

4月1日——法利赛人简介

「你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，断不能进天国。」(太五 20)

【简介】

法利赛人名字是旧约圣经所没有的，却在福音书中常常读到，其实都是在两约之间的历史中开始出现，并在福音书时期扮演着重要的角色。

「法利赛」(Pharisaioi)的字根意思与「分别」或「分开」有关。法利赛人的原意，是愿意按照律法生活而分别为圣，故他们远离不洁净的人和事物。《圣经》中并未说明法利赛人的由来。有人认为他们可追溯至主前 400 多以斯拉时期。以斯拉教导自巴比伦被掳归回的犹太人，他们要严格遵守律法(拉七 10)，要远离一切的外邦人(拉六 21)，不可与外邦女子通婚(拉 11)，避免遭受列邦的污染，被引诱去拜偶像，与所罗门王的遭遇一样(王上十一 7~8)。之后，犹太人中兴起了一些人，为律法热心，过敬虔的生活，按照律法而行，他们被称为敬虔者，也就是法利赛人的前身。

法利赛人追求严格遵守律法，除了摩西律法书之外，还加上各种古人口传的训令(拉比代代相传的传统)。这些严谨遵从律法的人深得当时信神者的拥戴，故后来人数增加，势力强大。在主耶稣的时代，「法利赛」派是犹太教中最庞大及最有势力的教派，早在主前 135 年，他们在犹太教中的地位已相当稳固。

法利赛人相信灵界的事物例如天使，也相信有复活、永生、将来的赏赐与报应。他们尊敬摩西律法，但也视祖宗的遗传有同样的权威。很可惜，到福音书的时候，法利赛人已沦为一班假冒为善、贪婪、虚伪、缺乏公义感，和过分关注守律法上表面的条文，而与他们前人的宗旨心志相去甚远。他们只剩下一个敬虔的外壳，虽被主责备，仍不知悔改。并且各卷福音书一致地描述法利赛人为主耶稣的敌对者。因此，法利赛人大多给人负面的印象。

【法利赛人的分类】

《新约圣经》对法利赛人的描述，和犹太律法简介《大默经(Talmud)》记载一样，好坏都有。《大默经》则将法利赛人可分为七类：(1)「肩头」型——将善行挂在肩头上，故意叫人看见；(2)「等一会型」——总能找到借口不行善；(3)「头破血流」型——为了避免瞧见妇女，闭目而行，以致撞上墙壁，头破血流；(4)「驼背」型——故意弯腰走路，作谦逊状；(5)「讨价还价」型——不断数算自己的善行，以抵消自己所作的恶行；(6)「敬畏」型——对神的态度是恐惧战兢不论多么困难，仍乐意遵从神的律法；(7)「真实爱神」型——热诚爱神，是亚伯拉罕真正的子民。

【法利赛人的义】

在〈马太福音〉中，法利赛人的「义」是指履行律法规条所得的义，也就是律法上的义(腓三 6)。然而主耶稣提到要进到天国，我们的义(指行事为人)必须胜过文士和法利赛人的律法、字句、仪文、外表的义。文士和法利赛人往往只因传统和本分而机械式地遵守诫命；但我们乃因里面有基督的生命，在生活上因披戴基督(罗十三 14，加三 27)所彰显的义，所以能「**胜过文士和法利赛人的义**」。

【默想】

(一)在教会中，我们是否是真实爱主的人，或其他类型的人呢？

(二)我们的得救是靠基督成为我们的义(林前一 30)，而得救后是否生活彰显基督的义(弗四 24)呢？

4月2日——法利赛人的特点(一)

《新约圣经》中出现过法利赛人96次。有关法利赛人的描述，可参考扎克·普南(Zac Poonen)所写的《法利赛人的五十个标志》(Fifty Marks of Pharisees)。下面我们探讨为何人们对法利赛人大多都是负面的观点：

【毒蛇的种类】

「约翰看见许多法利赛人和撒都该人，也来受洗，就对他们说：『毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称。』」(太三7~8)

很难想象亚伯拉罕的子孙变作「毒蛇的种类」。但人若在生命的光中，就要看见自己是心性败坏的罪人。在这里，施洗约翰严厉地斥责那些来受洗的法利赛人和撒都该人，因认出他们真实的本相，也知道他们并非真心来受洗。因此，他引用先知杰里迈亚的警告，指他们如同栖身树林中的蛇类，当人们砍伐树木，放火焚烧林野之际，蛇类仓惶逃命(耶四十六22)一样。当耶和华的审判将临之际，他们打算借着接受约翰的浸，逃避神的忿怒，但却没有真正悔改的心。约翰向他们挑战，要结出果子来，证明他们真心悔改。他所强调的是说，人若要逃避神的忿怒，不可只在外表上受浸，而须以实际生活和行为的改变，来证明里面的悔改。后来，主耶稣也使用同样的话责备法利赛人(十二34，二十三33)。

【亚伯拉罕的子孙】

「不要自己心里说：『有亚伯拉罕为我们的祖宗。』我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。」(太三9)

法利赛人以他们的祖宗亚伯拉罕为荣耀。犹太人有俗语传说：「祖宗亚伯拉罕坐在地狱门口，不许他任何一个子孙下入地狱。」法利赛人认为凡从亚伯拉罕生的，都有天堂通行证。在这里，施洗约翰指出，从亚伯拉罕肉身生的，不一定是真的亚伯拉罕子孙；不是亚伯拉罕肉身生的，反而作了亚伯拉罕的子孙。因为亚伯拉罕子孙的身分不能承受神的救恩，也不能救他们脱离神的审判；因人惟有借着悔改，才能蒙神悦纳。保罗也强调「因为外面作犹太人的，不是真犹太人；…惟有里面作的，才是真犹太人。」(罗二28~29)

【自以为义】

「法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：『你们的先生为甚么和税吏并罪人一同吃饭呢？』耶稣听见，就说：『康健的人用不着医生，有病的人才用得着』。经上说：『我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。』这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是召义人，乃是召罪人。』」(太九11~13)

法利赛人是犹太教中最严谨的教派，自夸有高度圣洁的生活、对神的敬虔、及圣经知识。他们认为神是以公义对待人，就不与税吏和罪人交接来往。当他们质问主耶稣，为何与罪人一同吃饭时，祂引用先知何西阿的话(何六6)，来陈明神的心意，乃是向人施恩，供应人的需要；并启示祂来「本不是召义人，乃是召罪人」。主所说的这话，为罪人带来了被神接纳的希望；也挑战这些自以为义的法利赛人的心态，而要他们自己去揣摩律法和先知所启示的神，明白祂对人的心如何。

【默想】

- (一)施洗约翰责备法利赛人和撒都该人没有真实的悔改，言行不一。别人是否能看见我们真实的悔改吗？从我们身上看见悔改带来生命的转变吗？
- (二)法利赛人虽自己不义，却喜欢见神用公义待人，也不知神的怜悯就质问主。但主对待世人不是根据公义，乃是根据怜悯和恩典。我们是否认识主对人的怜悯？

4月3日——法利赛人的特点(二)

有关法利赛人的特点，以及主如何应付他们的质问和毁谤，我们继续分二个论点之：

【遵守安息日】

「那时，耶稣在安息日，从麦地经过；祂的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。法利赛人看见，就对耶稣说：『看哪，你的门徒作安息日不可作的事了。』」（太十二1~2）

旧约里对安息日的意义一共有三：(1)纪念神歇了创造的工而安息了（创二3）；(2)是神与以色列人立约的凭据（出三十一12~17，结二十12）；(3)纪念以色列民蒙救赎而进入安息之地（申五12~15）。然而法利赛人以神的律法和犹太传统的解释作为基础，特别附加了39项安息日的诫律，是关于在安息日绝对禁止的活动，其中包括有收割、簸谷、打谷，准备饭食等。神设立安息日，原意是要人借着它更新与神的关系，而重新得着能力和祝福。但法利赛人只重视遵守外面宗教的规条，甚至到了吹毛求疵的地步，却不敬畏神，因而使安息日成为形式化，失去了安息日的实际。于是，人守安息日不仅没得福，反而使人活在重担辖制中。在这里，主耶稣在安息日经过麦地，门徒饿了就掐麦穗起来吃。法利赛人就攻击主的门徒作了安息日不该作的事。于是主耶稣举戴维及随从违例吃陈设饼一事（撒下二十一1~6）和祭司在殿里犯了安息日不算犯罪（民二十八9~10）来反驳他们。但他们自以为是安息日的保护者，只注意人是否遵守安息日的规条，却不顾人在安息日有无安息，而忽略了安息日的实际。法利赛人不但控告门徒，甚至主耶稣在那日医治了枯干手的人，于是法利赛人商议想要如何杀祂（太十二14）。他们这样只守安息日的规条，却不尊重安息日的主，他们的背叛横梗，如何能使他们有安息呢？

【恶意毁谤】

「但法利赛人听见，就说：『这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜阿。』」（太十二24）主耶稣将又瞎又哑的人身上的污鬼赶走，引起了百姓和法利赛人不同的反应。前者看得出祂有属天的权柄，就惊奇认为祂就是弥赛亚；后者却认为是赶鬼是依靠鬼王别西卜。「别西卜」是以革伦的苍蝇神巴力西卜（王下一2）。这是何等的亵渎主！这也是他们第一次公开诬控主，企图将那神迹，归功于鬼的邪恶势力，以转移众人的注意力，使人离开祂。因为法利赛人拒绝承认主耶稣是从神来的（约九16），但又不能否认祂赶鬼的事实，就只好恶意毁谤祂，说祂是靠着鬼王赶鬼。至此主耶稣反驳他们，如果撒旦可以赶出撒旦，那就是自相分争，牠的国度何以站立呢？而祂是靠神的灵赶鬼，就是神的国临到了。至此主才开口说定罪的话，指出凡说话干犯人子的还可以赦免，亵渎圣灵的无法被赦免。并责备他们是毒蛇的种类、魔鬼的子孙，只能接受魔鬼的话，容纳魔鬼的作为。摩根说的，「他们若不是明知那是谎言，就是他们的德性已经堕落到一个地步，将善与恶颠倒，天与地不分，纯洁与污秽混淆。无论是出于那一种情形，至少他们企图将那神迹，归功于邪恶的势力，以转移众人的注意力，使他们离开基督。」

【默想】

- (一)今天在恩典时代的基督徒并无守安息日的义务，但我们要尊重住在我们里面的「安息日的主」（太十二8）。如此，天天都是安息日，处处都有安息。
- (二)法利赛人堕落到一个地步，不仅说谎言，并且污蔑主耶稣，企图使祂声誉受损。他们毫无惧怕地故意与主为敌、故意亵渎圣灵，并毫无悔意。人一旦进入这种光景，就无可救药了。他们的结局——「总不得赦免」（太十二31），将是多么的可怕！

4月4日——法利赛人的特点(三)

我们从洗手的争论，继续来探讨法利赛人错误的形式主义：

【遵守古人的遗传】

「那时，有法利赛人和文士，从耶路撒冷来见耶稣说：『你的门徒为甚么犯古人的遗传呢？』因为吃饭的时候，他们不洗手。」(太十五 1~2)

《马太福音》第十五章记载法利赛人和文士为「古人的遗传」，来质问主耶稣，但又不服祂的回答，以及主如何应付他们的经过。「古人的遗传」指历来著名律法教师对摩西律法的诠释和引伸的条例(ordinance)；这些都以口传方式保存下来，且为法利赛人所恪守。这些「遗传」是文士们将律法整理为 613 条，规定当作与不当作的。按摩西律法的规定，祭司进圣所供职前必须洗手洗脚(出三十 19)。而历代口头相传的补充规定，将旧约对祭司的吩咐扩大范围至一般百姓的生活细节，惟恐人们可能在无意中摸过不洁的东西(如死人、死畜、不洁的动物)，所以规定在吃饭前必须洗手。拉比们常说：「圣民(以色列人)住圣地(迦南)，必说圣言(希伯来话)，食圣食(洗手)。」因此，他们所主张的「洗手」，其实是一种宗教礼仪，而不是为了清洁卫生。在这里，法利赛人和文士由耶路撒冷来见主耶稣，质疑祂的门徒吃饭时不洗手，而干犯了传统。祂反问他们为什么因为传统「也」(原文，此字中文没有翻译出来)干犯神的诫命，并以孝敬父母之例为证。他们根据古人的遗传，将财物奉献给神，就推却供养父母的诫命。接下去，祂用先知以赛亚说的预言(赛二十九 13)，来指责他们，只用嘴唇尊敬神，把人的吩咐当作道理教训人，即使是敬拜神也是枉然。然后，门徒告诉主耶稣法利赛人不服祂的话，主答以「任凭瞎子领瞎子」。最后，主耶稣对门徒总结此次的争论：表明由内心发出的才污秽人。

在这争论里，我们看见法利赛人和文士指摘主耶稣门徒「犯」遗传(或传统)，而主耶稣毫不留情说他们也「犯」神的诫命(太十五 3)。主指出人生活中最重要的事，不是遵守人的吩咐与遗传，而是尊重爱神、爱人的诫命。很多遗传本身未必全无可取之处，有些更可以帮助我们更明白神的律法、诫命，但它本身绝不是神的话与应时的启示。今天也有许多基督教徒和天主教徒，因着遵守他们教会的传统——属灵伟人的言论、传统的观念、虚空的礼仪、食古不化的守旧等等，而置神许多的话于不顾。因此，愿我们谨慎防范有些教派，声称在神的诫命之外，必须加上其它人对圣经的诠释或最高且唯一的启示，纔能活在神的旨意中。然而人一旦高举属灵伟人的言论，将「人的吩咐，当作道理教导人」(太十五 9)，就会成为教会的祸害。

