

第 1 日

有根有據的福音

作者：陳志豪

經文：路加福音一 1-4

[1-3] 提阿非羅大人哪，有好些人提筆作書，述說在我們中間所實現的事，是照傳道的人從起初親眼看見又傳給我們的。這些事我從起頭都詳細考察了，我也想按著次序寫給你，

1:4 要讓你知道所學的道都是確實的。

作者路加用優美的手法和嚴謹的態度，寫出路加福音和使徒行傳的序言，目的是希望受書人提阿非羅（他極有可能是一位外邦信徒，是有地位和擔當官位的）和廣泛的讀者能夠知道自己所相信的耶穌基督是確實的。在短短四節經文中，作者用華麗的句子和相當於當時寫作歷史序言的格式，令廣泛聽眾都能知道以下寫出的敘事是經過嚴謹的歷史考察，有它的確實性。這樣寫的效果，是讓教會的發展在當時的希羅文化中確立了一種地位，讓世人知道教會存在和發展是基於上帝的應許。

第一，作者寫作是基於之前已有的口頭或文字記錄（1:1），「中間所實現的事」是被應驗的意思，帶有強烈的神學色彩，是發生在親眼見證耶穌生死復活的人中間，意味著邀請以後每一代的信眾，繼續見證上帝的作為。這種訴諸於前人所做的努力是嚴謹描述敘事的有力幫助，給人知道作者所寫的不是突然憑空想像出來的。

第二，作者進一步說出第一代見證人的可靠性，他們分別是傳道的人和親眼見證的人，以此證明有關耶穌基督的教導不是道聽塗說。

第三，作者講述了他研究的態度是「詳細考察」，並有序地按敘事的發展寫出耶穌的生平。大概是按時間的次序，但也有例外，亦同時按着耶穌生平影響所及的地域而寫。

作者最終目的是說服信眾，甚至非信徒，知道所信的耶穌基督是從上帝而來。教會經歷的逼迫不是因為神的懲罰，新約的教會更不是猶太教的一個分支或延續，而是為普世救贖所預備的，為的是堅固信徒。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 信靠耶穌是一種關係和經歷，亦建基於神介入了人類的歷史，使我們知道所信的不是一廂情願的感覺。當你有一天起床，感覺耶穌不在你身旁，或遇到不如意的事情，你會怎樣呢？會否覺得情緒低落、疑惑甚至失去信心呢？路加的序言告訴我們要持守信心，仍然相信神的同在，因為祂是確實的。無論這一刻你是什麼光景，現在就向神禱告，加給你這一種信心。

2. 你信靠耶穌會否倚賴某一種感覺？如果沒有它，你就覺得上帝離開你很遠？又或者，你常常等候某一種感覺，才覺得神與你同在？你現在可以多謝上帝透過不同的經歷向你顯現，但同時也不要讓這些經歷限制了上帝的作為。

3. 現在來感謝神，因為我們得到拯救是基於歷史上的耶穌。這段歷史和確據遠遠比我們偉大，並且超越我們任何正面或負面的經歷，無論感覺如何，都不能抹煞歷史上的耶穌，因為祂是我們的磐石。

第 2 日

預言施洗約翰的出生

作者：陳志豪

經文：路加福音— 5-25

5 在希律作猶太王的時候，亞比雅班裏有一個祭司，名叫撒迦利亞；他妻子是亞倫的後代，名叫伊利莎白。6 他們兩人在神面前都是義人，遵行主的一切誡命和條例，沒有可指責的。7 只是他們沒有孩子，因為伊利莎白不生育，兩個人又年紀老邁了。8 撒迦利亞按班次在神面前執行祭司的職務，9 照祭司的規矩抽籤，進到主的殿裏燒香。10 燒香的時候，眾百姓在外面禱告。11 有主的一個使者站在香壇的右邊，向他顯現。12 撒迦利亞看見，就驚慌害怕。13 天使對他說：「撒迦利亞，不要害怕，因為你的祈禱已經被聽見了。你的妻子伊利莎白要給你生一個兒子，你要給他起名叫約翰。14 你必歡喜快樂；有許多人因他出世也必喜樂。15 他在主面前將要為大，淡酒烈酒都不喝，從母腹裏就被聖靈充滿。16 他要使許多以色列人回轉，歸於主——他們的神。17 他將有以利亞的精神和能力，走在主的前面，叫父親的心轉向兒女，叫悖逆的人轉向義人的智慧，又為主預備迎接他的百姓。」18 撒迦利亞對天使說：「我怎麼能知道這事呢？我已經老了，我的妻子也年紀老邁了。」19 天使回答他說：「我是站在神面前的加百列，奉差遣來對你說話，把這好消息報給你。20 到了時候，這些話必然應驗；只因你不信我的話，你會成為啞巴，不能說話，直到這些事實現的日子。」21 百姓等候撒迦利亞，詫異他在聖所裏遲延那麼久。22 到他出來，卻不能和他們說話，他們就知道他在聖所裏見了異象；他直向他們打手勢，因為他成了啞巴。23 他供職的日子一滿，就回家去了。24 這些日子以後，他的妻子伊利莎白就懷孕，隱藏了五個月；25 她說：「主在眷顧我的日子，這樣看顧我，要除掉我在人前的羞恥。」

正如序言所說，作者對耶穌的描述是由事件的開頭，即施洗約翰父母得知天使啟示開始。作者記載希律作王的年代，除了提供歷史時間座標，亦暗示上帝也建立祂在地上的王權，相對於希律的殘暴，快要降臨的主耶穌就是和平之君。故事發生地點是聖殿，指出彌賽亞的出現，是孕育在舊約的傳統與建設上。

祭司撒迦利亞在聖殿中獻祭時遇到天使，得知自己將要年老得子，但因不信而被管教，成了啞吧，有趣的是，不少解經家都認為，撒迦利亞之前的禱告應該包括能夠生育，所以一位天天為以色列民代求的祭司，竟然忘了自己的禱告，一時間不能相信神已經答允他，但妻子之後卻果然懷孕。

天使形容撒迦利亞夫婦甚至很多人會因孩子出生而喜樂，原因不單是上帝傾聽了他們的禱告，更是因為他們經驗到上帝的應許，就是：施洗約翰要為上帝介入墮落人類世界所作的拯救打開序幕。

天使形容約翰有三方面：第一，他要過着一個極有紀律的生活。第二，他在母腹就被聖靈充滿，證明是上帝主權的揀選，這種「充滿」的形容極不平凡，是路加在使徒行傳中形容聖靈降臨之後常用的描述，可見上帝在約翰身上的工作超越舊約一切的先知，被視為以利亞的再次臨到。最後，在 16 至 17 節，約翰的使命是要叫家庭和解，以色列人回轉並為主預備祂自己的百姓 (瑪 3: 1)，並且他有以利亞的聖靈與能力 (參考 1: 35, 4: 14; 使 1: 8, 10: 38)，兩人都是透過神的大能宣講悔改的信息，唯獨約翰的事奉少有像以利亞行的神蹟。天使對約翰的事奉所引伸的舊約背景，都是有關末後的景況，可見他是為上帝終極救世計劃作先鋒。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 天使的出現和報好消息，正是以色列人禱告及撒迦利亞獻祭的時候，同樣，我們每日向神禱告和事奉時，可能很平淡，但原來神已經在背後工作，並且在祂的時間和計劃中回應我們。諷刺的是，禱告的人竟然忘了自己的禱告，一時之間不能相信上帝已經應允。這會否反映我們雖然恆常祈禱，卻沒有意識到我們是用信心對準神，神會

傾聽並且行動？現在就把握時機用真摯的禱告、簡單的說話，說出你向上帝最想表達的意思，並且相信和期待上帝按着祂的旨意有所作為吧！

2. 彌賽亞的出現關乎上帝的國度，但上帝卻使用微小的人如撒迦利亞夫婦等人。我們雖然微小，但上帝卻樂於使用，在祂宇宙性的掌權和計劃上有份，這豈不是你與我生活在短暫的人生中，最有意義的目的嗎？現在就來禱告尋求神，或安靜在主面前，求告或者領受祂的旨意，求問祂可以怎樣使用你，要你成為一個怎樣的人？

第3日

預告耶穌的出生

作者：陳志豪

經文：路加福音一 26-38

26 到了第六個月，天使加百列奉神的差遣往加利利的一座城去，這城名叫拿撒勒，27 到一個童女那裏，她已經許配大衛家的一個人，名叫約瑟；童女的名字叫馬利亞。28 天使進去，對她說：「蒙大恩的女子，你好，主和你同在！」29 馬利亞因這話就很驚慌，又反覆思考這樣問候是甚麼意思。30 天使對她說：「馬利亞，不要怕，你在神面前已經蒙恩了。31 你要懷孕生子，要給他起名叫耶穌。32 他將要為大，稱為至高者的兒子；主上帝要把他祖先大衛的王位給他。33 他要作雅各家的王，直到永遠；他的國沒有窮盡。」34 馬利亞對天使說：「我沒有出嫁，怎麼會有這事呢？」35 天使回答她說：「聖靈要臨到你身上；至高者的能力要庇蔭你，因此，那要出生的聖者要稱為神的兒子。36 況且，你的親戚伊利莎白，就是那素來稱為不生子的，在年老的時候也懷了男胎，現在懷孕六個月了。37 因為，出於神的話，沒有一句不帶能力的。」38 馬利亞說：「我是主的使女，願意照你的話實現在我身上。」於是天使離開她去了。

相對於施洗約翰出生的預告是發生在聖殿公開敬拜的時候，耶穌出生的預告卻發生在一個小村莊和在一位謙卑的婦人身上，這都襯托出主一生的服侍都是謙卑、簡約，並且經常做在微小的人身上。

不育的人能夠生孩子固然是神蹟，但都是藉著自然的受孕過程，但聖靈感孕生子完全是神的工作，超越一切人的生理機制，暗示了耶穌的出生擁有神人二性，獨一無二，能成就上帝救贖的工作，既有神的完全和聖潔，又因為是人，可以替人贖罪。

馬利亞與撒迦利亞遇見天使都會害怕，而馬利亞雖然有疑惑，但她問的是一個倫理的問題：自己已經許配給人，但未出嫁，怎能生子呢？而撒迦利亞的問題卻反映他的不信，所以馬利亞沒有受到天使的責備，而她最後一句的回應(39 節)更證實了她的順服、謙卑和對主的信任。28 節，天使告訴馬利亞她是蒙大恩的女子，30 節又說到她已經在神面前蒙恩，意思是上帝按着自己的旨意揀選了馬利亞，這種被揀選是一種恩典，能夠成為上帝計劃的一份子，所以人生會帶着一種使命和需要走一條孤單的路。馬利亞整個人生就是成為耶穌的地上的母親，是一條既有榮耀亦不容易走的路，所以 28 節提到「主與你同在」是非常重要的，表明上帝有足夠恩典，讓馬利亞可以勝任作為耶穌地上母親這個偉大的職事。

天使這一番對主未來的宣告帶出很多重要的神學訊息：耶穌的名字（是拯救的意思），他是大衛的後裔，是應許要來的彌賽亞，延續大衛的國度到永遠；另外，耶穌是至高者的兒子，如果參考約翰是至高者的先知(1: 76)，路加想指出耶穌是兒子，不是針對耶穌的神聖，而是份之不同而已，但整個過程都是聖靈的工作和上帝的大能所成就的(35 節)。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 你此刻看到耶穌藉着卑微的侍女來到這個世界，他亦是為你而生，如今亦住在你生命中，你有什麼感受呢？你此刻對主耶穌有什麼話要說？
2. 上帝要成就的事，往往揀選卑微卻有信心的人來承擔，就如馬利亞，當她認識主的大能，就醒覺自己是侍女的身份。你今天有的身份或者成就，會否反過來阻礙你認識主？你的經驗與能力會否叫你說不出「願意照你的話，實現在我身上」？為什麼呢？

3. 上帝的呼召與恩典和能力是並存的，給予每一個祂呼召和揀選的人，使他們既有責任和使命，亦有能力和信心去完成。如果你今天在實踐上帝呼召的路上感到孤單或沮喪，現在就求上帝的恩典和能力來覆庇你吧！

第 4 日

馬利亞與伊利沙伯相遇

作者：陳志豪

經文：路加福音一 39-45

39 在那些日子，馬利亞起身，急忙前往山區，來到猶大的一座城，40 進了撒迦利亞的家，向伊利莎白問安。41 伊利莎白一聽到馬利亞問安，所懷的胎就在腹裏跳動。伊利莎白被聖靈充滿，42 高聲喊著說：「你在婦女中是有福的！你所懷的胎也是有福的！43 我主的母親到我這裏來，為何這事臨到我呢？44 因為你問安的聲音一入我耳，我腹裏的胎就歡喜跳動。45 這相信的女子是有福的！因為主對她所說的話都要應驗。」

馬利亞的急忙離去，是對天使的話一種即時順服的反應，很快，她們兩人就見面，兩人都是懷着上帝奇妙作為的胎兒。伊利沙伯第一個反應是她所懷的胎兒動了，之後是她被聖靈充滿；對作者路加來說，聖靈就是啟示、說話和引導的那一位(參考 4: 1; 12: 12; 徒 15: 28)。雖然我們有理由相信，伊利沙伯那時候已經知道馬利亞所懷的胎是誰，但從這段經文的表達，似乎是聖靈指引伊利沙伯看到馬利亞所懷的胎是誰，並且說馬利亞是婦女中最有福的，並且所懷的胎也是有福的(42 節)。

此外，伊利沙伯在 43 節的反應「為何這事臨到我呢？」，從中我們可以看見她覺得自己能夠參與被神使用，是莫大的榮幸，這種感恩和謙卑的態度，有點像約櫃回來的時候大衛的反應(撒後 6: 9)。之後她解釋胎兒的跳動是因為胎兒喜樂，這是一個超自然的理解，說明施洗約翰在胎中就預備成為耶穌的開路先鋒，這種喜樂和雀躍回應了 1 章 14 節天使預告的「你必歡喜快樂」，而喜樂往往是作者在記載救恩的事情上，會伴隨而發生的反應。

這段短短的經文浮現了兩種融洽的情緒：就是喜樂和相信。她們喜樂，是因為她們相信上帝的應許會實現，她們樂於參與已成就的事，並等候上帝將要成就的事；能夠在上帝拯救計劃裏有份，亦是莫大喜樂的源頭。此外，伊利沙伯三次說到有福，意思就是上帝特別的恩寵，但亦有人的回應成份，就是 45 節所說的「相信的女子是有福的」，原來我們相信上帝的應許會實現，相信和持續回應神所說的話，包括祂的應許，我們就能經歷上帝的祝福。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 作者仔細地描述兩件已經發生在兩位婦人身上的神蹟，是上帝成就了賜下救世主和他的先鋒的應許。這對於路加寫作當時正面對壓迫的基督徒，是莫大的安慰和提醒，因為信心的確據就是要記起曾經已經發生的事情，去面對還未發生的事情；看到上帝過去的信實，幫助我們面對不知的未來，這正是信心的途徑。你今天會否為明天的困難和不確定而憂慮和不安？現在就去回顧上帝的信實，看祂過去在你身上所做的，來幫助你面對，因為前面不明朗的緣故而產生的憂慮。

