻關係，使家庭受到傷害。若你心中真的有愛，你口中的言語就都真實，因為騙子是不會愛人的。倘若你愛，如同前面所說過的，你就有滿足的公正。愛是一切。」親愛的，我們是否領會天父對我們的愛，以致曉得怎樣去愛別人呢？

默想：我們怎樣可以像天父一樣的完全呢？我們距離神的標準還有多遠呢？

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

【基督徒站出來】

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

讀經：馬太六1~18

主題：與父更親

提要：本章上半段是「天國憲法」的第四段，一共提到天國子民在神面前的三件敬虔的事，就是對人的「施捨」、向神的「禱告」與自己的「禁食」。

首先，主耶穌教導天國的子民，在這三件義行上，不應落入一種炫耀自己的情結中，故意叫人看見，想要得著人的稱讚。無論是施捨，是禱告，是禁食，都是為要建立與父更親近的關係。因此，天國的子民要學習不斷地倒空自己，活在謙卑的靈裏，在隱密中活出這一切的義行，而討父的喜悅。接著，本段9~15節通常被稱為「主禱文」，目的是主在教導我們如何進入內屋、關上門、禱告在暗中的父。禱告的內容包括(1)先求父的名、神的國度和旨意被人尊崇，(2)再求個人的需要，(3)防備撒但的試探，和(4)以讚美為結束。「主禱文」乃是要我們「**這樣地禱告**」(太六9原文)，是主給我們一個榜樣的禱告，使我們認識禱告的內容和先後次序，而不是要我們每次禱告時把這些話照念一遍，更不是要我們以背誦這段來代替我們應有的禱告。然後，主告訴門徒，在禁食的時候，不可像那假冒偽善的人帶著愁容，故意叫人看見，以獲得別人的注意和同情；反要梳頭洗臉，只叫暗中的父看見，而得祂的報答。

本段可分為三段：

(一)施舍(1~4節)——使窮人從我們身上，經歷天父的仁義和慷慨。

(二)禱告(5~8節)——使我們在尋求天父的過程中飽嘗祂、認識祂、讚美祂。

(三)禁食(9~18節)——使我們經歷天父的大能大力。

鑰節：「你禱告的時候、要進你的內屋、關上門、禱告你在暗中的父、你父在暗中察看、必然報答你。」(太六6)

鑰點：「禱告」乃是我們來親近神，和祂有深密的交通。因此，第6節教導我們如何進入「內屋」、「關上門」、「禱告」在暗中的父。這是要我們從外界忙碌的環境退出來，在隱秘處與祂保持親密的關係。這樣才可有單純、直接、純樸的禱告生活。換句話說，我們要回到靈裏深處，把世界關在外面，不讓外界事物來打擾，只要在「內屋」安靜的、單單的禱告。這樣「父在暗中察看，必然報答你」。這是何等大的安慰！在父神面前，無論我們有什麼祈求，我們的每一聲歎息、每一滴眼淚，祂都聽見、看見並賞賜。

默想：我們真正屬靈的生命只有在暗中給天父來察看(4、6、18節)。我們活在神面前，有多少是人所不知的呢？

禱告：親愛的主，暗中察看的父，我何等感謝你，因為我們禱告、禁食或施舍，都是在與你建立關係。你也要我禱告，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。阿們！

【許多信徒禱告卻沒有信心】

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

讀經：馬太六19~34

主題：你該如何選擇？

提要：本章下半段是繼續論到關於天國子民在神面前應有的光景，特別是提到天國子民該有的信心的生活，包括了二方面：(1)積財寶在天上的標竿和(2)生活不必憂慮的態度。本段可分為四段：

- (一)財寶該放哪里(19~21節)——是天上，還是地上？努力賺錢、惜財在聖經中從未被否定，但若價值觀錯了，心就會被錢財綁住，而淪落為物質和虛榮的奴隸。所以要懂得如何為主使用錢財，投資於天上，這才是主所稱許的。我們知道努力的背後，要仰賴神的賜福呢？而汲汲營營所得到的只知為自己，不知為神呢？
- (二)眼光該放哪里(22~23節)——是屬靈的，還是世的？人的視野是否光明抑或黑暗，乃是由人的欲望、志向、注意力所決定。照樣，一個人的屬靈眼光，乃是對神的存心是否專一而決定。我們的心向著神越完全，奉獻越徹底，屬靈的眼光自然也就越明銳。我們能用屬天的眼光看清神在我們身上的美意呢？
- (三)老板該在哪里(24節)——是事奉神，還是事奉瑪門(指金錢，利益，財富)？若事奉的對象錯了，就很可能因物質上的利益，失去了生活中只應讓神為首要的地位。只有當人單單愛神的時候，才會脫離錢財的引力。我們的心是否被擄，去事奉瑪門呢？
- (四)安息該在哪里(25~34節)——先是尋求祂的國和祂的義，還是為生活憂慮？優先次序絕對不能顛倒。當我們把更多的心思放在追求神的國和神的義事上時，神也決不曾忽略我們的所需。我們是否體貼神的心意，脫離萬事繞心頭的轄制，而享受無憂的自由呢？

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

默想：為明天計劃是善用時間，為明天憂慮卻是浪費時間！

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

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

【不要為明天憂慮】

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

讀經：馬太七 1~12

主題：國度子民對別人當有的態度

提要：本章上半段記載主耶穌論到建立與神和與人的正常關係，鑰點為：(1)人易犯的罪——論斷人(1~6 節)；(2)易忘的事——禱告；和(3)易忘的原則——待人如己。本段論到天國子民對別人的當有態度。前六節教導天國子民，對人應有的寬大與明辨，切忌議論人。接下去的五節，則論到天國子民必須仰望天父，求祂，尋找祂，甚向祂叩門，因而建立與神和與人的正常關係。12 節乃是待人如己的金科玉律(the Golden Rule)，是舊約的總綱，也是「天國憲法」的內涵。世上一切宗教、哲學的教訓是消極的，約束自己不加害於人，不可向人掠取，如孔子所說：「己所不欲勿施於人。」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。」(太七 12)卻是積極的，主動的去使人得益。本段可分為三段：

- (一) 不論斷人(1~6 節)——論斷(或審判)別人前，必先省察自己，最後讓神作裁決。我眼中有樑木嗎？
- (二) 信心祈求(7~11 節)——信心尋求，當知神在細聽。我是否認真的禱告？
- (三) 待人如己(12 節)——設身處地為別人著想，是天國子民對待人的最高原則。我滿意我的人際關係嗎？

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

鑰點：第 7~8 這兩節經乃是要我們為著如何遵行「天國憲法」的原則而與人交往，因而向神「祈求」、「尋找」、和「叩門」。「祈求」、「尋找」、和「叩門」都是是命令句，應該翻譯成「要祈求」、「要尋找」、和「要叩門」。雖然人人都渴望能互相溝通和彼此分享，只可惜因著人的墮落，早已失去了彼此相愛的本能。若是這樣，那我們如何能持續地遵行主所吩咐的，而不論斷人呢？我們又如何能照著主所要求我們的，以待人如己去的金律對待別人呢？祕訣就在「要祈求」、「要尋找」、和「要叩門」。主要我們看到，我們若要與人有正常的關係，就要先與神有正常的關係。藉著「祈求」、「尋找」、和「叩門」過著依靠神、與神密切相交的生活，自然就能對人有合宜的態度。

此外，雖然「祈求」、「尋找」、和「叩門」都是要求持續不斷的命令但也都是滿帶著神的應許和保證。所以我們須藉著禱告得著行的能力，因而能面對各樣的壓力和挑戰，應付人生一切的風暴。

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

禱告：親愛的主，我迫切的祈求祢，使我建立與祢和與人的正常關係，因而作一個對的人，每天在地上活出天國的實際。阿們！

【你常開會嗎？】

曾有一間大工廠的老闆，要和廠內的經理談一件急事，但經理的秘書卻阻擋他：「經理每天在這個時候開會，不要別人去打擾他！」老闆一聽，顯得有點不耐煩：「妳告訴他我有事找他！」秘書堅持說：「老闆，經理交待過，當他在開會時，任何人都不許打擾他。」老闆聽後大為光火，把秘書推到一邊，就衝進經理的辦公室，但瞄了一眼，他很快地就退了出來——小心翼翼地吧門關上，說：「對不起，這就是他每天參加的『會議』嗎？」「是的，他每天花一刻鐘的時間參加這項『會議』。」那位老闆看到經理跪在禱告時的那一幕，心裏深受感動。你今天曾與神開過會了嗎？你曾花費時間在禱告中祈求主如何指引你與家人、同事、親友和睦相處嗎？

一月 13 日

讀經：太七 13~29

主題：正確的抉擇

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

- (一) 兩條門路(13~14 節)——選擇窄門小路，或寬門大路？不隨波逐流，甘心為主受約束，樂意走十架道路。我們是否進入主的門，行主所命令的路？
- (二) 兩種樹果(15~20 節)——選擇好樹結好果，或壞樹結壞果？生活表現和工作成果全在乎是否流露屬天的生命。我們是否讓主天天改變、更新我們的生命？
- (三) 兩樣工作(21~23 節)——選擇遵行神的旨意，或憑己意作工？順服神旨意重於工作的勞苦、忙碌。我們是否看重神的旨意過於一切？
- (四) 兩等根基(24~27 節)——選擇磐石，或沙土？雨淋水沖是命定，人生有根有基渡難關。我們的人生是否經得起考驗？
- (五) 兩類教訓(28~29 節)——選擇帶著權柄，或能說不能行？道理、知識助人有限，話中帶著權柄影響人深遠。我們的教導可以使人體會神話語的權柄？

鑰節：「凡稱呼我『主啊，主啊』的人不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人才能進去。」(太七 2)

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

默想：我們的抉擇和行動將決定我們是那種人——在天國內或天國外。我們對於人生的重要抉擇，是否作出了正確的抉擇嗎？我們是否不隨波逐流，甘心為主受約束，樂意走十架道路？

禱告：親愛的主，我願做個徹底順服祢旨意的人，求祢幫助我放下自己，天天信靠、順服祢，而活出天國的實際。阿們！

【只要確定是否神的旨意】

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

讀經：太八 1~13

主題：王的權能——祂肯、祂能！

提要：主耶穌在山上宣佈了「天國憲法」之後，從本章起，我們將看到祂顯出了慈愛和施展了祂的權能，祂勝過了一切自然的(疾病，風浪)和超然的(鬼魔)。在八至九章中，馬太蒐集了十二項事蹟，是介紹在每一個範疇之內，主都施展了祂的權柄和能力，可分為四組：(1)醫治拯救的大能；(2)駕馭自然的力量；(3)征服撒但的權能；和(4)勝過死亡的權能。

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

(一) 主肯(1~4 節)——內心深處的頑疾有如痲瘋腐蝕人，只要祂「肯」伸手觸摸！我肯不肯來到主面前？
(二) 主能(5~13 節)——有心無力的生活有如癱瘓人，只須祂「說」一句話！我信不信主的話？

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

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

今日鑰節提到主醫治「大痲瘋」的人，顯明君王的權能。馬太言簡意賅地敘述了整個醫治的過程。這位痲瘋病患：(1)勇敢的「來」，他認識自己的敗壞無救；(2)真誠的「拜」，他認定主的權能；(3)直接的「求」，他相信主醫治的能力。而主及時的回應是：(1)「伸手摸他」，祂將憐憫、慈愛、潔淨和醫治傳送到他身上；(2)以「我肯」回應了「主若肯」，祂不但有醫治的能力，更有「肯」、十分願意的愛心；(3)最後發出命令「你潔淨了吧！」，祂一開口就有能力，就有神蹟。其實我們每一個人，都需要主用祂充滿能力和慈愛的手來「摸」我們內心的深處，使我們得著心靈的潔淨和醫治。

「肯」原文為 *thelo*，意思是「確實願意」，「決定」。這個長大痲瘋的人，認識自己的敗壞，且對主的能力有相當的認識。但他不知主是否「肯」叫他得著醫治。因主的「能」是能力的問題，主的「肯」是願意的問題；主的能力是受祂願意所支配的。在這裡給我們看見，主以「我肯」回答患大痲瘋的「主若肯」，並不加上什麼條件，表明祂是如何願意，醫治一切專心信靠祂的人。祂的手不但是「能」，祂的心也是「肯」的。所以，讓我們天天、時時來就近祂，經歷祂的「肯」吧！請記得「耶和華的膀臂，並非縮短不能拯救，耳朵並非發沉不能聽見」(賽五十九 1)。

默想：信心是支取天國一切恩典福份的關鍵。主今天仍是伸出憐憫的手「觸摸」人的內心深處和用祂的「話語」醫治人的病態。無論何人何種病症，祂都肯、祂都能拯救，因此為自己和關心的人禱告吧！

禱告：親愛的主，照我本相，無善足稱，我願將自己的內心向祢打開，讓祢來觸摸我的靈，醫治我的軟弱。阿們！

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

一月 15 日

讀經：太八 14~34

主題：只需一句話和一摸！

提要：馬太福音第八和第九章所記事件次序，不是照歷史的次序寫的，乃是照真理發展的次序所編輯的。首先，第八章我們先看見祂的能力勝過疾病，祂醫癒了：(1)患大麻瘋的；(2)百夫長的僕人；(3)害熱病的彼得岳母；和(4)晚上來的許多被鬼附和一切有病的人。這是要應驗先知以賽亞的話(賽五十三 4)，說：「祂代替我們的軟弱，擔當我們的疾病」。18~22 節插入文士和門徒的兩個事例，說明人跟隨王需要付代價。接著，主叫人看見王的權柄顯在二方面：(1)顯明在自然界中，平靜風和海(23~27 節)；和(2)趕逐污鬼的權柄。本段可分為二段：

- (一) 君王權能顯明在醫治各種病症上(14~17 節)——(1)醫治害熱病的人；和(2)醫治被鬼附和一切有病的人。只需主一句話和一摸，就解決了我們所有的問題！
- (二) 君王權能顯明在各樣的境界中(18~34 節)——(1)人生道路的主宰，顯明在人的心中，讓我們跟隨祂吧！(2)天地的主宰，顯明在環境背後，讓主來平靜我們生命中的風和浪吧！(3)靈界的主宰，顯明在黑暗權勢，讓我們豫嘗基督來世的權能吧！

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

鑰點：本段我們看見主耶穌藉著一連串簡單卻極奇妙的事，顯明祂是說話的王和行動的主。面對那些有需要的人，祂是用慈愛的「一句話」和權能的一「摸」去回應。祂只用了一句話，無論近距離、遠距離，就能叫病得治。祂的「一句話」能治病，也能「一句話」趕鬼。祂說話斥責了風和海，平靜自然界的風浪，也能平靜人心裡的風浪。其實我們每一個人，都需要主親口的「一句話」和主親手的一「摸」，就能解決了我們所有的問題！

當祂用一句話和用手一摸，祂作了甚麼呢？答案就是：「祂代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。」首先我們看見，不管是疾病，或是被鬼附，都是說出人是何等的軟弱，身體受疾病的轄制，心靈被捆綁。因而主所對付的，不是事情的外表，乃是在這一切背後的撒但權勢。而此節也啟示了一個事實，祂親身「擔當」了我們的罪，並叫我們因祂所受的鞭傷得了醫治(彼前二 24)。所以祂在十字架上所成就的，不只除去我們的罪惡，並且還使我們經歷祂生命的大能，軟弱變剛強，疾病得醫治。雖然我們有時在生活中感覺困乏、悲傷，在工作中感覺無力、深憂，或人生遭遇風波感覺失控、絕望。親愛的，讓祂「代替」、「擔當」吧！能使我們過得勝、喜樂、盼望的生活！

默想：我所需要的，乃是主親口的「一句話」和主親手的一「摸」！

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

【宣信人生的大轉機】

宣信十四歲時，因太努力讀書，預備入大學，發了一場大病；好幾個月之久，醫生不許他看任何書。大學畢業了，作一間很大禮拜堂的牧師。因著努力工作，他的心臟病再發作了，就去休養幾個月，好像回家等死一樣。逐漸恢復後，他又努力作工，專靠藥品的預防和幫助。多年來，總是天天帶著一瓶亞摩尼亞藥。如果沒有帶著，好像就要生病似的。直到他身體更壞，醫藥宣告絕望了，多人以為他將不久於人世了。就在這時，他向神厲害的禱告，經歷了神的醫治，藉著住在他裡面的靈，使他必死的身體又活過來，叫他以後能作他的身體所以為不能擔負的工作。他深信神能醫治我們的靈、魂、身體的真理，也是基督福音榮耀的一部分。

