

第一日 介入歷史的主

作者：潘仕楷

馬太福音一1-17

1 亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫、耶穌基督的家譜。〔後裔子孫原文都作兒子下同〕 2 亞伯拉罕生以撒。以撒生雅各。雅各生猶大和他的弟兄。 3 猶大從他瑪氏生法勒斯和謝拉。法勒斯生希斯崙。希斯崙生亞蘭。 4 亞蘭生亞米拿達。亞米拿達生拿順。拿順生撒門。 5 撒門從喇合氏生波阿斯。波阿斯從路得氏生俄備得。俄備得生耶西。 6 耶西生大衛王。大衛從烏利亞的妻子生所羅門。 7 所羅門生羅波安。羅波安生亞比雅。亞比雅生亞撒。 8 亞撒生約沙法。約沙法生約蘭。約蘭生烏西亞。 9 烏西亞生約坦。約坦生亞哈斯。亞哈斯生希西家。 10 希西家生瑪拿西。瑪拿西生亞們。亞們生約西亞。 11 百姓被遷到巴比倫的時候、約西亞生耶哥尼雅和他的弟兄。 12 遷到巴比倫之後、耶哥尼雅生撒拉鐵。撒拉鐵生所羅巴伯。 13 所羅巴伯生亞比玉。亞比玉生以利亞敬。以利亞敬生亞所。 14 亞所生撒督。撒督生亞金。亞金生以律。 15 以律生以利亞撒。以利亞撒生馬但。馬但生雅各。 16 雅各生約瑟、就是馬利亞的丈夫。那稱為基督的耶穌、是從馬利亞生的。 17 這樣、從亞伯拉罕到大衛、共有十四代。從大衛到遷至巴比倫的時候、也有十四代。從遷至巴比倫的時候到基督、又有十四代。

這個月的靈修，會思想馬太福音一至十三章的信息，從每一章之中選出兩至三個重點，以三十天完成對馬太福音上半部的閱讀。

馬太福音第一章，基本上分兩部份，1-17節介紹耶穌基督的家譜，18-25節交代神對約瑟關於馬利亞懷孕的啓示。

馬太以『耶穌基督的家譜』作為全書的開始，應該不單是要指出這十七節是一個家譜，而是按著在創世記之中運用的表達方式（創二4、五1），一方面帶出耶穌基督降生與上帝的創造計劃的關係，另一方面指出耶穌基督在以後歷史之中的發展。

這個家譜有兩個特別的地方：第一，馬太指出這家譜可以分成三個十四代，但這是他在第二組與第三組之間重複算了一代，這個計算將他希望帶出大衛國度歷史的重點顯示，因為十四正是希伯來文大衛名字字母的數值總和。在這國度歷史的家譜之中，我們可以看到一個以色列歷史的大綱。從亞伯拉罕至大衛的第一個十四代，我們看到上帝介入在他們歷史當中，使祂的應許在困難之中得到成就；從大衛到遷至巴比倫的第二個十四代，以色列人雖然有很興盛的開始，卻因為他們一步一步地離開神，以致走上亡國之路；從遷至巴比倫到基督的第三個十四代，我們看到他們在等候上帝的再次介入，直至耶穌基督的出現。

第二個特別之處，是這家譜中的五個女性名字，這些名字背後的故事，見證著上帝的同在。當以色列人在失敗、跌倒時，上帝仍然是引導著他們，給他們盼望。這個上帝與人同在的信息，正是馬太福音全書的一個重要主題。神的應許不會落空，神的使命，必要成全。

思想：我們接受了耶穌基督為救主的人，是否常常記得神是與我們同在呢？

求神使我們看到神在祂的恩典之中介入我們生命之中，責罰我們，幫助我們，拯救我們，也每日盼望神的更新。

第二日 神與我們同在

作者：潘仕楷

馬太福音一18-25

18 耶穌基督降生的事記在下面：他母親馬利亞已經許配了約瑟，還沒有迎娶，馬利亞就從聖靈懷了孕。 19 她丈夫約瑟是個義人，不願意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。 20 正思念這事的時候，有主的使者向他夢中顯現，說：「大衛的子孫約瑟，不要怕！只管娶過你的妻子馬利亞來，因她所懷的孕是從聖靈來的。 21 她將要生一個兒子，你要給他起名叫耶穌，因他要將自己的百姓從罪惡裡救出來。」 22 這一切的事成就是要應驗主藉先知所說的話， 23 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」。） 24 約瑟醒了，起來，就遵著主使者的吩咐把妻子娶過來； 25 只是沒有和她同房，等她生了兒子（有古卷：等她生了頭胎的兒子），就給他起名叫耶穌。

馬太福音第一18-25節交代神對約瑟關於馬利亞懷孕的啓示，指出馬利亞所懷的孕是從聖靈而來，而這兒子的出生，正是要應驗以賽亞的預言，他要被稱為以馬內利，就是神與我們同在。

『神同在』可說是馬太福音的重點，耶穌的名稱清楚地介紹出這個主題，到全書的結語的大使命中，也是以神的同在作為最終的提醒。換句話說，耶穌基督的降生，就是要我們認識神是要與我們同在，也要讓我們知道神的同在帶給我們的使命和挑戰。

為了強調神同在的重要與及作出解釋，馬太在記載天使向約瑟的說話之中將這個信息以不同方法重覆了五次：

（1）首先，他重複了在敘述之中已經交代了的事，指出瑪利亞所懷的孕是從聖靈來的（一18，20），表示耶穌是由上帝的靈成為肉身，住在我們中間；

（2）然後他指出他的名要稱為「耶穌」，當代讀者對於這個名字的意義，應該是熟悉的，因為這名字在舊約之中經常出現，在那裡翻譯為約書亞，希伯來文的意思是耶和華的拯救；

（3）但馬太又在沒有必要的情況下，解釋這耶穌的名稱是因為他要將自己的百姓救出來；

（4）之後，他指出這是對以賽亞預言的應驗，這兒子要被稱為「以馬內利」，這字的意思，也是馬太當代的讀者應該會明白的，意思就是上帝的同在；

(5) 但馬太卻又再加上對這名稱的翻譯。

這一連串重複的表達，是要讀者很清楚地看到上帝的同在。

這段天使對約瑟簡短的說話，強烈地表明耶穌基督的出生，是按照著上帝的心意，在舊約先知之中也早有預言的。神的同在，不只是對將來的盼望，而是在信徒之中已經成就的事實。

思想： 求神使我們認定神的同在是我們得救存活的基礎，也每日以活出神的同在作為我們的祈禱。

第三日 知識與敬虔

作者：潘仕楷

馬太福音二1-11

1 當希律王的時候，耶穌生在猶太的伯利恆。有幾個博士從東方來到耶路撒冷，說： 2 「那生下來作猶太人之王的在哪裡？我們在東方看見他的星，特來拜他。」 3 希律王聽見了，就心裡不安；耶路撒冷合城的人也都不安。 4 他就召齊了祭司長和民間的文士，問他們說：「基督當生在何處？」 5 他們回答說：「在猶太的伯利恆。因為有先知記著，說： 6 猶大地的伯利恆啊，你在猶大諸城中並不是最小的；因為將來有一位君王要從你那裡出來，牧養我以色列民。」 7 當下，希律暗暗地召了博士來，細問那星是甚麼時候出現的， 8 就差他們往伯利恆去，說：「你們去仔細尋訪那小孩子，尋到了就來報信，我也好去拜他。」 9 他們聽見王的話就去了。在東方所看見的那星忽然在他們前頭行，直行到小孩子的地方，就在上頭停住了。 10 他們看見那星，就大大地歡喜； 11 進了房子，看見小孩子和他母親馬利亞，就俯伏拜那小孩子，揭開寶盒，拿黃金、乳香、沒藥為禮物獻給他。

馬太沒有直接地敘述耶穌基督的出生，而著重人對這生下來要作猶太人之王的耶穌的回應。在這段經文之中，我們看到兩組人物的對比，從對比之中看到馬太所要帶出的信息。

首先出現的角色是從東方來的幾個人，和合本稱他們為「博士」，這稱呼可能不是太合適，新譯本稱他們為星象家，也可能會是抬高了他們的身份。在但以理書之中，這些人被稱為「術士」，或「占星者」（但二2），是比較準確地反映他們身份的名稱。在波斯背景之中，可能都會有一點被人所尊重，但在猶太人的眼中，特別在與但以理對比之下，他們是沒有真正智慧，不知道神的心意的人。這些被猶太人看輕的人，從遙遠的東方來到耶路撒冷，要尋找那生下來作猶太人之王。

另一組的角色是祭司長和文士。當希律聽到東方術士的問題後，他就立即召齊這些祭司長和文士，要知道問題的答案。這些人是被公認的猶太宗教領袖，他們應該對神的啓示和計劃有深入的了解，他們的回答也清楚反映他們對這問題有充分的認識。他們清楚認識聖經的預言，知道那要來的君王將會生在猶大的伯利恆，但他們卻沒有因為這知識而作

出行動，連去尋找的意圖也沒有。因此當希律想找這孩子時，只是差派這些東方的術士，故此找到並敬拜耶穌的人，反而是這些沒有充份聖經知識的人。

在以上的對比之中，我們看到知識的限制，因為單有聖經知識，而沒有願意按著聖經教導而作出的行動，是沒有意義的，甚至是與神的心意相反的。

思想：甚麼是我們查考聖經的目的？我們有時很容易批評一些熱心於普及化的傳福音運動的人，指出他們沒有清楚認識聖經真理，缺乏整全的神學思考，然而卻沒有自省自己在靈命的追求或傳福音的行動上，有沒有按我們既有的知識而作出相應的努力。

第四日 要結出果子來

作者：潘仕楷

馬太福音三1-12

1 那時，有施洗的約輸出來，在猶太的曠野傳道，說： 2 「天國近了，你們應當悔改！」 3 這人就是先知以賽亞所說的。他說：「在曠野有人聲喊著說：預備主的道，修直他的路！」 4 這約翰身穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶，吃的是蝗蟲、野蜜。 5 那時，耶路撒冷和猶太全地，並約旦河一帶地方的人，都出去到約翰那裡， 6 承認他們的罪，在約旦河裡受他的洗。 7 約翰看見許多法利賽人和撒都該人也來受洗，就對他們說：「毒蛇的種類！誰指示你們逃避將來的忿怒呢？ 8 你們要結出果子來，與悔改的心相稱。 9 不要自己心裡說：『有亞伯拉罕為我們的祖宗。』我告訴你們， 神能從這些石頭中給亞伯拉罕興起子孫來。 10 現在斧子已經放在樹根上，凡不結好果子的樹就砍下來，丟在火裡。 11 我是用水給你們施洗，叫你們悔改。但那在我以後來的，能力比我更大，我就是給他提鞋也不配。他要用聖靈與火給你們施洗。 12 他手裡拿著簸箕，要揚淨他的場，把麥子收在倉裡，把糠用不滅的火燒盡了。」

馬太第三章記載了施洗約翰的事奉，但馬太特別加入了兩段的對話，形成了這章的重點。

第一段是當約翰看到很多法利賽人和撒都該人來受洗時，對他們所發出的警告，提醒他們要有真正悔改的表現，否則必會受到神的審判。他更加強調地指出，他們不可以靠著他們是亞伯拉罕子孫的身份，便以為可以自動地逃避將來的忿怒。

