

加拿大华人宣道会联会

「尔道自建」灵修计划

二零二五年 十一月份

书卷：路加福音
作者：陈志豪牧师

为了帮助会众深化及应用神的话于日常生活中，联会已与香港建道学院签署合作协议，在加拿大各华人宣道堂会中推动「尔道自建」释经灵修手机应用程序。写作「尔道自建」灵修文章皆为香港建道神学院的资深圣经学者，我们盼望借着老师在释经上的研究心得，帮助会众在神的话语上扎根，渐渐被建造成能吃不干粮，结生命果子的门徒。堂会可以用当中的资源，例如某一卷书的内容来推动教会的灵修计划，读经计划，小组查经等用途。

1

十一月一日

外虔诚却里冰冷

经文：路加福音 6: 6-11

6 又有一个安息日，耶稣进了会堂教导人，在那里有一个人，他的右手萎缩了。**7** 文士和法利赛人窥探耶稣会不会在安息日治病，为要找把柄告他。**8** 耶稣却知道他们的意念，就对那萎缩了手的人说：「起来，站在当中！」那人就起来，站着。**9** 耶稣对他们说：「我问你们，在安息日行善行恶，救命害命，哪样是合法的呢？」**10** 他就环视众人，对那人说：「伸出手来！」他照着做，他的手就复原了。**11** 他们怒气填胸，彼此商议怎样对付耶稣。

「又有一个安息日」不一定是指下一个安息日，而是在另一个安息日，相近的情况出现了，但是争拗的事物不同，由吃东西变成医治，并且这一次宗教人士好像是有心试探耶稣，之前那个争拗可能只是他们偶然发现耶稣的门徒犯了安息日，这次却是直接想抓着耶稣的话柄 (v. 7)。站在传统与历史的角度来看，若非是威胁生命的疾病，是可以选择不在安息日那天治疗的，所以道理似乎站在文士和法利赛人的一面，因为枯干了的手显然并不威胁生命，但耶稣却选择医治了他；亦有典籍支持，就是当不确定生命有没有受到威胁的情况下，仍然可先考虑拯救生命。耶稣的宣告和行动，除了说明耶稣是安息日的主 (6: 1-6)，有权柄去为安息日的意义作诠释之外，他更要说明安息日的精神是帮助和拯救人，而不是毁灭人。

首先，耶稣的行动不是无知地堕入文士和法利赛人所设的陷阱 (v. 8)，反而正是冲着他们而来。另外，他的回答是：「哪样是合法的呢？」，耶稣用了第二节经文中宗教人士指责门徒在安息日的行为的字眼——「合法」，宗教人士用这个字是着眼于律法的规条有没有一一被依从，但耶稣用这个字眼却是将重点放在律法整体的目的，刻意推到最极端来看，带出「究竟律法的目的是为人的需要得到帮助，还是要对人带

来伤害？」虽然表面上看，医治或不医治在今天我们基督徒的眼中不是什么大问题，但却反映了双方对律法的理解和对人的怜悯有着天渊之别。文士和法利赛人的着眼点是传统和规矩有没有准确地被遵从，对人的需要却是冷漠和不关心；由他们看见萎缩了手的人得着医治后，他们的反应是愤怒，并且商量怎样处理耶稣，就为后来对耶稣的谋害留下了伏笔。耶稣却是藉着权威的宣告和被医治的人信心的响应，就是举起手来接受医治，来说明上帝站在耶稣的那边，使人得帮助，成就了律法的初心，并彰显他权柄的伟大。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 你会否在事奉的时候，在一些相对的事情上，顽固地坚持某种方法、传统或规矩，甚至因此忽略了事奉对象的需要，为此争拗甚至带来不欢而散的结果？你有否察验做这些一切的时候，你的动机是什么呢？法利赛人坚持所谓的律法规矩，超越了圣经所描述的，因而变成别人跟从上帝的重担，他们却从中得着一种操控和安全感，不单不能成为上帝恩典的流通管子，更成为别人的绊脚石。原来我们以为好的动机也可以隐藏黑暗的一面，透过我们过分高举某一些规矩或做法，而忽略了人的需要，就可以见得。
- 如果你现在或曾经陷入这种自以为义的服侍，第10节描述耶稣「环视众人」，就是包括了。你在主耶稣的眼神中看到了什么？你有什么感受？请在此刻向主开放祷告。
- 为什么基督徒的事奉可能陷入这一种自以为义的律法主义之中？你自己又如何？文士和法利赛人瞎眼的地方，有否出现在你身上？为什么呢？

2

十一月二日

拣选门徒 (上)

经文：路加福音 6: 12-19

12 在那些日子，耶稣出去，上山祈祷，整夜向上帝祷告。**13** 到了天亮，他叫门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。**14** 这十二个人有西门（耶稣又给他起名叫彼得），还有他弟弟安得烈，又有雅各布和约翰，腓力和巴多罗买，**15** 马太和多马，亚勒腓的儿子雅各布和激进党的西门，**16** 雅各布的儿子犹大和后来成为出卖者的加略人犹大。**17** 耶稣和他们下了山，站在一块平地上；在一起的有许多门徒，又有许多百姓从全犹太和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，**18** 都要听他讲道，又希望耶稣医治他们的病；还有被污灵缠磨的，也得了医治。**19** 众人都想要摸他，因为有能力从他身上发出来，治好了他们。

路加福音 (路 6: 12-16) 和马可福音 (可 3: 13-19) 关于拣选门徒的记载非常相似，而路加的描述提供了多一点的细节，包括耶稣首先整夜向上帝祷告才拣选门徒，并且路加对耶稣的事奉在 17 至 19 节有一个简单总结，正好为耶稣之后要讲的道作铺垫，而马可福音则没有。马太福音的处理却多是一个专题式的总结相关的事件，时间性的连系不太重要。另一个值得注意的细节就是路加强调耶稣是从一群门徒中拣选 12 个人，这在马可福音中也是没有提到。

路加在耶稣多次要面对重大的场景，都记录了他去祷告 (3: 21; 5: 16; 9: 18, 28-29; 22: 40-46)，藉此来帮助他面对不同的抉择和挑战。这次的祷告是一整夜，强调是上了山祷告，代表一个安静和能够亲近神的地方。作者没有说明是哪一座山，所以我们不用过分解读某一个地方就会特别神圣，山的描述在圣经的背景中，往往是一个亲近神和与神相遇的地方而已。今日不少人都尝试去登西乃山，笔者多年前曾经去过，但是教圣经地理的老师却说真实地点很难说，现在说成是西乃山的地方，只是帮助基督徒有机会想象和感受一下摩西在那里遇到过神和领受十诫的环境而已。

作者没有告诉我们耶稣拣选的考虑准则，但作为当时及后来的读者，就会看到上帝的权能，因为连出卖主的犹大都成为 12 个门徒之一，上帝通过人的软弱和邪恶，反而成就了祂的计划。除了犹大加有做备注之外，另一个就是彼得，他被放在叙述的首位，说明他在使徒中领导的位份，而注明「激进党的西门」是希望让读者可以分辨与西门彼得的的不同。若是比较四个福音书记载 12 使徒的次序，不难发现彼得往往是放在首位，并且耶稣三位核心门徒往往都出现在头四位。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- **你祷告的山在哪里？任何一个地方让你更容易寻找到和亲近到神，那里就是神圣的山。你在哪个地方、什么环境甚至什么姿势最帮助你与神亲近？你找到了吗？为什么呢？**
- **由主耶稣拣选门徒，到新约圣经拣选教会领袖，都是严谨和神圣的事情，虽然投票的方法不一定与这种拣选冲突，但提拔领袖不能单靠所谓的受欢迎程度来做拣选的标准。教牧书信提供了早期教会拣选领袖的原则：是从能看见的人际关系中表现出来的圣灵果子，和在事奉中成熟的运用恩赐中的人来挑选。再者，参与教会领袖拣选的不应该是全教会的人人有份，而是由少数的领袖开始，最终由全教会认受。你现在实践一个怎样的领袖/门徒拣选原则呢？为什么呢？**
- **最近你遇到一些人生难题、抉择或冲击吗？好好效法主耶稣，恳切地祷告吧！虽然作者没有透露主耶稣的祷告内容，但由他拣选的决定可以看出，我们可以求神给我们智慧，辨别各样困难或选择背后真正的因果，以及自己的动机，并用上帝的视角来看待每一件事情；亦可求神给我们力量面对，包括什么时候需要忍耐，什么时候需要前行等等。**

3

十一月三日

拣选门徒 (下)

经文：路加福音 6: 12-19

12 在那些日子，耶稣出去，上山祈祷，整夜向上帝祷告。**13** 到了天亮，他叫门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。**14** 这十二个人有西门（耶稣又给他起名叫彼得），还有他弟弟安得烈，又有雅各布和约翰，腓力和巴多罗买，**15** 马太和多马，亚勒腓的儿子雅各布和激进党的西门，**16** 雅各布的儿子犹大和后来成为出卖者的加略人犹大。**17** 耶稣和他们下了山，站在一块平地上；在一起的有许多门徒，又有许多百姓从全犹太和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，**18** 都要听他讲道，又希望耶稣医治他们的病；还有被污灵缠磨的，也得了医治。**19** 众人都想要摸他，因为有能力从他身上发出来，治好了他们。