讀經： 太九 1~22

主題： 跟從了耶穌

提要：本章上半段記載主耶穌的事工。首先，一個癱子被抬到主耶穌面前，祂先是赦免他的罪，接着醫治了他。然後，馬太提到主祂呼召他來跟從祂。當祂和稅吏、罪人一同主席，遭到法利賽人批評時，藉此祂啟示了祂乃是滿帶著憐憫，要來醫治並呼召罪人。那時，施浸約翰的門徒來見耶穌，質疑門徒為何不禁食。祂啟示祂就是新郎，此時門徒正在享受祂親密的同在，而不需盡守禁食的習慣。跟著，主耶穌以新舊難合的比喻，啟示祂是新衣服，帶給人新的生活，所以不可和舊衣服（舊生活、舊習慣）連在一起；祂又是新酒，賜給人新生命、新活力，所以不可裝在舊皮袋（舊傳統、舊觀念）中。然後，馬太記載主耶穌在去管會堂的路上，有一件插進來的事：有一個女人患了十二年的血漏，來摸耶穌的衣裳繸子，結果她得了主的醫治。本段可分為四段：

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

鑰節：「耶穌從那裏往前走，看見一個人名叫馬太，坐在稅關上，就對他說：『你跟從我來。』他就起來跟從了耶穌。」(太九 9)

鑰點：馬太蒙主呼召成為十二門徒之一的過程，非常特別。當時他正坐在稅關上收稅，耶穌走到他面前，只簡單地對他說：「你跟從我來。」他就立即撇下一切所有的，跟從了耶穌。有一點值得我們注意的，馬太所撇下的，比眾人還多：可觀的財富、財源滾滾的職業、高高在上的地位，聲勢顯赫的權力，應主一聲呼召下，他毫不猶豫地撇下這一切，起來跟隨了主，這是真正的捨己。隨後，馬太在家裏大擺筵席，廣邀同業和好友與耶穌一同坐席，他公開見證他的重生，此舉引起法利賽人和文士的批評，也引出了主的名言：「無病的人用不著醫生，有病的人才用得著；我來本不是召義人悔改，乃是召罪人悔改。」(路五 31, 32)馬太不但悔改歸主，痛改前非，並且立刻跟隨了主，為主作見證。馬太對自己的過去毫不隱瞞，對主的呼召堅決服從、不惜犧牲一切的跟隨主。我們是否也願為主捨下一切，以「耶穌基督」為生命的主宰。

默想：馬太從稅吏到門徒，從罪人到聖徒，其間的轉變，是否帶給我一些啟示？

禱告：親愛的主，求主以祢的大愛激勵我，使我更堅定地跟隨祢、更積極地傳揚祢的名。阿們！

【甘願放棄自由來服事主】

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

讀經：太九 23~38

主題：與主同心、與主同工，同收莊稼！

提要：本章下半段記載主耶穌又行了三件有意義的神蹟——先叫管會堂者的女兒和患血漏的女人得醫治，最後叫啞吧開口。馬太的次序是以顯明天國的權柄而蒐集寫的，而說出人屬靈被恢復的次序乃是：先是得著主復活的生命，然後明白屬靈的事物，才為主作見證。這樣，人才能答應天國君王的呼召——與祂同心、與祂同工。接著，馬太記載主耶穌走遍了各城各鄉，祂工作的內容就是：教訓人、宣講天國的福音、醫治各樣的病症。祂看見了牧養和收割的需要，於是對門徒說，要收的莊稼多，作工的人少，所以祈求莊稼的主催趕工人收割莊稼。本段可分為四段：

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

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

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

默想：有誰與主共鳴——「莊稼多，作工的人少」？有誰願與主同心——「出去收祂的莊稼」？

禱告：親愛的主，每一個時代、每一個地方都充滿困苦流離的人，求祢闊大我們的眼光，讓我們「看見」祢所「看見」的；求祢闊大我們的心胸，關心祢所關心的，打發我們進入祢的禾場。阿們！

【求主打發人，卻成為被打發的人！】

馬丁路德一有位朋友，在基督的信仰上，有一致的看法。這位朋友也是位修士，他們彼此立約，路德要參加宗教改革的熱戰，他的朋友留在修道院，用代禱支持路德的工作。於是他們就這樣開始。一天晚上，他的朋友做了一個夢，看到一片像世界那樣廣大稻田，只有一個人孤單地在收割——這實在是一件不可能、令人痛心的工作，他一眼看到收割者的臉，竟是路德，在一剎那，他明白了主的呼召：「要收的莊稼多，作工的人少。」因此他離開了他虔誠的隱居之地，也參加了收割的工作。

關於傳福音，馬太福音有兩個命令：(一)「你們當求」(太九 38)；和(二)「你們當去」(太二十八 38)。光有代禱而不去作福音的工是不夠的。今天許多人已經預備好把他們的生命交託給基督，只等有人把他們帶到主面前。所以我們每一個人都必須被裝備起來，與主一同出去，收莊稼吧！

讀經：太十 1~20

主題：我會如何回應呢？

提要：本章上半段是主耶穌選立十二使徒的記載和差遣他們出去的勉勵。首先，主耶穌選立十二使徒的記載。接下去，主吩咐他們去擴展天的國福音，而只要往以色列家的路。在作工這方面，主給他們制伏污靈，醫治疾病之權柄和能力。在生活需要方面，主吩咐他們不必多帶生活的必需品，只須信靠天父會藉他人供應他們一切所需用的。接著，主又告訴他們如何面對逼迫。他們出去如羊入狼群，要靈巧像蛇，馴良像鴿子，用智慧和聖靈說話。面對逼迫時，父的靈在他們裡面，會教導他們說應當說的話。本段可分為四段：

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

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

鑰點：坊間有不少的書教導人，用各種新方法、新計劃、新組織，藉以推展教會福音的工作。但主耶穌開展祂的職事，乃是先得著一班人，與祂同心、同工。人總是先尋求更合用的方法，而主乃是先尋求更合用的人。所以，《馬太福音》告訴我們，主將跟隨者(四 19)，先帶成門徒((五 1，九 3，十 1)，然後差遣他們成為使徒(十 2)。門徒(學生)是重在學習與操練，使徒(受差者)則重在差遣與代表。有關主揀選這些人的過程，會使我們震驚：祂揀選不同背景的人——有沒有學問的漁夫，人看不起的稅吏，還有激進黨人；揀選性格不同的人——有衝動的彼得與安靜的約翰，也有被動的腓力與積極的安得烈。從世人的眼光，這些人可能都不够資格去作主的工，但主耶穌卻揀選他們，將他們作成一個完全的見證和榜樣，至終還使他們成為建造新耶路撒冷的十二根基(啟二十一 14)。主樂意給機會，不管我們覺得自己是何等卑微、何等微小、沒有價值，不平凡的主會使用最平凡的人，去做祂那最不平凡的工作。

默想：昔日祂呼召了十二門徒，如果祂現在呼召我，我該如何回應祂的呼召呢？

禱告：親愛的主啊，我在這裏，請祢差遣我。阿們！

【為主捨一生】

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

讀經：太十 21~42

主題：作主門徒

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

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

鑰節：「所以，不要懼怕，你們比許多麻雀還貴重！」(太十 31)

鑰點：本章值得我們注意的就是：

- (一) 主的勉勵——本段中特別提到了三個主叫我們「不要怕」的原因。
 - (1) 「不要怕」(太十 26)作見證。神賜給我們，不是膽怯的靈，乃是剛強的靈(提後一 7)。所以我們不能作一個隱藏的基督徒，應無所畏懼傳神的道(腓一 14)。
 - (2) 「不要怕」(太十 28)魔鬼和牠的差役(包括世人)。牠們頂多只能殺害身體，卻不能殺靈魂。所以我們忍耐到底，主的拯救必然臨到(太十 22)，使我們脫離惡人的手。
 - (3) 「不要怕」(太十 31)一切的遭遇。我們在天父的眼中比麻雀貴重得多，天父尚且不讓麻雀隨便死亡，更何況我們呢？因祂愛我們，保護我們如同保護眼中的瞳人(申三十二 10；亞二 8)。
- (二) 主的啟示——在本章裏，主給門徒一個寶貴的啟示，那就是祂與受差者是一。首先，我們看到合一的事實，受主差遣的使徒們，與主同心，帶著祂的憐憫、權柄出去作工。接着，我們看見合一的保證，他們雖然如同羊進入狼群，但有聖靈同在的應許，使他們毫不畏懼地面對各種逼迫。最後，我們看見合一的結果，主把這些跟從祂的人與主並與天父聯結在一起。因凡接待他們的，就是接待主。雖然跟從天的人在地上所付的代價是大的，但他們從主所得著的賞賜——與主合一，更是大得無與倫比的。

默想：我們是否常常憂慮和懼怕呢？我們有父的保守和供應，並有主的稱許，應無畏與無懼的面對各種逼迫吧！

禱告：親愛的主，就在今天，不論在任何的景況中，讓我「不要怕」，靠祢的力量勝過一切的攔阻，並背起十字架，做一個盡忠為祢的人！阿們！

【不要怕】

有一個小姐妹剛剛蒙恩沒有多久，她怕黑，晚上睡覺的時候不敢一個人睡。有一天她讀聖經，發現裡面一共有三百六十五個「不要怕」。所以，她想一年有三百六十五天，每一天她都可以用一次「不要怕」。從此以後，她睡得非常香甜。

讀經：太十一 1~15

主題：不因主跌倒

提要：本章上半段記載主耶穌如何堅固施浸約翰。第 1 節是前一段主耶穌吩咐十二使徒往各城傳道的結語。2~15 節是關乎主堅固被囚的施浸約翰。那時約翰被下在監裡，聽見主耶穌所做的事，於是透過門徒去問祂是否是那「將來要來的」。主耶穌並沒有正面回答約翰的詢問，祂要他的門徒把所見所聞的事情告訴他，並回答他說「凡不因我跌倒的，就有福了」。接著，主稱讚約翰，認為他比先知還大，是聖經所應許「為彌賽亞預備道路」的那一個。他比眾人都大，但天國裡的每一個人都比他大。這是一段引起各方議論的話。一個人的大小，並非在信心、道德、靈性、名聲、工作、地位上，乃在於他和基督的關係如何。天國裏最小的乃是指有基督住在他們裏面(西一 27)；而施浸約翰不過是新郎的朋友而已(約三 29)，只是在身外認識基督。最後，主說先知與律法說預言到施浸約翰為止，約翰並且是那「當來的以利亞」。本段從 2~15 節可分為三段：

(一) 約翰的反應(2~3 節)——願望落空時，不灰心、不沮喪，更切勿對主失望！

(二) 主的回答(4~6 節)——定睛在主所是和所作上，只管全心信賴，逆境中得以站立！

(三) 主的稱讚(7~15 節)——有主稱讚，心大得安慰，一生必無怨無悔！

鑰節：「凡不因我跌倒的，就有福了。」(太十一 6)

鑰點：本段敘述主耶穌鼓勵施浸約翰，不要因祂「跌倒」(原文字義是見怪，厭棄，絆腳)。施浸約翰是主的先鋒，如今卻在監獄中受苦有一段時間，因此信心軟弱，怪主沒有為他作什麼，因此他很失望。為了鼓勵施浸約翰，主讓人把祂所行的神蹟告訴約翰。主的意思是要施浸約翰看見主所作的事(4 節)，就知道祂是誰；但不要因他下監而跌倒，更不要因主幫助了瞎子、癩子…死人、窮人，而沒有作他所要的而失望。得著主的醫治、復活是有福的，但因信主、愛主卻不因祂的作法、祂的方法而跌倒，是更大的福。所以，我們要學習在環境中不要問「為什麼」，而是要問「主是誰」。蓋恩夫人(Madam Guyon)曾說，「我信神過于祂的工作。」親愛的，讓我們對主有更多的認識，甘心地接受祂所安排的環境、道路，不因祂為我們作了什麼或不作什麼而跌倒，並且更不要讓人、事、物的變遷而影響我們專心地跟從祂。

默想：凡主所安排給我們的環境、道路，若能甘心領受，而不跌倒，這樣的人就有福了。

禱告：親愛的主，祢知道我的需要。我所在的環境，都是祢親手替我安排的。祢放我在現任的地位上，是要加增我的信心，牽引我更近祢。但願我不再因祢所作的或不作的跌倒！阿們！

【不要問「為什麼」，要問「主是誰」】

1977 年，新疆大學重新招生，一位少女未受距離教育，卻以卓越成績考入外語系。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。愛妻在艱辛中 她所辭職，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。孤女考試成績名列前茅，在校努力傳福音，後阻礙於環境離校，繼續自由傳道。播下的生命種子，也撒到全新疆！

為什麼一個愛主的人會遭遇不幸？為什麼有人為了傳福音卻失去一切，甚至自己的性命？甚至他的儿女也受到迫害？如果我們在這些問題上，用人的眼光來衡量，是永遠不會找到滿意的答案。所以我們要學習在環境中不要問『為什麼』，而是要問『主是誰』。讓我們對主有更多的認識，甘心地接受祂所安排的環境、道路，不因祂為我們作了什麼或不作什麼而跌倒，並且更不要讓人、事、物的變遷而影響我們專心地跟從祂。

讀經：太十一 16~30

主題：得安息，享安息！

提要：本章下半段記載主耶穌被人拒絕的經過和回應。在本章，我們看到主耶穌服事人的榜樣。祂用勉勵和稱讚的話，來堅固軟弱的人；祂用憂傷和痛責之聲，來激動那些拒絕、背逆祂的人；祂又用慈愛的呼聲召人得安息，來感動所有勞苦擔重擔的人。雖然主面對了施浸約翰的質疑，面對那了冷漠無反應的世代(17節)，面對了世人的譏諷與毀謗，面對了人們的「終不悔改」，但祂對所遭遇這些人、事、物，因此而感謝父神並順受父神的美意。本段可分為三段：

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

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

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

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

鑰點：今日鑰節提到「得安息」和「享安息」。這裏的安息是雙重的安息：28節是重在來到主跟前而「得安息」，原文是動詞，為 *anapauo*，意思是「給安息」或「使休息」意思是使某人解脫勞苦，故這「得安息」是主所賜給的；29節則重在順服父神而「得享安息」，原文的「得」(*Heurisko*)即「找到」或「發現」，故這「享安息」是我們找到順從父的安息。請留意主耶穌呼召中的條件：先是我們的「來」就可以得著的安息；然後是我們「當負主的軛」和「學主的樣式」而找到的安息。所以第一個安息是藉著信而得的，第二個安息是藉順服而找到的。

今天世人實際的情形有兩方面：不只有生活上的「勞苦」(創三 17)，並且還有各樣的「重擔」(來十二 1)。所以，凡是認識自己是勞苦擔重擔的人，都可以來到主面前，祂就給人安息。「來」到祂跟前是我們的本分，其餘的是祂負責的。我們來到主面前，放下自己的勞苦重擔，就得安息，但這樣還不夠。我們還要一面「負主的軛」，就是指著為神旨意的緣故，甘心樂意地受限制，接受主給我們一切的託付、工作、事奉；另一面「學主的樣式」，就是以主柔和和謙卑的性情代替我們的性情。如果我們肯如此行，我們就必享受一種更深的安息，就是內心平靜安穩和出人意外的安息，與外面環境的好壞無關，也不會受人、事、物變遷的影響。

默想：主呼召人得安息，並叫人享安息。我們是否天天經歷基督、負主軛(行神旨)、學主的柔和謙卑呢？

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

【學習與主一同負軛】

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

讀經：太十二 1~21

主題：祂是安息日的主！

提要：本章上半段敘述門徒在安息日掐麥穗所引起的爭論。首先，主耶穌在安息日經過麥地，門徒餓了就掐麥穗起來吃。法利賽人就攻擊主的門徒作了安息日不該作的事。於是主耶穌舉大衛及隨從違例吃陳設餅一事(撒下二十一 1~6)和祭司在殿裏犯了安息日不算犯罪(民二十八 9~10)來反駁。面對他們的定罪，主耶穌卻向人啟示祂是真大衛，宣告祂比殿更大及祂是安息日的主。接著，主在安息日醫治了枯乾手的人所引起的爭論。有人挑戰耶穌，問安息日可否治病。耶穌以羊陷入坑中的比喻，來說明可以在安息日拯救人。然後，在那日祂醫治了枯乾手的人。於是法利賽人出去商議如何殺主耶穌。主知道法利賽人要殺他，就離開當地，同時也治好跟隨他的病人，並且吩咐不要宣揚。這是應驗《以賽亞書》四十二章 1~4 節的記載，祂是一位安靜、謙卑、為世界帶來公義的王，更是外邦人的希望。本段可分為三段：