這段的警告，對於今日的讀者表面上似乎沒有什麼意義，因為我們並不是猶太人，不能自稱是亞伯拉罕肉身上的子孫，因此不會犯當時法利賽人和撒都該人的錯誤。但我們也是同樣需要面對上帝的忿怒，因此要有真正的悔改，而不是單單只進行一些禮儀，或只聲稱自己是屬於某宗教群體。

另一方面，對於我們傳福音的工作，我們也需要學習施洗約翰，不單看人表面的身份，而是勇敢地將悔改的要求向人說明。

第二段對話，是耶穌來到約翰那裡受洗時，約翰與耶穌的說話。約翰指出他自己不配為耶穌施洗，但耶穌卻以要盡諸般的義(禮)而堅持要受約翰的洗禮。這段簡單的對話讓讀者對上一段的對話有一個平衡的作用，指出雖然法利賽人和撒都該人那種對表面的義的倚賴是不正確的，但也不能因此便將所有的禮儀都廢棄。相反，耶穌基督是在遵行禮儀的過程之中，被神顯明祂是神兒子的身份。

思想：我們如何在人面前表明自己是屬神的兒女呢？我們不要像法利賽人和撒都該人，以為遵守了一些表面的禮儀，就可以確立自己和神的關係。我們需要真心悔改，並在生活之中尋求活出悔改的見證，結出義的果子。

我們要學像耶穌，雖然我們已經有神兒女的身份，卻仍在基本的禮儀之中謙卑順服，讓天父對我们的身份作出印證。

第五日 黑暗中的光
作者：潘仕楷
馬太福音四12-17

12 耶穌聽見約翰下了監，就退到加利利去； 13 後又離開拿撒勒，往迦百農去，就住在那裡。那地方靠海，在西布倫和拿弗他利的邊界上。 14 這是要應驗先知以賽亞的話， 15 說：西布倫地，拿弗他利地，就是沿海的路，約旦河外，外邦人的加利利地— 16 那坐在黑暗裡的百姓看見了大光；坐在死蔭之地的人有光發現照著他們。 17 從那時候，耶穌就傳起道來，說：「天國近了，你們應當悔改！」

馬太第四章主要分成兩部份：1-11記載耶穌基督面對撒旦的試探、而12-25則敘述耶穌傳道事奉的開始。今天的靈修，主要著重後面的段落。

正如在第二章的內容，馬太在介紹耶穌基督事奉的開始時，特別交代祂所去的地方，因為所描述的地點，與及這些地點所代表的對象，是馬太福音信息的重點主題之一，也是最後的大使命的方向。

四12-13先簡單地交代耶穌在施洗約翰下監之後，先退到加利利。祂極可能是先回到自己在拿撒勒的家，但馬太跟著就立即指出祂離開那裡，到迦百農定居。和合本將這地方的描述翻譯為「在西布倫和拿弗他利的邊界上」，但嚴格地來說，拿撒勒是在西布倫，而迦百農則在拿弗他利，因此新譯本翻譯為「西布倫和拿弗他利境內」。這個不太準確的表達方式，主要是要帶出在下文之中所指出的要應驗舊約經文。

在四14-16，馬太指出耶穌基督開始祂的傳道事奉，正是要應驗以賽亞書九1-2之中的預言。雖然在以賽亞書之中，可能比較直接地指這被外邦人控制的地區中的以色列人，將會經歷上帝的拯救，而這也是馬太福音在這引述之中的其中一個信息。但在馬太福音敘述的發展之中，我們也可以看到他也是在暗示著耶穌基督的福音將要臨到所有在黑暗中的人，特別也包括所有外邦人。

耶穌基督所傳的是一個極為簡單的信息，祂只是說：「天國近了，你們應當悔改。」（四17）但從上文的介紹之中，我們可以看到這信息的應用的方向和重點，就是要這光照在黑暗之中。

思想：我們是否相信這簡單的福音可以照亮我們所處的黑暗世代？我們又會以什麼行動在這黑暗世代之中作出見證？

第六日 真正的福氣

作者：潘仕楷

馬太福音五3-12

3 虛心的人有福了！因為天國是他們的。 4 哀慟的人有福了！因為他們必得安慰。 5 溫柔的人有福了！因為他們必承受地土。 6 飢渴慕義的人有福了！因為他們必得飽足。 7 憐恤人的人有福了！因為他們必蒙憐恤。 8 清心的人有福了！因為他們必得見 神。 9 使人和睦的人有福了！因為他們必稱為 神的兒子。 10 為義受逼迫的人有福了！因為天國是他們的。 11 「人若因我辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了！ 12 應當歡喜快樂，因為你們在天上的賞賜是大的。在你們以前的先知，人也是這樣逼迫他們。」

我們對幸福的定義和想法，引導著我們生活的取向。耶穌在馬太福音所記載的登山寶訓之中，一開始就為「福」作出定義，並挑戰我們要為這福氣而活（太五3-12）。

在這八福之中，第一和第八福是對稱的，而且同時是以末世盼望作為焦點。雖然「虛心／靈裡貧窮」可以是描述一種品格，但因為在結構上相對著第八福的「為義受逼迫」，所以應該是比較被動的，描述人的處境或狀態，指屬靈的盼望未得到滿足。從這對比可見八福的焦點是在於盼望，在現狀不理想的處境之中，耶穌指出我們有天國的盼望。

第2-4福的內容應該仍是處境性。「哀慟」，在沒有進一步的描述之下，應該是指任何的悲傷經歷，這正是神福音的工作，使我們在患難之中可以得著安慰。「溫柔」表面上可以是指一種品格，而承受地土的應許，使人聯想詩篇三十七篇的信息，指那些面對不公平但又無能力為自己爭取的人，但在耶穌的福音之中，這不公平將會得到扭轉。「饑渴慕義」，從個人的義的觀點上也可以是正面的品格，但這裡更可能是指社會上的義，反映著人看不到社會之中有公義，在天國臨到時，我們對這義的渴望將會得到滿足。

相對著第2-4福的處境性，第5-7福的內容卻是反映著品格的素質。「憐恤人的」與「使人和睦」的都是描寫我們對別人的服侍，將恩惠與平安帶到人當中。這些不單是一些對人的態度，而是需要付出代價的行動。「清心」比較強調個人的素質，但也是要在行為之中展示出來，清潔的心若沒有聖潔的手，是沒有意義的。

從這八福中間分爲兩組的福氣，可見在耶穌基督的福音中，信仰中的末世盼望，與生命中的聖潔生活，是不可分開的，反而是相輔相承，互相連結的。

耶穌並沒有停在八福，而是將這八福的原則，藉著第九個福的宣告，讓我們更直接地看到我們作爲耶穌基督代表的身份。真正的福氣，不是得到什麼利益，而是能夠作爲上帝在這世代之中的代表，在這世上作鹽作光。

思想：有福的人生，就是知道自己是走在上帝的旨意之中，有使命，有方向。我們是否確信，無論我們的境況如何，神所應許的福必可以幫助我們。我們是否認定，在主裡追求活出美好的品格，是蒙福的途徑。我們是否願意委身，叫我們所得的福，不但自己經歷得到，也求神藉我們使更多人得福？

第七日 勝過法利賽人的義

作者：潘仕楷

馬太福音五21-48

21 「你們聽見有吩咐古人的話，說：『不可殺人』；又說：『凡殺人的難免受審判。』 22 只是我告訴你們，凡（有古卷在凡字下加：無緣無故地）向弟兄動怒的，難免受審斷；凡罵弟兄是拉加的，難免受公會的審斷；凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火。 23 所以，你在祭壇上獻禮物的時候，若想起弟兄向你懷怨， 24 就把禮物留在壇前，先去同弟兄和好，然後來獻禮物。 25 你同告你的對頭還在路上，就趕緊與他和息，恐怕他把你送給審判官，審判官交付衙役，你就下在監裡了。 26 我實在告訴你，若有一文錢沒有還清，你斷不能從那裡出來。」 27 「你們聽見有話說：『不可姦淫。』 28 只是我告訴你們，凡看見婦女就動淫念的，這人心裡已經與她犯姦淫了。 29 若是你的右眼叫你跌倒，就剜出來丟掉，寧可失去百體中的一體，不叫全身丟在地獄裡。 30 若是右手叫你跌倒，就砍下來丟掉，寧可失去百體中的一體，不叫全身下入地獄。」 31 「又有話說：『人若休妻，就當給她休書。』 32 只是我告訴你們，凡休妻的，若不是為淫亂的緣故，就是叫她作淫婦了；人若娶這被休的婦人，也是犯姦淫了。」 33 「你們又聽見有吩咐古人的話，說：『不可背誓，所起的誓總要向主謹守。』 34 只是我告訴你們，甚麼誓都不可起。不可指著天起誓，因為天是 神的座位； 35 不可指著地起誓，因為地是他的腳凳；也不可指著耶路撒冷起誓，因為耶路撒冷是大君的京城； 36 又不可指著你的頭起誓，因為你不能使一根頭髮變黑變白了。 37 你們的話，是，就說是；不是，就說不是；若再多說，就是出於那惡者（或譯：就是從惡裡出來的）。」 38 「你們聽見有話說：『以眼還眼，以牙還牙。』 39 只是我告訴你們，不要與惡人作對。有人打你的右臉，連左臉也轉過來由他打； 40 有人想要告你，要拿你的裡衣，連外衣也由他拿去； 41 有人強逼你走一里路，你就同他走二里； 42 有求你的，就給他；有向你借貸的，不可推辭。」 43 「你們聽見有話說：『當愛你的鄰舍，恨你的仇敵。』 44 只是我告訴你們，要愛你們的仇敵，為那逼迫你們的禱告。 45 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；降雨給義人，也給不義的人。 46 你們若單愛那愛你們的人，有甚麼賞賜呢？就是稅吏不也是這樣行嗎？ 47 你們若單請你弟兄的安，比人有甚麼長處呢？就是外邦人不也是這樣行嗎？ 48 所以，你們要完全，像你們的天父完全一樣。」

耶穌基督來，宣告天國臨近：這個天國是怎樣的，我們這些因為相信耶穌而有天國盼望的人，應該有怎樣的價值呢觀？

我們對義的觀念，往往都是以行為表現為主要的標準。例如：在很多公共設施之中，常常會有很多重複的規則廣播，反映著現代社會對規則的重視，我們是受著法利賽人的義的影響——「守規則」成為了我們義的標準，也是我們對人判斷的準則。

耶穌基督在登山寶訓中對我們的教導說，我們的義若不勝過法利賽人的義，斷不能進天國。這勝過法利賽人的義，有什麼特點呢？

在五21-47之中，耶穌以六個對比，說明什麼是勝過法利賽人的義，包括：(1) 對人的公平；(2) 對人的尊重；(3) 對關係持守；(4) 真誠；(5) 甘願地受逼迫，不為自己伸冤；(6) 不分界限的愛。

當中我們可以看到，傳統觀念中的義，是以行為守則為重點，指出「不可怎樣」，「應該怎樣」，能夠按照這些規則生活，就滿足了義的要求了。因為有清晰的標準，所以很多人都自然地比較喜歡這樣的規範。

但耶穌基督卻要我們追求那勝過法利賽人的義。有人認為耶穌是給人一套更高的標準，要求我們守更加嚴格的規則，但若是這樣，就沒有人能成為天國的子民。

耶穌基督在這裡指出，真正的義是從心裡發出的，外在行為的守則可以被人遵守，但內心的態度是沒有人可以確實地執行的。

在一般的情況之中，我們都不會在計劃的行為中犯罪，或是存心行惡。我們犯罪，通常是因為遇到一些未有預計的事情，在即時的回應之中，流露了那藏在心中的態度。因此，箴言4:23提醒我們：『你要保守你心，勝過保守一切，因為一生的果效是由心發出。』