拣选 12 门徒对于主耶稣在加利利地区的事奉是一个非常重要的转折，天国的发展由主耶稣的独脚戏变成第一支天国组合，与旧约上帝拣选雅各布 12 个儿子组成 12 个支派互相辉映，突显出上帝要做的是像旧约对以色列人的拯救，却同时是新的事情，就是建立教会，而拯救的对象却是全世界。其实旧约的拯救不是止于以色列人，而是透过以色列人去影响外邦人，但可惜整体而言他们失败了，而耶稣此次拣选的 12 门徒，全都是犹太人，他正要做旧约犹太国度未能完成的工作，扩展天国的国度。

使徒原文的意思是传讯息者、被差派者，因着主耶稣是差派的人，使徒就带着耶稣有的权柄。使徒这称呼在早期教会扩展至其他人如保罗（林后 8: 23；腓立比 2: 25），但解经家仍然相信耶稣所差的 12 位门徒是愧不敢当的「使徒」，与其他之后称为使徒的人有分别。至于对主耶稣事奉的总结包括了有权柄的教导，而医病和赶鬼则是主耶稣在神话语的宣讲中伴随发生的神迹和能力，以此来证明他的教导的源头来自于上帝。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 教会今日的存在，可以追溯到上帝最初对亚伯拉罕的拣选，及至雅各布的 12 个儿子成为 12 个支派。我们正在继续延伸上帝对世界的救赎历史，我们正代表上帝在地上扩展祂的国度。无论现在你觉得自己的教会如何，请为这个身份而感恩，亦可以为你的教会祷告，或者静默感受上帝安放你和你的教会在现今这个历史位置的含意。
- 即使没有详尽的背景资料，我们仍能看到跟随主的 12 个门徒对当时政治处境有不同的立场，包括有之前当税吏的利未（在此称为马太）和激进党的西门，后者对打压他们的罗马政府态度是激进反抗的。可想而知，他们的相处如果牵涉政治立场，一定有不同的观点甚至争辩。但是神国的角度，超越我们地上对政治的立场，这很值得我们学习，不应因政治立场的不同而影响了上帝工作的发展或主内的交通和友谊。你是怎样与思想或政治立场不同的肢体相处或一起事奉的呢？
- 主耶稣事奉的重点是神话语的宣告，医病和赶鬼则是爱和关切的表达，亦藉此显出神话语宣告的权威是来自神。不少宣教士印证：当教会在某个地方建立起来，神的话语亦被传开，相对而言，神迹奇事就会比较少，相信是因为藉着基督徒弟的见证和爱，某程度上代替了医治和赶鬼，来证明我们所宣告的神的话是真确的。主耶稣这个事奉的重点，神话语 (Word) 及人的服侍 (Work) 的关系是教会服侍的模范。你自己或教会有在宣告和分享神话语的职份上忠心吗？为什么呢？教会对人的服侍有没有与神的话脱钩呢？为什么呢？

4

十一月四日

贫穷之福

经文：路加福音 6: 20-23

20 耶稣举目看着门徒，说：「贫穷的人有福了！因为上帝的国是你们的。」

21 现在饥饿的人有福了！因为你们将得饱足。现在哭泣的人有福了！因为你们将要欢笑。

22 人为人子的缘故憎恨你们，拒绝你们，辱骂你们，把你们当恶人除掉你们的名，你们就有福了！ 23 在那日，你们要欢欣雀跃，因为你们在天上的赏赐是很多的；他们的祖宗也是这样待先知的。

有福的意思是指人经历上帝，内心充满着一种快乐满足的状态。中文的翻译「福气」有一种从上头来的眷顾的意思，比一些英文翻译成快乐 (Happy) 更为贴切。究竟什么人能够蒙上帝的祝福呢？路加用第二身的「你」精彩地让听众直接用自己第一身的感觉来听此教训，比较马太福音中的八福是用第三身的「他们」，这里的感受会来得更直接。原来宣讲的对象是门徒，以此表明是在教导他们怎样更加像神，亦是要每一代认真跟随耶稣的人都听从的道理。

第一种人是贫穷的人，贫穷的意思包含了社会经济地位低微的物质贫穷人，但亦可以包含宗教上的贫穷，即是承认自己的不足和缺乏，全然倚靠仰望上帝 (诗 14: 6; 22: 24; 25: 26; 34: 6; 40: 17; 69:29)。所以，贫穷往往都与谦卑有关系，不单是因为物质或心灵的缺乏，而觉得自己需要谦卑，更可以是自己先谦卑，因而感觉到心灵上何等需要上帝，这与我们物质丰富与否没有直接的关系。另一方面，物质和心灵的贫穷亦有关系，往往物质缺乏的人因着这种缺乏和无助，更懂得倚靠上帝；相反而言，物质上的丰富会容易叫我们忘记了上帝，因为我们肉体上的满足，容易掩盖了我们灵魂的饥渴，感受不到自己是何等需要神，并且人很容易去倚靠能见得到的财富，而不是见不到的神。在路加福音的描述中，往往都验证了后者是常态，除了少数的例外 (7: 1-10)，路加福音中的富足人通常属灵上都是没有警觉性，没有追求上帝的。

对于这种贫穷的人，神的应许是「天国是他们的」。这因果的关系不难理解，天国就是住满了觉得自己极度需要上帝的人，自然很满足地生活于其中，他们认同天国的价值观，在地上虽然经历缺乏甚至逼迫，他们倚仗和信靠的对象从来都是神。无论是现今地上未完全的神的国度，还是终极永恒的归宿，都会是那些心存谦卑、觉得需要上帝的人所向往的地方，亦只有他们配得住在其中。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 你觉得自己生活算富足吗？这不是罪，也可以是祝福，但这种富足会否容易将你倚靠的对象由上帝转移到你的财富或任何可以带来财富的机制或人身上呢？祷告，反省和感恩。
- 安静在主面前，感受心灵中何等需要上帝，灵魂中何等虚空和缺乏；有声无声向神呼求，求祂来满足我们心灵的需要，成为我们倚靠的对象。
- 虽然我们活在地上，我们仍然可以同时活在神的国中，秘诀是认同和实践天国的价值观，洞悉自己心灵的需要，常常呼求神，将祂摆在我们面前。如果要实践这个真理，你可能要付出什么代价？可能要改变什么习惯？可能要学习什么？你愿意吗？

5

十一月五日

饥饿与哭泣之福

经文：路加福音 6: 20-23

20 耶稣举目看着门徒，说：「贫穷的人有福了！因为上帝的国是你们的。」

21 现在饥饿的人有福了！因为你们将得饱足。现在哭泣的人有福了！因为你们将要欢笑。

22 人为人子的缘故憎恨你们，拒绝你们，辱骂你们，把你们当恶人除掉你们的名，你们就有福了！**23** 在那日，你们要欢欣雀跃，因为你们在天上的赏赐是很多的；他们的祖宗也是这样待先知的。

饥饿的意思与贫穷相似，包含了物质上和属灵上的两层意义，不应独立来考虑。饥饿的着重点是因为对生命重要的元素缺乏而感受痛楚，这个缺乏无论是外在的物质贫穷，还是内在心灵的缺乏，都叫饥饿的人转向上帝。同样地，哭泣是面对痛苦和困难的一种情绪反应，无论是出自肉体或是内心的艰难。这一节经文比 20 节更加有末后盼望的味道，作者强调「现在」的饥饿和「现在」的哭泣，相对于「将来」会得饱足和「将来」要欢笑所用的未来式。

在旧约的背景下，哭泣通常有很多原因，特别是为世上的不公不义，人被欺压驱逐而带来的痛苦 (诗 126: 5-6; 137: 1; 赛 40: 1-2)，指的也可以是属神的先知所付出的种种代价。但在末后却会有大逆转，上帝要在永恒的日子将哭泣与哀伤除去，换来的是欢笑 (诗 126: 1-3; 赛 60: 20; 61: 3; 65: 19; 66: 10; 耶 31: 13)。这与启示录 21 章 4 节所描述的景况非常相似：「上帝要擦去他们一切的眼泪；不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、痛苦，因为先前的事都过去了。」同时，耶稣说到关于末后的筵席，都有丰富的旧约背景 (诗 107: 3-9; 132: 15; 146: 7; 赛 55: 1-2)，重新确认这种审判与报应是在将来必然要发生的，因此，因信心而有的忍耐变得非常重要，亦因这份忍耐要叫我们常常倚靠神，才能够面对世上的不公不义。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 今天的饥饿与贫穷多是人为的后果，商人为了将食物卖得更高的价钱，宁愿将多了的食物销毁，也没有机会送去给有需要的人。世上的贫富悬殊不会只是因为个人聪明和努力不够，而是体制上的不公，富有的更富有，剥夺了贫穷人为自己争取的机会。你愿意为今天的饥饿与贫穷祷告吗？上帝有否感动你在这个不公的世界可以做些什么？
- 你上一次的眼泪是为什么缘故掉下？你看见现今世界的饥饿吗？你听到现今世界的哭泣吗？上帝是贫穷人的上帝，安静在主的面前，用上帝的心灵去观看和聆听现今世上的不公不义，现今世上的饥饿与哭泣。
- 同时间，如果神引领你看到自己的饥饿和哭泣，就在上帝面前倾心吐意地祷告，求神安慰你，看到末后上帝要如何扭转，求主赐你忍耐和智慧面对。