在此主耶稣并不是一个盲目反对一切遗传的人。因为祂看重的不是人外面的作法如何，乃是人里面的实际情形如何。而祂所指摘的人，就是那些口是心非，「用嘴亲近，心却远离」(赛二十九 13)的人。因为神要拜祂的人，是用心灵和诚实拜祂(约四 24)。所以，我们最重要的事，是建立与祂亲密的关系。如果我们渴望进入和祂的活泼关系中，就当摒弃一切使我们和神隔绝的人、事、物，从一切遗传的捆绑中出来。

【默想】

- (一)主指出人生活中最重要的事，不是人的遗传，而是神的诫命。我们是否看重爱神、爱人的诫命，过于人一切的吩咐与遗传吗？求主让我们看重神的话和应时的启示吧！
- (二)主指出祂所重视的是人内心与神的关系。我们是否以嘴唇亲近神，心却远离祂吗？求主让我们用心灵和诚实来拜祂吧！谴责外表上的敬虔，
- (三)主强调只有里面的洁净纔能使生命得以洁净。我们是否只顾身体健康，却不顾心灵保健吗？求主常光照我们的内心吧！

4月5日——法利赛人的特点(四)

我们继续论到有关法利赛人的特点，以及主如何应付他们的试探和教导门徒要防备他们的酵(教训)：

【试探主耶稣】

「法利赛人和撒都该人，来试探耶稣，请祂从天上显个神迹给他们看。」(太十六1)

法利赛人连同撒都该人，因对主耶稣的不信，就一同求神迹，来试探祂。法利赛人和撒都该人代表两个宗教教义的极端，几乎是水火不容，但在反对主的事上却是同声同气、臭味相投。主所行过的神迹都是在地上的。他们就一同要求祂由天上显神迹给他们看。留意所着重的是「**从天上**」。主指摘他们只晓得从天上的迹象分辨天气，却不能分辨属灵的兆头。祂再次声明，在这个对神叛逆和不忠的世代中，乔纳的神迹是他们唯一可见的记号。主的意思是，在这一个邪恶淫乱的世代，只有死而复活的基督，才是神向人所显出的最大神迹，也是神给人的最大拯救。由于他们蔑视一切主已经行了许多地上的神迹，又想试探祂，显明他们早已决定不信祂。

此外，他们「**试探耶稣**」，其目的无非是要把祂带到一个无法行神迹的范围，因为他们根本不相信祂能从天上显出神迹。这也透露一个事实——他们仍旧相信主所行的神迹，是由于鬼王别西卜。他们从不信，到想试探、陷害祂，他们的光景已经到了无药可救，于是「**耶稣就离开他们去了。**」这句话所隐含的属灵意思不言而喻。

【法利赛人的酵】

「耶稣对他们说：『你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。』」(太十六6)

「酵」来是一种能使面包起发酵作用的单细胞菌体，只需要很少的酵就可以发起整团面。在圣经中，「酵」是指邪恶的事物(出十二20，林前五7~8)，和邪恶的教训(加五8~9)。在这里，主耶稣提醒门徒防备法利赛人和撒都该人的教训。门徒却误以为这跟他们忘记带饼有关。主就责备他们的小信，并提醒他们，祂曾分饼分别让五千人 and 四千人吃饱的神迹。接着，祂向他们启示，不是指饼为酵，而是指法利赛人和撒都该人的错谬的教训和行为。此时，门徒终于明白了主是要他们防备法利赛人和撒都该人的教训。

「法利赛人的教训」是指受遗传的影响，注重外表形式，假冒为善，矫柔造作，以博敬虔的虚名。「撒都该人的教训」是指受理性主义的影响，不信鬼魂和天使的存在、肉身的复活、灵魂不朽和永远的审判。这两种错误的教训，今天也使许多人在信仰上走入歧路。所以，主耶稣吩咐门徒不只要「**要谨慎**」，就是要明辨、细察、熟知；更要去「**防备**」，就是要抵挡他们的教训。这也是我们保守纯正信仰的应有态度。

【默想】

- (一)主耶稣已经行了许多地上的神迹，医治患病的，叫死人复活，使饥饿的得饱，但人仍然不相信祂。你是否因为未曾看过任何神迹而怀疑祂呢？
- (二)世间有太多似是而非的教训，我们必须对主话有准确的领受，保守自己过敬虔的生活；以及要抵挡任何拦阻人认识基督，活出基督的教训。
- (三)法利赛人与撒都该人不认识主是因不信，而拦阻门徒更深地认识主是因小信。不信是恶心，而小信会使主伤心。然而我们是否也落在门徒的「小信」、无知和心地愚顽景况中呢？

4月6日——法利赛人的特点(五)

我们继续论有关法利赛人的特点：他们喜欢引用摩西律法和贪爱钱财。

【喜欢引用摩西律法】

「有法利赛人来试探耶稣说：『人无论甚么缘故，都可以休妻么？』耶稣回答说：『那起初造人的，是造男造女，并且说：『因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这经你们没有念过么？』』(太十九3~5)

犹太拉比根据《申命记》二十四章1节：「人若娶妻以后，见她有甚么不合理的事，不喜悦她，就可以写休书交在她手中，打发她离开夫家。」，论到休妻的合法，以及人在甚么情况下可以休妻。但对于休妻的合法理由，则意见分歧，主要分为「撒买学派」(Shammai)和「希列学派」(Hillel)两派不同的看法，彼此争论。撒买学派认为该段经文中所谓「不合理的事」，是指婚姻上的不忠贞，此即构成休妻的惟一理由。但希列学派则强调那段经文的下面一句：「不喜悦她」，认为只要妻子作了任何让她丈夫不喜悦的事，甚至菜烧得不好吃，也可为休妻之理由。就是这种争议的背景下，法利赛人想藉摩西有关休妻的律法来试探主耶稣，好抓住祂的把柄。因他们知道无论祂怎样回答，都会激怒一些犹太人。因有些人极为反对休妻；而有些人则抱开放的态度。此外，法利赛人同意休妻，他们的试探显然是以当时「希列学派」的立场来发问的。在此对话中，主以神起初造人的心意来回答，并揭示男女联合成为一体，不可分开，而破坏神命定的合一。接着，法利赛人提出了异议——「这样，摩西为甚么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？」他们的意思是，摩西为何如此吩咐呢？他们喜欢引用摩西律法，以为主的话是和摩西冲突的，便可以刁难主耶稣，使祂堕入争议的陷阱。主表示摩西所订休妻的条例，是因以色列人心硬，不理睬神起初的心意，这条例不是神积极性的「吩咐」，乃是消极性的「许可」。然而，主严厉地说，现在若不是因为淫乱的缘故，休妻另娶或娶被休的妇女都是犯奸淫。

【贪爱钱财】

「法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话，就嗤笑耶稣。耶稣对他们说：『你们是在人面前自称为义的；你们的心，神却知道；因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的。』(路十六14~15)

法利赛人认为他们的财富是神赐的祝福，是神悦纳他们遵守律法的证明。他们因贪爱钱财，难怪就会轻视主耶稣；又听见祂教训他们，不能事奉神，而又事奉玛门(玛门是财利的意思)，就嗤笑祂。在此，主提醒法利赛人，表面看，他们认为自己在人眼前是义的；然而神却知道他们内心的贪婪和丑恶。祂所说「人所尊贵的」是指那些信靠金钱而不信靠耶和華之人(诗四十九20)；但在神眼中他们乃是可憎恨的。追根究底说来，法利赛人贪财就是爱自己，而不爱神。因为实际上玛门才是他们所爱的神。

【默想】

- (一)人的罪恶本性令离婚变得无可避免。因此我们今天活在一个漠视婚姻关系的世代。但神命定的婚姻，乃是一生一世！我们是否以神的观点，追求二人结为一体，并看重婚姻的盟约吗？
- (二)「以神为主，钱是我们的奴仆；以财为主，我们便是奴隶，没有人能一脚踏两船！我们在「事奉神、运用玛门」或「事奉玛门，利用神」上，会做那一个抉择呢？

4月7日——法利赛人的特点(六)

我们继续论有关法利赛人的特点：冷漠无礼和自以为义。

【冷漠无礼】

「于是转过来向着那女人，便对西门说：『你看见这女人么？我进了你的家，你没有给我水洗脚；但这女人用眼泪湿了我的脚，用头发擦干。你没有与我亲嘴，但这女人从我进来的时候，就不住的用嘴亲我的脚。』」（路七44~45）

法利赛人西门请主耶稣吃饭。一个犯罪的女人拿着盛香膏的玉瓶进来，伏在耶稣的脚上哭，并用自己的头发擦干脚上的眼泪，又用嘴亲，以及用香膏抹主的脚。西门显然已经认定祂不是先知(路七39)，因他认为先知当像法利赛人一样，要远离罪人，而不会让一个罪人向祂表达这样的爱心。主看出他的心意，就用比喻说明法利赛人的怠慢和这女人感恩态度的差异。当时犹太人设筵招待客人，最起码的礼仪乃是：(1)在客人进门时，主人命仆人备水给客人洗脚；(2)与他亲嘴；(3)用油给他抹头。但是这些事西门一件也没作。他对主冷漠无礼的态度，说出他的宴请，没有一点诚意。此外，西门不觉得自己是蒙主赦免的罪人。否则，他也会像那女人一样，以爱的行动来响应主的恩典。

【自以为义】

「耶稣向那些仗着自己是义人，藐视别人的，设一个比喻，说：『有两个人上殿里去祷告；一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说：『神阿，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。』那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：『神阿，开恩可怜我这个罪人。』」（路十八9~13）

《路加福音》第十八章记载法利赛人与税吏的祷告形成一个强烈的对比：

法利赛人自高的祷告	税吏自卑的祷告
自以为义——不像别人，勒索、不义、奸淫	自承败坏——远远的站着，连举目望天也不敢
控告别人——不像这个税吏	为罪忧伤——捶着胸
向神夸自己——我禁食，捐上十分之一	求神恩待怜悯——神阿，开恩可怜我这个罪人

在这个比喻中，主耶稣描述法利赛人因自义而骄傲自满，和因自高而轻视别人。这个来到殿中「站着」祷告的法利赛人，虽然有祷告的动作，但实际上却充满自信，带有夸耀的意味。他自言自语的祷告，达秘(J. N. Darby)翻译为「他向自己祷告说」(prayed thus to himself)，但实际上却不是跟神说话；反而是炫耀自己的成就。在他46个字的祷文中，以四个「我」为中心，揭示他内心的真正情况是自负和妄自尊大。他承认有神，但他心中所想的都是自己。他祷告的内容则是自以为义、控告别人、向神夸耀自己的敬虔。在他的祷告中，找不到任何赞美、感恩、认罪的祈求。因此，法利赛人没有向神求什么，所以他也没有得着什么。

【默想】

- (一)法利赛人和税吏的祷告指出他们都在祷告，但一个自义和自大，而被主定罪；另一个认罪和求恩，而蒙主悦纳。我们是否坦诚到神面前来吗？让我们谦卑地求祂开恩罢！
- (二)我们全都是蒙恩的罪人。但我们是否也怠慢了祂，或者虚情假意地接待祂？让我们以实际的行动表达对主的感恩和爱慕罢！

4月8日——法利赛人的特点(七)

我们继续论有关法利赛人的特点：自以为是和心灵眼瞎。

【自以为是】

「法利赛人说：『你们也受了迷惑么？官长或是法利赛人，岂有信祂的呢？但这些不明白律法的百姓，是被咒诅的。』」（约七 47~49）

《约翰福音》第七章讲述主耶稣宣告凡来到祂那里的人，将得着活水的江河，并应许信的人要接受圣灵，而引起众人对祂的身份有不同的看法。结果有人接受祂是基督，有人怀疑祂，有人仰慕祂，有人要捉拿祂，有人为祂辩护。但法利赛人不管是非黑白，一心一意要捉拿主耶稣。法利赛人就打发差役去捉拿祂，但他们深受祂话语所震撼，无法下手，于是法利赛人讽刺他们「也受了迷惑么？」然后，法利赛人提醒他们，任何有地位的人像官长或是法利赛人岂有信祂的人。这是因他们的骄傲，而自认明白律法。他们指那些相信主耶稣基督的平民百姓是无知的，是被咒诅的。这是因他们自高自大，自视不同常人，而藐视人。这些法利赛人自以为是，认为惟有他们才认识圣经，故坚持不信祂，也更不想其他人信祂。

【心灵眼瞎】

「同祂在那里的法利赛人，听见这话，就说：『难道我们也瞎了眼么？』耶稣对他们说：『你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说：『我们能看见。』所以你们的罪还在。』」（约九 40~41）

