

馬太福音鳥瞰(楊震宇)

「每日重點式讀經」——新約聖經一年一遍

親愛的聖徒，平安!

過去這幾年，每天藉著一本聖經，一本詩歌，一部手提電腦，與渴慕主話的初信弟兄姊妹，一同分享每日讀經心得，並盼望幫助聖徒們建立天天親近主的生活，並養成持之以恆地讀經的習慣。所以今年將重新整理這幾年所寫的，願弟兄姊妹能再從其中得著神的恩典和屬靈的供應，讓聖靈介入我們的生活，而且靠著主的話生活有力，行路有亮光，作工得息。

聖經的話是活的，因主是活的！我們打開它的越多，它會將祂自己越多的向我們打開。神不會因我們閱讀聖經，愛我們更多；然而閱讀祂的話，會使我們更信祂、更愛祂、更望祂。如果我們每日持續讀神的話語，我們將會在信、愛、望上，不停的繼續成長。因此，新的一年，新的開始，讓我們重新

(一)讀一本奇妙的「書」——聖經；

(二)愛一位奇妙的「人」——耶穌基督。

因為只有每天持之以恆，週而復始，並每年反復地讀聖經中每一頁的每一字，每一句話，我們才能得著每一天的靈糧供應（彼前二2），而日漸進深的領會聖經中的真理。並且只有愛上這位可愛的主，我們才會在讀經時，每天渴望在每一頁裡，看見祂的榮容，聽見祂慈愛的聲音；因而使我們用盡一生，去追求祂話語中的豐富寶藏。

我們建議每天花三十分鐘，定時定章，今年將新約聖經讀完一遍；並且將每日讀經心得，要點，或遇有疑難之處，一一筆記下來。若是覺得一天的經節過長，可利用清晨與傍晚分開研讀，讓神的話從日出到日落都與你同在。

「每日重點式讀經」的特點是：

(一)「**讀經**」——幫助你「天天考查聖經」(使十七11)，將整本新約聖經，逐章逐節讀完一遍。今年的讀經進度是使用香港教會的「**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。

(二)「**重點**」——幫助你提綱挈領地領會每日讀經的主題。

(三)「**鑰節**」——幫助你愛慕神的話語，把聖經中主要的經節藏在心裏(西三16)，一天至少背一節。

(四)「**鑰字**」——幫助你注意和了解聖經裏這些字的意義。

(五)「**核心啟示**」——幫助你明瞭聖經的中心思想，並深入默想所啟示的內容，學習讓聖經的思想成為你的思想。

(六)「**默想**」——幫助你思想主的話(詩一2)，學習讓主的話實際應用於我們的生活。

(七)「**禱告**」——幫助你打開心扉，將祂的話化成禱告，進入與祂親密的交通裏。

(八) 「**詩歌**」——幫助你在聖靈的感動中，唱詩、讚美、親近祂。

願我們每次打開聖經的時候，都經常這樣的禱告：「**當每次我虔讀你聖潔話語，求你用你榮耀照亮每一句；讓我能明看見：這寶貴救主，和祂的大救恩，無一不我屬。**」(《聖徒詩歌》第 581 首)。

請弟兄姊妹在禱告中記念我們的文字服事，並為我們代禱。

你的弟兄，

宇

【主要參考資料】

- (一) [瑪波羅教會每日讀經網站](#)
- (二) [北美基督徒中心每日嗎哪網站](#)
- (三) [黃迦勒《查經資料》網站](#)
- (四) [大光讀經日程網站](#)
- (五) [信望愛信仰與聖經資源中心](#)
- (六) 倪柝聲《[倪柝聲弟兄文集](#)》和《[曠野的筵席](#)》
- (七) 史考基 (W. Graham Scroggie) 《[四福音導讀](#)》(A GUIDE TO THE GOSPELS)
- (八) 摩根《[解經叢書](#)》(Morgan's Expository Series) 和《[靈修亮光叢書](#)》(An Exposition of the Whole Bible)
- (九) 邁爾 (F. B. Meyer) 《[珍貴的片刻](#)》(Our Daily Homily)
- (十) 宣信 (A. B. Simpson) (The Christ in the Bible Commentary)
- (十一) 麥吉 (J. Vernon McGee)(Thru The Bible)
- (十二) 福音書房《[聖經提要](#)》卷四
- (十三) [司可福函授聖經課程](#) (SCOFIELD STUDY BIBLE COURSE) 和[司可福聖經問答](#)
- (十四) 江守道《[基督是一切](#)》(Seeing Christ in the New Testament)
- (十五) 巴斯德 [聖經查經課程](#)
- (十六) 張伯琦《[新舊約聖經原文編號逐字中譯\(讀經工具書\)](#)》和《[字典彙編](#)》
- (十七) 文森特 (M. Vincent) 《[新約字句研究](#)》(Word Studies in the New Testament)
- (十八) 羅伯遜 (Archibald T. Robertson) 《[活泉新約希臘文解經](#)》(LIVING SPRING GREEK NEW TESTAMENT EXEGETICAL NOTES)

《[新約聖經](#) 重點式讀經》是根據我多年學習研讀聖經時的摘記要點。可是，越多的研讀，就越發現自己所知道的實在太少，而所不知道的實在難以計數。雖然這些參考資料曾幫助我看見聖經中一些重要而特出的真義，但研讀它們並不是必要的。每天持之以恆，並每年反復地研讀聖經中每一頁的每字每句話才是最必要的。每次打開聖經的時候，我都經常這樣的禱告：「**當每次我虔讀你聖潔話語，求你用你榮耀照亮每一句；讓我能明看見：這寶貴救主，和祂的大救恩，無一不我屬。**」(《聖徒詩歌》第 581 首)。因為只有愛上這位可愛的主，我們才會在每天讀經時，渴望在每一頁裡看見祂的榮容，聽見祂慈愛的聲

音；因而使我們用盡一生，去追求祂話語中的豐富寶藏。

【《馬太福音》鳥瞰】——國度的福音

【為什麼要讀《馬太福音》？】

➤ 任何人若想要認識這位救主並君王的耶穌；以及明白祂天國教導的啟示；和瞭解祂傳道的工作，救世的恩典，神性的能力和榮耀，就必須讀本書。

【如何研讀《馬太福音》？】先將本書從頭至尾讀覽一遍，然後每天花二十到三十分鐘，定時定章，將本書再讀完一遍(讀經)；並且用自己的話，將每日讀經要點和心得，一一筆記下來(寫經)。同時，為了加深對本書內容有總體的瞭解，學習熟練地掌握下列十個問題及其答案。對這些問題，可參考《馬太福音重點式讀經》的資料，來對照自己所瞭解的程度。

- 一) 《馬太福音》主題是什麼？這卷書信又是怎樣分段的呢？
- 二) 神為什麼容許主耶穌受魔鬼試探？祂被試探內容和得勝原因又是什麼呢(四章)？
- 三) 「天國憲法」又被稱為「登山寶訓」的分段和重點是什麼(五～七章)？
- 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) 天國奧秘的七個比喻是什麼(十三章)？
- 七) 十六章啟示了哪三個中心點？
- 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) 國度的預言可分成哪三部分(二十四～二十五章)？對主再來，我們當如何積極準備？
- 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)？

【本書鑰節】「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜。」(太一 1)

「虛心(原文為靈裡貧窮)的人有福了，因為天國是他們的。」(太五3)

「從施浸約翰的時候到如今，天國是努力進入的，努力的人就得著了。」(太十一 12)

「耶穌進前來，對他們說，天上地下所有的權柄，都賜給我了。所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子的名，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。」(太二十八18~20)

【本書鑰字】《馬太福音》整卷書題到「天國」(原意是諸天之國)有37次；「神的國」和「父的國」有9次；「人子的國」3次；「創世以來所預備的國」一次。《馬太福音》傳出新約頭一個福音信息「天國近了」。而這個信息也貫穿了整卷書，先由主的先鋒施洗約翰傳起(三2)，接著主自己傳講(四17)，再後是主的門徒(五7)。五至七章是關於國度、憲法的頒布、天國子民的素質和生活的準則；還有十三章有關天國奧秘的七個比喻，二十五章童女和仆人的比喻，都是論及我們今天的生活和事奉，斷定將來在國度里的賞罰。根據《馬太福音》，天國是神國的一部分，包括今天的教會和要來千年國的屬天部分。現今在教會時代，我們若靈裡貧窮，就是在天國實際裏；在國度時代，我們將要有分於天國的實現。

【本書簡介】《馬太福音》的主要信息是天國的福音。基督是王，基督掌權，把天國建立在地球上，乃是《馬太福音》的中心思想。全書專論這位救主並君王的耶穌，為要救祂的百姓脫離罪惡，進入祂的國度，乃

世為人，以言行傳揚國度的福音；最後被釘死十字架上，以救贖那些屬祂的人；復活，賜給他們權柄和力量，在地上繼續推展國度。本書特別指出主耶穌為王之特性。

【本書大綱】《馬太福音》是一卷關於「國度」的福音書，特別指出主耶穌為王之特性。全書共二十八章，根據內容要義，可分為六大段如下：

- (一) 王的身世(一～二章)；
- (二) 王的受膏(三～四章)；
- (三) 王的教訓(五～七章)；
- (四) 王的職事(八～十一章 19 節)；
- (五) 王的被棄(十一章 20 節～二十七章)；
- (六) 王的得勝(二十八章)。

【本書特點】

- (一) 《馬太福音》與其他三本福音書，都是描寫耶穌基督，惟所描寫的角度各不相同：馬太重在說祂是君王，馬可重在說祂是奴僕，路加重在說祂是人子，約翰重在說祂是神子。《馬太福音》是結束在主復活；馬可福音是結束在主升天；路加福音是結束在主應許聖靈降臨；約翰福音是結束在主再來。
- (二) 《馬太福音》以循序漸進的方式來敘述主耶穌君王的工作。首先從受膏與受試探開始；其次在加利利的傳道事工，但可惜猶太人逐步拒絕主耶穌為他們的王；最后引入高潮，描寫主在耶路撒冷遭審判、死亡、埋葬和復活。《馬太福音》證明祂是以馬內利，一直與祂的子民同在，直到祂回來。因此，《馬太福音》沒有題到主的升天。
- (三) 《馬太福音》記載主所說的話是四福音之冠，約占五分之三。整本《馬太福音》共有1068節，其中有644節是主直接所說的話。本書特別記載，主的五段長篇講論(馬太五1～七28；馬太十一1～十二13；馬太十三1～53；馬太十八1～十九1)；馬太二十四1～二十六1)，都用類似『耶穌說完了話』作結束。
- (四) 《馬太福音》也引用神所已經說過的話，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。本書曾多次出現一個常用的動詞就是『應驗』，而列舉舊約的預言在耶穌身上得到應驗的字句不下65次，充分證明耶穌基督就是舊約時代先知預言的中心。

【默想】世上「只有一本書——聖經；只有一個人——耶穌基督」——馬丁路德。

【禱告】親愛的天父，我們感謝祢賜給我們《《馬太福音》》！願你賜給我們的聖靈，親自解開每一句，叫我們看見祢的兒子——耶穌基督是我們的救主，救我們脫離罪惡；又是我們榮耀和得勝的王，帶我們進入天國的實際裏，將來有分於天國的實現裏。主啊，我們把自己完全歸給祢，讓祢在我們裡面掌王權，叫祢的同在成為我們的實際，好使我們能與你一同在地上繼續推展祢的國度，讓祢的再來早早來到。奉我們主耶穌寶貴的名。阿們！

【詩歌】「耶穌我主榮耀王」(《聖徒詩歌》57 首第 1 節)

耶穌我主榮耀王，你愛何等寬廣——甘離寶座親來世界尋迷羊；
你生馬槽謙卑樣，又向埃及逃亡；回加利利，居拿撒勒，歷風霜；
三十三載役於人，藐視、厭棄難當；廣傳福音，報告禧年，走四方；

殷勤服事忍饑腸，困乏休息無床。美哉，善哉，主愛奇哉，深且長！

視聽——[耶穌我主榮耀王](#)~[churchinmarlboro](#)

【《馬太福音》重點式讀經】(1月1日~2月24日)

提示：先將本書從頭至尾讀覽一遍，反復地思想和用心地瞭解關於耶穌基督的生平，以及祂教導的啟示，傳道的事工，救世的恩典，並神性的能力和榮耀。

一月

日	一	二	三	四	五	六
			1 太 1:1~17 王的家譜	2 太 1:18~25 王的降生	3 太 2:1~12 尋求與奉獻	4 太 2:13~23 主非凡的歲月
5 太 3 天國近了	6 太 4:1~11 誘過試探	7 太 4:12~25 王者之職	8 太 5:1~20 天國之福	9 太 5:21~48 追求完全	10 太 6:1~18 與父更親	11 太 6:19~34 不要為明天憂慮
12 太 7:1~14 當有態度	13 太 7:15~29 正確抉擇	14 太 8:1~13 祂肯、祂能	15 太 8:14~34 一句話和一摸	16 太 9:1~17 跟從耶穌	17 太 9:18~38 司收莊稼	18 太 10:1~20 如何回應
19 太 10:21~42 與主合一	20 太 11:1~19 不因主跌倒	21 太 11:20~30 與主一同負軛	22 太 12:1~21 安息日的主	23 太 12:22~50 神國臨到	24 太 13:1~30 成長之律	25 太 13:31~58 明白了麼
26 太 14:1~12 仰望祝福	27 太 14:13~36 是祂不要怕	28 太 15:1~20 心卻遠離祂嗎?	29 太 15:21~39 以信抓主	30 太 16:1~12 小信傷主心	31 太 16:13~28 背起十架跟從主	

二月

日	一	二	三	四	五	六
						1 太 17:1~13

						只見耶穌
太 17:14~27 面對挑戰	太 18:1~20 小子最大	4 太 18:21~35 無限饒恕	5 太 19:1~15 修補漏洞	6 太 19:16~30 我不能神能	7 太 20:1~16 把握最後機會	8 太 20:17~34 王的榜樣
太 21:1~22 王來了	10 太 21:23~46 重要轉變	11 太 22:1~22 穿禮服赴筵	12 太 22:23~46 最大問題	13 太 23:1~22 勿重虛名	14 太 23:13~39 我願意	15 太 24:1~28 末世預兆
6 太 24:29~51 主必再來	7 太 25:1~30 坦然面對	18 太 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 太 26:51~75 想起耶穌所說的記	22 太 27:1~31 人們對主的待遇
23 太 27:32~66 是無心還是有心	4 太 28:1~20 何等大的使命					

一月一日

讀經 馬太一 1~17；王的家譜。

重點 《馬太福音》第一章 1~17 節中特別提到耶穌基督的家譜。救主尊貴的家譜共分三段，每段十四代：第一段從亞伯拉罕到大衛，共一千年(2~6 節)；第二段從大衛到耶哥尼雅(6~11 節)，共四百年；第三段從耶哥尼雅到基督(11~17 節)，共六百年。馬太寫這家譜的目的，是要證明表明主耶穌為王，而又恩施至外邦人，故其家譜始自大衛與亞伯拉罕。

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。因家譜中每一個人名，都說出他的故事和教訓。而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。(可參考倪柝聲《《馬太福音》拾遺》)。

【從家譜領受教訓】

- (一)、家譜的每一個人都有分於基督，都說出基督的來歷(1 節)
- (二)、家譜中四個污穢女人表明我們原來都是罪人：

- (1) 「他瑪氏」(3 節)——她主動犯罪，與公公亂倫
- (2) 「喇合氏」(5 節)——她原是耶利哥城的一個妓女
- (3) 「路得氏」(5 節)——她原是一個被神咒詛的摩押人
- (4) 「烏利亞的妻子」(6 節)——她改嫁大衛是犯淫亂罪的後果

(三)、我們得能有分於主，並不在乎我們的定意奔跑，乃在乎發憐憫的神：

- (1) 「以撒」(2 節)——神棄絕他的同父異母兄弟以實瑪利
- (2) 「雅各」(2 節)——神厭惡他的孿生哥哥以掃
- (3) 「猶大」(2 節)——他原非長子
- (4) 「法勒斯和謝拉」(3 節)——生時在前的反而在後，在後的反而在前

(四)、我們不只是因信而得著基督，並且也是因信而活出基督：

- (1) 「亞伯拉罕」(2 節)——他因信被神稱義，也因信而活
- (2) 「喇合氏」(5 節)——她因信懸掛紅繩而使全家得救

(五)、要愛神、愛弟兄：

- (1) 「猶大」(2 節)——他顧到受苦的弟兄約瑟
- (2) 「波阿斯」(5 節)——他體恤窮苦無依的路得
- (3) 「路得氏」(5 節)——她愛慕婆婆拿俄米，也愛婆婆的神與國
- (4) 「大衛王」(6 節)——他為神的殿預備了材料，並且按神的旨意服事了他那一世的人
- (5) 「所羅門」(6 節)——他為神建造聖殿

(六)、不要愛世界和偶像：

- (1) 「約蘭生烏西亞」(8 節)——其間有三代因拜偶像而被刪除
- (2) 「約西亞生耶哥尼雅」(11 節)——其間有一代因與埃及有關而被刪除

(七)、不怕失敗跌倒，只怕不肯悔改：

- (1) 「大衛從烏利亞的妻子生」(6 節)——這是他犯罪失敗的事實
- (2) 「生所羅門」(6 節)——大衛澈底悔改後蒙神悅納，帶來平安
- (3) 「百姓被遷到巴比倫」(11 節)——預表神的子民被擄到罪惡的世界裏面
- (4) 「所羅巴伯」(12 節)——他率領神的子民歸回聖城重建聖殿

(八)、天然生命漸漸被剝奪，屬靈生命長大成熟，最終得以完滿見證基督：

- (1) 「雅各」(2 節)——天然的生命被神對付，變成『以色列』
- (2) 「從遷至巴比倫到基督」(17 節)——預表從荒涼中恢復，達到豐滿彰顯基督的地步
- (3) 「十四代。。。十四代。。。十四代」(17 節)——象徵經過完全的試煉與試驗之後，靈命長大成熟，得以完滿的見證基督

「生。。。生。。。生。。。」(2~16 節)——見證基督乃是一件屬於生命的事，故

	須靈命長大成熟
鑰節	「亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫、耶穌基督的家譜：」(太一 1)
鑰字	<p>「耶穌基督」(太一 1) ——《馬太福音》是以『大衛子孫耶穌基督是王』為主題所寫的福音書，因此馬太在第一章用了 17 節的篇幅，引我們到舊約時代中兩個最重要的約——大衛的約(關於承受國度：撒下七 12~13) 和亞伯拉罕的約(關於承受應許：創二十二 16~18)，充分證明瞭祂就是舊約時代先知預言的完滿應驗和承受者。祂要作王直到永遠，祂的國度沒有窮盡(路一 32~33)，地上的萬族都要因祂得福(加三 8, 14)。</p> <p>【註】「耶穌基督」(太一 1)是新約的中心和內容，因為新約的開頭(太一 1 原文是耶穌基督和結尾(啟二十二 21) 都是祂這個名字，祂是起始，也是終結；祂是整本新約聖經的中心和內容，對於我們這些新約的信徒，祂也該是我們生活的中心。本書啟示主耶穌的所是：(1)亞伯拉罕的兒子(一 1 原文)——是承受應許的；(2)大衛的兒子(一 1 原文；十二 23)——是國度的王；(3)耶穌基督(一 1)——是先降卑後升高的；(4)基督(一 16)——是聖靈所膏的；(5)耶穌(一 21)——是神來作人的救主(或救恩)；(6)以馬內利(一 23)——是神與人同在；(7)猶太人的王(二 2；二十七 29, 37)——是神子民的王；(8)神的愛子(三 17；十七 5)——是神所喜悅的；(9)神的兒子(四 3, 6；八 29；二十七 54)——是神的彰顯；(10)大光(四 16)——是神榮耀所發的光輝(來一 3)；(11)主(八 2, 25)——是萬有的主人；(12)醫生(九 12)——是人靈、魂、體的醫治者；(13)新郎(九 15；二十五 1)——是永遠常新的倚靠和喜樂；(14)人子(十一 19；十二 8, 40)——是那道成肉身者；(15)神的僕人(十二 18)——是在地上服事神者；(16)更大的約拿(十二 41)——是死而復活者；(17)更大的所羅門(十二 42)——是智慧的話；(18)永生神的兒子(十六 16)——是活神的彰顯；(19)磐石(十六 18)——是建造教會的根基；(20)王(十八 23)——是萬有的管理者；(21)家主(二十一 1, 11；二十四 45；二十五 19)——是神家的主人；(22)園主(二十 8)——是神工作的經營者；(23)園主的兒子(二十一 37~38)——是奉神差遣到地上來的；(24)匠人所棄的石頭(二十一 42)——是被猶太人領袖棄絕的；(25)房角的頭塊石頭(二十一 42)——是建造教會的根基；(26)跌人的磐石(二十一 44)——是偽善宗教徒的絆跌者；(27)王的兒子(二十二 2)——是娶親筵席的中心；(28)夫子，師尊(二十三 8, 10)——是屬神子民的教導者；(29)逾越節的羔羊(二十六 17~29)——是為人贖罪的；(30)牧人(二十六 31)——是神羊群的牧者。</p>
綱要	<p>本段中特別提到了神子民歷史中的三個轉捩點——揀選、掌權、被擄，可分為五段：</p> <p>(一) 家譜的標題(1 節) ——大衛的兒子，亞伯拉罕的兒子(直譯)；</p> <p>(二) 從亞伯拉罕到大衛共十四代(2~6 節)——列祖蒙召，君王興起；</p> <p>(三) 從大衛到遷至巴比倫共十四代(6~11 節)——君王墮落，以至被擄；</p> <p>(四) 從遷至巴比倫到基督共十四代(11~16 節)——歸回之後，降為卑微；</p>

(五) 家譜的總結(17 節)——共計四十二代，乃為引進基督。

**核 心
啟 示**

《馬太福音》以耶穌基督的家譜起筆，說出人間家譜，盡皆灰暗殘缺，但基督家譜，扭轉了全人類的歷史。馬太福音第一章 1 節是開啟全書的鑰匙，給我們看見本書的主題和內容就是主耶穌基督。像全部的聖經一樣，本書是以基督的身份、地位和工作為中心，一方面是為著應驗祂就是聖經中所有預言、應許、期盼的君王(彌賽亞)；另一方面也說明祂的職事，乃是宣告天國的來臨，帶下屬天的秩序，呼召百姓從罪中回轉，進入屬天的國度裏。

願我們在這一卷書裏，在每一頁的字裡行間，能看見祂可愛的榮容，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

- (一) 《馬太福音》一章 1~17 節的整個家譜意義是主耶穌來作全地的救主，又是天國的王。所以，今年我要們好好讀聖經，一天比一天更認識祂、更愛祂。
- (二) 新約頭一個和末一個人名都是「耶穌」(太一 1 啟二十二 21)，說明主耶穌基督是全本新約聖經的始終與經過。今年讓我們不靠別的，凡事只仰賴祂吧！
- (三) 第一段從亞伯拉罕到大衛共十四代，注重列祖因信而順從，成為蒙召的族類至於君王興起為止。今年讓我們順服祂，開始走向全新的旅程吧！
- (四) 第二段從大衛到遷至巴比倫共十四代，注重君王因失敗、墮落，以至被擄。今年讓我們接受祂的對付，除去巴比倫被擄所帶來的一切羞恥吧！
- (五) 第三段從遷至巴比倫到基督共十四代注重色列民為外邦人所奴役，以至為卑微的拿撒勒木匠，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！
- (六) 這段冗長的耶穌家譜裡面，有四個女性的名字——他瑪氏、喇合氏、路得氏、烏利亞的妻子。這四個女人的歷史都不大好，代表受造的人、罪人。但她們的特點是都有信心；任何樣的罪人，只要有信，就能與基督聯合。
- (七) 太一 16 節不是說「雅各生約瑟，約瑟生稱為基督的耶穌。」而是說「那稱為基督的耶穌，是從馬利亞生的。」這是表明主耶穌是由童貞女而生，祂乃是『女人的後裔』(創三 15)，能把第一個亞當所帶來罪的咒詛和死亡扭轉過來。今年讓祂介入我們生活中的每一細節，使詛咒成為祝福吧！
- (八) 這個家譜特意遺漏三代——亞哈謝、約阿施、亞瑪謝(代上三章 11~12)，因為神要追討他們拜偶像的罪。而家譜裏所有的人物乃是為著引進基督。願我們也在耶穌基督的家譜裏，聯於基督，彰顯基督。

禱告 主啊！向我們顯現，讓我們看見你的奇妙可愛，聽見你慈愛的聲音，吸引我們一天比一天更愛你。鼓勵我們今年開始將整本新約聖經逐章逐節讀完一遍，使我們一年比一年更認識你。

詩歌 「耶穌我主榮耀王」(《聖徒詩歌》57 首第 1 節)
耶穌我主榮耀王，你愛何等寬廣——甘離寶座親來世界尋迷羊；
你生馬槽謙卑樣，又向埃及逃亡；回加利利，居拿撒勒，歷風霜；
三十三載役於人，藐視、厭棄難當；廣傳福音，報告禧年，走四方；
殷勤服事忍饑腸，困乏休息無床。美哉，善哉，主愛奇哉，深且長！
視聽——[耶穌我主榮耀王~churchinmarlboro](#)

一月二日

讀經 馬太一 18~25；王的降生。

重點 馬太一章 18~25 節描述主耶穌降生的事蹟以及祂的命名。馬利亞已經許配給約瑟，還沒有迎娶，就由聖靈懷了孕(18 節)。約瑟想要暗暗休掉馬利亞，卻在夢中從主的使者得著啟示(19~20 節)。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」(21~23 節)。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(24~25 節)。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。

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)

鑰字 「以馬內利(Immanuel)」(太一 23) —— 在希伯來文中就是「神與我們同在」。
「以馬內利」這不尋常的名字是一個三合一的名稱：「以馬」就是同在，「內」就是我們，「利」就是神。這是神要藉著祂的降生成就祂創世的計劃——神人合一！所以「以馬內利」不僅僅是一個名字，乃是一個人，顯示了四個重要的真理：
(1) 祂不僅是神的兒子，祂乃是神成為人，道成肉身，與人同在。
(2) 祂是神而人，神在人裏，人在神裏，在祂裏面神與人同在。
(3) 我們得著祂，就是得著神，與祂同在，也就是與神同在。
(4) 我們惟有在祂裏面，才能經歷與神和好，和神同在。
一位聖徒說，「第一章的末了，就是福音書進步的記載。在舊約裏，神是為祂的百姓；在福音書裏，祂是同祂的百姓；在書信裏，祂是在祂的百姓。這三個——神為我們，神同我們，神在我們——是神對人的經過與終局。聖潔是永久的在天上，成肉身於世上，居住於聖徒裏的。」今天神不儘是在我們中間，更是藉著聖靈住在每一個聖徒的生命裡。所以無論在任何境況下，我們都能經歷祂的同在，享受生命、亮光、平安、喜樂、聖潔、公義、真實、誠信……。所以若有人想以財富、名聲、地位、

權力、享受來代替祂的同在，結果總是憂愁、悲哀、虛空、死亡（傳二 11，22~23）。
【註】馬太的這一段話是直接引自先知以賽亞的預言（賽七 14）。以賽亞向在危急中的猶大王亞哈斯說「以馬內利」預言的時候，正是猶大國面臨亞蘭與以色列聯兵攻打
的危機。可惜，這預言對亞哈斯並沒有多大意義，但對我們而言，卻是意味深長。今日多災多難的世界，人心恐慌，直至一籌莫展，說出人最需要的就是「以馬內利」的應許。因此「以馬內利」是人的盼望和福音，在以賽亞時代如此，在耶穌降生時如此，在今天更是如此。

綱要

本段中特別提到了耶穌基督降生的事，可分為三段：

- (一) 馬利亞從聖靈懷孕(18 節) ——耶穌基督降生的事；
- (二) 約瑟在夢中得啟示(19~21 節) ——她所懷的孕是從聖靈來的；
- (三) 耶穌降生及起名(22~25 節) ——「耶穌」和「以馬內利」。

核 心 啟 示

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

- (一) 「耶穌」(1, 16, 18, 21, 25 節) 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」。這個寶貴的名字在四福音書中出現超過 500 次以上，在新約中則出現了 909 次之多。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(21 節)。哦！祂是何等寶貝的救主！讓我們天天親近祂，有祂，何懼罪惡權勢和能力？
- (二) 「基督」(16, 17, 18 節) 是希臘文，在舊約希伯來文中就是彌賽亞，其意義就是受膏者(詩二 2；四十五 7；但九 20)。因為祂擁有先知、祭司和君王的三種職份。《馬太福音》見證並且肯定「耶穌是基督」。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，有祂，何懼爭戰？
- (三) 「以馬內利」(23 節) 在希伯來文中就是「神與我們同在」。「以馬內利」叫我們蒙恩到一個地步，與神和好，和神同在，彼此交通，互相聯結，合二為一。這是何等的福份、何等的寶貴！哦！讓我們天天經歷祂的同在，有祂，何懼憂慮、苦難、鬼魔？

但願對我們而言，主「耶穌」，「基督」和「以馬內利」不只是三個名字，更是美好寶貴的經歷。

默想

- (一) 我們得救、得活、得勝，全靠「耶穌」的名！我們是否認識主「耶穌」甘甜的名，尊祂為主為王呢？
- (二) 「基督」被差遣來完成最大的使命，叫一切信祂的，愛祂的，與祂合二為一。我們是否肯定自己是一個在基督裡，屬於基督，甘心跟隨基督的人呢？

- (三) 在每天繁忙的生活中，憑信支取「以馬內利」——主的同在。我們是否讓祂的同在管理我們生活中的每一細節呢？
- (四) 「童女懷孕生子」(23 節) 是一個奧秘，也是一項歷史的事實，無法用任何人的知識去解釋，必須藉著聖靈的啟示，用信心去接受這個真理。
- (五) 馬利亞順服神的命令、相信神的應許，不顧自己的名節，甘願未婚即受聖靈感孕，忍受人的懷疑與拒絕。若非馬利亞的甘心順服，就沒有從聖靈懷孕這回事。然而賜尊榮的神，能將人的羞辱變作尊榮。我們是否能擁有馬利亞的信心和順服，也在神面前蒙恩呢？
- (六) 約瑟在主耶穌降生的事上，扮演了重要的角色。他是個滿有公義和慈愛的人，但他娶馬利亞時，卻陷入極其痛苦困難的抉擇中。然而因先知的話語和天使的異象，消解了他的疑惑和感受，也改變了他的態度。最後他選擇聽從神，就歡歡喜喜的和盡心盡意的與馬利亞配合，平安的出生基督來。順服比權利更重要。我們是否也願意順服神的吩咐，而非依法或按常理行事呢？

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！

詩歌 【以馬內利】(《詩歌選集》749 首)
 以馬內利，以馬內利，祂名稱為以馬內利。
 神在我裏，與我同住，祂名稱為以馬內利。
 視聽——[Emmanuel\(以馬內利\)~YouTube](#)

一月三日

讀經 馬太二 1~12；博士的尋求、敬拜與奉獻。

重點 馬太第二章 1~12 節描述東方博士(星學家)前來敬拜主耶穌的過程。東方的博士看到「祂的星」，就特地來到耶路撒冷，要拜猶太人之王。希律王聽見了，就內心不安；耶路撒冷的人也不安。當希律從祭司長和文士得知彌賽亞將誕生在伯利恆時，便差派博士們往伯利恆，去仔細尋訪，還假意說自己也要去拜祂。之後，那星引導博士們看見小孩，他們就俯伏敬拜祂，又獻上禮物。他們受到神的指示不再去見希律，就由其他路回本地去了。

【註】

- (1) 主耶穌降生於大希律在世之時，大約是西元前四年，準確日期不詳。這一章有多處表示博士們的拜訪是在主耶穌已是一個「小孩子」(9、11 節)。
- (2) 「博士」按原文而看，大概是當時的天文家、預言者、說夢者(但二 12)。
- (3) 當主耶穌降生時，「祂的星」或稱「出於雅各」的星(民二十四 17)，在東方

出現，為人類歷史大關鍵的日子而顯出特異。關於這顆星，有各種不同的解釋。有人認為是木星與土星的重疊現象，或者是一顆極亮的彗星。這顆星引導博士們來到猶太地尋找新生王，但第 9 節描述這星『在他們前頭行』。這種不規則星的行程，絕非任何天文學的現象所能解釋，而只能歸根是一件神蹟。

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。」【馬太二 10~11】

鑰字 「獻給祂」(太二 11) ——博士進入房子，就走到主的腳前敬拜祂為主，並「獻給祂」三種禮物：黃金、乳香、沒藥。博士獻的黃金正好為約瑟預備了逃到埃及來回的路費(二 15)。天父知道人的需要，所以預先預備，祂的作為是何等的奇妙。博士前來敬拜與奉獻的過程，正代表著每一個人追尋信仰的過程；當找到了祂，自然大大的歡喜，並因認識祂的寶貴，甘心樂意地獻上禮物。他們「獻給祂」的禮物，豈不是表明基督耶穌在地上的三個特點：有神聖的性情——「黃金」；有復活的馨香——「乳香」；又有得勝死的馨香——「沒藥」麼？因為凡認識祂的人，無不熱誠地俯伏敬拜，歡歡喜喜地向祂獻上至寶！我們是否在祂的腳前，也向祂獻上一切呢？

「你有否獻上黃金，你認識祂，不只是嬰孩，而是十字架的人子；不只是人，更是至高者的聖子，你也許獻了不少銅的，也有少許銀的，以後應獻最好的，金的。或許，你為貧窮所困，愛也可將最次的金屬變為黃金。」——邁爾《珍貴的片刻》

綱要 本段中特別提到了博士的尋求、敬拜與奉獻，可分為三段：

(一) 博士的尋找(1~2 節) ——有東方明星引領，就特地來拜祂；

(二) 希律王和其它人的反應(3~8 節) ——內心都不安，文士雖知，卻不去尋求祂；

(三) 博士敬拜與奉獻(9~12 節) ——再受那星引導，尋見就俯伏敬拜，又獻上禮物。

【從耶穌基督第一次的降生看祂第二次再來】

(一)、主再來的時間和地點：

(1) 「當希律王的時候」(1 節) ——黑夜已深，白晝將近(羅十三 12)

(2) 「生在猶太的伯利恆」(1 節) ——審判要從神的家起首(彼前四 17)

(二)、主再來顯出各種的情況：

(1) 「有幾個博士從東方來。。。拜祂」(1~2 節) ——愛主、有異象的人，渴慕主的顯現

(2) 「希律王聽見了，就心裏不安」(3 節) ——因為魔鬼知道自己的時候不多(啟十二 12)

(3) 「耶路撒冷合城的人，也都不安」(3 節) ——因為他們還沒有預備好

(4) 祭司長和民間的文士無心去尋訪祂(4~6, 9 節) ——他們有聖經知識，卻無心要主

(三)、主的再來是一件隱密的事：

- (1) 按常理當生在耶路撒冷(1~2 節)，但舊約卻說當生在猶太的伯利恆(5~6 節)，實際又是長在拿撒勒城(23 節)，若沒有考慮時間的因素，的確叫人覺得困惑

(四)、我們當如何才能尋見主的臨在？

- (1) 藉著觀看天上的星(2 節)——在主的話上留意(彼後一 19)，以得到屬天的光照與引導
- (2) 不可隨從人的天然觀念(1~2 節)
- (3) 接受聖經真理的指正(5~6 節)
- (4) 「那星。。。在他們前頭行」(9 節)——緊緊地跟隨聖靈活的引導
- (5) 「進了房子」(11 節)——要進到靈和教會中

(五)、尋見主臨在的結果：

- (1) 「俯伏拜那小孩子，拿黃金、乳香、沒藥獻給祂」(11 節)——獻上真實的敬拜
- (2) 「就從別的路回本地去了」(12 節)——不能再走原來的路，要走在新路上

**核 心
啟 示**

本段記述許多的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：

- (一) 博士千里迢迢來尋找主耶穌，遇見祂時，就敬拜祂，且獻上貴重的禮物(1~12 節)；
- (二) 希律王和耶路撒冷合城的人內心都不安(3 節)；
- (三) 祭司長及文士雖有聖經知識，卻漠不關心(4~6 節)。

而我們屬於哪一班人呢？我們對主的態度又如何呢？

在這章裡我們看見博士前來敬拜主耶穌的過程，就像一幅圖畫，描繪了人生的兩大事：

- (一) 追尋甚麼——當這些博士看見一個星發現於天空時，他們的內心必定有一個很強、很深的渴慕心志，所以不辭勞苦，長途跋涉，懇切地盼望得見此亮光。不久他們順服星的帶領，並殷勤的查問，至終大大歡喜地來到祂的腳前。他們是因著星而來尋找耶穌，可以代表著每一個人的信仰追尋過程，並如何找到了祂。可還記得，我們第一次接受主的禱告嗎？當人認定自己得著了這一位寶貴的救主時，那時心中的喜樂實在是無法訴說。
- (二) 獻上甚麼——當這些博士遇見耶穌時，就敬拜祂並獻上禮物。若要講出他們帶來的寶物有何含意，真的會筆墨窮盡。而他們所奉獻的，豈不是表明基督應得我們的愛情與敬拜麼？我們對主的奉獻，是根據認識主的寶貴，