6

十一月六日

被辱骂之福

经文：路加福音 6: 20-23

20 耶稣举目看着门徒，说：「贫穷的人有福了！因为上帝的国是你们的。」

21 现在饥饿的人有福了！因为你们将得饱足。现在哭泣的人有福了！因为你们将要欢笑。

22 人为人子的缘故憎恨你们，拒绝你们，辱骂你们，把你们当恶人除掉你们的名，你们就有福了！ 23 在那日，你们要欢欣雀跃，因为你们在天上的赏赐是很多的；他们的祖宗也是这样待先知的。

第 20 至 23 节是一个整段，但 22 至 23 节的风格明显与诗歌式的头三个平行福气不同，其实它有两个作用：它提供了一个解释，并将这段经文带上一个高峰。首先，贫穷、饥饿与哀哭不是没有原因的，旧约时期的先知在面对世上的不公不义时，是需要付出代价的；真实地活在一个邪恶的世界之中而自己不同流合污，亦需要面对打压和排斥。到了主耶稣的时期，因为跟从了上帝在地上最高的代言人——一位受苦的弥赛亚，那么主耶稣会经历什么，那些跟随他的人也经历什么。

所以，主耶稣将旧约先知的挣扎总结在自己的事奉上，从今以后，他就是超越所有先知的那一位，跟随他的人，也经历所有先知经历过的。他用了四个动词渐进式的描述，来形容那些跟从主耶稣的人会遇到情况：憎恨、拒绝、辱骂和除掉。虽然今天在我们生活的地方享受信仰的自由，但全世界都充满着意识形态的争斗，所以，当我们随从主耶稣的教训和世界观，轻则人们会给我们一个奇异的眼光，重则是对我们的憎恨，特别在职场生活，我们对真理的不妥协会容易成为别人的眼中钉。「拒绝」是指不受欢迎，可以是被家人不看作一份子，被朋友同事不看为自己人。这绝对不是夸张的说法，在今天某些地区的人信了主，差不多等于要面对家人的驱逐，因为这个行为象征了对家庭甚至家族的羞辱。「辱骂」是口头上的攻击和侮辱，而最后的「除掉」算是所有攻击的总结，攻击一

个人的名即是攻击整个人，说我们是恶人，而用这个原因合理化任何攻击的手段。这里的「名」用的是第二身单数，指的可能就是一个与耶稣有密切关系的身份。这种找借口的迫害在使徒行传和早期教会屡见不爽。

这段经文的高峰，就是一个大逆转，遭遇这样的人是有福的，但是「那日子」不是指末后主审判的日子，而是响应 21 节的「现在」的饥饿与哭泣，我们要欢欣雀跃。原文的欢欣是一个被动式，雀跃是形容小羊高兴地跳动，而这种「超开心」不是自然而有的，是因为神的缘故，是从上帝浇灌而来的。原因是凭信心知道，遭遇这些迫害是会在永恒中得着奖赏，这不在乎奖赏的丰富，而是自己的忠诚得到上帝的肯定，为此而欢呼高兴。此外，这些经历都是旧约先知常常遇到的，所以，门徒遭遇的逼迫使他们能够与旧约的先贤相提并论，亦显明主对于向他忠诚的人一贯的信实。「喜乐」是路加在福音书和使徒行传一个很重要的主题，在主耶稣的福气论中，喜乐是为主的缘故受迫害的超自然反应，并不是在地上愁眉苦脸，等到回天家才能欢笑。这真理就在使徒行传中实现出来，门徒因受辱而欢喜 (使 5: 41)。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- **面对世界的不公义，和因跟随主耶稣而带来的逼迫，主耶稣在此段经文的教导是一个属灵的出路，仰望上帝公义的审判和祂慈爱的恩典，这并不是否定我们去改变现状，但前提是将盼望的源头放在神身上，不要离开上帝的应许。现在，请你回想一段受到因跟随主耶稣而面对不公不义对待的经历，专注信任上帝所说的福气和应许，而不再想用自己的方法，为自己伸冤，并且寻求由上头而来的欢欣，让这份像小羊跳动的喜乐来充满你。**
- **在西方社会，特别是美国，看待痛苦都是负面的，有各式各样的止痛药，这都告诉我们这个世界非常不喜欢痛楚的存在。基督徒不是自讨苦吃的人，但因着跟从耶稣而不能与这**

个世界妥协，又或因着世界的不公义而受苦，痛楚差不多是必然的。主的应许带给你什么安慰呢？现在就为你经历的痛楚来呼求神吧！

- 原来心灵追求上帝的人不单会得到满足，持守跟随耶稣的人更得到上帝的奖赏。此刻请你安静在神面前思想，有没有因为信耶稣的缘故而曾经受损失甚至迫害，或付出沉重的代价？你可能为此曾经埋怨，学习此刻沉醉在上帝的安慰中，可以申诉你经历过的苦楚，求主给你有永恒的视角，来享受未来上帝奖赏你的一刻，享受这一刻的感觉，用信心来预先多谢神，藉此来坚固你对主的盼望。

7

十一月七日

富足的人的祸

经文：路加福音 6: 24-26

24 但你们富足的人有祸了！因为你们已经受过安

慰。

25 你们现在饱足的人有祸了！因为你们将要饥饿。你们现在欢笑的人有祸了！因为你们将要哀恸哭泣。

26 人都说你们好的时候，你们有祸了！因为他们的祖宗也是这样待假先知的。」

承接上面福气的经文，对象仍然是门徒，亦包括群众，他们因为希望得到耶稣的帮助，或对耶稣好奇等等原因而来到此处。主耶稣提醒他们天上的祝福和地上的享乐有着对比的关系。此段经文谈到的四祸与上面的四福是对称的，是一种人间和天上的逆转。「有祸」的意思，是为受祸的人将要面临发生的不幸或患难而有的一种无奈的叹息，是一种无法慰藉的可怜，根源是来自上帝公义的审判。这不是主耶稣时代才发生的情况，旧约时代的假先知就是追求这种在人面前的富足。

四祸中谴责的行为都是广泛的享乐主义，着眼于眼前能够享受的快活，将自己人生的倚靠和夸口都放在这些享乐和财宝上，所以说他们已受了安慰，得到满足。并且富足的人容易对其他人的需要漠

视，反而在意争取和需要别人的掌声和奉承，使他们自我感觉良好。

「富人」在路加福音此节之后出现 10 次，差不多全部都带着挖苦的贬义。其实富有本身不是犯罪，旧约中也强调上帝的祝福可以兑现为地上的五谷新酒，但当人容易被眼前的欢乐所蒙蔽，就容易将财富代替了上帝在人生命中的价值。所以对于富足的人沉醉于现今的欢笑，带来的是有祸，对比于贫穷的人活在当下的饥饿，带来的是属于天国。这种强烈的平行对比响应了上面的福气，同时唤醒我们需要在两者之间二择其一，这就是门徒的道路。选择的并非是否需要财富，而是不倚仗它，寻求永恒的奖赏和真正的福乐。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 财富本身是中性，但作者指出，我们使用财富时很容易带出它的黑暗面，你可以怎样防备呢？
- 一定要得到某种生活上的安全感、舒适程度、物欲或食欲上的满足等等，又或者是别人的认同和赞赏，都是一种不自由。安静在主的面前，发现这种不自由，求神怜悯和释放。
- 财富的运用也可以有光明面，除了金钱的奉献外，有智慧的运用，帮助有需要的人，学习相信和感恩，这种操练不在乎你的财富有多少，都可以实践。今天上帝有没有感动你，好好运用这些资源，包括帮助有需要的人，不是单单为自己的享受或安全感，从而可以叫神得着荣耀呢？

8

十一月八日

行动上爱仇敌

经文：路加福音 6: 27-30

27 「可是我告诉你们这些听的人，要爱你们的仇敌！要善待恨你们的人！ 28 要祝福诅咒你们的人！要为凌辱你们的人祷告！ 29 有人打你的脸，连另一边也由他打。有人拿你的外衣，连内衣也由他拿去。 30 凡求你的，就给他；有人拿走你的东西，不要讨回来。」

六章 20 到 26 节是主耶稣对门徒的挑战，选择跟随耶稣要面对付出的代价，同时却必得上帝的安慰和奖赏，反之跟从世界的享乐主义，不倚靠上帝，虽然可能在世上有富贵，却要面对神的审判和在永恒失落的悲哀。所以，经文是给那些认同主耶稣讯息的人的应许、盼望并警告。踏入 27 节，就是主对这些预备好的门徒的吩咐，整个贯穿第六章的教导，是门徒在人际关系中活出爱，是一个真正跟随主耶稣的门徒的特征。