耶穌挑戰我們，說「所以你們要完全，像你們的天父完全一樣。」但我們都知道，我們在這世上生活，以我們自己的本性，是沒有可能達到真正的完全。但這並不是說，我們不需要向著這個目標進發。我們更不能像法利賽人一樣，以為自己守了一些規則，就已經是義人，甚至是自義地批判那些沒有像我們一樣守這些規則的人。

思想：我們需要謙卑地在神面前生活，明白自己的有限，將天父完全的義，放在人生的價值觀中，作為追求的目標。我們不是與別人比較，而是要作為完全的天父的兒女，在地上作祂的代表。

第八日 隱藏的善

作者：潘仕楷

馬太福音六1-8、16-18

1 「你們要小心，不可將善事行在人的面前，故意叫他們看見，若是這樣，就不能得你們天父的賞賜了。 2 所以，你施捨的時候，不可在你前面吹號，像那假冒為善的人在會堂裡和街道上所行的，故意要得人的榮耀。我實在告訴你們，他們已經得了他們的賞賜。 3 你施捨的時候，不要叫左手知道右手所做的， 4 要叫你施捨的事行在暗中。你父在暗中察看，必然報答你（有古卷：必在明處報答你）。」 5 「你們禱告的時候，不可像那假冒為善的人，愛站在會堂裡和十字路口上禱告，故意叫人看見。我實在告訴你們，他們已經得了他們的賞賜。 6 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。 7 你們禱告，不可像外邦人，用許多重複話，他們以為話多了必蒙垂聽。 8 你們不可效法他們；因為你們沒有祈求以先，你們所需用的，你們的父早已知道了。」

16 「你們禁食的時候、不可像那假冒為善的人、臉上帶著愁容、因為他們把臉弄得難看、故意叫人看出他們是禁食、我實在告訴你們、他們已經得了他們的賞賜。 17 你禁食的時候、要梳頭洗臉、 18 不叫人看出你禁食來、只叫你暗中的父看見、你父在暗中察看、必然報答你」

人都會比較容易將注意力放在外在的表現中，以致我們在宗教生活之中，都將這些態度引入，以外在表現作為自己或別人的評估指標。

在馬太福音六1-8、16-18之中，耶穌基督開宗明義地說：「你們要小心，不可將善事行在人的面前，故意叫他們看見；若是這樣，就不能得你們天父的賞賜了。」（六1）這一節可以說是這段的總論。

這與耶穌在五16的教導有明顯的不同。在那裡耶穌說：「你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。」

但當我們仔細地觀察這兩段經文時，便會發現他們是互相補足的：

（1）在第五章重點是「你們是…」、而第六章中是你們的行為。雖然，我們是怎樣的人，就會按著我們的身份表現在行為之中，但這身份所表現的行為，是不能單以個別的事件來

論斷的。我們每一個人都做過錯事，但我們不會因此認為自己是壞人。相反，我們也不可以因為做了一兩件好事，便將自己評定為好人。當耶穌基督說我們是世上的光，是指著我們整個人的生活表現。

(2) 第二個重要的分別，是在六1之中，指出「故意」爲了讓別人看見而行善是有問題的。我們要作鹽作光，是要使我們的整個生命改變，因著心意更新，以致在生活之中流露出基督的香氣；但故意顯在人前的善行，不一定是發自內心。而且在第五章之中，指出我們的見證是「不能隱藏的」，表示我們生活的見證，雖然不是爲著叫別人看見，但也必然地被人看到。

(3) 第三個重要的分別，是結果的不同。在第六章之中，這些故意的善行，是要叫自己可以得到人的稱讚。而在第五章之中，我們的光照在人前，所得到的是別人將榮耀歸給天父。

綜合以上的比較，我們可以說，雖然我們的善不行在人前，刻意地讓人知道；但我們在當中所擁有的生命素質，就好像那造在山上的城一樣，是不能被隱藏的。隱藏的善，卻會彰顯出不能隱藏的光。真正榮耀神的見證，是一個有恆常地成長，活出基督香氣的生命，而不是一些只是偶然作出的行爲。

思想：我們與神的關係如何？在沒有人的時候，我們存什麼態度？耶穌說：「你們要小心，不可將善事行在人的面前，故意叫他們看見；若是這樣，就不能得你們天父的賞賜了。」願我們的生命都建立在穩固的根基上，個人與神有緊密的關係，以致在生命中榮耀神。隱藏的善，卻會彰顯出不能隱藏的光。

第九日 合神心意的祈禱

作者：潘仕楷

馬太福音六9-15

9 「所以你們禱告、要這樣說、我們在天上的父、願人都尊你的名為聖。 10 願你的國降臨。願你的旨意行在地上、如同行在天上。 11 我們日用的飲食、今日賜給我們。 12 免我們的債、如同我們免了人的債。 13 不叫我們遇見試探、救我們脫離兇惡。〔或作脫離惡者〕因為國度、權柄、榮耀、全是你的直到永遠、阿們。〔有古卷無因為至阿們等字〕 14 你們饒恕人的過犯、你們的天父也必饒恕你們的過犯。 15 你們不饒恕人的過犯、你們的天父也必不饒恕你們的過犯。」

這一段是信徒都很熟悉的禱文。因此，今日的靈修不會太著重經文的解釋，而是著重經文的應用思考。

我們的禱告，通常都是以需要為主，也常常因為有這些需要，使我們體驗到對上帝倚靠的重要。需要越多，越大，我們在禱告上就更逼切，這是很自然的，本身沒有問題。耶穌基督在這段之中，主要是教導門徒禱告的態度，在我們對神的倚靠之中，我們應該有怎樣的對神、對人的態度。

對神方面，主禱文中以三個「願祢的」作開始。雖然三個詞語之間有一定的分別，但基本的意義是重疊的。神的名是祂作為掌權者的身份地位，祂的國是祂掌權的實施，祂的旨意是在祂的國之中要執行的事情。所以在主禱文的上半部之中，一方面可以說是對上帝權柄的三個認信，另一方面也可以說是對於這個權柄，以同義重複的方法，強調信徒必須服在這權柄之下。在我們禱告之中，必要認定神是一切的主宰，而不是滿足我們需要的僕人。

對人方面，我們需要承認自己的卑微與軟弱，也活在有同樣需要的群體之中。無論我們是貧窮或是富裕，我們每日的生命所需，都是要靠著神的恩典。我們活在這邪惡的世代，更是需要倚靠神的引導與保守。

在這段禱文之中，大部份項目都是理所當然地直接宣告的，但是在饒恕的祈求之內，一方面加上了一個比較，而在之後的解釋之中，更將這比較變成條件：我們饒恕人，神才

饒恕我們。這不是說我們要靠行為稱義，而是當我們相信自己是軟弱犯罪的人，需要神恩典的介入赦免，我們也必須體會別人與我們同樣需要赦免。當我們不饒恕人的過犯時，表示我們相信人應該可以用自己的努力，解除自己的過犯，這樣對神的信心也不是真的。

思想：我們是否真心以神為主，誠心地承認自己的軟弱？

第十日 無憂的人生

作者：潘仕楷

馬太福音六19-34

19 「不要爲自己積攢財寶在地上；地上有蟲子咬，能銹壞，也有賊挖窟窿來偷。 20 只要積攢財寶在天上；天上沒有蟲子咬，不能銹壞，也沒有賊挖窟窿來偷。 21 因爲你的財寶在哪裡，你的心也在那裡。」 22 「眼睛就是身上的燈。你的眼睛若瞭亮，全身就光明； 23 你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你裡頭的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！」 24 「一個人不能事奉兩個主；不是惡這個、愛那個，就是重這個、輕那個。你們不能又事奉 神，又事奉瑪門（瑪門：財利的意思）。」 25 「所以我告訴你們，不要爲生命憂慮吃甚麼，喝甚麼；爲身體憂慮穿甚麼。生命不勝於飲食嗎？身體不勝於衣裳嗎？ 26 你們看那天上的飛鳥，也不種，也不收，也不積蓄在倉裡，你們的天父尚且養活牠。你們不比飛鳥貴重得多嗎？ 27 你們哪一個能用思慮使壽數多加一刻呢（或譯：使身量多加一肘呢）？ 28 何必爲衣裳憂慮呢？你想野地裡的百合花怎麼長起來；它也不勞苦，也不紡線。 29 然而我告訴你們，就是所羅門極榮華的時候，他所穿戴的，還不如這花一朵呢！ 30 你們這小信的人哪！野地裡的草今天還在，明天就丟在爐裡， 神還給它這樣的妝飾，何況你們呢！ 31 所以，不要憂慮說，吃甚麼？喝甚麼？穿甚麼？ 32 這都是外邦人所求的，你們需用的這一切東西，你們的天父是知道的。 33 你們要先求他的國和他的義，這些東西都要加給你們了。 34 所以，不要爲明天憂慮，因爲明天自有明天的憂慮；一天的難處一天當就夠了。」

憂慮是最強力的殺手，這是眾多醫生及心理學家所得出的清楚結論，而憂慮的基本狀態就是不斷重複地思想同一問題。而且憂慮是一個不容易處理的問題，甚至會有惡性循環，以致我們會憂慮自己會被憂慮所影響。

在馬太的登山寶訓的開始，耶穌宣告了8+1的福（九福），但耶穌不單是宣告了福氣，也在下文之中，讓門徒知道，怎樣才可以實在地活出生命的福氣。在六19開始，耶穌將焦點轉到我們日常生活的需要之中。馬太六19-34基本上可以分爲兩段：19-24指出無憂生活的價值基礎，而25-34則指出這無憂人生的盼望和應用方向。

馬太六19-24使用了三個比喻性的教導，指出信徒應有的價值基礎。首先是財寶、第二是眼睛、最後是事奉。這三個比喻之中，眼睛的比喻是全段的中心，指出重點是我們的價值，需要看得清楚正確，而第一和第三個比喻，就是要說明什麼是正確價值的內容。

憂慮，通常是因為我們將一些不是必需的看成爲必需的，將一些不重要的東西變爲重要。

我們一般認爲金錢是必須的，雖然不是萬能，但沒有錢卻是萬萬不能，因此我們都會非常著重在地上所積存的財富。但近年的經濟情況讓我們看到，這些積蓄真是可以在轉眼之間就失去。所以，金錢不但不可以提供保障，更增加我們的憂慮。

爲什麼我們不需要事奉金錢，爲生活憂慮呢？在六26-30之中，耶穌用了兩個很簡單的例子，指出天父對我們的照顧。但在解釋和應用這段經文時，我們要小心，因爲這裡不是叫我們不工作，而是要留意作甚麼。

天上的鳥，不是沒有工作，只是牠們不需爲食物而工作。其實雀鳥在自然界中擔當著重要的角色，可以說是這世界繼續存留的重要元素，只是牠們的作用，肯定不是在於如何努力爲自己提供食糧。田野的草所穿上的，也不是它們生命的焦點。

天父爲天上的鳥提供食物，使牠們可以作成雀鳥的本份，天父又爲野地的草提供華麗的裝飾，使它們有尊嚴地作爲投到爐中的燃料。

思想：這兩個例子向我們說明了一個簡單的道理，就是我們需要做我們應該做的事，工作的目標不應只是讓自己有衣有食，而是在於成就天父要我們作成的工。

人必有憂慮，但面對憂慮的解決方法，不是要完全沒有憂慮，而是要爲真正值得我們關心的事情掛念。當我們專心於應該記掛的事，就不會有精神去爲那不應記掛的事憂慮了。耶穌在結束這段教導時說：「你們要先求祂的國和祂的義」。因爲只有這樣，我們才可以有一個真正無憂的人生。