	凡我們所有的，都會歡歡喜喜地獻在祂的腳前。可還記得，我們第一次向主奉獻的禱告嗎？那一次的奉獻成了我們一生的委身。
默想	<p>(一) 博士「看見那星」，「特來拜祂」，並且「獻上禮物」，這不正是我們追求主、事奉主、跟隨主的最好榜樣嗎？我們是否也像博士般，留意屬天的光照與引導，熱切地尋求祂呢？我們是否也認定祂是我們心中的王，且願事奉祂，一生全力以赴呢？我們是否也向祂獻上自己，讓祂掌管我們的一生呢？</p> <p>(二) 我們是否如希律王，擔心主會擾亂自己的生活、地位、權勢與影響力，而不認祂呢？</p> <p>(三) 我們是否如城中百姓，貪享逸樂，只注意眼前的益處，而完全忽視了祂的存在呢？</p> <p>(四) 我們是否如祭司長及文士，熟悉聖經知識，卻無心要祂呢？</p>
禱告	親愛的主，讓我也認定祢是王，看見祢的寶貴。我願把我的一生並一切獻給祢，歸祢來使用。
詩歌	<p>【主！你得著我一生！】（《聖徒詩歌》313 首第 1 節）</p> <p>主，你得著我一生， 使它歸你成為聖； 得著我日與我時， 歸你使用永無止。</p> <p>(副) 為我荊棘冠冕你肯戴， 為我釘死苦架你受害； 為你我願獻上我命與我愛， 事你、愛你到萬代。</p> <p>視聽——主！你得著我一生~churchinmarlboro</p>
一月四日	
讀經	馬太二 13~23；主童年的非凡歲月。
重點	馬太二章 13~23 節接著論到耶穌基督的幼年與成長。本段言簡意賅地描繪了主童年的非凡歲月，及在地上逃難的遭遇。在天使的引導下，約瑟帶著馬利亞和幼童耶穌逃往埃及(13~15 節)，躲避了希律的殺戮(16~18 節)。希律死後，天使又指示約瑟回到加利利境內的拿撒勒城去(19~23 節)，耶穌就在那裏長大，因而被稱為拿撒勒人。
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)
鑰字	『應驗』(太二 23) ——在原文意是「最終完滿的成全」，是《馬太福音》多次出現一個常用的動詞。馬太列舉舊約的預言在耶穌身上得到應驗的字句不下 65 次，證明耶穌基督就是舊約時代先知預言的中心，也是一切預言的終點。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

情的發生：(1) 祂逃往埃及(二 15)；(2) 希律屠殺男孩(二 17)；(3) 祂成長在拿撒勒(二 23)。而每一件事情的出現，都是照著神預先所定的計劃而進行。

【註】《馬太福音》有一個很大的特點，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。

綱要

本段中特別提到主幼年時由伯利恆到拿撒勒的遭遇，可分為三段：

- (一) 逃往埃及(13~15 節)——應驗了何西阿書十一 1 節從埃及召出兒子的預言；
- (二) 希律屠嬰(16~18 節)——應驗了耶利米書卅一 15 節的拉結哭兒女的預言；
- (三) 到拿撒勒(19~23 節)——應驗了以賽亞書十一 1 節的稱為拿撒勒人的預言。

【馬太二章中四個預言的屬靈意義】

- (一)、伯利恆將出君王的預言(6 節)——預表我們得救，主降生在我們的裏面
- (二)、從埃及召出兒子的預言(15 節)——預表主要帶領我們脫離世界
- (三)、拉結哭兒女的預言(18 節)——預表我們在世上與主同受苦難
- (四)、稱為拿撒勒人的預言(23 節)——預表我們雖受世人藐視，但終要被神高舉

核 心 啟 示

本段的焦點集中三段在舊約已應驗的預言，為了證明主耶穌正是舊約所預言要來的彌賽亞：

- (一) 第一段(太二 13~15 節) 是應驗何西阿書十一章 1 節——先知何西阿追訴耶和華對以色列的愛，將他們從埃及召出來(何十一 1)。馬太把這句話應用在主耶穌身上，表明舊約裏以色列人的經歷，也是預表基督的。神要約瑟帶著成了肉身的嬰孩耶穌逃往埃及。預表祂將來的被拒絕。然後，日後再將召祂出來，是出於神對這位愛子的愛護。同樣此時，這句從埃及召出兒子的話也重述神對我們的恩愛之情，因為祂要率領我們脫離罪惡的世界！
- (二) 第二段(太二 16~18 節) 是應驗耶利米書卅一章 15 節——西元前 586 年猶太人被擄到巴比倫會經過在拉瑪的拉結墳墓，所以先知耶利米描述拉結從墳中出來，看到他們被殺、被擄的慘況，而傷痛哭泣。拉結的墳墓又近伯利恆，馬太以這段經文來表達希律屠殺伯利恆城的男孩，母親遭此大禍而嚎啕大哭，好像拉結哭她的子孫被殺一樣。但這段經文亦反射出一道希望之光，因為耶利米書的下文中，立即提到母親的哭泣將止住，因神應許必要使他們歸回復國而得安慰。因此馬太在此引用該經文，也是再次隱現出救贖將臨的一線希望。這句拉結哭子的話同時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，因為祂要帶領我們歸回神！
- (三) 第三段(太二 19~23 節) 是應驗以賽亞書十一章 1 節——馬太二章所說「祂將為拿撒勒人」的預言，在先知的書中，並沒有明。『拿撒勒』一名是從舊約

『枝子』一詞而來，原文為 nazareth，『枝子』在希伯來文即為 nezer。拿撒勒一名解釋作『枝子』，是最恰當的了。以賽亞書十一章 1 節『從耶西的本必發一條，從他根生的枝子，必結果實。』文中的『枝子』與拿撒勒音同，這說出在主耶穌身上正是相合。因此馬太『祂將為拿撒勒人』的意思也可以說是『耶穌是枝子』。祂是什麼枝子呢？是耶西之本所發出的枝子，耶西是大衛之父，因此耶西的枝子就是大衛的子孫。摩根的解經書中說『這枝條很小，以致大家都看不起他』。因此，這位大衛的子孫的確成長在一個人說『拿撒勒還能出什麼好的』的小地方。自古至今祂被稱為『拿撒勒人』，就是說：祂被藐視，無要緊、無價值。所以這句『拿撒勒人』的話說出了主降卑，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。人所藐視的，神能用聖靈扶植，成為領袖君王！讓我們來跟隨主耶穌『拿撒勒人』的腳蹤，學習謙卑和順服的功課吧！

默想

- (一) 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。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。
- (二) 雖然聖經對主的童年描述不多，但令我們驚訝的是，主童年一切的情勢和遭遇，都在神預先的安排之下。因神掌握了一切。我們的人生遭遇，每一件事情的出現，都是神精心設計的王者訓練。

禱告

親愛的天父！讓我們知道，發生在我們身上的每一件事，都是照著祢預先所定的計劃而進行，好使我們成為祢作工的器皿。

詩歌

【父，我知道我的一生】（《聖徒詩歌》313 首第 1，8 節）

一 父，我知道我的一生，你已替我分好；

所有必須發生變更，我不害怕看到；

我求你賜長久忠誠，存心討你歡笑。

八 你愛所定我的選擇，不是我的捆繩；

我在暗中受你領帥，已識你的見證；

一生充滿捨己的愛，就是自由一生。

視聽——[父，我知道我的一生~churchinmarlboro](#)

一月五日

讀經

馬太三；天國近了！

重

《馬太福音》第三章，宣告了天國來臨的事實。本章 1~12 節記載王的先鋒約翰傳悔改之道；13~17

點 節記載耶穌受浸與天的關係。在王的公開顯現之前，我們先看見了祂的先鋒施浸約翰的引薦(三 1~12)。頭 4 節將施浸者約翰呈現在我們眼前是他的職事(1~3 節)和分別的生活(4 節)。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(7~10 節)。接著，約翰宣告那要來的王，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(11~12 節)。本章下半 13 至 17 節，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(13~15 節)。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(16~17 節)。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。

【註】

- (一) 新約聖經中共提及五個約翰：(1)施洗約翰(太三章 1 節)；(2)使徒約翰(太四章 21 節)；(3)稱呼馬可的約翰(徒十二章 12 節)，即寫馬可福音的馬可；(4)大祭司的親族約翰(徒四章 6 節)；(5)彼得的父親約翰，又稱為約拿(約二十一章 15 節；太十六章 17 節)。
- (二) 主耶穌為何也要受浸——：(1)祂盡諸般的義(太三 15)，表明祂履行神對人在律法上所有的要求；(2)祂站在罪人的地位，表明祂願意與罪人認同，甚至站在死的地位上，為他們死。主耶穌受浸所得的結果：(1)天為祂開了；(2)神的靈降在祂身上；(3)天上有聲音說，這是我的愛子，主耶穌受浸所表明的教訓：(1)每個人都有當盡的義，沒有人可以不理會作人的本份；(2)人天然的生命(舊人)都須要被了結和埋葬。

鑰節 「『天國近了，你們應當悔改！』」(馬太三 2)

鑰字 「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。《馬太福音》傳出新約頭一個福音信息「天國近了」。而這個信息也貫穿了整卷書，先由主的先鋒施洗約翰傳起(三 2)，接著主自己傳講(四 17)，再後是主的門徒(十 7)。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)。根據《馬太福音》，天國是神國的一部分，包括今天的教會和要來千年國的屬天部分。現今在教會時代，我們若靈裡貧窮，就是在天國實際裏；在國度時代，我們將要有分於天國的實現。

綱要 在王開始盡職之先，本段特別提到了施洗約翰的職事和主耶穌的受浸，可分為二段：

(一)、王先鋒的職事(1~12 節)——

- (1) 約翰的傳道(1~2 節)——在曠野，宣告天國近了；
- (2) 約翰的使命(3 節)——預備主的道，修直祂的路；
- (3) 約翰的生活(4 節)——穿駱駝毛衣服，束皮帶，吃蝗蟲、野蜜；

- (4) 眾人的接受(5~6 節) ——承認他們的罪，受約翰的洗；
- (5) 論真實悔改(7~10 節) ——要結出果子，與悔改的心相稱；
- (6) 見證基督(11~12 節) ——祂比我更大，用聖靈與火給人施洗。

(二)、王的受浸(13~17 節) ——

- (1) 主的降卑(13 節) ——要受約翰的浸；
- (2) 主的回應(14~15 節) ——理當盡諸般的義；
- (3) 父神的見證(16~17 節) ——天開了，神的靈降下，宣告祂是神的愛子，神喜悅的。

「藉著受浸，祂確定了對罪人的責任；藉著受聖靈恩膏，祂被加冕並得著力量；藉著天上來的聲音，神宣告祂是神所立的君王，祂要在錫安的聖山上作王。」——摩根

核心 本章我們看見有王的先鋒在曠野的呼聲(1~12 節)，宣告國度來臨之先，喚醒人們轉向基督；又有天上父的慈聲(13~17 節)，宣告祂是神的愛子，祂喜悅的。

啟示 經過漫長的，沒有先知聲音的四百年，此時為王開道的施浸者約翰的出現，帶給人們極大的震撼；他在曠野特別的聲音，使人產生了深切的迴響。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。此時，約翰說的是什麼？他說『天國近了，你們當悔改。』為什麼面對這麼大的喜訊，人所要作的反應卻是『悔改』(將心思轉回)？『悔改』乃是將心思轉回，就是整個人轉一個方向。然而，當人時的心思原來是遠離神、背向神，他們所走的是一個與天國相背的方向。如今為著進入屬天的國度，人所當作的回應，就必須先由『悔改』開始，從心裏歸向神，接受天國的王，順服祂的權柄。這個『悔改』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。我們是否願意天天轉向主，時刻將自己委身交在祂的手中，順服祂的旨意呢？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

- (一) 每一時代神興起不同的人，都像施浸的約翰，作神的「聲音」，為主預備道路，使祂進入人心之中。我們是否也願成為曠野之聲，預備周圍人的心，進入祂的國呢？
- (二) 『悔改』在原文是指在思想、看法上有所改變，乃是將心思從一切在神之外的人事物轉向神自己。我們是否天天轉向神，順服祂的權柄嗎？
- (三) 施浸約翰責備法利賽人和撒都該人沒有真實的悔改，言行不一。別人是否能看見我們真實的悔改嗎？從我們身上看見悔改帶來生命的轉變嗎？我們的生活，有幾許是由祂來掌管呢？
- (四) 主耶穌也要受浸，而我們的受浸有什麼重大的意義呢？

禱告 親愛的主，因著我們的回轉，天天經歷天國的實際。讓我們的心是祢寶座，我們的生活由你來掌管。

詩歌 【轉，轉，我轉向你】(《詩歌補充本》323 首第 1 節)

轉，轉，我轉向你，主，我承認我空虛無比；

轉，轉，流浪的心，只能滿足於你愛情！

主耶穌！我呼求你，你是我惟一所需。

視聽——轉，轉，我轉向主(演奏曲)~ YouTube

一月六日

讀經 馬太四 1~12；勝過試探的主。

重點 馬太四章 1~12 節，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(四 2~4)，其次是在超然的屬靈表現上——從殿頂跳下(四 5~7)，第三則是在屬世的榮耀上——敬拜魔鬼可得萬國榮華(四 8~10)，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 2:16)。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(四 11)。此後得勝過試探的主，公開地開始了祂君王的職事。

鑰節 「當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。」(太四 1)

鑰字 「試探」(太四 1)——原文指「引誘」、「試驗」、「磨練」，在這裡意指「不懷好意的探問或誘惑」。試探與試煉不同，試探出於魔鬼，試煉是出於神。試探是要抵擋，試煉卻要忍受。馬太記載耶穌基督被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探。為什麼神容許主耶穌要受魔鬼的試探呢？神是藉魔鬼的試探，啟示祂是：

- (一) 得勝的王——主耶穌受浸之後已經是在神面前，滿足了開始盡君王職事的要求。但祂仍必須面對世界的王，空中的掌權者，黑暗的權勢的試探，證明祂配作天國的君王，有能力執掌王權。因此，祂勝過魔鬼的試探，封住了牠的口，使牠再也不敢直接公開地攻擊祂。
- (二) 完全的人——撒但試探主耶穌，用不同的方法挑戰祂「神的兒子」這個身分。但主一直站在「人」的地位上對付牠，並且完全勝過了牠，為人類取得了最初亞當在失敗之時所失去的所有地位。這正是祂道成肉身的使命，將全人類贖回，脫離撒但的捆綁和黑暗的權勢。因祂不只是以「人」的身分得勝，更是為著「人」而得勝。

有人向馬丁路得請教問題：「怎樣方能做到一個健全的基督徒？怎樣過著得勝的生活？」馬丁路得回答說：「有三個條件，第一是要受試探，第二是要再受試探，第三是…」這個人聽到這裡便想告辭，滿以為第三個條件也不外是再受試探。可是馬丁路得喊著說：「且慢，第三個條件是要在所有的事情上受過試探！」撒但又稱『那試探人的』(太四 2)，連主耶穌都不放過，豈會放過我們嗎？讓我們靠祂時時儆醒、事事得勝吧！

綱要 本段記載主耶穌勝過魔鬼的試探，可分為五段：

- (一)受試探的原因(1 節)——聖靈的引導；
- (二)第一次的試探(2~4 節)——石頭變食物；

- (三)第二次的試探(5~7 節) ——從殿頂跳下；
 (四)第三次的試探(8~10 節) ——敬拜魔鬼可得萬國榮華；
 (五)受試探的結果(11 節) ——魔鬼離開，天使來伺候。

下表總結撒但三次的試探：

試探	地點	試探內容和動機	回應和得勝原因
第一次 (2~4 節)	曠野	石頭變食物——飲食生活的享受，而打動肉體的情慾。	『經上記著說：人活著，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。』(申八 3) ——要活在神屬天的供應裏(靠神話)。
第二次 (5~7 節)	聖殿頂上	從殿頂跳下去——有超然的屬靈表現，而挑起今生的驕傲。	『經上又記著說：不可試探主——你的神。』(申六 13) ——要對神完全的信靠，而不需試驗。
第三次 (8~10 節)	最高的山	敬拜魔鬼可得萬國榮華——屬世的榮耀，而引誘眼目的情慾。	『因為經上記著說：當拜主你的神，單要事奉祂。』(申六 13) ——要專一的持定神為敬拜和事奉的目標。

核心啟示 主耶穌在撒但所發起的三次試探中，完全沒有用自己的話，都是用經上的話抵擋了仇敵的試探。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。

所以我們要勤讀聖經，這是第一個重要的步驟，同時更需要運用所讀的神的話。然而如何運用神的話呢？聖經都是神的呼出(提後三 16)，當我們讀聖經時就是接受神口裡所出的一切話。所以千萬不要讀聖經像讀教科書一樣，只注意一些道理、教訓、和知識，而是要藉著讀神的話，認識祂和祂在我們身上的工作。另一面我們不只是要知道、背誦神的話，更要學習讓聖靈把我們已經讀過的話，應用到任何的處境中，因而從中經歷祂和祂的大能。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**
- (一) 我們每天的抉擇，是否全照神話的引導呢？我們是否願與主同行，無論有什麼威脅、引誘，都不回頭呢？
 - (二) 要在充滿試探的世代中生存，必須讓神的話供應我們的生命，更要學習讓聖靈把我們已經讀過的話，應用到任何的處境中，幫助我們應付各樣的挑戰。唯有神的話能抵擋魔鬼的試探，讓我們今年好好去讀經吧！
 - (三) 神豈不會供應你我日用的飲食嗎？讓我們天天先支取祂屬天的供應吧！
 - (四) 我們豈可僅靠神蹟，而顯明我們的信心呢？讓我們事事絕對倚靠祂吧！
 - (五) 我們人生最高目標，乃是藉事奉而榮耀神，豈可與撒旦妥協呢？讓我們盡心、盡性、盡意

地愛祂，甘心服事祂吧！

(六) 祂以人的身分得勝，豈不更是為著你我而得勝嗎？祂已得勝，讓我們在一切事上與祂一同得勝吧！

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

詩歌 【我對撒但總是說不】(選本詩歌 302 首)

一、我對撒但總是說：『不』，我對父神就說：『是』！

好叫我主所有部署，全得成功不受阻。

當我這樣聽主號令，求主賜給我權柄，

使我滿有能力聖靈，成功主永遠定命。

二、我對撒但總是說：『不』，我對父神就說：『是』！

這個是我永遠態度，求神施恩加保護。

不然當我實行順服，撒但就要攔去路；

當我正在聽你吩咐，主耶穌，求你看顧！

三、我對撒但總是說：『不』，我對父神就說：『是』！

我願完全絕對順服，不論將受如何苦。

當我與主同前時候，主若肯拯救保守，

無論甚麼威脅、引誘，不會使我一回頭。

視聽——[我對撒但總是說不~churchinmarlboro](#)

一月七日

讀經 馬太四 12~25；王開始盡職。

重點 《馬太福音》第四章下半段(12~25)，記載主耶穌勝過撒但的試探以後，便開始在加利利盡王的職事。當施浸者約翰下監以後，他就退到加利利，住在迦百裏(四 12~13)。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(14~16)。從那時起，祂傳揚的信息是：「天國近了，你們應當悔改！」(17 節)。而祂的核心職事，包括了四項內容：(1) 選召——祂首先呼召四個門徒彼得、安得烈、雅各和約翰(18~22)；(2) 教導——祂接著走遍了加利利，在各會堂教訓人(23 節上)；(3) 傳道——祂傳揚「天國的福音」(23 節下)；(4) 醫病、趕鬼——祂醫治各樣疾病和鬼附的人(18~25)。

【註】 主所傳「天國的福音」是什麼意思呢？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和醫治人的疾病，使人恢復與神的關係，並引導人進入公義、和平，並有喜樂的國度裡。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。

「因此，『天國的福音』是包括這四件事：基督為我們的救主、基督為我們的醫治者、基督為我們個人的生命、基督為再來的王。」——宣信

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)

鑰字 『跟從』(太四 19, 20) ——在這裏，中文聖經所譯的『跟從』是相同的，然而希臘的原文卻是不相同的。19 節的第一個『跟從』的字，原意為『在後跟隨』。這使我們聯想到，學生跟從老師，僕人跟從主人之後的在後跟隨。20、22 節的第二個『跟從』的字，可直譯為『一同行走』或『一同上路』。這也就是說他們與主不再有距離，乃是與祂一同行走，一同生活，一同作工。主如同磁石吸引他們，難怪他們從「在後跟隨」成為了『與主同行』。『願主吸引我，我們就快跑跟隨祂(歌一 4。』

綱要 本段記載主耶穌開始在加利利傳道，可分為四段：

- (一)、開始王的工作(12~13 節) ——約翰下監，就退到加利利去；
- (二)、應驗以賽亞的話(14~16 節) ——作光照亮死蔭之地的人(賽九 1~2)；
- (三)、呼召四門徒(17~22 節) ——得人如得魚一樣；
- (四)、周遊加利利(23~25 節) ——教訓、傳揚、醫病、趕鬼。

【主作工的榜樣】

(一)、作工的目標：

- (1) 要在地上建立屬天的國度(17 節)；
- (2) 要得著一班人跟隨祂作天國的子民(19 節)。

(二)、作工的內容：

- (1) 選召(18~23 節)——藉著所得著的人去得人；
- (2) 教訓(23 上)——教導人對天國真理的理解；
- (3) 傳道(17, 23 節)——使人委身天國的福音；
- (4) 醫病(23~24 節)——除去人的痛苦；
- (5) 趕鬼(24 節)——對付撒但黑暗的權勢。

(三)、作工的果效：

- (1) 如同大光照射(16 節)；
- (2) 如同磁石吸引(20, 22, 25 節)。

核 《馬太福音》四章 18~22 節記載了主耶穌在地上盡職時，呼召頭四個門徒來跟從他。當聽到主愛的心呼召，他們的回應是何向美麗，沒有任何的考慮、沒有任何的疑問、也沒有任何的計算，歡歡喜喜的、立刻的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**
- (一) 「天國的福音」是什麼意思呢？
 - (二) 主憐憫每一個世代的人，祂的大光照亮坐在死蔭之地的人。光若來了，黑暗豈能再蒙蔽人的心呢(林後三 3~6)？我們是否也成為世上的光，照在生活在黑暗中的人呢？
 - (三) 主像磁石吸引門徒來跟隨祂，為祂得人如得魚，門徒立刻回應了祂的呼召。主若來吸引，有誰不跟隨呢(歌一 4)？主耶穌也在呼召我們，我們是否也肯立刻回應主的呼召嗎？
 - (四) 西門字意是聽從者；安得烈字意是剛強、得勝者。當主的呼召臨到時，他們就「立刻」、「捨了網」、「跟從了祂」。我們是否聽從主的呼召，甚至撇棄從前謀生的本領、恩賜，並剛強地作祂的門徒呢？
 - (五) 雅各字意是跟從者；約翰字意是神的恩賜。當主的呼召臨到時，他們「立刻」、「捨了船」、「別了父親」、「跟從了耶穌」。我們是否也緊緊的跟隨主，甚至捨棄所有屬世的事，並好好的運用神的恩賜，為祂作工呢？

禱告 親愛的主，謝謝祢憐憫我，也呼召我。主，我願緊緊地跟從你，不論要付上什麼代價都與你同行，成為得人如得魚的人。

詩歌 【我今願跟隨耶穌】(《聖徒詩歌》320 首第 1 節)

我今願跟隨耶穌，不論走何路：或是平坦大路，或是崎嶇窄途；
既有救主親自相輔，我就不躊躇，一路跟隨耶穌，直到進國度。
(副) 跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！ 不論福，不論苦，我必跟隨主！
跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！不論領我何處，我必跟隨主！

視聽——[我今願跟隨耶穌~churchinmarlboro](#)

一月八日

讀經 馬太五 1~20；承受天國之福。

重點 本段「天國憲法」，首先是論到關於天國子民該有的品格(五 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、(8)為義受逼迫。接著論到的第二段，關於天國子民的影響力(五 13~16 節)。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(13~14 節)，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(15~16 節)，以公義、良善、信實的美德，驅散人間黑暗，帶給世人出路和遠景。因受天國子民的影響，人要將榮耀歸給神。「天國憲法」的第三段則論到律法和義的標準(17~20 節)，要求天國子民的義(行事為人)應勝過文士和法利賽人的律法、字句、儀文、外表的義。

【註】

(一)《馬太福音》主題是說明耶穌基督乃是天國君王，因此馬太記載主的多篇教訓。整本《馬太福音》共有 1068 節，其中有 644 節是主直接所說的話，約占五分之三。本書特別記載主的五段長篇講論；

- (1) 登山寶訓(五~七)；
- (2) 差傳寶訓(十)；
- (3) 天國比喻(十三)；
- (4) 饒恕教訓(十八 1~十九 1)；
- (5) 主再來和末世啟示(二十四~二十六 1)。

每段都以類似『耶穌說完了話』作結束。

(二)馬太五~七章常被稱為「登山寶訓」。馬太所編集的這段主耶穌的講論，主要是針對到來到祂跟前的門徒而講的，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。也有人稱這是一份「天國子民的宣言」，因涉及了天國子民的品格、影響、律法、在神面前和在祂面前應有的光景，以及正確的決擇。但是，這段天國的寶訓並不是給全人類樹立道德標準，因為人絕不可能單憑自己的意志、毅力、決心來遵守，而是講基督徒有了王的新生命後，如何活出屬天國度的生活。所以凡認定主耶穌為王並甘願接受祂管理的人，都應細膩、深入的研讀這段。

(三)鹽何以能失味(太五 13)？古時猶太地方和中東各地吃的鹽，多是『礦鹽』或『井鹽』，那些鹽塊從礦場或井裏挖出來時，就像拳頭大的石頭一般。在這石塊的外層包著一層鹽。猶太人在吃飯時，右手拿著菜，左手握著鹽塊，用舌頭舐鹽以取味。家中每人都有一塊鹽放在廚房中，吃飯時就各用自己的鹽塊。等到鹽塊的鹹味逐漸減少，至完全失味時，原先的鹽塊就成為石頭了，於是隨手棄置，這些鹽份用盡的石頭就任人踐踏了。

鑰節 「虛心的人有福了！因為天國是他們的！」(太五 3)

鑰字 「虛心」(太五 3)——原文指「極其窮困，一無所有」，此字常來形容「貧窮、討飯的、無用的人」。在此譯做「靈裏貧窮」會比較準確。「承認自己靈性貧乏的人，多麼有福呀！」(達秘本)這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，莫過於自滿自足。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。

綱 本段記載主耶穌論到天國子民的品格、影響和標準，可分為四段：

要 (一) 寶訓對象和境界(1~2 節)——門徒上山，聽祂教訓；

- (二) 天國子民的品格(3~12 節)——八種品格，八種福分；
- (三) 天國子民的影響(13~16 節)——是鹽有味，是光照亮；
- (四) 天國子民的標準(17~20 節)——勝於文士和法利賽人的義。

核心啟示 太五章 3~12 節一般通稱為「八福」，是論有福的人。整個「八福」的語法是：「有福啊！…的人，因為…」。

這裡的「有福啊！」，不單是指自內心湧出歡樂的感覺，更是指在天國度裡令人羨慕的狀態。世人的幸福與快樂感是隨著環境、境遇而改變。而主耶穌所宣告的這「八福」，並不是在於人做了甚麼，也不是在於人擁有了甚麼，乃是在於他是甚麼樣的人。因為人的品格重於成就，內涵重於包裝。所以天國的福不是從外面來的，是從裏面來的；不是從環境開始，而是隨著品格而至。這「八福」言簡意賅，每一句都極有深意。然而這「八福」是一個整體，無法作任何的切割，只選取所喜好的，而放棄其他的。

「八福」的開始是得著天國，結束也是得著天國，所以「八福」的中心點就是天國。「有福了」。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：

- (一) 「虛心」(3 節)——靈裏貧窮，而活在天國的實際裡；
- (二) 「哀慟」(4 節)——為世人的罪、世上的不平與不幸深深切悲痛悲痛，而得著神所賜的各樣安慰(林後一 3)；
- (三) 「溫柔」(5 節)——對神柔順、對己無所求、對人謙和，而得著神所賜的產業(詩十六 5~6，九 15)；
- (四) 「飢渴慕義」(6 節)——渴望在神面前被稱為義、行事合神公義要求，而得著得以飽足(詩三十六 8)；
- (五) 「憐恤」(7 節)——以仁慈待人，能同情人、體諒、赦免人，而蒙神憐恤(詩二零三 13)；
- (六) 「清心」(8 節)——內心純潔無偽，專一地渴慕尋求神，除祂之外，別無所求(詩七十三 25)，必得見神；
- (七) 「使人和睦」(9 節)——在人群中間製造和平，而稱為神的兒子，彰顯神是和平的神(林後十三 11)；
- (八) 為義受逼迫(10~12 節)——為基督的緣故遭辱罵，被毀謗，而配得神的國(帖後一 4~5)。

凡活出以上品格的人，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。

默想

- (一) 「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？
- (二) 我們是否願意成為「**地上的鹽**」(太五 13)呢？是否能有調味的功能，使人甜美呢？並且是否能防腐與殺菌，影響周圍的人不被罪惡和敗壞的因素所侵蝕呢？
- (三) 我們是否願意成為「**世上的光**」(太五 14)呢？是否有聖潔光明的生活見證，照亮在黑暗中的人，讓人看見神，也看見希望呢？並是否能顯明、光照並消除所有周圍暗昧的事(弗五 8，13)呢？

(四) 「城造在山上是不能隱藏的」(太五 14)，是指教會集體見證的影響力。今日我們的教會是否建造在一起，大大地發揮光的功能呢？

(五) 天國子民生活的原則是要求「勝於文士和法利賽人的義」(太五 20)。我們的得救是靠基督成為我們的義(林前一 30)，我們得救後要靠基督在我們身上所彰顯的義(弗四 24)。

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。

詩歌 【主我願單屬你】(《我心旋律詩歌》)

我的主，我心愛你，我的主，我渴慕你，
願你愛來吸引我，使我心單單愛你，
哦耶穌，我需要你，煉淨我，完全屬你。
願你愛來摸著我，使我心，全然屬你。

視聽——[主我願單屬你~churchinmarlboro](#)

一月九日

讀經 馬太五 21~48；天國子民的人際關係。

重點 五章 20 節到本章末了是主耶穌要求天國子民的義須勝過文士和法利賽人的義(20 節)。接下去，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」(21~47 節)。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(21~30 節)。然後，祂要人活在正確的婚姻關係之中(31~32 節)。其次，祂又引用摩西其它的話，關乎起誓和報復(33~42 節)。最後，祂論到天國子民在世界裏生活的新態度，就是要愛仇敵。由此可見天國律法的標準，不但超越古聖先賢的倫理道德，也超越舊約律法對人的要求。而 48 節是本段的結束，也是天國律法的精髓，乃是要要求天國子民超越平庸，追求完全。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。

下表總結舊約的誡命和馬太五章的天國律法：

經節	舊約的誡命	天國的律法
21~26 節	不可殺人(出二十 13，申十五 17)	不可動怒、不可以口傷人，與人和好
27~30 節	不可姦淫(出二十 14，申十五 18)	不可動淫念
31~32 節	休妻給休書(申二十四 1，3)	不可離婚
33~37 節	不可背誓(利十九 12)	不可起誓、說話誠實
38~42 節	以眼還眼(出二十一 24；利二十四 20；申十九 21)	不與惡人作對，有求就給
43~47 節	愛鄰舍、恨仇敵(利十九 18)	愛仇敵、為逼迫者禱告

【註】

- (一) 「只是我告訴你們：凡向弟兄動怒的，難免受審判。凡罵弟兄是拉加的，難免公會在審斷；凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火」(太五 22)。這句話到底是什麼意思呢？
- (1) 向弟兄動怒的，就難免受審判。這審判是指「地方法庭」的審判。
 - (2) 「拉加」原文是廢物之意，是輕視人，不尊重對方。按著當時猶太人的法律，凡是罵人是拉加的，就難免受「公會」的審判。「公會」(Sanhedrin)就是耶路撒冷的議會，也就是猶太教中最高治理機關，好像是我們的最高法院。
 - (3) 摩利原文是傻瓜之意，是嚴重罵人的話。當祂說「地獄的火」時，原文是說「欣嫩子穀的火」。這是指的城外的垃圾焚毀場，那裏的火是不滅的，也用來焚燒死刑犯的屍體。主的話並不是說，罵弟兄是摩利的，會被仍進火湖中滅亡；而是說難免遭受其害。
- (二) 「凡看見婦女就動淫念的，這人心裏已經與她犯姦淫了」(太五 28)。這句話是什麼意思呢？這裏的「就」字譯錯了。這句話應該譯作，「凡是為滿足自己的情慾而去看婦女的，在他的心中是已經與她犯姦淫了。」在這裏主並不是定罪正常的性感覺，因為正常的性感覺和婚姻並不是罪，而是聖潔的(來十三 4)，是出於神的創造；主所定罪的，乃是主動用情慾的眼光特意去定睛注視婦女。

鑰節 「所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣。」(太五 48)

鑰字 「要完全(太五 48)——根據上下文，這裡指的應該是指愛心的完全(約壹四 18)。

在這裏主要我們愛人如同神愛我們一樣，甚至愛仇敵。這是何等的高標準！這說出天國子民該有光景，乃是完全彰顯神的豐滿。然而在性情上、智慧上、榮耀上、聖潔上，我們不能像天父那樣的完全。但在愛心的行為上，我們要追求的生命成長才能達到完全的地步。

「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。「全律法都包括在愛字之內」(加 5:14，按原文直譯)。」——摩根

綱要 本段記載主耶穌論到天國的標準和目標，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：

- (1) 有關仇恨(21~26 節)——不動怒、不辱罵，不輕視，與人和好；
- (2) 有關姦淫(27~30 節)——不動淫念，決心對付罪；
- (3) 有關休妻(31~32 節)——不離婚，與配偶和好；
- (4) 有關話語(33~37 節)——不起誓，說話誠實；
- (5) 有關報復(38~42 節)——不報復、不抵抗，人有求就給；
- (6) 有關愛人(43~47 節)——不恨人，反愛仇敵。

(二) 天國子民追求的高目標(48 節)——要像天父一樣完全。

核心啟示 「在天父的完全裡面所包括的內容，從以下的經文來看一目了然：「要愛你們的仇敵，這樣，就可以作你們天父的兒子；因為他叫日頭照好人，也照歹人，所以你們要完全，像你們的天父完全一樣」(太五 44~48)。同樣，在路加福音六章三十六節當中也可以看得出來：「你們要慈悲，像你們的天父慈悲一樣」。天父的完全就在於祂的大愛。祂的旨意就是把祂的祝福傳達給他周圍的所有人。祂的憐憫和慈悲是祂的榮耀。祂照著自己的形像創造了我，叫我們與祂相像，在滿有愛心、慈悲和仁愛的生命當中得著我們的榮耀。正是藉著愛，我們才得以完全，像我們的天父完全一樣。

但是，這件事能成就嗎？又是如何成就的呢？我們即刻就會提出這樣的問題，而且時常會一再地提出來。完全當然不是人努力的結果。但是這段話本身就包含了對這個問題的答覆：「你們要完全，像你們的天父完全一樣」。這是因為小孩子從他父親得著了生命，因為父親小心栽培和養育他，所以兒女的軟弱和父親的剛強之間就能夠像這樣明顯地越來越相像了。因為神的兒女與神的性情有份，叫神所賜的生命和愛心，以及神的聖靈都住在他們裡面，所以這個命令是合乎情理的。因為這個緣故，人才能越來越順服「你們要完全，像你們的天父完全一樣」這條誡命。這個完全是我們天父所賜的完全。我們把這一粒種子栽種到我們心裡，神也喜悅把它賜給我們。這句話先前使我們陷入了孤立無援的境地，現在卻成了我們的盼望和力量。你們要完全，像你們的天父完全一樣。你們要得著你們作兒女的人應得的產業，把自己完全獻上，完全作神的兒女。要把你們自己交托給天父，叫他把祂所能作的一切都成就在你們裡面。」——慕安德列《作完全人》

默想 (一) 奧古斯丁說：「世上有三種層次的人：當中的一層是人，他們是以愛報愛，以恨報恨的人；比這低一層的是鬼，他們是以恨報愛的；比人這一層高上去的是神的層次，他們是以愛報恨的。」我們是否領會天父對我們的愛，以致曉得怎樣去愛別人呢？

(二) 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。

詩歌 【哦，我要像你】(《聖徒詩歌》291 首第 1 節)

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

視聽——[哦，我要像你~churchinmarlboro](#)

一月十日

讀經 馬太六 1~18；天國子民的敬虔生活。

重 第六章是「天國憲法」的第四段，論到天國子民在神面前應有的光景。天國子民的生活，在人面前

點 重在見證，叫別人看見，便將榮耀歸給天上的父(太五 16)；在神面前重在隱藏在暗中(六 4、6、18)，不當故意去吸引別人注意我們的善行。本段 1~18 節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』。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。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。而禱告的內容包括三方面：(1)先求父的名、神的國度和旨意被人尊崇；(2)再求個人日用的飲食的需要求神，免我們的債(赦免我們)，並救我們脫離那惡者；(3)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。

【註】 有一則故事說，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。

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)

鑰字 「內屋」(太六 6)——是比喻與神隱密交通的地方。禱告乃是我們來親近神，和祂有深密的交通。因此，這段經文主要的目的，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。禱告

綱要 本段記載在神面前應有的光景，祂必察看、報答，可分為三段：

- (一) 論施捨(1~4 節)——對「人」的善行，不可故意要得人的榮耀；
- (二) 論禱告(5~15 節)——對「神」的善行，不可故意叫人看見；
 - (1) 禱告的原則(5~8 節)——進內屋，關上門，禱告暗中的父；
 - (2) 禱告的榜樣(9~15 節)——先為神的名、國和旨意，再為個人的需要，末了讚美祂；
- (三) 論禁食(16~18 節)——對「己」的善行，不可像假冒偽善的人。