《约翰福音》第九章记载耶稣在安息日医好一个生来瞎眼的人。这件神迹引起法利赛人之间的辩驳争论：「不守安息日、不是由神来的」、「不是由神来的罪人不能行这样的神迹」。按照拉比对安息日律例的解释，共有三十九条不可作工的禁令，人触犯了其中任何一条禁令，便是触犯了安息日。而三十九条禁令里面，包括了在安息日不可搓揉面团和抹膏；法利赛人可能认为，「和泥」相当于搓揉面团，「抹泥」相当于抹膏，故主耶稣在安息日和泥开人眼睛，乃是触犯了在安息日不可作工的规条。此外，在安息日也不许治病，除非病人的性命垂危，始得在安息日施用药物；并且医治的范围，只能容许控制住病情，使之不致恶化，但不许把病治好。否则，就是触犯了安息日。因此，法利赛人关心的是瞎眼的人得医治的手续问题。在他们的传统习惯中，在安息日和泥是特别被禁止的。故他们竟然没有看到这人得医治了，却看到安息日被干犯了。主感叹的说：「我…来，叫不能看见的，可以看见；能看见的，反瞎了眼。」（约九 39）这乃是法利赛人在属灵的事上是瞎子。因为他们不但「自以为知」、「自以为义」，也「自以为能看见」。正如有一句俗谚说：「最瞎眼的人，就是那些不愿意看的人。」法利赛人自以为能看见，并且自称是瞎子的领路者（罗二 19）。但是他们心灵的眼睛瞎了，故意漠视主所行的，且对祂盲目的对抗，所以他们的罪就更大了。

【默想】

- (一)当我们听到主耶稣的呼召时，我们的反应如何呢？但愿我们不要像法利赛人那样自以为是——从不认为自己的判断可能是错的。
- (二)主指出那一个生来瞎眼的人不能看见的，可以看见；能看见的法利赛人，反瞎了眼。在属灵的事上，我们究竟是瞎子抑或复明者呢？

4月9日——法利赛人的特点(八)

我们继续论有关法利赛人的特点：贪求虚浮的荣耀和他们的八祸。

【贪求虚浮的荣耀】

「他们一切所作的事，都是要叫人看见；所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的缝子做长了；喜爱筵席上的首座，会堂里的高位；「又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。」(太二十三5~7)

《马太福音》第二十三章记载主耶稣严厉地责备法利赛人贪求虚浮的荣耀。法利赛人是一群犹太教的特别门派，他们极端热心律法及传统，在他们身上有很多很严重的信仰生活的偏差。他们的问题征结是：(1)言行不一致——能说不能行；(2)贪求虚浮的荣耀——过度喜爱显扬显扬、高位和尊称。看到他们败德劣行时，我们不要以为是在研究历史上一群特别坏的人。其实他们所犯的错误，今天可能同样会成为我们属灵生命成长的拦阻。我们的事奉若也是沦落在表演的作风里，或是落入虚名的漩涡里——「高位」、「问安」、「拉比」、「父」、「师尊」，而轻忽了内在的敬虔，那样我们将比他们更可怜。

【法利赛人的八祸】

「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！」(太二十三13)

主宣布必有八种灾祸临到那些骄傲自恃、假冒为善、不敬虔、与不义而玩弄真理的文士和法利赛人身上。这些灾祸不单是主的「定罪」也是「审判」，因祂看见他们的恶行。于是，祂宣告他们「有祸了」：(1)第一祸——因自己不入，却阻挡人进入天国；(2)第二祸——因侵吞寡妇的家产；(3)第三祸——因勾引人入教，却使他们作地狱之子；(4)第四祸——因瞎眼领路，本末倒置；(5)第五祸——因拘泥于细节，而罔顾重大的；(6)第六祸——因注重外表的干净，里面却不干净；(7)第七祸——因按名是活的，其实是死的；(8)第八祸——因纪念已死的先知，却杀害活着的先知。

希腊文的「有祸了」不但包括「将受恶报」，也包含「可悲可叹」这双重意思。虽然这些话极为可怕，其中仍明显地包含着忧伤与怜恤，因主为他们要受更重刑罚的结局，而心中充满了悲伤。盼望我们切勿落在法利赛人可怜的景象中。

【谁是今日的「法利赛人」】

让我们引用宋尚节的话，检验自己是否符合今日「法利赛人」的十个特征：

- (1)喜欢与别人竞争。
- (2)不能忍受别人说自己不好的话。
- (3)格外看重别人对自己的评价。
- (4)任何事都要证明自己是正确的。
- (5)对伤害自己的人心里不能饶恕。
- (6)沉醉于自己比别人做得更好的想法中。
- (7)做事的时候总想彰显表现自己。
- (8)不能平和的对与自己观点不同的人。
- (9)被冤枉时总想找机会解释。
- (10)与别人产生摩擦时不能主动和好。

【默想】

- (一)盼望我们不会沦落到今日「法利赛人」候选人的地步，而不自知。
- (二)盼望大家不要彼此乱贴标签，故意说别人才是今日的「法利赛人」，而伤害他们。

4月10日——又良善又忠心的仆人

「主人说：『好，你这又良善又忠心的仆人；你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。』」（太二十五 21）

有关主再来的日子，马太借着主耶稣讲的几个比喻（太二十四 45～二十五 46），提醒我们当有儆醒、预备、等候的态度，好迎接祂的再来。《马太福音》第二十五章记载主耶稣以仆人的比喻来说明「谁是忠心有见识的仆人」（太二十四 45）。这个比喻是关于一个主人，当他远行之时，他的仆人对他的「家业」是否负责任。

在这里，主首先提到祂和这些人之间的关系。主把祂的「家业」交给祂「仆人」（原文是「奴隶」）；就往外去，指祂离世升天。这「家业」是指神的家（教会）和神家中的儿女（弗一 18）。其次，主指出他们所当负的责任，就是经营的从主所得到的银子（中文在旧约译作他连得（talent），新约译成银子）。我们在神家里的身分，一面是神的儿女，一面也是祂的仆人。因此，这个比喻不但是对教会的牧师、传道人、全时间服事者、负责弟兄说的，也是对所有的人说的。然后，主人按才干分给仆人不同数目的银子。那领五千的另外赚了五千，那领二千的另赚了二千，而那领一千的把所领的埋藏在地里。主人回来之后，称许忠心敬业的仆人，并许诺给他们承担更重的责任。主人责备那领一千的仆人，并将他的银子给那个有一万的仆人。

主对仆人的奖赏，就是与祂同享喜乐，其根据乃是仆人是否「良善」又「忠心」而定。

「良善」原文 agathos，意思为优质的，极有价值，优点的，特别是指好的存心和动机；而「忠心」原文 pistos，意思为值得信赖的，忠实的，信任的，是指信实，可靠的表现。马太二十五章 21 和 23 节重复了两次忠于主所托付的结果。虽然这两个仆人所得的恩赐不同，工作的果效也不同，但主的称许都是一样的——「好，你这又良善又忠心的仆人」；所得的奖赏也是完全一样的——「…我要委派你管理许多事；进到你主人的快乐里」〔原文直译〕。这表示主人所看重的是他们的「良善」与「忠心」，而不是工作成果的多少。所以我们所得的恩赐可以不如别人，但我们的「良善」与「忠心」却不能落于人后。主不提他们收益的数字，却说他们是在「不多的事」忠心尽职。这说出我们今天为主无论作了多少事，乃是「不多的事」，而是为着在天国的实现里担负更重大的责任（「许多事」），且能与主同享喜乐。所以千万不要让数字来迷糊我们的心思，因此就可以推辞说：「没有恩赐，就可以不必交账，不必服事。」主既然将恩赐赐给我们每一个人，我们就有责任好好地善用祂所赐给我们的一切，包括时间、金钱、才能、环境、机会和其他资源，去服事神、帮助人。

【默想】

- （一）仆人的比喻注重是否「又良善」、「又忠心」，关键在于我们是否善用所得的机会。所以，问题并不在乎我们拥有多少，成果的大小，乃在于我们是否运用主所赐给我们的一切，包括身体、时间、才智、恩赐等等。我们是否为主使用，为主活着呢？
- （二）我们靠恩典和信心作神的儿女，借着「良善」和「忠心」作主的仆人。我们都从主得着属灵的恩赐。所以，我们要得主的称赞和天国的奖赏，乃在于我们和祂之间的关系。我们是否顺服、殷勤、忠心的事奉祂呢？
- （三）这些良善忠心的仆人，不浪费片刻时间，用主给的银子，「随即拿去作买卖」，替主人赚钱。这是事奉秘诀——恩赐越运用，就越会增加！主已经将祂的「家业」交给我们，我们今日当怎样经营祂所交付我们的一切呢？

4月11日——又恶又懒的仆人

「那领一千的，也来说：『主阿，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛；我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里；请看，你的原银子在这里。』主人回答说：『你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛；就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。』」（太二十五 24~27）

在主耶稣所讲的仆人比喻，提到「银子」象征我们蒙恩得救后，从主所得到的属灵恩赐（林前十二 4~11）；「作买卖」象征我们各人运用主量给的恩赐；「赚得的银子」指事奉的结果。每一个仆人都拥有主所赐的「银子」（恩赐），问题在乎他们是否是「又良善又忠心」，还是「又恶又懒」。在这里，主责备那领一千「银子」的仆人，因为：

- (一)他无所事事——当其他两位仆人正兢兢业业经营主人的「家业」，他却什么都没有做。他领受了一千两银子，既没有拿这笔钱去作买卖，也没有想用任何方法为主人去赚钱。亲爱的，我们若真是祂的管家，岂可忽视祂所托付的？
- (二)他误解主是「忍心」的主——「忍心」意思是心肠坚硬如同铁石。他认为主人是一个严厉又刻薄的人，故「没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛」。这句话是古时农人所用的俗语：在正常情形之下，耕作时必须先有撒种，后才有收成；打禾时先迎风簸散谷物，然后将子粒聚集起来。其实，他是为自己找借口，竟然将责任推到主人身上。他认为主人没有付出，却想有所得，而是毫不合理。亲爱的，我们若真「知道」主虽严厉，但祂满有慈心，岂可找借口逃避祂呼召我们去做的事？
- (三)他因「害怕」而埋藏银子——他只想到自己，于是「害怕」把所领的银子赔掉了，将来难于交账，因此不求有功但求无过，反而在地上挖了一个洞，把主人的银子埋藏起来。如果我们真「害怕」主严厉的斥责，岂可将一生荒废在世界上，以至掘洞埋没恩赐？
- (四)他被主责备是「又恶又懒」——「恶」指他没有遵从主人的心意，又妄论主人；「懒」指他缺乏工作与行为，未尽人的托付。主责备他存心不正和工作闲懒，并说他应该把银子，「**放给兑换银钱的人**」，至少可以赚取利息。其属灵意义；「兑换银钱的人」象征教会；「生利息」象征结出恩赐的果子。如果我们真是「又恶又懒」的仆人，对主的教会岂有益处？
- (五)他的一千「被夺」，给那有一万的——这说出属灵的恩赐，越使用就会越增长；相反，不使用，便会失去祂所赐的。如果我们真积极的为主愈作工，结果岂不愈供应别人，也愈叫自己更加丰富？
- (六)他因「无用」，被丢在外面黑暗里，在那里哀哭——他没有尽职，对主人来说，是没有益处的。当主再来时，在国度时期，他要受到主的惩治，而失去的主同在和奖赏。让我们算一算，按照目前的情况，我们每天为主做了些什么？又做了多少？到那日我们是「又良善又忠心」的仆人？还是「又恶又懒」的仆人？

【默想】

- (一)我们是主的管家，就该尽自己的责任，和竭尽所能的去经营祂的「家业」，故必须将祂所赐的去作买卖，好使它倍增，好迎接祂的归来。
- (二)无论我们属灵的恩赐多小，或许祇能做很少、很小的事，都不应该找借口，将祂所交给我们的「银子」（恩赐）埋藏起来。因为天生我才必有用，人的「无用」，是因「不用」；「不用」迟早会变成「无用」和「又恶又懒」的仆人。

4月12日——恩待弟兄的义人

「王要回答说：『我实在告诉你们，这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。』」（太二十五 40）

《马太福音》第二十五章记载绵羊和山羊的比喻，而描述基督再来掌权时对世上万民的审判。基督再来时将荣登宝座，且聚集万民（主再来时尚存活的人），将他们分成两边，好像牧羊人分别温良的绵羊和凶恶的山羊一般。在这个比喻里：

- （一）绵羊预表义人，因善待主的小弟兄，而承受那创世以来所预备的国，进到永生的领域里面；
- （二）山羊预表恶人，因对主的小弟兄缺乏爱心，而进入为魔鬼和牠使者所预备的永火里，接受永刑。

虽然，万民的审判与我们没有直接的关系，但却给我们看见主与我们联合的事实。因为人怎样对待祂最小的弟兄，便是怎样对待祂。这给我们何等大的安慰，我们难处就是祂的难处，我们的需要就是祂的需要。另一面，这一个比喻也激励我们要积极地以爱心服事弟兄，因而体认爱弟兄就是爱主。这个比喻虽不难了解，但更重要的是去实行。