第十一日 不要論斷人

作者：潘仕楷

馬太福音七1-12

1 你們不要論斷人、免得你們被論斷。 2 因為你們怎樣論斷人、也必怎樣被論斷。你們用甚麼量器量給人、也必用甚麼量器量給你們。 3 為甚麼看見你弟兄眼中有刺、卻不想自己眼中有梁木呢。 4 你自己眼中有梁木、怎能對你弟兄說、容我去掉你眼中的刺呢。 5 你這假冒為善的人、先去掉自己眼中的梁木、然後纔能看得清楚、去掉你弟兄眼中的刺。 6 不要把聖物給狗、也不要把你們的珍珠丟在豬前、恐怕他踐踏了珍珠、轉過來咬你們。 7 你們祈求、就給你們·尋找、就尋見·叩門、就給你們開門。 8 因為凡祈求的、就得著·尋找的、就尋見·叩門的、就給他開門。 9 你們中間、誰有兒子求餅、反給他石頭呢· 10 求魚、反給他蛇呢。 11 你們雖然不好、尚且知道拿好東西給兒女、何況你們在天上的父、豈不更把好東西給求他的人麼。 12 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。」

論斷人是每個人都會容易犯的錯，我們看到問題在別人身上，就沒有太多壓力要反省自己的問題。

耶穌基督對論斷的教導也很簡單，說明我們為什麼不要論斷別人。第二節先指出主要原因：我們如何對人，別人也會照樣對我們。在這之後，耶穌用了幾個比喻更清楚地解釋這道理。

第一個比喻是自己眼中的梁木。我們時常主觀地認為自己可以看得清楚，其實卻不明白自己擁有很多糾纏不清、先入為主的思想。這些連自己都不能弄清楚，但又總是覺得理所當然的價值觀，是人與人關係之中最危險的元素。耶穌基督不是要我們放棄自己的意見，而是要我們除去那些使我們看不清楚的障礙。

第二個比喻很難理解，一般都將這與不論斷的命令作為對比，指出雖然我們不應論斷，但我們需要有智慧地分辨是非。有的甚至將這比喻應用在聖餐禮儀之中，作為否定一些人參與聖餐的根據。這些理解均忽略了這個比喻的重點，就是若我們將聖物給狗，我們是會被反擊的。在上下文之中，第一和第三個比喻都是使用諷刺的方式表達的，因此有理

由相信這裡不一定是直接命令，而是帶著諷刺地說出，若我們以論斷的心態行事，將自己的東西看為聖物、珍珠，卻將對方看為豬、狗，我們就會受到反擊。

第三個比喻，也是用諷刺的方式，指出上帝對我們恩典的豐富，暗示我們沒有需要不公平地對待別人，靠著論斷別人而使自己可以得到更大的利益。上帝既然將最好的東西給我們，甚至是超過我們所求，我們就應該更以恩慈待人。

思想：我們需要承認，特別是在現代非常撕裂的社會，會有哪些與我們持不同意見的人。我們需要求神保守，以致可以對這些持不同意見的人互相尊重，將上帝的恩典活出來。

第十二日 異端的挑戰

作者：潘仕楷

馬太福音七13-27

13 「你們要進窄門。因為引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多； 14 引到永生，那門是窄的，路是小的，找著的人也少。」 15 「你們要防備假先知。他們到你們這裡來，外面披著羊皮，裡面卻是殘暴的狼。 16 憑著他們的果子，就可以認出他們來。荆棘上豈能摘葡萄呢？蒺藜裡豈能摘無花果呢？ 17 這樣，凡好樹都結好果子，惟獨壞樹結壞果子。 18 好樹不能結壞果子；壞樹不能結好果子。 19 凡不結好果子的樹就砍下來，丟在火裡。 20 所以，憑著他們的果子就可以認出他們來。」 21 「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。 22 當那日必有許多人對我說：『主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能嗎？』 23 我就明明地告訴他們說：『我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧！』」 24 「所以，凡聽見我這話就去行的，好比一個聰明人，把房子蓋在磐石上； 25 雨淋，水沖，風吹，撞著那房子，房子總不倒塌，因為根基立在磐石上。 26 凡聽見我這話不去行的，好比一個無知的人，把房子蓋在沙土上； 27 雨淋，水沖，風吹，撞著那房子，房子就倒塌了，並且倒塌得很大。」

教會常常面對不同異端的入侵，面對著這些挑戰，最重要是我們自己對福音信仰有好的掌握，這正是耶穌在登山寶訓中的最後教導。

馬太七13-27是登山寶訓的結語，回應著引言之中的九福宣告，以三個比喻帶出對我們的挑戰。在這三個比喻之中，第二個比喻中的兩種樹(15-23)似乎是指出外在的異端挑戰。但第一個和第三個比喻，兩種門路(13-14)和兩種根基(24-27)都應該是指對讀者本身的提醒。因此，整段的應用方向是要信徒在外在異端挑戰的情況之下，能夠選擇合適的信仰生活方向，並且在此事上實際地行出來，以致有穩固的根基。

我們首先要選擇進窄的門。窄門在性質上代表著這路是要求個人的選擇。在闊的門，我們可能是跟著別人，因為群眾的壓力或影響而走上，但窄的門是一個一個地進入的。因

此，我們的信仰，必須經得起個人化的考驗。當沒有人和你一起時，你是否仍然能夠持守對神的依靠與委身？

第二方面，我們要能夠分辨出真、假、正、邪的信仰。這段信息可以從兩個不同的角度看：一種角度比較直接，是從自己看別人，特別是那些要領導我們的人；另一種角度，是看自己，提醒自己需要持守和實行對耶穌基督的信仰。因此，我們要小心，不要單單將著眼點放在別人身上，因為論斷人的，也同樣會被論斷。我們要小心自己，要因著我們所信的，結出美好的果子。

最後，耶穌基督以兩種根基來總結和重申上兩個比喻的教導。

思想：耶穌所傳天國的信息，是要我們作出選擇，而且不單是頭腦上的選擇，而是要實在地行在其中，以致結出合乎這福音信仰的果子。因為這樣，我們的信仰才可以經得起考驗，無論是異端暗中的入侵，或是世俗文化的公開挑戰，都不能使我們動搖。

第十三日 大的信心

作者：潘仕楷

馬太福音八5-13

5 耶穌進了迦百農、有一個百夫長進前來、求他說、6 主阿、我的僕人害癱瘓病、躺在家裡、甚是疼痛。7 耶穌說、我去醫治他。8 百夫長回答說、主阿、你到我舍下、我不敢當、只要你說一句話、我的僕人就必好了。9 因為我在人的權下、也有兵在我以下、對這個說、去、他就去、對那個說、來、他就來、對我的僕人說、你作這事、他就去作。10 耶穌聽見就希奇、對跟從的人說、我實在告訴你們、這麼大的信心、就是在以色列中、我也沒有遇見過。11 我又告訴你們、從東從西、將有許多人來、在天國裡與亞伯拉罕、以撒、雅各、一同坐席。12 惟有本國的子民、竟被趕到外邊黑暗裡去、在那裡必要哀哭切齒了。13 耶穌對百夫長說、你回去罷、照你的信心、給你成全了。那時、他的僕人就好了。

馬太福音第八至十章清楚地分成兩部份：八至九章記載耶穌生平的一些小故事，顯出祂的能力和權柄，證明彌賽亞的身份。第十章則記載祂差遣門徒去傳道。

第八至九章由九個神蹟故事和四個關乎門徒意義的故事組成，這些故事在馬可和路加福音中是分別記載在不同的地方，可見將這些事蹟編在一起是馬太的安排，一方面承接著登山寶訓關於耶穌權柄的主題，另一方面要引入耶穌（與及門徒）的使命。

今日的靈修的重點，是這段之中的第二個神蹟故事，思想耶穌基督的能力與及對祂的信心的意義。故事的焦點是那位百夫長與耶穌基督的對話，在百夫長的回答之中，他強調他相信耶穌基督的屬靈權柄。在他自己的經驗之中，他可以行使權柄，使別人為他成就他所吩咐的事；但他所要求耶穌的，就只是一句說話，而不是要他差派一個手下去完成工作。他不但相信耶穌基督有能力，更相信祂有最終的權柄。

我們會比較容易相信能力，我們渴望有形的恩賜，實質的事工，因為這些都是在人的經驗之中可以比較容易掌握的；但我們更應該著重上帝的說話，並祂在聖經之中所啓示的應許與教導。神藉著使徒和先知，將祂對我們的心意表明，我們是否願意服在祂話語的權柄之下呢？

馬太記載耶穌對百夫長的回應，反映著馬太福音的最終目標，是要讀者認識到，福音要傳到外邦人之中。因為無論什麼人，只要他們對上帝的拯救存著信心與盼望，就可以在天國之中坐席。百夫長是當時羅馬統治者派駐在當地的管治勢力，對當地人民來說是敵對勢力的代表，但耶穌基督的福音是超越民族界限的，甚至是超越政治上的敵我界線的。

思想：我們是否相信福音，與及福音使命的普世性？我們是否願意因著福音的緣故，接納與我們有很大差異的人在我們的教會或團契之中？

第十四日 跟從耶穌

作者：潘仕楷

馬太福音八18-22

18 耶穌見許多人圍著他，就吩咐渡到那邊去。 19 有一個文士來，對他說：「夫子，你無論往哪裡去，我要跟從你。」 20 耶穌說：「狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，人子卻沒有枕頭的地方。」 21 又有一個門徒對耶穌說：「主啊，容我先回去埋葬我的父親。」 22 耶穌說：「任憑死人埋葬他們的死人；你跟從我吧！」

在昨日的靈修之中，我們看了耶穌基督的一個神蹟故事。今日的靈修經文，主要著重八至九章之中的第一及第二個門徒的故事，思想作門徒跟從耶穌的意義。

在敘述設計上，這兩個門徒故事是一組的。八18指出耶穌要渡到另一邊，至八23耶穌上船，而且門徒也跟著祂。因此這個段落的開始和結束，將門徒跟從耶穌，與主一同執行祂要來成就的使命，清楚地成為這段落的主題，中間則記載了兩個不知名的小角色與耶穌的對話。聖經沒有交代這兩個人是誰，也沒有敘述他們的回應，焦點完全集中在耶穌與他們的對話中。這兩段簡短的對話，清楚地表達出跟從耶穌的挑戰。

在第一段之中，那文士基本上說出他跟從耶穌的目標方向，指出無論耶穌往哪裡，他都願意跟從。但耶穌基督的回應，卻是著重過程，指出祂自己的缺乏，甚至連最基本的需要也沒有。因此跟從者也需要有充分的心理預備，面對物質上的缺乏。作門徒雖然不一定會貧窮，但卻一定要有經歷貧窮與缺乏的心志。

第二段指出關係的優次選擇。有人會認為耶穌對這門徒的要求有點不近人情，其實耶穌的回應，不但與文化習慣上的重要價值相違背，甚至也違反了聖經高舉孝敬父母的價值。耶穌的回應說明了跟從祂的重要性和逼切性，祂並不是要說埋葬父親不重要，而是要表明跟從祂比任何最有價值的任務還更重要。特別在耶穌的時代，跟從耶穌的機會是非常有限的，祂也清楚知道自己在世上的時間短暫，因此更是不能等待。