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

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

- 默想**
- (一) 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？
 - (二) 在施捨上，我們是否使別人從我們身上，經歷天父的仁義和慷慨呢？
 - (三) 在禱告上，我們的禱告是在內室與父更親嗎？我們是否在尋求天父的過程中飽嘗祂、認識祂、讚美祂呢？
 - (四) 在禁食上，我們是否經歷天父的大能大力。

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。你要我施舍，因為窮人能因此認識天父的慷慨與恩慈；你要我禁食，因為在禁食中我可以經歷你的能力；你也要我禱告，雖然我需要的你都知道，但你仍要我尋求你，在尋求的過程中來認識你，經歷你。

詩歌 【我以禱告來到你跟前】(詞/曲：吳華樂)

我以禱告來到你跟前，我要尋求你，
我要站在破口之中，在那裡我尋求你。
主我是軟弱及無助，你卻是我的力量，
以你親切的手引導我，那就是我的得勝。

副歌：每一次我禱告，我搖動你的手，
禱告做的事我的手不能做，
每一次我禱告，大山被挪移，
道路被鋪平，使列國歸向你。

視聽——[我以禱告來到你跟前~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

讀經	馬太六 19~34；信心的生活。
重點	<p>本段記載主耶穌論到關於「財寶」、「眼睛」、「事奉」和「憂慮」的教導。主耶穌警誡門徒不要積攢地上的「財寶」，因為地上的財寶不可靠；卻要積財寶在天上，因天上的財寶是永存的。財寶與我們的心兩者是分不開的。我們看重屬地的或屬天的投資，會決定我們心靈的「眼睛」是否昏花或明亮。因為一個人只能「事奉」一個主人，不是事奉神，就是瑪門(財利的意思)。另一面，主耶穌勸勉門徒不要為飲食和穿著「憂慮」。因神看重天上的飛鳥與野地的百合花植，也一定更看重我們，並且祂知道我們的需要。我們若是先求神的國和神的義，神必會把日用的需用賜給我們。所以，不要為明天憂慮，一天的難處一天當就夠了。</p>
鑰節	「不要為明天憂慮，因為明天自有明天的憂慮；一天的難處一天當就夠了。」(太六 34)
鑰字	<p>「不要為明天憂慮」(太六 34)——本段 25~34 節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。所以，祂三次鼓勵我們不要憂慮(25, 31, 34 節)，而要專心仰望、信靠神(30 節)和專心尋求神喜悅的事(33 節)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。</p> <p>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？</p>
綱要	<p>本段主耶穌論到天國子民該有的信心的生活，可分為二段：</p> <p>(一) 天國子民對財富該有的認識(19~24 節)——要積攢財寶在天上，並要專一的事奉神，</p> <p>(二) 天國子民對生活該有的態度(25~34 節)——不要為生命、身體和明天憂慮 34)，並要先求神的國和神的義。</p>
核心啟示	<p>本段教導天國子民應追求人生正確的方向：</p> <p>(一) 該在哪投資(What)? ——是放在天上還是在地上(19~21) 呢? 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。</p> <p>(二) 眼光該放哪裡(Where)? ——屬靈的還是世的(22~23) 呢? 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</p>

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。

(三) 主人該是誰(Who)?——事奉神還是事奉瑪門(指金錢，利益，財富)(24 節) 呢? 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。

(四) 如何不憂慮(How)?——先是尋求祂的國和祂的義還是為生活憂慮(25~34) 呢? 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。

- 默想**
- (一) 我們是否投資於天上的財富，為自己積存天上的賞賜呢?
 - (二) 我們努力賺錢、惜財的背後，是靠自己的努力，還是仰賴神的賜福呢? 而我們汲汲營營所得到的是只為自己，還是為神呢?
 - (三) 我們人生的追求目標是什麼? 我們的心是否被錢財迷惑，去事奉瑪門呢?
 - (四) 我們心靈的眼睛是否健全? 是否能用屬天的眼光，看清神在我們身上的美意呢?
 - (五) 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?
 - (六) 我們是否讓神我們你的生命中居首位，「**先求祂的國和祂的義**」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』，讓你在我的生命中居首位。

詩歌 【你們要先求祂的國和祂的義】(作曲：賴維蒂，Karen Lafferty)

你們要先求祂的國和祂的義，

這些東西都要加給你們，

哈利路，哈利路亞

視聽——[你們要先求祂的國和祂的義~churchinmarlboro](#)

一月十二日

讀經 馬太七 1~12；建立與神和與人的正常關係。

重點 本段記載主耶穌論到建立與神和與人的正常關係，重點為「人易犯的罪——論斷人(1~6 節)，易忘的事——禱告(7~11 節)，易忘的原則——待人如己(12 節)」。

馬太七章頭十二節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。然而這裏主所禁止的「論斷」是指著「審判」、「定罪」，而是不指著一般的「判斷」。所以這裏「不論斷」人的意思，不是說我們不按事實，慎思明辨、分別是非(腓一 9~10)，而是說我們不可將個人主觀的情感、偏見等，摻進客觀的事實裏面，對別人吹毛求疵的評論。或者是施以惡意的審判。論斷人者，必同樣被人論斷；而且只見別人弱點，卻看不見自己犯的更大過錯。其次，對人要明辨，不宜向頑梗不信像「狗」和「豬」的惡人，陳明像「珍珠」的寶貴真理，免得被他們糟蹋了，自己反而招惹他們的攻擊。接下去的五節(7~11 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。神要善待禱告或尋求他的人。正如我們疼愛兒女，拿好東西給兒女，神也疼愛我們，要給我們好東西。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。

【註】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——小心翼翼地將門關上，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？

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)

鑰字 「祈求」、「尋找」、「叩門」(太七 7)——原文的時態顯示這三個動作都是「持續不斷」的。這是指我們的禱告應該專一的祈求，多次、多方的求問，迫切的要求(叩門)，直到得著神的答應為止。而我們的「祈求」是要有專一的目標的；「尋找」是要仔細花工夫的；「叩門」是要有實際的行動的。這三個詞而且是命令句，應該翻譯成「**要祈求、要尋找、要叩門**」。這表明無論何事，神要我們禱告。因為神作事的原則乃是：我們先禱告，然後神才答應「給予」、「尋見」、「開門」。

綱要 本段論到建立與神和與人的正常關係，可分為三段：

- (一) 不論斷人(1~6 節)——免得被論斷；
- (二) 信心祈求(7~11 節)——祈求、尋找、叩門，必得著答應；
- (三) 待人如己(12 節)——要人怎樣待你，就先怎樣待人。

核心啟示 太七 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**」、「**叩門**」。「**祈求**」、「**尋找**」、「**叩門**」都是命令句，應該翻譯成「**要祈求**」、「**要尋找**」、「**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(1 節)？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(12 節)？祕訣就在「**要祈求**」、「**要尋找**」、「**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**」、「**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。

雖然「**祈求**」、「**尋找**」、「**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；雖然這三個動作都是「天國憲法」要求的一部份，但是也說出了神恩典的供應。所以我們可以實際的運

	<p>用這二節在兩方面：(一)馬太把這兩節經節放在這段裏，強調我們須藉著禱告得著行的能力，因而能實行《馬太福音》五至七章的「天國憲法」；(二)路加把這一段經節(十一 9~13)放在主耶穌教導門徒禱告以及朋友夜訪求助的比喻之後，鼓勵我們要憑信心禱告，因而能面對各樣的壓力和挑戰，應付人生一切的風暴。</p>
默想	<p>(一) 論斷(或審判)別人前，必先省察自己，最後讓神作裁決。我們的眼中是否有樑木嗎？ (二) 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？ (三) 設身處地為別人著想，是天國子民對待人的最高原則。我們是否滿意我們的人際關係嗎？</p>
禱告	<p>親愛的主，我迫切的祈求你，使我不斷操練我的態度，作一個對的人，每天在地上活出天國的實際。</p>
詩歌	<p>【信靠耶穌，何其甘甜】（《聖徒詩歌》434 首第 1 節） 信靠耶穌，何其甘甜，抓祂話語作把握， 安息在祂應許上面，只知主曾如此說。 (副) 耶穌、耶穌，何等可靠，我曾試祂多少次； 耶穌、耶穌，我的至寶，祂是活神不誤事。 視聽——信靠耶穌，何其甘甜~churchinmarlboro</p>
一月十三日	
讀經	<p>馬太七 13~29；正確的抉擇。</p>
重點	<p>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。本段中特別提到了「要進窄門」、「要防備假先知」、「結好果子」、「遵行天父旨意」、「蓋在磐石上」。主已經把天國的內容，要求，和生活在天國裡的原則鋪陳在我們面前，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。</p>
鑰節	<p>「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 21】</p>
鑰字	<p>「不能都進天國」【太七 21】——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，怎麼可能會在天國內呢？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，</p>

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。

綱要 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？
- (二) 兩種樹果(15~20 節) —— 選擇好樹結好果，或壞樹結壞果？
- (三) 兩樣工作(21~23 節) —— 選擇遵行神的旨意，或憑己意作工？
- (四) 兩等根基(24~27 節) —— 選擇磐石，或沙土？
- (五) 兩類教訓(28~29 節) —— 選擇帶著權柄，或能說不能行？

核心啟示 「這篇山上奇妙的訓詞，是藉著三幅嚴重的圖畫來結束的。在這三幅圖畫裏，很清晰的把各等人對於主的教訓不同之處分別出來。

第一幅圖畫是寬路與窄路，這表明跟隨主的小群和群眾傾向滅亡的分別。

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

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

從這結論的警告中，主很誠懇的默示我們：基督教不是哲學、不是理論，也不是甚麼推測，乃是實際聖潔的生活；凡聽了不去行的，是最危險的！」——宣信

- 默想**
- (一) 我對於人生的重要抉擇，是否作出了正確的決擇嗎？
 - (二) 不隨波逐流，甘心為主受約束，樂意走十字架道路。我們是否進入主的門，行主所命令的路？
 - (三) 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？
 - (四) 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？
 - (五) 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？
 - (六) 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？

禱告 親愛的主，我願做個徹底順服你旨意的人，求你幫助我放下自己，天天信靠、順服你，活出天國的實際。

詩歌 【眾人湧進主的國度】(《聖徒詩歌》390 首第 1 節)

眾人湧進主的國度，十架少人負；
眾人爭奪主的賞賜，世界有誰辭？
人雖無心走主道路，仍想主祝福，
人雖無心走主道路，仍想主祝福

視聽——[眾人湧進主的國度 - YouTube](#)

一月十四日

讀經 馬太八 1~13；王的權能——祂肯、祂能！

重點 主耶穌在山上宣佈了「天國憲法」之後，從本章起，我們將看到祂在加利利作工的時顯出了慈愛和施展了祂的權能，祂勝過了一切自然的(疾病，風浪)和超然的(鬼魔)。在八至九章中，馬太蒐集了十二項事蹟，介紹在每一個範疇之內，主都施展了祂君王的權柄和能力，這兩章國度的神跡，可分為四組：

- (一) 醫治拯救的大能——祂醫癒了患大麻瘋的(八 2)；百夫長的僕人(八 5)；彼得的岳母(八 14)；晚上來的許多有病的群眾(八 16 下)；癱子(九 2)；血漏的婦人(九 20)；和最後兩個瞎子(九 27)；
- (二) 駕馭自然的力量——祂平靜了風浪(八 27)；
- (三) 征服撒但的權能——祂醫治了晚上來的許多被鬼附的群眾(八 16 上)；釋放了二個在加大拉被群鬼附身的人(八 32)；趕出了啞吧鬼(九 33)；
- (四) 勝過死亡的權能——祂叫睚魯的女兒從死裏復活了(九 25)。

在今天的經節中(太八 1~13)，記載主耶穌醫治人的兩個例子。第一個是主醫治長大麻瘋的人(1~4 節)。他來拜主耶穌，對祂說「主若肯，必能叫我潔淨了」。主伸手摸他，說「他肯」，潔淨了大麻瘋，並要求他遵行律法的規定——把身體給祭司察看，獻上摩西所吩咐的禮物，對眾人作證據。第一個是主治好百夫長的僕人(5~13 節)。在迦百農，有一個百夫長來求主耶穌去醫治他癱瘓的僕人。主耶穌立刻答允去醫治其僕人。百夫長認識主耶穌的權柄和能力，便請祂不必親自前往，因為他相信只要主的一句話就夠了。主耶穌稱讚百夫長的信心超越以色列人。同時，祂治好百夫長的僕人。這二人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。

鑰節 「有一個長大麻瘋的來拜祂，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！』他的大麻瘋立刻就潔淨了。」(太八 2~3)

鑰字 『我肯』(太八 3)——原文是「我是肯」，「我確實肯」的意思。這個長大麻瘋的人，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』回答患大麻瘋的『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。

綱要 本段記載主耶穌醫治疾病的能力，可分為二段：

- (一)醫治長大麻瘋的人(1~4 節)——我肯，你潔淨了吧；
- (二)醫治百夫長的僕人(5~13 節)——只要你說一句話，我的僕人就必好了。

核啟示 本章我們看見主醫治『大麻瘋』的人，顯明君王的權能。在聖經裏面，『大麻瘋』預表人污穢的罪(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。一個患麻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

大癡瘋的人，遇見了主，生命得著了改變。所以，第二節的原文在開頭有『看哪！』一詞，表示他的經歷值得我們注意。

馬太言簡意賅地敘述了整個醫治的過程。這位癡瘋病患：(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。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

(一) 信心是支取天國一切恩典福份的關鍵。我們相信天國君王的能力和祂慈愛的心嗎？

(二) 只要祂「肯」伸手觸摸，人就得了醫治！我們內心深處的頑疾是否有如癡瘋腐蝕人？我們肯不肯來到祂面前？

(三) 只須祂「說」一句話，人的病就好了！我們有心無力的生活是否有如癱瘓人？我們信不信祂權柄和能力的話？

(四) 主今天仍是伸出憐憫的手「觸摸」人的內心深處和用祂的「話語」醫治人的病態、失控。無論何人，何種病症，祂都肯、祂都能拯救，為自己和關心的人禱告吧！

禱告 親愛的主，照我本相，無善足稱，我願將自己打開，來讓你觸摸我靈，醫治我的軟弱。

詩歌 【祂摸我】(《聖徒詩歌》564 首)

一 人生重擔將我枷鎖，滿了罪惡和羞辱；

耶穌今來伸手一摸，我就立脫舊樣和罪污。

(副) 祂摸我，祂摸我，何等喜樂滿溢我心！

奇事臨我，我今知道；祂一摸，我得更新。

二 自從遇見恩主耶穌，得著潔淨和痊愈；

我就不住讚美歡呼，歡呼直到永世不稍渝。

視聽——[祂摸我~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

一月十五日

讀經 馬太八 14~34 ；彰顯君王的權能！

重點 《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。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 節)；(2)百夫長的僕人(5 節)；(3)害熱病的彼得岳母(14 節)；(4)晚上來的許多被鬼附和一切有病的人(16 節)。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』(17 節)。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，屬天的權柄是凌駕一切自然界和靈界的權勢。王的權柄顯在二方面：顯明在自然界中，平靜風和海(23~27)；趕逐污鬼的權柄(28~34)。

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)

鑰字 「代替」、「擔當」(太八 17)——。「代替」原文是「負起」；「擔當」原文有「消弭」、「除去」的意思。這個預言引自以賽亞五十三章四節。主第一次的顯現，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)。所以凡是我們肉身、精神或靈命上(全人)各樣的問題，因著祂的「代替」、「擔當」，使我們得了醫治，並經歷天國的權能。將來，主還要向那等候祂的人第二次顯現，但那時將與罪惡無關，乃是單純為著拯救我們(來九 28)，就是身體得救贖(羅八 23)。

綱要 本段記載主耶穌彰顯君王的權能，可分為二段：

(一) 顯明在醫治各種病症上：

- (1) 醫治害熱病的彼得岳母(14~15 節)——把她的手一摸，熱就退了；
- (2) 醫治被鬼附和一切有病的人(16~17 節)——只用一句話，把鬼趕出去；

(二) 顯明在各樣的境界中：

- (1) 吸引人跟從祂(18~22 節)——跟從我吧；
- (2) 平靜風和海(23~27 節)——連風和海也聽從祂了；
- (3) 趕逐污鬼(28~34 節)——趕鬼進入豬群，投在海裡淹死了。

核心啟示 本段記載君王權能顯在二方面：(1)在醫治各種病症上(14~17)和在各樣的境界中(18~34)。我們看見祂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(3, 8 節)。祂的「一句話」能治病，也能「一句話」趕鬼(16, 32 節)。祂說話斥責了風和海，平靜自然界的風浪，也能平靜人心裡的風浪(26 節)。其實我們每一個人，都需要主親口的「一句話」和主親手的一「摸」，就能解決了我們所有的問題！

當祂用一句話和用手一摸，祂作了甚麼呢？「祂代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。」(17 節)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**
- (一) 當主耶穌醫好了彼得的岳母，她便立刻起來服事祂(14~15 節)。我們是否有感恩的心，盡心盡力服事主，也服事人呢？
 - (二) 主耶穌只用一句話，就把鬼都趕出去，並且治好了一切有病的人治害熱(16~17 節)。我們只要得著主的「一句話」(8, 16 節)，就解決了所有個人或教會的難處。
 - (三) 我們是否都像那個文士，對主說，「夫子！你無論往那裏去，我要跟從你」(19 節)呢？
 - (四) 「主耶穌說：『任憑死人埋葬他們的死人；你跟從我吧！』」(22 節)。那個門徒的意思是，「容我先」先對家人盡自己的義務(其實父親未死)。主的意思是說我們不該等到屬地的事物都辦妥了，才來跟從主。我們是否有很多的「容我先」，不能回應主對我們的呼召呢？
 - (五) 主斥責風和海，風和海就大大的平靜了 (23~27 節)。祂是天地的主宰，顯明在環境背後，讓主來平靜我們生命中的風和浪吧！
 - (六) 主使這兩個被鬼附的人得著釋放(28~34 節)。祂是靈界的主宰，顯明在黑暗權勢，讓我們預嘗基督來世的權能吧！

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

詩歌 【昨日今日直到永遠】(《聖徒詩歌》95 首第 1 節)
這個榮耀信息何甜，相信要簡單；
昨日、今日、直到永遠，耶穌不改變。
祂仍喜愛拯救罪人，醫治人疾病，
平靜風浪，安撫驚魂；榮耀歸祂名！
(副) 昨日、今日、直到永遠，耶穌不改變！
萬事、萬物都在改變，耶穌不改變！
耶穌不改變，耶穌不改變；萬事、
萬物都在改變，耶穌不改變！
視聽——[主昨日今日直到永遠~churchinmarlboro](http://www.churchinmarlboro.com)

一月十六日

讀經 馬太九 1~22；主耶穌的事工。

重點 馬太九章 1~22 節，我們先看見一個癱子被抬到祂面前，祂先是赦免他的罪，接着醫治了他(1~8 節)。然後，9~13 節，提到主祂呼召了馬太來跟從祂。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(14~15 節)。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(16節)；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(17節)。在18~22節，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，來摸耶穌的衣裳縫子，結果她得了主的醫治。

【註】馬太把這些事蹟彙記在第八和第九章裏是滿有意義的。主在地上所行的神蹟，並是不盼望人只是看見了祂有能力，行了不可思議之事而相信祂(約二23~25)。主行神蹟乃是有目的的。為著顯明天國的權柄，祂使凡到祂跟前來的人，脫離各種各樣的轄制，從黑暗的權勢中出來，進入愛子的國裏(西一13)。為此，祂先赦罪醫治癱子(1~8)、醫治患血漏的女人(18~22)、除死(23~26)、除瞎(32~34)、和除鬼(32~34)，再呼召人跟從祂(9~13)，與祂同工(35~38)。因著人的批評和質疑，在這段中，主特別啟示了祂是醫生(12)、新郎(15)、新衣(16)、新酒(17)，為了使人得著屬天的醫治，享受祂的同在，經歷祂的權能。

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)

鑰字 「馬太」(太九9)——即本書作者。馬太原名利未，在迦百農城作稅吏，替羅馬政府向猶太同胞徵收稅款。當時的稅吏，絕大多數狐假虎威，欺壓平民，為一般猶太人所不齒，等同罪人(太九11)。有一天他正坐在稅關上，耶穌經過，對他說，你跟從我來，他立即放下舊業跟隨耶穌，作了主的門徒(可二14)。他得救後改名馬太(原文字義是『神的恩賜』)，被主選為十二使徒之一(太十3)。馬太身為稅吏，因工作所需，慣于筆錄。他擁有淵博的知識，精確的數字觀念。但馬太蒙主選召，撇下記錄稅款的筆，得著了寫福音的筆，成為新約文字工作者的先鋒。透過聖靈的啟示和感動，馬太打斷了四百年來的沉寂，他的筆寫下了新約聖經的第一卷「《馬太福音》」，向人宣告那位眾人引頸以盼的彌賽亞已經來了。馬太在猶太人中傳道長達15年之久，是十二使徒中在本族傳道最久的。他後來轉到外邦人中，繼續謙卑服事傳揚主，傳說他走遍非洲各地佈道，最後為主殉道而死。在他所寫的福音書中，絲毫沒有吹噓自己，他忠心地遵行主的教訓：「你們要去，使萬民作我的門徒。」(太二十八19)

綱要 本段記載主耶穌的事工，可分為四段：

- (一) 赦罪醫治癱子(1~8節)——惟有人子在地上有赦罪的權柄；
- (二) 馬太蒙召(9~13節)——他就起來，跟從了耶穌；
- (三) 新舊難合的比喻(14~17節)——祂是新郎、新衣、新酒；
- (四) 醫治患血漏的女人(18~22節)——只摸祂的衣裳，就必痊癒。

核啟示 有關馬太的生平，從四福音中的記載我們發現一件有趣的事，我們之所以知道馬太是一個稅吏，完全是因為他自己告訴我們的。其他兩卷福音書稱他為利未。(可二14；路五27)，所以若不是他自己說的，沒有人知道他從前是一個稅吏。另外馬可和路加論到十二個使徒的時候，只提到馬太的名字，並沒有提到他的職業。(可三18；路六15)但馬太卻謙卑的自稱為「稅吏馬太」(太十3)，甚至在他的書中保持了「稅吏和娼妓」這樣刺耳的詞句(太二十一31)。可見他看見自己從前是何等敗壞。當別人試著忘記馬太先前的職業時，他卻特意把他的名字寫成「稅吏馬太」。一方面提醒自己，原來是何

等可惡的罪人，一方面提醒基督徒，即將沉淪的罪人，仍能信靠跟隨耶穌得著赦罪之恩。若「稅吏馬太」能蒙主呼召、罪得赦免、跟從耶穌、得著救恩，甚至成為使徒，那麼世上就沒有任何一個罪大惡極的人，是主所不能赦免的。而一個人能不能罪得赦免，不在乎他的罪有多大，而在乎他肯不肯離棄罪惡來跟從主。

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**
- (一) 主赦罪醫治癱子，也就是他與神的關係恢復了，他癱瘓的人生便終結了(1~8 節)！然而這一個癱子人是被抬到祂面前。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) 主呼召馬太來跟從祂(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) 馬太從稅吏到門徒，從罪人到聖人，其間的轉變，是否帶給我們任何啟示？
 - (四) 新舊難合的比喻是說不可用舊傳統、舊事物限制主在人身上的工作(14~17 節)。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？
 - (五) 患血漏的女人，因著摸到主，她的處境完全改變了(16~22 節)！我們是否也想摸到主，經歷這種改變？

禱告 親愛的主，求你以你的大愛激勵我，更堅定地跟隨你、更積極地傳揚你。

詩歌 **【我今願跟隨耶穌】**(《聖徒詩歌》320 首(副歌))
跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！
不論福，不論苦，我必跟隨主！
跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！
不論領我何處，我必跟隨主！
視聽——[我今願跟隨耶穌~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

一月十七日

讀經 馬太九 23~38；主所行的三件神蹟。

重點 接續上段，馬太記載主耶穌又行了三件有意義的神蹟(23~34)。馬太記載這幾個醫治的神蹟，跟其他福音書不同的地方，是他的記載比較精簡。馬太用只用了九節描述了管會堂者的女兒和患血漏的女人得醫治的事(18~25)。馬可卻用了二十三節，而路加則用了十七節。而且馬太是把醫治兩個瞎子和趕出啞吧鬼的事也一併記載(27~34)。每一個福音書的記事的次序都有他們的特點：馬太的次序是以顯明天國的權柄而蒐集寫的，馬可所記的是按歷史次序記的，路加的次序是以人子的美德而編寫的。在本段，主先叫死人復活(18~25)，後叫瞎眼得開(27~30)，最後叫啞吧開口(32~33)，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(35~38)。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(35)。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(36~38)。

【註】「我們一直都在思考基督所行的神蹟，但是基督祂自己就是最大的神蹟。祂道成肉身及其成就的方式是神蹟；祂無罪的神蹟；祂有著人的順服的神蹟；祂隱藏的榮光的神蹟；祂所行的神蹟的神蹟；祂的教訓的神蹟；祂的典範的神蹟；祂未使用的能力的神蹟；祂自願和贖罪的死的神蹟；祂復活的神蹟；祂與基督徒和教會同在的神蹟；祂饒恕人的恩典以及救贖大能的神蹟。」——史考基

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)

鑰字 「牧人」(太九 336)和「莊稼的主」(太九 38) ——主一面用牧人和羊來比喻祂與人的關係(約十 14)，一面也把祂和人比做莊稼的主和莊稼(啟十四 15)。羊和莊稼都是有生命的東西，羊需要牧養，莊稼需要收割。牧養和收割都是作主工。在這地上，主需要人與祂同工(賽六 8)。然而這裡有一最大的屬靈原則，主雖有意要打發工人，但仍須我們為此禱告，祂才差遣工人。禱告就是為神的旨意鋪軌道，叫它可以行駛。

【註】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)；(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！

綱要 本段記載主耶穌又行了三件神蹟和呼召人與祂同工，可分為四段：

- (一) 使管會堂之女復活(23~26 節) ——主耶穌拉著閨女的手，閨女便起來了；
- (二) 使兩個瞎子眼睛得開(27~31 節) ——摸他們的眼睛，他們的眼睛就開了；
- (三) 醫治被鬼附的啞吧(32~34 節) ——鬼被趕出，啞吧就說出話來；
- (四) 呼召人與祂同工(35~38 節) ——與祂同心，共收莊稼。

核心啟示 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，但仍須人為祂禱告，祂才差遣。這就是說，主在地上的工作，需要人與祂同心、同工(賽六 8)。可是我們是否與祂同心呢？我們若是看見了祂所看見人失喪的光景，定會與祂一樣生出憐憫的心，因而答應祂的呼召，向祂呼籲，打發工人出去，收取祂的莊稼。藉著這樣的禱告，主會先改變我們，我們若不能被改變，主就不能改變我們所禱告的人。而事實上，首先被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

- (一) 主耶穌使管會堂之女復活(23~26 節)。面對生命死亡，人是何等無助，惟有主能起死回生！
- (二) 主耶穌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) 主耶穌醫治被鬼附的啞吧(32~34 節)。面對鬼魔所困，人是何等無奈，惟有主能使人說話！
- (四) 主耶穌呼召人與祂同工(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！

禱告 親愛的主，每一個時代、每一個地方都充滿困苦流離的人，求你擴大我們的眼光，讓我們「看見」你所「看見」的；求你擴大我們的心胸，關心你所關心的，打發我們進入你的禾場。

詩歌 【你是莊稼的主】(曲、詞：璐德)

你是莊稼的主，我站在你面前求。求你打發收割人，麥禾已熟透；

你是莊稼的主，我在你面前舉手，把傳福音的使命重重放在我心頭。

別讓我閒游，別讓我冷淡退後，看哪！在高崗上，多少迷羊在漂流！

你是莊稼的主！堅固你兒女的手，歡歡樂樂帶回莊稼滿筐滿斗。

視聽——[你是莊稼的主~YouTube](#)

一月十八日

讀經 馬太十 1~20 ；選立與差遣門徒。

重點 馬太十章 1~20 節是主耶穌選立十二使徒的記載和差遣他們出去的勉勵。1~4 節，是主耶穌選立十二使徒的記載。其中有四是最早被召的門徒彼得、安得烈、約翰、雅各，其他是腓力、巴多羅買、多馬、馬太、另一個雅各，達太、奮銳黨西門與賣耶穌的猶大。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(5~7 節)。在作工這方面，主給他們制伏污靈，醫治疾病之權柄和能力(8 節)。在生活需要方面，主吩咐他們不必多帶生活的必需品(9~10 節)，只須信靠天父會藉他人供應他們一切所需用的(11~15 節)。接著主又告訴他們如何面對逼迫(16~20 節)。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。
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】
鑰字	<p>「門徒」【太十 1】和「使徒」【太十 2】——第一批跟隨主的人就是主耶穌的十二個「門徒」，除了猶大，他們成為了「使徒」，最後大都為主殉道了。「門徒」是指接受別人教導的人，是一個學習者；而「使徒」是一個受主差遣的人。這裡說出兩件事：第一，主的工人是出於主的呼召的；第二，只有受過主嚴格的訓練和管教的「門徒」，才配蒙主呼召作祂的工人，成為「使徒」。而歷代無數的傳道士都效法了主的門徒，跟隨主；且受主差遣，為主捨去了一生。我們這一代，願為主付出多少，而成為主的「門徒」和「使徒」呢？</p> <p>【註】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。</p>
綱要	<p>本段記載主耶穌選立與差遣門徒，可分為四段：</p> <p>(一) 主的呼召 (1~4 節) ——給他們權柄，趕逐污鬼，並醫治各樣病症；</p> <p>(二) 主的使命(5~8 節) ——往以色列家去，隨走隨傳，天國近了；</p> <p>(三) 服事態度(9~15 節) ——白白的得來，白白的舍去；</p> <p>(四) 面對逼迫(16~20 節) ——靈巧像蛇，馴良像鴿子。</p>
核心啟示	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，讓各種不同的人來跟隨、服事祂，甚至包括了賣耶穌的加略人猶大。要切記，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。祂昔日差遣了十二使徒與祂同工，今天祂同樣的需要我們去完成祂的託付。然而我們該如何回應祂的呼召呢？
默想	<p>(一) 昔日祂呼召了十二門徒(1 節)，如果祂現在呼召我，我們會如何回應呢？</p> <p>(二) 一生中最有價值的事，由門徒成使徒。讓我們接受主的呼召與託付吧！</p> <p>(三) 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！(8 節)！</p>

- (四) 一生中最有把握的事，憑信仰望神供應(10 節)。讓我們專心於天國的宣揚吧!
- (五) 一生中最挑戰的事，要勝過三面的夾攻(公會，政治，和家中(21~23 節))。讓我們經歷聖靈的同在吧!

禱告 親愛的主啊，我在這裏，請差遣我。

詩歌 【主！使我更愛你】(《聖徒詩歌》276 首第 1 節)

主！使我更愛你，和你更親密，
為你名更熱心，向你話更信，
 對你憂更關心，因你苦更貧，
更覺得你看顧，更完全順服。

(副) 求主天天扶持我，給我力量保守我，
使我一生走窄路，使主心滿意足。

視聽——[主！使我更愛你~churchinmarlboro](#)

一月十九日

讀經 馬太十 21~42；作主的門徒。

重點 馬太十章 21~42 節接續上段，是主耶穌對那些即將差遣出去的人所作的勉勵，吩咐他們如何應付逼迫，並告訴他們服事的代價與賞賜。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(24~25)。然而主安慰門徒們受逼迫時「不要怕」(26, 28, 31)，因為：(1) 真理必被宣揚，並且得勝(26~27)；(2) 迫害者至多殺身體不能殺靈魂(28)；(3) 父神必看顧(29~31)；和(4)將來必得主的稱許(32~33)。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(34~36)。面對此衝突，主提醒他們，要付代價背起十字架跟從祂(37~39)。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(十 40~十一 01)。因此，凡接待他們的，就是接待主，必要得著賞賜。

【註】有許多解經家將這段分成三個明顯不同的時期：

- (一) 論到使徒們，從被設立的那日起，直到主被釘十字架那一天為止。他們有特殊權柄趕鬼醫病，工作對象是以色列人(1~15 節)。
- (二) 論到昔日門徒，從主被釘十字架以後，直到耶路撒冷陷落。靠著父的靈，在逼迫與大難中作主見證 (16~23 節)。
- (三) 論到歷代門徒，直到主再來的日子。連我們在內，為主受苦乃命定(24~42 節)。

這種解經的方式，是以時代性(dispensational)的方式來解經，或許會使我們欣賞神聖的聖經中所蘊藏的含意，但是千萬不可極端地強調這種分析才是唯一的解釋，以免落入學術上的爭論。主的吩咐是每一個時代都要遵循的，主的勉勵是適合每一個背起十字架跟從祂的人。

鑰節 「所以，不要懼怕，你們比許多麻雀還貴重！」(太十 31)

鑰字 「不要怕」(太十 26, 28, 31) ——本段中特別提到了三個主叫我們「不要怕」的原因：

(一) 「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)。

(二) 「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。

(三) 「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)。

【註】 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。

綱要 本段記載主耶穌勉勵與教訓門徒，可分為三段：

(一) 應付各種逼迫(16~33 節) ——惟有忍耐到底的，必然得救；

(二) 作門徒的代價(34~39 節) ——愛主過於家人，背十字架跟主，為主失喪魂生命；

(三) 作門徒的賞賜(40~42 節) ——人接待你們，就是接待我。

核心啟示 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(1~15 節)。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(16~23 節)。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(24~42 節)。

默想 (一) 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！

(二) 我們是否抉擇背十字架的人生呢？我們靠主的力量勝過一切的攔阻，應不顧一切為祂而活吧！

(三) 跟從天的人在地上所付的代價是大的，但我們從主所得著的賞賜——與主合一，更是大得無與倫比的。

禱告 親愛的主，就在今天，不論在任何的景況中，我都要學習與你合一，靠你的力量勝過一切的攔阻，背起十字架，做一個盡忠為你的人！

詩歌 **【盡忠為主】**(詞趙君影，曲蘇佐揚)

1。我已撇下凡百事物，背起十字架跟耶穌，

世上福樂、名利、富貴，本已對我如糞土。

2。主未虧我，主未負我，有誰甘甜如我主？

為何內心恐懼、戰兢，手扶犁頭向後顧？

3。往者已逝，前路當遙，主的恩典夠我用；
死蔭幽谷，主手牽扶，留此殘軀再盡忠。
4。四顧迷羊流離困苦，有誰同情有誰憐？
靈魂喪失日以萬計，神家荒涼到何年？
5。願主潔我、煉我、用我，餘下光陰勝於先；
盡心竭力討主喜悅，直到站在我主前。
視聽——[盡忠為主~churchinmarlboro](#)

一月二十日

讀經 馬太十一 1~15；不因主跌倒。

重點 馬太在八、九章中以十項神蹟介紹主耶穌大能的作為，又在此十一、十二兩章中以施浸約翰的疑問來顯示祂真正的身分，並且敘述祂被人拒絕的經過。

十一章 1 節是前一段主耶穌吩咐十二使徒往各城傳道的結語。本段 2~15 節是關乎主堅固被囚的施浸約翰。十一章 1 節是前一段主耶穌吩咐十二使徒往各城傳道的結語。本段 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」(2~3 節)。從這裏可以看出，這一個忠誠的先驅，心中充滿了困惑。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」(4~6 節)。主的意思是告訴他，不要因下監而跌倒，更不要因主幫助了瞎子、瘸子……死人、窮人，而沒有幫助他跌倒。醫治、復活是福氣，認識和接受主所定的道路而不跌倒卻是更大的福氣。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(7~10 節)。他比眾人都大，但天國裡的每一個人都比他大(11 節)。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 節)；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」(12~15 節)。

鑰節 「凡不因我跌倒的，就有福了。」(太十一 6)

鑰字 「跌倒」(太十一 6)——原文字義是見怪，厭棄，絆腳。施洗約翰是主的先鋒，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；而也有可能，主耶穌的工作並沒有帶來他期待祂作王的果效，因此他很失望，甚至因祂而跌倒。為了鼓勵施浸約翰，主讓人把祂所行的神蹟告訴約翰。並用十一章 6 節這句話，堅固施洗約翰。主的意思是要施洗約翰看見主所作的事(4 節)，就知道主是誰；但不要因他下監而跌倒，更不要因主幫助了瞎子、瘸子……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。有各種不同的原因會叫我們跌倒的。對於信主的人，若能在一切逆境、負面思想、屬靈疑問中仍能持守對主的信心，必能在所經煉的事上不但不跌倒，信心更堅固。

【註】1977年，新疆大學重新招生，一位少女未受正規教育，卻以優異成績考入外語系。原來他父親是留美工程師，放下高薪，帶妻女回新疆傳主大愛。愛妻在艱辛中辭世，父女相依，政局動盪，被送勞改，父親暗中教女兒聖經和英語，直到離世。孤女考試成績名列前茅，在校努力傳福音，後礙於環境離校，繼續自由傳道。她所播下的生命種子，也撒到全新疆！

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？甚至他的兒女也受到迫害？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』。蓋恩夫人(Madam Guyon)曾說，「我信神過于祂的工作。」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。

綱 本段記載主耶穌鼓勵施浸約翰，可分為四段：

- 要 (一) 主的吩咐(1節)—— 往各城去傳道教訓人；
(二) 約翰的質疑(2~3節)—— 那將要來的是你麼；
(三) 主的回答(4~6節)—— 凡不因我跌倒的，就有福了；
(四) 主的稱讚(7~15節)—— 這人就是一應當來的以利亞。

核 本段敘述主耶穌對施浸約翰的信息，鼓勵他不要因祂跌倒，因主說：「**凡不因我跌倒的，就有福了。**」
心(太十一6)