此外，《马太福音》第二十五章 40 节是主解释凡恩待祂弟兄中一个最小的，就是恩待祂。因此，这些义人必进入祂的国。这里所指的「弟兄」，引起了许多争论。有人说是犹太人，另一些说是所有信徒，又有人说是各处受苦的人。这类争论就如昔日律法师质问耶稣「谁是我的邻舍呢？」（路十 29）。这个比喻的重点不在「谁」，而在于「作」——哪里有需要服事的人，就去那里服事。另一方面，这比喻所针对的是——我们曾否对他人有爱心？主说：「我饿了…渴了…我作客旅…我赤身露体…我病了…我在监里…」（太二十五 35~36）。这里的「我」和《使徒行传》九章四节的「我」一样，包括了一切神的儿女，也包括了犹太人在内。因为主看一个最小弟兄的难处就是祂的难处，祂的需要就是主的需要。不管是对犹太人、对弟兄、对落难贫困的人，原则都一样。所以今天人如何对待别人，将来就成了分别好和坏的根据。我们对每天所遇见的人（有的人也许一生只遇见一次），不可随意轻忽（来十三 2）。我们作在弟兄中最小的一个身上，就是作在主身上！当我们看见肢体有需要时，不应只在言语上表示爱他们，也要在金钱上、时间上以及其他可能的范围内给予切实的援助。我们若在日常生活中善待他人，尽管是一些小小的爱心举动，在永世里都必蒙主记念。

【无论什么时候】有三个德国小孩——六岁、八岁和十岁，他们要到美国去找他们的父母。一个朋友送他们一个本子，记载他们的目的地，并在第一页用法文、德文、和英文各写了一段话。他说：「孩子，无论什么时候，你们如果遇到困难，就站着不动，把本子翻开，第一位好心人读完后，就会帮你们解决。」小孩子从英国利物浦坐船到纽约，然后继续向西海岸旅行，他们每到一处都受到很好的礼遇。偶尔他们也遇到难处，他们打开本子，总有人伸出援手。那上面写些什么呢？正是马太二十五章 40 节耶稣所说这句话，把这三个孩子平安地从德国带到英国，又带到美国。

【默想】

- （一）绵羊因善待神子民的而得赏赐，指出我们在日常生活中是否与主联合，去照顾弱小和关怀有需要的弟兄呢？
- （二）山羊因轻忽神子民困苦的而被惩罚，指出主的责罚不只是我们「作」了什么，也是「该作而不作」了什么？

4月13日——为主背十字架的古利奈人西门

「他们出来的时候，遇见一个古利奈人，名叫西门，就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。到了一个地方，名叫各各他，意思就是髑髅地。」(太二十七 32)

「有一个古利奈人西门，就是亚力山大和鲁孚的父亲，从乡下来，经过那地方；他们就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。」(可十五 21)

「带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门，从乡下来。他们就抓住他，把十字架搁在他身上，叫他背着跟随耶稣。」(路二十三 26)

新约圣经里有许多名为西门的人，如彼得原名为西门，奋锐党的西门，请主耶稣到家里吃饭的法利赛人西门，和在撒玛利亚行邪术的西门等。在这里，古利奈人西门是为主耶稣代背十字架的人，以「古利奈」(Cyrene)标明他的故乡或出生地。古利奈是位于非洲北端的古城，在今日利比亚东部靠近沙哈特(Shahhat)村。两约期间开始有大量的犹太人移居「古利奈」，直到使徒时代那里仍有许多犹太人居住(徒二 10)，甚至有犹太人的会堂(徒六 9)。西门(Simon)乃是犹太人的名字，意为「倾听、聆听」，从他的名字可知道他大概是居住在古利奈的犹太人，特地来耶路撒冷过逾越节。

有关利奈人西门的资料不多，新约圣经中只有三次提到他(太二十七 32，可十五 21，路二十三 26)。三卷《对观福音书》都提到西门与主耶稣交会，是主被钉十字架之前，在往各各他之路上；这也是他一生中主相逢的唯一时候。他代主背十字架，因而他的生命有了极大的转变！在人看来，他背十字架是件耻辱的事，但他却得着了一位救主。发生在他身上的，也绝不是一件偶然事件，因在背后有神安排，为要成就祂的旨意！

参照四卷福音书，《约翰福音》记载是「耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方名叫髑髅地…」(约十九 17)；其他三卷福音书则提到了代背十字架的古利奈人西门；其实两者并无矛盾。从彼拉多的衙门到城门口这一段路，开始的时候，是主耶稣背着自己的十字架；但主经过了时间的折磨，已经精疲力竭，不久几乎无力负荷背上的十字架，而难以向前。他们到了城门口，就抓住古利奈的西门来替代祂背起十字架，直到刑场各各他。

马太和马可都说，「就勉强他。」「勉强」这个词在希腊文(aggareu)是一个军事用语，意思是他们强迫征召他。路加则说，「抓住他。」「抓住」这个词在希腊文(epilambanoma)暗示用暴力，意思是他们捉住，拿住，强迫他。虽然在一开始的时候，西门并非心甘情愿地背起主的十字架，而是出于被迫。在神主宰的安排下，他竟因被「勉强」、「抓住」背十字架，而蒙恩得救。此外，马可特别提到他是亚力山大和鲁孚的父亲，他们二人都是当时教会所熟悉的人物(罗十六 13)。很可能在背负十字架的路程中，当西门向主举目，他的心必被祂得着，就毅然背起祂的十字架。可见他在各各他山上有了很不寻常的遭遇和改变，使他不只自己信主得救，他的全家也都得救了，甚至他的儿子亚力山大和鲁孚，并他的妻子都成了主忠心的门徒，他也成为初代教会的关键人物！

【默想】

- (一) 让我们深思古利奈人西门为主背十字架所隐藏着宝贵的属灵功课——蒙神拣选、神奇妙的安排与主耶稣相遇、为主背起十字架、与主同行走完最后一段羞辱的道路、全家人竟蒙恩得救、和名字被记在《圣经》中。
- (二) 西门用肉身为主背负十字架的经历，乃是在神主宰的安排下，被「勉强」、「抓住」；相信主复活后，他必心甘情愿地背起自己的十字架一生跟随主。今天我们我们是否也愿天天背起搁在我们身上的十字架？

4月14日——见证神儿子的百夫长

「百夫长和一同看守耶稣的人，看见地震，并所经历的事，就极其害怕，说：『这真是神的儿子了。』」（太二十七54）

「对面站着的百夫长，看见耶稣这样喊叫断气，就说：『这人真是神的儿子。』」（可十五39）

「百夫长看见所成的事，就归荣耀与神说：『这真是个义人。』」（路二十三47）

「百夫长」(Centurion)为古罗马军队的军官，辖管一百个兵卒。他们的权责除掌管部队的军规军纪之外，也有保境安民的任务。新约圣经中提到「百夫长」，共有六位：(1)迦伯农之百夫长(太八5，路七2)，他深信主耶稣的权能，只要他说一句话，他瘫痪的仆人就必好了；(2)十字架前之百夫长(太二十七54，可十五39，路二十三47)，看见主耶稣死亡的景象，承认他是神的儿子；(3)百夫长哥尼流(徒十1)，他的全家都得救了，并且见证福音的大门向外邦人敞开了；(4)负责执行刑罚的百夫长(徒二十二25)，知道保罗的罗马公民身分，遂使保罗得免于鞭打；(5)另一百夫长(徒二十三17)，知道犹太人谋杀保罗的阴谋后，便设法将保罗安全护送至该撒利亚的巡抚衙门；和(6)百夫长犹流(徒二十七1)，奉命将保罗由该撒利亚航解罗马，中途遇风暴，却善待保罗。

在主耶稣受难的过程中，圣经特别提到一位罗马的百夫长，目睹主断气时所发出的见证。这个百夫长根据总督彼拉多的命令，负责将主钉死在十字架上。主的死起码带来了四件神迹奇事：黑暗，圣殿中的幔子裂开，地震，死人从坟墓中复活。因此，他的死不可能不引起他的注意。他长见惯了受十字架刑罚的一般人断气时的情形，可是主的死与众不同，故认定他必不是平常的人。根据传说，他的名字是郎基努(Longinus)，当时他所站的位置，正好面对十字架，因此他能清楚看见主在十字架上受难的情况，被眼前的神迹奇事所震撼，就忍不住惊叹：「**这人真是神的儿子**」（太二十七54，可十五39）；又归荣耀与神说：「**这真是个义人**」（路二十三47）。主的死证明了祂真是「**神的儿子**」，为了救赎人，在十字架上完成父神的旨意；又证明了祂真是「**义人**」，全然满足神对人的一切要求，达到神对人最高的心意。从百夫长充满信心的话，看出他被主的死所彰显奇妙的大能感动；而他从内心的深处，发出的千古证词，是令人无法抗拒的。

【新生铎夫的属灵转机】当新生铎夫(Nicolaus L. Zinzendorf, 1700~1760)到德国杜赛多夫(Dusseldorf)的美术馆参观时，被一幅描写主耶稣受难的画「看哪！这人」(ecce homo)所深深吸引。画下方有一行拉丁文小字：「为你，我舍一切；为我，你舍何情？」当他反复读着那句话时，基督的爱深厚的激励了他，一时，他泪如雨下，就立刻结束旅程，回到德国去，这是他在主面前一个大转机。自此，即为教会带进无可计数的祝福来。弟兄彼此相爱的教会生活由此恢复，也带下摩尔维亚(Moravian)的大复兴。

【默想】

(一)假如当日我们也在场，亲眼看见主耶稣受难的情景，我们会有甚么反应呢？

(二)想到主耶稣被钉十字架的情形，我们的心是否也受到这句话的震撼——「为你，我舍一切；为我，你舍何情？」

4月15日——马可的简介和转变

【档案】

- 【地点】** 耶路撒冷、安提阿和罗马等。
- 【身分】** 传道人，先后跟随过巴拿巴、彼得、保罗等人。
- 【亲属】** 母亲——马利亚，和表哥——巴拿巴。
- 【性格】** 勇敢无畏，准确，稳当，和可信托。
- 【同时代人】** 巴拿巴、保罗、彼得、提摩太、路加、和西拉。
- 【重要事迹】** (1)当主被捉拿时，他弃衣逃走。
(2)他被巴拿巴挽回。
(3)他是彼得属灵的儿子。
(4)他与保罗同工。
(5)他写了《马可福音》。

【简介】

「想了一想，就往那称呼马可的约翰他母亲马利亚家去，在那里有好些人聚集祷告。」
(徒十二12)

在新约圣经里，曾十次提到马可。第一次提到马可的名字是在《使徒行传》第十二章12节。从这节经文我们得知，他是第二代基督徒，母亲是爱主的马利亚。他出生于一个富裕而敬虔的家庭，家中有使女，住房也宽阔。主曾用他的家作为和祂的门徒吃逾越节筵席的场所；又在主复活升天以后，一百二十名门徒聚集在他家的楼房里祷告，结果带下五旬节(徒一12~15，二1)。一般都称那楼房为「马可楼」。以后，他的家是耶路撒冷教会聚会祷告的场所，而使教会得以稳定发展，更进而推广福音达到全世界。我们可以说，整个教会的历史，是从马可家开始的。因此，马可从小耳濡目染，在一个敬虔的环境中成长，之后成为一个很重要的传福音的勇士。他先后跟随过巴拿巴、保罗、彼得等人，到处传道。《马可福音》便是他所写的。据可靠的史料，他曾到过埃及传福音，带领许多人归主，并建立了亚力山大的教会。相传，他因传扬那位为他死而复活的主，而被愤怒的埃及人殴打至半死，囚在地牢，最后被人活活烧死，而为主殉道了。

【总结一生的转变】

马可一生的转变如下：

- (1)他个性的改变：从一个懦弱、逃走的人，成为勇敢无畏而忠心服事主的仆人。
- (2)他性格的转变：脱去了浪漫、不受拘束的性格，变成了准确、稳当、可信托的人。
- (3)他事奉态度的转变：从一个懒散、随便、安逸、妥协的人而成为在主的事工上严格忠心、认真、重视的人。
- (4)他成为合神使用的器皿：受到巴拿巴、彼得和保罗特别的照顾和带领。
- (5)他从福音逃兵而转变成为第一个写福音书的人。
- (6)他从二度畏缩、失败的年轻人，最后却成为以身殉道的福音勇士。

【默想】

- (一)马可的一生受到母亲马利亚、表兄巴拿巴、使徒保罗、和使徒彼得等四个人极大的影响。你是否像马可一样，在教会里有属灵的长辈，帮助你生命中成长和改变人生呢？
- (二)马可从逃跑的人而成为勇敢忠心服事主的仆人，他一生的转变，是否带给你任何启示？你是否也愿成为合神使用的器皿？你是否愿神改变你的个性、性格和态度呢？

4月16日——马可一生的重要事迹(一)

【弃衣赤身逃走的少年人】

「有一个少年人，赤身披着一块麻布，跟随耶稣，众人就捉拿他。他却丢了麻布，赤身逃走了。」(可十四 51~52)

圣经学者大都认为《马可福音》十四章中所描述那一个丢下所披的麻布，赤身逃走的少年人，就是马可本人，因为别的福音书均未提到这事。在主耶稣被逮捕的晚上，那时他可能原已准备上床就寝，见主和祂的门徒去客西马尼园，因好奇就匆匆忙忙披着一块麻布尾随在后边，想要一窥究竟。但是当主被捉拿时，他就溜之大吉。这是马可第一次逃走。因此，这位被神特别拣选的少年人，并不是一开始就是一个大无畏勇敢的基督徒；他曾经是一个一遭受压力，环境一变，立刻畏缩逃走的人。后来主耶稣复活，使徒们遭受逼迫，圣徒们仍屹立不摇，这打动马可的心，使他终于献身作为一个传道人。