2. 憑信心蒙上帝的拯救就是最大的祝福，我們不要因為物質生活不太理想，或者不是事事如意，就沮喪不安。喜樂和相信都是與救恩相伴而有的情感和氛圍。無論你今日處在什麼景況，你願意為「上帝已經拯救你」這個事實，感謝祂和相信祂嗎？這樣做的結果，就是喜樂的氛圍會與你同在，反而令你更能積極面對生活的挑戰。現在就向祂發出感恩的禱告，好嗎？

第 5 日

馬利亞讚美的回應

作者：陳志豪

經文：路加福音一 46-56

46 馬利亞說：「我心尊主為大；47 我靈以上帝我的救主為樂；48 因為他顧念他使女的卑微；從今以後，萬代要稱我有福。49 因為那有權能的為我做了大事；他的名是聖的。50 他憐憫敬畏他的人，直到世世代代。51 他用膀臂施展大能；他趕散心裏妄想的狂傲人。52 他叫有權柄的失位，叫卑賤的升高。53 他叫飢餓的飽餐美食，叫富足的空手回去。54 他扶助了他的僕人以色列，不忘記施憐憫，55 正如他對我們的列祖說過，『憐憫亞伯拉罕和他的後裔，直到永遠。』」56 馬利亞和伊利莎白同住，約有三個月，然後回家去了。

伊莉莎白的祝福引起了馬利亞的反應，她發出讚美，唱起感恩的讚美詩。讚美詩全部共有三部份，第一部份是 46 至 49 節，是對上帝的讚美。頭兩節的平行句講出，她是從內心深處發出對上帝的讚美，此禱告令我們很容易想起撒母耳母親哈拿的禱告(撒上 2: 1-2)。而讚美的原因是因為神對她的眷顧，作為一個以色列中卑微的女子，上帝竟然祝福她，叫她在末後懷着上帝賜予的救主。馬利亞稱神的名為聖，是指上帝的權能統管一切，包括祂的子民，「聖」是分別出來，形容上帝的作為。

第二部份是 50 至 53 節，馬利亞之前禱告中宣告得到上帝的祝福，不是自吹自擂的，是因為上帝在過去歷史中對人一直的憐憫和作為，這成為讚美的第二個原因。之後的三節聖經都集中講述祂用大能升高卑微的人，叫驕傲和有權勢的人失位。解經家相信，這三節雖然使用了過去式(注意：原文的過去式與我們中文或英文的理解大不相同)，表達的是末後上帝最終得勝的結局，過去式的意義反而是表達這些事必定成就。其實有權貴和富足的人不一定敵擋神，禱告的表達是反映一般富足和有權勢的人都會容易驕傲，不願意仰望和倚靠上帝，而最終上帝會成就公義，今生很多的高低與貧富的景況就會逆轉。這禱告充滿着猶太人呼求上帝的背景，亦不排除是馬利亞活在當日羅馬政權下的期盼。

最後第三部份是 54 至 55 節，讚美上帝對以色列民的眷顧。上帝的憐憫是因為祂是守約的神，這裏追溯上帝對亞伯拉罕所立的約，並且是直到永遠。相信馬利亞知道所懷的胎是亞伯拉罕的約的延續，但她卻不知道上帝的計劃會怎樣展開，所以她更未料到彌賽亞是藉着受苦來成就救贖。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 反覆誦讀馬利亞的禱告，自問對你今日有什麼意義，若在任何時刻你有感動，就停下來默想和禱告。馬利亞的禱告反映她對上帝的信任，不是憑着眼見，而是持着謙卑的心，堅信神會成就祂所應許的。你欣賞或者羨慕馬利亞的哪一方面？為什麼呢？

2. 52 節中文的「叫...的失位」，原文是「取下來」的意思。但同一個字卻用在 23 章 53 節，是約瑟將耶穌掛在十字架身體「取下來」(同時可參考徒 13: 29)。大能的神能將驕傲和有權威的人「取下來」，但他卻卑微地死在陷害他人的手裏，結果是自己的身體被「取下來」。在此你看到神子耶穌的謙卑和順服嗎？正如保羅所說：他「就自己卑微，全心順服以至於死，且死在十字架上」(參考腓 2: 6-8)。此刻，你想向耶穌說些什麼話？或者，你只需要沉默在他面前，讓他對你說話。

第 6 日

施洗約翰的誕生

作者：陳志豪

經文：路加福音— 57-66

57 伊利莎白的產期到了，生了一個兒子。58 鄰里親屬聽見主向她大施憐憫，就和她一同歡樂。59 到了第八日，他們來給孩子行割禮，並要照他父親的名字叫他撒迦利亞。60 他母親回應說：「不！要叫他約翰。」61 他們對她說：「你親族中沒有叫這名字的。」62 他們就向他父親打手勢，問他這孩子要叫甚麼名字。63 他要了一塊寫字的板，寫上：「他的名字是約翰。」他們就都驚訝。64 撒迦利亞的口立刻開了，舌頭也鬆了，就開始說話稱頌上帝。65 周圍居住的人都懼怕；這一切的事就傳遍了猶太山區。66 凡聽見的人都把這事放在心裏，他們說：「這個孩子將來會怎麼樣呢？」因為有主的手與他同在。

馬利亞留下與伊利沙伯同住三個月，就回家去。十月懷胎，是時候介紹施洗約翰的出生了。第一部份在 57 至 58 節，描述他的出生，正如之前的預告，帶來鄰居和親屬一起的歡樂。第二部份是 59 至 66 節，從約翰的命名，說出他的不平凡。這段描述約翰出生的經文，在下一個段落中，以撒迦利亞的感恩詩結束，與之前馬利亞的感恩詩成為一雙。而這段描述約翰出生的經文，包括受割禮和命名，又與第二章描述主耶穌出生的經文互相輝映。

故事的記載是伊利沙伯順利生出約翰，當時沒有超聲波的技術，他們要等孩子生出來才知道是男還是女，結果如上帝所應許，是一個男孩。鄰里親屬的回應，是感恩上帝的憐憫，高齡的夫婦仍然能夠生子，並且撒迦利亞在聖殿遇到天使的遭遇，他們或多或少都可能聽過，所以他們的歡喜快樂進一步印證天使對約翰的描述(14 節)。此外，作者記錄約翰受割禮，是強調他是耶穌的先鋒，一個徹徹底底的猶太人，忠於舊約聖經的教導，由他開始引入的耶穌，將會進一步既滿足舊約彌賽亞的承諾，同時又有新的救贖啟示，惠及萬民。整個改名的過程是叫周圍的人恐懼，這種反應往往是上帝的作為顯現在人間的第一個反應，因為當撒迦利亞寫出約翰的名字，他竟然就能夠說起話來。作者更用「因為有主的手與他同在」來形容約翰未來的偉大，反映出眾人心中的震撼，亦叫讀者都有一種期盼，看看上帝究竟能夠怎樣使用他。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 撒迦利亞在不信的時候，求一個記號(sign)才會相信，天使就用他不能言語成為一個記號，既能管教他，亦讓他沉靜思考整個過程。當約翰出生改名時，透過他寫出約翰的名字，表達他的相信和順服，神亦讓他說起話來，結果又變成另一個記號，象徵了約翰名字的不平凡。上帝對我們有軟弱時候的管教，不是懲罰性的，既能夠叫我們成長，亦有時候可以成就祂的計劃，當然，這個不是我們軟弱犯罪的藉口。我們現在來回想，上帝對我們的管教怎樣建立了我們，並向祂發出禱告。

2. 約翰這個名字是「上帝是滿有恩典」的意思 (God is gracious)，但整篇記載卻沒有出現一個「恩典」這個字，只看見上帝在他們家中的作為，一起經歷天使所說的事成就了，讓人間充滿喜樂，對上帝充滿相信和讚美。所以，恩典是上帝對我們的「動詞」，此刻來求主施恩給我們，使我們亦能成為施恩與人的人。此刻，神會否感動你想起一些人，叫你用「行動」來讓他們經歷上帝的美善？

第 7 日

撒迦利亞的預言

作者：陳志豪

經文：路加福音一 67-80

67 他父親撒迦利亞被聖靈充滿，就預言說：68 「主—以色列的神是應當稱頌的！因他眷顧他的百姓，為他們施行救贖，69 在他僕人大衛家中，為我們興起了拯救的角，70 正如主藉著古時候聖先知的口所說的，71 『他拯救我們脫離仇敵，脫離一切恨我們之人的手。72 他向我們列祖施憐憫，記得他的聖約，73 就是他對我們祖宗亞伯拉罕所起的誓，[74-75] 叫我們既從仇敵手中被救出來，就可以終身在他面前，無所懼怕地用聖潔和公義事奉他。76 孩子啊，你要稱為至高者的先知；因為你要走在主的前面，為他預備道路，77 叫他的百姓因罪得赦，認識救恩；78 因我們神憐憫的心腸，叫清晨的日光從高天臨到我們，79 要照亮坐在黑暗中死蔭裏的人，把我們的腳引到和平的路上。』80 這孩子漸漸長大，心靈堅強，住在曠野，直到他在以色列人面前公開出現的日子。

原來在新約時代與舊約時代之間，雖然沒有上帝藉著先知寫下的書卷，但發生了很多預言的事件。作者在此段經文清楚表明撒迦利亞所發的預言是來自聖靈的充滿。預言的重點是上帝所承諾的「大衛的後裔」要來救贖 (redeem) 以色列人。68 節中的「眷顧」和 78 節的「臨到」都是同一個字，英文翻譯成 visit，直接翻譯是「探訪」的意思。這個詞彙通常用來形容神在人間施行拯救或者幫助的行動，撒迦利亞用這個詞前後連結整首讚美詩。(留意：79 節是 78 節的延續，同屬一句句子。)

撒迦利亞的讚美詩是一開始就直接感謝神預備了彌賽亞，然後以約翰做先鋒為結束。他引用舊約的背景，以一個軍事上的拯救為主調 (參考詩 89: 17-24; 132: 17; 148: 14 都提到拯救的角)，即是從大衛的後裔會有一位大能者拯救以色列，從敵人手中拯救他們 (詩 106: 10)，但最終拯救的目的是讓他們可以「終身在他面前，無所懼怕地用聖潔和公義事奉他」，而上帝做這些一切都是因為憐憫他們，忠誠地實現了亞伯拉罕的約，叫亞伯拉罕的後裔如天上的星和地上的沙那麼多。

最後的段落則是預告約翰將來會行在主面前 (1:17, 76; 7:27)，即是預備道路的意思 (1:76; 3:4; 7:27)，重點是他將帶領人悔改，使罪得赦免並且宣告救恩的來臨。整篇讚美詩從傾向國家命運的救贖，提到「拯救的角」，到描述救恩是「清晨的日光」，重點是罪得到赦免，人從黑暗裏面被光照。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 上帝對我們的拯救，最終的目的是叫我們可以「終身在他面前，無所懼怕地用聖潔和公義事奉他」。這句話對你有什麼意思？重複誦讀這句話，留心你的感覺和任何的感動，停下來默想和禱告，亦留心神對你有什麼說話。
2. 救贖 (redeem) 和拯救 (save) 是兩個很相近的字，但今天救贖 (redeem) 的用法 (特別是在英語的國家)，已被說成為：「補救一些自己上一次做不好的事情」，完全扭曲了這個神學詞彙的用法。意思包含了付出一個贖價，換來得到釋放，當時可以用來形容買賣奴隸，使他們可以得到釋放。而這個字用在救恩時，就是指出耶穌付出了這個贖價 (希 9: 12)，使我們在罪中得到自由。現在就來感謝耶穌，捨身流血為我們負上罪惡的代價。沉默安靜在上帝面前，單單享受「你已成為神救贖和拯救的對象，救贖的果效已經在你生命中開始」的恩典。
3. 究竟罪惡使你失去了什麼，需要耶穌為你贖回，並且付上生命的代價？默想罪惡怎樣帶給你和我的什麼的詛咒和失落。

第 8 日

耶穌的出生

作者：陳志豪

經文：路加福音二 1-7

2:1 在那些日子，凱撒奧古斯都降旨，叫全國人民都登記戶籍。**2** 這第一次登記戶籍是在居里扭作敘利亞總督的時候行的。**3** 眾人各歸各城，辦理登記。**4** 約瑟也從加利利的拿撒勒城上猶太去，到了大衛的城名叫伯利恆，因為他是大衛家族的人，**5** 要和他所聘之妻馬利亞一同登記戶籍。那時馬利亞已經懷孕。**6** 他們在那裏的時候，馬利亞的產期到了，**7** 就生了頭胎的兒子，用布包起來，放在馬槽裏，因為客店裏沒有地方。

隨着第一章介紹了約翰的出生，作者在第二章開始描述耶穌的出生。1 至 7 節描述當時的政治背景，並在神的主權下，馬利亞在大衛的城伯利恆 (撒下 17: 12, 58)，(因約瑟是大衛的後裔) 在一個卑微的馬槽裏生下了主耶穌。路加很喜歡在他著作中提供當時的世界歷史背景，正如之前所說，提供了這個座標有助敘事的準確和可靠性，但更重要的是作者隱晦地將和平之君與當時的政治領袖作出比較。

凱撒展現了他的政治力量，要求整個帝國範圍都必須進行徵稅。路加提供了一個例子，說明上帝如何透過歷史事件行事，藉着約瑟和馬利亞要趕回家鄉登記，將他們帶到伯利恆，來實現了彌賽亞將在那裏出生的預言 (彌 5: 1-2)。此外，奧古斯都因平定世界而聞名，為了紀念他帶來的和平，人們在羅馬建造了一座巨大建築來紀念他 (公元前 13-9 年)。這短暫的和平着實帶給主耶穌傳道和早期教會發展一個好的土壤，但對比起真正的和平之君主耶穌，奧古斯都就被比下去了，他在公元 14 年就去世，及至公元 70 年，羅馬就攻佔耶路撒冷，終結了猶太人小小的附庸國家。但對於每一個真誠相信主耶穌的人來說，我們每天都紀念並感謝主耶穌，因為他帶給我們真正與神和好的和平，直到永遠。