- (一) 祂是安息日的主(1~8 節)——法利賽人訂誡律來守安息日，但有祂同在，處處都是安息。讓我們尊重安息日的主，祂是一切的實際，時時更新我們與祂的關係吧！
- (二) 祂是施憐憫的主(9~16 節)——法利賽人看重他們的規條過於人的需要，但祂關心屬祂的人，解決了他們的需要。讓我們重視生命的需要，超越一切的規條、遺傳，使人得著生命的醫治吧！
- (三) 祂是神所選、人所愛的主(17~21 節)——祂傳公理、行公理、叫公理得勝；祂對人不摧殘，反愛惜。讓我們能像主，凡事討神喜悅，以溫柔幫助軟弱的人吧！

鑰節：「因為人子是安息日的主。」(太十二 8)

鑰點：本段以安息日的爭論為中心。神設立安息日，原意是要人藉著它更新與神的關係，而重新得著能力和祝福。然而法利賽人只重視遵守外面宗教的規條，甚至到了吹毛求疵的地步，卻不敬畏神，因而使安息日成為形式化，失去了安息日的實際。於是，人守安息日不僅沒得福，反而使人活在重擔轄制中。試想在安息日，法利賽人不但控告門徒，甚至想要除滅耶穌。他們這樣只守安息日的規條，卻不尊重安息日的主，他們的背叛橫梗，如何能使他們有安息呢？當主耶穌說，「人子是安息日的主」時，讓我們明白，祂正在執行神無限憐恤的旨意，要使安息顯明在人身上，祂的供應使人脫離饑餓的困苦，祂的醫治使人脫離生命的軟弱、殘缺。

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

默想：人有了「安息日的主」，才有真正的安息。讓我們尊重「安息日的主」，祂是一切的安息實際，時時更新我們與祂的關係吧！

禱告：親愛的主，謝謝祢！祢是安息日的主，我們從祢得著能力，幫助，和真安息。阿們！

【船長的臉】

一隻船航行于南太平洋，突遇狂風暴雨，旅客們個個提心吊膽，以為船會沉沒。某旅客鼓著勇氣，冒著風雨，攀登艙面。他看見船長安閑自在的緩步於甲板前之高臺上。船長臉上並無絲毫惶怖煩擾的氣色，從容指揮水手駕駛船隻。他就走回充滿著驚慌失措之旅客的艙裏，向質訊他的眾旅客回答說：「放心吧，我看見船長的臉啦！」

親愛的，當遭遇艱難，陷於窘境之時，不要一味擔憂，應當仰起臉來，瞻仰主的面容，心靈必得安息。

讀經： 太十二 22~50

主題： 神的國臨到！

提要：首先，半段頭一段記載主耶穌將那又瞎又啞的人身上的污鬼趕走，引起了趕鬼權柄的爭論。百姓看祂有屬天的權柄，就驚奇認為祂就是彌賽亞；法利賽人卻認為是趕鬼是依靠鬼王別西卜。至此主耶穌反駁他們，如果撒但可以趕出撒但，那就是自相分爭，牠的國度何以站立呢？而祂是靠神的靈趕鬼，就是神的國臨到了。祂指出褻瀆聖靈的無法被赦免，並責備他們是毒蛇的種類、魔鬼的子孫。接下來，第二段是關乎法利賽求主耶穌顯神蹟給他們看。但主卻告訴他們，只有約拿的神蹟可以看，並預言祂要從死裏復活。接著，祂嚴肅宣告了那世代的人將要被定罪，且要進入悲慘的光景。正在此時，第三段記載主耶穌的家人來找尋祂，祂再次藉此說明凡遵行天父的旨意的人，就是祂的親人。本段可分為三段：

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

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

鑰點：今日鑰節提到「壯士」。主耶穌用兩個「壯士」來比喻神的國臨到：

- (一) 第一個「壯士」是指撒但。撒但像一個「壯士」護著「牠的家」就是牠的國度。世界臥在牠手下(約壹 5:19)。因此，「他的家具」和「他的家財」指被撒但所所控制的人、事、物。嚴格的說是包括所有被鬼附的人，寬一點可以指所有不信主的人。
- (二) 第二個「那壯士」是指主耶穌。祂會將第一個「壯士」的權能捆綁，將原先受其轄制的釋放出來。祂如何捆綁和搶奪呢？我們的主已經在十字架上打破了撒但的頭(創三 15)，使所有信祂的人都能脫離黑暗的權勢，遷到祂的國裏(西一 13)。而且約翰壹書三章 8 節告訴我們，「你的兒子顯現出來，就是要除滅魔鬼的作為。」(約壹三 8)

主耶穌醫治被鬼附著、又瞎又啞的人，說出祂滿有聖靈的權柄和能力；無論祂到那裏，那裏就沒有鬼的權柄存在的餘地，當然也就是神的國臨到那裏了。感謝主，祂在十字架上已經把魔鬼的作為除滅了。然而但撒但還是常常在我們的身上又作工，處處叫我們在身體上，在靈性上，受壓害。我們的苦受夠了！所以，我們要興起，禱告這位得勝的主，去捆住那壯士，除滅牠在我們裏面的作為，除滅牠在環境裏的作為，除滅牠一切的作為。所以，主耶穌在地上的工作，就是要把神的國帶到地上來(太六 10)。主既生於聖靈且滿有聖靈，所以祂也滿有聖靈的權柄和能力；無論祂到哪裏，哪裏就沒有鬼的權柄存在的餘地，這就是神的國臨到。

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

禱告：主啊，求祢捆綁撒但的權勢，把我們所愛的人都帶回到祢的國裏。阿們！

【捆綁的禱告】

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

讀經：太十三 1~30

主題：天國成長之律

提要：本章描述主耶穌用了七個比喻揭示天國的奧秘。本章上半段是前二個有關撒種和撒稗子的比喻。首先，我們看見主耶穌提到撒種的人出去撒好種，種子落在四種不同的土壤中，卻產生了不同的結果。主說完第一個比喻之後，祂說明為甚麼要用比喻，是因為天國的奧秘只叫門徒知道。然後，主解釋這四種土壤代表人對天國信息的不同反應，有的落在路旁、有的落在土淺石頭地裡、有的落在荊棘裡，但有的落在好土裡，結出豐盛的果實。關於第二個稗子比喻的鑰點是仇敵破壞的工作，將稗子撒在麥田裏。主是在 36~43 節才解釋稗子的比喻。本段可分為二段：

- (一) 撒種的比喻 (1~23 節)——常清理內心(不輕忽、不剛硬、不迷惑)，讓主的話生根、成長與結果！
- (二) 稗子的比喻 (24~30 節)——要做醒，不受騙，更不要讓仇敵將假冒摻進人心裏、教會裏！

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

鑰點：在撒種的比喻，我們看見主就是那一個撒種的人，所種的種子就是主自己——活潑常存的道(彼前 1-23)，因「人」裏面的情形不同的反應，而產生了不同的結果。主把這種子撒在我們的心田裏，能否成長和結果，完全取決於我們是屬於哪一種心田。那麼我們該如何改善「土質」(我們的心態)呢？

- (一)「撒在路旁的」，指漠不關心的——要讓主的話進到我們裏面來，不叫那惡者「飛鳥」將我們生活的忙弄成心裏的盲(林後四 4)。
- (二)「撒在土淺石頭地上的」，指剛硬不深入的——要讓主的話在我們心裏扎根，除去心裏面的剛硬(「石頭地」)，以致患難、逼迫來，就不會跌倒。
- (三)「撒在荊棘裏的」，指被世俗、錢財、名位、享受而擠住的——要讓主的話在我們心裏有成長的空間，不要被貪愛世界和憂慮的心擠住、霸佔我們的心)。
- (四)「撒在好土裏的」，指聽明白且實行的——要全心渴望「明白」主的話，完全相信、順服，讓主的話從我們身上活出來，以致結出豐盛的果子。

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

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

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

「健康和正確的心態」

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

讀經：太十三 30~58

主題：都明白了麼？

提要：本章下半段繼續論到主耶穌所講的後五個比喻。首先，主耶穌提到天國有如芥菜種，本是長成菜蔬作人食物，但仇敵使之畸形的發展「成了樹」，讓「天上的飛鳥(指撒但)」住宿。接著，主說明天國有如三斗麵，但仇敵把酵「藏在」麵裏，使天國的內在本質腐化、敗壞。接下來，主耶穌重述撒種比喻的用意，一面要讓祂的門徒明白天國的奧秘，另一面又不願讓眾人明白。然後，祂先解釋稗子的比喻，又再說了三個的比喻——寶貝和珠子的比喻述說天國的珍貴，以及撒網的比喻述說天國的結局。之後，主對門徒講到他們在這世代中的責任。他們不僅要像猶太文士般熟悉舊約的律法，更要活用所學會的新的教訓，來教導別人。最後，馬太記載主被家鄉人棄絕，是因為眾人熟悉祂的身世與家人憑著外貌認人。因他們的不信，主在拿撒勒就不多行神蹟。本段可分為六段：

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

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

鑰點：在這章裡，我們看見主說了這些比喻之後，就問門徒說，「這一切的話，你們都明白了麼？」主向門徒揭開天國發展的過程和人當用甚麼樣的態度來對待「隱藏的天國」。因此，主十分重視門徒是否明白祂說了「這一切的話」，因為這事關係到門徒是否能承擔主的托付。因為明白了主說的話，人就會有屬天的眼光以主的標準，去衡量這世代；按著神的旨意、計劃、程序去服事這世代。當他們回答祂說，「我們明白了！」就在這個基礎上，主開始宣告他們的責任，要他們在所處的世代中作「家主」，從府庫中取出新舊的寶物供應人。

今日主有迫切的需要，呼召人起來照管神的家(提前三 5, 15)，並牧養祂的教會(徒二十 28, 32；彼前五 2~3)。所以，求主恩待我們，使我們有屬靈的耳朵，能仔細聽到(太十三 9, 43)，且聽懂(太十三 52)主的話。因為準確的認識新舊約神的話，又能靈活地應用自己對神話的新舊經歷，是使我們能成為時代的供應者唯一的條件。願我們今天在教會中，能以對神話的新舊經歷，來牧養和建造神的教會，使天國的實現，能夠早日來臨。

默想：馬太十三章有 19 次提到「聽」，我們聽到嗎？聽進嗎？都聽明白了麼？

禱告：主啊，謝謝祢！藉著祢的話向我啟示「天國的奧秘」。讓我緊緊的抓住祢的話，對祢的話有反應，就是聽到了，並聽進了，且都聽明白了。阿們！

「有一班人是主特別被預備來作一般人所不能作的事。他們作的事看起來是微不足道的，但是在緊要的時候，卻有著不可缺少的價值與功用，遠超過一般人所能達到的」。——史百克

讀經：太十四 1~21

主題：仰望祂的祝福！

提要：本章上半段記載施浸約翰的殉難和五餅二魚的神蹟。首先，希律聽到主耶穌的名聲，就認定主耶穌是施浸約翰死裡復活行神蹟。接著，馬太倒敘幾個月前，約翰被殉道的因由和經過。主耶穌聽見施浸約翰被殺的消息，就上船退到野地去，而群眾由各城來跟隨祂。然後，主耶穌看見這些不期而遇的群眾，就憐憫他們，醫治病人，並要門徒負擔起給眾人食物的責任。門徒回報說他們僅有五個餅、兩條魚，而主耶穌吩咐他們將僅有的食物拿給祂。主就吩咐眾人坐在草地上，拿著食物望天祝福，擘餅遞給門徒轉遞給眾人，結果讓五千人吃飽，還剩下十二個籃子的零碎。本段可分為二段：

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

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

鑰點：主耶穌使五千人吃飽的神蹟是四福音書中惟一共同記載的神蹟。由此可見，這項神蹟對我們應具有深遠的意義。這事件特別表達了不在乎人手里有多少餅，乃是在乎有沒有神的「祝福」。有一個弟兄說：「神要行一個小神蹟，就把我們擺在艱難的情形中；神要行一個大神蹟，就把我們擺在一個不可能的情形中。」當我們認識自己的無有、無能時，才會轉而信靠那「叫人復活、使無變為有」的神(羅四 17)，因而經歷神豐盛的「祝福」。這神蹟同時說出，我們雖然微不足道，手中所有的，也極其有限，但只要我們把自己完全交託在祂的手中，祂能使用我們，使我們成為別人的「祝福」。

另一面藉此事件，我們也看見人得着神祝福的過程：(1)「你們給他們吃罷」(16 節)，(2)「拿過來給我」(18 節)，(3)「遞給門徒」(19 節)，和(4)「門徒又遞給眾人」(19 節)。這四個的「給」次序說出我們都可以作主祝福的管道，先得着經歷祂生命的供應，然後將祂那測不透的豐富供應給別人，叫人得着飽足。今天在教會中，我們是「得」的人呢？還是「給」的人呢？

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

禱告：親愛的主，我們再將自己完全的奉獻給祢，求祢悅納和使用，好讓我們成為他人的祝福。阿們！

【一塊硬幣沒法分】

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

讀經：太十四 22~36

主題：海中、風中、浪中——是祂，不要怕！

提要：本章下半段記載主耶穌履海和治好革尼撒勒地方的病人的神蹟。首先，由於眾人見了主耶穌行五餅二魚的神蹟，就逼祂作王(約六 15~21 節)，但祂卻再度退去，獨自上山禱告。接下來，門徒的船在海中遇到風浪，主耶穌在四更天由海面上行走至門徒那裡。彼得也希望能由水面上走到祂那裡。主耶穌就對他說：「你來吧」。彼得下了船，在水面上行走，但走到一半，因見風甚大就害怕，將要沉下去，就連忙喊叫：「主啊，救我！」此時，主耶穌趕緊伸手拉住他。他們上了船，風就止住了。之後，當主耶穌到了加利利湖的那一邊，革尼撒勒的人把所有的病人都帶到祂那裏，病人摸著祂的衣裳繸子就好了。本段可分為二段：

- (一) 平息風浪((22~33 節) ——人生歷程中難免不遇風暴，雖是風急浪高，瀕臨崩潰，快來呼求主罷，讓祂伸手拉我們出風波吧！
- (二) 醫治病人(34~36 節)—— 人生中常會處在病痛、苦難的處境，不怨天、不尤人，不自愛、不自憐，快來摸主罷，讓祂醫治我們吧！

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

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

默想：彼得的禱告——「**主啊！救我！**」這說出當我們走頭無路，陷入絕望時，千萬不要忘記，也發出這樣的呼求吧！主大能的手必立刻緊緊拉住我們，救我們脫離每一個危險。

禱告：親愛的主，求祢幫助我們把眼目從環境轉移到祢的身上，堅定的信靠祢。阿們！

【面向太陽】

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

讀經： 太十五 1~20

主題： 遺傳與誠命

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

- (一)與法利賽人的爭論(1~9 節)——尊重愛神、愛人的誠命，過於人一切的吩咐與遺傳吧！
- (二)對眾人說的話(10~11 節)——不要只顧身體衛生，不顧心靈保健。求主光照我們的內心吧！
- (三)與門徒的談話(12~20 節)——在主的光中，檢查是否有惡念、恨、淫念、貪心…？求主潔淨我們的內心吧！

鑰節：「耶穌回答說：『你們為什麼因著你們的遺傳，犯神的誠命呢？』」(太十五 3)

鑰點：在這段裡，我們看見法利賽人和文士指摘主耶穌門徒「犯」遺傳(或傳統)，而主耶穌毫不留情說他們「犯」神的誠命(太十五 3)。主指出人生活中最重要的事，不是遵守人的吩咐與遺傳，而是尊重愛神、愛人的誠命。很多遺傳本身未必全無可取之處，有些更可以幫助我們更明白神的律法、誠命，但它本身絕不是神的話與應時的啟示。今天也有許多基督教徒和天主教徒，因著遵守他們教會的傳統——屬靈偉人的言論、傳統的觀念、虛空的禮儀、食古不化的守舊等等，而置神許多的話於不顧。因此，願我們謹慎防範有些教派，聲稱在神的誠命之外，必須加上其它人對聖經的詮釋或最高且獨一的啟示，纔能活在神的旨意中。然而人一旦高舉屬靈偉人的言論，將「人的吩咐，當作道理教導人」(太十五 9)，就會成為教會的禍害。