我們雖然不知道我們自己是否只有短暫的時間，但也需要好好把握那可能隨時失去的機會，從而跟從耶穌，完成祂的使命。

思想：跟從耶穌是一個優先次序的選擇。我們以什麼態度對待我們的信仰呢？信仰在我們心中佔什麼位置呢？福音的使命在我們生活的選擇上又佔什麼位置呢？

第十五日 小信的人

作者：潘仕楷

馬太福音八23-27

23 耶穌上了船、門徒跟著他。 24 海裡忽然起了暴風、甚至船被波浪掩蓋、耶穌卻睡著了。 25 門徒來叫醒了祂、說、主阿、救我們、我們喪命啦。 26 耶穌說、你們這小信的人哪、為甚麼膽怯呢、於是起來、斥責風和海、風和海就大大的平靜了。 27 眾人希奇說、這是怎樣的人、連風和海也聽從他了。

這段經文是八至九章之中的第四個神蹟故事，也是馬太福音之中的第一個平靜風和海的故事。

這故事的上半部沒有什麼特別，馬太只是簡單地敘述了門徒跟隨耶穌上船，在海上遇上風暴，以致他們在害怕之中叫醒耶穌救他們。當然，若我們記得門徒之中有幾個本身是漁夫時，就知道他們當時所遇到的，並不是一般的風暴，甚至可能是他們從未見過，且是特別大的風暴。耶穌基督被叫醒後，首先斥責門徒，然後斥責風和海。風和海在耶穌基督斥責之後就平靜了，而且是誇張地大大平靜了。相比之下，門徒卻是希奇，心情上未能平復。

在這簡單的敘述之中，有兩點值得留意：

首先，耶穌基督稱呼門徒是「小信的人」，這字在新約之中只出現過五次，其中四次是在馬太福音之中，而且對象都是門徒，這反映馬太福音對門徒角色的描繪重點。門徒雖然願意跟隨耶穌，相信祂是那要來的基督，但他們仍是小信的，會膽怯的，沒有能力自己去面對各樣的挑戰。他們雖是小信的人，但因為耶穌與他們同在，他們就可以經歷使人震撼的事，甚至可以成就震撼世界的福音使命。

第二方面，眾人在這事結束時，在希奇之中發出關於耶穌身份的問題：耶穌是怎樣的人，連風和海也聽從祂？這反映耶穌基督全面性的權柄，在他們的經驗之中，風和海是最難掌握，不能預測的，卻仍然要服在耶穌的吩咐之下。經文之中沒有解答他們的問題，也是要讀者思想，這位我們所相信的耶穌基督，究竟是怎樣的人？

思想：我們都是小信的人，可能會因為小信而膽怯、憂慮、疑惑，但我們需要認定，我們所倚靠的，並不是我們自己的信心大小，而是我們所信的上帝。

第十六日 不信的人

作者：潘仕楷

馬太福音八28-34

28 耶穌既渡到那邊去、來到加大拉人的地方、就有兩個被鬼附的人、從墳塋裡出來迎著他、極其兇猛、甚至沒有人能從那條路上經過。 29 他們喊著說、神的兒子、我們與你有甚麼相干、時候還沒有到、你就上這裡來叫我們受苦麼。 30 離他們很遠、有一大群豬喫食。 31 鬼就央求耶穌說、若把我們趕出去、就打發我們進入豬群罷。 32 耶穌說、去罷。鬼就出來、進入豬群、全群忽然闖下山崖、投在海裡淹死了。 33 放豬的就逃跑進城、將這一切事、和被鬼附的人所遭遇的、都告訴人。 34 合城的人、都出來迎見耶穌、既見了、就央求他離開他們的境界。

在上一段之中，我們看到門徒的小信，但相比著這段之中的加大拉人，卻是好得多了。

在馬太福音的描述之中，作者將重點放在耶穌基督與加大拉人之中。比較明顯的，是馬太沒有提到門徒的參與，他們是上一段的主角，與耶穌基督一同渡海到這個地方。但當他們到步時，馬太只是說耶穌既渡到那邊，而將門徒推到背景之中。另一方面，那兩個被鬼附的雖然有一定的戲份，但馬太都只是交代出故事的情節，不像馬可那樣對於被鬼附者的處境與經歷有深刻的描述。

污鬼的說話，指出時候還沒有到，這可能是指污鬼最終被滅的時候，因此他們要求另一個暫時寄存的空間，而耶穌也只是簡單地命令他們去，經文也沒有交代這些鬼與豬群一同淹死後去了哪裡。經文的重點不是鬼的去向，而是耶穌基督的權柄，與及祂對人的拯救。

在馬可福音的記載之中，放豬的人向城中報告後，他們就出來看，特別是看到那原本被鬼附的人的狀況。但在馬太福音之中，他們出來，見到耶穌，就央求祂離開。馬太沒有交代過程，而是直接地將結果帶出來，他們對耶穌基督的拒絕，是立即、全面的。

在這短短的敘述之中，馬太兩次使用了「央求」一詞。第一次是鬼央求耶穌批准他們進入豬群，另一次就是城中的人央求耶穌基督離開他們。這可能反映著馬太想讀者更緊

密地將這城的人的行動，與污鬼的行動連結起來。耶穌來，是要捆綁魔鬼，使人得到釋放，但若人拒絕接受耶穌基督的工作，就好像被鬼附的，只是從一個困境進到另一個困境之中。

思想：我們是否願意接受耶穌基督的工作呢？我們雖然相信了福音，但是否同樣地接受耶穌基督的福音使命呢？

第十七日 赦罪的權柄

作者：潘仕楷

馬太福音九1-8

1 耶穌上了船、渡過海、來到自己的城裡。 2 有人用褥子抬著一個癱子、到耶穌跟前來。耶穌見他們的信心、就對癱子說、小子、放心罷。你的罪赦了。 3 有幾個文士心裡說、這個人說僭妄的話了。 4 耶穌知道他們的心意、就說、你們為甚麼心裡懷著惡念呢。 5 或說、你的罪赦了。或說、你起來行走。那一樣容易呢。 6 但要叫你們知道人子在地上有赦罪的權柄、就對癱子說、起來、拿你的褥子回家去罷。 7 那人就起來、回家去了。 8 眾人看見都驚奇、就歸榮耀與 神。因為他將這樣的權柄賜給人。

這段經文又有一個場景的轉換。上一段明顯是外邦人的地區，而在這一段之中，耶穌則回到自己的城裡。馬太沒有用迦百農，而是以一個描述性的稱呼，使讀者特別注意到這是耶穌基督所居住的地方。在這裡發生了兩件馬太要讀者留意的事，分別是第二節中有人抬癱子來，與及在第三節中文士的想法。這個重點在大部份譯本都沒有表達出來，只有聖經當代譯本保存了原文之中兩個平衡的「看啊」。從這個表達，馬太指出這不但是一個神蹟醫治的故事，更是關於耶穌的身份與權柄的爭議。

這個爭議的焦點，是人是否可以有赦罪的權柄。在馬太福音之中，人是可以赦罪的，甚至是應該赦罪的，這道理在主禱文之中很清楚地表達了。但在這裡，文士心中的議論，是指耶穌說僭妄的話，表示他們認為耶穌在這裡所宣告的赦罪，是在神面前最終的判斷。

耶穌基督以一個問題回答這些文士，但這條問題本身卻沒有簡單的答案。從一個角度，我們可以說宣告赦罪是容易的，因為只是說話，並沒有明顯的效果可以證明這說話的是或非。從另一角度，叫癱子起來行走也可以是比較簡單的，因為只是處理了他表面上的問題，而未必真正解決他生命之中的終極需要。可能在這裡，耶穌就是利用這問題的複雜性，與及文士對上帝權柄的重視，將祂醫治的行動，與祂所擁有的赦罪權柄，更緊密地結連起來。

我們可以從這段中的文士與上一段的加大拉人作比較。在上一段，加大拉人在一個屬靈的事件中，看重物質上的損失。在這段中，面對一個肉體上的問題，耶穌卻引導文士將焦點放在屬靈的層次上。兩個故事放在一起，提醒我們需要兩者兼顧。

思想：當我們遇到社會和生活上的問題時，是否能夠一方面處理在地的需要，而同時不忽略背後屬靈的需要呢？

第十八日 耶穌乃是召罪人

作者：潘仕楷

馬太福音九9-17

9 耶穌從那裡往前走、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。 10 耶穌在屋裡坐席的時候、有好些稅吏和罪人來、與耶穌和他的門徒一同坐席。 11 法利賽人看見、就對耶穌的門徒說、你們的先生為甚麼和稅吏並罪人一同喫飯呢。 12 耶穌聽見、就說、康健的人用不著醫生、有病的人纔用得著。 13 經上說、『我喜愛憐恤、不喜愛祭祀。』這句話的意思、你們且去揣摩、我來、本不是召義人、乃是召罪人。 14 那時、約翰的門徒來見耶穌說、我們和法利賽人常常禁食、你的門徒倒不禁食、這是為甚麼呢。 15 耶穌對他們說、新郎和陪伴之人同在的時候、陪伴之人豈能哀慟呢、但日子將到、新郎要離開他們、那時候他們就要禁食。 16 沒有人把新布補在舊衣服上、因為所補上的、反帶壞了那衣服、破的就更大了。 17 也沒有人把新酒裝在舊皮袋裡、若是這樣、皮袋就裂開、酒漏出來、連皮袋也壞了、惟獨把新酒裝在新皮袋裡、兩樣就都保全了。

這段經文記載了馬太的蒙召。我們雖然不知道這位稅吏是否就是馬太福音的作者，但在這段經文的內容，我們也可以看到馬太福音的主題方向。

在回應法利賽人的批評之中，馬太記錄耶穌引用何西阿書六6的話：『我喜愛憐恤、不喜愛祭祀。』並且挑戰他們去揣摩這句話的意思。這句下半部的意思比較容易明白，上帝並不喜愛祭祀，是指在舊約之中所有的宗教禮儀，本身並不一定是上帝所要的，必須結合在這些禮儀中所代表的敬虔與認信，才是真正的討上帝喜悅。

至於上半句，則用了一個在舊約之中有很豐富意義的字，在這裡譯作憐恤、憐憫，而在舊約之中比較多用良善、慈愛。用在耶和華身上時，通常是描述祂的信實慈愛，表示耶和華對祂的子民有不離不棄的恩典。用在人的身上，特別是用在耶和華的選民上時，主要是指出他們應該在這與神與人立約的關係之中盡上責任。

在何西阿書裡，這句的重點似乎是在人的表現。先知以這句作為基礎，指責以法蓮的背約和不忠的行為；但耶穌基督在這裡的運用，卻在上下文之中指出病人需要醫生、而

祂來是要召罪人，可見耶穌比較著重祂向人所發出的憐憫行動，而不是在於這些稅吏擁有上帝所喜悅的良善。這樣看來，耶穌基督對何西阿書的運用，是超越了這句話本身的意義，從耶和華喜悅人的良善，推論到這要求的基礎之上。上帝喜悅人的良善，因為祂自己是慈愛良善的主。

耶穌基督來，使我們認識上帝的慈愛良善，我們也要成為祂的使者，將上帝的慈愛帶到有需要的人之中

思想：聖經在我們心中有何地位呢？我們是否不但記得聖經的說話，而且努力揣摩當中的意思，以致可以應用在我們的生活之中呢？

第十九日 求主打發工人

作者：潘仕楷

馬太福音九35-38

35 耶穌走遍各城各鄉、在會堂裡教訓人、宣講天國的福音、又醫治各樣的病症。 36 他看見許多的人、就憐憫他們、因為他們困苦流離、如同羊沒有牧人一般。 37 於是對門徒說、要收的莊稼多、作工的人少。 38 所以你們當求莊稼的主、打發工人出去、收他的莊稼。