【福音的逃兵】

「保罗和他的同人从帕弗开船，来到旁非利亚的别加，约翰就离开他们，回耶路撒冷去。」(徒十三 13)

巴拿巴和保罗受安提阿教会委托，带了捐款送到耶路撒冷，返回安提阿时，马可便与他们同行(徒十二 25)。当他们第一次布道旅行时，马可随行作他们的「帮手」(徒十三 5)」，就是学徒般的见习助手。可惜，他们抵达旁非利亚(Pamphilia)的别加(Perga)时，马可可能由于出身富家，吃不惯出外旅行的苦，以致中途离开他们，回耶路撒冷去，而成了一个福音的逃兵。之后，保罗不许马可与他们一同踏上第二次传道旅程。这使保罗和巴拿巴之间出现明显的分裂，结果他们分道扬镳，日后再没有一起同工。但保罗在主的事上严格，认真，重视的态度，一定影响了马可，使他后来成为一个个忠心，严谨服事主的仆人。

【被巴拿巴挽回的年青人】

「巴拿巴有意要带称呼马可的约翰同去，但保罗因为马可从前在旁非利亚离开他们，不和他们同去作工，就以为不可带他去。于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船往塞浦路斯去。」(徒十五 37~38)

巴拿巴是马可生命成长中的一个关键人物。马可是巴拿巴的表弟(西四 10)。在计划第二次布道旅行时，保罗和巴拿巴因要带不带马可同行，去看望教会的事，各持各人的理由，进而起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴了解马可的软弱和需要，仍然给了马可重新服事主的机会。之后，巴拿巴带着马可到居比路(Cyprus)去作工。神借着巴拿巴爱心的提携和耐心的带领，使马可后来成为合神使用的器皿。

【默想】

- (一)年轻的马可逃走说出人虽愿跟随，但却力不从心。你有过逃走的经验吗？你如何在危难中经得起考验呢？
- (二)从马可的身上，我们看见人过去的失败是可以完全弥补的，过去的污渍是可以完全涂抹的，天生的懦弱也可以蒙恩成为英勇的殉道者。你是否也愿在你的失败中，学习不断仰望神的扶持呢？你是否愿神改变你，除去人性的软弱和个性的缺憾呢？
- (三)巴拿巴他在马可传道失败时，用耐心和鼓励，陪伴他成长，终于使他成为神忠心的仆人。你是否也愿成为别人的巴拿巴，在别人软弱时扶持他们呢？在别人跌倒时接纳他们，给他们重新站立的机会和勇气呢？你是否能全然接纳别人的不完全、不绝对，给他们机会能被神改变、修正和调整呢？

4月17日——马可一生的重要事迹(二)

【彼得的属灵儿子】

「在巴比伦与你们同蒙拣选的教会问你们安，我儿子马可也问你们安。」(彼前五 13)

马可和彼得建立了深厚的关系。很可能马可由彼得带领得救的，所以他称马可为属灵的儿子。彼得和马可两人在经历上有很多相似之处，他们都曾跌倒失败过。当彼得看着年轻的马可时，必定想起早年的自己，因此也特别珍惜他，培养他，将他视如己出。之后，马可跟着彼得学习事奉主，作了彼得的帮手。根据早期教会的传说和《马可福音》的内容，我们可以推知整本书乃是根据彼得的口述，由马可写而成的。

【与保罗同工】

「与我同工的马可、亚里达古、底马、路加也都问你安。」(门 24)

「独有路加在我这里，你来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上于我有益处。」(提后四 11)

虽然二十年前保罗曾不肯带马可一同旅行传道，但如今他们二人之间的关系恢复了。保罗在书信中嘱咐歌罗西的圣徒接待马可，并且多次赞赏马可，称他为「使他得安慰的人」(西四 11)和「同工」(门 24)。是什么让保罗对这位福音的逃兵刮目相看？这时的马可已是一位热心事奉主，传福音的勇士。因此，保罗在为主殉道前，仍念念不忘马可，他请提摩太到他那里去，并带着马可一同前往，因马可在工作上是他不可少的助手。

【《马可福音》的作者】

在马可的服事中，影响最深的就是他写了《马可福音》。他记载了耶稣基督的生平，比其他三本福音书具有特色的地方：

- (一)表明主耶稣的工作，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。因此，马可几乎用了三分之一的篇幅叙述祂最后一周在耶路撒冷受难的经过。这八日是主耶稣工作的顶点。祂为世人的罪，舍命在十字架上，后复活和升天，完成了神救赎的工作。
- (二)证明主耶稣基督是「神的儿子」，而借着祂的神迹，表现出祂的神的大能。因此，马可共记载祂行了 18 件神迹，还有 10 次记载没有明确细节的神迹。马可多处说明祂是「神的儿子」，祂拥有医病、赶鬼、行神迹奇事的权柄，使群众为之慑服。甚至当祂死在十字架上时，罗马的百夫长亦禁不住说：「**这人真是神的儿子**」(十五 39)。
- (三)描写主耶稣完美的仆人性格：殷勤，严格，认真。因此，马可描述主耶稣这位神的仆人，乃是极其勤劳、忙碌的，祂无论在陆地、海洋或旷野，也都忙个不休，从早到晚不停地工作，天晚日落了，还是忙着医治病人，直到深夜；次日天未亮就起来。

通过《马可福音》，我们可以跟随主耶稣，看祂如何服事神和服事人。此外，读本书时，最重要的事，就是要建立与祂亲密的关系，认识祂是谁和学习祂如何事奉作工。

【默想】

- (一)马可曾借着彼得的帮助，使他在信心中成长，在事奉中学习，而且成了《马可福音》的作者。深愿我们也都成为别人的彼得，培养出属灵的儿子。
- (二)不管保罗和马可之间先前曾有的冲突，我们看见圣灵在他们二人心中动工，致使他们后来前嫌尽释，能再度成为同工，而马可也成了保罗的好处。在教会的服事中，你是否与弟兄姊妹存有任何芥蒂和不满呢？你是否愿学习饶恕，接纳和言归于好呢？
- (三)读完《马可福音》之后，你是否看见主耶稣是最完美的仆人，而知道如何作一个忠心，严谨，谦卑服事主的仆人呢？

4月18日——瞎子巴底买

「耶稣说：『要我为你作甚么？』瞎子说：『拉波尼，我要能看见。』耶稣说：『你去罢；你的信救了你了。』瞎子立刻看见了，就在路上跟随耶稣。」（可十 51~52）

《马可福音》第十章特别记载主医治瞎子巴底买(Bartimaeus)。主耶稣出耶利哥城的时候，在路旁的瞎子巴底买一听到祂到了，就立刻抓住机会呼求祂。当时有人责备他，不许他作声时，但他却越发大声喊着。这时主却站住了，并且叫他过来。他虽未看见主，但是听见了主，又知道自己的需要，就决意向主祈求，要「能看见」。于是主就医治了他。最后在他得了医治之后，就立刻跟随了耶稣。在亚兰文，「巴」是「儿子」的意思，「底买」则是指「不洁净的」。所以，巴底买是指他是「垃圾之子」，直到他与主耶稣相遇的那一刻，他的心眼被开启，而从今以后他的人生彻底改变了。

在耶利哥城，瞎子得医治的神迹，三个福音书的叙述都有些不同，好像互相矛盾。其实，若我们能全面了解，当时发生的所有经过，每位作者所强调和省略的部份，我们将发现，三个叙述是相互符合的。「耶利哥」乃是被咒诅之地(书六 26)，距离耶路撒冷约有十五哩。《马太福音》里记载了两个瞎子(太二十二 30)，而《马可福音》仅记载一个瞎子；大概是其中之一巴底买(可十 46)态度比较积极，开口喊叫的就是他。《马太福音》和《马可福音》记载此事是发生在「出耶利哥的时候」(太二十二 29；可十 46)。路加则清楚指明，这里的瞎子得医治是在耶稣将近耶利哥城时发生的。这是怎么回事？我们必须了解耶利哥城的背景，才能明白其间有出入的原因。耶利哥在当时有新、旧二城，新城是大希律王所建，两城之间有一条道路相通。马太和马可是记载耶稣出旧城之时，而路加是记载耶稣进新城之时，所以三处的叙述并没有矛盾。

瞎子巴底买得着医治的原因乃是：

- (一)他的呼声——他「听见」主耶稣到了，就抓住机会，并不顾人的拦阻，向祂呼求：
「戴维的子孙耶稣，可怜我罢！」我们是否向主恒心而迫切地祈求，直到蒙垂听呢？
- (二)他的蒙召——他「听见」主「叫」他，就「丢」下衣服，「跳」起来，带着信心来到祂面前。我们是否肯闻听主的声音，而甘愿放下所有跟随主呢？
- (三)他的要求——瞎子「听见」了主问他：「要我为你作甚么？」他没有迟疑或犹豫，即刻直言求主说：「我要能看见。」我们是否也向主呼求，求能「听见」祂的话，并「看见」祂的启示呢？
- (四)他的改变——他的祈求，触动了主的慈心，对他说：「你的信救了你。」他看见了，并且立刻就跟随主耶稣，成为主的见证人。今天我们是否得着医治，肯甘心跟从主走十架道路呢？

此外，主曾三次向门徒论到祂的死，然而他们却不能明白祂所说的是甚么，紧接着主纠正门徒想要为大的事例之后，然后马可就记载主医治瞎子的事。我们如果细读马可十章 35~52 节，就会看见主向雅各布、约翰与祂向巴底买发出的是同一个问题：「要我为你(们)作甚么？」(36, 51 节)。雅各布和约翰要求坐在主的左右，但巴底买则求要能看见；雅各布和约翰求错了，巴底买则却求对了。

【默想】

- (一)巴底买听说主耶稣经过，就抓住机会，并不顾人的拦阻，却迫切、谦卑、信心的向主呼求「可怜我」。当主问：「要我为你作甚么？」时，你知道你要的是什么吗？
- (二)当主医治瞎子巴底买说出人恢复了属灵的视力，就应跟随祂。真实的看见，产生真实的跟随。我们属灵视野被打开之后，是否立刻放下一切来跟随主，作祂的门徒？

4月19日——路加的简介和转变

【档案】

- 【地点】特罗亚、耶路撒冷、腓立比、罗马等
【身分】医生，后跟随保罗一起传道。
【亲属】不详。
【性格】勇敢、忠贞、和可靠。
【同时代人】保罗、提摩太、路加、和西拉。
【重要事迹】(1)他与保罗同工，并陪伴又照顾被囚的保罗
(2)他写了《路加福音》和《使徒行传》。

【简介】

「所亲爱的医生路加，和底马问你们安。」(西四 14)

「与我同工的马可、亚里达古、底马、路加也都问你安。」(门 24)

「你要赶紧的到我这里来，因马底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了。革勒士往加拉太去，提多往提马太去。独有路加在我这里。你来的时候，要把马可带来，因为他在传道的事上于我有益处。」(提后四 9~11)

关于路加的生平事迹，圣经并无多少记载。若不是保罗写书信的时候，三次说到路加的名字，我们也许根本不知道他是谁。保罗在《歌罗西书》中提到他把路加从「奉割礼的人中」分别出来。路加的职业原是医生(西四 14)，后来跟保罗一起传道，直到保罗为主殉道。保罗为了上诉往罗马去，路加也跟去了。保罗坐监期间，路加仍陪伴在他左右(门 24)。在保罗殉道之前，众人都离开他，只有路加仍在他身旁(提后四 11)。此外，他多方搜集详细考据基督的生平(路一 3~4)，而写了《路加福音》；并且他亲身经历、记录了初代教会的发展，而写了《使徒行传》。据古教父们的传说，他的最后结局善终，在希腊离世见主。

【总结一生的转变】

路加一生转变的如下：

- (1)人生目标的拔高——从一个外邦人，而成为带职业「全时间」的传道人。
- (2)事奉的转变——用他的专业服事那一世代的人，也服事了神的仆人。
- (3)从第三者身份到亲身参与福音推展——由第三人称的「他们」，转变为第一人称的「我们」(徒十六 6~10)。
- (4)生活的秘诀——就是「祷告」与「圣灵」。每个写圣经的人，所使用的话，都有那个人的特色，但是特色虽各不一样，准确性却必须相同。从这些原则上，可以看出路加这个人，是一个常活在灵中，对随从灵而行颇有经验的人。圣灵找到这样的人来写圣经，不是偶然的。
- (5)内涵的提升——勇敢、忠贞、可靠的同工。
- (6)事奉的影响——用他的恩赐和经历与严谨的态度，写了《路加福音》，而使人认识主耶稣完美的人性；和写了《使徒行传》，而使人知道主复活的见证如何向外扩展。

【默想】

- (一)路加虽写了两卷圣经，却隐而不谈自己，使后人曾多方考证他的出身、生平等。但根据不多，许多推测都难于定论。他不显扬自己，只显扬基督，真是所有服事者的好榜样。
- (二)路加是保罗得力的助手，也是忠诚的跟随者。他与保罗同甘共苦，将福音传遍欧亚的大小城镇。他们之间合一的配搭和服事，实在是我们今日在教会一起同心事奉的好榜样。

4月20日——路加一生的重要事迹

【发光的事工】

路加的名字本身很有意思。路加希腊文(Loukas)意思是「发光」。传说路加无妻、无儿，专心事奉主，正如他名字的意思，一生为主「发光」。在初期教会之中，路加虽不是显要的圣徒，但他文字的事工却成为历代圣徒的一盏明灯。