在此主耶穌並不是一個盲目反對一切遺傳的人。因為祂看重的不是人外面的作法如何，乃是人裏面的實際情形如何。而祂所指摘的是那些口是心非，「用嘴親近，心卻遠離」(賽二十九 13)的人。神要拜祂的人，是用心靈和誠實拜祂(約四 24)。所以我們最重要的事，是建立與祂親密的關係，在真實和真誠中敬拜祂、與祂交通。如果我們渴望進入和祂的活潑關係中，就當摒棄一切使我們和神隔絕的人、事、物，從一切遺傳的捆綁中出來。

默想：我們是否看重愛神、愛人的誠命，過於人一切的吩咐與遺傳嗎？我們是否以嘴唇親近神，心卻遠離祂嗎？

禱告：親愛的主啊，求祢讓我們對一切外在的事物心存畏懼，不容它們奪去我們和祢的活潑關係。阿們！

【有口無心的禱告】

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

讀經： 太十五 21~39

主題：以信抓住恩典的主；以愛抓著所愛的人！

提要：本章下半段敘述主耶穌在外邦人中施行神蹟。首先，主遇到了一個迦南婦人，求主憐憫她，為她的女兒趕鬼。然而主耶穌卻表明自己目前是奉差遣往猶太人那裡去，以「不好拿兒女的餅丟給狗(寵物)吃」為理由拒絕婦人的要求。而婦人以「狗也吃桌子上掉下的碎渣」回應主耶穌，得到主的稱讚，並主醫治了她的女兒。接著，主耶穌來到靠近加利利的海邊，醫治許多各樣的病人。眾人看到主耶穌醫治的神蹟就驚奇，於是歸榮耀給以色列的神。主耶穌為了不讓跟從祂已經三天的人飢餓困乏，藉著眾人所獻的七個餅和幾條小魚，又行了給四千人吃飽的神蹟。本段可分為三段：

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

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

鑰點：這段記載了一位愛女心切的母親，因為女兒被鬼所附不得痊癒，而懇求主耶穌。開始似乎困難重重，但她仍然義無反顧，來到主面前，將自己的難處向祂乞求。我們不明白主為何以這樣奇特的態度對待她，但我們可以看出祂是在循序引領這位婦人，逐步增加她的信心。求主也幫助我們學會：

- (一) 憑著愛(21~22 節)——代禱的巨大力量源於純潔的愛。母親不能失去女兒的心情扭轉了女兒的命運！她心中有對孩子的愛，這愛使她求告這位似乎冷漠、嚴峻、苦澀的主；這愛使她承受了祂的靜默，依然不斷地懇求；這愛使她忍受了明顯的拒絕；這愛也使她看見了主耶穌言語之外的同情。她心中的動力就是愛，再也沒有什麼比愛更堅強，更使我們與主接近。
- (二) 因著信(23~28 節)——沒有怨言、沒有生氣、沒有灰心、沒有沮喪，她用信心跨越每個障礙。主對她的祈求「主啊，可憐我」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！」即使主用話進一步的拒絕她：「不好拿兒女的餅丟給狗吃。」她仍不死心，謙卑耐心地回答：「主啊，不錯，但是狗也吃它主人桌上掉下的碎渣兒。」這位婦人謙卑、誠懇、不屈不撓的信心，將絕望變成盼望，使她的祈求得蒙應允。

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

禱告：親愛的主，讓我們向祢全然敞開，在所有的需要上，向祢真實表露，且全然無懼地信任祢。讓我們也成為祢福音的導管，將祢的大能和恩典，分享給一切需要愛的人吧！阿們！

【那裏去找最勇敢的人？】

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

讀經：太十六 1~12

主題：不信是惡心，小信主傷心

提要：本章上半段記載耶穌主責備法利賽人與撒都該人和吩咐門徒防備他們的教訓。首先，法利賽人和撒都該人原屬兩個幾乎是水火不容的黨派，但他們一同要求主耶穌由天上顯神蹟給他們看（。主指摘他們只曉得從天上的跡象分辨天氣，卻不能分辨屬靈的兆頭。祂再次聲明，在這個對神叛逆和不忠的世代中，約拿的神蹟是他們唯一可見的記號。接著，主耶穌教導門徒要謹慎防備法利賽人和撒都該人的酵，門徒卻誤以為這跟他們忘記帶餅有關。主就責備他們的小信，並提醒他們，祂曾分餅分別讓五千人 and 四千人吃飽的神蹟本段可分為二段：

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

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

鑰點：自馬太第四章 17 節開始，我們看到主耶穌呼召了門徒來跟隨祂。自從他們跟從了主以後，祂是一步步的帶領、訓練他們，使他們看見主以君王的權能醫治、釋放、拯救人的神蹟(四~十五章)。到了第十六章，主教導他們的計劃和過程發展到了高潮，因為他們馬上要接受基督、建造教會和十字架道路的啟示。此時，主吩咐門徒，要防備法利賽人和撒都該人的酵。而門徒的反應卻顯示了他們的遲鈍心竅，他們對主的認識和信靠仍然相當膚淺。法利賽人與撒都該人不認識主是因不信，而攔阻門徒更深地認識主是因小信。不信是惡心，而小信會使主傷心。然而我們是否也落在門徒的「小信」(十六 6)、無知和心地愚頑(可八 17~18 節)景況中呢？我們可以從主二次提醒門徒——「你們還不明白麼？」和「不記得…麼？」，學習到得蒙拯救的路：

- (一) 「明白」主的話——主所講的是屬靈的教訓，而門徒所注意是物質的事物。屬地的觀念，常叫人誤解神的話。所以，我們要求主開啟我們屬靈的竅(路二十四 45)，賜給我們我們智慧和啟示的靈(弗一 17)，使我們透澈地明白主的話，完全地認識和經歷祂。
- (二) 「記得」主的作為——門徒一心只想著餅，卻忘記了主給五千人 and 四千人吃飽的兩次神蹟。祂的同在遠比餅更重要。所以，我們的心思不要終日以「自己」的餅為念，要將我們的心思全放在「主」的身上。而我們以往得勝的經歷，並不能保證從此信心就不會動搖。因，此我們在每一天、每一件事上仍需無依地仰賴祂屬天的供應，讓祂在我們身上不斷地創造生命的奇蹟吧！

默想：我們如何脫離「小信」、無知和心地愚頑的光景呢？

禱告：親愛的主，幫助我憑著信來過每一天的生活，更深地經歷祢豐富的供應，藉著祢的話對祢的認識不斷地加增。阿們！

※ 不是神能不能的問題，乃是人信不信的問題；關鍵在人，不在神。

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

讀經：太十六 13~28

主題：屬天啟示——基督、教會、和十架道路

提要：本章下半段，首先敘述主先向門徒發出了一個問題：「人說我人子是誰？」門徒根據群眾的認識，回答了四個答案：施浸約翰、以利亞、耶利米、和先知中的一位。主再問門徒「你們說我是誰？」彼得從父得著的啟示：稱主為基督，是活神的兒子。接著，主揭示了祂要將教會建造在磐石上，是陰間的門不能勝過的，而教會帶有捆綁和釋放的權柄，是為著對付祂的仇敵。之後，主告訴門徒，祂必須往耶路撒冷去，要被釘死，並復活。這是祂第一次預言自己的受難。此時，彼得拉住主耶穌，勸主耶穌不可如此，但彼得被主耶穌責備為撒但，因為他不體貼神的意思，只體貼人的意思。於是，主吩咐門徒要捨己，背起十字架，來跟從祂，並為祂喪失生命。這樣跟從祂的人，在主回來時與主上一同掌權、一同得榮。本段可分為三段：

- (一) 基督的啟示(13~17 節)——基督是神啟示的中心，也是建造教會的根基。讓我們得著父的啟示，認識基督吧！
- (二) 教會的建造與權柄(18~20 節)——教會是彰顯基督的器皿，也是執行國度權柄的管道。讓我們與基督一同建造吧！
- (三) 十字架的道路(21~28 節)——十字架是建造教會的路，也是引進國度榮耀的途徑。讓我們背起十架，來跟從祂吧！

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

鑰點：《馬太福音》第十六章 13~28 節是此卷書中最重要的經節之一。本段最醒目的中心點就是關於最偉大的啟示——基督和教會；最驚世的挑戰——背起十架跟從主：

- (一) 基督的啟示(13~17 節)——我們對基督需要有第一手的屬靈認識，別人說的都不算數。基督是神啟示的中心。若要正確地認識基督，讓我們得著父賜人智慧和啟示的靈，使我們真知道祂吧(弗一 17)！
- (二) 教會的建造(18~20 節)——教會是彰顯基督的器皿，也是執行國度權柄的管道，黑暗的權勢不能勝過建造起來的教會。讓我們與基督一同建造吧(彼前二 5)！
- (三) 十字架的道路(21~28 節)——十字架是建造教會的路，也是引進國度榮耀的途徑。若有分於主的建造，讓我們甘心背起十架、捨己、跟從祂吧！

默想：我們在跟隨主的事上是猶豫不決、隨波逐流？還是和主一同前行，順服神的旨意呢？

禱告：親愛的主，使我們明白並進入祢偉大的啟示。賜我們受苦的心志，助我們一心跟祢走窄路。阿們！

【背十字架捨己】

有位弟兄有學問，對於聖經也有知識，講道也很動聽。但是，有位姊妹對他說，「弟兄你講的道理不錯，你走的路錯了」。他說，「我是傳十字架的道，我們是應當捨己背十字架」。姊妹說，「不錯，但是，我看你從來沒有死過。他倒虛心求教」。這位姊妹就本著聖經向他直說了，什麼是背起十架跟從主。後來，他寫信給她說：「你走後，我就對神說，我並不知道甚麼叫作十字架？甚麼乃作十字架的道路？甚麼叫作捨己？但是，神，在這樣的不知中，我把自己奉獻給你，求你使我能捨己。就是這樣，我的難處就來了——我的妻子反對我，我不能忍耐時，就有聲音說，就是在這些事上捨己——死。我從前都是講十字架，講捨己，但是，我還不知到底是到那裏去死？是怎樣死法？現在，我知道了，是在實行方面來作出；我這樣講，就引起許多人反對我，醫務也有改變了。我才知道，死，就是在同人中間需要死。」—— 倪柝聲

讀經：太 十七 1~13

主題：高峰異象——「只有耶穌」，「只聽耶穌」，「只見耶穌」！

提要：本章上半段記載主耶穌登山變像和下山時與門徒的對話。首先，主帶著彼得、雅各和約翰到山上，就在他們面前變了形像，同時有摩西和以利亞顯現跟主耶穌說話。而彼得對主耶穌說他要為耶穌和兩位先知搭三座棚，但有一朵雲彩來，並有聲音由雲彩中出來說「**這是我的愛子，我所喜悅的。你們要聽祂**」。他們的反應是極其害怕，而主耶穌來安慰他們。於是，祂吩咐他們不要將所見的告訴人，因人子還沒有從死裏復活。接著，他們問主耶穌關於以利亞應該先來的事。祂回答他們以利亞已經來了，但人卻不認識他而任意對待他，且預言自己將受害。他們於是瞭解了「施浸約翰」就是「以利亞」。本段可分為二段：

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

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

鑰節：「**他們舉目不見一人，只見耶穌在那裏。**」(太十七 8)

鑰點：讓我們來思在主在山上的變像的過程，究竟對我們具有何種意義：

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

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

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

默想：惟願我們所作的一切工都能使人看見主，並單單地看見主。

禱告：親愛的主，求祢帶我們上到高山，使我們在屬天的境界裏，看見祢榮耀的彰顯吧！阿們！

【單單注目在祂身上】

有一個孩子希望成為一個大音樂家。他曾在許多大音樂教授門下辛勤的學習。他聽說在紐約市有一位名音樂家，就去拜訪他。他問：「老伯伯！你可以收我做學生嗎？」那位白髮蒼蒼的老人回答說：「孩子，不行！我已退休了。」孩子說：「你可以讓我彈幾下鋼琴嗎？」老人說：「自然可以。老人傾聽著孩子彈了幾分鐘之後，就拍著孩子的肩膀說：「孩子，我收你！」幾年的歲月中，老音樂家把全部精神心力灌注在這年輕人的身上，教導他。一天，他們向愛好音樂的人們宣佈了孩子演奏的消息。那天晚上，當孩子演奏精采的樂章時，一波一波的喝彩聲，從人群中傳來。然後，偉大樂章的演奏完畢。孩子的身體靠近琴鍵，全神傾注在上面。在終曲之前，許多大人物像小孩子般叫起來，婦女們把錢囊放在他的足前。孩子並沒有注意這些；只是向包廂注視著那白髮的老教授。老人點著頭說：「孩子，你在對的路上，就這樣繼續下去，就這樣繼續下去！」親愛的，主耶穌今天站在天上的「包廂」上，只要把你的眼睛註定在祂身上。

二月 2 日

讀經：太十七 14~27

主題：門徒下山面對挑戰

提要：本章下半段，首先敘述當他們下山之後，有人來求主耶穌醫治他害癲癩病的小孩，並陳明祂的門徒不能醫治小孩。主感嘆這世代的不信又悖謬，並醫治了小孩，門徒問主為何他們不能趕出鬼，祂說他們失敗的原因乃是「小信」，並說若不禱告禁食，這類的鬼就不能趕出。接著，主第二次向門徒提到祂將要釘死與復活，門徒聽了就極其憂愁。到了迦百農，收丁稅的問彼得，主耶穌是否要納稅。彼得回答收丁稅的人說「納」。當彼得進了屋子後，主就問他，「君王是否向自己的兒子徵稅？」。於是，主為了不絆倒別人，就命彼得去釣魚，得一塊錢作稅銀。本段可分為三段：

(一) 趕鬼醫病(14~21 節)——學習憑信心運用國度的權柄。

(二) 預言死而復活(22~23 節)——進入神國，須經歷苦難與十字架。

(三) 納殿稅事件(24~27 節)——學習凡事要問主，按祂的話而行。

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

鑰點：耶路撒冷的聖殿，需要頗大的經費來維持其正常操作。所以每一個猶太男子，在年滿二十歲以後，每年都必須付丁稅，數目為半塊錢，故又稱「聖殿稅」。當收丁稅的人以責問的口氣對彼得說，「你們的先生不納丁稅麼？」彼得竟然忘了剛剛在山上的異象中所學到的三件事——「只有耶穌」，「只聽耶穌」，「只見耶穌」，此時他竟不去問主，而擅自回答了收丁稅的人說，「納」。等到他一進了屋子，主耶穌早知道外面所發生的一切，不待他開口，主先問彼得說，「你的意思如何？世上的君王，向誰徵收關稅，丁稅呢？是向自己的兒子呢？是向外人呢？」。這一次彼得答對了，「是向外人。」於是主耶穌說，「既是如此，兒子就可以免稅了。」因為主是神的兒子，祂就不該付此稅，因為沒有一個君王向自己的兒子收稅。如果主需要付稅，那主就不是神的兒子。主耶穌既是父神的兒子，因此就可以免交聖殿稅了。而彼得既曾宣告過主是神的兒子(十六 16)，也在山上看見了神兒子的榮耀，他就不該自作主張說要納丁稅。可見人得著了最高的屬天啟示是不够的，仍須將所看見的實際地應用在我們的生活中。

然而主耶穌為了避免絆跌他人，就命彼得釣魚得一塊錢去繳稅。這是新約聖經中，惟一提到釣魚得銀的神蹟。主吩咐彼得往海邊去釣魚，一面是顯示主恩典的供應，祂總是顧念到人的軟弱；另一面也是為了要管教彼得，讓他在等後那一條口含一塊錢的魚出現時，再一次去經歷——祂是神的兒子，再一次去體驗——一切都在於只「聽」祂。在這事件上，我們看見說不該納丁稅的是主，說釣魚得錢拿去作稅銀的也是主。只要主說不作，我們就不作；主說作，我們就作。所以我們要學習凡事先求問主，憑信遵行主的話而去行。

默想：隨主登山，接受裝備；跟主下山，面對挑戰！

禱告：親愛的主，求祢教導我，在一切事上經歷跟隨祢、仰望祢、聽從祢、順服祢！阿們！

【還須經歷】

有個青年人告訴慕迪，說：「我的老亞當已經死了。」慕迪很快樂地說：「那頂好，讚美神！」過幾天，慕迪看見那青年站在樓下，他有心試驗他，就拿一盆水從樓上倒下，倒在那青年身上。那青年人在想不到的時候，被水潑濕全身，不禁破口大罵樓上的人不當心。「喂！」抬頭一看竟是慕迪。他驚奇的問：「你為什麼這樣？」慕迪從容笑臉地回答說：「弟兄！我就是要試驗你，到底你的老亞當生命死了沒有？」