這段經文回應著在四23的內容，再次以綜覽方式描述耶穌基督傳道的事工。在第一次的描述之後，我們看到很多人聚集到耶穌那裡，於是耶穌就在山上教導他們。

在36節，馬太以兩個分詞描述耶穌所看到的人的狀況：首先，他們是「困苦」的，這字在新約之中只出現了四次，其中三次都是在福音書之中，描述那想求耶穌幫助的人不想「勞動」，以表示那些行動是不必要的，並且表達出當時的人生命之中的無奈，努力而沒有果效；其次，他們是「流離」的，新譯本翻譯為「無依」，呂振中譯本翻譯為「沮喪」，可能帶有被掉下以致沒有盼望的意思。這不單是當時的人在歷史處境之中的狀況，現代人同樣也在很多不必要的勞動之中，卻找不到盼望。

除了兩個分詞，馬太也以比喻描述他們是如同羊沒有牧人一般。在2005年，土耳其蓋瓦什的牧羊人，吃早餐時忽略了到處走的羊，先是一隻跌落山崖，結果跟著走的千多隻羊同樣地跌下山崖，釀成四百多隻羊死亡。¹ 這段新聞清楚地反映羊沒有牧人的境況，人如果沒有福音，也是在這樣的境況之中，盲目地跟隨潮流，走向滅亡之路。

耶穌基督對他們的回應，是憐憫他們。在新約之中，耶穌基督是唯一的憐憫的主詞，而且這動詞並不單單停留在感性上，而是有行動的。耶穌在這裡的行動，是他對門徒發出的挑戰，表示門徒需要代表著耶穌基督，將祂憐憫的行動，帶到需要牧養的人群之中。

¹ <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4665511.stm>

但我們很多人的回應，只是停留在看，或者是在心中有一點感動，或是發表一些對這個世界的需要的意見。而耶穌基督所要的，卻是我們主動地求那莊稼的主、打發工人出去。

思想：羊需要牧人，莊稼要有工人出去收割。我們是否願意參與這福音的使命呢？

第二十日 十二使徒

作者：潘仕楷

馬太福音十1-4

1 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。 2 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。 3 腓力、和巴多羅買、多馬、和稅吏馬太、亞勒腓的兒子雅各、和達太。 4 奮銳黨的西門、還有賣耶穌的加略人猶大。

在提醒門徒要求莊稼的主打發工人出去之後，耶穌基督就立刻選召和差派十二個門徒。在記載主耶穌對這些要出去傳道的門徒所作的吩咐之前，馬太先介紹這些被耶穌基督選召的門徒。

這個名單是每兩個名字連在一起的，反映著耶穌基督的差遣不是單獨的，在事奉上，隊工是必須的。有些配合是自然的，這十二人之中有幾位是兄弟，但另外的配搭卻沒有加上解釋，所以重點不是配搭是否合適，而是隊工的事實。

這十二人之中，有幾個是有額外描述的，有些可能只是交代關係，但有幾個似乎是有特別的重點。當中西門彼得被特別著重，本來他被列在第一位，已經表明他在十二人之中的領導角色，但馬太仍然在沒有需要的情況之下，交代他是「頭一個」，這反映著在初期教會之中，彼得作為猶太人中的使徒領袖，而且在馬太福音之中，他也常常扮演著使徒的代言人的角色，可以說是馬太所塑造的門徒樣板，以致在以後的敘述之中，讀者會更注意到彼得的一言一行。

第二個是稅吏馬太，主要反映著耶穌基督的選擇，不是基於他本身的敬虔與道德，而是因為他願意跟從耶穌。一個人的出身背景，不能構成他事奉上帝的條件，但也不能否定他被主所用的可能。

第三個有特別介紹的是奮銳黨的西門，他代表著當時活躍在巴勒斯坦，期望以武力推翻羅馬殖民統治的激進派。這反映耶穌基督雖然強調天國的盼望，但祂並不否定祂的跟隨者有地上的政治理想。

最後一位是賣耶穌的加略人猶大。原文的表達是更加切身的，直譯出來應該是「出賣他的加略人猶大」。耶穌的選擇，不是因為他沒有先見之明，以致作出了這個失敗的選擇，而是他願意給每一個人機會。

思想：耶穌所選召的人，每個人都有他自己的故事。無論我們自己的故事是怎樣，最關鍵的，還是在於自己是否願意被主所用。你願意嗎？

第廿一日 傳道的挑戰

作者：潘仕楷

馬太福音十5-15

5 耶穌差這十二個人去、吩咐他們說、外邦人的路、你們不要走、撒瑪利亞人的城、你們不要進。 6 寧可往以色列家迷失的羊那裡去。 7 隨走隨傳、說、天國近了。 8 醫治病人、叫死人復活、叫長大痲瘋的潔淨、把鬼趕出去、你們白白的得來、也要白白的捨去。 9 腰袋裡、不要帶金銀銅錢。 10 行路不要帶口袋、不要帶兩件褂子、也不要帶鞋和拐杖、因為工人得飲食、是應當的。 11 你們無論進那一城、那一村、要打聽那裡誰是好人、就住在他家、直住到走的時候。 12 進他家裡去、要請他的安。 13 那家若配得平安、你們所求的平安、就必臨到那家、若不配得、你們所求的平安仍歸你們。 14 凡不接待你們、不聽你們話的人、你們離開那家、或是那城的時候、就把腳上的塵土跺下去。 15 我實在告訴你們、當審判的日子、所多瑪和蛾摩拉所受的、比那城還容易受呢。

讀這段經文時，先要留意這裡所作出的是一個階段性的使命，而不是以後任何時間都同樣要這樣行。第5、6節將這使命的對象限定為以色列人，與馬太福音中的最終大使命明顯不同。雖然如此，這裡的教導仍然有一定的指導作用。

在這指示之中，耶穌基督要門徒不帶生活所需地出去。一方面，這可能是提醒門徒，他們出去所要作的是事奉上帝的任務。在猶太人的米示拿傳統之中，人上到聖殿山的時候，是不可以帶口袋、拐杖和鞋，雖然這裡的字眼與米示拿的規條有小小差別；但兩者之間的相似可以讓門徒想到他們是出去事奉上帝，是祂的僕人。我們今日出去傳天國的福音，未必需要在衣著上有相同的限制，但我們卻要在我們的行為表現上，顯出我們是上帝的僕人。

另一方面，他們不帶任何物資上路，是要使他們成為以色列家的考驗。耶穌基督指出他有這些命令，是因為按著舊約之中的教導，工人得飲食、是應當的。耶穌再進一步吩咐門徒，進到城去，就要住在接待他們的家之中，直至離開。這是因為屬上帝的子民，應該妥善地對待向他們傳天國福音的使者，否則就要受到上帝的審判。同樣，在現代的教會之中，我們需要合理地對待傳道的人，使他們能夠安心，而且專心地作傳道的工夫。

當考慮以上這方面的應用時，我們需要留意，這次的使命，是差遣門徒到以色列家迷失的羊之中，而並不是去那些從來沒有聽聞天國道理的人之中。因此我們不能期望宣教士被差派到宣教工場後，能夠得到當地的接待和供應。我們自己才是接待和供應傳道者的群體。

思想：

1. 傳福音是神聖的事奉，我們需要以尊敬、謹慎的心，讓人看出我們是上帝的僕人；
2. 教會需要合理地供應傳道人的生活，這並不單是執事會的行政決策，而是從每個會友的態度引伸出來的。

第廿二日 靈巧像蛇、馴良像鴿子

作者：潘仕楷

馬太福音十16-23

16 我差你們去、如同羊進入狼群、所以你們要靈巧像蛇、馴良像鴿子。 17 你們要防備人、因為他們要把你們交給公會、也要在會堂裡鞭打你們。 18 並且你們要為我的緣故、被送到諸侯君王面前、對他們和外邦人作見證。 19 你們被交的時候、不要思慮怎樣說話、或說甚麼話、到那時候、必賜給你們當說的話。 20 因為不是你們自己說的、乃是你們父的靈在你們裡頭說的。 21 弟兄要把弟兄、父親要把兒子、送到死地、兒女要與父母為敵、害死他們。 22 並且你們要為我的名、被眾人恨惡、惟有忍耐到底的、必然得救。 23 有人在這城裡逼迫你們、就逃到那城裡去、我實在告訴你們、以色列的城邑、你們還沒有走遍、人子就到了。

馬太從上一段針對當時的傳道使命的吩咐，轉到記述耶穌基督對長遠的福音使命挑戰的教導。上一段是門徒去到以色列家迷失的羊之中，現在卻是如同羊在狼群中，耶穌對門徒教導的重點也因而改變了。

門徒的處境，被比喻為羊在狼群之中。大部份中文譯本都將這裡翻譯為羊進入狼群，只有呂振中譯本保存著原文中那種「在中間」的意思，表示門徒已經在這些危機之中，將這些挑戰描述成更緊迫的處境。在這情況之中，門徒需要有智慧。靈巧像蛇使人聯想到創世記三1中蛇的狡猾，但這字後來的用法卻是比較正面的，描述人在生活處事之中的智慧。另一方面，門徒也需要如鴿子的純潔，甚至天真，使他們可以單純地將天國福音的道傳遞。使徒保羅在羅馬書十六19也表達了相似的信息：『但我願意你們在善上聰明、在惡上愚拙。』門徒的生命，正如羊在狼群中間，要有明顯的生命素質改變的見證。

除了生活的見證，門徒也需要以言語作見證。耶穌基督在這裡，主要提醒門徒不必憂慮，不但不需要為說什麼話而憂慮，同時也不必為如何說話而憂慮。耶穌基督在這裡並不是叫我們不要有任何預備，而是要我們著重這見證的來源。門徒的見證，不是要講他們自己的說話，而是要傳遞天父的靈藉著他們說的話。對於現代的信徒，聖靈的說話已經清

楚全面地在聖經之中啓示出來，因此我們的見證，也應該以聖經的教導爲本。我們的經歷，若不能有效地讓聽的人明白聖經之中的教導，就失去這見證的作用了。

在整段的教導之中，耶穌基督預告著門徒將會受到極惡劣的對待，教會的歷史也見證著這些困難。我們現在也需要常作預備，在困難的日子之中，以我們的生命，與及上帝的說話，向這世代作見證。

思想/祈禱：

1. 求上帝賜給我們智慧，以至可以在這世代之中仍然能夠表現出單純的信心；
2. 我們是否熟讀聖經，以至知道上帝要向人說的是什麼話？

第廿三日 背十字架跟從主

作者：潘仕楷

馬太福音十34-42

34 你們不要想我來、是叫地上太平、我來、並不是叫地上太平、乃是叫地上動刀兵。 35 因為我來、是叫人與父親生疏、女兒與母親生疏、媳婦與婆婆生疏。 36 人的仇敵、就是自己家裡的人。 37 愛父母過於愛我的、不配作我的門徒、愛兒女過於愛我的、不配作我的門徒。 38 不背著他的十字架跟從我的、也不配作我的門徒。 39 得著生命的、將要失喪生命、為我失喪生命的、將要得著生命。 40 人接待你們、就是接待我、接待我、就是接待那差我來的。 41 人因為先知的名接待先知、必得先知所得的賞賜、人因為義人的名接待義人、必得義人所得的賞賜。 42 無論何人、因為門徒的名、只把一杯涼水給這小子裡的一個喝、我實在告訴你們、這人不能不得賞賜。