高高在上的奧古斯都，正好與躺在馬槽、裹着布的主耶穌形成強烈的對比。亨格爾評論道：「對路加來說，馬槽表達了..... 神的兒子『無處可枕』所採取的謙卑和受苦之路 (9:58)。凱撒的法令是全世界性的，但耶穌誕生的消息卻是針對那些住在星空下、以石頭為枕頭、以茅屋為家的人」。神子耶穌的謙卑和願意服侍卑微的人從他的誕生開始，就給我們展開一個很震撼的序幕。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 想像你身處主耶穌出生的伯利恆那個馬槽旁，那是一個本來放置動物飼料的地方。你凝望着嬰孩主耶穌，你看到什麼？嗅到什麼味道？聽到什麼聲音？有什麼聯想與感覺？此刻，請你保持寧靜，不用發聲，默默地陪伴剛剛出生的耶穌，亦可以按着感動向神禱告，並留心祂對你說的話。

2. 最近有沒有關注一些新聞？或者有一些你覺得無能為力的事發生在你身上，並且影響了你？滿有權柄的神掌管萬事，祂能透過歷史事件成就自己的旨意，現在嘗試為你關注的新聞或感到無奈的事情禱告，雖然你不知道神的作為，但你可以向祂表達你的信心、或者是無奈甚至困惑的感覺，神這些都是知道的，但祂樂於聆聽你的傾訴。

第 9 日

天使的報喜

作者：陳志豪

經文：路加福音二 8-21

8 在伯利恆的野外有牧羊人，夜間值班看守羊群。9 有主的一個使者站在他們旁邊，主的榮光四面照著他們，牧羊人就懼怕。10 那天使對他們說：「不要懼怕！看哪！因為我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的：11 因今天在大衛的城裏，為你們生了救主，就是主基督。12 你們要看見一個嬰孩，包著布，臥在馬槽裏，那就是給你們的記號。」13 忽然，有一大隊天兵同那天使讚美神說：14 「在至高之處榮耀歸與神！在地上平安歸與他所喜悅的人！」15 眾天使離開他們，升天去了。牧羊人彼此說：「我們往伯利恆去，看看所成的事，就是主所告訴我們的。」16 他們急忙去了，找到馬利亞和約瑟，還有那嬰孩臥在馬槽裏。17 他們看見，就把天使論這孩子的話傳開了。18 聽見的人都詫異牧羊人對他們所說的話。19 馬利亞卻把這一切的事存在心裏，反覆思考。20 牧羊人回去了，因所聽見所看見的一切事，正如天使向他們所說的，就歸榮耀於神，讚美他。21 滿了八天，他們就給孩子行割禮，又給他起名叫耶穌；這是他還沒有在母腹裏成胎以前天使所起的名。

天上的天使大軍宣告上帝透過彌賽亞所帶來的和平。這是為所有人提供的和平，而這種和平的代價僅由上帝透過祂兒子的死來承擔。

「主的榮光」(9 節) 英文是 **Glory of the Lord**，即是主的榮耀，象徵了上帝有形地顯現在祂創造的世界中，往往都出現在以色列人過去震撼的歷史事件中，例如給予嗎哪(出 16: 10)、賜下西乃山的約等(出 24: 16-17)。此外，在先知書中，主的榮耀都與祂末後拯救以色列有關(參考賽 40: 3-5 及哈 2: 14)。可見主耶穌的出生，是上帝要在以色列人(至全世界人)中末後的作為。

天使帶給牧羊人的是一個好消息，「好消息」這個用詞是當時羅馬皇室用來頒布他們中間的大事的，包括打仗得勝回來，或者皇帝登基等。在新約聖經中，「好消息」就變成是耶穌的降生及其之後為世人贖罪。當這個名詞變成了動詞，就是今日「傳福音」這個字了。地上王權所說的好消息，只對少數有權勢的人有意義，但是主耶穌降臨的好消息乃惠及萬民(10 節)，記號竟然是一個放在馬槽的嬰孩，比起皇室宴會中觥籌交錯、高朋滿座的飲宴來慶祝好消息，上帝的宣告來得何等低調和親民，更突顯彌賽亞的謙卑和服侍的道路。11 節中，「主」的稱呼與彌賽亞放在一起還是第一次，作者沒有詳細解釋，就讓讀者慢慢去理解，基督怎樣同時亦是「主」。

曾經有在小亞細亞發現的一段碑文上的記載，揭示了羅馬人被稱讚為「所有人的救世主」，但天使的讚美卻道出上帝才是唯一真正的和平的拯救。聽到天使宣告的一群牧羊人的反應是「去了」、「找到」(16 節)、「看見」(17 節)和「讚美神」(20 節)，與撒迦利亞相比，他們的反應來得更單純，並且相信天使所說的就是從主來的(17 節)，他們把所看見和聽見的傳開了，成為第一批傳揚這好消息的人，並且令馬利亞反覆思考他們所傳遞的信息。牧羊人從最初恐懼到變成歡喜快樂、滿心讚美主。經文最後是主耶穌第八天接受了割禮和取了名，如施洗約翰一樣，順服天使的吩咐和跟從了舊約的律例。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 想像你是其中一位牧羊人，持着單純的心，經歷整個情緒的變化由恐懼到最後滿心讚美神。你可以一邊默想和禱告，一邊將你的經歷，包括所見所聞和感覺與神分享。

2. 見證基督的降生，天使也忍不住讚美神：「在至高之處榮耀歸與上帝！在地上平安歸與他所喜悅的人！」重複誦讀和默想這句話，若有什麼字眼觸動你的感受或記憶，停下來沉醉在上帝的恩典中，或發出微聲的禱告，效法天使由心中而發的讚美。

第 10 日

西面和亞拿的預言

作者：陳志豪

經文：路加福音二 22-40

22 按摩西律法滿了潔淨的日子，他們就帶著孩子上耶路撒冷去，要把他獻給主。23 正如主的律法上所記：「凡頭生的男子必歸主為聖」；24 又要照主的律法上所說，用一對斑鳩，或用兩隻雛鴿獻祭。25 那時，在耶路撒冷有一個人，名叫西面；這人又公義又虔誠，素常盼望以色列的安慰者來到，又有聖靈在他身上。26 他得了聖靈的啟示，知道自己未死以前必看見主所立的基督。27 他受了聖靈的感動，進入聖殿，正遇見耶穌的父母抱著孩子進來，要照律法的規矩而行。28 西面就把他抱過來，稱頌神說：29 「主啊，如今可以照你的話，容你的僕人安然去世；30 因為我的眼睛已經看見你的救恩，31 就是你在萬民面前所預備的：32 是啟示外邦人的光，是你民以色列的榮耀。」33 孩子的父母因論耶穌的這些話就驚訝。34 西面給他們祝福，又對孩子的母親馬利亞說：「這孩子被立，是要叫以色列中許多人跌倒，許多人興起；又要成為毀謗的對象，35 叫許多人心裏的意念顯露出來；你自己的心也要被劍刺透。」36 又有位女先知，名叫亞拿，是亞設支派法內力的女兒，年紀已經老邁，從童女出嫁，同丈夫住了七年，37 就寡居了，現在已經八十四歲。她不離開聖殿，禁食祈求，晝夜事奉神。38 正當那時，她進前來感謝神，對一切盼望耶路撒冷得救贖的人講論這孩子的事。39 約瑟和馬利亞照主的律法辦完了一切的事，就回加利利，到自己的城拿撒勒去了。40 孩子漸漸長大，強健起來，充滿智慧，又有神的恩典在他身上。

馬利亞和約瑟都是敬虔的以色列人，實踐有關生育孩子的律例。獻上頭生的孩子不一定需要將他們帶到聖殿，但主耶穌的出現卻引來兩位先知對他的預告。從馬利亞和約瑟獻祭所揀選的祭牲(利 12: 8)可知，他們明顯不是富有的人，短短幾節經文，作者就讓我們知道主耶穌在一個不富足但有敬虔父母的家庭中成長。

西面是敬虔人，不是宗教領袖，但聖靈卻向他啟示，佐證他話的權威。西面的預言是：耶穌是外邦人的光(32 節)，這裏第一次提到了彌賽亞的服侍普及萬邦。並且耶穌所做的會導致以色列有人跌倒，有人被興起，說明耶穌會帶來以色列人強烈的喜惡和分裂(34-35 節)。最後提到馬利亞的心會被劍刺(35 節)，意思是耶穌會帶來她的擔憂和刺激，暗示了主的受苦甚至死亡。這對父母的驚訝是一般人面對這種預言會有的反應，同時不能否認他們其實未能明白預言的意義。

另一個出場的是女先知亞拿，她守寡了很久，因她選擇服侍上帝多於婚姻。其實守寡的婦人在當時的社會生活很艱難，但她敬虔地「不離開聖殿，禁食祈求，晝夜事奉上帝」(37 節)，這就是她恆常事奉的樣貌。亞拿預言的內容是以色列的救贖，與 25 節「以色列的安慰者」都指向舊約上帝對子民的拯救(賽 40: 9; 53: 9; 63: 4)，重點是今天她等到這位救贖者了。

五段預言分別來自宗教領袖和敬虔信靠神的人，有男有女，地域來自城市、聖殿，亦來自郊野，有很廣泛的代表性，而共同之處就是他們都是敬虔誠的人或願意謙卑信靠神的人。這段經文最後簡潔形容耶穌的成長，包括耶穌的人性(身體的成長)和上帝賜予的智慧及恩典。「恩典」一詞英文翻譯為 Favor 而不是 Grace，應該是指正如上帝對馬利亞的恩寵和揀選，現在也都臨到耶穌身上。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 西面的宣告「主啊，如今可以照你的話，容你的僕人安然去世」不是終於得償所願，死得眼閉，而是察覺上帝的主權和旨意成就了，就經歷平安，並且因為有份於見證主的計劃，而有一生無悔的感覺。現在用想像力問自

己：你人生在哪一個階段？什麼景況、什麼條件下？你可以開口說出來。一邊思想，一邊轉化成禱告，留心內心的感觸，來問自己，亦求問神。

2. 上帝使用的兩位先知都不是當時的宗教領袖，但是他們長時間盼望以色列的救贖，並且過敬虔的生活，都被上帝揀選，親眼見證主的降臨。原來對主的盼望會將生活的優先次序和人生的選擇改變，你是否已經有/願意有這種改變呢？為什麼呢？

第 11 日

少年時期的耶穌

作者：陳志豪

經文：路加福音二 41-52

41 每年逾越節，他父母都上耶路撒冷去。42 當他十二歲的時候，他們接著過節的規矩上去。43 守滿了節期，他們回去，孩童耶穌仍舊在耶路撒冷。他的父母並不知道，44 以為他在同行的人中間，走了一天的路程才在親屬和熟悉的人中找他，45 既找不著，就回耶路撒冷去找他。46 過了三天，他們發現他在聖殿裏，坐在教師中間，一面聽，一面問。47 凡聽見他的人都對他的聰明和應對感到驚奇。48 他父母看見就很驚奇。他母親對他說：「我兒啊，為甚麼對我們這樣做呢？看哪，你父親和我很焦急，到處找你！」49 耶穌對他們說：「為甚麼找我呢？難道你們不知道我應當在我父的家裏嗎？」50 他所說的這話，他們不明白。51 他就同他們下去，回到拿撒勒，並且順從他們。他母親把這一切的事都存在心裏。52 耶穌的智慧和身量，並神和人喜愛他的心，都一齊增長。

這段經文填補了耶穌童年成長的一個真空，連接他之後出來事奉的階段，說明他是真真正正活在人間，經歷人的成長。此外，這段經文是一個高峰，五段對耶穌描述的預言叫讀者期待知道，究竟耶穌是一個怎樣的人呢？42 節耶穌的粉墨登場，還有 49 節所說的話，闡明他有自我認識，並看重與天父的聯繫。此外，這段描述回應了之前對耶穌的記載：第一，耶穌的智慧令人驚奇，正如 40 節及之後 52 節的形容。第二，十二歲的耶穌失散了三天，初步應驗了什麼是馬利亞的心被劍刺透，因為他們父母都很擔心 (48 節)。

猶太人的節期只需要男人出席，女人和小孩是選擇性的，由他們一家花費代價出席節期，表明他們對神的熱切。十二歲的耶穌，還有一年就是猶太人開始要為自己與神的關係負責的年紀，他在聖殿與教師的對答叫眾人驚奇於他的智慧，而路加常用「驚奇」這個字形容人對神的作為的反應 (8: 56; 徒 2: 7, 12)。49 節是耶穌在路加福音的第一句話，原文 *dei* 翻譯為「應當」或「必須」，是作者喜歡用來形容耶穌當走的路和使命的用詞。「應當在我父的家裏」說明主耶穌必須要在聖殿中學習，並親近天父的臨在。51 節提到耶穌對地上父母的順服，似乎要指出耶穌出來事奉之前的生活，祂孝敬父母，盡一個兒子和以色列人的責任。最後經文總結耶穌的成長與 40 節相似，是智慧和身量並且上帝和人對他的喜愛都一齊增長 («喜愛」原文與 40 節一樣，都是恩寵的意思)。值得注意的是耶穌的成長與約翰的比較 (1: 80)，可看出耶穌的人性與優越性，反之，約翰的描述只着重靈性的強壯。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 十二歲的耶穌在屬靈上的智慧、與天父的親近和對自己使命的醒覺和堅持，是令人讚嘆的。雖然他是救世主，他同時也是完全的人，他給我們一個見證，孩子的靈命和品格是可以並且需要早期塑造的。無論你是否父母，現在為你身邊的孩子禱告，讓他們從小就懂得認識和親近天父。

2. 耶穌的人性在此段經文表露無遺，他需要身體和智慧成長，會願意順服父母 (51 節)。看看！這是一幅何等難以理解的圖畫，創造主願意順服被祂所造的人的吩咐，這深深反映出主的謙卑 (不自高)、溫柔 (承受別人的不足) 和忍耐 (長久等候上帝的時間)。請來默想和感謝這位謙遜的主，祂現在住在你心中，一生引領和恩待你！這是我們何等大的福氣。

第 12 日

宣告悔改的施洗約翰

作者：陳志豪

經文：路加福音三 1-6

3:1 凱撒提庇留在位第十五年，本丟·彼拉多作猶太總督，希律作加利利分封的王，他兄弟腓力作以土利亞和特拉可尼地區分封的王，呂撒聶作亞比利尼分封的王，² 亞那和該亞法作大祭司。那時，撒迦利亞的兒子約翰在曠野裏，神的話臨到他。³ 他就走遍約旦河一帶地方，宣講悔改的洗禮，使罪得赦。⁴ 正如以賽亞先知書上所記的話：「在曠野有聲音呼喊著：預備主的道，修直他的路！⁵ 一切山窪都要填滿；大小山岡都要削平！彎彎曲曲的地方要改為筆直；高高低低的道路要改為平坦！⁶ 凡血肉之軀的，都要看見神的救恩！」