第一个吩咐是 27 至 28 节，就是要求我们对人显出爱的态度。「可是」作为转接语，明显与上边经文有关系，意思是不停留在知道，而是在行动上，所以 27 至 28 节有四个命令，分别是爱、善待、祝福和祷告。旧约有爱邻舍的教导 (利 19: 18)，这相对比较容易遵守，因为邻舍通常在种族、语言甚至宗教都有相近的地方，但爱仇敌却是爱那些跟你过不去和敌对的人。经文的背景显然是指因为跟随耶稣而引来各样的辱骂和迫害，第二个命令去善待恨你的人，是爱的一个更具体的行动，虽然马太福音的八福没有记载一样的字眼，但相信是当时主耶稣的吩咐，可参考彼得前书三章九节及路加福音六章 33 节。这种超乎常理和颠覆性的爱，不是停留在头脑知识，而是主动的施予在敌对我们的人身上。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 回想未信主的日子，甚至已经信了耶稣之后，有否在态度、行为和意念上与神为敌？慢慢读出 27 至 28 节，代入自己成为神的仇敌，同时思想上帝过去对你的恩典，这就是天父对我们的爱，是颠覆性的，是不对称的，亦是超越理解的。沉醉在上帝的爱中，发出丝丝的感恩和默默的忏悔。亦可参考以弗所书二章一至七节。
- 能够付出这种爱唯一的解释，就是我们经历过这一种的爱，深深经历天父的赦免和恩待。对敌人友善不一定换来对方良好的反应，因为这是一种主动和无条件的爱。为你不能付出这一种爱的原因祷告，在上帝面前赤露敞开你的心，亦让祂帮助你先经历神的爱。
- 如果这一刻你想到一些令你难堪的人，或对你有敌意的人，求神让你拿开抱怨的心，甚至可以用善意对待他们，不是因为他们配得，而是我们门徒的身份，效法了主耶稣。祷告先自己充分经历神的爱，才行出第一步。

9

十一月九日

言语上爱仇敌

经文：路加福音 6: 27-30

27 「可是我告诉你们这些听的人，要爱你们的仇敌！要善待恨你们的人！28 要祝福诅咒你们的人！要为凌辱你们的人祷告！29 有人打你的脸，连另一边也由他打。有人拿你的外衣，连内衣也由他拿去。30 凡求你的，就给他；有人拿走你的东西，不要讨回来。」

第三个命令是言语上善待别人 (28 节)，祝福他们能够经历上帝的恩典。言语上的诋毁、辱骂甚至诅咒别人，通常都出现在敌对和破裂的关系中，正如之前的福气提到，跟随耶稣的人会经历辱骂，但我们不单不以辱骂还辱骂，更能用言语善待别人。这吩咐明显在主耶稣 (路 23: 34) 和士提反身上看到 (使 7: 60) 了实践。但是为什么保罗在哥林多前书 16 章 22 节却有诅咒的说话：「若有人不爱主，这人该受诅咒。主啊，愿你来！」？原来就这诅咒是当人亵渎或敌对神的时候，属于祂能作的审判，只是使徒保罗运用上帝给的属灵辨识，代为宣告和警告。他这么说不是因为他被得罪了，或有报复的心理。

彼得前书在这个真理上更进一步的解释：「不要以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因为你们正是为此蒙召的，好使你们承受福气。.....即使你们为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌；只要心里奉主基督为圣，尊他为主。有人问你们心中盼望的理由，要随时准备答复；不过，要以温柔、敬畏的心回答。要存无亏的良心，使你们在何事上被毁谤，就在何事上使那些凌辱你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。」（彼前三：9, 14-16）这种在言语上以善胜恶的模范，正是真正跟随主耶稣的门徒舌头上所结的果子。

最后一个命令是 28 节下，主耶稣要求我们为恶劣对待我们的人祷告。难道叫我们在祷告中投诉他们？着实在诗篇里有不少的哀歌，是向上帝寻求出路，皆因面对恶人的逼迫，这又怎样与主耶稣的吩咐调和呢？首先，诗篇中的祷告是向上帝寻求公义，叫上帝实现祂

的信实，而不是一种个人恩怨的发泄和心理报复，但主耶稣在这个为凌辱我们的人祷告的要求，是超越了诗篇记载的人性限制，将我们升华到神的层面，看对方的辱骂是针对上帝自己，怀着上帝的心怀来为对方祷告，这就是上帝对我们不朽的爱的表现！

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 上一次你有冲动用言语辱骂或反驳仇敌是什么时候？是受了侮辱、不公还是充满了仇恨的愤怒？为什么这些辱骂的言语会伤害到你呢？能否说出被伤害的感觉？如果这些伤害是源于上帝，或者是因为你跟从主耶稣不妥协的态度而惹怒了对方面，此刻可否让主与你一齐分享这种伤害？用你受过伤害的同理心尝试去理解上帝的心？
- 觉得主耶稣的要求无法理解和实践吗？阅读彼得前书的经文，尝试找一个对你言语伤害比较少的对象，为你的被侮辱和对方面的言行祷告，带到上帝的面前。
- 默默在主的面前，再次重温你如何在上帝面前被赦免，如何曾经伤害别人和自己并且得罪上帝，如今却能蒙神的怜悯。经历的赦免越深，感恩的心越大，爱敌人的心也壮大了。

10

十一月十日

爱仇敌的四个例子

经文：路加福音 6: 27-30

27 「可是我告诉你们这些听的人，要爱你们的仇敌！要善待恨你们的人！ 28 要祝福诅咒你们的人！要为凌辱你们的人祷告！ 29 有人打你的脸，连另一边也由他打。有人拿你的外衣，连内衣也由他拿去。 30 凡求你的，就给他；有人拿走你的东西，不要讨回来。」

随着四个爱敌人的命令，主举出四个具体的例子，怎样回应我们的敌人，或者那些不善待我们的人。第一个例子是当有人打你的脸，连另一边也由他打。这句话相信是全世界最熟悉的其中一句圣经金句，但是却被错误地理解。上下文告诉我们这种侮辱的行为应该是在一个宗教的场景，是因为主的缘故受侮辱，按着犹太人传统，是用手背来打脸，是侮辱性的，连带可能被赶出会堂，这是为什么马太福音的记载是说右脸被打。这种侮辱的行径是滥用权力去伤害别人。在主耶稣爱敌人的教导中，爱是带着被冒犯和滥用的情况，意思是说当我们被侮辱的时候，不只是我们不去报复，甚至还冒着被多次冒犯和伤害的险，用爱和宽恕面对我们的仇敌。

这是否一个太软弱的行径？难道圣经没有支持我们维护自己的权利？首先，这种爱的吩咐是针对个人层面，群体或国家层面是有权利去维护自己的安全。另外，这种行径是想突出爱是包括放下自己的权利；爱是冒险的，就是被多次拒绝和伤害的风险。这岂不是主耶稣所做的吗？他降下凡尘，放下了他尊贵的权利成为一个普通人，并且多次被他同族和最亲近的人所伤害和侮辱，甚至最终被他正要拯救的犹太信众所杀害！

第二个例子的背景可能是一个在荒野被打劫的情况，有点像好撒玛利亚人的背景。让劫匪拿走他的外衣算是一个慷慨的行动，但是更慷慨的就是愿意将他其他的对象，就是内衣，都让对方拿走。这种反应比对方更慷慨，不单不作武力的反抗，更是用温柔和友善响应对方的攻击，可能的反应就是劫匪的情何以堪，但也可以是为了自

己再次被欺负和被抢夺作预备。第三第四个例子都是这种慷慨的爱，不在乎对方有多恶意或真正有需要。当然，真正实践的时候要配合圣经其他的教导，包括要有智慧，亦不排除我们可以有保护自己的权利。但这四个例子强调的爱就是以善胜恶，就是突出了：付出爱是会受到进一步伤害甚至这爱会被滥用的。这种超然主动付出的爱正是上帝对我们所做的，亦是跟随耶稣的门徒效法主的一个终极考验。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 你什么时候经历过这一种溺爱：对方明知我们并非怀有善意，仍然愿意相信和慷慨的付出？相信这种爱可以在人世间的父母与子女、甚至不少夫妇关系中出现，而付出这爱的人是会受伤的。无论你是付出一方或是接受一方，停留在这个爱的片段中，看看神有什么话要跟你讲？
- 爱是主动的慷慨，是冒险被再次的伤害，是不寻求报复，反而以善胜恶，不是咒骂，而是带出祝福。感恩我们的天父是如此爱你和我，重温你如何被神所爱的片段，并且献上赞美。
- 重温这四个例子，有没有与你最近一些人际的冲突或受压有相似的情况？我们不用按字面的实践四个例子的细节，但需要活出这四个例子背后的爱，求主给你力量突破。

11

十一月十一日

爱人的金科玉律

经文：路加福音 6: 31-34

31 「你们想要人怎样待你们，你们也要怎样待人。**32** 你们若只爱那爱你们的人，有甚么可感谢的呢？就是罪人也爱那爱他们的人。**33** 你们若善待那善待你们的人，有甚么可感谢的呢？就是罪人也是这样做。**34** 你们若借给人，希望从他收回，有甚么可感谢的呢？就是罪人也借给罪人，再如数收回。

主耶稣在挑战传统的人际关系智慧，我们中国文化也有很好的讨论，正所谓「己所不欲，勿施于人」。这是一种互惠关系，就是：不想被加诸我身上的不好的事物，我不应做在别人身上。主耶稣在我们这优美的传统上更积极走多一步，就是：我希望别人怎样对我，我就用这种态度来对待别人 (31 节)。如之前所说，爱邻舍如爱自己 (利 19: 18) 是旧约的美德，但对象仍然有一定的选择性；主耶稣所说的爱，却是没有挑对象的，甚至经文上下文的内容是提及最难爱的对象，就是敌人。这爱是主动地将美好的事做在别人身上，正如希望别人怎样做在自己身上一样。背后的意念是：人为自己想的一定是最好的，如果每个人都将这种美好做在别人身上，就是实践了天国的理想。