啟 「有時候，「不因主跌倒」，的確是一件很難作到的事情。叫我們跌倒的，也許是環境方面的事情——當我們渴望為主作工的時候，卻被囚在一個極狹窄的地方，一間病室裏，一個不順遂的地位上。但是，無論如何，主知道我們的需要。我們所在的環境，都是主親手替我們安排的。祂放我們在現有的地位上，是要加增我們的信心，牽引我們更近祂。叫我們跌倒的，也許是思想方面的事情——思想一直縈繞著許多我們所不能解決的疑問、難題。我們原希望當我們把自己交給主的時候，天色就會變藍的，可是交託了以後，天空仍滿佈著煙霧、黑雲。讓我們在這裏相信，如果我們把自己交給主以後，困難仍在的話，這必定是因為主要我們學習更深信祂的緣故。叫我們跌倒的，也許是屬靈方面的事情——我們曾以為在主的擁抱中，不再會受到試探的狂風了，不料試探的狂風卻比以前來得更猛。可是，試探越加猛，主的恩典越加大。我們如果回過頭去看看我們一路所遭遇的試煉，我們就會大聲歌詠讚美我們的嚮導了。所以，不論前面將要遭遇的是甚麼，只要是主的旨意，我們都該歡迎。但願我們不再因我們的愛主跌倒。」—— 司梅李

默 (一) 主耶穌受到施浸約翰的質疑、頂撞，卻絲毫不以為忤，反而讓人把所聽見、所看見的事告訴他，讓他明白祂就是彌賽亞。在逆境中，我們是否定睛在主的所是和所作上，只管全心信賴祂呢？

(二) 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。當我們願望落空時，是否灰心、沮喪，對主失望嗎？我們是否滿意主對我們的作法嗎？或因祂所作的或不作的而跌倒嗎？

(三) 「**天國是努力進入的，努力的人就得著了**」(太十一12)。我們是否為著天國的緣故，肯付出

任何的代價與犧牲，活在天國的實際裏？

(四) 施浸約翰雖然有軟弱，但被主稱讚「**比先知更大的人**」(太十一 11)。有主的稱讚，我們的心也必得安慰，一生必無怨無悔傳揚天國福音！

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

詩歌 【從我活出祢的自己】(《聖徒詩歌》314 首第 3, 4 節)

(三) 所有肢體每個時刻，約束、等候祢發言。

準備為祢前來負軛，或是不用放一邊。

約束，沒有不安追求，沒有緊張與受壓。

沒有因受對付怨尤，沒有因懊悔倒下。

(四) 乃是柔軟、安靜、安息，脫離傾向與成見；

讓祢能够自由定意，當祢對我有指點。

從我活出祢的自己，耶穌，祢是我生命。

對於我的所有問題，求祢以祢為答應。

視聽——[從我活出祢的自己~churchinmarlboro](#)

一月二十一日

讀經 馬太十一 16~30；得安息，享安息！

重點 《馬太福音》從第五章至十章敘述了「基督所作的事」(十一 2)，以後十一和十二兩章中記載了不同的人對主的不同的態度，並且敘述祂被人拒絕的經過和回應。在十一章裡，這些人的態度都是典型的代表，有錯誤的包括施浸約翰 (2~15)，也有漠不關心的(16~19)，世人的譏諷與毀謗(19 節)，還有人們的「終不悔改」(20 節)。這樣對主的態度至今仍未改變，所以任何受主差遣作工的人，今天也同樣會面對許多人的困惑、冷漠、剛硬。

在第十一章之中，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(2~15)；祂用憂傷和痛責之聲，來激動那些拒絕、背逆祂的人(16~24)；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(25~30)。雖然主面對了施浸約翰的質疑(3 節)，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(19 節)，面對了人們的「終不悔改」(20 節)，但祂對所遭遇這些人、事、物，因此而感謝父神(25) 並順受父神的美意 (26~27) 。

鑰 「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 「得安息」(太十一 28)和「享安息」(太十一 29) ——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『給安息』，是主所賜給的；29 節重在順服父神而『必得享安息』，原文即『找到安息』，是要我們尋找的。請留意主耶穌呼召中的二個條件。頭一個是我們的『來』就可以得著的安息，第二個條件是我們『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來，第二個安息是藉順服而來的。

綱 本段記載主耶穌被人拒絕的經過和回應，可分為五段：

- 要**
- (一) 被世代輕忽 (16~17 節)——吹笛不跳舞，舉哀不捶胸；
 - (二) 被人所譏諷 (18~19 節)——貪食好酒的人，又是稅吏和罪人的朋友；
 - (三) 被諸城棄絕(20~24 節)——那些城的人終不悔改，有禍了；
 - (四) 主的回應(25~27 節) ——父阿，你的美意本是如此；
 - (五) 主的呼召 (28~30 節) ——來得安息，並享安息。

核 本段主耶穌的信息是鼓勵我們來得安息，並享安息。今天世人實際的情形有兩方面：不只有生活上的『勞苦』(創三 17)，並且還有各樣的『重擔』(來十二 1)。請看所有的商業廣告都是吸引人去享受，但人必需先勞苦才有能力再化費。曾有人開玩笑地說：「我的工作太辛苦了，必須去渡假；而為了去渡假，我又必須去辛苦的去工作。」其實所謂世上的享受都是使人疲倦不堪，試想常常到電影院、電視機前、到購物中心、到運動中心的人，怎麼可能從那些事物得著真正的安息呢？所以凡是認識自己是勞苦擔重擔的人，都可以來到主面前，祂就給人安息。『來』到祂跟前是我們的本分，其餘的是祂負責的。

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。而我們現在的問題乃是：我們是否甘心樂意地順服祂，和祂一同負軛，一同學習呢？

【註】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。

默 (一) 面對主吹笛，舉哀時，我們是否充滿感受和反應嗎？

想 (二) 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) 面對人無理對待時，我們是否學主心裡柔和謙卑，仍禱告與感謝嗎？
(四) 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你，求你使我們經歷你的施恩和扶持。讓我們天天負你的軛，學你的樣式，享受因順從你來的完全安息。

詩歌 【安息在你永久膀臂中】(《聖徒詩歌》465 首第 1 節)

交通何甜美，喜樂何豐盛，安息在你永久膀臂中；
福氣何全備，平安何神聖，安息在你永久膀臂中。

(副) 安息！安息！安寧安穩，一無驚恐；

安息！安息！安息在你永久膀臂中。

視聽——[安息在你永久膀臂中~churchinmarlboro](#)

一月二十二日

讀經 馬太十二 1~21；祂是安息日的主！

重點 馬太十二章 1~21 節的主題是安息日，內容是描述主耶穌與文士和法利賽人之間有關安息日的衝突。本段 1~8 節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 節) 和 祭司在殿裏犯了安息日不算犯罪(民二十八 9~10 節)來反駁。面對他們的定罪，主耶穌卻向人啟示祂是真大衛(3~4 節)，宣告祂比殿更大(5~6 節) 及祂是安息日的主(8 節)。9~14 節敘述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。接著，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(15~16 節)。這是應驗了以賽亞書中的記載(賽四十二 1~4 節)，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(17~21 節)。

鑰節 「因為人子是安息日的主。」(太十二 8)

鑰字 「安息日的主」(太十二 8)——安息日是神賜恩典的一個憑藉，神藉著它使人得著幫助，得著能力和祝福。那時，法利賽人代表遵守聖經規條的宗教徒。他們不但拘泥律法，並且按人意與遺傳增加了許多規條，把自己及猶太人緊緊捆綁，使安息日成為人的重擔。他們自以為是安息日的保護者，只注意人是否遵守安息日的規條，卻不顧人在安息日有無安息，而忽略了安息日的實際。在這裡，主耶穌宣祂是安息日的主。主的意思是祂來是要照著神心中的原意，使安息日的意義得以成全。祂又是安息日的實際，是使人得安息。人有了祂，就有了真安息。所以不需要再去遵守安息日的規條了。

綱要 本段記載主耶穌被人拒絕的經過和回應，本段(1~21)可分為三段：
(一) 門徒掐麥穗的爭論(1~8 節) —— 祂是真大衛、更大的殿、安息日的主；
(二) 醫治枯乾手的爭論(9~16 節) —— 人比羊何等貴重；
(三) 神所揀選所愛的僕人(17~21 節) —— 應驗先知以賽亞的話。

核心啟示 本段以安息日的爭論為中心。舊約裏對安息日的意義一共有三：(1)記念神歇了創造的工而安息了(創二 3)；(2)是神與以色列人立約的憑據(出卅一 12~17，結二十 12)；(3)記念以色列民蒙救贖而進入安息之地(申五 12~15)。然而法利賽人以神的律法和猶太傳統的解釋作為基礎，特別附加了 39 項安息日的誡律，是關於在安息日絕對禁止的活動，其中包括有收割、簸穀、打穀，準備飯食等。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。但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(太十二 2)，甚至想要除滅耶穌(太十二 14)。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」(太十二 8) 時，讓我們明白，祂正在執行神無限憐恤的旨意(太十二 7)，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。人有了「安息日的主」，才有真正的安息。
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，可以到我這裡來，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 (一) 法利賽人訂誡律來守安息日，卻不尊重安息日的主，他們內心一點也沒有安息。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！
(二) 法利賽人看重規條過於人的需要，但祂喜愛憐恤，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) 先知以賽亞描寫這位耶和華至高的僕人，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！

禱告 親愛的主，謝謝你！你是真大衛，我們是跟從你的人；你比殿大，我們是住在你裏的人；你是安息日的主，我們從你得著能力，幫助，和真安息。

詩歌 【惟有耶穌】(《聖徒詩歌》427 首第 1 節)
惟有耶穌是我題目，我的信息是耶穌；
惟有耶穌是我歌賦，我所仰望是耶穌。
(副) 惟有耶穌，永是耶穌，我們歌頌這耶穌；
祂是救主、生命、大夫，祂是君王建國度。
視聽——[惟有耶穌是我題目~churchinmarlboro](http://www.churchinmarlboro.com)

一月二十三日

讀 馬太十二 22~50；神的國臨到！

經

重點 馬太第十二章是以主耶穌與文士和法利賽人之間的爭論為主題。本章頭一段以安息日的爭論為中心(1~21 節)；然後，第二段是趕鬼權柄的爭論(23~37 節)；接著，第三段的爭論是關乎神蹟 (38~45 節)；最後，祂再次藉此說明天國的關係是建立在『遵行天父旨意』一事上(46~50 節)。

本段 22~37 節，主耶穌將那又瞎又啞的人身上的污鬼趕走，引起了百姓和法利賽人不同的反應。前者看得出祂有屬天的權柄，就驚奇認為祂就是彌賽亞；後者卻認為是趕鬼是依靠鬼王別西卜。這是何等的褻瀆主。至此主耶穌反駁他們，如果撒旦可以趕出撒旦，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。並且祂用「壯士」的比喻來表達自己是綑綁撒旦，然後將被附身的人搶奪出來。至此主才開口說定罪的話，指出凡說話干犯人子的還可以赦免，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，只能接受魔鬼的話，容納魔鬼的作為。接下來，法利賽人改變了話題，求主耶穌顯神蹟給他們看(38 節)。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(39~40 節)。祂嚴肅的宣告了那世代的人將要被定罪(41~42 節)，且要進入悲慘的光景

，如同比喻中的人已經暫時離開邪鬼，卻又被七個更有力的鬼所附，至終以至於滅亡(43~45 節)。正在此時，主耶穌的家人來找尋祂(46~47 節)。祂再次藉此說明天國的關係是建立在『遵行天父旨意』一事上。凡遵行天父的旨意的人，就是祂的親人(48~50 節)。

【註】「別西卜」(24 節)是以革倫的蒼蠅神巴力西卜(王下一 2)，猶太人稍加變音後用於稱呼『鬼王』，意思是『糞堆之王』，也指『房子的王』，因鬼附在人身，把人當作房子，霸佔人的身子作屋子的王。在主耶穌的答辯之中，「別西卜」很明顯的是指撒旦。

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)

鑰字 「壯士」(太十二 29)——指剛強、有力的人。在這裡，主耶穌用兩個「壯士」來作比喻：

(一) 第一個「壯士」是指撒旦。撒但像一個「壯士」護著『牠的家』就是牠的國度。世界臥在牠手下(約壹五 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的主人。

(二) 第二個「那壯士」是指主耶穌。祂會將第一個「壯士」的權能綑綁，將原先受其轄制的釋放出來。祂如何捆綁和搶奪呢？我們的主已經在十字架上打破了撒但的頭(創三 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)。

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，除滅牠在們的裏面的作為，除滅牠在們的環境裏的作為，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；無論祂到那裏，那裏就沒有鬼的權柄存在的餘地，這就是神的國臨到。

【註】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》

綱要 本段啟示耶穌基督就是神國和神家的實際，可分為三段：

- (一) 王的權柄(23~37 節)——靠著神的靈趕鬼，就是神的國臨到；
- (二) 王的身份 (38~45 節)：
 - (1) 比約拿更大(38~41 節)——人子也要這樣三日三夜在地裡頭；
 - (2) 比所羅門更大(42~45 節)——要聽智慧話；
- (三) 王的親屬(46~50 節)——凡遵行我天父旨意的人。

核心啟示 在這章裡，我們看見主耶穌所作的宣告：

- (一) 祂是真『大衛』(1~4 節)——在舊約裏，『大衛』預表基督，『跟從他的人』預表主的門徒。在新約裏，主這位『真大衛』來了，做了我們生命的享受，使我們得著飽足。
- (二) 祂是更大的『殿』(5~6 節)——『聖殿』預表基督的豐滿和祂無限的供應。在新約裏，當我們在這位更大的『殿』(既是基督)裡，便脫離了律法的捆綁，不再靠行律法稱義，乃是因信稱義(加二 16)。
- (三) 祂是『安息日』的主(7~8 節)——祂是安息日的實際，使人得安息。我們有了祂，就有了真安息。
- (四) 祂是義僕『預言』的應驗(17~21 節)——祂是以賽亞書中預言(賽四十二 1~4 節)的應驗和實際。祂是神的僕人，將公理傳給外邦，而外邦人都要仰望祂的名。
- (五) 祂是更大的『約拿』(38~41 節)——約拿的神蹟(拿一 17)預表主耶穌為我們受死並埋葬，曾經降在地底下(弗四 9)，逗留在陰間(徒二 27)。現今世代獨一的需要，就是看見並接受祂死而復活的事實。
- (六) 祂是更大的『所羅門』(42 節)——祂比所羅門更大。因祂是更大的君王，祂是萬王之王(啟十七 14)。祂是我們的智慧(林前一 30)，建造教會作神居所(弗二 22)，並且要得國(啟十一 15)，所以我們都要聽祂(太十七 5)。
- (七) 祂是神家的實際(48~50 節)——凡遵行天父旨意，與祂結合的人，就是祂的親人。

- 默想**
- (一) 主耶穌在地上的工作，就是要把神的國帶到地上來(太六 10)；哪裏祂的權柄，哪裏就沒有魔鬼容身之地。讓我們尊主為大，奉祂全能的名，捆綁那壯士(撒但)，使被囚的人得釋放吧！尼尼微人一聽見約拿所傳的信息，立刻就悔改(拿三 5~8)。祂是更大的約拿！讓我們見證死而復活的基督，是人唯一的需要吧！
 - (二) 所羅門王時代的示巴女王，不遠千里只為去聽神啟示所羅門的智慧話(王上十 1~10)。祂是更大的所羅門！讓我們肯付代價，來聆聽主的話吧！
 - (三) 凡遵行神旨意的人，就是幫助主耶穌的『弟兄』，同情祂的『姊妹』，溫柔愛祂的『母親』。

(46~50 節) 。讓我們活出神國實際，建立新關係，成為祂至近的家人吧!

禱告 主啊，求你綑綁撒但的權勢，把我們所愛的人都帶回到你的國裏。

詩歌 【我奉耶穌全能的名】(《聖徒詩歌》671 首第 1 節)

我奉耶穌全能的名，跪在施恩寶座前，

打敗許多黑暗軍兵，滅熄許多的火箭。

(副) 全能名！全能名！我奉此名就得勝！

全能名！全能名！撒但、罪、死，都無能！

視聽——[我奉耶穌全能的名~豆网视频](#)

一月二十四日

讀經 馬太十三 1~30；天國成長之律。

重點 馬太十三章描述主耶穌用了七個比喻揭示天國的奧秘。本段 1~30 節是前二個有關撒種和撒稗子的比喻。這二個比喻，主親自解釋，其它的比喻並沒有解明。頭一個比喻，啟示了主的工作是出去撒種，為要使人得著豐盛的生命，且能成長、結實累累。第二個比喻，提到仇敵破壞的工作，將稗子撒在麥田裏。1~3 節上半，我們看見主耶穌，從屋子裡出來坐在海邊，祂用比喻對他們講許多道理，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 (3 下~9)。10~16 節，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。17~23 節，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(輕忽的心)、有的落在土淺石頭地裡(因膚淺遇困難而放棄)、有的落在荊棘裡(有今世的思慮和錢財的迷惑)，但有的落在好土裡(聽明白和活出的) 結出豐盛的果實。關於第二個稗子比喻(24~30 節) 的重點是放在非法的撒種的人和壞種子。主是在 36~43 節才解釋稗子的比喻。撒但偷偷地把稗子(假信徒) 撒在麥子(真信徒) 中間。這兩類種子都可能一起成長，但到最後收割(審判) 的時候，所有假信徒都必然顯露，被扔在火裡燒。

【註】

- (一) 麥子可分為大麥和小麥。大麥通常是作為牲畜的飼料，它的穀粒所磨出來的粉較為粗糙，麥粉所造出來的餅也不甚幼滑(五餅二魚神蹟中小孩的餅是用大麥所造的，他並非有五個很大的麥餅，而是由大麥所造的餅，可見他並非來自富有的家庭，否則他的母親必定給他預備小麥製造的餅充飢)。小麥磨出來的粉可以用來做各種美味可口的糕點等。
- (二) 小麥(Common Wheat) 學名 Triticum Aestivum L。品種或類型極多。還有冬麥春麥之分，是一年生的植物，高約一米，葉片披針形，寬 1~2 厘米，穗狀花序長 5~10 厘米，小穗長 10~15 毫米，佔 3~9 小花，因為它含有乙種維生素，可入藥作消化劑及治腳氣病。麩素可製味精，麥麩飼養家畜，秣供編織草帽及造紙用。

(三) 「稗子」(Darnel Ryegrass) 又名毒麥，學名為 Lolium Temulentum L。乃一年生疏葉草本植物，穗狀花序長 10~15 毫米(較小麥者為長)，小穗單生無柄，佔 5~7 小花。毒麥原產歐洲，中國東北，江蘇，安徽等地的麥田也曾有發現，毒麥並非麥類，由於它的葉子與小麥的葉極為相似，所以也稱為麥，中文名字的由來是由於它的穀粒常受寄生菌感染而含毒麥鹼，牲畜吃了會中毒，病徵包括瞳孔放大，頭暈，上吐下瀉，抽筋，嚴重中毒者甚至不能走動以致餓死。毒麥由於受了真菌感染，產生毒性甚強的鹼，所以穀粒和小麥穗混雜了，磨成麵粉造餅，人吃了也會中毒。不過並非每一株毒麥都是受感染的，在任何一個生物群體中，受感染者通常不會超過總數的 10%。

「稗子」非到長穗的時候，難以和麥子分辨。但因兩者的根纏繞在一起，若要拔掉稗子，必會傷及麥子，所以分開的工作要留待收割時才進行。

鑰 「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 「人」【太十三 23】——解釋主撒種比的比喻的鑰字是「撒在……，就是人……」的「人」字。主就是那一個出去撒種的人(3, 24 節)，祂所種的種子，只有一種種子，就是主自己——活潑常存的道(彼前一 23)。18~23 節卻有四種土地，就是指四種人的心。因「人」心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。

加州大學博士黃美廉，從小患腦性麻痺。學生問：「怨恨嗎？」她在黑板寫：「(1) 我好可愛！(2) 我的腿很長很美！(3) 爸媽很愛我！(4) 神這麼愛我！(5) 我會畫畫！(6) 我會寫稿！(7) 我有可愛的貓！(9) 我還有。。。 (9)。。。最後寫著：「我只看我所有的，不看所沒有的。」她相信神及神的話，因而充滿樂觀，歡欣盼望。我們能否結出生命的美果，不在於我們的環境的順或逆，遭遇的好或壞，而是在於我們的心態是否正確。

綱 本段啟示天國成長之律，可分為三段：

要 (一) 王對眾人講論 (1~3 節上) ——用比喻講許多道理；

(二) 撒種的比喻 (3 節下~23 節)

(1) 比喻的內容(1~9 節) ——撒種的出去撒種，四種土的不同反應；

(2) 比喻的目的(10~17 節) ——天國的奧祕只叫門徒知道；

(3) 比喻的解釋(18~23 節) ——四種心田，四種結果；

(三) 稗子的比喻 (24~30 節) ——仇敵將稗子撒在麥子裡。

核 在撒種的比喻，我們看見主用四種心田來講人對主話的不同回應：路旁的(漠不關心)、土淺石頭地上的(剛硬不深入的)、荊棘裏(被世俗、錢財、名位、享受而擠住的) 及好土上(聽明白且實行的)。

啟 那麼我們該如何改善「土質」(我們的心態) 呢？

示 (一) 「撒在路旁的」——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」——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」——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」——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。

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。

【註】天國奧秘的撒種和稗子比喻要義解法如何？

- (一) 撒種的比喻述說天國與四種不同的人心關係：
 - (1) 主將祂的話撒在人的心裏(3，18~19 節) ；
 - (2) 路旁的心——未長即被奪去(4，19 節) ；
 - (3) 土淺石頭地的心——稍長即枯乾(5~6，20~21 節)
 - (4) 荊棘地的心——雖長卻不結實(7，22 節) ；
 - (5) 好土的心——結實豐盈(8，23 節) 。
- (二) 稗子的比喻述說仇敵對天國的破壞：
 - (1) 仇敵將假冒摻進天國裏(24~28 節上，36~39 節上) ；
 - (2) 主容許在世界上有假冒的情形存在(28 節下~30 節上) ；

但到世界的末了，天國將被清理乾淨(30 節下，39 節下~43 節) 。

- 默想**
- (一) 天國的比喻說出不能朽壞的種子，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。我們是否常清理內心(不輕忽、不剛硬、不迷惑) ，讓主的話生根、成長與結果呢？
 - (二) 稗子的比喻說出一切的假冒，都是出於魔鬼的，因為牠是說謊之人的父(約八 44) 。我們是否要做醒，不受騙，更不讓仇敵將假冒摻進人心裏、教會裏呢？

禱告 親愛的主，幫助我的心成為好土，對你的話作出正確而深入的回應，求你保守我的心，勝似保守一切(箴四 23) ！

詩歌 **【哦主！求你長在我心】**(《聖徒詩歌 567 首》第 1 節)

哦主，求你長在我心，你外再無他求！

使我逐日與你更親，逐日向罪自由。

(副) 願你逐日維持的力，仍然顧我軟弱，

你的亮光除我陰翳，生命吞我死澗。

一月二十五日

讀經 馬太十三 30～58；都明白了麼？

重點 馬太十三章 30～58 節繼續論到主耶穌所講的後五個比喻。芥菜種與麵酵的比喻揭示仇敵破壞的工作。神所命定的天國有如芥菜種(31～32 上)，本是長成菜蔬作人食物，但仇敵使之畸形的發展「成了樹」(32 下)，讓『天上的飛鳥』——指撒但(太十三 4，19)住宿。神所命定的天國有如三斗麵(33)，但仇敵把酵「藏在」麵裏，使天國的內在本質腐化、敗壞。34～35 節是重述耶穌講比喻的用意，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。此乃應驗了先知亞薩的話(詩七十八 2)。36～50 節，祂離開眾人，進了房子，對門徒先解釋稗子的比喻(36～43)，接著再說了三個的比喻(44～50)。主用寶貝和珠子的比喻述說天國的珍貴(44～46)。主用撒網的比喻述說天國的結局(47～50)。今日的宗教世界，良莠不齊，有時真假混雜，惟待神末日審判並分別外邦萬民。寶貝的比喻是與猶太人有關，珠子的比喻特別是與教會有關，而撒網的比喻乃是與外邦人有關。51～53 節，耶穌對門徒講到他們在這世代中的責任，他們不僅要像猶太文士般熟悉舊約的律法，更要活用所學會的新的教訓，來教導別人。53～58 節記載主被家鄉人棄絕，是因為眾人熟悉祂的身世與家人憑著外貌認人。因他們的不信，主在拿撒勒就不多行神蹟。

【註】

(一) 本章中主耶穌以七個比喻來講解天國的奧秘：

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

(二) 有些解經家對芥菜種與麵酵的比喻(31～33 節)作了不同的解釋。他們認為這些說明了天國快速的拓展是引人注目的。然而在這一切的比喻中，所用的象徵性詞彙的意義應該前後一貫，並且要和聖經中一般的用法一致。例如撒種的比喻和芥菜種的比喻中，都有飛鳥出現，這應代表同一的意義，都是指飛鳥的禍害，而不是幫助；酵在聖經中其它部分出現時，乃是指邪惡的教訓(太十六 12)和邪惡的事物(林前五 7～8)，而不是指好的影響力。而寶貝和珠子的比喻，一般有二種不同的解釋。有人說那遇見寶貝的人和買賣人都應指我們，喻中的寶貝和珠子，是代表基督或救恩。然而我們的經歷告訴我們，我們墮落的人早已破產，根本無能力變賣所有去買寶貝，田地和珠子。這二個比喻應是指主甘心樂意的在十字架上捨去祂的一切，一面買了神所創造的世界(指田地)，好在其中得著國度，另一面買了教會歸於自己(弗五

25~27)，使她作祂國度的實際。是主先看我們為珍寶，為我們「變賣一切所有的」，我們才能以祂為『至寶』(腓三 8)，為祂變賣一切所有的(參徒二 45)。

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)

鑰字 「新舊的東西」(太十三 52)——這裏的「新舊」是指「今古」，也就是指舊約和新約的教導。主耶穌在這裏指出，祂的門徒是這時代的家主。所以，他們不僅要像猶太文士般熟悉舊約的律法，更要領受祂帶來的嶄新信息，也就是得著天國奧秘之教導。這樣，他們就能像一個家主，活用所學會的「新舊的東西」，並賦予它們新的意義和新的應用，而用新的方式將天國的實際帶給別人。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。
「你是否相信這樣取出新舊東西，正是今日最迫切的需要？你是否看見我們所生活的這一個世代，最迫切的需要，乃是強調神的國？」——摩根

綱要 本段接著論到另外的比喻，可分為七段：

- (一) 芥菜種變形的比喻 (31~32 節)——成了樹，天上的飛鳥宿在枝上；
- (二) 麵酵的變質比喻 (33 節)——婦人將麵酵藏在三斗麵裏，全團都發起來；
- (三) 解釋稗子的比喻(34~43 節)——將薶出稗子丟在火爐裏，義人要發出光來；
- (四) 寶貝和珠子的比喻(44~46 節)——變賣一切所有的，買了這地、這珠子；
- (五) 撒網的比喻 (47~50 節)——揀好的收在器具裏，將不好的丟棄了；
- (六) 新舊東西的庫藏(51~52 節)——作天國的門徒、作家主；
- (七) 拿撒勒人厭棄主耶穌(53~58 節)——他們不信，主就不行異能。

核心啟示 在這章裡，我們看見主說了這些比喻，就問門徒說，「這一切的話，你們都明白了麼？」(太十三 51) 這裡所著重的是在於「明白」，這字按字面直譯，也可作「匯集」。主藉着這些比喻將天國的奧秘匯集起來，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」(太十三 52)，從府庫中取出新舊的寶物供應人。
今日主有迫切的需要，呼召人起擊照管神的家(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，又能靈活的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。

默想 (一) 太十三章有 19 次提到「聽」，我們聽到嗎？聽進嗎？都聽明白了麼？
(二) 芥菜種與麵酵的比喻(31~33 節)說出我們當防備撒但的破壞力，不要使教會而變形、變質。
(三) 解釋稗子的比喻(34~43 節)說出我們當儆醒、拒絕一切只有敬虔外表而無敬虔實際的仿冒品。

- (四) 寶貝和珠子的比喻(44~46 節)說出我們當明白天國的價值遠勝一切，而付上代價，使我們能進入天國的實際(太十一 12)。
- (五) 撒網的比喻(47~50 節)說出我們當有嚴格的分辦力，不應与世人隨波逐流，同流合污，羞辱主名。
- (六) 新舊東西的庫藏(51~52 節) 說出我們當儲存並活用主的話是明白天國之奧秘的秘訣。
- (七) 拿撒勒人厭棄主耶穌(53~58 節)說出人不信、不尊敬祂，就無法明白天國的奧秘，也看不見主恩典的作為。

禱告 主啊，謝謝你藉著你的話向我啟示「天國的奧秘」，讓我緊緊的抓住你的話，對你的話有反應。

詩歌 【你是我異象】(《聖徒詩歌 688 首》第 1 節)

我的心愛主，你是我異象，
惟你是我一切，他皆虛幻；
白晝或黑夜，我最甜思想，
行走或安息，你是我光亮。

視聽——[你是我異象~churchinmarlboro](#)

一月二十六日

讀經 馬太十四 1~21；仰望祂的祝福！

重點 馬太十四章 1~13 節告訴我們有關希律將施浸約翰斬首的事，然後 13~21 節就詳述主耶穌使五千人吃飽的奇蹟。本章開始兩節敘述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(1~2 節)。第 3~12 節是倒敘幾個月前，約翰被殉道的因由和經過。主耶穌聽見施洗約翰被殺的消息，就上船退到野地去，而群眾由各城來跟隨他(13 節)。主耶穌看見這些不期而遇的群眾，就憐憫他們，醫治病人(13 節)。天將晚的時候，門徒建議主請眾人散開去買食物，但主卻要門徒負擔起給眾人食物的責任(15~16 節)。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(17~18 節)。接著，主就吩咐眾人坐在草地上，拿著食物望天祝福，擘餅遞給門徒轉遞給眾人，結果讓五千人吃飽，還剩下十二個籃子的零碎(19~21 節)。

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)

鑰字 「祝福」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 (太十四 13~21；可六 30~44；路九 12~17；約六 1~14)。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」。

【註】「基督徒一生的道路，應該是滿了祝福的。他所該殷勤儆惕的，就是嚴防這祝福的泉源被堵塞。如果祝福停頓了，那必定是有原因的，但我們必不能從外在的環境找到答案。有一次，我看見一位事奉主的工人，與另一位同工意見不和，我聽見這位事奉主的工人據理力爭，聲言他是對的，並且他所作和所說的也實在是沒有錯。那時我在暗想：弟兄，你也許完全是對的，但如果我們的對而缺少了主的祝福，那有甚麼益處呢？

在神的工作裏，當我們失去了神的祝福，就一切都完了。如果我們真認識『神的眷顧』這事的嚴肅，對於我們的言行以及全人的一切，都要強烈地加以約束。因為『對』，不是我們的目標；『對』或『錯』不是我們受衡量的準則，唯有神的祝福才是準則，且是唯一而永恆的準則。」——倪柝聲

綱要 本段記載施浸約翰之死和主耶穌給五千人吃飽，可分為二段：

- (一) 施浸約翰的殉難(1~12 節)——施浸約翰被斬，門徒就去告訴耶穌；
- (二) 五餅二魚的神蹟(13~21 節)——五個餅和兩條魚，餵飽五千人。

核心啟示 藉主耶穌使五千人吃飽的神蹟，讓我們看見人得着神祝福的過程和結果：

- (一) 「拿過來給我」(18 節) ——將自己先奉獻給主。以自我中心，只見人的有限、殘缺；交在主手中，經歷豐足無限！
- (二) 「坐在草地上」(19 節) ——停止自己的掙扎努力。要安息在主腳前(路十 39)，不要急忙到東到西！
- (三) 「望著天祝福」(19 節) ——仰望神的祝福。不求「人」憐，不看「自己」而嘆息，只尋求「天」上的祝福和供應！
- (四) 「擘開」(19 節) ——接受主十字架破碎。被主擘得愈多愈碎，越能把祝福傳給愈多的人！
- (五) 「遞給門徒，門徒又遞給眾人」(19 節) ——成為神祝福的管道。要傳「遞」主的供應，不要扣「留」在自己手中！
- (六) 「他們都吃，並且都吃飽了」(20 節) ——使人人都有份。要使人人享受祂而得着飽足，切勿獨享、獨樂！
- (七) 「把剩下的零碎收拾起來」(20 節) ——不可糟蹋主的恩典。要愛惜零碎時間，把握零碎機會，見證主豐富的供應！
- (八) 「裝滿了十二個籃子」(20 節) ——見證神的榮耀與豐富。要將基督測不透的豐富供應給別人！

【註】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，所以他以後能成為神祝福的管道，應付在中國那麼大的工作的需要。

- 默想**
- (一) 本段記載施浸約翰被斬，門徒就去告訴耶穌(太十四 12)。這說出人生歷程中，難免不遇無情的打擊，我們可以將一切的事帶到主面前，單單向祂傾吐吧！當我們遭遇悲痛的事時，我們是否到主面前去告訴祂嗎？。
 - (二) 五餅二魚的神蹟(13~21 節) 說出人生中常會處在缺乏、無奈的處境，我們可以將僅有的交給主，專心仰望祂的祝福吧！祂能從有限創造無限，將平凡化為傳奇。我們是否肯將自己所有的交在主手中嗎？
 - (三) 本段記載『你們給他們吃罷』(16 節)，『拿過來給我』(18 節)，「遞給門徒」，「門徒又遞給眾人」(本節)。這四個的「給」次序說出我們都可以作主祝福的管道，先得着和經歷祂生命的供應，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？

禱告 親愛的主，我們再一次把自己完全的奉獻給你，求你悅納和使用，好讓我們成為他人的祝福。

詩歌 【願主為我擘開生命的餅】(《聖徒詩歌》688 首第 1 節)

願主為我擘開生命的餅，
就像當日旁海對眾所行。
靠這聖書引導，我尋求你！
我主，神的活道！我渴慕你！

視聽——[願主為我擘開生命的餅~churchinmarlboro](#)

一月二十七日

讀經 馬太十四 22~36；主耶穌履海。

重點 馬太十四章 2~36 節記載主耶穌履海(22~33 節)和治好革尼撒勒地方的病人(34~36 節)的神蹟。由於眾人見了主耶穌行五餅二魚的神蹟，就逼祂作王(約翰六 15~21 節)，但祂卻再度退去，獨自上山禱告(22~23 節)。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門徒那裡，他們卻驚慌害怕，而祂連忙表明身份(24~27 節)。衝動的彼得希望也能由水面上走到祂那裡(28 節)。主耶穌就對他說：「你來吧」(29 節)。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」(29~30 節)！此時，主耶穌趕緊伸手拉住他(31 節)。他們上

了船，風就止住了(32 節)。第一次主耶穌主平靜風浪時，他們的反應是『這是怎樣的人』(太八 27 節)，此處他們說『你真是神的兒子』(33 節)。由此我們看見他們的信心成長了，對主有了進一步的認識。當主耶穌到了加利利湖湖的那一邊，革尼撒勒的人認出祂時，就傳話給周圍所有的城鎮，把所有的病人帶到祂那裏，只求祂准病人摸祂的衣裳縫子。摸著的人就都好了(34~36 節)。

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)

鑰字「害怕 (太十四 30) —— 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。

綱要本段記載主耶穌超越和醫病的權能，可分為二段：
(一) 主耶穌履海(22~33 節)——認識『你真是神的兒子了』；
(二) 主醫治病人(34~36 節)——摸著的人，就都好了。

核心啟示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：

- (一) 在我們一生的路上，不會是一帆風順，難免會遇見試探、苦難、攻擊與攔阻。當我們環境越是黑暗——『夜裏四更天』(24 節)的時候，也就是我們遇見主(或說主來遇見我們)的時候(25 節)。
- (二) 祂是走在風浪之上的主(25 節)，因祂掌管萬事，主宰一切(弗一 21~22)。自然，祂能夠帶領我們超越一切風波，勝過世界、罪惡、死亡、鬼魔等。
- (三) 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』(29 節)時，就能夠叫我歡歡喜喜的向前行。
- (四) 彼得失敗的經歷告訴我們，我們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(30 節)。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。
- (五) 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！』(30 節)。這雖是最短的禱告，卻是蒙主垂聽。祂必立刻伸出祂的手，及時的引領我們度過難關。
- (六) 這次的經歷，彼了永遠不會忘記主的「拯救」和「信實」。同樣，在我們身上的一切作為，尤其是在我們信心軟弱、失敗的時候，都是為叫我們更多且更深的認識基督。

默想(一) 主耶穌行五餅二魚的神蹟，但「祂就獨自上山去禱告」(23 節)。神的兒子尚且這樣重視禱告，我們的禱告生活又如何呢？

- (二) 門徒的船在海中遇到風浪 (24 節) 說出人生歷程中難免不遇風暴。在一切逆境中，只要有主的話，就可以放心，不用懼怕。主已經說：『**不要怕**』(27 節)，我們現在害怕什麼呢？
- (三) 主耶穌在海面上行走(25 節) 說出復活升天的基督遠超一切執政的、掌權的，萬有都在祂的腳下(弗一 21~22)。主往門徒那裡去說出當我們人生遇見風浪時，也就是祂向我們走來的時候。人的盡頭就是人找到神的起頭。在難處的時候，我們是否遇見祂向我們走來呢？
- (四) 彼得的禱告——「**主啊！救我！**」(30 節)說出當我們走頭無路陷入絕望時，不要忘記發出這樣的呼喊吧！主大能的手必立刻緊緊拉住我們，救我們脫離每一個危險。
- (五) 主耶穌醫治病人(34~36 節) 說出人生中常會處在病痛、苦難的處境。所以，我們不怨天、不尤人，不自愛、不自憐，快來摸主罷，讓祂醫治我們吧！