路加為約翰的事奉提供了歷史背景，從最高的凱撒提庇留到地區的宗教領袖大祭司亞那和該亞法。這種將先知的召喚與當時的君王一同記載的方式在舊約十分普遍，例如耶利米書 1:1-3 和以賽亞書 1:1 也有類似的記載。這些領導者都是地上短暫的權威，提庇留於公元 37 年去世，彼拉多同年被迫辭職。這些世俗的領袖與約翰形成了鮮明對比：儘管他們看似擁有更大的影響力，但上帝永恆的旨意才是真正的主宰。書中將要揭示上帝如何使用微小的約翰成就祂對世界的旨意。在這名單中最後的兩位不是政治領袖，而是屬靈領袖，亞那和該亞法作大祭司似乎說明了他們同時當大祭司。作者對約翰的描述讓人聯想到舊約的先知；約翰與當時的君王相聯繫，暗示可能會受到當權者的壓制；他被稱為撒迦利亞的兒子，也是與舊約的先知被提及他們父親的名字一樣。最後，約翰的出現地點是在曠野，這讓人想起舊約中的先知們曾在曠野中跟隨上帝（耶 2:2）或被上帝接走（列下 2:4-11）。

約翰來到約旦河一帶宣講悔改的洗禮，使罪得赦，歸納了他的事奉。悔改是與希伯來字 שׁוּב（šûv, to turn）有關，是指將一個人的視角從罪轉向上帝，結果應是活出不一樣的生活。約翰在曠野的事奉應驗了以賽亞先知的預言（賽 40:3-5），「修直……路」的比喻是標準的古代近東比喻，是有關為國王或神的進入開路，在以賽亞書中是描述上帝走在祂的子民前面，讓他們回到他們的土地（賽 35: 8； 62:10； 57:14）。預備主的道很有可能是指到，為上帝的到來做好道德上準備的呼召。3 章 5 節描繪整平地理障礙，指到上帝的到來是大能和不受阻礙的。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 戰爭、投資、或選舉等等政經大事都影響我們這些升斗市民。現在你關注什麼政經大事或人物呢？會否過分關注或有不妥或憂慮？其實他們的影響都很短暫，人物都要過去，唯有認識神才帶來永遠和真實的改變。你花多少時間研究這個世界？花多少時間認識上帝？對比之下，如何呢？為什麼呢？

2. 「信耶穌」中文的「信」這個字可以代表一個人只是認同耶穌真有其人，與這個人的思想和行為無關。施洗約翰傳悔改的信息，其實是信的一部份，是接受自己是一個需要拯救的罪人，並且願意回轉向神，因為悔改是一個深切的內在反省和願意。今天已經信了耶穌的你，請反思，為已經悔改的你感恩，因為神已為你開展救恩的道路（5-6 節）。若你此刻感到有尚未好好悔改的生活與行為，就在神面前深深懺悔和禱告。

第 13 日

施洗約翰的教訓

作者：陳志豪

經文：路加福音三 7-14

7 約翰對那出來要受他洗的眾人說：「毒蛇的孽種啊，誰指示你們逃避那將要來的憤怒呢？8 你們要結出果子來，和悔改的心相稱。不要自己心裏說：『我們有亞伯拉罕為祖宗。』我告訴你們，神能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來。9 現在斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹就砍下來，丟在火裏。」10 眾人問他：「這樣，我們該做甚麼呢？」11 約翰回答：「有兩件衣裳的，就分給那沒有的；有食物的，也該這樣做。」12 也有稅吏來要受洗，對他說：「老師，我們該做甚麼呢？」13 約翰對他們說：「除了規定的數目，不要多收。」14 也有士兵問他說：「我們該做甚麼呢？」約翰說：「不要勒索任何人，也不要敲詐人；自己有糧餉就該知足。」

約翰對要受洗的眾人的譴責非常嚴厲。他稱這些人為「毒蛇的種類」，暗示他們是魔鬼的子嗣。毒蛇象徵著毒性和破壞，這表明如果他們不為上帝的來臨做好準備，將成為與神為敵的人。他在第 8 節繼續發出一個呼召：要結出與悔改的心相稱的果子。在新約中，結果子常常被提及為生命的流露。約翰提醒受洗的人，洗禮的意義不在於單純用水清去罪，而在於內心轉變和行為改變，並且體現在生活中所結出的果實上。

約翰同時指出他們可能犯的錯誤：依賴亞伯拉罕的血統成為猶太人的驕傲，以為審判只會落在外邦人身上，而作為亞伯拉罕的子孫，他們不會受到審判。第九節「已經」在原文中是放在開頭的，是一個被強調的詞，約翰強調了審判的快來。不結好果子的葡萄樹被移除象徵著毀滅，這與舊約的用法相呼應(何 10:1-2；耶 2:21-22)。

在 3:10-14 中，約翰回答了三組人，說明與悔改的心相稱的果子應該是知行合一，首先，悔改是留心滿足有需要的人，這也符合舊約先知的呼籲(參考賽 58:7-8；結 18:7-9)。接著約翰教導當時不受歡迎的稅吏，要求他們不要多取，意味著徵收稅款時應避免敲詐、勒索、附加費用、回扣或賄賂等，換句話說，他們應該不要利用自己的權力壓榨人民。最後一組是兵丁，他們很有可能是猶太兵丁而不是羅馬兵，執法人員濫用權力的可能性非常高，約翰回答他們，不要利用強權來得到利益，勸勉他們要以自己所有的為滿足。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 屬於某宗教團體甚至擔任某職分，有着不同的宗教聯繫(例如來自基督教的家庭等等)都有機會給我們一個假象，藉着這些傳統和位份，我們就被上帝悅納，又或者在信仰上，我們就有很多豁免權：別人需要付出成長的努力，我們不用付出這麼多；別人要走過的路，我們有捷徑。這種屬靈的盲點，甚至叫我們可能成為別人的絆腳石，將信仰真神的道理變成人為的假冒為善。現在，請你安靜在上帝面前，回想你在信仰的路上承傳的傳統或聯繫，它帶給你什麼祝福？它會否有機會帶給你驕傲和盲點呢？花時間在神面前默想和禱告。

2. 「人在江湖，身不由己」這句話漸漸被用來形容各行各業的潛規則，無人能夠自命清高。不少基督徒也用這句說話來形容：活在這個世界上，很難同時做到不屬於這個世界。施洗約翰沒有叫稅吏和士兵轉行，因為活在這個世界上，很多事情我們不能改變，但我們仍然有空間去管理自己的個人操守，憑信心學習「在世而不屬世」，問題是我們有否真正悔改和倚靠神。你有哪方面的操守需要你警惕的呢？為什麼呢？

第 14 日

施洗約翰不是基督

作者：陳志豪

經文：路加福音三 15-18

15 百姓期待基督的來臨；他們心裏猜測，或許約翰是基督。**16** 約翰對眾人說：「我是用水給你們施洗，但有一位能力比我更大的要來，我就是給他解鞋帶也不配。他要用聖靈與火給你們施洗。**17** 他手裏拿著簸箕，要揚淨他的穀物，把麥子收在倉裏，把糠用不滅的火燒盡。」**18** 約翰又用許多別的話勸百姓，向他們傳福音。

約翰對神將要來到的審判表達了期盼，這令人聯想到彌賽亞的來臨。

在第 15 節中提到「百姓期待基督來」這一句，「期待」一詞在路加福音中多次出現（參見 1:21；7:9；8:40）。引用路加福音 7:19-20，可以理解這個字指向對末日的期待。人們在心中猜測約翰是否基督，這在原文中是一個問句，希臘文文法暗示了否定的答案，因此雖然這是一個問句，但在希臘文中已經隱含了答案，即「約翰不是基督」。

在第 16-17 節中，約翰將自己與基督進行比較，突顯基督的優越性，主要有三方面的比較：首先，基督是一位能力更大的人；其次，約翰的洗是用水，而基督的洗是用聖靈與火；最後，基督是審判者。基督被稱為「能力更大者」，這一稱呼在舊約中與救贖者的力量密切相關（參見撒下 22:33，賽 11:2，耶 50:34），該詞與被神膏抹所賦予的力量有關。

另一個比較是約翰的洗和基督的洗。約翰使用水施洗，而基督則用聖靈和火施洗。聖靈和火的意義引起了許多學者的不同看法，但較有可能解釋是，聖靈和火代表了神的應許的兩面。火用來煉淨信徒，而不信的人則會被捨棄。這樣一來，聖靈就將人分為兩類。這一解釋也基於以賽亞書 4:4-5 中聖靈和火同樣出現的詮釋。約翰接著用一個比喻來說明聖靈和火的洗。簸箕是一種工具，能將麥粒鏟起並搖晃，這樣較輕的糠殼便會隨風飛走，剩下的則是麥子。篩選的比喻正是重點，耶穌準備在人中間進行分別，就像小麥被留存於穀倉一樣，靠近耶穌的人將會被拯救。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 不要讓基督徒的稱呼使我們忽略了救恩的豐富含意，現在就靜默在主面前，你有成為「小麥」的信心？還是面對審判時的「糠」？此刻不是討論得救確據，而是經驗保羅所說「聖靈與我們的心同證我們是神的兒女」（羅 8:16），讓基督的臨在與平安給你說不出的穩妥，讓你知道你是屬於神的。
2. 如果你還未接受洗禮，此刻有什麼猶豫呢？如果你已經洗禮，你活出聖靈而來的主的喜樂和能力嗎？為什麼呢？
3. 「火」是煉淨的意思，對你今天有什麼意義呢？回憶最近的生活，默想和禱告。

第 15 日

施洗約翰被收監

作者：陳志豪

經文：路加福音三 19-20

19 希律分封王，因他兄弟之妻希羅底的緣故，並因他所做的一切惡事，受了約翰的責備。**20** 希律在一切事上又添了這一件，就是把約翰收在監裏。

這段經文講述了約翰的被囚。約翰在這裏的語氣與 3:18 略有不同。在 3:18 中，約翰是勸勉百姓，但在這裏，他責備希律，這種責備應該是在公開場合中進行的指責（參考提前 5:20；提後 4:2）。在馬可福音和馬太福音中，這一事件出現在書中的較後位置，但在這裏的記載則增添了一些細節。路加提到約翰責備希律娶了自己的兄弟之妻，這只是約翰被逮捕的原因之一，路加完全省略了有關約翰死亡的細節。

希律與希羅底的婚姻至少有兩個值得責備之處：第一，他們都是離開了第一段婚姻而進入這段婚姻；第二，希羅底是希律兄弟的妻子，與兄弟的妻子結婚違反了律法（利 18:16；20:21）。約翰對希律的責備不僅是針對他與希羅底的婚姻，還有其他原因。希律的「惡事」（πονηρῶν）指的是一般的惡習。這樣一來，約翰的事奉展現出一種特質，與其他挑戰君王明顯不道德行為的舊約先知非常相似。

囚禁施洗約翰的決定表達了希律對先知批評的徹底拒絕。罪人常常試圖消除揭露他的罪的源頭，而不是聽從出於愛的警告。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 先知是上帝的喉舌，往往都是最「政治不正確」的人，他們逆流而上，說了有權勢的人不願意聽的話。今天教會亦是一個非常需要學習使用權柄的地方，我們會否在教會太過息事寧人，缺乏講出真理的勇氣，只怕得罪了人呢？當然，教會亦不是撩是鬥非的地方，但愛心說誠實話的人着實太少。求主讓我們懂得在教會說造就人的話，即使靈巧，亦要在適當時候和場合說出真理。你有先知這樣的勇氣和決心嗎？為什麼呢？

2. 希律的出現，就是「用不滅的火燒盡」的「糠」（3: 17），雖然他擁有相當的權力，在作者眼中卻是滿手鮮血，惡事做盡（19 節）。在馬可福音的記載中，他後來對約翰的斬殺好像看來無辜，其實都與之後審判主耶穌的彼拉多一樣，流無辜人的血，卻洗手表明清白。「思想惡人的結局」是詩篇其中一個主題，叫我們仰望神的審判，叫自己不要先犯罪（詩 73）。我們來為今天看到的惡人和惡事禱告，求主記念，仰望上帝永恆終極的審判（3: 17）。

第 16 日

耶穌的洗禮

作者：陳志豪

經文：路加福音三 21-22

21 眾百姓都受了洗，耶穌也受了洗。他正禱告的時候，天開了，**22** 聖靈降在他身上，形狀彷彿鴿子；又有聲音從天上來，說：「你是我的愛子，我喜愛你。」

主耶穌受洗的經文可以分為四件事：主耶穌受洗及禱告；天開了；聖靈降臨；以及神的聲音。主旨是上帝對主耶穌的認可，確認他為神兒子的身份，亦表明主耶穌的事奉是由上帝賦予能力的。路加清楚地描述了主耶穌受洗後的情況，提到他「正禱告」，原文是一個現在式分詞，表明當天開了和神的話語說出時，主耶穌正在禱告。這個焦點與路加福音的其他經文相呼應，主耶穌生命中重要的時刻常伴隨著他的禱告。

天開了的畫面常常象徵著神的戲劇性行動，通常指來自天上的異象，或僅僅是啟示的顯現（參考使徒行傳 7:56 中司提反所見的異象）。主耶穌接受約翰的洗禮並不意味著他像人一樣有罪，更可能是因為他透過受洗認可了約翰的事奉及信息。此外，主耶穌也與群眾認同，表明他認可他們需要悔改的信息。

在 22 節中對聖靈及神的聲音的描述，路加明顯比其他福音書寫得更簡單：聖靈降臨是一個可見的經驗，原文中指的形狀似鴿子，並不是說聖靈就是鴿子，很可能是將所見的情況與鴿子作比較，就是聖靈降臨像鴿子在空中飄浮一樣。

這聲音來自天上，顯然是指神的聲音，因為它與直接向人顯現的天使的聲音不同。詩篇 2:7 中的「我的兒子」與君王有關，因此當神說「你是我的愛子」時，指的是主耶穌的君王身份。至於以賽亞書 41:8，則指向主耶穌與父神的親密關係，而以賽亞書 42:1 則強調了主耶穌作為僕人的身份。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 禱告與聖靈的充滿有着微妙的關係。當我們羨慕禱告，也可能代表我們追求聖靈的充滿，反之，羨慕聖靈的充滿亦叫我們歡喜禱告。此刻，請安靜在神面前，無論透過有聲或無聲的禱告，向聖靈呼喚，表達你如何需要祂的充滿，就在這個過程，享受與神溝通和祂住在你裏面的真實。