一般人能够做的就是人怎样对我，我才怎样对人，这种爱的关系是被动和经过计算的，就是先计算别人对自己有多大恩惠，才如此施予对方。在人的限制下，这种互惠关系最多是刚刚好回馈了对方，现实上我们通常都是做得比对方少。最糟糕的当然是自私的关系，自己不希望的事反而做在别人身上。主耶稣同时评价了有条件的爱，包括爱那些可爱的人，善待那些善待过我们的人，期望收回借出的东西，这些情况极其量都是被动的互惠，是有限制的对象或计算过的付出。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 想别人怎样对待你，就怎样对待别人，这种美德超乎了人性的限制。运用你的想象力，想象有一位与你关系一般甚至有些差的朋友，如果他用这个原则来对待你，你会有什么感觉？你对他会有什么新的理解？可能会有什么反应？你这个经历正是上帝每天对待你的原则，此刻来感谢祂。
- 你与人相处的金科玉律是什么？在你信主前和信主后有分别吗？为什么呢？你这些金科玉律的圣经根据是什么？还是同时参考了什么世间的智慧？你有什么需要改变的地方？
- 想起那些我们觉得可爱的人，你有没有做到主耶稣所说的金科玉律？为什么呢？你看到自己的爱有什么限制？现在就跟神分享你不能爱的地方：可能是你要保护自己，或怕受伤害，或失去了安全感等等，向神倾心吐意。

12

十一月十二日

爱的小结

经文：路加福音 6: 35-36

35 你们倒要爱仇敌，要善待他们，并要借给人不指望偿还，你们的赏赐就很多了，你们必作至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。 36 你们要仁慈，像你们的父是仁慈的。」

这两节经文总结了关于爱仇敌的爱，提供了不单是背后要有的素质，就是仁慈，也给予门徒得赏赐的动机，为我们学习如何超越一般人能够付出的爱做了一个简要的结论，并且引入人际关系中爱的另一面。

「爱仇敌」响应了 6 章 32 节，不要停留在一般人能付出的爱。「善待他们」响应了六章 33 节，不要单单善待觉得可爱的人，「不指望偿还」响应了六章 34 节，不要做一般罪人都会做的，就是如数收回。「不指望偿还」的解释是困难的，这是否指我们没有权利要求别人偿还呢？在当时的背景，很多有钱人放债，因为在农业社会中，贫穷人的收入往往取决于气候的变化，所以当他们没有收成的时候，富足的人就用穷人的债项来夺取他们有的耕地或房屋，使他们从此为了债务成为有钱人的奴隶。所以，不指望偿还是指：不应效法这些巧取豪夺的方法来剥削穷人，更进一步来说，不应因为估计对方无法偿还而选择不借贷，免得将来自己受亏损。因为爱包括放下自己的权利，当有恻隐之心帮助有需要的人的时候，能否得到合理的回报或甚至有没有机会收回本金，这些都不在你借贷与否的考虑中。

经文提醒我们这样待人的爱是效法了神的怜悯，是配得称为至高者的儿女，并且会得着赏赐。这三个讯息都是息息相关的。「儿女」说明的不是救恩的缘故成为神的儿女，而是我们反映了我们的属灵血脉是谁，当我们能这样爱人，就反映了上帝这位至高者的品格，而这品格就是仁慈怜悯。虽然和合本翻译为仁慈，差不多重要的近代英文译本都翻译为怜悯 (merciful)，原文的意思就是深切的关心着别人的不幸。唯有认识这位仁慈的父、怜悯的主，被祂的爱所充

满，才能折射出这种爱，同时间显出我们信的神是一位多么仁慈的父亲。得到的奖赏是因为上帝喜悦我们能真认识祂，并且活出祂的爱，正如解经家博克说：「奖赏是神因我们行了值得注意的事而赐予的恩惠/祝福。它并非指得救的功德，而是对忠信的儿女的认可。」

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 当你考虑会否帮助有需要的人的时候，你会考虑什么因素？除了对方的需要和自己的能力之外，会否考虑对方能否回报？你的帮助会否引起别人的注意或称赞？甚至帮助个别人士之后你有多满足？你离开这种「不指望偿还」的慈悲怜悯有多远？
- 是否觉得上帝的标准很高，就如天父的仁慈一般？所以秘诀是你经历到天父的仁慈有多少，就决定你能够给予别人仁慈的最高点是多少。向上帝分享你对这种爱的羡慕，你自己的缺乏亦可与神说，求神让你更多经历祂这份爱。
- 慢慢读出经文，有什么句子或字眼对你特别有意思呢？为什么呢？默默地让神对你说话。

13

十一月十三日

不论断别人

经文：路加福音 6: 37-38

37 「你们不要评断别人，就不被审判；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕。 38 你们要给人，就必有给你们，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里；因为你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。」

随着 35 至 36 节作为一个对爱的小结，强调我们要做什么去爱仇敌，现在就集中训示门徒不要做什么。这里共有四个命令，头两个命令是不要论断别人和不要定人的罪 (37 节上)。论断的意思是一种自以为是的态度，未对当事人有足够的理解，又或不觉得需要理解之下的一种判断，并且没有动机帮助别人变得更好，而是带着敌对、沾沾自喜甚至高高在上的态度。退一步来说，即使这个判断是对的，这种高傲的姿态是带着一种定罪和审判别人的意思，因此不被最终审判的主所认同。同时，不论断、不定罪不是说我们没有是非的观念，或不做任何善意的道德判断，而是看我们带着一个什么样的态度。

所以，这四个命令都跟之前这个爱的小总结有关系，经文提到要像天父的仁慈和怜悯 (36 节)。怜悯人就是对人的不幸有关切之心，看到别人的弱点、属灵的软弱或犯错的时候，怜悯人的人不会摆出落井下石的姿态，不会存一种审判官的心态来宣告对方有罪，否则就是自义和骄傲的态度，僭越了上帝的位置来作审判的主。两个命令的解释都说出了一个道理，就是神应许对我们的态度，视乎我们怎样对待别人。神对满有恩慈的人充满着恩慈，对不论断人的人，上帝也不轻易论断他们。这与雅各布书四章一到 10 节的引用经文一致：「上帝抵挡骄傲的人，但赐恩给谦卑的人。」严苛和轻率地论断别人，只会破坏关系和窒息了我们怜悯的心 (雅 2: 13)。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 有没有想过为什么我们容易对别人作出论断呢？你自己又怎样？
- 经文提到的论断别人的心态是否存在你和我当中？特别当我们的论断可能是对的，就很少去检视自己的动机和态度，对你而言，经文有什么提醒？
- 假设我们的神就是没有怜悯，只有轻率论断和定我们的罪，祂对你的控诉书的内容会是什么？尝试组织这篇控诉书。读完之后你有什么感觉？这可能是我们论断别人之后带给别人的感觉。感谢上帝是如此公义但同时满有恩典，赐恩给谦卑的人。你愿意成为这个谦卑的人吗？

14

十一月十四日

饶恕别人

经文：路加福音 6: 37-38

37 「你们不要评断别人，就不被审判；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕。 38 你们要给人，就必有给你们，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流地倒在你们怀里；因为你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。」

经文的第三和第四个命令，是饶恕人和给别人 (37 节下及 38 节上)。饶恕的希腊文意思是被释放、被原谅，宣告不被定罪可以释放，意思是不因为对方所犯的罪或得罪你的地方锲而不舍地追讨，要定对方的罪，讨回自己的公道。

一方面，被释放的是得罪了我们的一方，因为充满恩慈的爱放下追讨了对方的权利，不用一种定罪和论断的态度希望对方不得好死，这是爱仇敌的爱。但这不代表对方所做的是对的，或者是理所当然的，也不排除我们应该做一个合宜的道德判断，或者避免自己进一步受伤害。27 节提到，爱仇敌的爱包括我们对他们的宽容，这在会造成一种脆弱的关系，让对方有机会再一次带给我们伤害，正如父母对子女的爱，这种不舍不离在现实中是给子女再有机会伤害父母的心，但不会因为这个缘故，父母就不再给予子女仁慈和怜悯的爱。

但另一方面，饶恕要释放的对象是我们这被得罪的一方。因着心里所受的伤害，我们或许怀恨在心，或因这些伤害带给我们身心灵的疲累和捆绑，饶恕要释放的对象是我们这被得罪的一方。说来容易，过程绝对不简单。经文给我们的鼓励是人际关系的金科玉律，我们都希望得着原谅，因而要用这个原则尝试去原谅别人。两个关于容器的比喻，都说明我们怎样对待别人，上帝就会加倍这样对待我们。同样的原则，主耶稣吩咐我们去给别人，无论是帮助或者物质上的好处，因为神是丰富的主。但这样做的动机，不是要从上帝那里获取更多物质或好处，而主要是彰显上帝的慷慨和丰富，但同