二月 3 日

讀經：太十八 1~20

主題：天國奇聞——小子最大！

提要：本段第一段是主耶穌回答門徒的問題——「天國裏誰是最大的？」這一段的經節乃是以「小子裡的一個」貫穿了這個「誰為大」的主題。主對門徒的教導，讓我們看見對待天國子民當有的態度：(1)自己必須回轉變成一個小孩子；(2)為主名接待一個像這小孩子的；(3)不絆倒一個小子；(4)不可輕看小子裡的一個；和 (5)不願一個小子失喪。本段第二段是論到天國子民對得罪他之人的態度和挽回弟兄的步驟。對得罪我們的弟兄，自己先要存憐憫、饒恕人的心，接著私下勸告他，如果不聽再找一兩個人一同勸，如果仍不聽就告訴教會，要不斷地試著挽回、得著他。本段可分為四段：

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

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

鑰點：在這段裡，主教導門徒要「回轉」，像「謙卑」的小孩子。小孩子有什麼長處呢？

- (一) 主在這裡特別提到「謙卑」。只有謙卑像小孩子的人，才能讓神掌權；而越能讓神掌權的人，在天國裏也就是最大的。然而我們不是等到進天國以後才謙卑，才變作小孩子的樣式，乃是現在就要回轉變作小孩子的樣式，像小孩子那樣的謙卑。為此，我們要除去那驕傲的心以及能讓我們驕傲的事；並且應當看別人比自己強(腓二 3)。更重要的是神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人(彼前五 5)。所以，我們應當甘心樂意作一個小孩子，只討神的喜悅就夠了(太十一 25, 29)。
- (二) 其次是小孩子的單純。小孩子身上的一切事都是最基本的。他們還沒有變得複雜。他們裏面的一切是那樣單純，自由，自然地表達出來，沒有絲毫詭詐。單純並不等於思想簡單，單純乃是找到了可信靠的對象，毫無保留的依從他。
- (三) 最後是小孩子的可塑性，也就是順服。有一個羅馬天主教修道院的院長曾這樣說，將孩子們交給我，讓我教導他們到七歲，七歲以後隨便你怎麼教導他們都無關緊要了。這句話完全正確。一個孩子還小的時候，有充分的可塑性。雖然他可能在天性的裏面中，承受了很多罪的傾向，但幼年的孩子是柔順的，可以加以塑造。

默想：讓我們在「心志」上作大人；但在對待人的態度上，保持「童心」、「赤子之心」吧！

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

【第二小提琴手】

有人問一個頗有名氣的交響樂團指揮，認為那一種樂器最難演奏？那指揮家想了一會兒，回答：「第二小提琴手。我可以找到成打的第一小提琴手，但極難找到熱誠演奏的第二小提琴手。」

謙卑是極少有的美德！在天國裡，神看重的不是人地位、才幹、經驗的高低，而是人生命的真誠、謙卑、信靠、純真……正是小孩子所擁有的特質。

二月 4 日

讀經：太十八 21~35

主題：無限的饒恕

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

(一) 饒恕的次數(21~22 節)——我們的饒恕是屬人記賬式的饒恕，還是屬天無限的赦免呢？

(二) 惡僕的比喻(23~35 節)——神對我們的虧欠一筆勾消，我們豈可不肯寬恕人呢？

鑰節：「你不應當憐恤你的同伴，像我憐恤你嗎？」(太十八 33)

鑰點：本句為饒恕人的比喻的中心、焦點、教訓。「憐恤」原文為 *eleeo*，意是「施憐恤」，「慈悲為懷」。主耶穌藉這比喻來說明，祂既以恩典對待我們，我們也當以恩典對待別人。所以，我們需要彼此饒恕，如同神在基督裏饒恕了我們一樣。只有我們免了人的債，才能求神免我們的債。

此外，若用現代錢幣推算，這個僕人欠王的債，需要動用到 8,600 個工人，每人要搬 60 磅重銀幣；而他的同伴欠他的，不過是一袋錢。相比之下，兩者相差約六十萬倍，他同伴欠他的和他所欠王的相比較下，實在是微不足道。然而他卻不放過他的同伴便「揪著他」，以兇暴的手段「掐住他的喉嚨」。他同伴的請求，和他向王的請求一模一樣。但他對付別人的虧欠，卻和主對他的答覆完全兩樣。其它同伴不忿他這種行為，便告訴了主人。主人為這冷酷無情的欠債人，大為憤怒。雖然他曾寬赦這僕人，免了他巨大的債項，但他現在竟毫不留情，不願寬容別人的小數欠款。於是王重新追討那人的欠債，直至他還清了債項。結果他被下在監裏，並不是因為所欠的債，而是因他殘忍對待他的同伴。

默想：主饒恕人是無限的！試問你的饒恕是屬人記賬式的饒恕，還是屬天無限的赦免呢？你是否透過饒恕別人，而更深的經歷主的憐憫呢？

禱告：親愛的主啊，求祢教導我們心存憐憫，以愛代替仇恨，以饒恕代替積怨，好多得著一個弟兄，成為同心禱告的同伴！阿們！

【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。」

人若不認識和經歷祂的憐憫和恩典，就不可能饒恕別人，卻很容易變成一個待人寡恩的人。所以，我們每天都須接受主的憐憫，享受祂的恩典，讓祂的憐憫從我們身上湧流出去，這樣才能從心裏寬大地饒恕虧欠我們的人。

二月 5 日

讀經：太十九 1~15

主題：修補這世代的兩大漏洞——尊重婚姻和關懷孩子

提要：本章上半段主題說到休妻與獨身的問題和小孩是得祝福的問題。首先，主耶穌開始朝向耶路撒冷前進，離開加利利，回到猶太境的約但河，在那裏醫治跟隨的群眾。接著，法利賽人以休妻的話題來試探主耶穌。在此段對話中，主以神起初造人的心意來回答，並揭示男女聯合成為一體，不可分開，而破壞神命定的合一。但法利賽人卻用摩西之休妻規定來質問祂。主表示摩西所訂休妻的條例(申二十四 1)，是因以色列人心硬，不理會神起初的心意，這條例不是神積極性的「吩咐」，乃是消極性的「許可」。然而，主嚴厲地說，現在若不是因為淫亂的緣故，休妻另娶或娶被休的婦女都是犯姦淫。接下去，門徒聽了主的教導後，便有極端的想法。他們想如果是這樣倒不如不娶。主就提醒他們，只有那些從神領受特別恩賜的人，才可以獨身。那時，有人帶著小孩子來到主耶穌那裏，要主給他們祝福，而門徒就責備那些人。主再次強調人要有分於諸天的國，必須棄絕驕傲、成見，像小孩子一般。本段可分為二段：

(一) 尊重婚姻(十九 1~12)——我們是以神的觀點，來看待婚姻嗎？

(二) 關懷孩子(十九 13~15)——我們是按主的心意，來教養孩童嗎？

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

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

(一) 天作之合(4 節)——神在起初造人的時候，又造男人又造女人(創一 27；五 2)，神的用意是要男女結合，故婚姻是神親自設立的。

(二) 成為一體(5~6 節)——「一體」表示最深的合一，而同床異夢是可悲的。「配合」原文為 *suzeugnumi*，意是「結合」(特別是婚姻上的聯結)。婚姻是神設立的，尊重婚姻就是對神的尊重。因此，夫婦在生理、心理、心靈上都應追求並經歷那奧妙的合一。

(三) 不可分開(6 節)——夫妻關係，至死方休，一生一世一條心！神設計的婚姻是永久性的，是不能拆散的，因此夫婦應該致力共同生活，而不是用個性不合，情感不諧等藉口，想盡辦法離開對方。

默想：神命定婚姻的祝福，乃是一生一世！我們是否以神的觀點，追求二人結為一體，並看重婚姻的盟約嗎？

禱告：親愛的主，祝福我的婚姻和兒女，好讓我的家成為合你心意的家庭。阿們！

【要花工夫保全婚姻】

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

二月 6 日

讀經：太十九 16~30

主題：我不能，神能！

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

(一) 財富與進天國問題(16~26 節)——愛主無保留，順服無底線。我們願否靠主捨棄心愛上好？

(二) 國度得賞賜的問題(27~30 節)——須為主先撇下，才能得獎賞。我們可知否跟隨主的福份無限？

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

鑰點：在這段裡，我們可以從這少年財主身上看到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)——對於少年財主而言，他羨慕天國，追求永生；但他盼望「靠我」做善事得永生。然而人不可能「靠我」得救；也不可能在金錢的使用上只願「為我」，而不願善待祂的小弟兄，而得國度的獎賞。
- (2) 「錢財」的攔阻(22~23 節)——攔阻每一個人進天國的不盡相同，而這位少年財主面對的是錢財的攔阻。財富本身並不是一罪惡，但它卻會把人的心束縛在今生的事上。我們若看重物質享受過於靈命的追求，最終只會失去永恆的福份。
- (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，單靠自己的意志，憑自己的決心，決不能進入神的國。

(二) 進入天國的途徑

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

默想：每一個人進天國的攔阻都不盡相同，而我們進天國的攔阻是什麼呢？

禱告：親愛的主，在我不能，祢凡事都能！開恩憐憫我，除去我所有的攔阻，好叫我活在天國的實際裏。阿們！

「我們有一位神，是專門對付『不可能』的。在祂沒有『太難』。」——慕安得烈

二月 7 日

讀經：太二十 1~16

主題：雖只剩「一小時」，把握最後機會！

提要：本章上半段記載葡萄園的比喻。首先，天國好比是園主呼召工人進入葡萄園工作，與工人講定一天工資為一錢銀子。接著，園主在不同的時間分別去找人進葡萄園工作，但到了晚上發工資的時候，所有的工人都獲得同樣的工錢。之後，有人埋怨，園主則回答，他並不虧負工人，他講定的價格就是如此。他又補充說：「因為我作好人，你就紅了眼麼？」祂的結論就是：「在後的要在前，在前的要在後」。本段論到事奉工作與得國度獎賞的關係，可分為二段：

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

鑰節：「約在西初出去，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？』」(太二十六)

鑰點：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) 天國的工作需要人的配合。葡萄園的工作需要工人，同樣天國的工作也需要工人。我們不只作「兒子」來繼承神的產業。我們也作「工人」來管理經營神的產業。
 - (2) 主為每一個人創造機會。主的心意要是我們每一個人把握最後機會儘早事奉。就個人而言，雖然有人在少年時期就進入葡萄園事奉，有人在青年期，有人在壯年期，亦有人到年老才進入葡萄園工作。不過晚年的人也不要後悔，雖曾閒站了一生(整天)，只剩「一小時」，但仍得著機會有分於主的工作。對於我們每一個人，這一比喻催促我們每一個人善用每一刻的機會，盡心竭力，使我們能與忠心者同得賞賜。
- (二) 天國獎賞的原則——在此比喻中，主人一共五次僱工人葡萄園工作，結果所有工人的工價是一樣的。在人看的確是不公平的，然而耶穌在此強調的是事奉是神的恩典。雖然家主與清早的人講定工錢(2 節)，但國度獎賞的原則不是照著工作時間的長短，如同世人發給給工人工價一般，乃是較世人更高的原則：最大的賞賜乃是為著那些不為著賞賜只為著本分與愛主的緣故而服事主的人！

默想：主呼召人進天國作工，我們在教會裏有沒有事奉的決心與準備？

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

【劈柴挑水】

從前英國的倫敦會差派馬禮遜 (Robert Morrison) 到中國傳道，工作有基礎時，他就要求加派一個同工。差會公佈了這消息，久久沒有人報。最後米爾恩 (William Milne) 來報名。當差會通知米爾恩來談話時，幾位主持談話的人見到他面貌不揚、氣概粗俗，就彼此磋商：「像這種人，誰看了都討厭，怎能派他去？」他們就決定用為難的問題，要使他知難而退。他們問他：「你是報名到中國去傳福音？」「是的。」「可是這次所招的不是傳福音的，乃是去幫助傳道人劈柴挑水。」沒想米爾恩竟說：「如果主叫我去劈柴挑水，我也是感激不盡。」他們沒有辦法，就把他派到中國來，結果他成為歷史上有名的宣教士。他在傳道馬來西亞期內，用中文及馬文創作福音單張，也是當地英華書院校長，但最主要的是與馬禮遜牧師合作，將聖經翻成中文。縱然當時人們要用劈柴挑水來難倒他，但他卻認為只要是主的工作，就是劈柴挑水，他也願意去，這是合乎服事主的真諦。

二月 8 日

讀經：太二十 17~34

主題：主的道路——十架進榮耀；王的榜樣——捨命服事人

提要：本章下半段說到：(1)主耶穌第三次提示祂要受難；(2)主捨命服事人的榜樣；和(3)醫治兩個瞎子的事蹟。首先，主耶穌在往耶路撒冷的路上，第三次告訴門徒祂的釘死與復活。那時，約翰和雅各的母親同她兩個兒子來求主耶穌，讓自己的兒子在祂的國裏坐在祂的左右邊。主耶穌的回答是他們不明白所求的是甚麼，並啟示若要在國度裏坐寶座，就必須預備好喝苦杯。這兩門徒的舉動導致其他門徒的惱怒，但給了主機會指出誰願為首，就必先作僕人，並啟示祂來世上不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。接著，他們出耶利哥的時候，兩個瞎子坐在路旁，聽見耶穌經過，就喊叫要主耶穌可憐他們。眾人責備這兩個瞎子，不許他們作聲。然而祂「動了慈心」，把他們的眼睛一摸，他們立刻看見，就跟從了耶穌。他們得醫治有甚麼屬靈的含意呢？這兩個瞎子就是代表門徒瞎眼，不認識神國的事，所以彼此爭著要為大，主乃在此醫治他們。本段可分為三段：

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

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

鑰點：今天的鑰節是本段最主要的中心句子，其中啟示了作王的道路；以及祂矯正門徒，告訴他們服事的正確態度。事情的起因是西庇太兒子的母親向耶穌替她的兩個兒子求大位。這兩個兒子就是約翰與雅各，他們所拜所求的對象雖然是對的，但可惜所拜的動機、所求的內容卻是錯的。因此，他才說了這句話。我們的主是天國的王。神立祂作天國的王不僅因為祂是父懷裡的獨生子，而更是因為祂肯降卑自己作了奴僕(腓二 5~9)，存心順服，以祂完全的生命服事人，供應人。所以神將祂升為至高，使祂超越萬有。在引導門徒踏上進入榮耀的路時，主乃是以身作則，給我們作出極美的榜樣。在教會裡服事也是這樣，人越降低自己，就必定在神面前升高。人若要自己爬上高處，在神面前必永遠留在低處。願我們能領會這一點，屬靈的權柄是在服事弟兄的事上顯明出來的。誰甘心作服事弟兄的人，誰就給眾人尊重。誰能甘心作供應弟兄的人，屬天的權柄就自然地從他身上流出。

默想：主耶穌在地上的使命就是服事別人，並且捨棄自己的生命。我們是否明白主的十架道路，捨命服事人的榜樣呢？

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

「準備接受任何一個」

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

二月 9 日

讀經：太二十一 1~22

主題：王來了，我如何？

提要：本章上半段記載主耶穌最後一次進入耶路撒冷。首先，祂要兩個門徒去牽驢和驢駒過來，這事是要應驗先知以賽亞和撒迦利亞的預言(賽六二 11，亞九 9)，指出祂是騎著驢駒來的王)。門徒照祂的話去牽了驢和驢駒來，把自己的衣服搭上讓耶穌騎上。眾人也把衣服和樹枝鋪在路上，並高喊「和散那」稱頌耶穌。耶路撒冷城為主耶穌進城而驚動()。接著，祂進聖殿，趕出作買賣之人，推倒兌換銀錢之人的桌子，和賣鴿子之人的凳子，並啟示出「神的殿必稱為禱告的殿」。主在殿裏行醫治瞎子、癱子的神蹟，及小孩對神的讚美，引起了祭司長和文士的惱怒，。於是主離開他們，夜宿於伯大尼。早晨回城的時候，主耶穌肚子餓了，看見路旁有無花果樹，卻找不到果子，就咒詛無花果樹永不結果子，無花果樹立刻枯乾。門徒訝異於無花果樹居然立刻枯乾。緊接著，主耶穌說了一段有關信心移山投海的事。人向神獻上信心的禱告，就從神得著移山投海的答應。本段可分為三段：

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

鑰節：『我的殿必稱為禱告的殿，你們倒使它成為賊窩了。』(太二十一 13)