2. 耶穌是天父所喜悅的愛子，你羨慕嗎？我們都蒙神所愛，可以稱為神的愛子，但你蒙祂喜悅嗎？今天聖靈有什麼提醒你，讓你能夠成為天父所喜悅的呢？

第 17 日

耶穌的族譜

作者：陳志豪

經文：路加福音三 23-38

23 耶穌開始傳道，年紀約有三十歲。依人看來，他是約瑟的兒子，約瑟是希里的兒子， 24 希里是瑪塔的兒子，瑪塔是利未的兒子，利未是麥基的兒子，麥基是雅拿的兒子，雅拿是約瑟的兒子， 25 約瑟是瑪他提亞的兒子，瑪他提亞是亞摩斯的兒子，亞摩斯是拿鴻的兒子，拿鴻是以斯利的兒子，以斯利是拿該的兒子， 26 拿該是瑪押的兒子，瑪押是瑪他提亞的兒子，瑪他提亞是西美的兒子，西美是約瑟的兒子，約瑟是猶大的兒子，猶大是約亞拿的兒子， 27 約亞拿是利撒的兒子，利撒是所羅巴伯的兒子，所羅巴伯是撒拉鐵的兒子，撒拉鐵是尼利的兒子，尼利是麥基的兒子， 28 麥基是亞底的兒子，亞底是哥桑的兒子，哥桑是以摩當的兒子，以摩當是珥的兒子，珥是約細的兒子， 29 約細是以利以謝的兒子，以利以謝是約令的兒子，約令是瑪塔的兒子，瑪塔是利未的兒子， 30 利未是西緬的兒子，西緬是猶大的兒子，猶大是約瑟的兒子，約瑟是約南的兒子，約南是以利亞敬的兒子， 31 以利亞敬是米利亞的兒子，米利亞是買南的兒子，買南是瑪達他的兒子，瑪達他是拿單的兒子，拿單是大衛的兒子， 32 大衛是耶西的兒子，耶西是俄備得的兒子，俄備得是波阿斯的兒子，波阿斯是沙拉的兒子，沙拉是拿順的兒子， 33 拿順是亞米拿達的兒子，亞米拿達是亞民的兒子，亞民是亞尼的兒子，亞尼是希斯崙的兒子，希斯崙是法勒斯的兒子，法勒斯是猶大的兒子， 34 猶大是雅各的兒子，雅各是以撒的兒子，以撒是亞伯拉罕的兒子，亞伯拉罕是他拉的兒子，他拉是拿鶴的兒子， 35 拿鶴是西鹿的兒子，西鹿是拉吳的兒子，拉吳是法勒的兒子，法勒是希伯的兒子，希伯是沙拉的兒子， 36 沙拉是該南的兒子，該南是亞法撒的兒子，亞法撒是閃的兒子，閃是挪亞的兒子，挪亞是拉麥的兒子， 37 拉麥是瑪土撒拉的兒子，瑪土撒拉是以諾的兒子，以諾是雅列的兒子，雅列是瑪勒列的兒子，瑪勒列是該南的兒子，該南是以挪士的兒子， 38 以挪士是塞特的兒子，塞特是亞當的兒子，亞當是神的兒子。

這個族譜的名字有不少都未曾出現在聖經的記載中，但這並不表示他們未存在過，只是沒有記錄下來。這個族譜是根據約瑟家族而寫的，當中有幾個很重要的信息。第一，23 節說「依人看來，他是約瑟的兒子」暗示耶穌是童女所生，約瑟不是他真正的父親，配合之前洗禮天父稱他為愛子，他作為上帝的兒子的身份就清楚了。第二，耶穌是大衛的後裔，作者追溯這個族譜到亞伯拉罕，再一次表示他就是彌賽亞。第三，這個族譜是唯一將耶穌的祖先聯繫到創世記的亞當的，作者想表明耶穌不單是滿足亞伯拉罕的約所應許的那一位，他更是全人類的救主，他要為犯罪之後的人類作出貢獻。最後一點，亞當是上帝的兒子，那麼耶穌亦是上帝的兒子，他們兩位有什麼分別呢？祖先亞當犯罪，離棄了上帝對人類本來的初心，這一位亦稱為上帝兒子的會帶來什麼分別？

耶穌的家譜說明他聯繫着全人類。在他開始傳道之前先介紹家譜，是為了強調耶穌與人類息息相關，耶穌的使命不單是服侍以色列，完成上帝對這個小國所作的應許，亦不是尋求為他們脫離羅馬的統治。相反，他是亞當、亞伯拉罕、以撒、雅各和大衛等偉人後裔的頂峰，他的血統表明了他的事工的特徵，就是舊約的全部應許和希望都在他身上，不可分割，並且永恆地結合在一起。同時，被上帝創造的人類的命運也與耶穌捆綁在一起，因為他就是我們全人類的希望。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 有解經家分析耶穌的族譜可以分成 11 段，共 77 個人名，即每一段有七個祖先。「七」是屬於上帝完全的數字，卻巧妙地安放在耶穌的族譜中。按着上帝的主權，即主耶穌對我們的拯救，不是一個臨時的馬馬虎虎的補救計劃，而是一個匠心獨運的安排，隱藏着上帝的大能和智慧，叫蒙恩的人懂得將榮耀歸給他。看一次這個族譜，雖然很多名字你都不熟悉，當你由耶穌追溯到亞當，你對上帝救贖的安排的奇妙有什麼思想或感動呢？就將你的禱告呈獻給祂吧！

2. 祂拯救的計劃是要將人類帶到最初創造亞當的美好，重回上帝創造我們的目的。現在運用你的想像力，尋回未犯罪的亞當的美善，並求上帝賜給我們恩典，繼續羨慕這份美善，直到耶穌有一天回來，使我們完全成聖。

第 18 日

耶穌受魔鬼的試探 (上)

作者：陳志豪

經文：路加福音四 1-13

4:1 耶穌滿有聖靈，從約旦河回來，聖靈把他引到曠野，**2** 四十天受魔鬼的試探。在那些日子，他沒有吃甚麼，日子滿了，他餓了。**3** 魔鬼對他說：「你若是神的兒子，叫這塊石頭變成食物吧。」**4** 耶穌回答：「經上記著：『人活著，不是單靠食物。』」**5** 魔鬼又領他上了高山，霎時間把天下萬國都指給他看，**6** 對他說：「這一切權柄和榮華我都要給你，因為這原是交給我的，我願意給誰就給誰。**7** 你若在我面前下拜，這一切都歸你。」**8** 耶穌回答他說：「經上記著：『要拜主—你的神，惟獨事奉他。』」**9** 魔鬼又領他到耶路撒冷去，叫他站在聖殿頂上，對他說：「你若是神的兒子，從這裏跳下去！**10** 因為經上記著：『主要為你命令他的使者保護你；**11** 他們要用手托住你，免得你的腳碰在石頭上。』」**12** 耶穌回答他說：「經上說：『不可試探主—你的神。』」**13** 魔鬼用完了各樣的試探，就離開耶穌，再等時機。

作者形容耶穌是聖靈的一個承載者 (bearer of the Spirit)，不是用被動式形容耶穌被聖靈充滿，而是他滿有聖靈。這些描述都在使徒行傳出現，形容當事人靠著聖靈勇敢地完成神的工作 (徒 6: 3, 7; 7: 55; 11: 24)。事實上，當耶穌順從聖靈、順服神時，就可以抵擋魔鬼。

在曠野 40 天禁食，接受魔鬼的試探，證明了舊約以色列人在什麼地方跌倒，彌賽亞都能夠在什麼地方勝過。四十天是象徵以色列人 40 年在曠野的流浪 (民 14: 34)，而對耶穌的三個試探，無論是飢餓 (出 16: 1-8)、拜魔鬼 (出 32) 或試探神 (出 17: 1-3) 都對照了以色列人在曠野失敗的地方。

禁食是謙卑和對神開放，是尋求神的一種表現，但這飢餓卻為魔鬼對耶穌試探提供了契機。從魔鬼試探的說話看出，牠不是懷疑耶穌是神的兒子，反而是鼓勵耶穌用這個身份和能力來滿足飢餓的需要，暗示天父可能未想得那麼周到，甚至不願意做。耶穌用申命記 8 章 3 節來回應，是記載上帝在曠野用嗎哪養活了以色列人，它代表上帝的信實，會保護他們。同樣，耶穌相信上帝會顧念他，而不用自己的方法和能力來成就這事，祂相信自有天父的時間與安排。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 當亞當在完美的伊甸園，可以隨意吃樹上的果子，而人子耶穌卻在荒蕪的曠野中禁食，面對魔鬼的試探。耶穌選擇不運用自己的能力來滿足基本的需要，只單單仰望神，抵抗肉身最基本的呼求。食物是身體的基本訴求，看似是中性的，這說明試探不一定是明顯的犯罪，而是叫我們不用理會天父的心意，用自己方法去滿足看似合情理的需要。從這個角度，你是否在被試探中？請現在就在神面前深思禱告及反省。

2. 今天你若能享受豐富的食物，無需為食物擔憂，現在就真誠地感謝上帝所賜的一切美好，並懂得好好享受和珍惜食物，亦為今天未能溫飽的人祈求。

第 19 日

耶穌受魔鬼的試探 (中)

作者：陳志豪

經文：路加福音四 1-13

4:1 耶穌滿有聖靈，從約旦河回來，聖靈把他引到曠野，**2** 四十天受魔鬼的試探。在那些日子，他沒有吃甚麼，日子滿了，他餓了。**3** 魔鬼對他說：「你若是神的兒子，叫這塊石頭變成食物吧。」**4** 耶穌回答：「經上記著：『人活著，不是單靠食物。』」**5** 魔鬼又領他上了高山，霎時間把天下萬國都指給他看，**6** 對他說：「這一切權柄和榮華我都要給你，因為這原是交給我的，我願意給誰就給誰。**7** 你若在我面前下拜，這一切都歸你。」**8** 耶穌回答他說：「經上記著：『要拜主—你的神，惟獨事奉他。』」**9** 魔鬼又領他到耶路撒冷去，叫他站在聖殿頂上，對他說：「你若是神的兒子，從這裏跳下去！**10** 因為經上記著：『主要為你命令他的使者保護你；**11** 他們要用手托住你，免得你的腳碰在石頭上。』」**12** 耶穌回答他說：「經上說：『不可試探主—你的神。』」**13** 魔鬼用完了各樣的試探，就離開耶穌，再等時機。

第二個試探的重點是魔鬼能夠將世上一切的榮耀和權力賜給耶穌，條件是耶穌要拜牠。首先，未得上帝救贖的世界都活在魔鬼的權勢下，並且耶穌沒有否認魔鬼的權勢。所以，肯定的是魔鬼有一定的能力掌管世界上的一切，但這能力似乎亦被上帝所限制，正如耶穌出來傳道的時候，污鬼對他的反應是害怕的，說明鬼魔都害怕面對耶穌所掌握的權柄，當然，這些權柄都是天父賜給耶穌的。可以這樣說，魔鬼未必完全有能力提供給耶穌整個世界的一切，但牠能夠掌控和賜給的絕對也不少。神子耶穌是創造這世界的，亦是天父的意思將一切歸給他 (10: 22; 22: 29)，並且有一天，萬有「都在基督裏面同歸於一」(弗 1: 10)。耶穌在此的回應是申命記 6 章 13 節的總結，「要拜主—你的上帝，惟獨事奉他」。

這是試探的本質，是要讓耶穌不用上帝的方法、能力和時間表，去獲取天父讓他統管全地，代價就是站在魔鬼的一面，脫離對天父的倚靠和崇敬。這些權柄與榮耀可能可以幫助耶穌在地上成就美好的事，但榮耀卻要歸給自己，使他繞過受苦和服侍的道路。相對於以色列人得蒙應許進入了迦南後卻拜偶像 (申 7: 1-5)，走捷徑得到短暫好處，離棄了真神，耶穌卻選擇繼續卑微信靠上帝，去完成神的旨意。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 耶穌神人二性確是一個奧秘，透過受試探這個描述，我們有理由相信這些試探理論上是有機會成功的，就是說：耶穌作為完全的人是存着會犯罪的可能，就如亞當亦是完全的人，卻犯罪跌倒一樣。但耶穌是完全的神，他沒有落入犯罪的結果。所以，試探本身不是犯罪，證明我們還活在肉身中，一種很原始違背神的想法開始輕輕浮現，就是試探。當我們不受控制地讓這些想法和取向佔據我們的心思意念，便是對罪的試探舉白旗的表現。求聖靈再次光照你和我，分辨受試探和犯罪的分別，叫我們適時尋求上帝的幫助，亦不要因為受試探本身而覺得罪疚。

2. 第二個試探不容易應用在我們一般信徒生活上，因為是針對神子耶穌的身份。無可否認，罪中之樂都是魔鬼向我們提供的人生快樂捷徑，就如「金錢、性與權力」的引言，引述金碧士所說：「追求容易朽壞的財富，將一切希望寄托在金錢上；渴慕虛榮，要攀上高處；一生受情慾所支配；這都是虛空。」面對試探的真實與人性的軟弱，現在我們就靜默在主面前，深深求主憐憫。

第 20 日

耶穌受魔鬼的試探(下)

作者：陳志豪

經文：路加福音四 1-13

4:1 耶穌滿有聖靈，從約旦河回來，聖靈把他引到曠野，**2** 四十天受魔鬼的試探。在那些日子，他沒有吃甚麼，日子滿了，他餓了。**3** 魔鬼對他說：「你若是神的兒子，叫這塊石頭變成食物吧。」**4** 耶穌回答：「經上記著：『人活著，不是單靠食物。』」**5** 魔鬼又領他上了高山，霎時間把天下萬國都指給他看，**6** 對他說：「這一切權柄和榮華我都要給你，因為這原是交給我的，我願意給誰就給誰。**7** 你若在我面前下拜，這一切都歸你。」**8** 耶穌回答他說：「經上記著：『要拜主—你的神，惟獨事奉他。』」**9** 魔鬼又領他到耶路撒冷去，叫他站在聖殿頂上，對他說：「你若是神的兒子，從這裏跳下去！**10** 因為經上記著：『主要為你命令他的使者保護你；**11** 他們要用手托住你，免得你的腳碰在石頭上。』」**12** 耶穌回答他說：「經上說：『不可試探主—你的神。』」**13** 魔鬼用完了各樣的試探，就離開耶穌，再等時機。

魔鬼兩次試探耶穌都被耶穌用神的話來抵擋牠，於是將計就計，用耶穌的方法來對付耶穌，就是叫耶穌來印證經文中上帝的應許是確實的，就是叫耶穌從聖殿頂上跳下去，等候神用手托住他(詩 91: 11-12)。魔鬼的理據是，如果天使都會保護大衛，更何況天父，祂豈不會照顧耶穌嗎？根據這個邏輯，世上就沒有殉道者了！就算耶穌在十字架上的時候，雖然有天使出現，也是在旁為耶穌加力而已(22: 43)。

耶穌明白魔鬼想要他試探上帝。試探上帝是對祂的能力有保留，或者懷疑祂拯救我們的意願有多大，總意是質疑神履行祂應許的能力和信實。在聖經中，這態度是種嚴重的冒犯(參考出 17: 1-7；民 14: 22；詩 78: 40-41；95: 9；106: 6-7；希 3: 7-19)。耶穌知道神的能力和慈愛不必要被證明，這是他對天父的認識和信任。