时我们有理由相信，至少在永恒的国度里，上帝会同样以祂的慷慨和丰富回应慷慨的人。英文 NIV 的翻译很有意思，「给」原文是同一个字，但 NIV 却先后翻译成「给予」人，和神「倾倒」给我们，精彩地将背后的神学反映出来。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 你是一个慷慨的人吗？为什么呢？神在这段经文怎样对你说话？你找到慷慨的动机吗？
- 你是一个容易原谅别人的人吗？为什么呢？神在这段经文怎样对你说话？你找到原谅别人的动机吗？
- 原谅别人从来不是容易的事，若我们没有清楚知道受过的伤害，学习得到主温柔的医治，学习经历上帝怜悯的爱，并倚靠祂的恩典，我们的人性是做不到的。若此刻上帝感动你，想起有一个得罪了你的人，至少学习不去论断和仇恨，为自己的伤痛和放下敌视来祷告。若你还未醒觉自己受到的伤害或被得罪的地方，仍未曾来到上帝面前求帮助，不要勉强自己立刻能够做到，但现在可算是一个好的开始。

15

十一月十五日

学生不高过老师

经文：路加福音 6: 39-40

39 耶稣又用比喻对他们说：「瞎子岂能领瞎子，两个人不是都要掉在坑里吗？ 40 学生不高过老师，凡学成了的会和老师一样。」

主耶稣的教导来到最后一部份。最初是论福和祸，带出谦卑和饥渴的人会得到上帝所赐的饱足，是一个真正跟随主的人要做的选择和要培养的特质。这种特质具体的体现就是爱，像天父的仁慈，而爱的高峰就是能够超越人性的限制，不再只会爱值得爱的人，反而是能够去爱仇敌。接着，主耶稣吩咐门徒很多要做和不应做的事，就是在实现爱人的金科玉律——想别人怎样对你，就怎样对别人。来到最后一部份，主耶稣用具体的例子说明真理，挑战门徒自我反省，为他们能真正成为天国的一份子和主耶稣忠诚的门徒做好准备。

比喻的意思是象征语言 (figurative speech) 或智能的谚语 (wisdom sayings)，主用瞎子带一个瞎子行路非常形象化地说出，他们悲惨的结局就是堕入坑里。原文「坑里」不是指一个很浅的坑，而是一个深坑或者深渊。究竟谁是瞎子呢？从经文上下我们可以推断，就是指没有属灵眼光去听从主耶稣教导的人，他们选择了一条不是门徒的道路。如果这些人骄傲地认为自己可以成为别人属灵的导师，只会带领其他属灵未成熟的人一同迷失，一同堕入深渊。我们不排除主耶稣是影射当时的宗教领袖如法利赛人，但更是提醒门徒，一方面不要骄傲地去判断别人，但亦要清楚去分辨谁人能够成为你的老师。「学生不能高过先生」这个表述其实是指主耶稣自己，就是在犹太人的拉比文化也有青出于蓝胜于蓝的讲论，所以主耶稣不是说不希望门徒成长，而是指出门徒要跟随的主耶稣就是他们的最高标准和纲领。如果任何人要跟随别人，跟随的人最成熟的标准是主耶稣，带领别人的时候，主耶稣亦是我们的典范和榜样。同时这个比喻亦暗示要去观察我们想跟随的人，他们是什么样子，我们跟随他

之后最终的样子就是那样，如果他们是骄傲地随便论断别人，我们也就很容易成为同一个模样。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 瞎子代表失明，活在黑暗中，属灵的意义包含了对方活在撒但的势力中 (使 26: 17-18)。你怎样有信心你不是一个瞎子？主耶稣很多二元论的讲述，提醒我们不要做骑墙派，要选择走上门徒的道路。耶稣的挑战是愿意和选择与否，而不是我们此刻能否活出来。很多基督徒因为自己行为未达标，以为不配选择门徒的道路，或者不好意思，结果属灵境况每况愈下。你已选择了主耶稣吗？
- 你会崇拜或欣赏什么人作为你的属灵导师呢？今天基督教有一个属灵「粉丝」的现象，一方面是好的，就是学习欣赏属灵出众的人，但另一方面就是粉丝的心理，只想偶像活出精彩，自己慢慢欣赏和陶醉，而不是要求自己成为偶像的模式。但保罗提醒我们要效法他，因为他效法基督。今天我们需要的是效法、作榜样，而不是成为别人的偶像。粉丝心理的危机是我们高看了别人，同时没有去要求自己，这不是门徒带出门徒的路径。你现在有没有效法的对象？还是只做一个粉丝？为什么呢？
- 你羡慕带领别人吗？你现在跟随谁？这段经文带给你什么提醒？安静在主面前，让主对你说话。

16

十一月十六日

眼中的刺和梁木

经文：路加福音 6: 41-42

41 为甚么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？ 42 你不见自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说：『让我去掉你眼中的刺』呢？你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，好去掉你弟兄眼中的刺。』

主耶稣第三个比喻就是眼中的刺和梁木，又是另外一个家喻户晓的比喻。如果之前两个比喻的重点是提醒听众，特别包括门徒，小心你跟随的对象和你怎样小心带领别人，第三个比喻是针对信徒群体中的人际关系。经文四次出现「弟兄」，是指跟随耶稣的人或属上帝的群体，所以有英文圣经翻译做朋友 (NIV) 或者邻舍 (NRSV)，都暗示是一个密切的信仰群体。

一个密切相处的群体，人与人之间容易看到别人不足的地方，又或者因为别人的不足、不成熟甚至犯罪而受到伤害或者被冒犯。主耶稣用讽刺式的问题，答案呼之欲出，竟然有人忽略了自己的大问题，反而挑剔别人的小问题。这种自以为义的态度与先前的不能论断和定人罪有关。当人自以为是，没有一种易地而处的思维，就没有办法实践人际的金科玉律，就是想别人怎样对待你，就要怎样对待人。没有这种自知之明，只会凡事由自己的角度批评别人，看出别人的问题是容易的，特别在一个密切的社群生活中，但主耶稣的人际伦理却是关心和检讨自己的操行、毛病、盲点和错失，而不是对别人的问题轻率作出批评论断，而动机却不是造就别人，帮助他成长。这种态度只会破坏群体的信任，没法彼此建造带来成长。

主耶稣进一步更指出这种行径是虚伪的，就是没有好好认清自己的问题，却放大了别人的问题，俨然成为别人的教师的模样。这样的假冒为善欺骗不到很多人，却欺骗到自己，是自欺欺人和虚有其表的表现。当然，以弗所书也有教导我们在主内用爱心说诚实话 (弗 4: 15-16)，主耶稣也教导信徒间怎样处理彼此的得罪，但最重要的

是谦卑的态度，寻求和睦和以彼此建立的目的来沟通。信徒群体是脆弱的，任何骄傲自大和自以为是的态度，都很容易摧毁大家。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 为什么我们容易看到别人的问题，却看不清楚自己的问题呢？你是怎么样的？如果我们常常活在这种状态中，会怎样影响你与神和人的关系？
- 我们容易承认自己有罪，但不容易承认自己是假冒为善的人！你曾经挑过什么人的刺呢？尝试坦白在上帝面前，承认自己曾经的虚伪，用谦卑的心接受上帝的恩典和提醒。
- 此刻有没有一些肢体的名字出现在你脑海中？你可能对他们十分看重，或者对他们有很高的要求，又或者他们跟你有很密切的关系。你曾经很容易就看到他们眼中的刺，求主引导你谦卑，不轻易论断别人的同时，思想说话行径能够怎样造就到对方，或者至少不要绊倒他们。

17

十一月十七日

好树结好果子

经文：路加福音 6: 43-45

43 「没有好树结坏果子，也没有坏树结好果子。 **44** 每一种树木可以从其果子看出来。人不是从荆棘上摘无花果的，也不是从蒺藜里摘葡萄的。 **45** 善人从他心里所存的善发出善来，恶人从他所存的恶发出恶来；因为心里所充满的，口里就说出来。」

接下来这一个比喻的重点是解释之前的比喻（和合本和不少英文翻译如 NIV 及 NRSV 都没有将 43 节开始的「因为」这个连接词翻出来）。为什么我们要先自我反省和检讨自己？答案就是因为我们的行为代表了我们生命所结的果子（例如路 3: 8-9；何 10: 13；赛 3: 10），而自我反省是针对我们生命的内涵的素质，就好像一棵好树，它一定生长出好的果子，但坏树一定不能结出好的果子。一味花时间在别人生命的果子上指指点点，却没有花时间反省自己生命的内涵，加以改善和进步，当上帝审判的时候，就按我们的果子来判断，那时我们就后悔莫及了。

为了进一步形象化这个道理，耶稣用了两个例子，「人不是从荆棘上摘无花果的，也不是从蒺藜里摘葡萄的」（44 节），这是指我们生命的果子是根据我们生命内涵是什么所结出来的。荆棘的生命不会结出无花果，同样蒺藜的生命也不会生出葡萄来。期望自己生命结出美好的果子，却不建造自己生命的内涵，只会是徒然的。耶稣以形象差异很大的两种植物作比喻，并将比喻应用在人身上，这个方法很聪明，因为人的生命或样子没有太大差异，都是有眼耳口鼻，有手有脚，跟五花八门的植物外型大不相同，但其实人内里属灵生命的质素可以有很大的分别。主用了明显看得出差别的植物果子，来引导我们去察觉生命的果子，而不是停留在人的外表上，因生命质素的差异，结出的果子可以大不相同，