【神拣选的器皿】

「所亲爱的医生路加，和底马问你们安。」(西四 14)

关于路加的生平事迹，圣经并无多少记载。故我们不知道他的出身，也不知道他什么时候信了主，又怎样终身事奉主。关于他的传说故事却相当丰富，其中不乏参考价值。然而我们知道他是神所拣选重用的器皿，圣灵通过他的提笔，而完成了两卷的圣经。此外，保罗在《歌罗西书》书结尾介绍他的同工，并逐一代他们问安。他先提到一些同工是「奉割礼的人」，即指犹太人；然后他又提到一些未受割礼的同工向歌罗西教会问安，其中包括路加。毫无疑问路加是一个外邦信徒，信主之后，而成为保罗的同工。

【神预备的仆人】

神呼召祂的仆人从事不同的事工，也就用独特的方法来预备他们。保罗称路加为「亲爱的医生」。我们看见路加被召的时候，正从事医生的职业。这种职业似乎成为他事奉的特征。他既是一位医生，当然曾受过良好的教育，因此他的希腊文造诣极佳。从路加写的《路加福音》和《使徒行传》，我们发现许多医学的专有用语，并且他用字遣词广泛而丰富，加上流利、优美的希腊文风格。圣经学者都同意，路加的文笔具有相当的文学水平。若没有他独特的文字事工，我们对基督如何寻找拯救丧失的人，和教会如何将福音传到地极，不知道要多么的贫乏。

【与保罗同工】

「保罗既看见这异象，我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听。」(徒十六 10)

保罗去特罗亚之前，原在加拉太一带传福音。那时他极其软弱，身患疾病(加四 13)。后来他往特罗亚去(徒十六 8)，遇到路加，或许请路加医疗并看护他的疾病。从此，路加一直跟随保罗各处奔跑，并在保罗患病、遭迫害和被囚禁时，照顾他的身体。

此外，《使徒行传》十六章 10 节提到路加成为保罗的同工。因为在此之前，他一直都用复数第三人称「他们」来称呼保罗和他的同工；但从本节起，突然他改用复数第一人的口气说，「我们」。故此以后，路加以保罗同工的身分，记载他们传道的工作和行程。路加陪同保罗出外传福音的时间很长。在这段同工相处时间，一定会受到保罗对基督和教会异象的影响。于是，他就是在这样的影响下，和保罗有同样属灵的看见和认识。因此，他的事工完全配合保罗，没有二心，没有异议；并且有始有终地协助保罗完成向外邦人传福音的职事。

【默想】

- (一)神拣选和预备了路加，并照祂的旨意安排了他的一生。我们是否也愿把自己交托在祂的手中，一生为主「发光」，而成为别人的明灯呢？
- (二)路加一面行医，也一面传道。我们是否也愿成为今日的路加，一生无怨无悔的带着职业「全时间」事奉主和帮助人呢？
- (三)路加是勇敢、忠贞、可靠的同工。他一直陪着保罗，一定给了保罗很多属灵的鼓励和医疗上的帮助！在教会中，我们是否也愿成为最可靠的同工呢？

4月21日——路加与《路加福音》

「提阿非罗大人哪，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见，又传给我们的。这些事我既从起头都详细考察了，就定意按着次序写给你，使你知道所学之道都是确实的。」(路一1~4)

《路加福音》虽没有提到作者名字，但从全书风格来看，必然是路加所写，其理由如下：

- (一)路加是外邦人，他写给提阿非罗大人也是外邦人，因此书中没有一处是外邦人所不能明白和领悟的。
- (二)路加是医生，在书中特别提及主医病行神迹的细节，和常提供一些医学的专有名词。
- (三)路加基于悲天悯人的情怀，特别描写主如何看顾人的身、心、灵需要，并且对于那些被社会弃绝和藐视的人，其间一再流露祂的怜悯和饶恕。诸如撒玛利亚人，税吏，罪人，浪子，撒该，悔改的强盗等，都是主所寻找拯救的对象。
- (四)路加写作十分严谨，而似乎以学者和史学家的角度，多方搜集可靠的资料，研究和考察，并详实地记载主的生平——从出生、成长、传道到受害、被钉、复活、升天等。
- (五)本书被誉为最优美的希腊文学作品，是其它福音书所不及的，而显示了路加的学识和文笔典雅。本书的文字具有相当的文学水平，可以肯定的说路加有文字事工的恩赐。

路加在《路加福音》的序言中告诉我们五件事：

- (一)为何人而写——路加写给提阿非罗大人，也是为了外邦人而写的福音书。因为当时福音已几乎传遍整个希腊世界，信主的外邦人增长迅速，圣灵也就使用这卷书提供完整准确的「**人子救主**」的记录，而使外邦信徒的信心更得坚固。
- (二)本书主题——路加强调主耶稣以「**人子**」的身分证明祂是神的儿子，并且祂是「**人子救主**」，祂的工作乃是要「**寻找**」、「**拯救**」丧失的人。路加生动的描写主耶稣人性的纯洁、无限的美丽和无比的善良；和祂在地上靠着圣灵的能力，活出满了怜悯、慈爱、圣洁、公义、荣耀的生命。
- (三)数据源——路加在圣灵引导之下，广集有关主耶稣记录的著作，与任何能提供他一手资料的人谈话，包括有关主耶稣生平和服事的事迹。无疑地，路加是以《马可福音》为第一手数据源，因此两本书的大纲很相仿，大体上的结构也彼此酷似，惟本书的内容，要比《马可福音》来得丰富，在情节上，也较后者润饰了不少。估计在《路加福音》里可以找到《马可福音》里的661节经文的320节，几乎占了《马可福音》的一半。此外，主耶稣的生平和传道事迹，惟独《路加福音》才有记载。一位学者指出，《路加福音》有多达82个记载，是其他福音书没有的。
- (四)写作的方法——路加利用各种机会，从事调查、询问、搜集有关耶稣生平的一切资料。然后，有系统地从起头详细考察，并就它们顺序排列写下来。大多数圣经学者认为保罗在该撒利亚被囚禁了两年，路加很可能在这段时期搜集数据，编写他的福音书。
- (五)写作的目的——要提阿非罗知道他所学的事都是确实的，而最终目的则是使人知道基督徒信仰的根基，乃是建立在千真万确的事实上，并且从其中得到把握。

【默想】

- (一)我们对于路加和《路加福音》有了简略的认识。所以，让我们跟着本书，逐章逐节地去认识主自己，并学习在生活中，活出祂人性的美德，而在神和人面前都无可指责！
- (二)路加花了许多时间，详细考察有关基督耶稣的救恩和真理。他所写的这卷生动的不朽之作，值得我们细细品味。所以，让我们也以路加这种态度下功夫来读圣经！
- (三)愿我们为福音之故，也肯提笔写信使人信主得救，并使他们知道所信的都是确实的！

4月22日——路加与《使徒行传》

「提阿非罗阿，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的，直到祂借着圣灵，吩咐所拣选的使徒，以后被接上升的日子为止。」(徒一1~2)

我们从路加所写的《使徒行传》，来认识他文字事工的影响。《路加福音》和《使徒行传》的序言都说是写给提阿非罗的，可见这两卷书的执笔者是同一个人，就是路加。路加在《使徒行传》一开头就提到，他「已经作了前书」。显然他看本书是《路加福音》的「后书」或是「续书」。《路加福音》是写主从起头到升天为止，一切「所行教训的」；《使徒行传》则是写复活的主在升天以后，一切「所行所教训的」。路加说他所写的「前书」内容，乃是「传道的人，从起初亲眼看见又传给我们的」，而记录了主的生平；但「后书」大部份则是他亲身的参与和经历，而记录了初代主的「见证人」的事迹。因此，他写来生动平实，其中的人事物时空背景都是他所熟悉的。

【使徒行传】的重要性】

- (一)《路加福音》与《使徒行传》本是一本书，在归入正典的过程中，被分开成两册：上册(路加福音)归入四福音书的范围；下册(使徒行传)则独立成为历史书。因为《使徒行传》是前四卷福音和各卷书信中间的桥梁，是承先启后的一卷书。以性质来说，福音书是记述，行传是补充，书信则是解释。本书不只是《路加福音》的继续，也是四福音的继续，而进一步交待复活的主在荣耀里，如何借着圣灵在地上的工作；以及福音如何广传，教会如何产生等。因此，如果路加没有写本书，全部新约圣经将分裂成两段——福音书和书信。
- (二)路加由圣灵感动而写出复活升天的基督，借着圣灵，而继续透过使徒的工作，乃是向着建造祂的教会。所以，其中记载了教会如何在圣灵的主权下得以设立，和扩展。
《使徒行传》也是教会初期的历史，更是教会的榜样。当日教会的光景实在蒙福，因着圣徒的同心，教会的祷告，圣灵如炸力般的工作，结果许多人从黑暗转向光明，脱离撒但的权势而迁到神爱子的国里。因此，愿我们今日的教会生活也有当初教会的光景和祝福！
- (三)路加不单只是记载初代教会的历史而已，更要紧的是注意圣灵伟大的工作，使福音的见证由耶路撒冷散布至叙利亚的安提阿，经小亚细亚、希腊、而扩展到罗马的全部过程事实，令人有百读不厌之感。此外，所有在福音书中有关圣灵的应许，在使徒的经历中全部应验出来了。因此，愿我们对圣灵有更深入的认识，并在生活、言行、事奉中顺服圣灵，而使我们也经历圣灵的充满、同在、同工与能力！
- (四)路加记述了圣灵的工作都是借着忠于基督的「见证人」——有名的如彼得、司提反、腓立、保罗，西拉、提摩太等，和无名的如商人、旅客、奴隶、狱卒、教会领袖、男人、妇女、外邦人、犹太人、富人、穷人、还有包括他本人等。他们所作的生命见证改变了人类的历史，他们所传的福音连帝王，仇敌，监狱，锁炼都不能阻挡。因此，愿我们人生的使命，乃是活着为基督，也作祂的「见证人」，而完成祂的大使命！

【默想】

- (一)本书序言指出主如今借着圣灵，仍继续不断地在行事。亲爱的，让我们也与祂同工！
- (二)路加所写的《使徒行传》并未结束，那是因为在二十八章以后，继续还有许多见证人要添补进去。亲爱的，主今天还把我们留在地上，最重要的目的就是要我们继续与圣灵一同写本书的续篇！

4月23日——神所爱的提阿非罗

「提阿非罗大人哪，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事，是照传道的人，从起初亲眼看见，又传给我们的。」(路一1~2)

「提阿非罗阿，我已经作了前书，论到耶稣开头一切所行所教训的。」(徒一1)

《路加福音》与《使徒行传》均为路加所著。在这两卷书的序言中，路加清楚表明都是写给一个名叫提阿非罗的人。「提阿非罗」，这个字的希腊原文是 theophilos，由两个字组成：theos——神和 philos——朋友，意即神的朋友，神所爱的人。在《路加福音》，路加称呼他为「大人」，而「大人」的希腊原文是 kratistos，意思是最尊贵的，最优的，指具有崇高的社会地位，例如巡抚腓力斯也被称为「大人」(徒二十三26)。

由于圣经没有记载，提阿非罗的身世不详，我们只能根据圣经学者的推论，臆测他是谁：(一)大多数解经家认为提阿非罗是真有其人(作者也同意这是最可靠和说法)，而这人必然是罗马政府中的高级官员，且对基督的生平极感兴趣，愿意深入学习并了解救恩的真理。

路加写前书《路加福音》给提阿非罗的目的，乃是希望他能够成为基督徒，并知道自己所学之道都是确实的，因为他所记载的都是真人真事，并不是臆说。

路加写后书《使徒行传》的时候，就不再称呼提阿非罗为「大人」，想必他已成了一位信主的基督徒，在神的家中已是主内的弟兄，并成为路加的好友了。

此外，提阿非罗以后成为一位爱主的基督徒。这两卷书的抄版一切费用，可能是他出资赞助的，帮助当时各地的教会都能各得一册。

(二)有些解经家认为提阿非罗是一个虚构的人物，用来代表历世历代蒙神所爱，也爱神的人。因为当时基督徒常受迫害，为了安全起见，路加不提受信人的真名。

(三)路加或许可能曾经是提阿非罗的奴隶(因为当时的奴隶阶级中有很多是作医生的)，但此种说法仅属一种不合理的猜测而已。

【「验」与「历」】慕迪看望一位老姊妹，见她正在度读圣经，而她在圣经旁边或写一个「验」字，或写一个「历」字。慕迪觉得十分奇异，就再仔细翻看那本圣经，发现那本圣经从头到尾，几乎每页边上都写有「验」字或「历」字。慕迪就问那位老姊妹，这是什么意思？老姊妹满面笑容答道：「凡我写有『验』字的，表示这句圣经我已亲自试验过，知其所言确实；凡我写有『历』字的，表示此句圣经是我亲自经历过，知其所言确是这样。」对于这位老姊妹，神的应许每一个都是可试验，可经历，确是如此。今日读经的人很多，可惜有「验」与「历」的人太少了。

【B, D 或 G】慕迪年青时，曾在芝加哥一间商店作店员。店主常拥有一些分类且作记号的账单。他向慕迪解释：期票上作「B」记号的表示信用不好；作「D」记号的表示有疑问；作「G」记号的表示信用良好。他叫慕迪也要如此分类处理。我们常因幼稚、软弱，对他表现得不忠信，但他的爱却仍然可信！