總結這三個試探，都在挑戰耶穌去質疑祂兒子的身分(3:22)，叫耶穌放下對神完全的信靠和倚賴。耶穌是否相信神會照顧祂的需要，還是自給自足(從石頭到麵包)？耶穌是否將神放在第一位，還是藉着魔鬼的手來改變這個世界(世界國度)？耶穌是否相信神會保護他，還是去試探祂(聖殿)？耶穌的信心、專注和忠誠都是試探的核心，結果耶穌表現出他是天父忠誠的兒子，通過這一切的考驗。經文提及魔鬼短暫的離開，**13** 節翻譯為「再等時機」，說明牠對耶穌的試探和挑戰不單是這記錄的三次，讀者在往後的經文都會看到魔鬼的身影。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

- 1. 魔鬼試探耶穌與試探夏娃有共同的地方，就是叫我們懷疑上帝的意願。「如果神是那麼好，我就不會...。」或者，「如果神這樣愛我，為什麼我感受不到？」這些懷疑可以很致命，因為會叫我們容易遠離神，倚靠自己而不選擇信靠和等候祂。你過去容易有這樣的懷疑嗎？為什麼呢？你可以靜候在這位有能力又眷顧我們的神面前，坦然承認自己的不信，求主鑒察。**
- 2. 從這些試探我們看到魔鬼有牠的策略，牠能夠引用經文，看似是光明的天使(林後 11: 14)，為我們人生和事奉提供捷徑，提供即時享受，不知不覺間叫我們離開上帝的心意，並且魔鬼說的話半真半假，令我們不容易分辨，變成懷疑上帝對我們的心意。選一個你最容易受試探的因由，回想你過去的軟弱，求聖靈光照你並給你能力，在下次面對的時候有信心能勝過。**
- 3. 重複誦讀約翰一書 4: 4 「孩子們哪，你們是屬上帝的，並且勝過了假先知，因為那在你們裏面的比那在世界上的更大。」默想禱告，支取上帝同在的平安，宣告祂勝過一切的能力。**

第 21 日

耶穌在加利利事奉的總結

作者：陳志豪

經文：路加福音四 14-15

14 耶穌帶著聖靈的能力回到加利利，他的名聲傳遍了四方。 15 他在各會堂裏教導人，眾人都稱讚他。

為什麼這麼短的兩節聖經會成為一個段落？最主要的原因是它總結了耶穌在加利利的事奉。這個總結其實包含了兩個例子，分別記載在 4 章 16 至 30 節的講道和敵意的反應，還有 4 章 31 至 44 節記載的神蹟，包括趕鬼與醫治。之後的經文一直到 9 章 50 節，都是描述加利利的事奉，成為路加福音的上半部，下半部則集中在耶穌踏上耶路撒冷的路。

作者喜歡按照地理位置來作為聖經的敘事表達次序，在使徒行傳是非常明顯的 (徒 1: 8)，其實在路加福音都有這個痕跡。耶路撒冷是第 1 和第 2 章的起點和終點，故事開始時撒迦利亞在聖殿事奉，終點是耶穌在聖殿與教師討論。耶路撒冷這地方首尾呼應了耶穌和約翰的出生。第 3 至 4 章 13 節發生的地點是曠野，概括了施洗約翰的事奉，和記載兩個耶穌事奉之前很重要的事件，就是洗禮和受試探。現在是展開耶穌最主要的服侍，發生在加利利地區。從中他認識、揀選和栽培門徒，傳講天國的福音，醫病和趕鬼，與宗教領袖周旋，一步一步行在上帝的救贖的旨意中。

這兩節總結的經文有不少亮點，耶穌是靠着聖靈的大能來成就他的事奉，他的影響力無遠弗屆，而他的影響力最重要來自在會堂教導人。雖然耶穌行了不少神蹟，但作者想讓讀者專注在耶穌的教導上，因為這代表上帝對人的啟示，嶄新地演繹了舊約的應許，是福音惠及萬民的信息。往下看就知道，耶穌信息的影響力不單因為它的內容，更是耶穌宣講時候帶着的權柄，結果是 15 節的「眾人都稱讚他」。原文的「稱讚」不是我們一般欣賞人的意思，而是將榮耀這個字變成動詞，所以，無論是耶穌的教導或神蹟，都給群眾的感覺是從上帝而來，配得這份榮耀。

在會堂的宣講加強了耶穌作為先知的合法性，為他提供一個很好的平台來針對以色列人傳揚上帝的啟示，陳明上帝在舊約的應許和作為。趕鬼與醫治突顯了耶穌彌賽亞的權柄，叫人更加信服耶穌教導的權威都是來自上帝。所以，主耶穌的身份與教導和他從加利利開始的影響力，都是作者想帶出的重點。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 路加對耶穌事奉的描述高舉了耶穌的教導，提醒我們神的話擁有崇高的地位，是我們認識上帝和與上帝溝通的不二途徑。請你反省自己在神話語上學習的態度和進度，求神感動我們立志好好研讀和默想祂的話。

第 22 日

耶穌的教導及面對反對的例子(上)

作者：陳志豪

經文：路加福音四 16-30

16 耶穌來到拿撒勒，就是他長大的地方。在安息日，照他素常的規矩進了會堂，站起來要念聖經。17 有人把以賽亞先知的書交給他，他就打開，找到一處寫著：18 「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我宣告：被擄的得釋放，失明的得看見，受壓迫的得自由，19 宣告上帝悅納人的禧年。」20 於是他把書捲起來，交還給管理人，就坐下。會堂裏的人都定睛看他。21 耶穌對他們說：「你們聽見的這段經文，今天已經應驗了。」22 眾人都稱讚他，並對他口中所出的恩言感到驚訝；他們說：「這不是約瑟的兒子嗎？」23 耶穌對他們說：「你們一定會用這俗語向我說：『醫生，你醫治自己吧！我們聽見你在迦百農所做的事，也該在你自己的家鄉做吧。』」24 他又說：「我實在告訴你們，沒有先知在自己家鄉被人接納的。25 我對你們說實話，在以利亞的時候，天閉塞了三年六個月，遍地有大饑荒，那時，以色列中有許多寡婦，26 以利亞並沒有奉差往她們中任何一個人那裏去，只奉差往西頓的撒勒法一個寡婦那裏去。27 在以利沙先知的時候，以色列中有許多癩瘋病人，但除了敘利亞的乃縵，沒有一個得潔淨的。」28 會堂裏的人聽見這些話，都怒氣填胸，29 就起來趕他出城。他們的城造在山上；他們帶他到山崖，要把他推下去。30 他卻從他們中間穿過去，走了。

耶穌的教導是作者在這段經文，總結加利利的事奉的第一個重點。

這段經文作為一個耶穌在加利利事奉的樣板，簡直可圈可點，因為故事內容每一個細節都投射出耶穌在整個事奉所遇到的挑戰和階段性。第一，耶穌權柄的教導，透過作者的表述，引用了以賽亞書 61: 1-2 節及 58: 6，來說明今天應驗了彌賽亞的來臨和工作。這段引述未有包括以賽亞書提到的審判，相信是因為神子耶穌來只是開始彌賽亞的時代拯救的部份，直至他有一天回來，才終結人類歷史，作最後的審判。

第二，人一方面讚賞他的宣講內容和權威，但卻因為他的出身而對他宣告的結論抱有懷疑。耶穌的回應指出這種質疑和反對正是歷代以色列人對先知的態度，耶穌提出警告，反而帶來他們的憤怒，之後耶穌離開了他們，預示救恩將會離開心裏剛硬的以色列人，傳到外邦人當中，在使徒行傳中就表達得淋漓盡致了。

耶穌引述以賽亞書的經文，正是描述受膏者，即是彌賽亞的意思，他的事奉是傳好消息給窮人，而窮人不單是指經濟上缺乏的人，更是指社會上被邊緣化的群體，亦暗喻在屬靈上自覺貧窮謙卑的人，之後三個的宣告都是描述罪人終得拯救，包括赦罪得釋放、接受聖靈的光照和離開罪的壓迫，得到自由。當然，這種釋放也可以包括從疾病和邪靈中得到醫治，但赦罪得拯救卻是重點。主在 21 節所說的「今天已經應驗了」強調彌賽亞此一刻已經實現上帝的應許，使用「今天……」的經文非常多 (2: 11; 5: 26; 12: 28; 13: 32-33; 19: 5, 9; 22: 34, 61; 23: 43)，此用法帶出耶穌已實現彌賽亞拯救的上半部，叫我們可以仰望下半部，這就是末後耶穌回來的審判和終局。這就是我們稱為「已經……但未是全部」(Already ... But not yet)的末世神學觀點，「已經」是實現了的上半部，「但未是全部」是指耶穌還未回來。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 默想第 18 節節錄以賽亞書的部份：「主的靈我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我宣告：被擄的得釋放，失明的得看見，受壓迫的得自由」。留心一些你有感動的字眼，作為福音受惠者，你想對主說什麼？

2. 如果你今天沒有喜樂或沮喪不安，思想彌賽亞已經成就的一也就是救贖的前半部「已經(Already)」，嘗試列出作為基督徒有的位分和福氣，存感恩的心來多謝主，不要單單將注意力留在不開心或得不到滿足的地方。

第 23 日

耶穌的教導及面對反對的例子(下)

作者：陳志豪

經文：路加福音四 16-30

16 耶穌來到拿撒勒，就是他長大的地方。在安息日，照他素常的規矩進了會堂，站起來要念聖經。17 有人把以賽亞先知的書交給他，他就打開，找到一處寫著：18 「主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我宣告：被擄的得釋放，失明的得看見，受壓迫的得自由，19 宣告上帝悅納人的禧年。」20 於是他把書捲起來，交還給管理人，就坐下。會堂裏的人都定睛看他。21 耶穌對他們說：「你們聽見的這段經文，今天已經應驗了。」22 眾人都稱讚他，並對他口中所出的恩言感到驚訝；他們說：「這不是約瑟的兒子嗎？」23 耶穌對他們說：「你們一定會用這俗語向我說：『醫生，你醫治自己吧！我們聽見你在迦百農所做的事，也該在你自己的家鄉做吧。』」24 他又說：「我實在告訴你們，沒有先知在自己家鄉被人接納的。25 我對你們說實話，在以利亞的時候，天閉塞了三年六個月，遍地有大饑荒，那時，以色列中有許多寡婦，26 以利亞並沒有奉差往她們中任何一個人那裏去，只奉差往西頓的撒勒法一個寡婦那裏去。27 在以利沙先知的時候，以色列中有許多癲瘋病人，但除了敘利亞的乃縵，沒有一個得潔淨的。」28 會堂裏的人聽見這些話，都怒氣填胸，29 就起來趕他出城。他們的城造在山上；他們帶他到山崖，要把他推下去。30 他卻從他們中間穿過去，走了。

經文的下半部是主耶穌對質疑和反對他的人作出的警告，和最終的結果。

拿撒勒會堂的猶太人以為耶穌只不過是一個在他們眼下成長的一個孩子，就輕視他，「這不是約瑟的兒子嗎？」說明他們看不起耶穌，他不過是鄰居約瑟的兒子。這種先入為主的偏見，叫他們瞎眼看不到耶穌是來自上帝，所以耶穌挑戰他們心中所想的意念：「既然你是神派來的，就在你家鄉拿撒勒顯出神蹟吧！正如你在迦百農做的一樣。」這就是耶穌所引用的俗語所說，「既然醫生你這樣厲害，就首先醫好你自己的病給我們看吧！」耶穌的事奉中碰過不少次要求他施行神蹟給對方看 (4: 3; 11: 16; 22: 64; 23: 8, 35-37)，其實這是不信和挑釁的意思，耶穌都一一拒絕，正如今天在他出生的拿撒勒也是一樣。

耶穌直言問題的核心不是有沒有神蹟，而是「沒有先知在自己家鄉被人接納的」(24 節)。人的自欺和自我優越感讓人總覺得，他們認識的人應該不能超越他們，結果就是不能從他們熟悉的人身上謙卑學習。耶穌引述舊約先知的記載 (王上 17-18) 着實是一個嚴厲的警告，以色列當時面對上帝的管教有大饑荒，有很多寡婦沒有得吃，隨着以色列人對上帝的拒絕，神就差遣先知到外邦人的寡婦家裏，反而養活了她。同樣，神沒有醫治以色列當中的癲瘋病人 (王下 5: 1-14)，反而醫治了外邦敘利亞的乃縵，這是比喻拿撒勒人比撒勒法的窮寡婦和敘利亞的乃縵還差勁，傲慢的他們豈沒有激烈的反應！這都是說明上帝會離開叛逆的以色列人，反而施恩給外邦人。

群眾的反應是激烈的，充滿了憤怒，因為耶穌揭示了他們的驕傲和盲目，他們不單將耶穌趕出會堂，似乎有意無意間想透過指控他是假先知來謀殺他 (申 13: 5)，顯然這個是沒有足夠的預謀，亦可能是耶穌預計他們的舉動，就在他們中間穿過去，離開了他的家鄉。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 第 19 節「悅納人的禧年」的「悅納」這個字，同時出現在耶穌說「沒有先知在自己家鄉被人接納的」的「接納」一詞，兩者同屬一詞。這裡很諷刺地指出雖然上帝悅納了人，人卻反而不悅納上帝所差遣的耶穌。你今天如何接納主耶穌在你生命中？我們雖然沒有口頭上拒絕他，但我們的心是否誠心樂意接納他在我們生命中居首位？

2. 現在嘗試想像一個禱告，去安慰或鼓勵在經文中被自己人拒絕的主耶穌。

3. 現在請默想經文中耶穌所經歷的被拒絕，嘗試明白他的經歷和認同他的感受，用這種心情向主分享你自己曾經被拒絕的經歷，來尋求他的認同。

第 24 日

耶穌趕鬼和醫病的神蹟例子 (上)

作者：陳志豪

經文：路加福音四 31-44

31 耶穌下到迦百農，就是加利利的一座城，在安息日教導眾人。32 他們對他的教導感到很驚奇，因為他的話裏有權柄。33 在會堂裏有一個人，被污鬼的靈附著，大聲喊叫說：34 「唉！拿撒勒人耶穌，你為甚麼干擾我們？你來消滅我們嗎？我知道你是誰，你是神的聖者。」35 耶穌斥責他說：「不要作聲，從這人身上出來吧！」鬼把那人摔倒在眾人中間，就出來了，卻沒有傷害他。36 眾人都驚訝，彼此對問：「這是甚麼道理呢？因為他用權柄能力命令污靈，污靈就出來。」37 於是耶穌的名聲傳遍了周圍各地。38 耶穌出了會堂，進了西門的家。西門的岳母在發高燒，有些人為她求耶穌。39 耶穌站在她旁邊，斥責那高燒，燒就退了。她立刻起來服事他們。40 日落的時候，凡有病人的，不論害甚麼病，都帶到耶穌那裏。耶穌給他們每一個人按手，治好他們。41 又有鬼從好些人身上出來，喊著說：「你是神的兒子！」耶穌斥責他們，不許他們說話，因為他們知道他是基督。42 天亮的時候，耶穌出來，走到荒野的地方。眾人去找他，到了他那裏，要留住他，不讓他離開他們。43 但耶穌對他們說：「我也必須在別的城傳上帝國的福音，因我奉差原是為此。」44 於是耶穌在猶太的各會堂傳道。