好人内心的「善」，原文意思是宝藏，是藏在心中但却有无比的价值，最终流露在果子即可见的行为和言语上。最后耶稣将这种内心流露出来的果子应用在言语上，来跟之前教导的「不随便论断别

人，不急着除掉别人眼中的刺」相对应，主在马太福音七章 14 至 23 节有相同的教导，指出唯有人口中所出的话才能污秽人。虽然上下文告诉我们这些果子指的是我们的言语，但这真理原则绝对应该应用在我们的心思意念和生活行为习惯上。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 人都喜欢装扮自己或让自己的外表给人一个良好的印象，但神是看重内心的 (撒下 16: 7)，此刻静默在神面前，感受你内心的宝藏 (和合本翻译为「善」)，你有什么话想和神沟通？神又有什么话要对你说呢？
- 检视最近一些说过的话，可能带给你内心的忐忑或不安。这些话是由内心的什么态度或价值判断下说出来的？话已经说出，现在不是懊悔的时候，反而是要自我检视这些话来自一个怎样的心。
- 自我检讨不是一件容易的事，特别每天接触不同的人，讲不同的话，做不少的决定等等。你有没有一个方法或计划，可以帮助你定期检视自己？

18

十一月十八日

盖房子的比喻

经文：路加福音 6: 46-49

46 「你们为甚么称呼我『主啊，主啊』，却不照我的话做呢？ 47 凡到我这里来，听了我的话又去做的，我要告诉你们他像甚么人： 48 他像一个人盖房子，把地挖深，将根基立在盘石上，到发大水的时候，水冲那房子，房子总不动摇，因为盖造得好。 49 但听了不去做的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基，水一冲，立刻倒塌了，并且那房子损坏得很厉害。」

挑战听众实践自我反省的重要性之后，耶稣来到他讲道的尾声，用最后的例子来说明遵从他的话的重要性。他的开场白是触动人心的，给我们很抢眼的一幕，一方面有人呼喊「主啊！主啊！」，另一方面此人却不照主的话去行。此呼吁撼动了我们的情感和良知，叫我们看到人表里不一致的矛盾和讽刺，此人绝对是一个愚蠢人，更甚是一个假冒为善的人。讯息很清楚，就是一个没有遵从的认信只带来空洞的生命。另外，值得一提的是，「主啊！」的呼唤不是承认了主耶稣弥赛亚的身份，此用法与马太福音有些微分别，应该是一个尊称耶稣为教师和先知的称谓。**47** 节很生动地描述了人怎样来到耶稣面前，提到「凡到我这里来」，「听了我的话」和「去做」，首尾呼应着由 **17** 节到来的群众，他们来了，虽然他们带着不同的需要来到 (**6: 18**)，但现在他们刚听到真理了，最后一步就是去响应被他们称为主的耶稣，实践他们所听的，用行动和言语表达出来。

盖房子的比喻的意思比较清楚明白，房子就是人的属灵生命，将根基建立在盘石上，就是听了主的话又去实践，就不惧怕生命的试探和艰难，如水灾临到，要将房子推倒。然而，将根基建立在不稳固的土地上，就是没有听从主的话，属灵的生命没有根，没法面对人生各样的试炼和挑战，结果为自己生命带来破坏，经文最后一句「并且那房子损坏得很厉害」是加重语气，说明这灾难性的后果非常严重。这个比喻的背景是一般性的人生智慧，是一个真正聪明的人会做的事，而不是指向末世主回来所做的审判。

这个比喻总结了耶稣的平原宝训，由六章 20 至 23 节说出上帝应许亲近和认同谦卑和贫穷的人，中段说出在宗教压迫下活出舍己和颠覆的爱，是与世界分别出来的特征，是能彰显天父仁慈怜悯的好机会，亦是我們获取天父的嘉许和奖赏的原因。最后提醒我们自我检讨和实践主耶稣话语的重要性。全部的讲道充满活泼的例子，挑动每一个门徒的神经，要我们做出跟随主的决定，成为配称为至高者儿女的人。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- **主耶稣的「主」的意思，对今日的基督徒来说，已经超越是一位受尊重的老师，而是我们的救主和生命的主。当我们每天呼求主，如果却行事为人背道而行，这带给主什么感觉呢？尝试进入主的感受和视角中，与他对话。**
- **香港人对自己的房子最看重，用你的想象力想象穷了一生积蓄买的房子最终损坏，并且带给你和你一家莫大的损失，是何等大的悲剧。但真实的情况是我们整个人的生命，与神的关系受到最大的损坏，直接影响我们生活各方面。带着这个感觉，回想你最近遇到什么生命中的艰难试炼，如水灾一般？它怎样冲击着你？你生命的哪方面面临了可能有的灾难性后果？求圣灵引导你去发现、去祈求甚至去悔改。**
- **此段经文引导你发现什么积极的原因，鼓励你去行道呢？或有什么严厉的提醒，叫你警惕不行道的后果？求神引导你去发现，并微声祷告回应上帝。**

19

十一月十九日

百夫长的信心榜样

经文：路加福音 7: 1-10

7:1 耶稣对百姓讲完了这一切的话，就进了迦百农。

² 有一个百夫长所器重的仆人害病，快要死了。³ 百夫长风闻耶稣的事，就托犹太人的几个长老去求耶稣来救他的仆人。⁴ 他们到了耶稣那里，切切地求他说：「你为他做这事是他配得的；⁵ 因为他爱我们的民族，为我们建造会堂。」⁶ 耶稣就和他们同去。离那家不远，百夫长托几个朋友去见耶稣，对他说：「主啊，不必劳驾，因你到舍下来，我不敢当。⁷ 我也自以为不配去见你，只要你说一句话，就会让我的僮仆得痊愈。⁸ 因为我被派在人的权下，也有兵在我之下。我对这个说：『去！』他就去；对那个说：『来！』他就来；对我的仆人说：『做这事！』他就去做。」⁹ 耶稣听到这些话，就很惊讶，转身对跟随的众人说：「我告诉你们，这么大的信心，就是在以色列，我也没有见过。」¹⁰ 那差来的人回到百夫长家里，发现仆人已好了。

7:1-10 的神迹重点与先前的不同（如 4:33-41; 5:12-26），不在显示主耶稣的身份和权柄，而是显示神迹对象的信心。而这些神迹的对象由社会低层、有犹太背景的人转向一个从未露面的外邦人。百夫长在当时管理约 100 人左右，有丰裕的收入，而百夫长通常不是犹太人，在这里所提及的这位百夫长应该是一位外邦人，他之所以来到主耶稣面前求助，是因为他的仆人命悬一线，他没有亲自来求告，可能是认为自己外邦人的身份不配直接找上耶稣。他找来犹太的长老代为求助。他们来到耶稣面前，游说耶稣，说这百夫长是值得帮忙的，由他们的口中得知，这位百夫长对犹太人极有爱心。

7:6-7 描述了在主耶稣正要前往这位百夫长的家，百夫长又托几位朋友去见耶稣，告诉他不要劳动到他的家，表达了这位百夫长的谦卑，感到自己的不配，但他相信主耶稣有能力治好他的仆人，是透过耶稣说话的权柄，就像他作为一位百夫长，要听命于在上的，同时对于在下的他也拥有权柄。这话与主耶稣作了对照，主耶稣是听命于父神，所以他亦有权柄命令那些使百夫长的仆人病倒的力量。

主耶稣对于这位百夫长的响应是「希奇」，也就是「惊讶」。在新约圣经中只有两次提及主耶稣希奇（可 6:6），意思是对百夫长有出意外的深刻印象，在此处的用法是正面的，但在马可福音六章六节，耶稣却是因家乡拿撒勒人对他的不信而留下不可置信的坏印象。主耶稣在此惊讶于这位外邦人谦卑响应的背后对耶稣的认信，所以，他转过身来对众人说话，展示这位外邦人值得他们学习的信心，就是承认耶稣具有的权柄和话语的力量，这不仅是医治了疾病本身，而且这种能力超越时空。这位百夫长的仆人最终是被医治了（7:10），彰显了主耶稣的权柄和能力，但整个叙述的重点并不是仆人被医治，而是这位百夫长的信心，值得那些一直夸口有上帝启示的犹太人去学习。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

1. 你见过某些初信的朋友，他们有时对神的单纯信靠使我们有点汗颜，虽然信主的日子比我们少，亦对圣经的认识相对贫乏，但他们单纯的信靠叫空有满脑子圣经知识的我们感到惭愧。除了感觉有点尴尬外，你在这些例子上看到自己的什么缺乏？为什么呢？
2. 百夫长一方面对耶稣的权能充满认识，但另一方面，亦可能因为谦卑而不敢靠近主耶稣。尝试代入主耶稣的角色，你欣赏这位百夫长什么？他还未认识主的哪些方面？运用这个想象成为你和主耶稣的倾谈内容，尝试求问主，你在哪些方面还未好好认识主？
3. 参考马可福音六章一至六节，比较两种「希奇」(惊讶)，主在地上寻找一个怎样跟随他的人？你是这人吗？为什么呢？他对怎样的人会感到无奈？你可以怎样避免成为连主耶稣都感到无奈的人？