【默想】

(一)提阿非罗一位外邦人，竟是这两卷圣经的受信人，因他确实是「神所爱的人」；并且他信主之后，也成了一位爱神和爱神的话的人，故他出资赞助，而将这两卷书公诸于世。我们是否是现代的提阿非罗，也关心教会的文字事工，而成为赞助者？

(二)提阿非罗从《路加福音》所领受的是：(1)所成就的事；(2)亲眼看见；(3)详细考察和；(4)都是确实(路一1~4)。我们是否也验证和经历所读的主的话都是确实的吗？

4月24日——盖房子的人

「凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们他像甚么人；他像一个人盖房子，深深的挖地，把根基安在盘石上；到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动；因为根基立在盘石上。惟有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基；水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏的很大。」（路六 47~49）

主耶稣以盖房子的比喻，分别作为马太「登山宝训」（太五至七章）和路加「平原宝训」（路六章）的总结。路加所记载主的教训，因系站在平地上讲的，故通称「平原宝训」，用以和马太在山上宣讲的「登山宝训」作区别。《路加福音》的「平原宝训」内容跟《马太福音》的「登山宝训」虽有类似之处，但却不是同一个讲道，因这两次讲道的场合不同、地点不同、对象也不同。

在内容上，我们可以看出「平原宝训」盖房子的比喻乃是「登山宝训」的摘要。在主题上，这两个比喻相同——都指出我们的生活和工作应以主的话为根基，才能经得起从各方面来的环境考验，而不至于遭受患难和逼迫就跌倒了。此外，这两个背景也相同——犹太地通常是夏日干旱，冬天则大雨大水，人们盖造房子多是在夏天；但只有无知的人，才会忘记了冬天的大雨大水，而把房子盖在沙土上。

路加记载主耶稣对许多听道的跟随者，以一个严厉的警告，结束了祂的「平原宝训」。因为主最担心的事，乃是「你们为甚么称呼我『主啊，主啊，』却不遵我的话行呢？」主知道有许多人只用嘴唇尊敬祂，心却远离祂（太十五 8）。像这般的有口无心的人，当然不能有分于天国。接着，为了进一步解释这个警告，祂讲述了两个盖房者的故事，而作了一个尖锐的对比；

（一）聪明人遵行主的话，深深的挖地，把房子根基安在盘石上，则在任何环境中都能屹立不倒——「水冲那房子，房子总不能摇动」，因为房子盖造得好。

（二）愚拙人听见主话而不行的，把房子根基建立在沙土上，则必受不住任何冲击，而遭致不堪设想的惨局——「倒塌了…坏得很大」。

这岂不也是主对我们所发出的警告么？我们即称祂为「主」，就是说祂对我们的生命有绝对的权柄。如果在实际的生活里，我们若是事事以自己的心意为出发点，而漠视主的话，是把自己的生命建筑在沙土上。当生命的暴风雨来到，必定抗不住环境改变的冲击；并且在主面前也没有好结局，不只在今世要受亏损，在来世还要受亏损（林前三 15）。反之，我们的生活和工作，若是建立与神的关系和以主的话为根基，就能经得起从各方面来的打击和考验。因此，无论甚么试炼、痛苦、打击、患难临到，我们都能站立得稳。

在这里，主宣告了我们如何在祂的话上建立深厚的根基：

（一）愿「到我这里来」——我们是否天天来到主面前？

（二）来「听见我的话」——我们是否认真来听主的话？是否真的明白？

（三）肯「就去行」——我们有否全心全意地实践主的话？

让我们到祂面前，听祂的话，并且照着行！

【默想】

（一）这个盖房子的比喻直接又简单，就是遵照神的话去行，却需要上付大的代价。我们没有「深深的挖地」，「把根基安在盘石上」，而经得起任何人生的风暴呢？

（二）主的话是基督徒生活和工作的盘石和根基。因此，遵行主话是建立我们最强的抗压能力——顶得住苦难、潮流和异端冲击。我们属灵的根基是否建立在主的话上呢？

4月25日——试探主耶稣的律法师

「有一个律法师，起来试探耶稣说：『夫子，我该作甚么才可以承受永生？』」（路十25）

《路加福音》第十章记载了一个律法师，以「**我该作甚么才可以承受永生**」。「律法师」亦称「文士」。他们是旧约圣经的专家，负责解释圣经，教导律法。然而在《新约圣经》中出现八次的「律法师」，全是给人负面的印象。这里提到这个律法师的经文内容，跟《马太福音》第二十二章记载另一个故意来试探耶稣的律法师的情节，非常相似。马太记载那个律法师以那一条是律法上最大的诫命，来试探主耶稣。但路加记载的是主耶稣反问那个律法师说：「**律法上写的是甚么，你念的是怎样呢？**」他的答复很正确：「**你要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。**」他的答复与主在《马太福音》第二十二章的回答完全一样。这一段对话原本就此结束；可是律法师为了「要显明自己有理」，就进一步问主耶稣，「**谁是我的邻舍呢？**」主以好撒玛利亚人的比喻响应了他的问题。他听了主的比喻以后，也就心悦诚服，而无话可说。

【我该作什么才可以承受永生】

「他回答说：『**你要尽心、尽性、尽力、尽意，爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。**』
耶稣说：『**你回答的是；你这样行，就必得永生。**』」（路十27~28）

这个律法师问的是一个非常真实的问题，包含了两个意思：(1)人「**承受永生**」的重要性；(2)人该「**作甚么**」，才可以承受永生。很可惜，他的动机是想用这个别有用心的问题，来试探主耶稣，看看祂的教训是否合乎摩西的律法。对他来说，主耶稣只不过是夫子，而且他可能想要借着这个问题，来显明自己已经有得到「**永生**」的把握。于是，主耶稣问他说，律法上写的是甚么？他就根据律法说，要得着永生，必须对神的爱要四个「**尽**」——「**尽心、尽性、尽力、尽意**」；对人的爱要「**如**」——「**爱邻舍如同自己**。」主耶稣回答说，「**你这样行，就必得永生。**」主说这话的意思，并非要人行道，因祂知道人根本无法作到这四「**尽**」和一「**如**」的要求。事实很明显，没有人能靠行律法而得永生(加三11)，因为人得救是本乎恩，且因着信(弗二8)。

【谁是我的邻舍】

「那人要显明自己有理，就对耶稣说：『**谁是我的邻舍呢？**』」（路十29）

这个律法师可能因为主耶稣说了「**你这样行，就必得永生**」的话，暗示他并没有这样行，所以想要寻找借口为他自己「**知而未行**」有所辩护。于是，主耶稣回答了他的第二个问题——「**谁是我的邻舍**」，就讲了一个爱邻舍的比喻。当律法师听完主所讲的比喻，然后又被问及谁是那被强盗打伤之人的邻舍时，他说就是那怜悯他的好撒玛利亚人。最后，主对他说，「**你去照样行吧。**」在此，主揭露人软弱的本相，因人无法靠着自己的力量去爱邻舍。我们能爱别人，乃是主先了爱我们；并且祂的爱能彻底的改变我们，使我们成为一个「**好撒玛利亚人**」。

【默想】

- (一)旧约律法的总纲就是爱神和爱人，今天这仍是神所定的标准，也是人应该追求的目标。不过在新约，我们乃是靠着神圣的生命，并支取祂爱的供应，去爱神人和爱人！
- (二)主耶稣对这个自义的律法师说，「**你这样行**」(路十28)与「**你去照样行罢**」(路十37)。主的回答其实并不表示人有能力去「**行**」，只是让人知道自己的不行。因我们需要借着信祂，才能得着永生；并让祂的爱激励、充满、浸透，才能爱祂和爱邻舍！

4月26日——好撒马利亚人

「惟有一个撒玛利亚人，行路来到那里；看见他就动了慈心。」(路十 33)

《路加福音》第十章记载了一个律法师询问主耶稣，有关永生的问题，而连带引出了好撒玛利亚人的比喻。首先，这个律法师为自己辩护，提出「**谁是我的邻舍**」的问题，意思是「究竟谁是那配得我如同爱自己一般地爱的邻舍呢？」这话暗示他的难处并不是没有「爱」，而是没有「爱的对象」。于是，主用好撒玛利亚人的故事来回答他的问题。这个比喻的故事情节耳熟能详。一个撒玛利亚人动了怜悯的心，包裹一个落在强盗手中，被打伤丢弃的人，并扶他骑上自己的牲口，带他到店里去照应他。然后，主问律法师说，「那人的邻舍是谁呢？」最后，他承认那个撒玛利亚才是这人的邻舍。最后，主对他说：「**你去照样行吧！**」在主的回答里，并没有告诉他，谁是他的邻舍。主回答的重点在，问题不在于谁是他的邻舍，而他是否是那个邻舍？然而那个撒玛利亚人是怜悯他的邻舍！这个比喻的教导是三重的：

- (一)这个被打得半死的受害者，躺在路边等待救援的人——指出人落在罪中的光景。他从耶路撒冷下耶利哥去——表明一个人离开平安之城，走下坡路，步向罪恶和受咒诅毁灭的耶利哥城。所以，这人就落到强盗手中，表示人因被罪掳去(罗七 23)，且被罪所伤，而无法自拔。这岂不也是我们未信主得救之前的光景吗？
- (二)有祭司和利未人看见这个人，就从那边过去了——揭露他们对那人的漠不关心，竟然没有怜悯，也毫无帮助，确实叫人感到失望。祭司是服事神的人，乃是进到神面前为着献祭；利未人则是服事人的人，乃是对神的百姓负有训诲、教导律法的责任。在这里，他们也是从耶路撒冷下到耶利哥，就是与那人的同路人，故对他毫无帮助。请记得，不管我们是谁，什么时候我们远离神，也走属灵的下坡路，岂有能力帮助他人？
- (三)好撒玛利亚人——正是喻表耶稣基督。

- (1)他行路来到那人受伤的地方——「行路」(希腊原文 hodeuo)一词表示，他与祭司和利未所走的方向不同，而是对面来的。主来到地上乃是要寻找拯救丧失的人。岂不知，只有我们的主才肯来到我们身处的环境中？
- (2)他看见那人就动了慈心——主的心满了爱，就主动地亲近人。岂不知，当我们受伤无助之时，只有祂才会向我们施援手，来看顾我们？
- (3)他用油和酒倒在那人的伤处，并包裹好了——「油」能止痛，预表圣灵；「酒」能消炎，预表神的生命。这里指主用圣灵和神的生命来医治我们；并用爱心包扎我们的伤口，而保养顾惜我们。岂不知，只有祂才能为我们提供全备的照应？
- (4)他扶那人骑上自己的牲口——「牲口」预表主耶稣在地上为人卑微俯就的方式(亚九 9)。骑上他的牲口，就是主耶稣以作人的方式来背负人。岂不知，在人生的旅途，只有祂肯背负与扶持我们，我们才能前行？
- (5)他带到那人店里——「店」(希腊原文 pandochion)是由「接待」和「一切人」二字合成的。店是预表教会。岂不知，教会在地上是「店」，接待一切祂带来的人？
- (6)他出二钱银子交给店主，照应那人——「银子」预表服事的恩赐(太廿五 15)；「店主」预表受主托付，在教会中有恩赐的人，为了要成全圣徒(弗四 11~12)。岂不知，我们在「店」里，该积极、主动地去喂养、照顾有需要的人？

【默想】

- (一)主就是好撒马利亚人，爱我们和救我们，值得我们尽心、尽性、尽力、尽意的爱祂！
- (二)让我们也尽好邻舍的本分，与主同工，而活出祂的爱，去怜恤、医治伤痛的人！

4月27日——情词迫切祷告的人

「我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但因他情词迫切的直求，就必起来照他所需要的给他。我又告诉你们，你们祈求就给你们；寻找就寻见；叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着；寻找的就寻见；叩门的就给他开门。」(路十一 8~10)

《路加福音》第十一章记载主教导门徒如何祷告。门徒看见主耶稣祷告完的时候，就求祂教导他们祷告。主教导门徒在祷告中该有的内容，虽然字句和马太所记的意思差不多一样，但有些不同。接着，主以朋友借饼，而终于获得答应的比喻，来说明祷告应有的态度，以及神的应许与响应。

在这比喻里，提到三个「朋友」：(1)行路的朋友；(2)求饼的朋友；和(3)被求饼(或给饼)的朋友。对于这个夜半切求饼的朋友，路加生动精彩的描述我们祷告该有的态度：

- (一)请借给我三个饼——他半夜三更把朋友吵醒，为了借饼而接待他的朋友，似乎不近情理。这说明当我们看见朋友的需要和自己的需要，自然也会催促我们向神祷告。
- (二)没有甚么给他摆上——神会借着迫切的需要，让我们也认识自己是一无所有，一无所是，只有来到祂的面前，全然的依靠祂，并借着祷告支取祂的丰富。
- (三)因他情词迫切的直求——「**情词迫切**」原文 anaideia，意思是「强求」，「坚请」，「不知羞耻」，「厚脸皮」。主特举这一个比喻，告诉我们祷告的态度要「**情词迫切的直求**」，也就是「毫无羞耻再三恳求」，非达目的不肯罢休。因他情词迫切地一再恳求，迫使他的朋友，从温暖舒适的床上起来帮助他。这个比喻所着重的乃是我们来到神面前，一定要有一个迫切的灵，不灰心、不罢休，直到祷告得着答应。我们若是同样地向神「**情词迫切**」地恳求，祂岂不帮助我们吗？