作門徒跟從耶穌基督，是一個很大的挑戰。因為在一個不願接納耶穌基督福音的世界之中，我們需要作出選擇——跟從別人，還是跟從耶穌？

耶穌基督在這段之中，將這兩者的選擇以最極端的方式表達。首先，耶穌以一個重複性宣告，指出我們不但不能以為祂來會帶來和平，祂來的目的本身就不是帶來和平，而且縱使是世上最親密的關係，若是使我們不能跟隨耶穌，也會成為對敵的關係。

耶穌基督所要的門徒，是極端的跟隨者，是願意絕對地以祂為主的人生選擇。這個選擇代表著一個身份的改變，而這身份包含著兩種理念。在一方面，門徒要預備受到逼迫，耶穌基督以背十字架的形象清楚地將這要求表達出來，另一方面，門徒是耶穌基督在世上的代表，將耶穌基督的福音向我們的世代傳遞，以致接納我們的，就是接納耶穌基督。

在耶穌的時代，十字架的刑罰，是對政治犯的處分。當權者要他們背著十字架巡遊，是要表明犯人是與當權者為敵。耶穌基督要門徒自己主動背起十字架跟從祂，也是要他們表明他們是與世界為敵，代表著上帝，向這個世界發出審判的宣告，但也因此而被這世界逼迫。

一般來說，在我們所處的現代社會之中，雖然常常會有很強烈的對立價值，但是一般都不會是生死的抉擇、血肉的對抗。我們未必需要真的背起十架，也多數不需要喪失性

命。但作為基督徒，我們需要在心志上與耶穌基督認同，以祂為獨一的主，在世上作為上帝的代表。我們需要在人生價值上表現出我們是跟隨基督，而不是隨波逐流。耶穌在這背十字架的要求之前，重複地表達『愛 … 過於愛我的、不配作我的門徒』（10：37）。因此，背十字架代表著絕對的效忠，完全的順服。

思想：耶穌基督要的，是極端的門徒 (Radical Disciples)，而不是不冷不熱，名義上的信徒，我們是哪一類呢？

第廿四日 有耳可聽的、就應當聽

作者：潘仕楷

馬太福音十一1-15

1 耶穌吩咐完了十二個門徒、就離開那裡、往各城去傳道教訓人。 2 約翰在監裡聽見基督所作的事、就打發兩個門徒去、 3 問他說、那將要來的是你麼、還是我們等候別人呢。 4 耶穌回答說、你們去把所聽見所看見的事告訴約翰。 5 就是瞎子看見、瘸子行走、長大痲瘋的潔淨、聾子聽見、死人復活、窮人有福音傳給他們。 6 凡不因我跌倒的、就有福了。 7 他們走的時候、耶穌就對眾人講論約翰說、你們從前出到曠野、是要看甚麼呢、要看風吹動的蘆葦麼。 8 你們出去、到底是要看甚麼、要看穿細軟衣服的人麼、那穿細軟衣服的人、是在王宮裡。 9 你們出去、究竟是為甚麼、是要看先知麼。我告訴你們、是的、他比先知大多了。 10 經上記著說、『我要差遣我的使者在你前面、預備道路。』所說的就是這個人。 11 我實在告訴你們、凡婦人所生的、沒有一個興起來大過施洗約翰的、然而天國裡最小的、比他還大。 12 從施洗約翰的時候到如今、天國是努力進入的、努力的人就得著了。 13 因為眾先知和律法說預言、到約翰為止。 14 你們若肯領受、這人就是那應當來的以利亞。 15 有耳可聽的、就應當聽。

在馬太福音之中，三次重複了完全一樣的說話，就是『有耳可聽的、就應當聽。』（11：15；13：9；13：43）。除了在馬太福音之中，類似的說話也出現在新約不同的地方，主要是指出所說的信息是重要的，是要用心聆聽的。

今天經文主要是關乎耶穌基督和施洗約翰的身份。首先是約翰打發門徒詢問耶穌的身份，想知道祂是否那要來的基督。耶穌在回答之中，只是列舉了祂的所作所為，而這些表現，正是在舊約以賽亞書61：1之中關於基督的預言。換句話說，耶穌基督的身份並不是一個秘密，而是已經在祂的言行之中清楚啓示出來了。

接下來，耶穌主動地與門徒討論施洗約翰的身份，然後同樣地引述先知的預言，指出施洗約翰是那被差遣在主面前預備道路的先鋒。

在這兩段有關身份的討論中，結束時都有一個警告性的提醒。關於祂自己的身份，耶穌基督提醒門徒，說：「凡不因我跌倒的、就有福了。」在耶穌基督的世代，門徒雖然

可以看到耶穌的作為，但若是沒有以信心接受祂就是基督，看到也是徒然，甚至會成為他們被定罪的原因。

在論及施洗約翰身份之後，耶穌指出施洗約翰帶來了新的挑戰，新譯本這樣表達：「從施洗的約翰的時候直到現在，天國不斷遭受猛烈的攻擊，強暴的人企圖把它奪去。」反映著當時在信仰上有很多強烈的衝擊，聽的人需要小心分辨，也要忠心地持守天國的盼望。

有耳的人自然會聽到聲音，但不是每一個人都會同樣地用心聆聽，清楚分辨。

思想：上帝已經清楚地在聖經中向我們說話，我們有否把握機會，從上帝的啓示之中學習，每日接受祂的教導呢？

第廿五日 宗教的冷感

作者：潘仕楷

馬太福音十一16-24

16 我可用甚麼比這世代呢·好像孩童坐在街市上、招呼同伴、說、 17 我們向你們吹笛、你們不跳舞·我們向你們舉哀、你們不捶胸。 18 約翰來了、也不喫、也不喝、人就說他是被鬼附著的。 19 人子來了、也喫、也喝、人又說他是貪食好酒的人、是稅吏和罪人的朋友·但智慧之子、總以智慧為是。〔有古卷作但智慧在行為上就顯為是〕 20 耶穌在諸城中行了許多異能、那些城的人終不悔改、就在那時候責備他們說、 21 哥拉汛哪、你有禍了、伯賽大阿、你有禍了、因為在你們中間所行的異能、若行在推羅西頓、他們早已披麻蒙灰悔改了。 22 但我告訴你們、當審判的日子、推羅西頓所受的、比你們還容易受呢。 23 迦百農阿你已經升到天上·〔或作你將要升到天上麼〕將來必墜落陰間·因為在你那裡所行的異能、若行在所多瑪、他還可以存到今日· 24 但我告訴你們、當審判的日子、所多瑪所受的、比你還容易受呢。

耶穌在這裡描述一個可怕的現象，而這現象也不只是在當時的世代，甚至在現代更有強烈的表現，就是人將宗教作壁上觀，而旁觀者不但沒有在行動上參與，而且更在旁加諸評論。

在16-17節，耶穌用小孩子玩遊戲來作比喻。正常的小孩子，有人叫他們一起活動，通常都是積極參與的。一個對於同伴的邀請無動於衷的小孩子，不是一個正常的小孩子。耶穌基督指責祂當時的世代，就是一個這樣不正常的世代。

他們不但不願參與，更是在旁批評。耶穌指出祂和約翰雖然有兩種相反的表現，但在當時的人眼中，同樣都是被批評。對於一個愛批評的人，總有他可以批評的地方。

我們有時好像球迷坐在觀眾席上，會以為自己是球賽的專家，不斷指出場上球員所犯的錯誤。但若我們自己走進球場，是否就能夠有不同的行動而免受批評呢？因此，耶穌基督在19節最後說：『但智慧在行為上就顯為是。』沒有行動的，只是虛談。

若我們所旁觀評論的，只是一些理論觀點，可能沒有什麼大不了；但耶穌在這裡說的，是我們對於祂的回應，也包括對藉著祂而來的啓示的回應。在20-24節，耶穌基督用了

極強烈的警告，提醒當時那些冷淡地對待祂的人，指出他們必會受到極大的審判。他們雖然親眼看見耶穌的作為，卻仍然不願意作出相信的行動，因此上帝的忿怒必要臨到他們身上。

這段經文不單是要讓我們看到當時不信的人所要承擔的後果，也對我們指出在生活中回應上帝啓示的重要。

思想：我們每日讀聖經，從當中認識上帝的旨意，知道祂對我們有什麼託付。我們看了之後有什麼回應呢？若我們讀經之後沒有生命改變，求上帝叫我們更用心地讀，存著倚靠的心觀察經文的細節，思想在我們生活中的應用。

第廿六日 學主的樣式

作者：潘仕楷

馬太福音十一25-30

25 那時、耶穌說、父阿、天地的主、我感謝你、因為你將這些事、向聰明通達人、就藏起來、向嬰孩、就顯出來。 26 父阿、是的、因為你的美意本是如此。 27 一切所有的、都是我父交付我的、除了父、沒有人知道子、除了子和子所願意指示的、沒有人知道父。 28 凡勞苦擔重擔的人、可以到我這裡來、我就使你們得安息。 29 我心裡柔和謙卑、你們當負我的軛、學我的樣式、這樣、你們心裡就必得享安息。 30 因為我的軛是容易的、我的擔子是輕省的。

耶穌基督在這裡表達了兩個弔詭的信息：(一)上帝的作為向嬰孩顯示；卻向聰明通達人隱藏；(二)負祂軛的人卻可以得到安息。

關於第一個信息，耶穌基督並不是宣稱嬰孩得救而聰明通達人沉淪，而是指出對天父的認識並不倚靠人的智慧聰明。上帝的救贖是完全來自祂的恩典，人若以為可以憑藉自己的條件、用人的方法可以得救，是完全錯誤的思想。而且我們的所謂聰明通達，其實都是自以為是，在上帝面前反而是愚拙的。唯有當我們願意放下自以為是的心，才可以有眼光看到上帝的作為。

在第二個信息的引言，耶穌基督先發出一個呼召，叫任何勞苦的，與及擔重擔的人，可以到祂那裡得安息。勞苦是比較主動的，描述一個人的辛勤作工，反映著困難的生活處境。擔重擔是比較被動的，描述被別人將重擔加在身上。這一方面可能是工作的需要，另一方面也可能反映著社會上的不義。無論我們是在自己的努力工作之中，或是因為外在的壓力而感到受逼迫，耶穌基督都可以使我們得安息。

安息並不單單是停止工作，而是可以帶有重新得力、喜樂暢快的意思。在哥林多後書7：13之中，保羅以這字描述提多因為哥林多信徒的回應，以至心裡暢快歡喜。上帝設立安息日，目的也不是要人停止工作，而是要我們可以享受祂的工作的美好。