禱告 親愛的主，不論在順境或逆境中，求你幫助我們把眼目從環境轉移到你的身上，堅定的信靠你，勝過憂慮、苦難、鬼魔。

詩歌 【耶穌！我愛這名】(《聖徒詩歌》688 首第 1 節)

一 耶穌！我愛這名，耶穌我主！
 耶穌！遠超萬名，耶穌我主！
 主，你作我一切，你外我無基業，
 有你我無所缺，耶穌我主！
 三 我惟因你得生，耶穌我主！
 我惟靠你得勝，耶穌我主！
 我們還怕甚麼——憂慮、苦難、鬼魔！
 因為有你相佐，耶穌我主！
 視聽——[耶穌！我愛這名~churchinmarlboro](#)

一月二十八日

讀經 太十五 1~20；遺傳與誠命。

重點 馬太十五章 1~20 節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。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(1~2)。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(3~6)。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(7~9)。接著，祂要眾人明白「入口的不能污穢人，出口的才能污穢人」(10~11)。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」(12~14)。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(15~20)。

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)

鑰字 「遺傳」(太十五 3) ——指歷來著名律法教師對摩西律法的詮釋和引伸；這些都以口傳方式保存下來，且為法利賽人所恪守。這些『遺傳』是文士們將律法整理為 613 條，規定當作與不當作的。按摩西律法的規定，祭司進聖所供職前必須洗手洗腳(出卅 19)。而歷代口頭相傳的補充規定，將舊約對祭司的吩咐擴大範圍至一般百姓的生活細節，惟恐人們可能在無意中摸過不潔的東西(如死人、死畜、不潔的動物)，所以規定在吃飯前必須洗手。拉比們常說：『聖民(以色列人)住聖地(迦南)，必說聖言(希伯來話)，食聖食(洗手)。』對猶太人而言，『古人的遺傳』的地位，與律法的地位同等。然而，在此主耶穌明明指責他們，只顧恪守遺傳，而使人違背了神的誡命，如許願的律法比孝敬父母的律法更重要。他們『把人的吩咐當作道理教導人』(9 節)。因此，人的吩咐就高過了神的誡命，再進一步就以人的遺傳而廢掉神的誡命，也就是因著人的遺傳違犯神的誡命。我們若注重人的吩咐與作法，卻忽略和違犯了神的話(神的誡命)，也會變成今日的法利賽人和文士。

綱要 本段記載爭論遺傳與誡命的問題，可分為三段：
(一) 與法利賽人的爭論(1~9 節)—— 你們為甚麼因著遺傳，犯神的誡命；
(二) 對眾人說的話(10~11 節)—— 入口的不能污穢人，出口的乃能污穢人；
(三) 與門徒的談話(12~20 節)—— 內心發出的才污穢人。

核心啟示 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」神的誡命(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、愛人的誡命。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、誡命，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，聲稱在神的誡命之外，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。

「『沒有間隔，主，沒有間隔！』(《聖徒詩歌》第 570 首)該是每一個真敬拜者所發的呼求，當這呼求得蒙垂聽的時候，所產生的虔誠就能影響一切外在的事物。讓我們對一切外在的事物心存畏懼，免得它們帶領我們離開了屬靈的敬拜。願我們謹慎培養屬靈的敬拜，不容任何事物奪去了它的地位，好讓屬靈的敬拜影響我們生活中的一切細節。」——摩根

默想 (一) 我們是否看重愛神、愛人的誡命，過於人一切的吩咐與遺傳嗎？求主讓我們看重神的話和應時的啟示吧！
(二) 我們是否以嘴唇親近神，心卻遠離祂嗎？求主讓我們用心靈和誠實來拜祂吧！

- (三) 我們是否只顧身體健康，不顧心靈保健嗎？求主常光照我們的內心吧！
(四) 我們是否在主的光中，常檢查有惡念、恨、淫念、貪心呢？求主保守且潔淨我們的內心吧！

禱告 親愛的主啊，求你讓我對一切外在的事物心存畏懼，不容它們奪去和你的活潑關係。

詩歌 【沒有間隔】(《聖徒詩歌》第 570 首第 1 節)
沒有間隔，主，沒有間隔，
讓我見你榮面，引我近你身邊，然後聽你慈言；
沒有間隔，沒打間隔。
視聽—— [沒有間隔~churchinmarlboro](#)

一月二十九日

讀經 太十五 21~39；主耶穌在外邦人中施行神蹟。

重點 馬太第十五章下半(21~39 節)敘述主耶穌在外邦人中傳道服事。主的工作不再局限在以色列家，也擴展到外邦人的中間；祂將祂國度的權能，運用在外邦人的身上，叫全地都可以領受國度中的恩典和豐富。本段記載主耶穌在外邦人中傳道服事：(1)為迦南婦人的女兒趕鬼(21~28 節)；(2)醫治病人(29~31 節)；(3)讓四千人吃飽(32~39 節)。儘管猶太人的首領們所興起的反對浪潮越來越凶、也越有系統，但主「退到推羅，西頓的境內去」(21 節)，在外邦人中開始傳道服事。首先祂遇到了一個迦南婦人，求主憐憫她，為她的女兒趕鬼(21~22 節)。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(23~26 節)。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(27~28 節)。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 (29~31 節)。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，又行了給眾人(除婦女孩子外人數有四千人)吃飽的神蹟(32~39 節)。

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)

鑰字 『你的信心是大的』(太十五 28)——從迦南婦人和主耶穌的對話，可看出她的信心已經得著即時的反應。最初主耶穌對她的反應，似乎是一個拒絕，但實際上祂是引導她的信心，建立在神的憐憫和信實。這讓我們看見前段法利賽人「不服」主的話，因此跌倒(12 節)；而迦南婦人因「服」主的話，經歷了信心的果效與成全。迦南婦人在信心的考驗中，沒有怨言、沒有生氣、沒有灰心、沒有沮喪。她以信心的一隻手，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。

綱要 本段記載主耶穌在外邦人中施行神蹟，可分為三段：
(一) 為迦南婦人的女兒趕鬼(21~28 節)——你的信心是大的；

- (二) 醫治病人(29~31 節) —— 祂就治好了他們；
 (三) 讓四千人吃飽(32~39 節) —— 眾人都喫，並且喫飽了。

核心啟示 馬太十五章 21~28 節，這段經節記載了一位愛女心切的母親，因為女兒被鬼所附不得痊癒，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。這位婦人與主相見以後，她的信心增長，在「不」的背後，聽到「是」的細微聲音。迦南婦人明白，抓住主不放，乃是得著主的唯一方法。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；進愛使她忍受了明顯的拒絕；這愛也使她看見了主耶穌言語之外的同情。她心中的動力就是愛，再也沒有什該比愛更堅強，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」(22 節) 一言不答，保持緘默，這位迦南婦人並不接受「不！」的答案，她進一步跪拜在主面前嗚咽地說：「主啊！幫助我！」(25 節) 即使主用話進一步的拒絕她：「不好拿兒女的餅丟給狗吃。」她仍不死心，謙卑耐心地回答：「主啊，不錯，但是狗也吃它主人桌上掉下的碎渣兒。」(27 節) 這位婦人謙卑、誠懇、不屈不撓的信心，將絕望變成盼望，使她的祈求得蒙應允。

- 默想**
- (一) 從主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) 從主醫治病人(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) 從主讓四千人吃飽(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！

禱告 親愛的主，讓我們向你全然敞開，在所有的需要上，向你真實表露，且全然無懼地信任你。讓我們也成為你福音的導管，將你的大能和恩典，分享給一切需要愛的人吧！

詩歌 【信靠耶穌，何其甘甜】(《聖徒詩歌》434 首第 1 節)

信靠耶穌，何其甘甜，抓祂話語作把握，
 安息在祂應許上面，只知主曾如此說。
 (副) 耶穌、耶穌，何等可靠，我曾試祂多少次；
 耶穌、耶穌，我的至寶，祂是活神不誤事。
 視聽——[信靠耶穌何其甘甜~churchinmarlboro](http://www.churchinmarlboro.com)

一月三十日

讀經 太十六 1~12；求神蹟和防備酵。

重點 十六章 1~4 節是法利賽人連同撒都該人一同求神蹟，來試探主耶穌；5~12 節是主耶穌提醒門徒防備法利賽人和撒都該人的教訓。法利賽人和撒都該人原屬兩個幾乎是水火不容的黨派，但在反對主耶穌的事上卻是同聲同氣、臭味相投。他們一同要求主耶穌由天上顯神蹟給他們看(節)。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(「這時候的神蹟」)(2~3 節)。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(4 節)。主的意思是，在這一邪惡淫亂的世代，只有死而復活的基督，才是神向人所顯出的最大神蹟，也是神給人的最大拯救。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(6~7 節)。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(8~10 節)。此時門徒才曉得主是要他們防備法利賽人和撒都該人的教訓。

【註】 自馬太四章 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，祂是一步一步的帶領、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)，且受主的差遣與祂同工(十章)；他們聽到了天國的教訓(五~七章) 和天國的比喻(十三章)，甚至主還單獨教導他們有關天國的奧秘，這些都是眾人所聽不到的(十三 11~17, 36~52)；他們也經歷了祂及時的看顧(四 23~27, 十四 24~32) 和豐富的供應(十四 13~21, 十五 29~39)。到了十六章，主培育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。

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)

鑰字 『法利賽人和撒都該人的酵』——『酵』來是一種能使麵包起發酵作用的單細胞菌體，只需要很少的酵就可以發起整團麵。在聖經中，『酵』是指邪惡的事物(出十二 20；林前五 7~8)，和邪惡的教訓(十二 節；加五 8~9)。在這段裡，『法利賽人的教訓』是指注重外表形式，假冒為善，矯柔造作，以博敬虔的虛名；而『撒都該人的教訓』是指研究宗教哲理，卻不信復活、天使和靈。所以主耶穌吩咐門徒不只要「防備」，更要去抵擋，法利賽人的假冒偽善、形式主義、律法主義和撒都該人的不信與世俗主義。

綱要 本段記載耶穌主責備法利賽人和撒都該人，和吩咐門徒防備法利賽人和撒都該人的教訓，可分為二段：

- (一) 要看神蹟 (1~4 節) ——能分辨天上的氣色，倒不能分辨這時候的神蹟；
- (二) 要防備酵 (5~12 節) ——門徒不明白主的話，不記得主的作為。

核心啟示 在這段裡，我們看見主吩咐門徒要防備法利賽人和撒都該人的酵(十六 5~12)。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？」(9, 11 節)和「不記得...麼？」(9, 10) ，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(6 節)，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 節)，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(5 節)，卻忘記了主曾給五千人和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

(一) 主所講的是屬靈的教訓，而門徒所注意的是物質的事物。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，使我們透澈地明白主的話，完全地認識和經歷祂。

(二) 世間太多似是而非的教訓，我們必須對主話有準確的領受，保守自己過敬虔的生活，以抵擋攔阻人認識基督，活出基督的教訓。

(三) 我們如何脫離門徒「小信」(6 節)、無知和心地愚頑(可八 17~18 節)的光景呢？

禱告 親愛的主，幫助我憑著信來過每一天的生活，更深地經歷你豐富的供應，藉著你的話對你的認識不斷地加增。

詩歌 【再唱信心的歌】(《聖徒詩歌》430 首第 1 節)

再唱信心的歌！無論夜如何黑；

你若讚美，神要工作，

使你所信能得，使你所信能得。

視聽——再唱信心的歌~churchinmarlboro

一月三十一日

讀經 太十六 13~28；屬天的啟示——基督、教會和十架道路。

重點 《馬太福音》十六章 13~28 節是此卷書中最重要的經節之一。請多化一點時間讀這段聖經和默想其中的啟示。

主在結束在加利利的工作而去猶太之前(十六 13~十八 35)，將門徒帶到該撒利亞腓立比的境內，在此主先向門徒發出了一個問題：「人說我人子是誰？」(13 節)。門徒根據群眾的認識，回答了四個答案：施洗約翰、以利亞、耶利米、先知中的一位。(14 節)。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(15~17 節)。「基督」，是受膏者的意思，是說到祂的工作；「活神的兒子」，是說到主的身位與祂的榮耀。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。(18~20 節)。關於基督與教會這偉大的啟示出來之後，主告訴門徒，祂必須往耶路撒冷去，要被釘死，並復活(21 節)。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(22~23 節)。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。

」。

【註】

「**教會建造的奧秘**」(16~19 節)

- (一) 教會建造的根基——這磐石——彼得所宣告的信仰：『耶穌是基督，是永生神的兒子』(16，18 節中)
- (二) 教會信仰的來源——不是出於人的指示，乃是天上父的啟示(17 節)
- (三) 教會建造的材料——你是『彼得(意思是石頭)』(18 節上)——重生後的『活石』(彼前二 5)
- (四) 教會的建造者——『我要。。。建造』(18 節中)——主自己
- (五) 教會的歸屬——『我的教會』——屬於主，不屬於任何人
- (六) 教會的權柄——『陰間的門不能勝過他』(19 節)

「**天國的鑰匙**」(19 節)——「鑰匙」乃權柄的表徵。彼得曾使用「**天國的鑰匙**」在五旬節那天(徒二 38~42)和在哥尼流家裏(徒十 34~48)，分別為猶太和外邦信徒，開了進入天國的門。「鑰匙」在原文是多數的，意指凡真認識基督和教會的人，就能開啟屬天的豐富，帶下屬天的祝福。因為主也已經把天國的鑰匙賜給了我們，並且等候我們去使用捆綁和釋放的權柄。

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)

鑰字 『**十字架**』(太十六 24)——基督的『**十字架**』包括三方面：受苦、被殺和復活，是為著我們的贖罪(彼前二 24)、稱義(羅四 25)、成聖(羅六 4)等。我們的『**十字架**』有兩方面：

- (一) 『**背起十字架**』——是指我們必須捨己，也就是『否認、拒絕、放下』自己的意思，求神的旨意滿足，叫我們天天能跟隨主。關鍵乃在於我們是否願意為主受苦，不顧惜魂生命，並不追求物慾享受，且順服祂的帶領，走祂的道路。
- (二) 『**與基督同釘十字架**』(羅六 6)——是指我們與基督聯合，歸入祂的死、與祂一同埋葬、與祂一同復活，叫我們過聖潔的生活。十字架對付「我們的所是」，也就是對付我們的『己』(加二 20)、『舊人』(羅六 6)、『罪性』(羅六 7)、『肉體』(加五 16)、『世界』(加六 14)等。關鍵乃在於我們要把這一個客觀方面已經成功的事實，取用成為我們今天主觀方面的經歷。

「為甚麼在神的子民中，真正被建造起來的不多？你看見聚會的很多，但建造起來的很少。原因就是人不願意擺上自己，逃避難處，不肯背十字架。哦！但願我們能看見，我們如此聚會的原因，乃是要有基督團體的彰顯。我們盼望祂能安居在我們中間，在我們中間祂得著滿足和安息。我們願意被建造在一起，但要一起被建造，就需要擺上自己，不逃避難處，並接受十字架。——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！」——江守道

綱要 本段是關於基督、教會和十架道路的啟示，可分為三段：

- (一) 基督的啟示 (13~17 節) ——是基督，是永生神的兒子；
- (二) 教會的建造與權柄(18~20 節) ——要建造這磐石上；陰間的權柄不能勝過；
- (三) 十字架的道路 (21~28 節) ——當捨己，背起十架，來跟從我。

核心啟示 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。若要有分於主的建造，讓我們甘心背起十架、捨己、跟從祂吧！

主耶穌在地上最後半年，主要是訓練門徒：(1)認識祂是基督，要建立教會(天國的實際)，(2) 知道祂將要受難並且將來要得榮降臨(太十六 16~20，21~26，27~28)，和(3) 跟隨祂走十架道路。而最感困難、卻是最重要的，是要門徒明白並接受十架道路，是唯一達到國度榮耀的路。在現今的世代中，我們是否按基督和教會的啟示，「撇下一切事物，背起十架跟耶穌，甘受藐視、厭棄、貧苦，一心跟主走窄路」(《聖徒詩歌》322 首) 呢？

「教會的根基是基督，但還要加上對基督的認識。今天的悲劇乃是：我們許多人在教會裡——或在許多所謂的教會裡——都缺乏了後者。我們沒有在裡面看見並認識基督。對我們來說，似乎祂是一位理論上和教義上的基督，而不是一位被啟示出來的基督。但理論不能勝過陰間的門，只有照著主耶穌所宣佈，有祂作根基，且對祂有認識的教會，纔能勝過它。我們或者已忘記了教會在地上的使命與託付。當我探訪西方的家庭時，有時候看見一個瓷碟不是放在桌子上用，而是懸掛在牆上，作為一個珍貴的裝飾品。今天許多基督徒也把教會當作類似的東西，僅僅懂得欣賞其外形上的完美。然而神的教會卻有其實際之功用，絕不是為著外表上的裝飾。若教會只有生命的外貌，在環境順利時，是好像足夠應付一切，但當地獄的權勢出動反對我們時，我們就深深知道，我們每一個人最急切的需要，就是直接從神那裡得著祂兒子耶穌基督的異象。在遇到試煉的日子中，只有這種第一手的屬靈認識，纔是靠得住的。」—— 倪柝聲

- 默想**
- (一) 「耶穌說，你們說我是誰」(15 節)？對主耶穌的認識，從古至今眾說紛紜。但最重要的是，我們是否對主有真實的認識呢？
 - (二) 「教會建造在這磐石上」(18 節)。彼得是小石(原文是彼特拉斯，Petros)，教會是建造在磐石基督(原文是彼特拉，Petra) (林前十 4) 的根基上。這說出我們要變化成為活石，作為建造教會的材料(彼前二 5)。我們是否讓這一個建造教會的啟示掌管我們？
 - (三) 「陰間的權柄不能勝過他」(18 節)。什麼時候教會建造在這磐石——基督上，就必勝過陰間的權柄。我們的教會是否是戰無不勝，無往不利的屬靈戰士(弗六 10~17) 呢？
 - (四) 「我要把天國的鑰匙給你」(19 節)。天國的鑰匙不僅交彼得，也交給其他門徒，亦交給我們。我們是否使用作見證的鑰匙，使人歸入基督(羅六 3) 呢？我們是否使用施浸的鑰匙，把人浸入三一神的名裏(太二十八 19)呢？
 - (五) 「你不體貼神的意思，只體貼人的意思」(23 節)。彼得憑他天然的愛心，以及人的意思，被撒

但利用，成了一塊擋路之石，攔阻主耶穌上十字架。我們是否體貼神的意思，遵行神的旨意呢？

(六) 「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我」(24 節)。我們是否願意天天背十字架跟隨主，經過受苦進入國度的榮耀呢？

(七) 「凡為我失喪魂生命的，必得著魂生命」〔原文直譯〕(25 節)。生命的喪失是因為人只注重世界物質。我們是否為著主的緣故，輕看今世的安逸，重看將來魂的滿足呢？

(八) 「人若賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢」(26 節)？在主耶穌的估價裡，人的生命(靈魂)比全世界都貴重。我們是否不愛世界短暫的享受，而寶貴生命呢？

禱告 親愛的主，使我明白並進入你偉大的啟示。賜我受苦的心志，助我一心跟你走窄路。

詩歌 【盡忠為主】(趙君影作詞，蘇佐揚譜曲)

1。我已撇下凡百事物，背起十架跟耶穌，
世上福樂、名利、富貴，本已對我如糞土。

2。主未虧我，主未負我，有誰甘甜如我主？
為何內心恐懼、戰兢，手扶犁頭向後顧？

3。往者已逝，前路當遙，主的恩典夠我用；
死蔭幽谷，主手牽扶，留此殘軀再盡忠。

4。四顧迷羊流離困苦，有誰同情有誰憐？
靈魂喪失日以萬計，神家荒涼到何年？

5。願主潔我、煉我、用我，餘下光陰勝於先；
盡心竭力討主喜悅，直到站在我主前。

視聽——[盡忠為主~churchinmarlboro](#)

二月一日

讀經 太十七 1~13 節；主耶穌改變形像。

重點 馬太十七章 1~13 節記載了主耶穌登山變像和下山時與門徒的對話。主在山上的變像，乃是屬天國度的預顯，也啟示了所有有分於國度的得勝者，要與主一同顯現在榮耀裏。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(1~3 節)。而彼得對主耶穌說他要為耶穌和兩位先知搭三座棚，但有一朵雲彩來，並有聲音由雲彩中出來說「這是我的愛子，我所喜悅的。你們要聽他」(4~5 節)。他們的反應是極其害怕，而主耶穌來安慰他們(6~8 節)。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(10)。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(11~12 節)。他們於是瞭解了「施浸約翰」就是「以利亞」(13 節)。

鑰 「他們舉目不見一人，只見耶穌在那裏。」(太十七 8)

節

鑰字

「不見一人，…只見耶穌」(太十七 8) ——彼得把主耶穌與摩西、以利亞並列一起，要為他們搭三座棚，每人一座，神卻把主耶穌分別出來，對他們說：「這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽祂」(5 節)。彼得看摩西、以利亞可以與主耶穌並列，神卻說，只有主耶穌是祂的愛子，是我們所當聽從的。神不喜歡人把祂的兒子與甚麼人並列。就是為神所大用、最忠心的人，如摩西、以利亞，神也不喜歡人把他們與祂的兒子並列。神叫我們尊崇、高舉的，只有祂的兒子。在祂兒子以外，神不叫我們有所高舉，有所尊崇。神不許我們把祂的兒子與人並列，與人同榮。所以，當彼得把摩西、以利亞擺在主耶穌同等的地位上時，神就立時把摩西、以利亞取去，使他們「不見一人，只見耶穌。」把主耶穌與人並列，是人常犯的一個通病。摩西、以利亞固然有他們的榮耀，但他們不過是神的僕人，惟有主耶穌是神的兒子。摩西在神的家中是盡忠的，以利亞在神的國裏也是忠心的。歷世歷代，有不少忠心、為神所大用的人，就是今日也有。神叫我們尊敬他們。但是，不只我們高舉他們過於主耶穌，是神所禁止的，就是我們把他們擺在與主耶穌同等的地位上，也是神所不許的。不只神不許人這樣作，就是那些向神真是忠心、為神所大用的人，他們也決不喜歡人高舉他們過於基督，或者把他們擺在與神的兒子同等的地位上。

在跟從主的道路上，神叫我們「只見耶穌」。如果我們看人，我們就要跌倒，就要灰心。因為人總是人，總有軟弱、總有灰心的時候。如果我們一直看摩西，我們就要像米利暗和亞倫一樣跌倒了(民十二章)。如果我們一直看以利亞，我們就要像他那樣灰心了(王上十九章)。如果我們一直「不見一人，只見耶穌」，我們就不會跌倒，也不會灰心。因為主耶穌是沒有軟弱的，是不會灰心的。「祂不灰心，也不喪膽」(賽四十二 4)。所以，神叫我們在跟從主的道路上「只見耶穌」。雖然希伯來書第十一章告訴我們許多有信心的人，但神沒有叫我們仰望他們，思想他們。那許多有信心的人，對我們不過是見證。神叫我們仰望的，思想的，只有主耶穌(來十二 1~3)。如果我們仰望祂，我們就不會跌倒；如果我們思想祂，我們就不會疲倦、灰心。如果我們仰望甚麼人，思想甚麼人，我們就要跌倒，就要灰心。但願我們在跟從主的道路上，「不見一人，只見耶穌」。——選

【註】有一個孩子，他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，以至在所知道的人中，沒有人能再幫助他。不久，聽說在紐約市有一位名音樂家，他就去拜訪他 — 那是一位退休的老人。他問：「老伯伯！你可以收我做學生麼？」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麼？」老人說：「自然可以。」老人傾聽著孩子彈了幾分鐘之後，他走來輕拍著孩子的肩膀說：「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。真正的音樂，是人類實際的故事，融化在人生的歷史裏。一天，老人說：「孩子，你成了。」他們租了一座大音樂廳，並向愛好音樂的人們宣佈了演奏的消息。那天晚上，大廳裏滿了人，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！」

	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，「不見一人，只見耶穌。」
綱要	本段記載主耶穌登山變像與下山教導門徒，可分為二段： (一) 變化山上的異象(1~8 節)——這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽祂； (二) 下山吩咐與教導(9~13 節)——人子也將要受他們的害。
核心啟示	在這段裡，我們看見主耶穌帶著祂最親密的門徒彼得、雅各和約翰，上了高山，然後在他們面前變了形像。在山上他們看見了主的榮耀(1~4 節)，聽見了父神『要聽他』的聲音(5 節)，也得著了主的撫慰(6~7 節)，最終他們經歷了『不見一人，只見耶穌』(8 節)。 現在讓我們來思想這件事的過程，究竟對我們具有何種意義： (一) 「只有耶穌」(2 節)：主「在他們面前變了形像」(2 節)，但彼得見了摩西與以利亞的出現(3 節)，他就建議主讓他搭三座棚：一座為耶穌，一座為摩西，一座為以利亞。立意雖佳，卻不合神的心意。律法和先知(摩西和以利亞)都是為引導人認識基督而存在的，他們雖然都非常重要，但都不能與主自己爭輝；我們必須讓祂在凡事上居首位(西一 18)。 (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」(5 節)。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	(一) 十二門徒對主都有經歷，惟獨彼得、雅各、約翰，因愛主有高峰的經歷。讓我們與主一同「上了高山」(1 節)，在屬天的境界裏，看見祂榮耀的彰顯吧！ (二) 主耶穌登山變像(2 節)，預表主再來時，在祂國度裡榮耀的異象。今天讓我們學習「只有耶穌」，「只聽耶穌」，「只見耶穌」吧！ (三) 主再提醒門徒，祂得榮須經被棄、受死與復活(9~13 節)。讓我們學習更多認識祂的道路，領會祂的心意吧！
禱告	親愛的主，求你我帶我上到高山，使我我「只有耶穌」，「只聽耶穌」，「只見耶穌」。
詩歌	【求主帶我上到高山】(《(生命诗歌)》222 首) (一) 求主帶我上到高山，給我只見你自己， 天上聲音給我聽見，新鮮空氣給我吸。 副：帶我上到更高之山，與你交通更親密； 更在靈中飲於活泉，更得享受你自己。 (二) 更高山上，更高亮光，遠超屬地的遮蔽； 生命之中與你同王，脫開掙扎的自己。

(三) 保守我在更高山上，向著標竿直往前；
直到模成你的形像，流露你愛和恩典。

視聽—— [求主帶我上到高山~churchinmarlboro](#)

二月二日

讀經 太十七 14~27 節；門徒下山面對挑戰。

重點 馬太十七章 14~27 節敘述了主耶穌下山後面臨人的需要(被鬼附的孩子) 和人的挑戰(納稅的問題)。門徒在山上雖然有了美好的經歷，主還要帶領他們下山，去面對他們的責任與挑戰，並繼續接受信心和處事智慧上的操練。當他們下山之後，有一個人來求主耶穌醫治害癲癩病的小孩，並陳明祂的門徒不能醫治小孩(14~16)。主感嘆這世代的不信又悖謬，並醫治了小孩，將其身上的癲癩鬼趕出(17~18)。門徒問主耶穌為何他們不能趕出鬼，主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(19~21)。接著，主第二次向門徒提到祂將要釘死與復活，門徒聽了極其憂愁(22~23)。到了迦百農，收丁稅的人來見彼得，問主耶穌是否要納稅(24)。「丁稅」是每個二十歲以上的猶太男子都必須付的聖殿稅，數目為半塊錢。彼得沒有問主，就回答收丁稅的人說『納』，進了屋子後，主就問彼得『君王是否向自己的兒子徵稅』(25 節)。而耶穌以是神的兒子，理應不必納此稅，不過因為怕絆倒收稅的人，主就命彼得釣魚得一塊錢以繳稅(26~27)。

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)

鑰字 「作你我的稅銀」(太十七 27)——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。

【註】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。

綱要 本章上半段記載門徒隨主登山，接受異象，本章下半段記載門徒跟主下山，面對挑戰，可分為二段：
(一) 趕鬼醫病(14~21 節)——若不禱告禁食，就不能趕鬼出來；
(二) 預言死而復活(22~23 節)——他們要殺害祂，第三日祂要復活；
(三) 納殿稅事件(24~27 節)——兒子可以免稅，但…拿去作我和我的稅銀。

核心啟示 在這段裡，我們看見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」。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？」此時，他竟不先去問主，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夠的，仍須將所看見的實際地應用在日常的生活中。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。這神蹟告訴我們當聽祂話而行，而祂也總是顧念到我們的需要。

- 默想**
- (一) 從主趕鬼治癒癲癩(14~21 節)，讓我們學習運用國度的權柄，憑信心禱告禁食吧！
 - (二) 從主預言死而復活(22~23 節)，讓我們學習和祂一同先受苦，也必和祂一同得榮耀吧！
 - (三) 從彼得釣魚得銀的神蹟(24~27 節)，讓我們學習凡事先問主，按祂的話而行吧！

禱告 親愛的主，求你教導我，在一切事上跟隨你、仰望你、聽從你、順服你！

詩歌 **【信而順從】**（《聖徒詩歌》161 首第 1 節）
當我與主同行，在祂話的光中，何等榮耀照亮我路程；
當我肯聽命令，祂就充滿我心，信而順服者主肯同行。
〈副歌〉信而順從！因為除此以外，不能得主喜愛，惟有信而順從。
視聽——[信而順從~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

二月三日

讀經 太十八 1~20 節；天國子民相互的關係。

重點 馬太第十八章是主對祂門徒的一次談話。談話內容論到天國子民相互的關係(十八 1~35 節)，而主題有兩個：頭一個是論誰為大(1~14 節)；第二個是論饒恕(15~35 節)。本章頭一部分是主耶穌回答門徒的問題——「天國裏誰是最大的」(1 節)？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 (1~4 節)；(2)為主名接待一個像這小孩子的(5 節)；(3)不絆倒一個小子(6~9 節)；(4)不可輕看小子裡的一個(10 節)；和 (5)不願一個小子失喪(12~14 節)。本章第二部分是論到天國子民對得罪他之人的態度和挽回弟兄的步驟(15~20 節)。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。

【註】特別值得我們注意的是，主耶穌在《馬太福音》中第二次提及『教會』一詞。第一次是在十六章 18 節論及宇宙教會的捆绑和釋放的權柄；在這裏十八章 17~20 節指的是地方教會同心合意的執行天國權柄。教會如何執行天國的權柄呢？當有兩三人同心合意的禱告，奉主名聚會，主就在那裏和祂的教會一同捆绑天上已捆绑的，釋放的天上已釋放的。(請讀倪柝聲弟兄所著的《教會禱告的職事》)

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)

鑰字 「回轉」(太十八 3)——原文是轉過來，指的是「改變方向和行為」。且這個希臘語動詞是被動式，表示是「被改變」而非「自己改變」。這表示不是我們自己所能作到的，而需要被出於神的力量來改變我們的生命和性情。當然，這種回轉絕不是出於外表的裝作。主的意思不只是指必須悔改重生，並且還要讓神的生命來改變我們的性情。主的話指明我們要「回轉」像「謙卑」小孩子，因為我們越「謙卑」，就越能讓神掌權，而越能讓神掌權的人，在天國裏也就是最大的。

綱要 本段是論到天國子民相互的關係，可分為四段：
(一) 彼此謙卑 (1~4 節)——凡謙卑像這小孩子的，在天國裡就是最大的；
(二) 彼此接待 (5~11 節)——凡接待這小孩子的，就是接待我；
(三) 彼此尋找(12~14 節)——天上的父不願意這小子裡失喪一個；
(四) 彼此挽回(15~20 節)——盡力挽回得罪你的弟兄。

核心啟示 在這段裡，我們看見當門徒特意來到耶穌面前問：「天國裡誰是最大的？」(1 節)，祂就叫一個小孩子來，使他站在當中，指著他的單純和謙卑說：「凡自己謙卑像這小孩子的，他在天國裏就是最大的，你們若不回轉變成小孩子的樣式，斷不能進天國！」(2~3 節) 什麼樣的人能進天國呢？很希奇，不是高傲驕奢像地上的王孫公子那樣的人，乃是像小孩子的人。在另一處，主也指著小孩子說：「在天國的正是這樣的人」(太十九 14)。

小孩子有什麼長處呢？

- (一) 主在這裡特別提到「謙卑」。我們一遇到大人，就覺得在大人裡面有驕傲、虛偽，不容易接近，尤其是有一點才能、本領，取得某種名利、地位的人，更有驕傲自滿之氣，令人感到不易接近。而小孩子卻天真，自然，沒有什麼架子，很容易與別人合在一起。所以在天國裡，沒有驕傲的人，只有謙卑像小孩子的人。越謙卑越受到歡迎和尊敬，而驕傲的人卻被人厭惡。我們不是等到進天國以後才謙卑，才變作小孩子的樣式，乃是現在就要回轉變作小孩子的樣式，像小孩子那樣的謙卑，為此我們要除去那驕傲的心以及能使我們驕傲的事。應當看別人比自己強(腓二 3)，不要自視勝過別人，高過別人，使自己有可以驕傲的根據。其實驕傲的人心中沒有安息，很怕失去他可以自誇的東西，而謙卑的人則十分平安、知足、喜樂、滿意。更重要的是神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人(彼前五 5)。所以應當甘心樂意作一個小孩子，受人的輕視，只討神喜悅就夠了(太十一 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，單純乃是找到了可可靠的對象，毫無保留的依從他。
- (三) 最後是小孩子的可塑性，也就是順服。有一個羅馬天主教修道院的院長曾這樣說，將孩子們交給我，讓我教導他們到七歲，七歲以後隨便你怎麼教導他們都無關緊要了。這句話完全正確。一個孩子還小的時候，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

- (一) 「你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國」(太十八 3)。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！
- (二) 「凡自己謙卑像這小孩子的，他在天國裏就是最大的」(太十八 4)。謙卑讓神掌權，在天國裏是最大的！讓我們回轉變成小孩子的謙卑、真誠、信靠、純真吧！
- (三) 「凡為我的名，接待一個像這小孩子的，就是接待我」(太十八 5)。每個小子的需要，就是主的需要！讓我們接待小子的一個，而不使人絆跌、不輕看他們吧！
- (四) 「你們在天上的父，也是這樣不願意這小子裏失喪一個」(太十八 14)。神深愛每一個小子，一個也不肯放棄！讓我們有天父關切祂每一個兒女的心腸吧！
- (五) 「若是你們中間有兩個人在地上，同心合意的求甚麼事，我在天上的父，必為他們成全」(太十八 19)。讓我們經歷彼此同心合意，與主同心、同在的禱告吧！

禱告

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

詩歌

【主阿，求你將我看】(《詩歌》第 311 首)

- 一、主阿，求你將我看，賜我甜美的簡單；靈中貧窮，心卑微，尋求猶如向日葵。
- 二、脫離作威的自己，脫離財奴之所倚，脫離顯揚的興趣，脫離受誇的私慾。
- 三、所有供我驕傲的，求你為我全拋棄；使我意志服你的，謙卑順服到死地。
- 四、使我回轉像嬰孩，將我智、力、全毀壞；只在你的光中行，只靠你的能力動。
- 五、倚在你愛的胸膛，好像斷奶的仰望；感到神賜的平安，充滿在我全人間。
- 六、讓我活在這姿態，天天滿出讚美來，如此到死也不變，但我等候你顯現。

視聽—— [主阿求你將我看~churchinmarlboro](#)

二月四日

讀經

太十八 21~35 節；無限的饒恕。

重點

本段的主題是論饒恕。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(21 節)。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」(22 節)。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(23~35 節)。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。他被下監不是因為所欠的

	債，是因他殘忍對待他的同伴。「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。
鑰節	【你不應當憐恤你的同伴，像我憐恤你嗎？】(太十八 33)
鑰字	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。
綱要	本段的主題是論饒恕，可分為二段： (一) 饒恕的次數(21~22 節) ——乃是到七十個七次； (二) 惡僕的比喻(23~35 節) ——你不應當憐恤你的同伴，像我憐恤你。
核心啟示	在這段裡，我們看見透過饒恕別人，而更深的經歷主的憐憫！ 「你不應當憐恤你的同伴，像我憐恤你嗎？」(太十八 33) 為饒恕人的比喻中心、焦點、教訓。若用現代錢幣推算，這個僕人欠王，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』(28 節)。他同伴的請求，和 26 節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。結果那人重新被王追討欠債。 主耶穌藉這比喻來說明，主既以恩典對待我們，我們也當以恩典對待別人。然而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。
默想	(一) 主饒恕人是無限的！試問我們的饒恕是屬人記賬式的饒恕，還是屬天無限的赦免呢？ (二) 主憐恤人是無盡的！試問神對我們的虧欠一筆勾銷，我們豈可不肯寬恕人呢？主既以憐恤我們，我們豈可待人寡恩呢？
禱告	親愛的主啊，求你教導我們心存憐憫，以饒恕代替積怨，多得著一個弟兄，成為同心禱告的同伴！
詩歌	【憐憫慈愛寬恕】(《聖徒詩歌 74 首》) 憐憫、慈愛、寬恕、溫柔又謙和； 為了罪人忍辱，甘負十架軛； 捨命、流血、受苦，為救失喪者； 這是基督耶穌，對祂你如何？ 視聽—— 憐憫慈愛寬恕~churchinmarlboro