此外，路加进一步提到如何「**情词迫切**」的直求，而蒙神回应的三个步骤：

- (一)「**祈求**」——只要我们忍耐到底，锲而不舍的具体祷告，必能「**得着**」。
- (二)「**寻找**」——只要我们无比强烈、坚忍不移的专一求问，必能「**寻见**」。
- (三)「**叩门**」——只要我们不计困难、热切有力的迫切要求，必能得到「**开门**」。

这一个比喻的中心教导就是因求饼的人不断地拍门叫喊，他的「朋友」虽已睡觉、已关门、不断推拖的，终于起床并给他所需的，更何况我们在天上的父呢？祂从不睡觉、不关门、不推拖，祂是厚赐一切的神；并且祂总是在等待，只要我们「**祈求**」、「**寻找**」、和「**叩门**」。摩根说的好，「至于神，祂从不上床睡觉，祂不需要我们苦苦哀求。神总是在等待，只要我们开口祈求，寻找，叩门，祂的回应就迅如闪电般临到。」

【**鬼在屋顶睡觉**】慕迪说过一个故事：「一人作梦，出外旅行，看见一个礼拜堂，屋顶之上有一小鬼，躺在那里熟睡。又到一处，看见屋顶之上小鬼一大堆，来回乱跑。这人甚感诧异，就问旁边的人：「这是什么缘故？」那人答道：「那个礼拜堂的教友全是睡觉的教友，所以只用一个小鬼防备，绰绰有余。因为无事，便在屋顶睡觉。而这小屋之内，一男一女，二人同心合意祷告，所以魔鬼聚集很多，极力搅扰他们。」我们若是同样地向神祷告，我们的祷告一定能对付魔鬼，摇动阴府。」

【默想】

- (一)那个心不甘情不愿，已上床就寝而不打算起床的朋友，尚且因求饼朋友不断的恳求，终于被迫给他所需的。在祷告的事上，神岂不乐意回应我们「**情词迫切**」的恳求呢？
- (二)「**祈求**」、「**寻找**」、和「**叩门**」是祷告蒙神垂听的秘诀！因为祷告可以改变万事；祷告可以创造一切；祷告可以推动神的手作工！在凡事上，我们岂不需要更多具体的、专一的、和迫切的祷告呢？

4月28日——无知的财主

「神却对他说：『无知的人哪，今夜必要你的灵魂；你所预备的，要归谁呢？』凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。」(路十二 20~21)

《路加福音》第十二章记载主耶稣所讲的一个比喻，其中论到一个无知的财主。为何主耶稣要讲这个比喻呢？因主在教导众人如何看待钱财和生活的问题时，忽然有一个人请主帮他和他的兄长分家产。但主拒绝他的要求，并警告众人不要贪心，因为「**人的生命，不在乎家道丰富**」(路十二 15)。接下去，主就用财主的比喻，来说明人不要只知为自己积财，却疏忽了在神面前不的富足。

从人的角度来看，这位财主——(1)他勤奋努力，累积自己的财富；(2)他又详细规划，增建更大的仓库，使自己的财富不断增加；和(3)他且未雨绸缪，预备好用自己所拥有的财富，好使他安安逸逸地吃喝快乐。他的财富和其成功之道，想必使许多人羡慕。

但请注意在这一个比喻中，财主的心里只有——「**我要这么办**」，「**我的出产**」，「**我的仓房**」，「**我一切的粮食和财物**」，和「**我的灵魂**」。可见他乃是一个以「我」为中心，又以「我的财物」为依靠，只为「我的快乐」打算的人。这个「财主」拥有的财，实际上是他的财富拥有了他，而使他从「财主」变成了「财奴」。

在神眼中，这个财主是一个「**无知**」的人。「**无知**」希腊原文 aphron，意思是愚笨的。虽然在道德上，这个财主可能并不是一个坏人；他之所以拥有财富，不是巧取豪夺，而是勤劳经营。但在神眼中，他是一个「**无知**」人。因为神对他说，「**无知的人哪，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？**」他只为今生肉体的享受而劳苦思虑，并为死前作好准备，却疏忽了他死后，将会两手空空的进入阴间。他悲惨的结局，并不是因为他的财富，而是对神的「**无知**」，对自己的「**无知**」，对未来的「**无知**」。

第一，他是对神的「**无知**」人——他以为所有的一切都是他经营、打算而来的。岂不知真正财富的来源，乃是出于厚赐一切的神(申八 18)。此外，财物并不能叫我们在神面前富足；真正衡量一个人在神面前的价值，不是根据他「拥有」的财富，乃是他在信上富足(雅二 5)。因此，凡心中无神的人，肯定都是「**无知**」的人。

第二，他是全然为自己的「**无知**」人——他不知他在物质上一无所缺，已经多到「**用不了**」；他所收藏的，一旦人死即「**用不着**」；他所积的财，在神面前「**用不上**」。因此，凡以自我为中心，只为自己肉体的快乐打算的人，肯定都是「**无知**」的人。

第三，他是只顾生前，不顾来世的「**无知**」人——他可以回答自己的问题，却无法回答神的难题——「**你所预备的要归谁呢？**」因他只知预备身外之物，却不知在神面前预备自己的灵魂。因此，凡不懂得为灵魂打算的人，肯定都是「**无知**」的人。

【默想】

- (一)有人将「**无知**」的人，定义为一个计划以坟墓为终结的人。这位财主确实是一个「**无知**」的人。不论我们的财富多或少，如果我们今天就要去见主，或者是主今天就要再来，我们在地上所作的一切，「**所预备的，要归谁呢？**」
- (二)我们是否像这位「**无知**」的财主一样，物质上一无所缺，为自己也退休定下完美的理财规划，但在信心、爱心与盼望上却是贫乏的？
- (三)如果我们拥有的财富只是为使自己快乐，而也从不关心神的工作，从不帮助别人，我们是否知道自己未来的结局会是什么？
- (四)主用一个结尾，总结了这一个比喻，「**凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。**」我们如何面对以财富来衡量成功的世代？我们对积累财富的正确态度是什么？

4月29日——做醒又忠心有见识的管家

「主说：谁是那忠心有见识的管家，主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？」(路十二42)

这是《路加福音》中特有的一个比喻，而提到一位做醒的仆人，等候主人由婚宴回来。这个比喻与《马太福音》的十个童女的比喻(太二十五1~13)相似。当主人回来时，他将反过来服事他的仆人，试想这位仆人是何等的有福。然而，我们该如何作做醒的仆人：

- (一)腰里要束上带——当时，人在外衣腰上「束上」带，为了行动方便，意味着准备干活、旅行、或战争。所以，我们应该时刻预备好，随时接令行动。
- (二)灯也要点着——「点着灯」则表示保持见证。所以，我们在这黑暗的世代中，要背负着基督的见证(「点着灯」，好像明光照耀，将生命的道表明出来(腓二15~16)。
- (三)做醒等候——只有做醒「等候」的人，才能听见主人「叩门」的声音，也才能「立刻」给主人开门(启三20)。所以，即使主的再来可能延迟，但不管祂在那一更回来，我们都要做醒等候，因祂会像贼一样突然来到(路十二39)。
- (四)要预备自己——这乃是说他们一面作工，一面要在圣灵里做醒「预备」，因为在想不到的时候，人子就来了。所以，我们须要「预备」自己，盼望在主里长大成熟，及至祂回来时，已准备好，而欢欢喜喜地迎接祂。

《阿摩司书》四章12节说：「你当预备迎见你的神」；同样我们今日也要在生命上、工作上、生活上预备好一切，随时随刻都可以坦然的见主的面。然而，我们预备好了没有？接着，彼得问主耶稣，做醒的比喻是只为门徒，还是为众人。祂以另一个问题来回答他的问题，祂的回答可伸可缩。实际上，主的回答乃是暗指这个比喻是为所有警醒的仆人，而包括一切「忠心有见识的管家」。然而，我们该如何作的神管家：

- (一)对主要「忠心」——「忠心」希腊原文原文 pistos，意思是可信赖的、信实的，就是不负主的托付。在新约中共有五处提及管家，有三处提到「忠心」。「忠心」是服事神的起点，也是接受神托付的条件。我们对作神管家的职份，有否「忠心」吗？
- (二)对人要有「见识」——「见识」希腊原文 phronimos，意思是智慧的、聪明的、深思的、精明的，就是懂得顾到别人的需要。我们懂得别人的需要是甚么吗？我们知道什么时候应安慰、鼓励，什么时候应劝戒、责备，什么时候应带领、扶持吗？
- (三)「管理」家里的人——「管理」希腊原文 therapeia，意思是照顾，服务，关怀；「家里的人」就是信徒(弗二19)。管家的责任不是辖管人，乃是照顾人(彼前五2~3)。我们每一个基督徒一面是神家里的人，一面也是祂的管家。我们在神的家里，有否照顾、关怀肢体吗？
- (四)按时「分粮」——「分粮」希腊原文 sitometron，意思是食物配额。管家的责任就是把神的话和神的东西服事给人，叫人得着生命的滋养。每一个圣徒无论大小，在神的家里(教会)都有一份应尽的职责，即按着神的时候向身边的圣徒分享属灵的供应，例如：为软弱的肢体祷告、把读经所得的亮光分享给别人、爱心的探望和关怀等。我们有否按时「分粮」给肢体吗？

【默想】

- (一)主三次提到「有福」的仆人(路十二37, 38, 43)，乃是因为他们：束腰、点灯、等候、做醒、预备、忠心、有见识、管理和分粮。我们是否具备这些条件呢？
- (二)基督徒整个的生活就是一个管家的生活，就是随时预备迎接主的再来。我们在神的家中是否作神的管家，有否「忠心」和又有「见识」，而使神的家得以建立呢？

4月30日——努力进窄门的人

「有一个人问祂说：『主阿，得救的人少么？』耶稣对众人说：『你们要努力进窄门；我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。』」（路十三 23~24）

《路加福音》第十三章记载主耶稣在往耶路撒冷的途中，有一个人问祂说，「主阿，得救的人少么？」主并没有直接回答这个问题，而指出人努力进窄门才是应当注重的，否则就不能在神的国里坐席。那人问主这个问题，也许是出于真心，或出自好奇。但他一定是一位眼光敏锐的人。他因感到困惑，而问主说：「得救的人少吗？」他观察到一个事实，在主耶稣传道事工的最后半年，围绕祂的人渐渐少了。当时正是主提出作门徒的条件；以及讲到神国的比喻，而特别论到谁配进天国。虽然有极多的群众前来听祂讲道且得医治，却只有少数的忠心跟随者。所以，祂回答，「你们要努力进窄门。」人所注重是人数的多寡、名声的响亮、建筑物的宏伟，而主却注重里面的实际属灵光景，关心的是人是否努力进神国的「窄门」。今天很多人对千年国度的福份，也许仅止于好奇和羡慕而已，但我们当重视，那天主所强调的是，「你们要努力进窄门。」

祂接着说，「我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。及至家主起来关了门」（路十三）。整句话的意思不单单是说，有许多人想要进去却不能。它乃是指明人的机会是有限的，时候将到，家主就要起来，把现今正敞开的门关上。因此，我们当趁着还有今日（来三 13），维持与神的正常关系，努力进入得胜的「窄门」，以免主回来时被关在门外，不能在神的国里与祂一同坐席。

我们如何才能进神的国度、得神的奖赏：

- （一）要努力——这是主的吩咐。「努力」原文 agonizomai，有争战，攻打，竭力的意义，意即「辛苦的努力」的意思。因那窄门实在太窄了，实在容不下自私，贪婪，以及世上的名利。因此，我们只有奋力前行，才能进去。
- （二）要进去——这是主的要求。此处的要进去「窄门」，不是重在得救进入永生（太七 13~14），而是重在得胜进入神国的实际，与得国度的奖赏有关。因此，我们在得救进入了永生的门以后，仍须「努力」进入得胜的「窄门」。
- （三）要及时——这是主的警告。主提醒当恩典时代结束，祂就要把现今正敞开的门关上。那时，不努力的人则不得进入，任凭他们在门外怎样的叩门，怎样的呼求主，终被摒拒在门外。他们与天国的筵席无分，只有在外面哀哭切齿。进「窄门」是有时间性的，「因为还有一点时候，那要来的就来。」（来十 37）因此，我们当及时的进入，以免机会不再有，而将来被关在门外，失去应得的福分。

有人这样描述两位死在额非尔士峰的勇敢爬山家：「最后一刻见到他们的时候，他们正坚强地爬向山巅。」有位死在山边的阿尔卑斯山的登山向导，墓碑上刻着：「至死而登山未已。」对我们而言，生命是无休止的「努力」向上和向前，才能抵达人生的高峰。

【默想】

- （一）那人问，「得救的人少么？」主的回答，乃是告诉我们，「不要浪费时间，去关心统计数字，也不要受得救人数多寡的影响，要看看我们自己是否及时努力的进窄门吧！」我们是否肯花代价，走十字架道路，而「努力」进入得胜的「窄门」呢？
- （二）人所关心的是外面的兴旺——「得救的人少么」，但主所关心的是人是否——「努力进窄门」。我们是否只关心教会的统计数字，还是关心教会的实际属灵光景呢？