負軛通常是被動的，但耶穌基督卻是用了一個主動的命令，要求跟隨祂的人拿起祂的軛，自願地順服在祂的主權之下，而這個負軛的表現就是要學主耶穌基督的樣式。大部

份的譯本都將「我心裡柔和謙卑」視為負主的軛的原因；但在原文之中，這句是跟在「學我的樣式」之後，所以也可能是表達學習的內容，下一節才表達負軛命令的原因。

思想：我們是否以為自己可以努力，以致得救呢？我們需要對主有單純的信靠，謙卑的順服。

第廿七日 安息日的主

作者：潘仕楷

馬太福音十二1-14

1 那時、耶穌在安息日、從麥地經過、他的門徒餓了、就掐起麥穗來喫。 2 法利賽人看見、就對耶穌說、看哪、你的門徒作安息日不可作的事了。 3 耶穌對他們說、經上記著、大衛和跟從他的人飢餓之時所作的事、你們沒有念過麼。 4 他怎麼進了 神的殿、喫了陳設餅、這餅不是他和跟從他的人可以喫得、惟獨祭司纔可以喫。 5 再者、律法上所記的、當安息日、祭司在殿裡犯了安息日、還是沒有罪、你們沒有念過麼。 6 但我告訴你們、在這裡有一人比殿更大。 7 『我喜愛憐恤、不喜愛祭祀。』你們若明白這話的意思、就不將無罪的、當作有罪的了。 8 因為人子是安息日的主。 9 耶穌離開那地方、進了一個會堂。 10 那裡有一個人枯乾了一隻手。有人問耶穌說、安息日治病、可以不可以、意思是要控告他。 11 耶穌說、你們中間誰有一隻羊、當安息日掉在坑裡、不把他抓住拉上來呢。 12 人比羊何等貴重呢、所以在安息日作善事是可以的。 13 於是對那人說、伸出手來、他把手一伸、手就復了原、和那隻手一樣。 14 法利賽人出去、商議怎樣可以除滅耶穌。

這裡是在馬太福音中耶穌基督第二次引用何西阿書6：6的說話：『我喜愛憐恤、不喜愛祭祀。』在第九章之中，耶穌基督以這段經文解釋祂對馬太的呼召。在這裡，祂同樣以這段經文，解釋祂所揀選的門徒在安息日掐起麥穗來喫的行動，兩處都是關於門徒的身份與行為表現。

在馬可福音的平行經文之中，這句話的焦點是指出安息日是為人而設；但馬太卻是要著重耶穌自己的權柄與身份。雖然這裡所引述的例子都是表示人在特殊需要之下可以不按安息日之例而行，但耶穌基督卻指出在聖殿之中發生的事可以不按常例而行，以暗示祂自己比聖殿更加重要。在祂裡面，門徒都要領受祂恩典的供應。

耶穌基督在祂的教導之中，清楚地表達出福音信仰並不是一個教條式的宗教，當中關乎信徒生活行為的教導，不是要規限，而是要讓人有智慧地生活。

在下文之中，馬太記載了耶穌在安息日醫治一位手枯乾了的人。這裡表明是有人希望藉故控訴耶穌，因為在當時的猶太人之中，在安息日只可以救治有生命危險的人。而這個人的手雖然枯乾了，可能影響他的謀生能力，卻應該沒有生命危險。耶穌的回答，也是用了一個有爭議性的問題，因為在嚴格的猶太規條之中，在安息日也是不可以用手將掉在坑中的羊救上來的，但在條文之中，卻討論了很多不同的方法，可以不用手拉，而將羊從坑中救出來。耶穌基督對他們的反問，正是指出他們的假冒為善，為著自己的利益，會用盡心思繞過規條的限制；卻對別人的痛苦，不聞不問，甚至在耶穌基督醫治這手枯乾的人後，就定意要除滅祂。

思想：上帝設立安息日，是要我們享受祂的創造和救贖，也讓我們可以因此活在祂的憐恤之中。最重要的，是要認識上帝、與及認定耶穌基督是我們的主，正如詩篇46:10說：「你們要休息，要知道我是上帝。」

第廿八日 遵行天父旨意

作者：潘仕楷

馬太福音十二46-50

46 耶穌還對眾人說話的時候、不料、他母親和他弟兄站在外邊、要與他說話。**47** 有人告訴他說、看哪、你母親和你弟兄站在外邊、要與你說話。**48** 他卻回答那人說、誰是我的母親、誰是我的弟兄。**49** 就伸手指著門徒說、看哪、我的母親、我的弟兄。**50** 凡遵行我天父旨意的人、就是我的弟兄姐妹和母親了。

自從在馬太12：14之中，法利賽人開始籌劃怎樣除滅耶穌之後，馬太福音記載了一連串耶穌與猶太領袖對抗的故事，特別是祂預告他們所要得到的審判。在12：30，耶穌基督更將敵我分明，說：「不與我相合的、就是敵我的、不同我收聚的、就是分散的。」

在今天的這段經文之中，有一個奇怪的地方，就是差不多完全一樣的內容，在相連的兩節中重複了。在句法上，第46節是敘述者的報導，指出耶穌的母親和弟兄站在外邊，要與他說話，而47節卻是引述一個人向耶穌的說話，告訴祂上面已被報導的事。這情況甚至使一些古代抄寫人，以為這是錯誤地重複了，以致在他們的抄本中省略了第47節。但大部份的抄本仍是保留了第47節，因此我們必須正視這兩節中的重複。我相信這是馬太刻意地用兩種不同的手法來表達同一件事，使讀者面對當中處境性的矛盾。同時利用這處境性的矛盾，帶出下面的信息。

這信息其實非常簡單。在當時，耶穌問誰才是祂真正的親屬？在今日，這個問題會變成『誰是真基督徒？』

有人可能自小在教會學校讀書，或是由父母親戚帶到教會，一直參加教會的聚會，對教會的傳統及教導有一定的認識，甚至比很多真基督徒更熟悉聖經，但若沒有相信，不願意按著聖經的教導生活，這人仍是與耶穌基督無關。外表上與教會關係密切，並不表示這人就是真基督徒。

當然，我們相信耶穌基督在這裡不是要讓我們知道別人是不是真信徒，而是要讓我們檢視自己的生命。我們接受了耶穌基督的福音，認識了使我們得救的真道，我們就需要有更新的心意，願意順服聖經的教導。

思想：我們跟耶穌基督的關係是怎樣的呢？是在外表上、還是在事實的行為上呢？

第廿九日 作結果子的土壤

作者：潘仕楷

馬太福音十三3-9、18-23

3 他用比喻對他們講了許多話。他說：「有一個撒種的出去撒種。 4 他撒的時候，有的落在路旁，飛鳥來把它們吃掉了。 5 有的落在土淺的石頭地上，因為土不深，很快就長出苗來， 6 太陽出來一曬，因為沒有根就枯乾了。 7 有的落在荊棘裏，荊棘長起來，把它擠住了。 8 又有的落在好土裏，就結出果實，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。 9 有耳的，就應當聽！」

18 「所以，你們要聽這撒種的比喻。 19 凡聽見天國的道而不明白的，那惡者就來，把撒在他心裏的奪了去；這就是撒在路旁的了。 20 撒在石頭地上的，就是人聽了道，立刻歡喜領受， 21 只因心裏沒有根，不過是暫時的，一旦為道遭受患難或迫害，立刻就跌倒。 22 撒在荊棘裏的，就是人聽了道，後來有世上的憂慮、錢財的迷惑把道擠住了，結不出果實。 23 撒在好土裏的，就是人聽了道，明白了，後來結了果實，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」

『有耳的，就應當聽！』（13：9）這句話第二次在馬太福音之中出現，顯示馬太要讀者留心所讀的，這也是耶穌基督這個比喻的重點。

這撒種的比喻可以說是一段家傳戶曉的經文，信息簡單易明，而且耶穌基督自己也提供了清楚的解釋。因此今天的靈修，不會著重經文的解釋，而是藉著經文反省自己的生命狀態。

在路旁的地，可能因為經過行人的踐踏而變硬了。種子雖然撒在其上，卻沒有機會進一步在這地上生根。當我們倚靠自己的經驗，以為自己有充足的知識，卻不知道自己其實在上帝面前是愚昧無知，以致雖然聽到上帝的道，卻沒有任何容量讓這道在生命之中產生果效。若我們沒有謙卑受教的心，讀聖經就只會變成沒有意義的活動。

在石頭的地，無論是在泥土的上面或下面，都充滿著種子無法生長的石頭，以致種子的根不能深入泥土，與這地有緊密的連繫。在我們的生命之中，可能也有很多石頭，有

些可能是表面的生活習慣，也有些可能是深藏的性格。我們需要細心檢視自己，除去領受上帝教導的障礙，使我們的屬靈滿足不再只是倚靠外來的引導，而是藏在心靈之中。

在有荆棘的地，種子面對很多競爭。雖然有些可以生根，但生出來的植物也被荆棘糾纏，不能有豐富的收成。我們活在一個有很多壓力的世界之中，雖然有些壓力可以避免，但有不少是我們必須面對的。既然我們沒有能力擺脫世上的憂慮，就需要減輕這些憂慮的影響，限制憂慮的時間。另一方面，耶穌提出錢財的影響，呂振中譯本翻譯為「財富的娛樂」，將迷惑的意思更有效地表達出來。我們不會被自己不享受的東西迷惑，但當我們抓著讓我們滿足的東西時，可能就會失去讓上帝的道在我們生命之中建立的機會。

思想：耶穌沒有解釋什麼是好土，只是描述了它的表現的。我們現在是怎樣的土壤呢？

第三十日 付代價的跟從

作者：潘仕楷

馬太福音十三44-52

44 天國好像寶貝藏在地裡，人遇見了，就把他藏起來，歡歡喜喜的去變賣一切所有的，買這塊地。45 天國又好像買賣人，尋找好珠子。46 遇見一顆重價的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這顆珠子。47 天國又好像網撒在海裡，聚攏各樣水族。48 網既滿了，人就拉上岸來坐下，揀好的收在器具裡，將不好的丟棄了。49 世界的末了，也要這樣，天使要出來從義人中，把惡人分別出來，50 丟在火爐裡，在那裡必要哀哭切齒了。51 耶穌說，這一切的話你們都明白了麼，他們說，我們明白了，52 他說，凡文士受教作天國的門徒，就像一個家主，從他庫裡拿出新舊的東西來。

在馬太第十三章比喻篇的總結部份，有三個相關主題的比喻，與及一段耶穌與門徒的對話。但無論是比喻或對話，都存在一定的解釋困難，成為這段經文在應用上的挑戰。

開頭的兩個比喻，都是關於一個人為要得著寶貝，而變賣他一切所有的，以致可以將珍寶、或藏著珍寶的地買回來。第一個解釋上的難題是：這個比喻中的主角所指的是誰？有人認為這是比喻上帝在尋找拯救我們，比喻中的那人就是上帝，所得的珍寶就是我們這些得救的人，指出上帝付上了重價將我們救贖。但在比喻之中，將一切變賣的行動與上帝的救贖之間有一定程度的差異，也將耶穌基督的捨身救贖低貶了，所以這不是最好的解釋。另一個更可能的解釋，是將主角比喻為門徒，喻指跟從耶穌所需要付上的代價。

第二個解釋上的難題，是關於52節之中家主的行動，一般的譯本都將這動詞翻譯為『拿出』，以至帶有供應、教導、等的意義，表示門徒因為明白耶穌基督的比喻，就可以將舊約的信息，連合在耶穌基督的福音之中。但在原文之中，ἐκβάλλω(ekbállō)一般都是作『拋出』，有捨棄的意義，而不是拿出來的意義。若是這樣，這些比喻與及最後的對話，都是要挑戰讀者放下一切來作門徒。在當時猶太的文士，若要作耶穌基督的門徒，就需要將舊有的宗教文化傳統，與及他們在當時所擁有的政治理想，全部都放下，才能夠全心全意地跟從耶穌。

思想：

1. 今日有什麼東西會成為我們全心全意跟從耶穌基督的障礙？
2. 我們對於與上帝關係有如何的評價呢？我們是否願意為跟從主而付上代價呢？