二月五日

讀經 太十九 1~15；尊重婚姻和關懷孩子。

重點 馬太清楚地把主耶穌的職事分成兩個階段；前段在加利利(四 17~十八 35)，而後段在猶太地(十九 1~二十七 66)。十九 1~2 節，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(1~2 節)。接著，法利賽人以休妻的話題來試探主耶穌(3 節)。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(4~6 節)。但法利賽人卻用摩西之休妻規定來質問祂(7 節)。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(8~9 節)。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 (10 節)。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(11~12 節)。那時，有人帶著小孩子來到主耶穌那裏，要主給他們祝福，而門徒一定忘記了主曾經說過的有關小孩子的話(18:4~6 節)，就責備那些人(13 節)。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(14~15 節)。

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)

鑰字 「神配合的，人不可分開」(太十九 6)——婚姻是神設立的，尊重婚姻就是對神的尊重。但隨著年月過去，這美好的婚姻被魔鬼及墮落的人性破壞得面目全非。神的本意是要人藉著婚姻結為一體，永不分離；然而，人的罪惡本性令離婚變得無可避免。因此我們今天活在一個漠視婚姻關係的世代，這是因人的墮落，將神起初的定規全打亂了。所以神的女兒應回到神創立婚姻的「起初」(4 節)，持守真理的原則，成為這汗穢世代中的聖潔見證。

【註】「在法利賽人的觀念，耶穌所教訓我們「神所配合的，人不可分開」這話，和摩西准許休妻的吩咐，二者似乎互有出入，從表面上看來，這兩件事好像並不一致，其實不然，因為神是永不改變的，這並不是說，當初所禁止的，以後在神的眼中又變為合法，好像神是反復無常的。絕對不是如此！當主耶穌說：「但起初並不是這樣」時，祂就已斷然聲稱不管外面的情形如何改變，而神的旨意卻始終不變，也是從來不改變的。在這裡有一個很重要的屬靈原則，就是我們需要常常追求明白神的定規，而不是祂的准許。我們應該問一問自己，到底神當初的旨意是什麼。我們看事情，需要看其出自神心意那純潔源頭的本來面目，而不是看其以後因選民心硬而演變出來的現狀。」——倪柝聲

綱要 本段論尊重婚姻和關懷孩子，可分為二段：

(一)休妻和獨身問題(1~12)—— 神配合的，人不可分開；

(二)小孩子來的問題(13~15)—— 讓小孩子到我這裏來，不要禁止他們。

核心 本段從事情的表面，好像是主指導我們如何處理婚姻生活上的具體事。而事實上，主在這裡卻是叫我們去領會神起初造男造女的定規與目的：

啟示	<p>(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。</p> <p>(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。夫婦在生理、心理、心靈上都應追求並經歷那奧妙的合一。</p> <p>(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。</p>
默想	<p>(一) 神命定的婚姻，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？</p> <p>(二) 主樂意祝福小孩子！我們是否按主的心意，關懷和教養孩子，並帶他們到主面前來嗎？</p>
禱告	<p>親愛的主，祝福我的婚姻和兒女，讓我的家成為合你心意的家庭。</p>
詩歌	<p>【哦，完全的愛】（《聖徒詩歌 697 首》第 1 節）</p> <p>哦，完全的愛，遠超人心所想！</p> <p>在你寶座前，我們同禱祈：</p> <p>願他們相愛，到永遠無限量，</p> <p>在主裏合而為一永相繫。</p> <p>視聽——哦，完全的愛~churchinmarlboro</p>
<p>二月六日</p>	
讀經	<p>太十九 16~30 節；得永生和得獎賞。</p>
重點	<p>本段(太十九 16~30)記載一位少年人來問主耶穌，要做什麼才能得到永生；和彼得問主耶穌，他們將會得到什麼賞賜。論進天國的難處和得國度的獎賞，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(16 節)。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(17 節)。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 (18~20 節)。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(21~22 節)。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」(23~24 節)。門徒希奇說，「這樣誰能得救呢」(25 節)？主的回答很堅定，「在人這是不能，在神凡事都能」(26 節)。接著，彼得則問主耶穌：他門已經撇下所有跟隨耶穌，將會得什麼賞賜」(27 節)？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(28 節)。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(29 節)。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』(30 節)。</p>

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）
鑰字	<p>「在人」與「在神」（太十九 26）——人要進入天國，不止那少年財主覺得不能(22 節)，門徒也覺得不能(25 節)，連主耶穌也印證說，「在人」這是不能的。這還好「在神」，祂凡事都能。祂能將人所不能的，轉變為可能。祂將自己給了人，在人裏面加力，使人也「凡事都能作」（腓四 13）。</p> <p>【註】二 00 七年是馬禮遜從英國來中國傳福音二百週年。在二百年前，他不能直接從英國到中國，必須先到美國然後再到中國。當他在美國西岸上船時，船長看到這個大概二十來歲的青年人，就與他交談。當船長知道馬禮遜要去中國傳福音時，就以為他在開玩笑，說：「就憑你這個年輕人，能夠到古老、偏見、拜偶像的中國嗎？你能夠改變那裡的情形嗎？」馬禮遜回答說：「我不能，神能！」</p>
綱要	<p>本段記載主耶穌回答少年人和彼得的問題，並指出進天國的難處和得國度的獎賞，可分為二段：</p> <p>(一)得永生的問題(16~26 節)——『這一切我都遵守了；還缺少甚麼呢？』</p> <p>(二)得賞賜的問題(27~30 節)——『我們已經撇下所有，將來要得甚麼呢？』</p>
核心啟示	<p>在這段裡，我們看見『一個少年人』來見主耶穌。如果參考路加十八 18，我們得知他是一個『官』。雖然這少年官知道何者為他所應當做的，心中也非常愛慕天國，但他卻揀選了世人的道路，結果憂愁愁地走了。我們可以從這少年官身上，看到進入天國的攔阻與途徑。</p> <p>(一) 進入天國的攔阻：</p> <p>(1) 「靠我」的攔阻(16 節)——對於少年財主官而言，他羨慕天國，追求永生；但他盼望「靠我」做善事得永生。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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(二) 進入天國的途徑：</p> <p>(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。</p> <p>(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)。</p>
默想	<p>(一) 馬太十九章論到人進天國：(1)必須勝過疾病的難處(1~2 節)；(2)必須勝過情慾的難處(3~12 節)；(3)必須勝過驕傲的難處(13~15 節)；和(4)必須勝過貪財的難處(16~26 節)。每一個</p>

人進天國的攔阻都不盡相同，而我們的攔阻是什麼呢？

- (二) 「耶穌說：『你若願意作完全人，可去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上，你還要來跟從我』」(太十九 21)。愛主無保留，順服無底線。我們是否愛主過於愛一切(十 37~38)，願為主捨棄心愛上好呢？
- (三) 「那少年人聽見這話，就憂憂愁愁的走了；因為他的產業很多」(太十九 22)。愛錢財過於愛主的，將陷入憂憂愁愁的一生中；但愛主過於愛一切的人，將有滿足喜樂的一生(來十 34)。我們的選擇是什麼呢？
- (四) 凡為我的名撇下…，必要得著百倍，並且承受永生」(太十九 29)。要得國度的賞賜，須先除去心中的偶像，為主撇下一切進入天國的攔阻。我們可知否跟隨主，今世就能得著豐滿的享受和喜樂(可十 30)，來世得著永遠生命的福樂(路十八 30) 呢？

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

詩歌 【祂為我開路】(唐蒙恩，Don Moen)
祂為我開路，當我走到路盡頭，
祂的作為雖難測度，祂必為我開道路，
祂是我的主，領我走過死蔭谷，
賜愛與能力在每一天，祂必開道路。
祂必領我經過曠野中的道路，
我將看見沙漠中祂開江河。
天地將要廢去，祂的話語卻長存，
祂今日要成就大事。
視聽——[祂為我開路~churchinmarlboro](#)

二月七日

讀經 太二十 1~16 節；葡萄園作工的比喻。

重點 馬太二十章 1~16 節記載葡萄園的比喻。這是主耶穌所講的第八個天國的比喻，使我們看見天國的工作、工人與得國度獎賞的原則。天國好比是園主呼召工人進入葡萄園工作，與工人講定一天工資為一錢銀子(1~2 節)。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(3~10 節)。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」(11~15 節)？『紅眼』是指因嫉妒而心生怨恨。而這是他願意向人施恩的權利，別人能說什麼呢？祂的結論就是：「在後的要在前，在前的要在後」(16 節)。

【註】如果我們把十九 26~30 節中主耶穌的話，和二十 16 節的話相聯起來，就能看出這裡的比喻

就是『針對在後的將要在前』的詮釋。在這個比喻中，神就是園主，我們就是工人。這段話催促我們善用每一刻的機會，盡心竭力，使我們能與忠心者同得賞賜。這一段話也是一個警告，不要為以往的作為和成就而感到優越，以為所得的報賞也一定比別人大。對於我們每一個人，我們能在教會中生活、事奉，全是神的憐憫，並非我們配得。看見別人蒙更多、更大恩典及祝福，我們只當敬拜主，不應紅了眼。

鑰節 「約在酉初出去，看見還有人站在那裏，就問他們說：『你們為甚麼整天在這裏閒站呢？』」（太二十 6）

鑰字 『酉初』（太二十 6）——在那時猶太地的市場，人們清早就在那兒等人雇他們去工作，下午六點是散工的時候。約在『酉初』（下午五點鐘），主看見還有閒站的人，問他們說，「你們為甚麼整天在這裏閒站呢」？他們的回答是「因為沒有人雇我們」。他們先前未作工的原因，是因為沒有機會。祂為他們創造了機會，打發他們進入祂的葡萄園工作。『酉初』就時代而言，是指恩典時代的最晚期，也就是這末世的時候，因此我們必須特別殷勤作工；因為還有一點點時候，那要來的就來，並不遲延（來十 37）。

【註】中文所譯時間(和合譯本，新譯本)與猶太人原來時間對照如下：

中國時間	猶太時間	經節
巳初——上午九時	上午——第三時	太二十 3
午正——中午十二時	午正——第六時	太二十 5，約十一 9
未時——下午一時	下午——第七時	約四 52
申初——下午三時	下午——第九時	太二十 5，二十七 46
申正——下午四時	下午——第十時	約一 39
酉初——下午五時	下午——第十一時	太二十 6

綱要 本段葡萄園的比喻，是論到事奉工作與得國度獎賞的關係，可分為二段：
 (一) 園主僱人作工(1~7 節) ——『你們為甚麼整天在這裏閒站呢？』
 (二) 園主給人工錢(8~16 節) ——『因為我作好人，你就紅了眼麼？』

核心啟示 在此比喻中，主人一共五次僱工人葡萄園工作。有人工作了十二個小時，有人只工作了一小時，結果所有工人的工價是一樣的。在人看的確是不公平的，然而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！

葡萄園的比喻使我們看見天國的工作、工人與得國度獎賞的原則：

(一)主呼召人進天國作工(1~7 節)

(1) 天國的工作需要人的配合 (1~2 節)。葡萄園的工作需要工人，同樣天國的工作也需要工人。我們不只作「兒子」來繼承神的產業。我們也作「工人」來管理經營神的產業。

(2) 主為每一個人創造機會(1~7 節)。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。

(二) 三種類型的工人(8~16 節)：

- (1) 為工資而作工的工人——『清早』所雇工人。為工錢進入事奉的人，容易陷入比較、埋怨、不滿面。單為工主進入工場，心存感恩，努力工作，神不但不虧待，而且厚待這樣的人
- (2) 不計較工資的工人——『巳初、午正和申初』所雇工人。我們能在教會中生活、事奉，全是神的憐憫，非我們配得。看見別人蒙更多、更大恩典及祝福，我們只當敬拜感謝主，不應紅了眼(15 節)。
- (3) 懷感恩的心作工的工人——『酉初』所雇工人。得國度的獎賞，不是根據事奉的長短與多寡，乃是根據事奉的存心與態度。所有工人無論早進晚進，願我們以感恩的心來事奉主。
- (4) 天國獎賞的原則——主「願意」(14 節)。主「願意」(14 節)「作好人」(15 節) 向人施恩。主的恩典並不違反祂的公義，卻超過祂的公義。對於我們每一個人，這一比喻催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。

- 默想**
- (一) 「因為天國好像家主，清早出去雇人，進他的葡萄園作工」(太二十 1)。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？
 - (二) 「你們為甚麼整天在這裏閒站呢」(太二十 6)？主為每一個人創造服事的機會，讓我們快贖回光陰，不要閒站吧！
 - (三) 「約在酉初雇的人來了，各人得了一錢銀子」(太二十 9)。當主再來時要獎賞各人，讓我們懷感恩的心，不要埋怨吧！

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

詩歌 【盡忠為主】(趙君影作詞，蘇佐揚譜曲。第 5 節)

願主潔我、煉我、用我，餘下光陰勝於先；

盡心竭力討主喜悅，直到站在我主前。

視聽—— [盡忠為主~churchinmarlboro](#)

二月八日

讀經 太二十 17~34 節；主的道路、榜樣和慈心。

重點 本段(二十 17~34 節)記載主耶穌第三次提示祂要受難(17~19 節) 及啟示祂捨命服事人的榜樣(20~28 節)，和祂醫治兩個瞎子的事蹟(29~34 節)。主在往耶路撒冷的路上(二十 17~二十一 11 節)，再次把十二個門徒帶到一邊，第三次告訴他們祂的釘死與復活(17~19 節)。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(20~21 節)。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(22~23 節)。這兩門

徒的舉動導致其他門徒的惱怒(24 節)，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，29~34 節記載他們出耶利哥的時候，兩個瞎子坐在路旁，聽見耶穌經過，就喊叫要主耶穌可憐他們。眾人責備這兩個瞎子，不許他們作聲。然而祂「動了慈心」(34 節)，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；門徒因為瞎眼，不認識神國的事，所以彼此爭著要為大，主乃在此醫治他們。

【註】

(一) 【天國裏的地位】

- (1) 求天國裏地位的人，不知道自己所求的是甚麼(20~22 節上)
- (2) 在得天國裏的地位之前，必要先喝『杯』(22 節下~23 節上)
- (3) 天國裏的地位是：神為誰預備的，就賜給誰(23 節下)
- (4) 世界上的地位是在上的操權管束在下的；天國裏的地位卻不可這樣(24~25 節上)
- (5) 天國裏的地位是誰願為大、為首，誰就作眾人的用人和僕人(25 節下~27 節)
- (6) 天國裏的地位不是要受人的服事，乃是要服事人(28 節上)
- (7) 天國裏的地位是要『捨命』以服事人(28 節下)

(二) 【瞎子蒙恩的原因】

- (1) 抓住機會——聽說耶穌經過，就喊著說。。。 (30 節)
- (2) 不顧攔阻——眾人責備他們，不許他們作聲，他們卻越發喊著說。。。 (31 節)
- (3) 直言求告——他們說，主阿，要我們的眼睛能看見(33 節)

(三) 馬太記載「有兩個瞎子坐在路旁」，馬可和路加福音均只記載『一個瞎子』，馬可福音更提到他的名字是『巴底買』(參可十 46；路十八 35)，或許是因為巴底買的態度比較積極，所以其他兩卷福音書只提到他。《馬太福音》乃在『見證』耶穌是大衛的子孫，是彌賽亞，故提到『兩個』瞎子，因為『二』在聖經裏含有『見證』的意義。另外『兩個』瞎子有其屬靈的含意。換句話說，這『兩個』瞎子就是代表門徒；門徒因為瞎眼，不認識神國的事，所以彼此爭著要為大，主乃在此醫治他們。

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)

鑰字

「正如人子來」(太二十 28) ——本節宣告的偉大真理，祂來是要藉著受苦，以自己的性命服事給人(可十 45；腓二 8)，使多人得著救贖。主也要我們學習祂的榜樣，不在意自己的地位和權力，肯降卑自己作眾人的奴僕(腓二 5~9)；甘願犧牲自己的生命，隨時準備服事人、供應人。

【註】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？

綱要 本段記載主的道路、榜樣和慈心，可分為三段：

- (一) 十架道路的提示(17~19 節)——釘祂在十字架上，第三日要復活；
- (二) 主服事人的榜樣(20~28 節)——人子來要服事人，並捨命作多人的贖價；
- (三) 主醫治兩個瞎子(29~34 節)——動了慈心，摸他們的眼睛。

核心啟示 在這段裡(20~28 節)，我們看見門徒互爭為大，因此主矯正門徒，並告訴他們服事人的正確態度。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。這位母親自以為她的兒子跟隨耶穌已經跟得夠久了，應得此大位。她和她的兒子所求的不如下文中兩個瞎子所求的。在此我們也看見，其它門徒因為雅各和約翰企圖奪取高位而紛爭與惱怒。門徒撇下一切來跟隨主，受主教導三年多，可是現在心中還是充滿個人的野心、地位、成就。他們只想要得高位，卻不是想要服事人；他們想要被多人服事。可見世界、名利、地位是很難從人身上脫掉的。

主矯正他們，對他們說：「人子來不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」(28 節) 我們的主是天國的王。神立祂作天國的王不是因為祂是父懷裡的獨生子，而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

- (一) 主再三提起十字架的道路，祂要被人戲弄、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呢？
- (二) 西庇太兒子的母親，求主叫她的兩個兒子，一個坐在祂右邊，一個坐在祂左邊。我們所求的是什麼？是求神的國和神的義，還是為自己求好處呢？
- (三) 在教會裏，我們是否能體會主所說的「領袖必須作眾人的僕人」呢？我們是否能夠逃離爭權、爭領導地位的陷阱呢？
- (四) 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？
- (五) 兩個瞎子不顧人的攔阻，終蒙憐憫，得以跟從主。我們是否得主醫治？裡面是否真看見了主，而輕看十字架的苦難，願忠心跟從主，走榮耀的十架道路？

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

詩歌 **【但願耶穌的美麗從我顯現】**(《聖徒詩歌》278 首)
但願耶穌的美麗從我顯現—耶穌所有清潔、溫柔與甘甜。
求你用你聖靈，前來煉我性情，直至耶穌的美麗從我顯現。
視聽—— [但願耶穌的美麗從我顯現~churchinmarlboro](#)

二月九日

讀經 太二十一 1~22 節；主耶穌進耶路撒冷。

重點 馬太二十一章 1~22 節是記載主耶穌最後一次進入耶路撒冷。而從本章開始，我們要研讀主在地上最後一週所盡的職事，以及所受各種人的試驗。時間雖然短，但這幾天耶穌說了很多很重要的話，做了很多很重要的事。每句話、每件事與我們都有密切的關係，我們應仔細地去思想、去領受。頭七節記載祂進入耶路撒冷之前的準備。從 8~11 節，所記的是祂進城受到百姓的熱烈歡迎。在祂主宰的權柄之下的預備，主耶穌要兩個門徒去牽驢和驢駒過來，這件事情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(1~5 節)。門徒照耶穌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(6~9 節)。耶路撒冷城為主耶穌而驚動，可惜眾人看祂並不是彌賽亞，而只是一個加利利拿撒勒的先知(10~11 節)。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」(12~13 節)。主在殿裏行醫治瞎子、癩子的神蹟，及小孩對神的讚美，引起了祭司長和文士的惱怒，而主引用詩篇第八篇二節的話，證明祂就是詩篇第八篇所預言的那位道成肉身的救主(14~16 節)。於是主離開他們，夜宿於伯大尼(17 節)。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(18~19 節)。從預表來說，無花果樹是指當時神的以色列子民(耶二十四 2, 5, 8)，主渴望從他們得著果子使祂滿足，然而他們只有外面的儀式，卻沒有事奉的實際能滿足祂。自此，主棄絕了他們，直等到他們悔改。門徒訝異於無花果樹居然立刻枯乾(20 節)。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 (21~22 節)。

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)

鑰字 『我的殿』(太二十一 13)——『殿』原文是『神聖的處所(sacred place)』，指包括聖殿本身，並其四圍和院子的全部地區。而這裡的『殿』(12~13 節)指的應該是「外邦人院」，是開放給外人敬拜用的院子。主耶穌在開始作工之時，曾潔淨一次聖殿(約二 13~17)；此處是發生在祂被釘十字架前數日的第二次潔淨聖殿。第一次祂稱殿為『我父的殿』(約二 16)，因祂是以神兒子的資格來潔淨聖殿；此處祂則稱『我的殿』，因祂是大衛的子孫，以王的資格來潔淨聖殿。13 節是主把賽五十六 7 和耶七 11 兩段經節合成一句，解釋祂潔淨聖殿之舉。因為祂的殿應該是『禱告的殿』，是人與神交通、和神同工，讓神得著榮耀的地方；而之處如今却成了『賊窩』，被一班在殿裏作買賣的人，搞得烏煙瘴氣，使神無法在這樣的殿裏得著安息。

【註】當時聖殿的祭司允許商人在聖殿的外邦人院作買賣，售賣獻祭用的牛羊鴿子及其他祭品；又因聖殿不收希臘和羅馬的錢幣，猶太人繳納殿稅或奉獻，須用指定的希伯來錢幣(出卅 13~15)，故有兌換銀錢的人，為那些外來朝聖者提供方便。這類買賣商業行為，表面看似似乎並無不妥，但實際上下列嚴重的弊端：(1)因買賣是在聖殿的範圍內進行，神聖之地因而被玷污；(2)佔用外邦人的院

	子，剝奪了外邦人敬拜神的權利；(3)因祭司和商人勾結串通，祭司給予商人各種方便(例如祭牲未嚴格檢驗，有瑕疵者也予通融)，商人高價剝削，而祭司可以由其中獲利。
綱要	本段記載主耶穌進入耶路撒冷，所作的三件事，可分為三段： (一)騎驢駒進耶路撒冷城(1~11 節) ——和散那歸於大衛的子孫，奉主名來的，是應當稱頌的； (二)潔淨聖殿(12~17 節) ——我的殿必稱為禱告的殿； (三)審判無花果樹(18~22 節) ——那無花果樹就立刻枯乾了。
核心啟示	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』(3 節) 時，這驢駒就成為主人耶路撒冷的座騎。 「那人必立時讓你們牽來」(3 節)，『那人』就是驢和驢駒的主人(路十九 33)。我們原來是在這世界的主人手下，被世上的事和罪惡捆綁住了，但有一天，主那權能的話臨到我們身上，我們立刻就從黑暗的權勢底下得著釋放，而歸給主用。所以不要緊緊綁住我們的驢駒、我們的兒女，甚至我們自己，總要解開；不但要解開，還要牽到主那裡去。我們是否受事業、學業、家庭、興趣……捆綁，以致難以被主使用呢？ (二) 潔淨聖殿 (12~17 節) ——這是主第二次潔淨聖殿。兌換銀錢……賣鴿子」，兌換庫幣、賣祭物，的確便利對神的敬拜。但人來聖殿是為贖罪，這些不公義的買賣卻陷人於罪，使人對獻祭輕忽，是例行公事，虛應故事一番。結果，人不但未被帶到神面前專心尋求祂——禱告，反倒沾染汙穢——成了賊窩。主耶穌潔淨聖殿之舉，表明主不容許祂的殿沾染任何汙穢。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呢？ (三) 審判無花果樹 (18~22 節) ——猶太人收穫無花果有兩，第一次在六月，另一次則在九月。當葉子茂盛時，樹上有先熟的無花果，是第一次的收穫，然後有第二次後熟的收穫。因此主才到樹前找，否則主不會去尋。可惜主耶穌見到這棵樹，滿了枝葉，卻沒有果子，正顯示出此樹的病態。從預表上說，那棵無花果樹指當時的猶太人(耶二四 5, 8, 路十三 6~9)，空有宗教的儀式、節期、外表，卻毫無生命的果實，也沒有事奉的實際，所以主棄絕他們，直等到『樹枝發嫩長葉』(太二四 32) 以後，就是他們悔改，轉離過犯的時候，再接納他們(賽五九 20, 羅十一 23)。在我們的教會中，是否充滿空有枝葉，沒有果子的信徒呢？而我們的生活是否有敬虔的實際(提後三 5) 呢？我們是否時常有生命的流露，而結果子而生命不枯乾(約十五 2, 6) 呢？
默想	(一) 主騎驢駒進耶路撒冷城(1~11 節) 說出宇宙君王也要用我們! 當「主要用牠」(3 節)時，我們的態度如何呢？讓我們今天謙和順服，隨時候命吧！ (二) 主潔淨聖殿(12~17 節) 說出我們也要被祂清理乾淨! 身為神的殿(13 節)，在我們裏面是否潔淨呢？讓我們與祂交通，讓祂在我們的生命中作王，管理們我的一切吧！ (三) 主審判無花果樹(18~22 節) 說出祂對我們也有期望! 作為神栽種的樹(19 節)，在我們身上是否結美果呢？讓我們結出生命的美果，讓祂滿足吧!
禱	親愛的主，求你潔淨我，並在在我的裏面作王，管理我的一切，以致我的禱告無阻隔地達到你的面

告 前；在生活中使我能結生命的果子，使你得飽足、得安息。

詩 【我以禱告來到你跟前】(詞/曲：吳華樂作)

我以禱告來到你跟前，我要尋求你，
我要站在破口之中，在那裡我尋求你。
主我是軟弱及無助，你卻是我的力量，
以你親切的手引導我，那就是我的得勝。
副歌：每一次我禱告，我搖動你的手，
禱告做的事我的手不能做，
每一次我禱告，大山被挪移，
道路被鋪平，使列國歸向你。

視聽—— [我以禱告來到你跟前~churchinmarlboro](#)

二月十日

讀 經 太二十一 23~46；重要的轉變。

重 點 馬太二十一 23~二十二 46 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質問祂。在二十一 23~27 節，當主進到殿裏施教之時，我們看見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(23 節)。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(24~26 節)？這些宗教領袖不敢回答，因此主用智慧塞住了他們的口 (27 節)。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的問題(28~32 節)。其次，在那個葡萄園的園戶殺了園主的兒子的比喻中(33~46 節)，主說出家主派僕人們去收租金(果子)，結果僕人們被園戶打、凌辱、甚至殺害(34~36 節)。家主於是派自己的兒子去收租金，本以為園戶會尊敬他，結果反而被園戶所殺(37~39 節)。結果家主來除滅園戶，將葡萄園轉租給別人(40~41 節)。藉著這個比喻，祂定罪他們(1)霸佔葡萄園，侵奪神的主權；(2)逼迫、殘害神的眾僕人；(3)不尊敬神的兒子，並且暴露他們想殺祂的真正的動機。同時也啟示出祂是猶太匠人所棄的房角石(詩一百十八篇 22~23 節)，而猶太人則因棄絕祂而絆跌且跌碎，並鄭重的宣告『神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓』(42~44 節)。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(45~46 節)。

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 字 『那能結果子的百姓』(太二十一 43) ——是指願意悔改歸向主耶穌的外邦人，他們是神新的百姓，就是教會。在本段兩個兒子的比喻中，主定罪猶太教首領和百姓的頂撞，卻不肯悔改的態度；其次，在那個葡萄園的園戶殺了園主的兒子的比喻中，祂定罪他們的動機。因此，神懲處這班頑梗悖逆的人，局部應驗於主後七十年，羅馬太子提多率兵摧毀耶路撒冷城；而全面的應驗，則要等到將來大

	<p>災難時期（啟十一 2）。神現今已把祂屬靈的產業轉交給我們，我們千萬不可重蹈覆轍：聽命卻不遵行遵行神的旨意，侵奪神的主權、逼迫神的僕人。凡不尊重主權柄的人，必失去神的託付。</p>
<p>綱要</p>	<p>本段記載主耶穌以兩個比喻，來回答祭司長和長老所問祂權柄來源的問題，可分為三段：</p> <p>(一) 質問耶穌權柄來源(23~27 節)——我不告訴你們我仗著甚麼權柄作這些事；</p> <p>(二) 兩個兒子的比喻(28~32 節)——這兩個兒子，那一個是遵行父命；</p> <p>(三) 兇惡園戶的比喻(33~46 節)——神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓。</p>
<p>核心啟示</p>	<p>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</p> <p>(1) 「葡萄園」代表神的選民(賽五 7)；</p> <p>(2) 「家主」代表栽培以色列的神；</p> <p>(3) 「園戶」就是猶太人的宗教領袖；</p> <p>(4) 「僕人」就是神所差遣的眾先知；</p> <p>(5) 「園主的兒子」就是主自己；</p> <p>(6) 其他園戶——就是主的教會。</p> <p>園戶把園主的兒子「推出葡萄園外」殺掉，指出耶穌是在耶路撒冷城外被殺的。主耶穌還引用了詩篇一百十八篇 22 節的話，暗示比喻中的預言，將要在祂自己身上應驗了。因祂乃是「這石頭」(42, 44 節)。對於猶太教領袖，主被他們棄絕，成了匠人所棄的石頭(42 節上)；而對於不信的猶太人，祂乃是絆跌人的石頭(賽八 14~15；羅九 32~33；林前一 23；彼前二 8)。對於教會，主雖被猶太人厭棄，卻成了『房角的頭塊石頭』(42 節下；詩一百十八 22；徒四 11)，就是用以建造教會(房)最基本、最重要、連絡全體的房角石(賽二十八 16；弗二 20~21；彼前二 4~7)。當主再來的時候，對於不信祂的，主乃是審判人的石頭，人要被祂這塊石頭所毀滅(44 節上)；對於列國政權主乃是砸人的石頭(但二 34~35, 44~45)，「這石頭掉在誰的身上，就要把誰砸得稀爛(44 節下)」。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。</p>
<p>默想</p>	<p>(一) 質問主耶穌權柄來源(23~27 節) 指出人不信和敵對的問題。我們是否尊重祂的權柄？</p> <p>(二) 兩個兒子的比喻(28~32 節) 指出人言與行的問題。我們是否口是心非，口說一套，心想一套，行出來又是一套嗎？</p> <p>(三) 兇惡園戶的比喻(33~46 節) 指出人肯不肯交果子的問題。我們是否是忠誠可靠的園戶，而按時交果子嗎？</p>

禱告 親愛的主，幫助我們能結果子，以承受你的國。

詩歌 【溪邊的樹】(《天韻詩歌》溪邊的樹專輯)
他像一棵樹在溪水旁，
哦！按時結果子葉子不枯乾，
因他一切所行主要使他順利，一切所行主要使他順利。
不從惡人的計謀謀，不站罪人的道路，
不坐褻慢的座位，不喜愛愚昧的行為，
惟喜愛神的律法，晝夜不住的思想，
這人便為有福，便為有福。
視聽——[溪邊的樹~YouTube](#)

二月十一日

讀經 太二十二 1~22 節；宴席的比喻和納稅的問題。

重點 當祭司長和長老們不懷好意地挑戰主耶穌的權柄時，主用了三個比喻來回答他們的提問(二十一 23~二十二 14)。馬太二十二章 1~14 節是主以第三個娶親宴席的比喻，再次敘述猶太人棄絕主，故神將救恩轉賜給外邦人。這個比喻是主耶穌所講第九個天國的比喻，指出天國像王擺設娶親的筵席，打發僕人去請客人赴宴。注意其中的三次邀請，首先，他派僕人親自預先邀請客人，但客人不肯來(1~3 節)。他又打發其他僕人去請客人，說明自己已經預備妥當，請他們來赴宴，卻遭他們毅然拒絕(4~6 節)。那些被請的人有些不理會；有些忙於農務和生意；有些凌辱或殺害王的僕人。王勃然大怒，並且派兵毀滅兇手，燒燬他們的城(7~8 節)。第三次王要僕人四處去找人來赴宴，直到筵席上座無虛席(9~10 節)。王發現賓客中有人沒有穿禮服，就質問他為何衣冠不整地赴宴，那人無言可答，王便派人把他丟在黑暗裏，叫那人哀哭切齒(11~13 節)。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，其目的是要把祂困於當時的政治紛爭中(15~17 節)。若果祂說應該上稅，便會引起群眾不滿，認為祂對神不忠；反之，祂就會以反羅馬政府的罪名被逮捕入獄。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」(18~21 節)。這樣，祂智慧地避開了這項敏感的政治性爭論，而要陷害主耶穌的人聽見就覺得希奇，離開祂走了(22 節)。

鑰節 「因為被召的人多，選上的人少。」(太二十二 14)

鑰字 「因為被召的人多，選上的人少」(太二十二 14)——這句話可能概括了兩班人。首先，那些去照看田地、作買賣的人曾被神邀請，但沒有被選上。其次，被召的賓客或後來『沒有穿禮服』的人。所以，『沒有穿禮服』的人有兩種解釋：第一，掛名的基督徒很多，但真正得救的人就少；第二，信

主得救的人很多，但得勝的人就少。如果是後者，那麼『被召』是指接受救恩(羅一 7；林前一 2；弗四 1)，『選上』是指得賞賜。因此許多解經家認為，那個『沒有穿禮服』的人，乃是指已經得救，卻是失敗的基督徒。在千年國度時，而沒有資格享受為得勝的基督徒預備的那個婚筵，而要在外邊的黑暗裏受神的懲治(二十五 30)。

【註】『禮服』究竟指甚麼？按著那時風俗，主人會為賓客預備參加婚宴的『禮服』。當時這些賓客都是直接從路上邀請來赴席的(9~10 節)，因此不可能穿著『禮服』。無疑地，主人為所有赴席的客人準備了婚宴用的禮服。『衣服』在聖經裏代表『義行』(啟十九 8)。這『禮服』就是神為我們預備好的『那上好的袍子』(路十五 22)，也就是基督自己作我們的義袍(賽六十一 10)。

綱要 本段記載主耶穌所講的娶親宴席的比喻，和回答納稅給該撒的問題，可分為二段：

(一)娶親宴席的比喻(1~14 節)——各樣都齊備，請來赴席；

(二)納稅給該撒的問題(15~22 節)——該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。

核心啟示 二十二章 1 至 14 節的娶親筵席比喻非常有意義。但它並不是一個比喻，而是兩個；如果我們把它們分開來看，可能更容易和較全面的把握住其意義。

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

(1) 不肯來的人(3 節)：有分於筵席與否，全在於被邀的人『肯不肯』來；求主給我們一顆『肯』的心，因為這是享受屬靈豐富的先決條件。如尚未得救，現在肯不肯領受基督的救恩？

(2) 不理的忙人(5 節)：忙到田裏去從事農耕，忙做買賣，忙讀書，忙打球……。忙不是壞事，但若因忙而忽略永恆，這損失何等大。

(3) 反對的惡人(6 節)：定意背叛，不但不理天國的邀請，更動手凌辱、殺害這些帶著愛的使命的僕人。這是歷代迫害基督徒的一班人。

(二) 有沒有穿禮服——是得勝的問題 (11~14 節)。當時這些賓客都是直接從路上邀請來赴席的(9~10 節)，因此不可能穿著禮服，惟一合理的解釋，便是主人也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。11 節裏面的「沒有穿禮服」，和 12 節裏面的「不穿禮服」，原文不相同。文生(Vincent)解釋，在希臘文中頭一個「沒」有穿，是指一件事的事實，而這裏第二個「不」穿，是出於他的決定，是明知的不穿。『沒有穿禮服』的人，乃是指失敗的基督徒，行事為人沒有與蒙召的恩相稱(參弗四 1)，也就是沒有『披戴基督』(羅十三 14；加三 27)。由於將來國度的喜樂和榮耀，是為得勝的基督徒預備的；而失敗的基督徒因沒有憑著基督過得勝的生活，在千年國沒有資格享受那個婚筵，以致暫時要在外面的黑暗裏受管教(13 節)。蒙恩之後，我們有否純潔自己？有沒有披戴基督的救恩？

【註】據說，多年之前，有兩個人經過一個大沙漠，看見兩句希奇古怪的話：『帶去的人要後悔，不帶去的人也以後悔。』二人弄得莫明其妙，如同墜入五裡霧中。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

	<p>想，要求出一個所以然來。帶沙的人說：『到底是什麼意思呢？』順手掏出他帶的一把沙來，回家仔細一看，卻是一些金鋼石。他的同伴說：「我希望也有一些。我真後悔沒帶一些回來。」那一個人也面帶懊喪的表情說：「是呀，我也後悔，為什麼不多帶一些呢！」到那日信主的人要後悔信得太遲，沒有好好為主作工；未信主的人要後悔未信以致沉淪。</p>
默想	<p>(一) 娶親宴席的比喻(1~14 節)指出被邀的人『肯不肯』來，這是享受屬靈豐富的先決條件；而『穿禮服』是配與不配享用豐盛筵席的關鍵。對赴天國的筵席我們的態度如何？我們有沒有預備禮服赴筵呢？</p> <p>(二) 納丁稅的問題(15~22 節)指出我們的時間、生命、力量、才幹、恩賜、金錢……是歸給凱撒或是歸給神呢？</p>
禱告	<p>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，而應每天披戴你的救恩，活出與所蒙的恩典相稱的生活。</p>
詩歌	<p>【各樣都齊備】(《生命诗歌》481 首第 1 節)</p> <p>『各樣都齊備』，請來赴席！來，桌上已擺滿美物；</p> <p>哦，飢餓者，疲倦者，來，你們就必得飽足。</p> <p>副：聽，主正在邀請，無論何人願意，</p> <p>來得神完全救恩，無論何人願意。</p> <p>視聽——各樣都齊備～生命诗歌</p>
<p>二月十二日</p>	
讀經	<p>太二十二 23~46；問中之問。</p>
重點	<p>本段記載個四問題：(1)法利賽人和希律黨人問主納稅給該撒可不可以；(2)撒都該人問主再嫁婦人復活後是誰的妻子(23~33 節)；(3)律法師問主那一條是律法上最大的誡命(34~40 節)；(4)主問法利賽人對基督的意見如何(41~46 節)。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。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。最後，祂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祂甚麼問題。</p>
鑰	<p>『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</p>

節 42】**鑰字**

『論到基督，你們的意見如何？』(太二十二 42)——在這裡，我們看見當主耶穌提出這一個極基本、極重要的問題時，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。