此段經文集中描述耶穌的趕鬼和醫治，與上一段耶穌的教導成為兩個具體的例子，來總結耶穌在加利利的事奉，分別成為 4 章 14 至 15 簡短描述的範例。

即使耶穌沒有在拿撒勒行神蹟，他在迦百農進行趕鬼和醫治，同屬加利利地區，如果拿撒勒的鄉親要查證耶穌有否行神蹟奇事，完全沒有難度，只是他們不願意相信和接受。此外，迦百農的人努力尋找耶穌，要留住他，不讓他離開 (42 節)，耶穌拒絕了他們，是因為他還要去別的地方工作，但耶穌在 10 章 13 至 15 節說到對迦百農的審判，使我們有理由相信，他們接待耶穌的原因是希望他能幫助他們解決問題，而不一定是悔改尋求神。

污鬼是墮落天使被上帝的大能限制在人間，但亦有一定能力迷惑人，特別是當人主動接觸跪拜邪靈和偶像的話。污鬼認出耶穌的身份是上帝的聖者，但耶穌禁止牠們透露 (35 節)，一則是因為耶穌不需要污鬼為他作見證，另一個原因是因為當時的猶太人對彌賽亞的理解與耶穌的使命不同，耶穌不希望他們用這個理解來接待他，而是要按着耶穌所教導和所做的來認識他。耶穌的權柄能釋放被靈界污鬼控制的人，並且不讓他們受傷害，這些權柄是出於神，讓人驚訝這權柄。而耶穌做這一切的目的，是叫人能相信耶穌是神所差派，他所講的道都是出於上帝，叫人悔改認識福音。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 迦百農的人歡迎耶穌的幫助，正如耶穌之後所說，這不一定代表他們接受耶穌所傳悔改的信息。我們會不會歡迎耶穌給我們的幫助，卻不見得我們就願意相信和跟隨他呢？接受了他的禮物(Gift) 並不代表我們願意聽從給予禮物的神 (Gift-giver)，如果這是我們信耶穌的光景，求主給我們悔改的心。
2. 被污鬼捆綁不能自我控制，今天我們也被罪捆綁，一樣不受控制嗎？此刻求神讓我們看到自己被捆綁的光景，呼求神大能的拯救。

第 25 日

耶穌趕鬼和醫病的神蹟例子 (下)

作者：陳志豪

經文：路加福音四 31-44

31 耶穌下到迦百農，就是加利利的一座城，在安息日教導眾人。32 他們對他的教導感到很驚奇，因為他的話裏有權柄。33 在會堂裏有一個人，被污鬼的靈附著，大聲喊叫說：34 「唉！拿撒勒人耶穌，你為甚麼干擾我們？你來消滅我們嗎？我知道你是誰，你是神的聖者。」35 耶穌斥責他說：「不要作聲，從這人身上出來吧！」鬼把那人摔倒在眾人中間，就出來了，卻沒有傷害他。36 眾人都驚訝，彼此對問：「這是甚麼道理呢？因為他用權柄能力命令污靈，污靈就出來。」37 於是耶穌的名聲傳遍了周圍各地。38 耶穌出了會堂，進了西門的家。西門的岳母在發高燒，有些人為她求耶穌。39 耶穌站在她旁邊，斥責那高燒，燒就退了。她立刻起來服事他們。40 日落的時候，凡有病的人，不論害甚麼病，都帶到耶穌那裏。耶穌給他們每一個人按手，治好他們。41 又有鬼從好些人身上出來，喊著說：「你是神的兒子！」耶穌斥責他們，不許他們說話，因為他們知道他是基督。42 天亮的時候，耶穌出來，走到荒野的地方。眾人去找他，到了他那裏，要留住他，不讓他離開他們。43 但耶穌對他們說：「我也必須在別的城傳上帝國的福音，因我奉差原是為此。」44 於是耶穌在猶太的各會堂傳道。

迦百農是西門的家所在，雖然在當時的文化有這一個信念，就是疾病可能是被鬼附着，但西門岳母的病卻不像是因為污鬼而來，反而「疾病與犯罪有關係」是以色列人普遍有的想法(申 28: 22)，但無論如何，耶穌的醫治都證明他的大能勝過自然界，並且他的醫治是即時和完全的。同一天內，耶穌顯示他能夠勝過疾病和污鬼，叫人去思考他究竟是誰，他的權柄究竟從何而來。

耶穌宣告他的使命，到此在路加福音出現了第三次。第一次是他 12 歲還在聖殿的時候，之後他引用以賽亞書說出彌賽亞的工作，是叫人在罪中的釋放。第三次在 4 章 43 節，他要傳講上帝天國的福音。「上帝天國」一詞出現在路加福音有 31 次，在使徒行傳有 6 次，意思可以是神的國近了或是即將來臨(例如 10: 9, 11; 11: 20)，亦可以是上帝的國完全的實現(例如 21: 31)。福音的意思則是好消息，是彌賽亞應驗舊約的預言，來拯救他的百姓。當然此刻耶穌還未走上十字架，他的復活還不是信息的一部份，但這不會阻礙那些願意悔改靠近神的人，因為每個世代就如舊約時期，神對人的判斷都是按着當時的人，對當時上帝話語的回應來衡量，就如亞伯拉罕因信稱義，都是因為他那時相信和接受上帝的信息。

耶穌走遍各城鄉和會堂，給我們一個很好的榜樣，就是神要用人和人的口，亦包括我們的見證，來傳講福音。耶穌沒有用神蹟叫所有人一瞬間就明白福音，而是身體力行，透過自己的說話、能力和見證來讓人心服口服。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 隨着科技的發達，很多疾病都有治療的方案。神可以用科技來幫助我們，也可以直接醫治我們的疾病，其實很多疾病都和人心靈健康有關。當然，我們不知道上帝的心意，就如保羅身上有一根刺，不少解經家都相信是身體的疾患，神沒有聽他的禱告將這根刺拿走，因為神有恩典給他去面對。此刻，讓我們承認耶穌擁有一切的權柄，包括有能力醫治我們身心靈的需要，來求問他並相信他，為自己身心靈的需要禱告。

2. 耶穌在繁忙的事奉中，都需要退到荒野的地方，這對你有什麼意義？繁忙的耶穌此刻對你有什麼話說？

3. 耶穌從 12 歲開始，就有他人生的方向和方針。無論現在你在哪裏，在什麼人生階段，你能說出你的人生方針或使命宣言嗎？是什麼呢？如果說不出，是為什麼呢？

第 26 日

呼召打魚的西門

作者：陳志豪

經文：路加福音五 1-11

5:1 耶穌站在革尼撒勒湖邊，眾人擁擠他，要聽神的道。**2** 他見有兩隻船靠在湖邊，打魚的人卻離開船，洗網去了。**3** 有一隻船是西門的，耶穌就上去，請他把船撐開，稍微離岸，就坐下，在船上教導眾人。**4** 他講完了，對西門說：「把船開到水深的地方下網打魚。」**5** 西門說：「老師，我們整夜勞累，並沒有打著甚麼。但依從你的話，我就下網。」**6** 他們下了網，圈住許多魚，網險些裂開，**7** 就招手叫另一隻船上的同伴來幫助。他們就來，把魚裝滿了兩隻船，船甚至要沉下去。**8** 西門·彼得看見，就俯伏在耶穌膝前，說：「主啊，離開我，我是個罪人。」**9** 他和一切跟他一起的人對打到了這一網的魚都很驚訝。**10** 他的夥伴西庇太的兒子雅各、約翰，也是這樣。耶穌對西門說：「不要怕！從今以後，你要得人。」**11** 他們把兩隻船靠了岸，就撇下所有的，跟從了耶穌。

有了第四章的一個總結，從第五章開始，作者有序地描述耶穌在加利利的事奉。

隨着耶穌的名聲擴大，在加利利很多人都來擠擁他，原因可能是尋求醫治趕鬼，但耶穌核心的事奉是傳講天國的福音。他利用在海邊的方便，走上了漁夫西門的船，稍微離岸，變成一個流動的講台來教導群眾。但當他講完之後，卻吩咐西門下網打魚，西門的反應是有點猶豫，但尊重耶穌作為尊敬的老師，他終歸下網。他猶豫的原因非常可以理解，第一，他們已經非常疲倦，網已經洗好，準備收工。第二，他們是專業打魚的人，知道在什麼情況下下網打魚，如果他們都覺得「整夜勞累，並沒有打著甚麼」，就是應該沒有機會。最後，早上光線太猛烈，兼且又近岸邊，能夠打到魚的機會很低，是一個常識。但結果卻出人意料，不但能夠打到魚，而且竟然裝滿了兩隻船，甚至船都要沉下。而網險些裂開，也是很平凡的，原文的動詞時式形容網已經裂開，但卻仍然能夠承載這麼多的魚，可以放在船上。

作者的注意力是放在西門和他同伴的驚訝，包括西庇太的兒子雅各和約翰。對比迦百農人的反應是希望耶穌留下來，西門的反應並不是多謝耶穌，或希望他留下來，反而是希望耶穌遠離他，因為他是個罪人。彼得的懺悔是因為透過耶穌所行的神蹟，知道耶穌不平凡，他的表現很像人遇見上帝的臨在，就看到自己的污穢一樣，而且不知道對他有什麼意義。正如神向人顯現一樣，耶穌安慰他們不要害怕，指示他們要跟隨他。結果，耶穌開始招聚了他要栽培的門徒，在後來成為使徒行傳中和初期教會的見證人。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

- 1.** 西門不是着眼在神蹟帶來的好處，而是能夠反省自己內心，認識主耶穌，以致全心跟隨他。此刻求主給你這樣的心，謙卑在主面前承認自己是一個罪人，感謝耶穌的接納和靜候主的帶領。
- 2.** 你那個為求生計的網撒了多少遍，除了獲取魚類來糊口之外，能夠為你在生活中尋找更多的意義嗎？耶穌就在我們那個骯髒、疲勞和空虛的網中與我們相遇，沒有否定我們為求生活而下網，卻叫我們與他連結並賦予我們新的使命。你不一定要改變你的工作或環境，但你一定需要耶穌在你工作中作主，給予你新的意義。
- 3.** 跟隨耶穌包括了參與神的使命，得人與得魚一樣(10節)。跟隨耶穌不單是學習真理、參與教會，更是傳福音，接觸還未認識耶穌的人。你可以怎樣實踐呢？

第 27 日

耶穌醫治大麻瘋和癱子(上)

作者：陳志豪

經文：路加福音五 12-26

12 有一回，耶穌在一個城裏，有人滿身長了麻瘋，看見他，就俯伏在地，求他說：「主啊，你若肯，你能使我潔淨。」 13 耶穌伸手摸他，說：「我肯，你潔淨了吧！」麻瘋病立刻離開了他。 14 耶穌吩咐他：「你不可告訴任何人，只要去，把自己給祭司察看，又因為你已經潔淨，要照摩西所吩咐的獻上祭物，作為證據給眾人看。」 15 但耶穌的名聲越發傳揚出去。有一大群人聚集來聽道，也希望耶穌醫治他們的病。 16 耶穌卻退到曠野去禱告。 17 有一天，耶穌教導人，有法利賽人和律法教師在旁邊坐著；他們是從加利利各鄉村、猶太和耶路撒冷來的。主的能力與耶穌同在，使他能治好病人。 18 這時，有些人用褥子抬著一個癱子，要把他抬進去放在耶穌面前， 19 卻因人多，找不出法子抬進去，就上了房頂，從瓦間把他連褥子縫到當中，在耶穌面前。 20 耶穌見他們的信心，就說：「朋友，你的罪赦了。」 21 文士和法利賽人就開始議論說：「這個人是誰，竟說褻瀆的話？除了神一位之外，誰能赦罪呢？」 22 耶穌知道他們所議論的，就回答他們說：「你們心裏為甚麼議論呢？ 23 說『你的罪赦了』，或說『你起來行走』，哪一樣容易呢？ 24 但要讓你們知道，人子在地上有赦罪的權柄。」他就對癱子說：「我吩咐你，起來！拿你的褥子回家去吧。」 25 那人當著眾人面前立刻起來，拿了他所躺臥的褥子回家去，歸榮耀給神。 26 眾人都驚奇，也歸榮耀給神，並且滿心懼怕，說：「我們今日看見不尋常的事了！」

上一段經文中記載耶穌呼召西門和一眾漁夫跟從他，重點是帶出罪得赦免是蒙上帝神聖的接納。所以，這段經文記載的神蹟都與罪得赦免有關係。當耶穌潔淨這個患大麻瘋的病人的時候，耶穌沒有宣告他的罪赦免了，雖然以色列人普遍覺得疾病與犯罪是一個說不出的因果，但卻深信大麻瘋病確實是與犯罪有關，並且唯有上帝才能醫治。所以這個醫治有一種不言而喻的意思，就是耶穌同時赦免了他的罪，並且叫他按著律法獻上祭物給祭司看(利 14)，說明他們已經得醫治。耶穌吩咐他不要傳開，但作者跟著描述「他的名聲越發傳揚」(15 節)，相信這個得醫治的人可能禁不住傳揚出去，或者他得潔淨後，為要解釋清楚是怎樣得醫治，就透露了耶穌為他所作的一切。結果是，有更多人想來聽耶穌講道，並且獲得他醫治他們的病。16 節再次提到耶穌離開人群，清楚說明他退到曠野禱告。

大家必須了解猶太教中大麻瘋的嚴重性(其實原文指的是一系列可能的嚴重皮膚病，理解為大麻瘋也不為過)，才明白這個醫治的震撼性。患者需要與社會隔絕(利 13:45-52；民 5:2-4)，隔離受害者並不只是為了防止疾病有可能的傳播，更是為了防止其他人碰觸到病人，成為宗教上的不潔。社交的隔絕叫他孤單，肉體的痛苦讓他晝夜煎熬，更重要的是，心靈上的感到被拒絕，無論是來自人或上帝，都使他感到絕望，其程度與行屍走肉一般，是一個活着的死人，甚至也不期望祭司能夠醫治他們，所以他們的治療曾經被比喻為跟死人復活一樣不可能。