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

- (一) 騎小驢駒(1~11 節)——當「主要用牠」時，這驢駒就成為主人耶路撒冷的座騎。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、不但要解開，還要牽到主那裡去。我們是否受事業、學業、家庭、興趣……捆綁，以致難以被主使用？
- (二) 潔淨聖殿(12~17 節)——這是主第二次潔淨聖殿。主第一次是主以神子的資格，來潔淨「我父的殿」(約二 13~17)此處主是主以王的資格來潔淨「我的殿」。「兌換銀錢……賣鴿子」，兌換庫幣、賣祭物，的確便利對神的敬拜。但實際上聖殿被這一班作買賣的人，搞得烏煙瘴氣，使神無法在這樣的殿裏得著安息。此外，人來聖殿是為贖罪，這些的買賣卻使人對獻祭輕忽。結果，人不但未被帶到神面前專心尋求祂一禱告，反倒沾染汙穢一成了賊窩。主耶穌潔淨聖殿之舉，表明主不容許祂的殿沾染任何汙穢。我們的身體就是神的殿，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)——主耶穌見到這棵樹，滿了枝葉，卻沒有果子。耶穌藉這事實，主要是責備當時的猶太人，空有宗教的儀式、節期、外表，卻毫無生命的果實。在現在的教會中，豈不也是充滿空有枝葉的信徒嗎？在你我身上，豈不也常空有枝葉嗎？

默想：(1)當「主要用牠」時，我的態度如何？(2)身為神的聖殿，在我裏面是否有腐敗？(3)作為神栽種的樹，在我身上是否結美果？

禱告：親愛的主，求祢潔淨我，並在在我的裏面作王，管理我的一切；在生活中使我能結生命的果子，使祢得飽足、得安息。阿們！

❖ 主一進入聖殿就發生：(1)買賣人被逐；(2)殘疾得愈；(3)孩童讚美。

主一進入我們裡面也同樣發生：(1)罪惡除去；(2)創傷得醫；(3)心靈讚美。——佚名

讀經：太二十一 23~46

主題：重要的轉變

提要：《馬太福音》二十一章 23 節~二十二章 46 節記載反對主耶穌的人，盡力要從祂的話中拿住把柄，所以不斷地以問題來資問祂。本章下半段記載；(1)反對者質問主耶穌權柄來源；(2)兩個兒子的比喻；和(3)兇惡園戶的比喻。首先，當主進到殿裏施教之時，祭司長和民間的長老質問主仗著什麼權柄教訓人並潔淨聖殿。主不正面回答他們這一個詭詐的問題，因為知道他們是不懷好意；主反而問他們約翰的浸是從何而來？這些宗教領袖不敢回答，因此主用智慧塞住了他們的口。緊接著，主就說了兩個比喻。第一是兩個兒子的比喻，在兩個兒子的比喻中，主耶穌以大兒子口說不聽命後來卻遵行，小兒子口說聽命卻不遵行，來指責祭司長與長老指的不信和悖逆，定罪他們言行不一致。其次，在那個葡萄園的園戶殺了園主的兒子的比喻中，主說出神的國必從他們奪去，賜給那能結果子的百姓。宗教領袖們瞭解比喻是指著他們，所以想抓拿主耶穌，不過因為怕百姓，就暫時離開。本段可分為三段：

(一) 質詢權柄 (23~27 節)——不信和敵對的問題。我們是否尊重祂的權柄？

(二) 兩個兒子的比喻(28~32 節)——言與行的問題。我們是否口是心非，口說一套，心想一套，行出來又是一套嗎？

(三) 兇惡園戶的比喻(33~46 節)——不肯交果子的問題。我們是否是忠誠可靠的園戶，而按時交果子嗎？

鑰節：「所以我告訴你們，神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓。」(太二十一 43)

鑰點：從兇惡園戶的比喻，我們看見一個十分重要的轉變。因著猶太教領袖棄絕主耶穌，天國的實際便轉賜給教會，所留給猶太教的，只不過是天國的外表空殼罷了。這個比喻中的每個細節都有清楚的含意。比喻裏的(1)「葡萄園」代表神的選民(賽五 7)；(2)「家主」代表栽培以色列的神；(3)「園戶」就是猶太人的宗教領袖；(4)「僕人」就是神所差遣的眾先知；(5)「園主的兒子」就是主自己；(6)其他園戶——就是主的教會。因此，主耶穌嚴肅而鄭重地宣告「神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓」(43 節)，表明神要從不結果子的猶太人手中，奪回選民的地位，賜予那願意悔改歸向主耶穌的外邦人，他們就是教會。因為猶太人愚昧地敵擋主，外邦人就被主選上作為教會建造的主要材料。然而主的心是何等的傷痛。在路加福音十九章的記載中，我們看見主在這段時候為耶路撒冷哀哭。今天我們的生活，有沒有落在昔日猶太人的可憐景況中？願我們與主一同經營神所託付產業，並按時交果子，不讓主再傷心。

默想：凡侵奪神主權、逼迫神僕人、不尊重主的人，並失去神的託付。

禱告：親愛的主，幫助我能結果子以承受祢的國。阿們！

【生命見證比話語更好】

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

神在我們身上所期望的，就是要我們「能結果子」(太二十一 43)——把基督活出來，彰顯出來。

讀經：太二十二 1~22

主題：穿禮服赴筵

提要：本章上半段記載主耶穌所講娶親宴席的比喻)和回答納稅給該撒可不可以的問題。首先，這個娶親宴席的比喻指出天國像王擺設娶親的筵席，打發僕人去請客人赴宴。但有三班人竟然拒絕天國的福音：(1)不肯來的人，(2)不理的忙人，和(3)反對的惡人。於是，王要僕人四處去找人來赴宴，直到筵席上座無虛席。筵席中，王發現賓客中有人沒有穿禮服，王便派人把他丟在黑暗裏，叫那人哀哭切齒。主總結這個比喻說：「被召的人多，選上的人少」(14 節)。接著，法利賽人和希律黨人以可否納稅給該撒的問題，設計來企圖陷害主耶穌。主知道他們的惡意，就質問他們為何試探自己，並要他們拿出一個納稅用的錢，表明「該撒的物當歸給該撒；神的物當歸給神」。這樣，主智慧地回答這個問題，而要陷害祂的人聽見覺得希奇，就離開祂走了。本段可分為二段：

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

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

鑰節：「王又打發別的僕人說：『你們告訴那被召的人，我的筵席已經豫備好了，牛和肥畜已經宰了，各樣都齊備；請你們來赴席。』」【太二十二 4】

鑰點：娶親筵席比喻非常有意義。但它並不是一個比喻，而是兩個；

(一) 有沒有赴席——是得救的問題(1~10 節)。人有分於筵席與否，全在於被邀的人「肯不肯」來；求主給我們一顆「肯」的心，因為這是享受屬靈豐富的先決條件。如尚未得救，現在肯不肯領受基督的救恩？

(二) 有沒有穿禮服——是得勝的問題(11~14 節)。當時這些賓客都是直接從路上邀請來赴席的，因此主人會為所有的客人準備了婚宴用的禮服。那個客人既然應邀赴宴，卻不肯穿主人所預備的禮服，這對主人是相當沒有禮貌的。「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(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，是為得勝的基督徒預備的；而失敗的基督徒在千年國沒有資格享受那個婚筵，以致暫時要在外面的黑暗裏受管教(13 節)。蒙恩之後，我們有否純潔自己？有沒有披戴基督的救恩？

默想：「來」是赴筵的條件；「穿禮服」是配與不配享用豐盛筵席的關鍵。

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

【帶要後悔，不帶也要後悔】

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，不帶去的人也要後悔。』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，卻是一些金鑽石。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。

二月 12 日

讀經：太二十二 23~46

主題：人生最大問題——耶穌基督是誰？

提要：本章下半段記載個三問題：

- (一)撒都該人問主再嫁婦人復活後是誰的妻子。撒都該人對天使，靈魂，和復活的事一概不相信。主在回答他們關於復活時作了四件事：首先，祂責備他們既不明白聖經，又不曉得神的大能。其次，祂教導他們在復活裏沒有男，沒有女，沒有嫁娶。並且祂解開神既是活人的神，且稱為亞伯拉罕、以撒、雅各的神；在人看來，他們都是死了的人，但是在神面前他們都是活的人，因為他們都經歷了神復活的大能。
- (二)律法師問主那一條是律法上最大的誡命。關於律法上最大的誡命，主回答律法師以「愛神」是誡命中最大的，第二是「愛人如己」，因為愛神與愛人是律法和先知一切道理的總綱。我們看見主用無比的智慧，看穿了一切反對人的惡意，拆穿了他們的試探，堵住了他們的口。
- (三)主問法利賽人對基督的意見如何。最後，主回答了他們一切的問題後，就反問他們兩個問題。頭一個問題是「論到基督，你們的意見如何？祂是誰的子孫？」他們很快就回答，而且答得很準確，「是大衛的子孫」。然後祂就引用了詩篇 110 篇 1 節，問他們第二個問題，「這樣，大衛被聖靈感動，怎麼還稱祂為主？」他們卻沒有一個人能回答，以後再也沒有人敢問。

本段可分為三段：

- (一)]復活後再嫁婦人是誰的妻子(23~33 節)——生前死後的奧秘，全在聖經和神的大能！我們是否對屬靈的事有更深的認識呢？
- (二)]那]條是律法上最大的誡命(34~40 節)——盡一切愛神、愛人！我們是否建立這樣正確的人生態度呢？
- (三) 人對基督的意見如何(41~46 節)——如何對待主，生死攸關！我們是否與主建立親密的關係呢？

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。』」(太二十二 42)

鑰點：在這裡，我們看見當主耶穌提出這一個極基本、極重要的問題——「論到基督，你們的意見如何？」，沒想到這群反對的聖經學者、專家卻無言以對。他們的緘默說出一個事實：他們關心許多問題譬如宗教、政治、信仰和律法等，卻不關心基督；他們雖熟悉聖經，但對祂簡直毫無認識。他們若相信祂、順服祂、認識祂、愛祂，他們的問題都將迎刃而解。因為祂是一切問題的答案。今天對於這一位奇妙又全備的基督，我們是否也有足夠的認識呢？願主也來向你我每一個人發問。

默想：認識了基督，其他問題都迎刃而解。論到基督，我們的意見如何？

禱告：親愛的主，求祢將那賜人智慧和啟示的靈賞給我們，讓我們與祢建立起親密的關係，使我們能對祢有更深的認識。阿們！

【只有祂！】

在高登先生所著之「聖工默談」上有一段話，記載一位婦人，盡心信主耶穌，記得許多聖經節，有一節她最寶貴而記在心裏的，就是「因為知道我所信的是誰，也深信祂能保全我所交付祂的，直到那日」(提後一 12)。她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」。至終到了她離世時，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。

讀經： 太二十三 1~22

主題：勿重虛名，切實承擔

提要：本章上半段記載主耶穌嚴厲地責備法利賽人的假冒為善。首先，主提醒眾人和門徒，文士和法利賽人的教訓可以聽從，但他們的行為不應效法。因為他們只有外表的造作，卻沒有裡面的內涵。主特別指出，他們能說不能行；只顧把難當的重擔擱在人的肩上；並且他們一切所作的事，都是要叫人看見，因他們貪圖顯揚、高位和尊稱。接著，主積極地教導門徒，學習重視內在的敬虔，不要貪求虛浮「拉比」、「父」、「師尊」的尊稱；要甘願在人的中間，謙卑的服事人。本段可分為二段：

(一) 主責備法利賽人(1~7 節)——我們是否除去內心「虛假」、「虛榮」，追求生命內涵呢？

(二) 主教導門徒(8~12 節)——我們是否看重神的喜悅，謙卑服事呢？

鑰節：「也不要稱呼地上的人為父；因為只有一位是你們的父，就是在天上的父。也不要受師尊的稱呼；因為只有一位是你們的師尊，就是基督。」(太二十三 9~10)

鑰點：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和過度喜愛顯揚、高位和尊稱。看到他們敗德劣行時，我們不要以為是在研究歷史上一群特別壞的人。其實他們所犯的錯誤，今天可能同樣會成為我們屬靈生命成長的攔阻。我們的事奉若也是淪落在表演的作風裡，或是落入虛名的漩渦裡——「高位」、「問安」、「拉比」、「父」、「師尊」，而輕忽了內在的敬虔，那樣我們將比他們更可憐。

在這段裡，主指出了法利賽人的愚昧以後；接著積極的教導祂的門徒學習：

(一) 勿重虛名(8~10 節)——在三個「不要」的裏面，主指示在神的家中，不應壓制別人、顯揚自己、驕傲、愛慕虛榮、自高自大，也切勿崇拜任何的屬靈偉人。因為我們只有一位「夫子」，一位「父」，一位「師尊」，說出神和基督的獨尊性，任何人都不可與祂相提並論。我們的「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。所以我們彼此之間最親密、最高的關係是弟兄。因此，在教會中，我們沒有階級、地位的分別，都是同作「弟兄」的(來三 1；啟一 9)。

(二) 切實承擔(11~12 節)——我們的事奉若也是落入虛名的漩渦裡——「高位」、「問安」、「拉比」、「父」、「師尊」，而輕忽了內在的敬虔，那樣我們將比法利賽更可憐。因此，在服事中，我們不在乎名聲、地位、名稱，而在乎看重神的喜悅，甘願謙卑服事委身。

默想：天國裡看重的是承擔，而不是虛名。

禱告：親愛的主啊，我愛慕祢，因祢的話語精純可喜，甦醒我心。幫助我看重祢的話，超過人的意見。也幫助我在服事之中，看重祢的驗中，遠超人的標榜貶抑。阿們！

「誇耀角美活活被捉」

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。

讀經：太二十三 13~39

主題：我願意！

提要：首先，經過了文士和法利賽人連番的挑戰，本章記載首先主耶穌不單只責備他們的惡行，也為他們的失敗感到悲傷。在這種沉痛與悲哀的氣氛中，祂再次譴責他們，五次說他們瞎眼，八次說他們有禍了，並指出有禍的原因。希臘文的「禍」，不但包含怒氣，也包含憂傷。接著，主預言耶路撒冷的毀滅。因為耶路撒冷多次行惡，但主還是多次願意聚集猶太人加以保護，只不過他們不願意。主預言耶路撒冷要成為荒場，並且耶路撒冷不能再見祂的面，直到他們悔改願意接納奉主名來的人。本段可分為二段：

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

鑰節：「耶路撒冷阿！耶路撒冷阿！你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裏來的人；我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。」(太二十三 37)

鑰點：本段記載主耶穌為耶路撒冷的歎惜與呼喚。在這偉大的哀歌中，主以淚指出祂曾多次探訪耶路撒冷(約二 13；五 1；七 10 等)，要召聚他們，來投靠在祂翅膀的蔭下(詩三十六 7)，正如母雞用翅膀覆庇小雞一樣(賽三十一 5)，好讓他們得著祂的保護。主是多次的「願意」祝福人，可惜他們卻一直「不願意」蒙福。他們的心真是剛硬。他們執意選擇抗拒神的旨意，這就是他們的罪。因著人「不願意」，拒絕祂的憐憫這種態度，結果只有招禍。因此，祂宣告他們的家成為荒場的審判，就是祂要撇棄耶路撒冷城和聖殿。主在這裏的預言，在主後七十年應驗。

在此我們看見，祂的話是何等嚴肅，向我們顯示了四個重要的真理：

- (一) 神一再寬容——耶路撒冷殺害先知，用石頭打死神的使者。在神的慈愛中有無限的忍耐，並沒有將他們丟棄神。到最後竟差祂的兒子來，給他們帶來救恩。
- (二) 主愛的呼求——祂站在那裏發出懇切的呼喊，啟示了祂對人的熱愛。祂重複的喊到「耶路撒冷阿，耶路撒冷阿」，表露了祂心裏的難受。祂的歎息說出了耶路撒冷城將要喪失機會。祂帶著眼淚，因不得不向人宣告神的審判。
- (三) 人拒絕基督的結局——那些仍堅持背叛，不肯順從的人，必然要受審判，絕無倖免。摩根說得好，「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。」
- (四) 我們的回應——這些嚴肅的警戒和我們息息相關。邁爾說得好，「我們常聽見警告的聲音。任何試探或試煉都是預先可以知道的。當一時衝動，我們沒有好好依靠主的保護，祂呼喚你，你竟沒有聽見，多少次了！祂呼召我們來靠近祂，我們卻不願意！」因此，我們當求祂開恩憐憫我們，叫我們答應祂愛的呼喚，願意來投靠在祂翅膀的蔭下。