【註】在高登先生所著之『聖工默談』上有一段話，記載一位婦人，惠心信主耶穌，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』，至終到了邊界時，(這世界和靈界的)她的親人圍繞她，見她嘴唇微動，只能背誦一個字，『祂！祂！祂！』！(她把全部聖經全忘掉啦，只留下一個字，但藉這個字，就有了全部聖經的效力。

綱要

本段記載猶太領袖所發的另外二個刁難問題，和主耶穌的反問，可分為三段：

(一)撒都該人問復活的問題(23~33 節)——再嫁婦人復活後是誰的妻子；

(二)律法師問最大的誡命(34~40 節)——要愛神、愛人；

(三)主反問人對基督的意見如何(41~46 節)——沒有一個人能回答，也沒有人敢再問祂甚麼。

核心啟示

馬太二十一章 23 節至二十二章 46 節是充滿一系列問題的一段聖經。反對主耶穌的有四組不同類形的代表，他們竭力用難解、詭詐的問題來陷害祂。在反對祂的勢力中，第一是不信的祭司長和長老官長們作代表，問祂關於權柄的問題(二十一 23 節)；第二是以基要派的法利賽人和熱心政治的希律黨人為代表，問祂關於納稅問題(二十二 15~22 節)；第三是以摩登派的撒都該人作代表，提出復活的問題(二十二 23~33 節)；最後是律法師，問祂關於律法的問題(二十二 34~40 節)。那天他們所發的四個問題，就是宗教，政治，信仰，解經的問題，但他們卻不能回答主的問題——『論到基督，你們的意見如何？』(太二十二 42)。因為這是問中之問，也是人生最大的問題。

許多人也是只注意基督之外的種種問題，但是主卻關切我們對祂的認識。當使徒保羅面對哥木林多人的各種疑難問題，他定意不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架(林前二 2)。而今天我們也要回答基督是誰，否則其他的問題甚至包括聖經真理全都是無關緊要的。所以我們要活在靈中，藉著神的啟示，積極地追求認識祂，並在日常生活中主觀地經歷祂的大能，這樣人生的一切問題都會消失無蹤。因為得著了祂，就得著一切問題的答案。祂是那位『我就是我是』(約八 58『就有了我』原文)；我們需要甚麼，祂就是甚麼。今天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

(一) 撒都該人問主再嫁婦人復活後是誰的妻子(23~33 節) 指出人生前死後的奧秘，全在認識聖經和神的大能！我們是否對屬靈的事有更深的認識嗎？

(二) 律法師問主那一條是律法上最大的誡命(34~40 節) 指出人應盡一切愛神、愛人！我們是否建立這樣正確的人生態度嗎？

(三) 主問法利賽人對基督的意見如何(41~46 節) 指出人認識了基督，其他問題都迎刃而解。論到基

	督，我們的意見如何？我們是否與主建立親密的關係嗎？
禱告	親愛的主，求你將那賜人智慧和啟示的靈賞給我們，讓我們與你建立起，親密的關係，使我們能對你有更深的認識。
詩歌	<p>【我願更多認識基督】（《聖徒詩歌》277 首第 1 節）</p> <p>我願更多認識基督，更多追蹤祂的道路； 更多認識祂的救贖，更多享受祂的豐富。</p> <p>(副) 更多認識基督，更多認識基督； 更多認識祂的救贖，更多享受祂的豐富。</p> <p>視聽——我願更多認識基督~churchinmarlboro</p>
二月十三日	
讀經	太二十三 1~12 節；主耶穌嚴責法利賽人。
重點	二十三章的 1~12 節記載主耶穌嚴厲地責備法利賽人的假冒為善和貪求虛浮的榮耀。首先，主提醒眾人和門徒要引以文士和法利賽人為鑑。文士和法利賽人是當時的宗教領袖，他們的教訓可以聽從，但他們的行為不應效法。因為他們只有外表的造作，卻沒有裡面的內涵。主特別指出，他們能說不能行(2~3 節)；只顧把難當的重擔擱在人的肩上(4 節)；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 (5~7 節)。接著，主積極地教導他們，學習重視內在的敬虔，不要貪求虛浮「拉比」、「父」、「師尊」的尊稱；要甘願在人的中間，謙卑的服事人(8~12 節)。
鑰節	「但你們不要受拉比的稱呼；因為只有一位是你們的夫子；你們都是弟兄。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 8~10)
鑰字	「不要」(太二十三 8~10)——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。
綱要	本段記載主耶穌嚴責法利賽人和教導門徒，可分為二段： (一)主責備法利賽人(1~7 節)——能說不能行，貪圖虛榮； (二)主教導門徒(8~12 節)——要作用人，自卑的必升為高。
核心啟示	在這段裡(20~28 節)，我們主耶穌嚴厲的責備那些假冒為善的文士、法利賽人，並揭露他們的罪行。法利賽人是一群猶太教的特別門派，約在主前一百七十五年開始出現。他們極端熱心律法及傳統，在他們身上有很多很嚴重的信仰生活的偏差。他們的問題徵結是能說不能行 (1~4 節) 和過度喜愛顯揚、高位和尊稱 (5~7 節)。看到他們敗德劣行時，我們不要以為是在研究歷史上一群特別壞的

人。其實他們所犯的錯誤，今天可能同樣會成為我們屬靈生命成長的攔阻。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。

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)——不要受稱，也不要稱人「拉比」、「父」、「師尊」。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)——在服事中，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。

【註】有一隻鹿，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，雖然用力掙紮，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，反而以此誇口的話，結果不單不能幫助人，不能在事奉上有用處，反而常會斷送自己屬靈的前途。

默想

(一) 主責備法利賽人(1~7 節)指出他們能說不能行和貪圖虛榮。我們是否除去內心「虛假」和「虛榮」，追求生命內涵呢？

(二) 主教導門徒(8~12 節)指出天國裡看重的是承擔，而不是虛名。我們是否看重神的喜悅，謙卑服事人呢？

禱告

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

詩歌

【非我惟主】(《聖徒詩歌》396 首第 1 節)
非我惟主，被人高舉並愛敬；非我惟主，被人傳揚相信；
非我惟主，顯在言語和步武；非我惟主，顯在思想態度。
(副) 哦，求主救我脫離自己！失去在你裏面！
哦，但願不再是自己，惟主活我裏面！
視聽——[非我惟主~churchinmarlboro](#)

二月十四日

讀經

太二十三 13~39 節；主的譴責與呼喚。

重點

經過了文士和法利賽人連番的挑戰，二十三章記載主耶穌不單只責備他們的惡行(1~12 節)，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(13~36 節)。希臘文的「禍」，不但包含怒氣，也包含憂傷。接著，主為耶路撒冷發出慈憐的嘆惜，並預言耶路撒冷的毀滅(37~39)。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(37)。主預言耶路撒冷要成為荒場，並不能再

見祂的面，直到他們悔改，願意接納奉主名來的人，那時候他們才能見到主(38~39 節)。

【註】文士和法利賽人的八禍：

- (一) 第一禍——因自己不入，卻阻擋人進入天國(13 節) ；
- (二) 第二禍——因侵吞寡婦的家產(14 節) ；
- (三) 第三禍——因勾引人入教，卻使他們作地獄之子(15 節) ；
- (四) 第四禍——因瞎眼領路，本末倒置(16~22 節) ；
- (五) 第五禍——因拘泥於細節，而罔顧重大的(23~24 節) ；
- (六) 第六禍——因注重外表的乾淨，裏面卻不乾淨(25~26 節) ；
- (七) 第七禍——因按名是活的，其實是死的(27~28 節) ；
- (八) 第八禍——因記念已死的先知，卻殺害活著的先知(29~36 節) 。

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】

鑰字 「只是你們不願意」【太二十三 37】——主耶穌曾多次探訪耶路撒冷參約二 13；五 1；七 10 等)，要召聚他們，來投靠在祂翅膀的蔭下(詩卅六 7) ，正如母雞用翅膀覆庇小雞一樣(賽卅一 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。

綱要 本段記載主譴責文士與法利賽人和為耶路撒冷的歎惜與呼喚，可分為二段：
(一)主的譴責與悲痛(13~36 節) ——八次有禍了；
(二)主的歎惜與呼喚(37~39 節) ——主多次願意，只是他們不願意，並預言耶城和聖殿必成荒場。

核心啟示 「我多次願意聚集你的兒女！」(《馬太福音》二十三章三十七節)
這幅景象只有最偉大的藝術家才可繪成不朽的傑作。從尋常與平凡的情景中，看出不可磨滅的無限意義，這樣的方式能經歷時代的考驗，必是蘊藏著極大的能力。這就是主耶穌的特性，祂可將一個破舊的皮袋、一件補過的舊衫、一群不能進入鄉下即筵席的，都成為祂的題材，描繪出無可忘懷的圖畫，求主賜給我們赤子的心，好在尋常事物中，看見奧妙的事。
但是這情景確抓住我們！誰會聽見那群小雞的叫聲，知道它們受危險的威脅？但是母親會立時覺察，迅速地來到小雞中間。多少時候，我們因生活的忙碌，而聽不見主的呼聲，沒有及時到祂的羽翼下得安息。
本仁約翰(John Bunyan)說母雞有六種至八種的啼叫聲。主也以不同的目的呼喊我們——有時要我們靠近祂的胸懷得與祂相交。有時只是要我們安息；有時祂呼喚我們享受祂的豐富，以祂的話語指引我們。有時只要我們躲在祂的豐富，以祂的話語指引我們。有時只要我們躲在祂的翼蔭下，等那兇惡的過去。
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！——《邁爾

	珍貴的片刻》
默想	<p>(一) 主對法利賽人的譴責與悲痛(13~36 節)指出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？</p> <p>(二) 主對耶路撒冷的歎惜與呼喚(37~39 節)指出人可一再傷害主的心，但祂對人卻不忘情，仍多次呼喚人，來投靠祂。主耶穌的傷痛我們感覺得到嗎？我們有沒有體會祂當日的心懷？我們有沒有答應祂愛的呼喚呢？</p>
禱告	親愛的主，開恩憐憫我們，叫我們答應你愛的呼喚，願意來投靠在你你翅膀的蔭下。
詩歌	<p>【在祂翼下】(《聖徒詩歌 359 首》第 1 節)</p> <p>在祂翼下，平安穩妥我居住，不管夜色多深，且有風雨； 但我能信靠，我知祂必眷顧，因祂已救我，我是祂兒女。</p> <p>(副) 在祂翼下，在祂翼下，誰能使我離祂愛！ 在祂翼下，這是我的家，我必與主永同在。</p> <p>視聽——在祂翼下~YouTube</p>
二月十五日	
讀經	太二十四 1~28 節；末世預兆的講論。
重點	<p>馬太二十四章及二十五章是主耶穌對將來所要發生之事的講論。這段又被稱為橄欖山的講論，是主在《馬太福音》中的第五篇講章，也是最後一篇講章。這篇講章包括國度的預言，可分為三類：(1)關於猶太選民(二十四 1~31 節)，(2)關於新約信徒(二十四 32~二十五 30 節)以及關於萬民(二十五 31~46 節)。這兩章聖經裡的預言，可以說是新約預言的總綱；像一串鑰匙，是解開書信中和啟示錄中的預言。</p> <p>本章 1~2 節記載門徒為聖殿誇耀，而主耶穌卻預言聖殿將被拆毀。接著，祂上到橄欖山，門徒也暗暗的來到，問祂聖殿被毀(「這些事」)，祂降臨與世界末期的預兆。首先，祂論到世界末期來到以前的預兆(3~14 節)：(1)將有好多自稱基督的人，來迷惑人 (3~5，11 節)；(2)將有戰爭、飢荒與地震，許多天災人禍要發生(6~8 節)；(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(9~10 節)；(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(12~13 節)；(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 (15~28 節):(1)將有「那行毀壞可憎的」(敵基督)站在聖地，要儘速躲避(15~18 節)；(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(19~22 節)；(3)當時仍將有假基督和假先知要起來，以神蹟迷惑人 (23~26 節)。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 (27~28 節)。</p> <p>【註】</p> <p>(一) 主耶穌預言聖殿將被拆毀(太二十四 2)究竟是指甚麼？大希律王執政第十五(西元前 20 或 19</p>

年)開始整建聖殿,把聖殿的基礎擴大一倍,這項整建工程一直到西元六十四年才完工當時聖殿長廊的大柱子都是由白色的大理石製成,高達四十英尺,而奉獻之物,最有名的是由金子製成的大葡萄樹,每一株都有一人高。但是主耶穌卻預言說:「你們不是看見這殿宇嗎?我實在告訴你們,將來在這裏,沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了。」(太二十四 2)這預言果然應驗了,殿宇全部完工才七年,也就是西元七十年,羅馬將軍提多同羅馬兵丁進城,便把它燬壞了。猶太當時的大史家約瑟述,極生動地描寫說:「大火掃蕩殿宇,以至毀滅,精金都熔了,金熔液滲入石隙間,一班羅馬兵士,因為要取得金子,便把石頭一塊一塊的撬起,直到沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀的。」

(二)「這天國的福音,要傳遍天下,對萬民作見證,然後末期才來到」(太二十四 14)。這裡所說的「末期」究竟是指甚麼?本章的「末期」是指「世界的末了」(太二十四 3,6)。有一件很明顯的事,就是這天國的福音要傳遍天下。福音的傳遍天下,是結束這世代的先決條件。換句話說,將福音傳遍有人的每一個角落,可以加速促成末期的來到。在末期的這一個時候,必有大災難(太二四 21,帖前五 2,帖後二 2)就是舊約中所講雅各家遭難的時候(耶三十 7),耶和華的日子(珥二 1~11),和但以理章所說的末了一個七(九 27)的時候。然而在這一個人時候,神特別要在猶太人身上顯出祂的作為,減少那些災難的日子。祂在嚴厲之中,仍舊滿有恩慈(羅十一 22)。

(三)『那行毀壞可憎的』(太二十四 15)指的是誰?『行毀壞』是指敵基督(但九 27);『可憎的』是指偶像(申二十九 17);『聖地』是指聖殿內的聖所(詩六十八 35;結七 24;二十一 2)。主在這裏引自《但以理書》十一章 31 節,用來預言:(1)主後七十年聖城淪陷時,異教徒在聖殿內妄作胡為的事;(2)末日主再來時,『離經反教』和敵基督的事(帖後二 3~12)所要出現的情形。根據啟示錄,大災難的三年半中,那敵基督的像(啟十三 14~15)要被立在神的殿裏,這將是成為結束世代的一個兆頭。

(四)「屍首在那裏,鷹也必聚在那裏」(太二十四 28)。這話究竟含有什麼意思?本節有三種不同的解釋:

(1)『屍首』預表團體的罪人,他們在神眼中形同死屍,是沒有生命的(參弗二 1);『鷹』預表神的審判,指主和同祂降臨的眾天使,要對世人施行審判(參二十五 31)。

(2)『屍首』預表敵基督及其邪惡的軍兵,牠們在神眼中也是腐臭的屍首;『鷹』預表基督和祂的眾使者,要把前者消滅殆盡(參啟十九 17~21)。

(3)『屍首』預表曾被釘死十字架的基督;『鷹』預表神的子民(參賽四十 31;申卅二 11)。基督在那裏,信祂的人也必聚集在那裏。主的來臨即使突然到像一瞥閃電的地步(參 27 節),但一切真正的信徒,都會立刻知曉而被集合到祂那裏。

(五)雖然聖經的唯一預言——「是的,我必快來」(啟二十二 7,12,20),直到如今還沒有應驗,但因為以往的具體預言都一一應驗了,所以我們堅信這最後一個的預言,必按著神的時候應驗。

鑰節	「耶穌在橄欖山上坐著，門徒暗暗的來說：『請告訴我們，甚麼時候有這些事；你降臨和世界的末了，有甚麼預兆呢？』耶穌回答說：『你們要謹慎，免得有人迷惑你們。』」【太二十四 3~4】
鑰字	「預兆」(太二十四 3)——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「顯現」、「臨在」，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，要提防被人迷惑。我們也可隨時對照新聞，去思想主來時的「預兆」：(1)以色列國局勢（太二十四 1~44 節），(2)基督教趨勢（太二十四 45~二十五 30 節），和(3) 國際形勢（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。
綱要	本段記載主耶穌論末世的預兆，可分為三段： (一)聖殿被毀的預言(1~2 節) ——沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀； (二)末世的預兆(3~14 節) ——惟有忍耐到底的，必然得救； (三)大災難的預兆(15~28 節) ——看哪，我預先告訴你們了。
核心啟示	本章我們看見門徒問主耶穌三個問題：(1) 什麼時候有這些事(聖殿被毀)；(2) 主降臨有什麼預兆；和(3)世界末了有什麼預兆。這三個問題不可混在一起講。當時在門徒的心目中，顯然以為這三件事將同時發生，故合併在一起來發問「什麼時候有這些事？」(3 節)。而主的回答卻遠超過他們所問的範圍。祂講論有關將來所要發生的事： (一) 災難的起頭(4~14 節) ——人為和天然的災難的發生：如假基督、打仗(兩次世界大戰，多國千萬人枉死!)、饑荒、地震(四川汶川八級地震，沒有預報，傷亡嚴重!)、逼迫、陷害、假先知、不法和福音的廣傳。 (二) 災難的發展(15~28 節) ——特別針對猶太人而言，許多人要被陷害、殺害，被萬民恨惡(歷史上，百萬的猶太人被屠殺!)。15 節緊接著說到大災難(21 節)的開始，就是敵基督要顯在聖殿裏，並有假基督、假先知以大神蹟、奇事迷惑選民。 (三) 災難的終局(29~35 節) ——那時，主必再來，並且人要看見基督如閃電般公開的來臨。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？
默想	(一) 聖殿被毀的預言(1~2 節)指出主的話必定應驗！但我們是否對主的話有把握呢？ (二) 末世的預兆(3~14 節)指出世上常有劫災！但我們是否轉向主和祂的話呢？ (三) 大災難的預兆(15~28 節)指出末世遠景可畏！我們是否儆醒禱告來面對每一天的生活呢？
禱告	主耶穌啊，我們願你來。願你再來的應許，成為我們每一天生活的原動力。
詩歌	【我王必定快要再臨】(《聖徒詩歌》390 首第 1 節) 我王必定快要再臨， 天空都滿了他！ 待贖宇宙快見光明， 主要完成救法！

似乎聽見他的腳聲， 在那彩雲中間；
彷彿看見他的面容， 隱約顯露在天。

視聽——我王必定快要再臨～churchinmarlboro

二月十六日

讀經 太二十四 29～51；警醒與預備主的再來。

在馬太二十四章中，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，不僅以徵兆(29～34 節)作為證據，同時也以祂的話語為保證『天地都要廢去，我的話卻不能廢去』(35 節)。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(29～31 節)。

接著，主以無花果樹的比方，提醒祂再來的日子近了(32～35 節)。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 (36～39 節)。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」(40～44 節)，又像「主人來到」(45～51 節)。祂以惡僕和忠僕的比喻(45～51 節)，指出在想不到的日子，祂如「主人來到」，賞賜忠僕和懲治惡僕。忠心有見識的僕人是在神家中按時分糧，祂再來的時候，要派他管理一切所有的。而惡僕以為主「必來得遲」，就動手打他的同伴，又和酒醉的人一同喫喝，祂再來的時候，要重重的處治他。

【註】

- (一) 主公開向萬民顯現的時候是什麼情形(29～31 節)？主顯現的時候，也就是時代末了的時候。那時的情形是：(1) 那日必沒有光；三光必退縮（太二四 29）；(2) 眾星要從天上墜落，天勢都要震動（太二四 29，亞十四 6）；(3) 天上要有兆頭，地上萬民必哀哭（太二四 30，亞十二 11～14）；(4) 主必有大能力，有大榮耀，駕雲降臨在橄欖山上（太二四 30，亞十四 4，徒一 9～1）；(5) 神四散的選民要被招聚，以色列全家都要得救（瑪三 6，羅十一 26），神計畫中的國度就產生了（賽六六 8～9）。
- (二) 誰知道主來的日子和時期（太二四 36）？主來是肯定的，但是主來的日子和時期只有父知道；事情是交給子，但時間是父的權柄所定的（可十三 32，約五 22，徒一 7，十七 30～31）。我們可以知道主再臨前的種種預兆和跡象，可是什麼日子、什麼時辰是不能知道的。歷年來，信徒中有人推算祂來的日子和時辰，那是不認識神的話，是錯誤的，結果都是徒然的、可笑的。
- (三) 「取去一個，撇下一個」（太二四 40～41，路十七 34～36）。這話究竟含有什麼意思？「取去」原文的意思是「帶著放在身邊」；「撇下」就是沒有帶走的意思。當主再來的時候，祂要先隱秘地來在空中雲裏，把活著信徒中的得勝者提到雲裏，與主同在，這就是被『取去』的意思。至於不夠儆醒的信徒，仍要被撇在地上經歷為期三年半的大災難，然後才見主面。注意，

主在這裏是教導人要做醒「取去一個，撇下一個」，並不是說被提的人剛好一半。有一次，有人問名解經家陶雷博士說，主耶穌再來時，是得救的人被提，或是得勝的人被提？他回答說，為了安全起見，我願作得勝的人。如果耶穌再來，必須得勝的被提，那我只有得救，豈不是糟糕麼？如果主來了，是得救的被提，那我得勝的一定被提！所以我不但要作得救的人，更要作得勝的人。

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)

鑰字 「**警醒**」(太二十四 42)——是本章的鑰字。當我們面見主時，我們將會得著祂的讚許，還是要受祂責備呢？這全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。賓路易師母說：『基督徒生活的第一日起就是警醒。』所以我們現在就要愛主，對仇敵的攻擊、世界的引誘、自己的軟弱，要常常，警醒。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。

綱要 本段論警醒與預備主的再來，可分為五段：

- (一) 人子降臨的預言(29~31 節) ——人子駕著天上的雲降臨；
- (二) 無花果樹的比喻(32~35 節) ——人子近了，正在門口了；
- (三) 人子降臨的日子(36~41 節) ——要警醒，因不知道主是哪一天來到；
- (四) 賊的比喻(42~44 節) ——想不到的時候，人子就來了；
- (五) 惡僕和忠僕的比喻(45~51 節) ——在想不到的日子和時辰，主人要來。

核心啟示 除啟示錄外，《馬太福音》第二十四和二十五章為新約最重要的有關主再來的之預言。啟示錄講細則，《馬太福音》是講原則。因背景不同，歷來對《馬太福音》這二章聖經有很多不同的解釋，所以我們不詳述各派講法，也不猜測諸預言可能的應驗。在對門徒回答中，首先我們看見主兩次的警告——『你們要謹慎』(4, 42 節)。所以，我們面對主的再來，絕不要應輕忽「要謹慎」的這一個要點。然而，更重要的是我們當如何預備迎接主的再來。因為當主來時，

- (一) 我們是被主取去，還是被主撇下呢(40~42 節)？ ——「田」、「推磨」都不是壞事，都是我們應作的本分；兩個外表看一樣，但內心卻不一樣。這全在乎我們是否警醒生活、有否「預備」(44 節) 好自己。上一世紀偉大的聖經教師勞伯特高維，在「聖徒的被提」一書裡說，預備的意思，就是隨時準備好被取去，而不被留下。
- (二) 我們是否貴重，還是卑賤呢(43~44 節)？ ——祂再來乃是要取去祂眼中看為珍貴的人。這需要我們好好預備自己，好叫我們脫離卑賤的事，作貴重的器皿(提後二 21) 。
- (三) 我們是得主讚許，還是被主責備呢(45~51 節)？ ——主今天所給我們的託付，不過是實習、操練和預備，好在將來得著更大的託付。所以，今天無論我們責任是輕是重，將來主只問我們曾否忠心有見識？以及我們是否殷勤，按時分糧，善待弟兄，管理主的託負呢？

【註】一個關於兩位伐木工人預備的故事，甲君整天勞苦工作，除了中午用餐稍息沒有沒有一刻休息。乙君一天中休息了好幾次，午餐後小睡了片刻。再工作。黃昏的時候甲看到乙所砍伐得的木材比他更多非常難過，他說：「我真不明白，每一次我轉頭你總是坐下來，為何你比我收穫更多呢？」乙回答說：「你有沒有注意到？當我坐下來我總是磨利伐木的斧頭。」

默想

- (一) 人子降臨的預言(29~31 節)指出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呢？
- (二) 無花果樹發嫩長葉的比喻(32~35 節)指出以色列已復國，而我們是否留意主所曾啟示有關末世的預兆呢？
- (三) 人子降臨時要取去一個，撇下一個(36~42 節)，而我們是否被主取去，還是被主撇下呢？
- (四) 子降臨乃像賊突然來到(43~44 節)指出祂再來如賊偷貴重的物品，而我們在主眼中是否貴重，吸引祂來取去呢？
- (五) 惡僕和忠僕的比喻(45~51 節)指出祂再來要賞賜忠僕和懲治惡僕，而我們是否按時分糧，善待弟兄，管理主的託負呢？

禱告

親愛的主，幫助我們在每一方面都作好預備，認真對你再來的信息，并以此調正我們的人生觀，價值觀，使我們以忠於你的託付的管家心態，來度過等候你再來的日子。

詩歌

【我王必定快要再臨】(《聖徒詩歌》390 首第 2 節)

我今仰望我主『同在』，不敢懈怠一點；
我今等候我主再來，使我得著所天。
除了我主此刻就來，接我與他同在，
乃是這件美事在懷，乃是我心最愛。

視聽——[我王必定快要再臨~churchinmarlboro](http://churchinmarlboro.com)

二月十七日

讀經

太二十五 1~30；童女和僕人的比喻。

重點

本書二十五章中三個比喻是緊接二十四章中的預言，一面有關於主的再來，另一面也有關於天國(千年國)的實現。本段說到頭兩個比喻，是用「天國好比」來提醒門徒應當隨時預備好自己迎接主的再來。這兩個比喻的內容很簡單，但意義很深長。每一個比喻都提到這些人和他們出門去的主人之間的關係。其次，指出他們所當負的責任。頭一個是十個童女的比喻(1~13 節)說出我們該如何做醒預備。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(1~4 節)。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(5~13 節)。第二個比喻(14~30 節)，是關乎祂的僕人當祂不在之時，對祂的事業是否負責任。主人按才幹分給僕人不同數目的銀子(14~15 節)。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(16~18 節)。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(19~23 節)。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(24~27 節)。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(28~30 節)。
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】
鑰字	『良善』又『忠心』【太二十五 21】——『良善』是指好的存心和動機，而『忠心』是指信實，可靠的表現。馬太二十五 21 和 23 節重複了兩次忠於主所託負的結果。雖然這兩個僕人所得的恩賜不同，工作的果效也不同，但主的稱許都是一樣的——『好，你這又良善又忠心的僕人』，所得的獎賞也是完全一樣的——『...我要委派你管理許多事；進到你主人的快樂裏』〔原文直譯〕。這表示主人所看重的是他們的『良善』與『忠心』，而不是工作成果的多少。所以我們所得的恩賜可以不如別人，但我們的『良善』與『忠心』卻不能落於人後。主不提他們收益的數字，卻說他們是在『不多的事』忠心盡職。這說出我們今天為主無論作了多少事，乃是「不多的事」，而是為著在天國的實現裏膺負更重大的責任(「許多事」)，且能與主同享喜樂。所以千萬不要讓數字來迷糊我們的心思，因此就可以推辭說：「沒有恩賜，就可以不必交賬，不必服事。」主既然將恩賜賜給我們每一個人，我們就有責任好好地善用祂所賜給我們的一切包括時間、金錢、才能、環境、機會和其他資源，去服事神、幫助人。無論我們多麼忙碌，都不應該找藉口而埋藏所擁有的。
綱要	本段記載童女和僕人的比喻，可分為二段： (一)十個童女的比喻(1~13 節)—— 新郎來了，你們出來迎接他； (二)三種僕人的比喻 (14~30 節)—— 那些僕人的主人來了，和他們算帳。
核心啟示	我們可以從這兩個比喻中的功課，來學習如何坦然迎接主的再來？試問 (一) 我們如何預備自己(1~13 節)？——要作聰明的童女，應及早預備、隨時預備提燈和備油，來迎接主(新郎)的再來，並與祂一同坐席，有分於羔羊的婚筵(啟十九 9)。本段「燈」預表人的靈(箴二十 27)；「燈」發出的光(五 14~16)是指我們好行為的見證，而歸榮耀給父神；「油」預表聖靈(賽六十一 1；來一 9；約壹二 20, 27)；預備器皿裡的油就是追求聖靈的充滿，也就是追求更豐盛的靈命。「聰明」和「愚拙」的童女差別是在乎是否預備油在器皿裡。我們是否天天讓聖靈充滿並浸透我們的全人？所以，不要等到「半夜」主來時(6 節)，「燈滅了」(8 節)，「門關了」(10 節)時才臨時預備，那就太晚了。 (二) 我們如何運用神的恩賜(14~30 節)？——要作良善與忠心的僕人，得主的稱讚和天國的獎賞，應殷勤並充分運用主所賜的一切，忠於主所託付的事，切勿荒廢主所賜給的時間、機會、才能、恩賜、環境和其他資源。本段「銀子」象徵我們蒙恩得救後，從主所得到的屬靈恩賜(林前十二 4~11)；「作買賣」象徵我們各人運用主量給的恩賜；「賺得的銀子」指事奉的結果。每一個僕人都有恩賜，問題在乎是否忠心作工。所以，問題並不在乎擁有多少，成果大有多少，乃在於我們怎樣運用神所賜給我們的一切。因為天生我才必有用，人的「無用」，是因「不用」；「不用」遲早會變成「無用」和「又惡又懶」的僕人(26, 30 節)。在國度時期，受到主的懲治。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？

【註】就是因著新郎的遲延，才把那十個童女的屬靈景況顯露出來。我怎樣纔能準備主的再來呢？有些信徒在五年前，是準備好了迎接主的，但萬一主今天來，他反而沒有準備。要是祂現在就來，我們最好今天就準備妥當，但如果祂遲延，一直準備著是同樣要緊的。我們能否在等候中仍然準備不懈呢？有些信徒能夠等候三天，卻不能等候三年。有的能夠在困難的日子中堅持三年，但主可能要他們等候三十年，那又如何呢？讓我們思想一下這件事：如果新郎在半夜之前來了，那麼所有的童女豈不都是聰明的麼？然而就是因著祂的遲延，才將她們的愚昧顯露出來。願神保守我們，不因著年日的過去或延長而變成愚昧的。只有一件事能夠保證我們，可以應付時間的考驗，那就是聖靈的充滿。讓我只知道，時時刻刻被祂的聖靈所充滿。這樣，當那半夜的大呼聲發出時，我們的燈便不至於缺油了。——倪柝聲

默想

(一) 十個童女的比喻(1~13 節) 注重的是各人儆醒、預備、等候主再來的情形，指出我們是智或愚，關鍵在於是否有預備。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) 三種僕人的比喻 (14~30 節) 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「良善又忠心」的好僕人。

禱告 親愛的主，幫助我們常警醒，天天被聖靈充滿。靠你量給我們的恩典與恩賜，忠心的服事你、服事人。使我們帶著歡歡喜喜的心迎接你的再來，以致最後可以享受你的快樂。

詩歌

【要忠心】（《聖徒詩歌》636 首副歌）

要忠心！忠心！讓此聲四面回響；
忠心！要忠心！忠於你的榮耀王。
要忠心！忠心！縱然伴侶都失敗；
無論何境況；必站主一邊，讓主常見你忠心。

視聽——[要忠心~churchinmarlboro](#)

二月十八日

讀經 太二十五 31~46；綿羊與山羊的比喻。

重點 第二十五章裡的第三個比喻描述基督再來掌權時對萬民的審判(31~46 節)。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(31~33 節)。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』(34~40 節)；而惡人因輕忽行善事，將進入『所預備的永火』裡，受永刑(41~46 節)。

【註】本段這個審判不同於基督審判台和白色大寶座的審判。基督審判台是回顧基督徒的一生，幹得勝的基督徒將承受千年國之福（羅一四 10；林前三 11~15；林後五 9，10）。白色大寶座審判在

千年國以後，死去的惡人要受審判，被扔入火湖裏（啟二十 11~15）。

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】

鑰字 「弟兄」（太二十五 40）——這節所指的「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）。這個比喻的重點不在「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。我們對每天所遇見的人（有的人也許一生只遇見一次），不可隨意輕忽（來十三 2）。我們作在弟兄中最小的一個身上，就是作在主身上！當我們看見肢體有需要時，不應只在言語上表示愛他們，也要在金錢上、時間上以及其他可能的範圍內給予切實的援助。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。

【註】

- （一） 都爾的馬丁（Martin of Tours）是一位羅馬的兵丁，也是一位基督徒，在一個寒冷的冬天，當他進城的時候，有一個乞丐拉住他向他求施捨。馬丁沒有錢，但是乞丐卻凍得渾身發紫而顫抖，馬丁只能把他所有的給他，他脫下他破舊磨損的軍服割成兩半，把其中的一半給了求乞的人。那天晚上他做了一個夢，他看到天堂，和所有的天使，還有耶穌在他們中間，主耶穌就是穿那半件的羅馬軍服。有一位天使對祂說：『主啊！你為何要穿上這件破舊的衣服？是誰給你的呢？』主耶穌溫柔地回答說：『我的僕人馬丁給我的。』
- （二） 英國的戚伯門弟兄（Robert Chapman），因愛心捨己而聞名，曾影響戴德生等人遠赴中國。他常為主奔波，身上僅有車費。一次他與同伴分頭坐車，會合後同伴追問，才知他已把路費給了一位身體不適的老婆婆。戚說「我們的天父知道一切」。果然，神奇地差一人，在車站特意等候，送上一筆供應。另一次戚弟兄收到朋友一件新大衣，他很快轉贈窮人。朋友問起，他坦然引用聖經：「有兩件衣裳的，就分給那沒有的」。戚弟兄近 98 歲仍講道，一講 1 小時 15 分鐘，精力充沛，99 歲仍不住寫信，鼓勵各地的聖徒。他在 1902 年離世，歸天家前，滿有平安，他說：「神是非常溫柔，非常慈愛地對待我。」又說：「我們知道主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。」
- （三） 名牧司布真（Spurgeon）對戚伯門的記述：「他雖然不為人知，默然服事，但謙卑地關心別人，深深影響戴德生、達秘和我…因他的仁慈和憐恤，智慧和愛心，影響及於世界各地。戚弟兄的名言是『我的事業就是愛人，但從不指望別人以愛回報』。他一生的事蹟，激勵神的子民把自己更徹底地奉獻給基督，且無私地去愛別人。」

綱 本段記載綿羊與山羊的比喻，可分為三段：

要	<p>(一) 審判萬民 (31~32 節) ——萬民都要聚集在祂面前；</p> <p>(二) 兩種羊群 (33~34 節) ——把綿羊安置在右邊，山羊在左邊；</p> <p>(三) 兩種結局 (35~46 節) ——綿羊承受預備的國，山羊進入預備的永火裡去。</p>
核心 啟示	<p>本段綿羊和山羊的比喻的重點是敘述人子降臨後，萬民要聚集在他的面前。祂審判時，乃是將人分別成好壞兩類，好像牧羊人分別溫良的綿羊和兇惡的山羊一般(31~33 節)。在這個比喻裡：</p> <p>(一) 綿羊預表義人，因善待主的小弟兄，而承受那創世以來所預備的國，進到永生的領域裏面 (34~40, 46 節下) ；</p> <p>(二) 山羊預表惡人，因對主的小弟兄缺乏愛心，而進入為魔鬼和牠使者所預備的永火裏，接受永刑(41~46 節上) 。</p> <p>雖然，萬民的審判與我們沒有直接的關係，但卻給我們看見主與我們聯合的事實。因為人怎樣對待祂最小的弟兄，便是怎樣對待祂。這給我們何等大的安慰，我們難處就是祂的難處，我們的需要就是祂的需要。另一面，這一個比喻也激勵我們要積極地以愛心服事弟兄，因而體認愛弟兄就是愛主。這個比喻雖不難瞭解，但更重要的是去實行。</p>
默想	<p>(一) 主在寶座上分別綿羊和山羊(31~32 節)指出祂衡量和審判人的標準。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嗎？若不然，我們如何調整自己的生活呢？</p> <p>(二) 綿羊因善待神子民的而得賞賜(33~40 節)指出我們在日常生活中是否與主聯合去照顧弱小和關懷有需要的弟兄呢？</p> <p>(三) 山羊因輕忽神子民困苦的而被懲罰(41~46 節)指出主的責罰不只是我們「作」了什麼，也是「該作而不作」了什麼？</p>
禱告	<p>親愛的主，我們何等渴望我們的生命藉著順服你的話而被改變，成為有你生命樣式的人。幫助我們操練與你聯合，在愛中服事每一個人，從對別人的愛中反映出你的愛，使你得著榮耀。</p>
詩歌	<p>【哦，我要像你】(《聖徒詩歌 291 首》第 2 節)</p> <p>哦，我要像你！那樣的柔細，寬恕又憐憫、仁愛、良善；</p> <p>幫肋孤單的，勉勵灰心的，尋找犯罪人，不辭危難。</p> <p>(副) 哦，我要像你！哦，我要像你！可愛的救主，像你模樣；</p> <p>像你的甘甜，像你的貞堅，在我的衷心刻你形像。</p> <p>視聽——哦，我要像你~churchinmarlboro</p>
<p>二月十九日</p>	
讀經	<p>太二十六 1~25；主最終的被棄。</p>
重點	<p>《馬太福音》第二十六和十七章描述王最終的被棄和祂的受難經過。本段有兩幕場景(1~5 節)。首先，第一幕(1~2 節)是主在祂的門徒中，第四次告訴他們，兩天之後的逾越節祂將被釘十字架；另</p>