患大麻瘋的人主動來到主面前，是勇敢和有信心的表現，同時他俯伏在地(12 節)，是謙卑自覺不配的姿態。他問的問題的原文句式，表示他不確定耶穌會不會醫治他。此外，他的問題不是耶穌能不能夠醫治他，而是他不肯定耶穌會否願意，這也表明了他對耶穌的能力沒有懷疑，只是不認識耶穌的性情和上帝的旨意，不確定他是否能夠幸運地得到耶穌的眷顧。耶穌的醫治是即時和有效的，更震撼的是耶穌用手摸他，這代表了他對患大麻瘋的人的憐憫和接納，說明耶穌看重憐憫和施恩的情操，超過看重一些律例的指示。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 效法那患大麻瘋的人，謙卑俯伏在主面前，讓他撫摸你嗎？甚至你不用說出你的艱難和苦況，他都知道。你亦可以禱告說出你的苦況或靜默在主面前，相信主不單能夠並且願意醫治我們心靈的痛苦，這種信心是因為我們比這患大麻瘋的人更認識神，知道祂是愛我們的天父。

第 28 日

耶穌醫治大麻瘋和癱子(下)

作者：陳志豪

經文：路加福音五 12-26

12 有一回，耶穌在一個城裏，有人滿身長了麻瘋，看見他，就俯伏在地，求他說：「主啊，你若肯，你能使我潔淨。」 13 耶穌伸手摸他，說：「我肯，你潔淨了吧！」麻瘋病立刻離開了他。 14 耶穌吩咐他：「你不可告訴任何人，只要去，把自己給祭司察看，又因為你已經潔淨，要照摩西所吩咐的獻上祭物，作為證據給眾人看。」 15 但耶穌的名聲越發傳揚出去。有一大群人聚集來聽道，也希望耶穌醫治他們的病。 16 耶穌卻退到曠野去禱告。 17 有一天，耶穌教導人，有法利賽人和律法教師在旁邊坐著；他們是從加利利各鄉村、猶太和耶路撒冷來的。主的能力與耶穌同在，使他能治好病人。 18 這時，有些人用褥子抬著一個癱子，要把他抬進去放在耶穌面前， 19 卻因人多，找不出法子抬進去，就上了房頂，從瓦間把他連褥子縋到當中，在耶穌面前。 20 耶穌見他們的信心，就說：「朋友，你的罪赦了。」 21 文士和法利賽人就開始議論說：「這個人是誰，竟說褻瀆的話？除了神一位之外，誰能赦罪呢？」 22 耶穌知道他們所議論的，就回答他們說：「你們心裏為甚麼議論呢？ 23 說『你的罪赦了』，或說『你起來行走』，哪一樣容易呢？ 24 但要讓你們知道，人子在地上有赦罪的權柄。」他就對癱子說：「我吩咐你，起來！拿你的褥子回家去吧。」 25 那人當著眾人面前立刻起來，拿了他所躺臥的褥子回家去，歸榮耀給神。 26 眾人都驚奇，也歸榮耀給神，並且滿心懼怕，說：「我們今日看見不尋常的事了！」

第二個神蹟與第一個醫治大麻瘋病人的神蹟有異曲同工的作用，就是說明耶穌有赦罪的權柄，而這個權柄唯有上帝才有，為要證明耶穌有這個權柄，他醫治好一個癱子。不同的是，宗教領袖出現在耶穌的故事中，往後的經文，連續四次記載耶穌與他們的矛盾和衝突，為他們將來謀害耶穌埋下伏筆。

與第一個神蹟相似的是，尋求醫治的人甚至他們的朋友都對耶穌充滿信心，所以他們因為人不能進入去房子，竟然冒着艱難，爬上了房屋並打開了別人的房頂，用繩索將癱子連褥子縋到當中。可想而知，當時所有人都望着他們這奇怪的動作，耶穌亦停止了他的講道，他不是斥責他們干擾了他，而是說出一句：「朋友，你的罪赦了」（23 節），因為耶穌認定這是一個信心的行動。作者記載了宗教領袖，也就是文士和法利賽人，心中的議論，明顯這是耶穌超自然的能力，因為耶穌知道他們心中所想。接着就挑戰他們的想，意思是說：「用說話赦免人的罪很容易，但為要叫你知道我有赦罪的權柄，就不單是說，而是醫治好這個癱子」。當癱子拿了他所躺臥的褥子回家離開時，就證明了耶穌有赦罪的權柄，不是空口講白話，帶來群眾的驚奇，歸榮耀給神，表示這些都是神的作為。

癱子的醫治可以說是耶穌事工的轉捩點。彌賽亞是叫人得釋放，不單是疾病或邪靈，更重要是罪得釋放，所以赦罪的權柄更叫他符合彌賽亞的身份。此外，信心與赦免的關係也成為福音的核心信息。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 選擇門徒、癱子或者幫助癱子的朋友的視覺，用想像力重溫這個神蹟的過程。你看到什麼？你聽到什麼？你感受如何？將你的默想與主分享，之後靜默享受這位滿有赦罪權柄的主的同在。

2. 癱子的改變叫眾人都歸榮耀給神。我們信主後的改變，有否叫旁邊的人都歸榮耀給神？為什麼呢？

第 29 日

耶穌呼召利未

作者：陳志豪

經文：路加福音五 27-32)

27 這些事以後，耶穌出去，看見一個稅吏，名叫利未，在稅關坐著，就對他說：「來跟從我！」 28 他就撇下所有的，起來跟從耶穌。 29 利未在自己家裏為耶穌大擺宴席，有一大群稅吏和別的人與他們一同坐席。 30 法利賽人和文士就向耶穌的門徒發怨言說：「你們為甚麼跟稅吏和罪人一同吃喝呢？」 31 耶穌回答他們：「健康的人用不著醫生；有病的人才用得著。 32 我不是來召義人悔改，而是召罪人悔改。」

這段的記載與之前的醫治看似沒有直接的關係，但其實利未作為一個稅吏，在以色列人眼中是出賣國家的利益，明顯就是一個罪人。而之前兩個的醫治都暗示被醫治者是帶罪之身，所以作者想突出的就是耶穌來是要拯救罪人，包括現在的利未。他駁斥法利賽人和文士的話所表達的意思，就是自以為義的人不會尋求屬靈的醫生的幫助，反而自以為有罪的人願意悔改，就會尋找屬靈的醫生。而耶穌的使命就是招聚願意看到自己屬靈貧窮的人，耶穌不單要招聚他們，幫助他們悔改，更要一同坐席表示親密的關係。耶穌對利未的呼召是「來跟從我」，原來上帝要在人間尋找自認不潔的人，參與天國的建立，與那些自以為義的宗教領袖，留守在人手所建的聖殿中，卻與上帝的國越走越遠，形成強烈的對比。

利未對耶穌呼召的反應是即時的回應，聖經的形容是「撇下一切」，可想而知一個擁有斂財機會的職位，是何等高枕無憂，但當看到耶穌的赦免和接納，利未就選擇了跟隨耶穌。利未為耶穌大排筵席，不是為了炫耀自己或討好耶穌，而是為罪得赦免、自身被接納而感謝上帝，因而藉着宴會來為此慶祝。

要了解法利賽人的言行，要先明白當時不斷變化的政治和文化環境，他們是試圖用自己的方法維持自己作為猶太人的身份，這原是一份良好意願，儘管他們不是祭司，但他們卻將聖經中僅與祭司和聖殿相關的儀式潔淨規條擴展到普通猶太人的生活中。結果是宗教的聖潔變成了一種種族上甚至階級上和精神上的自我保護。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 我們常常覺得「撇下一切」跟隨耶穌很困難，甚至不可能。利未看到的是蒙神接納的價值，就比其他一切都更珍貴。問題不是看到的「困難」，而是看到「耶穌的寶貴」。
2. 運用你的想像力，你現在是利未，從見到耶穌到來一起筵席，你有什麼感覺？你們有什麼話題呢？什麼原因令你歡喜快樂？
3. 如果你是一位需要屬靈醫治的病人，你會怎樣形容你的病？你希望醫生帶給你什麼的釋放？

第 30 日

在禁食上與宗教領袖衝突

作者：陳志豪

經文：路加福音五 33-39

³³ 他們對耶穌說：「約翰的門徒常常禁食祈禱，法利賽人的門徒也是這樣，惟獨跟你在一起的又吃又喝。」³⁴ 耶穌對他們說：「新郎和賓客在一起的時候，你們怎麼能叫賓客禁食呢？³⁵ 但日子將到，新郎要被帶走，那些日子他們就要禁食了。」³⁶ 耶穌又講一個比喻，對他們說：「沒有人把新衣服撕下一塊來補在舊衣服上，若是這樣，會把新的撕裂了，並且所撕下來的那塊新的和舊的也不相稱。³⁷ 也沒有人把新酒裝在舊皮袋裏；若是這樣，新酒會脹破皮袋，酒就漏出來，皮袋也糟蹋了。³⁸ 相反地，新酒必須裝在新皮袋裏。³⁹ 沒有人喝了陳酒又想喝新的；他總說陳的好。」

禁食祈禱是一個虔誠等候神的舉動，就如第二章中在聖殿的亞拿(2: 36-37)。但耶穌提出一個很新的觀點，就是「新郎和賓客在一起的時候，你們怎麼能叫賓客禁食呢？」新郎與末世宴會有關，因上帝被描繪成祂子民的新郎。雖然這是末後發生的事情，但現在彌賽亞活在人間，雖然時間短暫，也值得高興，因為神的國因著耶穌的降臨，已經展開了新的一頁。有解經家認同復活後的時期是歡樂的時期，而不是哀悼的時期(24:41, 52)。在復活後，耶穌與充滿喜樂的門徒一起吃飯(24: 41-43)，可以說，神的國已經實現了，彌賽亞帶來了舊約應許的應驗(路 4:18)，所期待的時代的喜樂已經來臨，但神國完全的實現還需要等候耶穌的再來，就是羔羊的婚宴。如今卻有一天，新郎要被帶走(35 節)，暗喻耶穌之後走上十字架，「被帶走」的被動式不單是指有人要謀害耶穌，作者更想道出背後其實有上帝隱形的手。

耶穌用兩個類似的比喻教訓宗教人士，並且諷刺他們習慣了一種宗教模式，就沒法對上帝新的啟示開放。新衣服補在舊衣服上，因為有縮水的效應，會破壞了衣物。同樣，會發酵膨脹的新酒亦不適合放在舊的瓶子裏，因為它之前已經經歷過膨脹，沒有空間接受新酒的發酵，所以會破爛。兩個比喻的重點就是，舊的猶太教宗教如果一成不變，就沒法接受上帝新的啟示，而耶穌帶來的新的彌賽亞國度，亦不能用舊的猶太教宗教來承載和演繹，否則只會錯誤理解上帝的國度，因而失去神的祝福。這一個新舊的問題，一直發展到使徒行傳，不少猶太人嘗試將基督教信仰「猶太化」，就是用舊瓶盛載新酒的意思。最後一句「沒有人喝了陳酒又想喝新的；他總說陳的好」是挖苦他們習慣了舊的宗教模式，得到一種人為的安全感和優越感，反倒不能接受上帝新的啟示，是一種蒙昧無知，「總說」就是這種盲目和不信。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 你與你參與的教會或所屬群體，會否有一些習慣和信念或者做法，不知不覺叫別人很難親近和認識我們的神，甚至給人拒人於千里之外的感覺？或者叫人誤會我們信仰是迂腐和形式化的呢？信仰的純潔不在乎我們怎樣隔離別人，而是在於怎樣讓別人融入我們。
2. 無論你信主的日子有多久，我們每一個人都有自己的「神學」，就是未認識福音的人也都有。持守着我們的信仰固然是好事，但會否叫我們自以為是，以為什麼都懂，就不能接受上帝的更新和教導？

第 31 日

與宗教領袖辯論安息日

作者：陳志豪

經文：路加福音六 1-5

6:1 有一個安息日，耶穌從麥田經過。他的門徒摘了麥穗，用手搓著吃。²有幾個法利賽人說：「你們為甚麼做安息日不合法的事呢？」³耶穌回答他們：「大衛和跟從他的人飢餓時所做的事，你們沒有念過嗎？⁴他怎麼進了上帝的居所，拿供餅吃，又給跟從的人吃呢？這餅惟獨祭司可以吃，別人都不可以吃。」⁵他又對他們說：「人子是安息日的主。」

作者由耶穌赦罪的權柄說到他和罪人一起，因為彌賽亞的使命不是將罪人隔離，而是要他們獲得醫治和拯救，所以耶穌主動接觸罪人，因為分離主義是被動和消極的，唯有主動伸手向無助的罪人，才是上帝大能的彰顯。但同時帶出一個問題，就是宗教人士的攻擊。值得留意的就是，法利賽人和文士與耶穌的衝突是漸進的。之前在醫治癱子的神蹟中，他們只是心裏議論，之後耶穌接納利未並與他一同坐席，他們只是向耶穌的門徒發怨言 (30 節)。現在這兩段有關安息日規矩的問題，是直接質詢耶穌，而不是旁敲側擊，所以可以說他們的衝突漸趨白熱化，為耶穌的事奉埋下一個計時炸彈。

究竟門徒做了甚麼，以致引起法利賽人的抗議？6 章 1 節記載「祂的門徒掐了麥穗，用手搓著吃」。顯然他們經過麥地的時候，因為肚餓的緣故，就隨手掐下麥穗，用手搓著吃。申命記 23:25 記載：「你進了鄰舍站著的禾稼，可以用手摘穗子，只是不可用鐮刀割取禾稼。」可見這是律法允許，他們並沒有違背律法，那麼問題出在哪裏？問題在於他們是在安息日做這事，並且按着法利賽人對安息日的理解和擴充了的應用範圍，「無論何工都不可作」包括了收割和打穀也算工作，而掐麥穗在他們眼裏，就等於收割，用手搓麥穗就等於打穀！

耶穌的回應是用大衛的例子，大衛在逃難和飢餓的時候竟然吃了只有祭司才可以吃的餅 (撒下 21: 1-6)，這是明顯違反律法的，但大衛這樣做是為了他和跟從他的人的需要。大衛作為彌賽亞的預表、被膏的以色列君王，尚且被容許這個例外的情況，更何況是彌賽亞自己，所以耶穌最後的辯護，不是否認安息日的教訓，也不是與法利賽人討論他們對安息日的理解，而是直接宣告自己是安息日的主，擁有權柄判斷什麼是違反了安息日，亦有權柄演繹出安息日的真義。

思考/反省和默想/禱告：(按感動選擇全部或其中一部份)

1. 法利賽人宗教系統中的外在化和規條化，着實帶給他們一份虛假的安全感和自以為義。你可以怎樣防備呢？
2. 你會否不自覺追求一份宗教外在的穩妥，而不是真正內心的平安？會否象徵式地在節期才參與教會，某時候才作禱告，就覺得自己是基督徒呢？或者你信仰會不會變得規條化，而不是追求上帝不斷的更新和神愛的充滿呢？
3. 耶穌看重人的需要，你事奉上帝的時候，將人放在一個什麼樣的位置？你要達成事工目的是美好的，但會否忽略了建立人才是一切事奉的總綱？你會否忽略你的同工和人的需要呢？如果你有參與事奉，現在就為你服侍的同工和對象禱告，或者為你關心的人禱告。