默想：主耶穌的傷痛我們感覺得到嗎？我們我們是否能體會祂當日的心懷？

禱告：親愛的主，開恩憐憫我們，叫我們答應祢愛的呼喚，救我們脫離外面的虛假，讓祢的自己充滿我們的裡面。阿們！

❖ 「主『願意』聚集他們在翅膀底下，只是他們『不願意』。是的，主向我們的心，一直是願意的，我們向主的心如何呢？」——佚名

讀經：太二十四 1~28

主題：末世的預兆！

提要：本章上半段記載主預言聖殿將被拆毀和答覆世界末日的預兆。首先，門徒為聖殿誇耀，而主耶穌卻預言聖殿將被拆毀。接著，祂上到橄欖山，門徒也暗暗的來到，問祂聖殿被毀，祂降臨與世界末期的預兆。首先，祂論到世界末期來到以前的預兆：(1)將有好多自稱基督的人，來迷惑人；(2)將有戰爭、飢荒與地震，許多天災人禍要發生；(3)門徒將遭受逼迫，被人陷害、殺害，被萬民恨惡，許多人會跌倒，彼此陷害；和(4)將有許多不法的事將要發生，甚至許多人的愛心漸漸冷淡，但忍耐到底的必然得救；(4)天國的福音將會先傳遍天下(14 節)。然後，祂論到末日必有大災難與發展：(1)將有「那行毀壞可憎的」(敵基督)站在聖地，要儘速躲避；(2)要禱告使這災難不在冬天來臨，並求神把災難的日子減少；和(3)當時仍將有假基督和假先知要起來，以神蹟迷惑。接着，祂講到「人子」的降臨，一面如同迅雷，令人措手不及；另一面將是眾目可睹的、榮耀的。本段可分為三段：

(一) 聖殿被毀的豫言(1~2 節)——豫言必定應驗！但我們是否對主的話有把握呢？

(二) 末世的預兆(3~14 節)——世上常有劫災！但我們是否轉向主和祂的話呢？

(三) 大災難的預兆(15~28 節)——末世遠景可畏！我們是否儆醒禱告來面對每一天的生活呢？

鑰節：「耶穌在橄欖山上坐著，門徒暗暗地來說：『請告訴我們，甚麼時候有這些事？你降臨和世界的末了，有甚麼豫兆呢？』耶穌回答說：『你們要謹慎，免得有人迷惑你們。』」(太二十四 3~4)

鑰點：本段我們看見主耶穌回答門徒所發問的三問題，給我們不少亮光來明白主再來的「預兆」。「預兆」原文為 *semeion*，是指預表、記號、兆頭、神蹟。主耶穌答覆祂再來的「預兆」，提到聖城與聖殿的被燬，以及那些即將發生在聖地的災難，正是末日主來時，所將發生之事的前奏和預表。在此「降臨」是指「同在」、「顯現」，常是用來指「君王的駕臨」。然而，在這裡我們看見祂首先警告門徒，「你們要謹慎！」因此當我們讀二十四章及二十五章聖經的時候，需要時刻受這警告的鑑戒，要明白聖經有關主再來的啟示，並要提防被人迷惑，去盲從那些憑己意而歪曲的解釋。我們也可隨時對照新聞，去思想主來時的「預兆」：(1)以色列國的局勢(太二十四 1~44 節)；(2)基督教的趨勢(太二十四 45~二十五 30 節)；和(3)國際的形勢(太二十五 31~46 節)。當我們看見主的話一步一步應驗時，我們就知道主來的日子近了。因此我們對於主再臨前的種種「預兆」和跡象，應當有敏銳的感覺。

此外，讀本段的時候，我們更應注意的是預備主再來的態度——(1)要謹慎(4 節)；(2)不驚慌(6 節)；(3)要剛強(9 節)；(4)要耐到底的，必然得救(13 節)；和(5)將天國的福音傳遍天下(14 節)。

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

禱告：親愛的主啊，我們願祢來。願祢再來的應許，成為我們每一天生活的原動力。

【不用急】

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

讀經：太二十四 29~51

主題：主必再來！我們當如何？

提要：本章下半段論到主再來之警醒與預備。在本章，門徒真正的問題是，主究竟是什麼時候再來呢？但主沒有回答，卻提出祂再來的必然性。首先，祂告訴門徒，基督如閃電般公開的來臨，帶著能力和大榮耀駕著天上的雲，而且要差遣天使把散居各地的選民聚集回到聖地。接著，主以無花果樹的比方，提醒祂再來的日子近了。然而主耶穌再來的時間乃是秘密的，那日子、那時辰，沒有人知道，只有天父知道(36節)。主耶穌形容祂再來的是時候，好像「挪亞的日子」，許多人並不警醒準備，直到洪水來臨。人子降臨時，要取去一個，撇下一個。因為不知道主何日再來，所以祂要門徒警醒。然後，祂以兩個比喻來說明他們也要預備。因為人子降臨乃像像「盜賊來到」，又像「主人來到」。祂以惡僕和忠僕的比喻，指出在想不到的日子，祂如「主人來到」，賞賜忠僕和懲治惡僕。本段可分為四段：

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

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

鑰點：本段我們看見主兩次的警告——「你們要謹慎」(4, 42 節)。「警醒」是本章的鑰字；原文為 *gregoreuo*，是指保持警覺，提高戒備。當我們面對面見主時，我們將會得著祂的讚許，還是要受祂責備呢？這全視乎我們今天是否警醒生活、有否預備好自己。凡漠不關心的，就是不夠警醒。因為人子降臨是在人不知不覺中來，任何投機取巧的方法，打算等主來最後一刻再悔改，再愛主的想法，必定會悔之晚矣。因此，當主來時，(1)我們是被主取去，還是被主撇下呢(40~42 節)？(2)我們是否貴重，還是卑賤呢(43~44 節)？(3)我們是得主讚許，還是被主責備呢(45~51 節)？

賓路易師母說：「基督徒生活的第一日起就是警醒。」所以我們現在就要愛主，對仇敵的攻擊、世界的引誘、自己的軟弱，要時常警醒。天天要以等候主來的態度生活工作，一舉一動、所思所念，都是為著迎見主、討祂喜悅。那麼，無論主在甚時候再來，我們都能欣然地迎接祂。

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

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

【預備好了嗎？】

在一八三三年，天空發生流星雨的異象，這件事情記載在很多的書本裏。當此事發生時，有人十分驚慌，以為主再來了。因為聖經記載說主再來時天勢有極大的改變。當時有一個人正在睡覺，人把他叫醒去看這奇事，他看了就跪在地上禱告說：「主啊！我感謝你，我已經預備好了。」這是一件事實，他以為主再來，但他心中平安，因為他已經預備好了，可以坦然無懼的見主面。

這也是神兒女等候主回來時應有的態度。親愛的，你有沒有預備好坦然見主呢？

讀經： 二十五 1~30

主題：坦然面對主再來的祕訣

提要：本章上半段記載童二個比喻。首先，頭一個十個童女的比喻)說出我們該如何儆醒預備。眾童女等候新郎，有五個聰明的童女預備油，五個愚拙的沒有預備。等到新郎到的時候，沒有預備油的就來不及買到油，被關在門外了。第二個比喻是關乎僕人對主人的事業是否負責任。主人按才幹分給僕人不同數目的銀子。那領五千的另外賺了五千，那領二千的另賺了二千，而那領一千的把所領的埋藏在地裏。主人回來之後，稱許忠心敬業的僕人，並許諾給他們承擔更重的責任。主人責備那領一千的是又惡又懶的僕人，並說他應該把銀子放入銀行中，至少可以賺取利息。於是將他的銀子給那個有一萬的僕人，並且將他丟到外面黑暗中。本段可分為二段：

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

鑰節：「主人說：『好，你這又良善又忠心的僕人；你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理；可以進來享受你主人的快樂。』」(太二十五 21)

鑰點：我們可以從這兩個比喻中的功課，來學習如何儆醒、預備、等候主的再來。試問：

- (一) 我們如何預備自己(1~13 節)？——十個童女的比喻指出兩等童女只有一點不同：聰明的帶油在器皿中，愚拙的沒有帶。我們是智或愚，關鍵在於是否有及早預備油在器皿裏，就是追求被聖靈充滿(弗五 18)。所以，切勿漠不關心靈命追求，以至油盡燈熄！因為不在乎我們乾等、窮等、苦等主的再來，乃在於是否出代價，提燈備油，天天讓聖靈充滿並浸透全人。
- (二) 我們如何運用神的恩賜(14~30 節)？——三種僕人的比喻注重的是各人的服事，指出我們是否忠心，關鍵在於是否有善用神的恩賜。所以，切勿將一生荒廢在世界裏，以至掘洞埋沒恩賜！因為不在乎我們擁有多少，乃在於是否積極運用所交付於我們的一切，作個「又良善又忠心」的好僕人。

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

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

【你在做什麼？】

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

讀經： 二十五 31~46

主題：綿羊與山羊的比喻——曾否善待他人？

提要：本章下半段描述基督再來掌權時對萬民的審判。基督再來時將榮登寶座，且聚集萬民(主再來時尚存活的人，將他們分成兩邊，好像牧羊人分別綿羊與山羊一般。凡在大災難期間，善待受試煉的基督徒的義人，因他們行在基督徒身上的善事，就是行在基督的身上，便可以承受「所預備的國」；而惡人因輕忽行善事，將進入「所預備的永火」裡，受永刑。本段可分為三段：

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

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

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

鑰節：「王要回答說：『我實在告訴你們，這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上了。』」(太二十五 40)

鑰點：本段記載綿羊與山羊的比喻，人能進入祂的國，根據是否善待主的弟兄。第 40 節所指的「弟兄」，引起了許多爭論。有人說是猶太人，另一些說是所有信徒，又有人說是各處受苦的人。這類爭論就如昔日律法師質問耶穌「誰是我的鄰舍呢？」(路十 29)。這個比喻的鑰點不在「誰」，而在於「作」——哪裡有需要服事的人，就去那裡服事。另一方面，這比喻所針對的是——我們曾否對他人有愛心？主說：「我餓了…渴了…我作客旅…我赤身露體…我病了…我在監裏…」(35~36 節)。這裏的『我』和使徒行傳九章四節的『我』一樣，包括了一切神的兒女，也包括了猶太人在內。因為主看一個最小弟兄的難處就是祂的難處，他的需要就是主的需要。不管是對猶太人、對弟兄、對落難貧困的人，原則都一樣。所以今天人如何對待別人，將來就成了分別好和壞的根據。我們要善待每天所遇見的人，有的人也許一生只遇見一次。我們作在弟兄中最小的一個身上，就是作在主身上！當我們看見肢體有需要時，不應只在言語上表示愛他們，也要在金錢上、時間上以及其他可能的範圍內給予切實的援助。我們若在日常生活中善待他人，儘管是一些小小的愛心舉動，在永世裡都必蒙主記念。

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

禱告：親愛的主，我們何等渴望我們的生命藉著順服祢的話而被改變，成為有祢生命樣式的人。幫助我們操練與祢聯合，在愛中服事每一個人，從對別人的愛中反映出祢的愛，使祢得著榮耀。阿們！

【做在主身上】

有三個德國小孩六歲、八歲、十歲，他們要到美國去找他們的父母。一個朋友送他們一本簿子，記載他們的目的地，並在第一頁用法文、德文和英文各寫了一段話。他說：「孩子，你們如果遇到困難，就站著不動，把簿子翻開，第一位好心人讀完後，就會幫你們解決。」小孩子從英國利物浦坐船到紐約，然後繼續向西海岸旅行，他們每到一處，都受到很好的禮遇。偶而他們也遇到難處，他們就打開簿子，總有人伸出援手。那上面寫些什麼呢？正是《馬太福音》二十五章 40 節主耶穌所說的這句話。這句話把這三個小孩子平安地從德國帶到英國，又帶到美國。我們若在日常生活中善待他人，儘管是一些小小的愛心舉動，在永世裡都必蒙主記念。因為我們做在弟兄中最小的一個身上，就是做在主身上！

讀經：二十六 1~25

主題：機會不再來，愛主趁現在！

提要：本章上半段說到主最終的被棄。首先，主第四次告訴祂的門徒，兩天之後的逾越節祂將被釘十字架。接著，官長們這時候在大祭司的院裏，正在密商怎樣用詭計捉拿主耶穌，要殺祂。然後，有兩件事發生。第一件事是馬利亞趁主耶穌坐席的時候，拿一瓶至貴的香膏澆在祂頭上。另一件是，猶大為三十塊錢而出賣主。最後，主指示門徒在耶路撒冷城裡預備逾越節的筵席。吃晚餐時，祂明說門徒中間有一個人要賣祂。祂並把逾越節和人子的釘死擺在一起，啟示祂的釘死是逾越節的應驗。本段可分為三段：

- (一) 主被棄的序幕(1~5 節)——人的算計在主的豫知中，且都要歸於虛空(詩一百十九 118)，而我們是否明白神的美意，認清仇敵的詭計呢？
- (二) 人對被棄的主的估價(6~16 節)——每一個人心中，對主都有不同的評價，而我們是否寶貴主超過寶貴一切呢？為祂我們捨棄了什麼心愛的事物呢？
- (三) 主被棄的表記(17~25 節)——我們是否珍惜每一個與主一同坐席的機會呢？寶貴每一次與聖徒一同記念主的時光呢？

鑰節：「有一個女人，拿著一玉瓶極貴的香膏來，趁耶穌坐席的時候，澆在祂的頭上。」(太二十六 7)

鑰點：本段讓我們看見有三班人對主所作的事，而反應出他們對祂的態度。

- (一) 一件惡事(3~5 節)——祭司長、長老本是事奉神、服事人的人，卻因著拒絕、仇恨主耶穌，在找殺主的時機，而淪落為最可恥的殺人犯。
- (二) 一件美事(6~13 節)——膏主的馬利亞因愛而作，蒙主記念。主稱讚她所作的是一件「美事」(10 節)，因為她把握最好的時機，為著祂的埋葬，先以香膏膏祂。香膏的價值固然昂貴，然而為主作的事沒有一件是不值得的，為主花的也沒有一塊錢是枉費的。其實直到今天，主仍在不斷地尋找像馬利亞般愛主的信徒——因被主的愛所摸著，而不顧一切將燦爛的前途、崇高的地位以及寶貴的性命都「枉費」(8 節)在祂身上。我們一生的機會與生命，稍縱即逝，所以應把握此刻全傾於主！
- (三) 一件醜事(14~16 節)——猶大尋找賣主、交主的時機，而萬劫不復。猶大出賣主耶穌的動機，可能是出於貪婪；也可能是出於對主耶穌的失望。他的失敗，足以成為我們的鑑戒。在賣主的事上，我們千萬不要以為獨有猶大才可能。因人對主不正確的估價，往往會導致錯誤的抉擇。

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，讓我寶貴祢超過寶貴一切，且能抓住機會，為祢擺上一切。求祢保守我信祢、愛祢、事奉祢，直到見祢面。阿們！

【因愛主而作】

法國勞倫斯弟兄(《與神同在》的作者)有一次被差到白甘地去買老酒。他對這事是非常不願意的，因為沒有益處，並且他的腳是跛的。很感不便。他就對神說，這是你所許可的。所以他就勝過難處，這事作得很好。他在一個廚房裡面作事，按天然說，他是最厭惡廚役的事。但他無論作什麼事，都是因愛主而作，凡事借著禱告，求主的恩典，賜他作得好。他在交通裡，覺得樣樣容易，沒有難處了。他以現有的情形為喜樂，他可以作，也可以不作，並無己的傾向。他在任何情形中，都能找到快樂，因為他作這些事，是為愛主而作。

二月 20 日

讀經：太二十六 26~50

主題：只照天父的意思！

提要：本段說到主的筵席，祂的禱告，和祂被人捉拿。首先，主與門徒一同守最後一次的逾越節之後，主設立祂的新筵席(新約)，來取代逾越節的舊筵席(舊約)。隨後，他們唱詩之後就出城往橄欖山去。在路上，主預言今夜他們要跌倒的事實，並且還應許祂要復活後在加利利見他們。接著，我們看見彼得堅定地向主保證，祂不會因祂的緣故跌倒但主耶穌清楚告訴彼得，在雞叫以前，他要三次不認主，但彼得與眾門徒卻都自認即使要死，也不會不認祂。然後，他們一同來到客西馬尼，我們看見祂受壓憂傷痛苦，幾乎要死。然而在這最需要儆醒的時候，門徒卻睡著了，於是祂獨自向父禱告三次後，將自己交在天父的旨意裡。最後，猶大帶人來抓主耶穌，並以「親嘴」當暗號來指出祂。於是，主被人捉拿。本段可分為三段：