一幕(3~5 節)是記載官長們這時候在大祭司的院裏，正在密商怎樣用詭計捉拿主耶穌，要殺祂。兩者的差別如同天堂與地獄，愛與恨，是和非，光明磊落的行動和鬼魅陰霾的欺騙之間的分野。接著有兩件事發生。一件事(6~13 節)是祂在伯大尼晚餐時發生一件美麗的故事。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。門徒們卻認為馬利亞所作的是枉費，然而，她所作乃是馨香的見證，見證祂的全然可愛是配得她獻上一切。另一件是 14~16 節中，我們看見一件最醜惡的罪行，猶大為三十塊錢而出賣主。馬利亞用香膏膏主耶穌的事件，其實是發生在逾越節前六日(約十二 1~2)。但馬太卻有意將馬利亞所做的「美事」和猶大所行的「醜事」編集在一起，因而使這兩件事成為強烈的對比。最後 17~25 節記載了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他。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。

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

鑰字 「一件美事」【太二十六 10】——這一個女人就是馬利亞(約十二 3)。她打破玉瓶，將極貴重的真哪達香膏澆在主耶穌身上。這香膏值三十兩銀子(約十二 5)，可能是她工作一年的所得的。使得有些人認為她所做的是一件「枉費」的事。甚至責怪馬利亞，向她生氣(可十四 4, 5)。但主立刻回應了馬利亞的奉獻：主稱讚她所做的是「一件美事」。主知道馬利亞抓住機會是為主安葬預先做的。主預言世人必記念她所做的。馬利亞她代表一切愛主之人，看見那為我們釘十字架的基督，實在配得我命和我愛，故在此向主獻上一切，將全人傾倒在主。我們為著愛主的緣故所作的一切，雖常會受別人的誤會，但主卻能體會我們的心，祂也會親自為我們表白一切。

【註】【一件美事】

- (一) 將極貴的香膏澆在主的頭上(7 節)——認識主的寶貴；
- (二) 趁著耶穌坐席的時候(7 節)——抓住機會愛主；
- (三) 招致別人的批評指責(8~9 節)——不顧別人的看法如何；
- (四) 是作在主的身上(10 節)——只討主的喜悅；
- (五) 蒙主稱讚是一件美事(10 節)——認識主的旨意；
- (六) 寶愛主自己過於記念窮人(11 節)——愛主過於一切；
- (七) 為主的安葬而作(12 節)——認識十字架的意義，聯於主的死；
- (八) 每逢傳福音也要述說她所行的(13 節)——這樣的美事乃是傳福音所要達致的目標。

綱要 本段記載主最終的被棄，可分為四段：

- (一) 人預謀要殺祂(1~5 節)——大家商議，要用詭詐拿住主耶穌殺祂；
- (二) 馬利亞膏主(6~13 節)——為祂『枉費』，作了一件美事；
- (三) 猶大賣主(14~16 節)——為三十塊錢『出賣』主；
- (四) 逾越節的筵席(17~25 節)——你們中間有一個人要賣我了。

核 本段讓我們看見有三班人，他們都在找時機：一群人在找殺主的時機，馬利亞抓住膏主最好的時機，

心 啟 示	<p>猶大尋找賣主、交主的時機。他們對主所作的事反應出他們對祂的態度。</p> <p>(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，淪落為最可恥的殺人犯。</p> <p>(二) 一件美事(6~13 節)——膏主的馬利亞(約 12:3)，因愛而作，蒙主記念。主稱讚她所作的是一件『美事』(10 節)，因為她曉得把握時機，為著祂的埋葬，先以香膏膏祂。香膏的價值固然昂貴，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！</p> <p>(三) 一件醜事(14~16 節)——賣主的猶大，一念之轉，棄主賣主，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。而在逾越節的席間，耶穌表明有人出賣祂。門徒就甚憂愁，一個一個的問祂說：「主，是我嗎？」(23 節)在賣主的事上，我們千萬不要以為獨有猶大才可能。每一個門徒一面憂愁主要被賣，一面憂愁自己亦有賣主的可能性。人對主不正確的估價，往往會導致錯誤的抉擇。</p>
默 想	<p>(一) 主被棄的序幕(1~5 節)指出人的算計在主的預知中，且都要歸於虛空(詩一百一十九 118 節)，而我們是否明白神的美意，認清仇敵的詭計呢？</p> <p>(二) 馬利亞與猶大對的主的估價(6~16 節)指出每一個人心中，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？</p> <p>(三) 逾越節的筵席(17~25 節)指出我們是否珍惜每一個與主一同坐席的機會呢？我們是否寶貴每一次與聖徒一同記念主的時光呢？</p>
禱 告	<p>親愛的主，讓我寶貴你超過寶貴一切，且能抓住機會，為你擺上一切。求你保守我信你、愛你、事奉你，直到見你面。</p>
詩 歌	<p>【你的靈豈非已見祂過】(《聖徒詩歌 302 首》第 1 節)</p> <p>你的靈豈非已見祂過？你的心曾否被祂所奪？ 你當認祂為人中第一人，歡喜選那上好的福分。</p> <p>副 你是千萬人中之第一人！哦，求你開我眼，並奪我心， 摔碎眾偶像，並歡然加冠，你為千萬人中之第一人！。</p> <p>視聽——你的靈豈非已見祂過~YouTube</p>
<p>二月二十日</p>	
讀 經	<p>太二十六 26~50；主的筵席，禱告，和被人捉拿。</p>
重 點	<p>本段(太二十六 17~29 節)記載了兩個筵席：逾越節的筵席(17~25 節)和主的筵席(26~29 節)。這一幅圖畫說明瞭主與門徒一同守最後一次的逾越節(17~25 節)之後，主設立祂的新筵席(新約)，來</p>

取代逾越節的舊筵席(舊約) (26~29 節) 。主藉著設立筵席 (或稱擘餅、聖餐)，乃是要門徒記念祂的死和祂再來的應許。隨後，他們唱詩之後就出城往橄欖山去(30 節)。然後在路上，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 (31~32 節)。接著，我們看見彼得的熱心和無知的抗議。他堅定地向主保證，他不會因祂的緣故跌倒 (33 節)。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 (34~35 節)。他們所說的雖都是真心肺腑之言，只不過他們不夠認識自己，不曉得自己心有餘而力不足。接著，他們一同來到客西馬尼，主耶穌特別吩咐彼得、雅各和約翰與祂一同警醒禱告。我們看見祂受壓憂傷痛苦，幾乎要死 (36~38 節)。然而在這最需要醒的時候，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 (39~46 節)。最後 47~49 節記載了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 (50 節)。

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)

鑰字 「不要照我的意思」(太二十六 39) ——主耶穌在客西馬尼園為甚麼禱告？主是在這裏藉禱告，摸父神的心意，清楚「這杯」是否是父神的旨意。「這杯」乃是神忿怒的杯(啟十四 10)，它原是我們該得的分，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。除在十架道路有「我的意思」、「我的盼望」、「我的禱告」，但我們應以「神的意思」、「神的盼望」來代替「我的意思」、「我的盼望」。每一次「我的意思」的出現，都以「神的意思」來取代。這是祂要我們在一生中竭力追求的目標。

【註】我們是否站在神一邊？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，不應該勉強神來照著我們的心意，站在我們這一邊。

綱要 本段記載主的筵席，禱告，和被人捉拿，可分為三段：

- (一) 設立主的筵席(26~30)——象徵主的身體和血；
- (二) 客西馬尼園的禱告(31~46) ——不要照我的意思，只要照你的意思；
- (三) 主被人捉拿(47~50) ——那些人上前，下手拿住耶穌。

【註】餅和杯是什麼意思

- (一) 狹義的預表(太二十六 26~30)；
 - 1. 餅——主的身體在十字架上為我們裂開(26 節) ；
 - 2. 杯——主的血為我們流出(27 節) 。
- (二) 廣義的預表(林前十 16~17)；
 - 1. 餅——我們藉著『吃』它而成為基督的身體；
 - 2. 杯——我們藉著『喝』它而有分於基督的福分。

核心啟示 本段我們看見主在客西馬尼園的禱告：

(一) 祂獨自憂傷 (37~38 節) —— 祂是怕因擔罪而被父神離棄(二十七 46) ，而感到被棄絕的孤單。我們是否也能領會祂十字架的苦難(這杯) 呢？

(二) 祂獨自禱告 (39 節) —— 門徒在該警醒的時候因軟弱而「睡著」了。我們是否也曾這樣，不能同祂儆醒禱告呢？

(三) 祂尋問這杯與父神旨意的關係 (39 節) —— 祂只求父旨意的成全。我們是否也能讓「我的意思」被「神的意思」來取代呢？

(四) 祂三次禱告 (39、 42、 44 節) —— 直到清楚明白父神的旨意。我們是否也禱告一直到得著神的答覆為止呢？

(五) 祂坦然面對即將來臨的事 (45~46 節) —— 難處雖重，但主揀選了父神的旨意，勇敢地接受了一切的苦難。我們是否也堅定信靠神的計劃，遵從神的旨意而行呢？

然而從主的身上，我們卻清楚地看見一幅得勝的圖畫，祂沒有被黑暗仇敵的勢力擊敗！祂成為我們何等的榜樣：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；祂口中沒有說出一句苦毒的話，當猶大向祂給予的出賣的親嘴；祂以鎮定和勇敢的態度仍控制全域。其實，祂順服的能力和威嚴尊貴的態度是來自祂與父神的關係。同樣的因為神照祂的美意在我們心裏的運行 (腓二 13)，使我們作了順命的兒女 (彼前一 14)，所以我們也應學習在生活中活出祂神聖的生命和人性的美德。願主在客西馬尼園揀選父神旨意的禱告，在各各他順服以致於死的行動，成為我們一生所竭力追求的目標。

默想

(一) 主設立的筵席(26~30 節) 說出「**咒詛祂受，祝福我享；苦杯祂飲，愛筵我嘗** (《聖徒詩歌》197 首)！」.我們是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 節) 說出祂面對十字架的挑戰，三次伏地儆醒禱告！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嗎？當眾叛親離且眾人皆睡，我們是否仍願為天父的旨意獻身嗎？

(三) 主被人捉拿(47~50 節) 說出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？

禱告 親愛的主，求你教導我們不單只在禱告中明白你的旨意，在生活中更是順服你的旨意。我們不知道在你的旨意中，今生會經歷多少苦難，但求你幫助我們，能与你一同说『不要照我的意思，只要照你的意思』。

詩歌 **【我有一位奇妙救主】** (《聖徒詩歌 53 首》第 3 節)

祂的道路實在孤單 — 沒有同心，沒有同伴；

祂的所有患難、憂愁，惟祂自己和神知道；

但祂前走，不稍退後，直等祂到我的囚牢 — 祂見我，讚美祂的名！

視聽——[我有一位奇妙救主~YouTube](#)

二月二十一日

讀經 太二十六 51~75；主受審和彼得三次否認主。

重點 馬太二十六 47~56 節記載了主耶穌在園中被捕。當猶大帶人來抓主時，其中一個門徒（從約翰福音十八章 10 節得知是彼得）憑血氣之勇，拿刀削掉大祭司僕人的耳朵，跟據路加的記載，主耶穌即時醫好了這個僕人（路二二 51）。但主卻阻止他繼續動刀，任由被敵對者抓拿，因為這一切是『為要應驗先知書上的話』（51~56 節）。接著，門徒都離開主逃走了（56 節）。主耶穌和門徒在面對危難時的態度完全不同；前者表現出極度的鎮定和勇敢，而後者卻是衝動與膽怯。57~68 節這段經文給我們看見主受審並遭辱的景象。祂被抓到大祭司該亞法的家中，受公會受審判（57~58 節）。人不住在那裡用假見證控告祂，但無法得到實據（59~61 節），而祂也不為自己辯白（62 節）。當大祭司直接要主，發誓表白自己是否是基督時（63），然而為了神的見證，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（64 節）。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（65~68 節）。58 節以及 69~75 節記載了彼得因不認主並悲痛落淚。當彼得在人面前三次否認主時，那時雞叫了，他想起主對他所說的話，就出去痛哭。

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】

鑰字 「彼得想起耶穌所說的話」【太二十六 75】——馬太用非常富於戲劇性筆法，寫到了彼得的憂傷痛悔，因為他三次否認了他的主。就在了彼得發咒起誓的說出否認的話之後，主深藉雞叫，提醒他曾誇口永不跌倒（太廿六 33）。此時，彼得就想起主耶穌所說的話，就出去痛哭。我們看見整件事，彼得被帶進到一個能將祂自信和驕傲的本相，顯明出來的環境中，但主的話使他從裏面內疚的光景中，被拯救出來。

【註】中國的彼得——王明道(1900~1991)十四歲時信主，二十歲開始傳道，二十七歲創辦《靈食季刊》。1955 年，王明道拒絕放棄信仰而被捕入獄。在刑訊利誘下，他一度軟弱，簽了悔過書。出獄后，他心裡不平安，又帶著太太重新走向監獄，儘管這一次等待著他們的是無期徒刑。20 年後，1977 年，王太太獲釋出獄，王明道卻死也不肯走出牢門，直到兩年後官方將他騙了出來。平反後住在上海，直到見主面。他晚年的信息重點就是，要多多認識神、倚靠神和等候神；這是王明道弟兄給我們最重要的訓誨！王明道弟兄一生忠心於主的真理，在動盪的中國作時代的先知，傳講福音真理、堅守教會立場、正確解明神的道，實在是中國基督徒的榜樣。他的軟弱與剛強、受苦與復興，充分見證神的大能作為。

綱要 本段記載主受審和彼得三次否認主，可分為三段：

(一) 主被捉拿(47~56 節)——這一切的事成就了，為要應驗先知書上的話；

- (二) 主受審並遭辱(57~68 節) ——你是神的兒子基督不是，耶穌說你說的；
 (三) 彼得三次否認主(69~75 節) ——想起耶穌所說的話。他就出去痛哭。

核心啟示

- 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。凡是「遠遠地跟著耶穌」，保持距離，觀看情勢的人，最終必要被環境所逼，棄主而逃。
- (二) 彼得和差役同坐，旁觀這事(58 節) ——彼得失敗的前奏，走下坡路，站罪人的道路，坐褻慢人的座位(詩一1)。
- (三) 彼得不承認(70 節) ——他裝作不知道來轉換話題，想轉移別人對他的注意。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。所以自己以為站立得穩的，須要謹慎，免得跌倒(林前十12)。
- (四) 彼得起誓不認(72 節) ——彼得想開溜(71 節)，沒想到被另一個使女攔住。他現在不裝糊塗，卻「起誓」不認得主。面對利害關頭時，我們是否不顧惜自己而對主忠誠？
- (五) 彼得發咒起誓的否認(74 節) ——人的失敗是漸漸的，開始時常是微小而不自覺的舉動，但最後會跌倒像滾雪球一樣，越滾越大。人一次小小的失敗，會引進更大、更嚴重的失敗，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，他就出去痛哭(75 節) ——我們難免失敗跌倒，最要緊的乃是要在失敗的環境遭遇(「雞叫」)中，學習認識主的話(「想起耶穌所說的話」)，被主的話摸著，從心裏憂傷痛悔(「出去痛哭」)，如此，才能在主裏繼續向前。

默想

- (一) 主被捉拿(47~56 節)說出祂被賣、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) 說出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) 說出祂早知我們的軟弱，在生命黑暗時必有祂關懷、扶持，我們豈能灰心而不回頭？
- (四) 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，你知道我們的軟弱，在我們幾乎臥倒的時刻，求你叫我們向你倚靠，受你扶持。謝謝你，你要帶我們從黑暗走向光明，從失敗轉為得勝。

詩歌

【你的靈豈非已見祂過】(《聖徒詩歌 302 首》第 5 節)
 惟有彼得所見的淚眼，司提反所仰望的榮臉，
 陪著馬利亞同哭的慈心，會使我脫離地的吸引。
 副 你是千萬人中之第一人！哦，求你開我眼，並奪我心，
 摔碎眾偶像，並歡然加冠，你為千萬人中之第一人！
 視聽——[你的靈豈非已見祂過~YouTube](#)

二月二十二日

讀經 太二十七 1~31；主受審和受難的經過。

重點 馬太二十七章 1~31 節除了描述主受審和受難的經過，也記載了猶大出賣主耶穌之後的結局(3~10 節)。馬太特地指出為達到治死主耶穌的目的，祭司長和民間的長老把祂交給巡撫彼拉多(1~2)。猶大看且主耶穌被定罪，就後悔，要把錢還給祭司長和長老。然而所換來的只是他們無情的回應，後來就把那銀錢丟在殿裏，便去出上吊自殺了(3~5)。祭司長用這三十舍客勒銀子買一塊田來埋葬外鄉人，那塊田稱為「血田」，此乃應驗了耶利米書的記載(6~10)。接著，馬太記載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(11~14)。他知道控告主耶穌的人的動機，因此利用節期釋囚的慣例，要眾人從主耶穌和巴拉巴中間選擇 (15~18)。此時他的夫人也叫人告訴他不要參與「陷害」主耶穌的事(19)。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(20~23)。於是比拉多當眾洗手，表明百姓應該自己承擔殺義人的罪，然後順從百姓的奢求，釋放巴拉巴，將耶穌釘十字架(24~26)。27~31 節敘述兵丁粗野地戲弄祂，戲弄完了就帶祂去釘十字架。

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

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】

鑰字 「猶大」【太二十七 3~5】——福音書中記載十二使徒的名字，都是以賣主的加略人猶大為殿后（太十 24，可三 16~19，路六 14~16）。真可惜！使徒行傳宣告了賣主之猶大的結局，他使徒的位分被馬提亞填補（徒一 13~18）。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。祭司長和長老對他說：那與我們有什麼相干？猶大跟彼得不同，他充滿了罪惡感，和對罪惡之後果的恐懼卻他没有回轉歸向主，反選擇以自己的手承當賣主的代價，把錢丟在殿裡，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，不僅虛假、貪利、而且奸詐，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。

【註】從猶大的故事中，我們也看見一件事：我們將基督訂價多少，我們就可如數得到。這是一個可怕的事實。我們可以按著我們所訂的價格出賣祂，魔鬼會照價收買。有一位芝加哥的漫畫家，畫了一幅寓意深長的畫。他所畫的是一個人在他的辦公室內，正倚桌書寫，核對著他的賬目。他辦公室門外，基督正站在那裏叩門，但那門是鎖著的，祂無法進去。在那人身旁站著魔鬼——不是中

	<p>古時期青面獠牙，頭上有角的樣子，而是舉止優雅，服飾入時的紳士，正在以黃金引誘他。魔鬼在那裏幹甚麼？他在那裏照著那人所要的付給他，只要他開口，魔鬼就如數照給，目的只為將基督關在門外。這幅漫畫真是生動，也真是可怕，但它何其真實！魔鬼的任務是將人所要的任何東西給人，惟一的條件是要人將基督關在門外。然而在「得到」和「賺到」之間是有分別的。一個人從出賣基督所得到的，在永恆裏面是是完全無用的，而且至終他的靈魂要像猶大一樣，進入黑暗之中。他要將歷年所得到的都拋在聖殿的院落之中，像猶大一樣，既失去了基督，又失去了所得到的三十塊錢。 ——《摩根解經叢書》</p>
<p>綱要</p>	<p>本段記載主受審和受難的經過，可分為四段：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 主被交給彼拉多(1~2 節) ——把祂捆綁解去交給巡撫彼拉多； (二) 猶大的結局(3~10 節) ——把那銀錢丟在殿裡，出去吊死了； (三) 受審與定罪(11~26 節) ——彼拉多把耶穌鞭打，交給人釘十字架； (四) 被戲弄羞辱(27~31 節) ——戴荊棘冠冕在頭上，又吐唾沫在祂臉上，拿葦子打祂的頭。
<p>核心啟示</p>	<p>本段我們看見人們對受審和受難主的反應：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 反對祂的宗教領袖們 (1~2 節) ——定意要治死耶穌，策劃並煽動這一幕醜劇，犯下了最黑暗的大罪。 (二) 出賣祂的猶大 (3~10 節) ——甘心被魔鬼利用，賣了無辜之人的血，充滿了罪惡感，但無法逆轉失喪之靈魂的恐怖！ (三) 良心麻痺的彼拉多 (11~26 節) ——顛倒是非，罔顧公理，只因群眾壓力，討人歡喜，選擇放棄救主，失去了永生！ (四) 盲目的群眾 (25 節) ——自甘承當血債，從那時候起，帶來世世代代慘痛的悲劇。 (五) 戲弄的祂兵丁 (27~31 節) ——極盡戲弄凌辱，給主戴荊棘冠冕，以紅袍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)。
<p>默想</p>	<ul style="list-style-type: none"> (一) 猶大的結局 (3~10 節) 說出沒有任何東西可以取代生命的主。凡在主之外另有追求的基督徒，結果不但是屬天的落空，連屬地的也是得不著。這是何等的可惜！ (二) 在主耶穌受審和受難的過程中(11~26 節)，因著祂的被「交」，我們這罪的死囚才得以「釋放」；因祂受的「鞭」傷，我們也得醫治(賽五十三 5)。哦，這是何等的救恩！ (三) 主穿紅袍、頭戴荊棘冠冕，右拿葦子說出祂雖是至高無上的王，但在此卻成了祂羞辱的表號。因主所受的羞辱，我們竟得被高舉。哦，『十架於主雖是羞辱，在我卻是榮耀！』
<p>禱告</p>	<p>主啊，我們願把自己交給你，求你對付我們心中——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」。</p>
<p>詩歌</p>	<p>【憐憫慈愛寬恕】(《聖徒詩歌 74 首》) 憐憫、慈愛、寬恕、溫柔又謙和； 為了罪人忍辱，甘負十架軛；</p>

捨命、流血、受苦，為救失喪者：

這是基督耶穌，對祂你如何？

視聽——憐憫慈愛寬恕～churchinmarlboro

二月二十三日

讀經 太二十七 32~66；主受受難，被釘十字架，和被埋葬。

重點 馬太二十七章 32~66 節描述主如何受難和被釘十字架，並主的被埋葬。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(32 節)。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(33~34 節)。兵丁將主耶穌釘十字架之後，就抽籤瓜分祂的衣服(35~36 節)。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(37~38 節)。當時，眾人、宗教領袖，甚至是同釘的強盜都譏笑主耶穌 (39~44 節)。45~56 節記載了主耶穌之死。主耶穌釘十字架的時候是上午九時，而氣絕身亡是在下午三時左右；換言之，祂在十字架上受苦六小時。前三小時，祂是為著遵行神的旨意，被人迫害；後三小時，他是為我們完成救贖。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？」(出自詩篇二十二篇 1 節)。主斷氣之前，祂又大聲喊叫，此時聖殿的幔子裂開、地震，有些舊約聖徒復活進耶路撒冷向人顯現。有不少由加利利跟隨主耶穌來的婦女遠遠的目睹這一切事情。57~66 節記載主耶穌的安葬。亞利馬太的財主約瑟去，要求彼拉多准他埋葬主耶穌的身體約瑟用細麻布裹耶穌的身體放在自己的新墳墓中，並封上石頭。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。

【註】【主受受難，被釘十字架，和被埋葬】

(一) 主接受死的審判：

1. 主被交給巡撫的原因——公會沒有權執行死刑(1~2 節)
2. 猶大的結局表明無罪的主為罪人成了罪(3~10 節)
3. 因祂被定死罪而釋放了我們這些死囚(11~26 節)

(二) 主接受死的刑罰：

1. 忍受十字架的羞辱(27~30 節)
2. 補滿基督患難的缺欠(31~32 節)
3. 經歷十字架的苦難(33~36 節)
4. 在十字架上被人譏諷(37~44 節)
5. 在十字架上被神離棄(45~50 節)

(三) 主死的功效和見證：

1. 主死的功效：

- (1) 為我們打開了通神之路(51 節上)
- (2) 受造之物也與基督同死(51 節上)

(3)震動並瓦解了死亡的權勢(51 節下~52 節上)

(4)釋放並表顯出復活的生命(52 節下~53 節)

2.主死之功效的見證(54~56 節)

(四)主的被埋葬：

1.第一面的意義——與主同埋葬(57~61 節)

2.第二面的意義——死亡竭力要拘禁復活的生命(62~66 節)

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】

鑰字 「有好些婦女在那裏」【太二十七 55】——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。

綱要 本段記載主受難和被釘十字架，並被埋葬，可分為三段：

(一)主耶穌受難(32~44 節)——受人譏諷，救了別人，不能救自己；

(二)主耶穌釘死(45~56 節)——我的神，我的神，為甚麼離棄我；

(三)主耶穌埋葬(57~66 節)——葬在財主的新墳裏，而兵丁把守墳墓。

核心啟示 本段我們看見待對十字架神的態度，主的態度，和人的態度是如何：

(一) 神的態度——審判(45~50 節)。主耶穌一生時刻都與神同在，只有三個鐘頭被神離棄。神因著我們的罪棄絕了祂，因此，遍地都黑暗了(45 節)。我們的罪性、罪行和一切消極的事物，都在十字架那裏受了審判，所以祂才如此大聲慘叫「我的神，我的神，為甚麼離棄我？」(46 節) 此刻在十字架上的主耶穌，由於是站在罪人的地位上(彼前三 18)，擔當我們的罪(彼前二 24；賽五十三 6)，並且替我們成為罪(參林後五 21)，因此公義的神不能不離棄祂(詩二十二 19)。

(二) 主的態度——承擔(32~50 節)。主忍受了十字架的羞辱並承擔了死的刑罰。主在十字架上受苦六小時。前三小時，祂是為著遵行神的旨意，被人迫害；後三小時，祂是為我們完成救贖，受神審判。所以「祂救了別人，不能救自己」(42 節) 雖是人譏諷的話，但卻說出救贖恩典中極重要的真理。主「不能」不是「沒有能力」，而是「不願意」救自己；祂能救自己，但祂為救我們，所以祂不肯救自己。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。

(三) 人的態度——無心還是有心(32~66 節)?

1. 五種無心的人

(1) 有意無心——拿苦膽調和的酒給主的兵丁(34 節)。有意減輕主痛苦，卻讓祂受苦。

- (2) 有眼無心——拈鬮分主衣服又看守祂的兵丁們(35~36 節)。有眼看守愛他們的主，卻不敬拜愛他們的主。
- (3) 有筆無心——寫主罪狀的彼拉多(37 節)。這個罪狀的牌子乃是對主的譏諷和嘲弄(約十九 21)，但也表明祂正是為此而被釘十字架。
- (4) 有口無心——譏諷主的各種人(38~44 節)。所有譏諷主的話都有一個共同內容，而背後都有撒但的陰謀，就是要主離開十字架。
- (5) 有守無心——兵丁把守墳墓(62~66 節)。三次提到把守妥當，但祂奇妙地復活了，兵丁無心也無力把祂守住。

2. 三般有心的人

- (1) 勉強有心——被勉強背主十字架的西門(32 節)。古利奈人西門即魯孚的父親(可十五 21)，全家人竟因他背主的十字架而蒙恩得救(羅十六 13)。信徒背十字架的經歷，乃是在神主宰的安排下被「勉強」的，但這個『勉強』卻是蒙福的道路。
- (2) 跟隨有心——跟隨到十字架下的婦女們(55~56 節)。這些婦女代表平凡、軟弱、被人輕看的信徒，素日默默地跟隨並服事主，當其他的門徒棄主而逃(二十六 56)時，她們仍一直跟隨主到十字架下，也就是跟隨主直到死地，所以她們能作基督死而復活的見證(徒三 15)。但願我們也跟隨主到底。
- (3) 奉獻有心——約瑟把主葬在新墳裏(57~61 節)。這位來自亞利馬太的約瑟，因為怕猶太人是暗暗地作主門徒。因他被主十字架替死的愛所摸著，現在能勇敢地要求領取耶穌的遺體，並且把祂埋葬了。他奉獻的新墳與馬利亞獻香膏之舉相互輝映。而我們對主奉獻了什麼？

默想

- (一) 為主背十字架的人古利奈人西門(32 節)，後來成為敬虔愛主的聖徒(可十五 21)，他的二個兒子都是初代教會有名的基督徒。起初西門是被勉強抓去的，但後來他必順服跟隨主耶穌。我們是否也願背起十字架來跟隨主耶穌呢？
- (二) 主耶穌嘗了而不肯喝下去苦膽調和的酒(34 節) 說出祂為要拯救罪人，在十字架上須受盡一切的痛苦，就拒絕了接受任何從人來的幫助和安慰。我們是否歡喜快樂的接受十字架，拒絕在神之外去尋找安慰呢？
- (三) 馬太記載主耶穌十字架最後的一句話是『我的神，我的神，為什麼離棄我』(46 節)。主一生時刻都與神同在，只有那三個鐘頭，經歷了世人罪孽集中在其身，以及天父棄絕的黑暗，所以祂才如此痛苦，大聲慘叫。我們是否體認罪的可怕和體會主的愛，而不致辜負祂的恩典呢？
- (四) 主斷氣之後，此時『殿裏的幔子裂為兩半』(51 節)預表主的肉身為我們裂開，因此打開了一條又新又活的路，使我們得以藉著祂坦然進入至聖所，來到施恩的寶座前，得憐恤、蒙恩惠作隨時的幫助(來十 19~20；四 16)。所以，我們是否「羨慕活在主面前，在早晨，在晚上，只有一世間(《聖徒詩歌》第 581 首)呢？」
- (五) 這些婦女跟隨主到，甚至在十字架下，墳墓前(55~56 節)都捨不得離開說出她們忠心愛主。我

們願是否真心愛主，像那些婦女跟隨主到底嗎？

(六) 當主耶穌被釘十架受難之後，亞利馬太的約瑟勇敢挺身而出，安葬主耶穌(57~61 節)，藉此應驗了舊約『與財主同葬』的預言(賽五十三 9)。我們是否把握時機，熱心地愛主和事奉主呢？

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，求你保守我的心，讓我們跟隨你永不动摇。

詩歌 **【我今願跟隨耶穌】** (《聖徒詩歌》320 首第 1 節)
我今願跟隨耶穌，不論走何路：或是平坦大路，或是崎嶇窄途；
既有救主親自相輔，我就不躊躇，一路跟隨耶穌，直到進國度。
(副) 跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！ 不論福，不論苦，我必跟隨主！
跟隨！跟隨！我願跟隨耶穌！不論領我何處，我必跟隨主！
視聽——[我今願跟隨耶穌~churchinmarlboro](#)

二月二十四日

讀經 太二十八 1~20；主復活的得勝和掌權。

重點 馬太二十八章是本書最後一個的段落，描述了主復活的得勝和掌權。1~10 節記載了主復活能力的影響和為主復活作見證的人。在主日(七日的頭一日)清晨，抹大拉的馬利亞與「那個」馬利亞來看墳墓，遇到地大震動，天使降臨將基石滾開 1~3)。看守的人，嚇得渾身亂戰 (4)。天使要婦女不要害怕，並告知『祂不在這裡，照他所說的，已經復活了！』，且要她們去通知門徒往加利利去見復活的主耶穌 (5~7)。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 (8~10)。然而馬太 11~15 節記載宗教領袖決定賄賂兵丁，並編造謊言以遮掩事實，而兵丁照他們的意見去做，於是在猶太人中就傳說主耶穌的屍體乃是被門徒偷走。今天，復活的資訊仍然強烈地激動我們，而世人仍然只有兩個選擇——(1) 相信耶穌從死裡復活；(2) 掩蓋、否認、漠視、託詞避開這個真理。最後第 16~20 節是這卷榮耀福音所記錄的最高潮。在加利利的山上，我們看見主吩咐門徒，要帶著祂的權柄使萬民作祂的門徒，將他們浸入父、子、聖靈的名裡。並教導他們遵守主的教訓(16~19)。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(20)。現今，主仍呼召愛祂的人，奉祂權柄的使命，靠祂無窮的能力，並祂不住的同在，為祂傳揚國度的福音，以致帶進天國的實現。

【註】

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

(二) 有一位傳福音的，在北印度某村，往集市上講道，講完了就有一位回教徒說道：『先生，你講

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

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

鑰字 「要去」，「施浸」，「教訓」(太二十八 19~20)——在這二節裏，主耶穌宣告天國大使命的三重任務：
(一) 「要去」——『你們要去，使萬民作我的門徒』(19 節上)。我們要去，到鄰居中或是到普天下去傳福音，作主的見證人(參徒一 8)，叫人信服耶穌基督。
(二) 「施浸」——『給他們施浸，歸入父子聖靈的名』(19 節下)。使人藉著與主同死、同復活(羅六 3~8)，與三一神有生命的聯結。
(三) 「教訓」——『凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守』(20 節)。使人在主的話裏得著造就、生命成長，作討神喜悅的兒女。

綱要 本段可分為四段：
(一) 主復活的喜信(1~7 節) ——；
(二) 主復活的顯現(8~10 節) ——；
(三) 兵丁的謊報(11~15 節) ——；
(四) 門徒奉差遣(16~20 節) ——。

核心啟示 本段我們看見主的復活喜信和祂宣告天國的大使命。
馬太二十八 1~10 節記載了主耶穌從墳墓裏復活，表明祂戰勝了罪惡和死亡，也證明祂真是神的兒子。祂的復活，同樣成了信徒榮耀的盼望，因為我們將來也要復活。今天這位活著的主，每時每刻與我們同在，引領我們行走義路。讓我們從心裏向他發出歡呼：「哈利路亞，主復活！」主耶穌的復活讓我們看見主復活後所彰現的得勝情景：

- (一) 天快亮了(1 節)——屬天的亮光勝過黑暗。耶穌死時，遍地都黑暗(太二十七 45)；主復活是在「天快亮的時候」，象徵主復活的生命，衝破了黑暗的權勢，為坐在死蔭之地的人帶來了清晨的日光(太四 16；路一 78~79)。主復活的大能除去人心中的黑暗，帶給人黎明的盼望。我們心中天亮沒有？
- (二) 地大震動了(2 節)——震動屬地的權勢，勝過死亡。耶穌死時地震動(太二十七 51)；主復活時，「地」也大震動，象徵復活的事實震動屬地的權勢，舊造被挪除，使那不被震動的常存(來十二 27)。
- (三) 看守的人嚇壞了(4 節)——勝過仇敵。那些兵丁嚇得渾身亂戰，甚至和死人一樣。「看守的人」象徵黑暗陰府的使者，主復活的能力勝過黑暗、死亡，也勝過仇敵所有的勢力。

另一面，這幅圖畫描繪復活的基督被祂所愛之人所看見的情節，也讓我們看見兩個馬利亞成為第一批體會復活喜樂的人：

- (一) 來看墳墓 (1 節) ——奧古斯丁說，「但願每一個時代的人，都從這些馬利亞學這功課，當他們不能再為基督作甚麼時，他們守候！」
- (二) 不要害怕(4, 10 節) ——主復活的資訊，帶給人屬天的平安(太二十八 9)和安慰。
- (三) 祂不在這裏 (6 節) ——墳墓不能扣留祂，死亡也不能拘禁祂(徒二 24)，所以不要在死亡、絕望中尋找祂；祂活著，並與屬祂的人同在。
- (四) 你們來看 (6 節) ——復活是一件事實。救主的墳墓是「空」的，給人「實」在的盼望。
- (五) 快去告訴門徒 (7~8, 10 節) ——復活的見證，使屬主的人得以堅固並剛強(林前十五 58)，所以我們當盡力去告訴人與別人分享。
- (六) 願你們平安 (9 節)—— 凡遇見主的人，必然經歷平安與喜樂。『平安(Chairete)』實在的意思就是『歡樂！』
- (七) 上前拜祂 (9 節)——只有那些真正遇見復活的主的人，才能向祂獻上由衷的敬拜。

在《馬太福音》第二十八章 16~20 節裏，主耶穌宣告天國大使命的根基、任務和應許：

- (一) 大使命的根基——『天上地下所有的權柄』(18 節)。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——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！(19~20 節)
- (三) 大使命的應許——『我就常與你們同在，直到世界的末了』(20 節下)。有這樣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？

我們今天接受了主的託付，因此，我們要奉奉祂的名，帶著祂權柄的使命，靠祂無窮的能力，並祂不住的同在，帶領更多的人歸信主。我們有沒有忽略了主所託付我的使命呢？

默想

- (一) 主復活的喜信(2~7 節) 說出何其大的喜信，何等大的事實！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？
- (二) 主復活的顯現(8~10 節) 說出何其大的愛心，何等大的顯現！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？
- (三) 兵丁的謊報(11~15 節)說出何其大的謊言，何等大的悲劇！人一切的詭計豈能阻擋真理呢？
- (四) 門徒奉差遣 (16~20 節) 說出何其大的應許，何等大的使命！我們有沒有參於這項榮耀的大使命？我們豈可辜負了祂所託付的使命呢？

禱告

親愛的主，謝謝你藉著死裡復活，勝過仇敵一切的權勢，也勝過死亡。謝謝你將國度的福音托負教會，要教會去使萬民作你的門徒，奉父子聖靈的名給人們施洗，用一切你所吩咐的話教導人，你就常與我們同在，直到天國完全顯現出來，讓你在榮耀中顯現你的王權。主啊，我們在這裏，請差遣

我們。

詩
歌

【差遣我】(《讚美之泉》差遣我專輯)

主告訴我如何獻上我的生命，帶希望入人群中。

主告訴我如何付出我的關懷，將溫暖帶入世界。

我看到靈魂中的憂傷，孤獨中人的心在角落顫抖。

差遣我，差遣我，我願付出我所有，差遣我到需要你的人群中

充滿我，充滿我，用你愛來充滿我，再一次緊握他們的手。

視聽——[差遣我~YouTube](#)