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

鑰節：「祂就稍往前走，俯伏在地，禱告說：『我父阿，倘若可行，求你叫這杯離開我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。』」(太二十六 39)

鑰點：本段我們看見主耶穌在客西馬尼園的禱告。祂為甚麼三次禱告(39、42、44 節)呢？主在這裏藉禱告，摸父神的心意，直到清楚「這杯」是否是父神的旨意。「這杯」乃是神忿怒的杯，它原是我們該得的，但神差遣主耶穌來到地上，就是要祂代替我們喝這杯，也就是要祂在十字架上擔罪受死，故這杯也指十字架的死。然而祂乃祈求：「不要照我的意思，只要照你的意思」，意即祂順服神的旨意，讓神的旨意成就。在十架道路上，我們應以「神的意思」、「神的盼望」來代替「我的意思」、「我的盼望」、「我的禱告」。每一次「我的意思」的出現，都以「神的意思」來取代。從主的身上，我們卻清楚地看見祂捨己犧牲，使神的旨意成就；祂完全順服父神，忍受了孤單和被棄。祂成為我們何等的榜樣！願主在客西馬尼園揀選父神旨意的禱告，在各各他順服以致於死的行動，也成為我們一生所竭力追求的目標。

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

禱告：親愛的主，求祢教導我們不單單只在禱告中明白祢的旨意，在生活中更是順服祢的旨意。我們不知道在祢的旨意中，今生會經歷多少苦難，但求祢幫助我們，能與祢一同說「不要照我的意思，只要照祢的意思」。阿們！

「是否站在神一邊」

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

讀經：太二十六 51~75

主題：彼得三次否認主

提要：本章下半段說到主受審和彼得三次否認主。首先，主耶穌在園中被捕。當猶大帶人來抓主時，其中一個門徒(是彼得)憑血氣之勇，拿刀削掉大祭司僕人的耳朵。但主卻阻止他繼續動刀，任由被敵對者抓拿，門徒都離開主逃走了。接著，祂被抓到大祭司該亞法的家中，受公會受審判。人不住在那裡用假見證控告祂，但無法得到實據，而祂也不為自己辯白。當大祭司直接要主，發誓表白自己是否是基督時，祂非常堅強的宣告——祂是神的兒子；祂要升到權能者的右邊，至終祂要再降臨，將祂自己顯明出來。於是，大祭司就撕開衣服，定主耶穌僭妄的罪，他們隨即用各樣方法凌辱和戲弄祂。最後，當彼得在人面前三次否認主時，那時雞叫了，他想起主對他所說的話，就出去痛哭。本段可分為三段：

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

鑰節：「彼得想起耶穌所說的話：『雞叫以先，你要三次不認我。』他就出去痛哭。」(太二十六 75)

鑰點：關於彼得跌倒和回頭，有幾件事我們必須留意：

- (一) 彼得遠遠地跟著(58 節)——與主疏離是跌倒的前奏。
- (二) 彼得和差役同坐，旁觀這事(58 節)——彼得走下坡路，而站罪人的道路，坐褻慢人的座位(詩一 1)。
- (三) 彼得第一次不認主(70 節)——自認剛強、愛主的彼得(35 節)，此時竟經不起一個弱小使女的一句話。
- (四) 彼得第二次起誓不認主(72 節)——他現在不裝糊塗，卻「起誓」不認得主。
- (五) 彼得第三次發咒起誓不認主(74 節)——人的失敗是漸漸的，開始時常是微小而不自覺的舉動，至終導致到一敗塗地，我們怎能不警惕？
- (六) 彼得想起耶穌所說的話，就出去痛哭(75 節)——我們看見整件事，彼得被帶進到一個能將他自信和驕傲的本相，顯明出來的環境中，但主的話使他從心裏憂傷痛悔光景中，被拯救出來。

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

禱告：親愛的主，祢知道我們的軟弱，在我們幾乎跌倒的時刻，求祢叫我們向你倚靠，受祢扶持。謝謝祢，祢要帶我們從黑暗走向光明，從失敗轉為得勝。阿們！

【中國的彼得——王明道】

王明道(1900~1991)十四歲時信主，二十歲開始傳道，二十七歲創辦《靈食季刊》。1955 年，王明道拒絕放棄信仰而被捕入獄。在刑訊利誘下，他一度軟弱，簽了悔過書。出獄后，他心裡不平安，又帶著太太重新走向監獄，儘管這一次等待他們的是無期徒刑。20 年後，1977 年，王太太獲釋出獄，王明道卻死也不肯走出牢門，直到兩年後官方將他騙了出來。平反後住在上海，直到見主面。他晚年的信息重點就是，要多多認識神、倚靠神和等候神；這是王明道弟兄給我們最重要的訓誨！王明道弟兄一生忠於主的真理，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。

讀經：太二十七 1~31

主題：人們對主的待遇

提要：本章上半段記載主受審和受難的經過。首先，祭司長和民間的長老把祂交給巡撫彼拉多。猶大看見主耶穌被定罪，就後悔，要把錢還給祭司長和長老。然而所換來的只是他們無情的回應，後來就把那銀錢丟在殿裏，便去出上吊自殺了。祭司長用那銀錢買一塊田來埋葬外鄉人。接著，主耶穌在羅馬巡撫彼拉多面前承認自己是猶太人的王，但不回答所有的控告，以致彼拉多覺得非常驚訝。他利用節期釋囚的慣例，要眾人從主耶穌和巴拉巴中間選擇。此時他的夫人也叫人告訴他不要參與「陷害」主耶穌的事。眾人受祭司長和長老的挑唆，要求巡撫釋放巴拉巴，將耶穌釘十字架。於是比拉多當眾洗手，表明百姓應該自己承擔殺義人的罪，然後釋放巴拉巴，將耶穌釘十字架。然後，兵丁粗野地戲弄祂，戲弄完了就帶祂去釘十字架。本段敘述了人們對主的待遇，可分為五段：

- (一) 反對祂的宗教領袖們(1~2 節)——定意要治死耶穌，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，再也無法從失喪靈魂的恐怖中解脫！
- (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，就討人歡喜，選擇放棄救主，失去了永生！
- (四) 盲目的群眾(25 節)——自甘承當血債，從那時起，世世代代承受慘痛的悲劇。
- (五) 戲弄祂的兵丁(27~31 節)——極盡戲弄凌辱，給主戴荊棘冠冕，以紅袍葦子作王袍權杖戲弄他，吐唾沫在他臉上。但耶穌忍受諸多凌辱和痛苦，為要完成救贖世人的使命，因祂受的刑罰，我們得平安；因祂受的鞭傷，我們得醫治(賽五十三 5)。

鑰節：「這時候，賣耶穌的猶大，看見耶穌已經定了罪，就後悔，把那三十塊錢拿回來給祭司長和長老說：『我賣了無辜之人的血是有罪了。』他們說：『那與我們有甚麼相干；你自己承當罷。』」(太二十七 3~5)

鑰點：本段我們看見猶大出賣主耶穌之後的結局。賣主的猶大與主耶穌相處三年半的時間，然而他寧願沉淪為滅亡之子。他看見主定了罪，就對自己的行為感到後悔，承認說：「我賣了無辜之人的血，是有罪了」。但猶大跟彼得不同，他充滿了罪惡感，卻沒有回轉歸向主，反選擇出去吊死了。魔鬼利用完了他，就把他丟在一邊，讓他自己去懊悔，毀滅，永遠痛苦，使他成了天堂的過客，地獄中人。猶大的悲慘結局，提醒我們，人被魔鬼利用和控制之後，結果屬天的和屬地的均得不著，兩頭皆空。因此，我們要時刻倚靠主，堅拒任何魔鬼的誘惑，不與罪惡妥協，這樣，我們才可以過得勝的生活。

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

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

【叫人都來愛祂】

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

讀經：太二十七 32~66

主題：我們對主是無心，還是有心？

提要：本章下半段描述主如何受難和被釘十字架，並主的被埋葬。首先，在主耶穌背十字架前赴各各他刑場的途中，兵丁強迫古利奈人西門替祂背十字架。為要減輕主耶穌所受的痛苦，兵丁用麻醉性的苦膽酒，給祂喝。然而，祂卻拒喝。兵丁將主耶穌釘十字架之後，就抽籤瓜分祂的衣服。在主耶穌頭上的牌子，寫明他的罪狀：「猶太人的王」，並有兩強盜與祂同釘死。當時，眾人、宗教領袖，甚至是同釘的強盜都譏笑主耶穌。接著，馬太記載了主耶穌之死。主耶穌釘十字架的時候是上午九時，而氣絕身亡是在下午三時左右。約在申初(下午三時)，主耶穌大聲喊著說：「我的神，我的神，為甚麼離棄我？」主斷氣之前，祂又大聲喊叫，此時聖殿的幔子裂開、地震，有些舊約聖徒復活進耶路撒冷向人顯現。有不少由加利利跟隨主耶穌來的婦女遠遠的目睹這一切事情。然後，馬太記載了主耶穌的安葬。亞利馬太的財主約瑟去，要求彼拉多准他埋葬主耶穌的身體。約瑟用細麻布裹主耶穌的身體放在自己的新墳墓中，並封上石頭。主耶穌死後的第二天，祭司長和法利賽人要求彼拉多派人把守墳墓，以防門徒偷屍。彼拉多准他們，於是派兵丁去看守墳墓。本段可分為三段：

- (一)主受難與釘死(32~50 節)—— 祂經歷背十字架的苦難，在十字架上被人譏諷，並被神離棄。祂救了別人，卻不能救自己。因此祂承受了一切的羞辱和煎熬，藉著十字架的死，完成了神救贖的計劃。感謝主！祂的大愛竟臨到我們這些罪人的身上！
- (二)主死的功效和見證(51~56 節)—— 祂為我們打開了通神之路，釋放並表顯出復活的生命，因而使人不能不承認說，「這真是神的兒子了！」感謝主！祂受刑罰，我們得平安；因祂受鞭傷，我們得醫治！
- (三)主被埋葬(57~66 節)—— 仇敵以為大獲全勝，其實，真正的勝利是屬於主的；人「封了石頭，將墳墓把守妥當」，然而卻為祂的復活提供了不容置疑的證據。感謝主！誰都無法阻止祂從死裡復活！

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。」(太二十七 55)

鑰點：本段我們看見有一群婦女是從加利利一路跟隨耶穌到耶路撒冷的，兩地相隔一百英哩。三年之久，她們跟隨主走遍各鄉各村，不顧艱辛，仍一直跟隨主到十字架下，也就是跟隨主直到死地，跟隨到底。從主耶穌受死到埋葬，大部分門徒都各自逃命，她們總在看得見祂的地方。她們可能迷惘，卻仍觀看祂、等候祂、敬拜祂；她們雖然失望，卻仍忠心。她們對主的敬愛與真誠，實在得我們學習。主最看重的，不是我們有多少才幹、能力、成就，而是對祂的愛。但願我們也跟隨主到底，單單愛祂、親近祂。

默想：我們是否真心愛主，願像那些婦女跟隨主到底嗎？

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

【只見為我犧牲一切的主】

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

讀經：太二十八 1~20

主題：天國大使命

提要：本章記載主復活的得勝和天國大使命。首先，在主日清晨，抹大拉的馬利亞與「那個」馬利亞來看墳墓，遇到地大震動，天使降臨將墓石滾開。看守的人，嚇得渾身亂戰。天使要婦女不要害怕，並告知主耶穌已經復活了，且要她們去通知門徒往加利利去見復活的主。她們就急忙要去報信給門徒時，在途中主耶穌親自向她們顯現，問候她們，並吩咐她們告訴門徒往加利利去見祂。然而，宗教領袖決定賄賂兵丁，並編造謊言，說主耶穌的屍體乃是被門徒偷走。最後，主在加利利的山上，吩咐門徒，要帶著祂的權柄使萬民作祂的門徒，將他們浸入父、子、聖靈的名裡。並教導他們遵守主的教訓。當他們履行主的使命時，主應許要與門徒同在，直到世界的末了。本段可分為五段：

- (一) 主復活的時間和見證人(1 節)——主復活的預言也許被人漠視或遺忘，但她們心中有愛，仍然關心不忘。主已經復活了！我們是否也知道呢？是否也關心呢？
- (二) 天使傳報復活的喜信(2~7 節)——主復活的喜信要她們「快去告訴」。主已復活是宇宙中最偉大的事實，我們是否也與別人分享復活的主耶穌？
- (三) 主復活的顯現(8~10 節)——主復活後先向愛祂的人顯現。愛主是「遇見」主的先決條件，我們是否也全心愛主而經歷祂的顯現？
- (四) 兵丁的謊報(11~15 節)——何其大的謊言，何等大的悲劇！人一切的詭計豈能阻擋真理呢？
- (五) 門徒奉差遣(16~20 節)——何其大的應許，何等大的使命！我們豈可辜負了祂所託付的使命呢？

鑰節：「所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施浸。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守；我就常與你們同在，直到世界的末了。」(太二十八 19~20)

鑰點：本段我們看見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(18 節)——基督不只得著「天上」的權柄，也得著「地上和地底下」所有的權柄。祂無堅不摧的王權，是我們後的盾！我們臣服於祂，順命於祂，因此沒有一個難處，是祂所不能解決的。
- (二) 大使命的任務(19~20 節)——三個使命：(1)使萬民作主的門徒；(2)給人施浸，將他們浸入父、子、聖靈裏面；(3)教導人遵守主的話。王命在身，讓我們去贏取人的靈魂罷！
- (三) 大使命的應許(20 節)——「我就常與你們同在，直到世界的末了」。有這樣榮耀的主我們與同在，我們豈可畏難退縮、豈可懼怕仇敵、豈可於國度未完成，而辜負了祂所託付給我們的使命呢？

默想：我們有沒有參於這項榮耀的大使命？

禱告：親愛的主，謝謝祢將國度的福音托負，要教會去使萬民作祢的門徒，奉父、子、聖靈的名給人們施洗，用一切祢所吩咐的話教導人，祢就常與我們同在。主啊，我們在這裏，請差遣我們。阿們！

【我必與你們同在】

著名的非洲開荒佈道家李文司敦，他在非洲工作了十六年以後，回到蘇格蘭。這地的格蘭斯哥大學贈他法學博士的學位。平常授學位時，大家都熱烈鼓掌，以示慶祝。但在那一天，會場充滿了嚴肅的空氣。因見到李文司敦被非洲獅子咬傷的一隻手臂，不能動的掛在身邊。十六年被烈日炙曬，又患過二十七次的非洲熱病，面色顯得又黑又瘦，叫人見了，那還有心情去鼓掌呢！

這位為主作見證的傳道人，最後站起來演說：「我所以能在非洲土著當中住上這樣多年，就是因為這一句話維繫著我的心，就是：「看啊！我必與你們同在，直到地極。」為主作見證人的一生是何等的榮耀！

【讀完了整卷書，你印象中的主耶穌是怎樣的？】

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

【讀完了整卷書，你對這位作王的主耶穌該如何？】

- (一) 請看啊，《馬太福音》從「以馬內利」講起（一章），祂在人間經過一切的考驗，祂今應許「我就常與你們同在，直到世界的末了」（二十八章），讓我們實行與祂同在吧！
- (二) 請聽啊，《馬太福音》從「要將自己的百姓從罪惡裏救出來」講起（一章），祂救贖了我們，勝過了罪惡、死亡和所有仇敵的勢力，祂現呼召人傳福音到地極，「使萬民作我的門徒」（二十八章），讓我們帶著祂的權柄與與祂同工吧！

【讀完了整卷書，你是否能回答這些問題？】

- (一) 《馬太福音》主題是什麼呢？這封書信又是怎樣分段的？
- (二) 神為什麼容許主耶穌受魔鬼的試探呢(四章)？主被試探的內容和得勝的原因又是什麼呢？
- (三) 「天國憲法」又被稱為「登山寶訓」(五~七章)是怎樣分段的？每段的重點是什麼？
- (四) 第八第九章記載了哪十二項神蹟？主耶穌行這些神蹟的目的是什麼呢？
- (五) 第十一和十二兩章記載了主耶穌如何被人拒絕的經過？而祂又是如何反應呢？
- (六) 你可以說出天國奧秘的那七個比喻嗎(十三章)？
- (七) 十六章啟示了哪三個中心點呢？
- (八) 二十一章至二十二章記載了哪五個問題？其中最重要的問題是什麼？
- (九) 國度的豫言可以分成哪三部分(二十四~二十五章)？對主再來，你有何新的領受和當如何積極準備呢？
- (十) 主復活後宣告天國大使命的根基、任務和應許是什麼呢(二十八章)？