20

十一月二十日

死人复活的神迹 (上)

经文：路加福音 7: 11-17

¹¹ 过了不久，耶稣往一座城去，这城名叫拿因，他的门徒和一大群人与他同行。¹² 当他走近城门时，有一个死人被抬出来。这人是他母亲独生的儿子，而他母亲又是寡妇。城里的许多人与她一同送殡。¹³ 主看见那寡妇就怜悯她，对她说：「不要哭。」¹⁴ 于是耶稣进前来，按着杠，抬的人就站住了。耶稣说：「年轻人，我吩咐你，起来！」¹⁵ 那死人就坐了起来，开始说话，耶稣就把他交给他的母亲。¹⁶ 众人都惊奇，归荣耀给上帝，说：「有大先知在我们当中兴起了！」又说：「上帝眷顾了他的百姓！」¹⁷ 关于耶稣的这事就传遍了犹太和周围地区。

这个神迹与之前医病的神迹可以看作一对，重点是两个人同时见证耶稣的大能，满足犹太人两个见证的需要，亦透过对比相同和差异之处，更立体呈现主耶稣的身份和他拯救的大能。第一，两个求助的人都落入一个极度无助的处境，因为生病的人与求助者都有着亲密的关系，而现今更甚的是一个寡妇要失去的唯一独生子。第二，主耶稣不单怜悯权高位重的百夫长，同时亦怜悯这位一无所靠的寡妇。第三，这个神迹的安排与之前的不同，不单是彰显主耶稣的权能，更指向祂的身份，因为之后接着就是主耶稣与约翰的隔空交流，暗示出自己是谁。第四，这两个神迹的主角先是一位男子，后是一位女士，说明主耶稣施行拯救没有性别的差异，亦没有地位高低之分。

经文开始短短几句就带出一个悲凄的场面，是白头人送黑头人，走出城门，预备将独生子埋葬。这白头人是一个寡妇，可能是作者重述这个神迹的时候，已经掌握整件事的来龙去脉，亦可能是简单观察到送殡的队伍中没有丈夫，从而断定其寡妇的身份。在当时父系的社会，寡妇通常没有地位和经济能力，属于当时社会中的低层和被边缘化的一群。作者描述有很多人与她一齐送殡，相信想表达的不是她广交朋友，而是她这痛苦的处境得到很多人的同情。如果人都有这样的怜悯心，更何况是我们的主呢？所以经文 13 节描述了主耶稣对她的怜悯，不同上一个神迹，不等妇人哀求，耶稣

就主动提出介入她的哀伤。主耶稣说不要哭，不是没有同理心，而是他即将要逆转情况，使人从哀哭到欢笑。如果主耶稣没有医治和拯救的能力，这个「不要哭」的命令是残忍和不近人情的。耶稣施行拯救的行为，在一个犹太人的眼中，是惊吓的，因为他直接接触尸体 (15 节)，违反了律法洁净的要求，但在怜悯和爱的原则下，这些律法上的要求就显得次要。耶稣叫这年轻人复活的神迹中，值得注意的是那人能够说话，证明他已经复活，此外耶稣是轻描淡写一句吩咐就叫他活过来 (14 节)，比起伊莱贾的努力 (王上 17: 21) 或伊莱沙多次的尝试 (王下 4: 31, 34-35)，耶稣的权能是别树一格的，不在同一个层次。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

1. 上次的医治是当事人主动地凭信心祈求，此次是耶稣这位怜悯的主采取主动，这对你有什么意义呢？安静在主面前，呼求他的怜悯，因他是有大能又主动怜悯人的神。
2. 主耶稣说不要哭。你感受主对你内心的呼唤吗？有时会否觉得我们的神不理解我们，还是主另有高见？放胆将你的哀哭释放在主面前，并留心主可能对你的响应，即使没有，就好好哭一会吧！
3. 不少教会都被看为是中产，在此没有冒犯任何教会的意思，但这是否代表福音就没有很多机会传扬到低下阶层或被边缘化的人群中？现在为他们祷告，亦效法主的怜悯，帮助这些有需要的人。

21

十一月廿一日

死人复活的神迹 (下)

经文：路加福音 7: 11-17

¹¹ 过了不久，耶稣往一座城去，这城名叫拿因，他的门徒和一大群人与他同行。¹² 当他走近城门时，有一个死人被抬出来。这人是他母亲独生的儿子，而他母亲又是寡妇。城里的许多人与她一同送殡。¹³ 主看见那寡妇就怜悯她，对她说：「不要哭。」¹⁴ 于是耶稣进前来，按着杠，抬的人就站住了。耶稣说：「年轻人，我吩咐你，起来！」¹⁵ 那死人就坐了起来，开始说话，耶稣就把他交给他的母亲。¹⁶ 众人都惊奇，归荣耀给上帝，说：「有大先知在我们当中兴起了！」又说：「上帝眷顾了他的百姓！」¹⁷ 关于耶稣的这事就传遍了犹太和周围地区。

这两个神迹的背景是旧约的伊莱贾和伊莱沙，目的是叫人联想起主耶稣与两人的关系，想到耶稣的权柄和大能，众人便感叹称呼耶稣为一位大先知 (7: 16)。之前主耶稣医好百夫长的仆人叫人想起伊莱沙医好乃幔 (王下 5)，两个神迹都是外邦人得医治。同样，此次叫死人复活的神迹同样令人联想起伊莱贾，他叫撒勒法寡妇的独生子复活 (王上 17: 17-24)，而且相类似的神迹伊莱沙也行过 (王下 4: 32-37)。

前者复活的记载与现在耶稣所行的复活神迹极其相似：伊莱贾呼求神为主 LORD (王上 17: 21) 而作者路加在 13 节称耶稣为主，这个链接不简单，曲线说明耶稣的神性，因为在耶稣复活之前，符类福音中只有路加用「主」来称呼耶稣 (10: 1, 39, 41; 11: 39; 12: 12a; 13: 15; 17: 5, 6; 18: 6; 19: 8a; 22: 61)。此外，15 节那句「就把他交给他的母亲」，与伊莱贾所做的一样 (王上 17: 23)。其实作者叫我们将主耶稣与伊莱贾和伊莱沙联系上，第七章是高峰，但整个加利利的事奉，由四章到九章我们都看见这种预表 (Type)。预表主要的作用是回应主耶稣引用以赛亚书四章 18 节，他就是那位受膏的先知，而伊莱贾和伊莱沙的事奉，无论在神迹和医治的大能方面，都超越旧约一般的先知，与主耶稣极相似，而主耶稣重复并超越他们的神迹和医治，令人能够联想到他就是预言中的弥赛亚 (24: 19)。最后，他们两人的事奉都牵涉到帮助外邦人，所以作者路加同样想指

出：作为弥赛亚的主耶稣的救恩会普及外邦人，甚至直到万邦（使 1: 8）。

经文结束之前，作者在 17 节记载了众人对耶稣行的神迹的反应，他们归荣耀给神，「大先知」的称呼显明他们留意到耶稣的工作超越伊莱贾，「上帝眷顾了他的百姓」是指上帝的莅临，路加常用这个字形容弥赛亚的莅临（1: 68; 78; 使 15: 14），显明是上帝差遣了耶稣来怜悯他们，特别是社会上被忽略和边缘化的人。

思考/反省和默想/祷告：（按感动选择全部或其中一部份）

1. 此段经文勾起犹太人对伊莱贾的记忆，耶稣也曾被误会为伊莱贾的再来，其实伊莱贾和约翰都是为主耶稣作为弥赛亚做预备，伊莱贾的再来其实就是施洗约翰，都是为主耶稣开路。我们的上帝藉着预表 (Type)，透过我们熟悉的人和事物，让我们能够认识未曾理解的人和事物。思想一件你未曾识透或理解的问题，如天堂或奖赏，根据圣经清楚向我们的启示，在神面前探索和想象一番。与上帝分享你的思考，并邀请祂享受与你一起的这个过程，而不拘泥于是否有一个答案。
2. 路加喜欢用「众人都惊奇」，来描述人遇到上帝作为的反应。你上一次对神感到惊奇是什么时候？什么原因？现在又如何呢？会否习惯了一个基督徒的环境，令你不再懂得惊奇？
3. 主耶稣示范了律法的总纲是爱，凌驾于洁净的规条。这对你有什么教训或启迪呢？为什么呢？

22

十一月廿二日

主耶稣的弥赛亚身份

经文：路加福音 7: 18-23

¹⁸ 约翰的门徒把这些事都告诉约翰。于是约翰叫了两个门徒来，¹⁹ 差他们到主那里去，说：「将要来的那位就是你吗？还是我们要等候别人呢？」²⁰ 那两个人来到耶稣那里，说：「施洗的约翰差我们来问你：『将要来的那位就是你吗？还是我们要等候别人呢？』」²¹ 就在那时，耶稣治好了许多患疾病的，得瘟疫的，被邪灵附身的，又开恩使好些盲人能看见。²² 耶稣回答他们：「你们去，把所看见、所听见的告诉约翰：就是盲人看见，瘸子行走，痲疯病人得洁净，聋子听见，死人复活，穷人听到福音。²³ 凡不因我跌倒的有福了！」

出现在这段经文的施洗约翰似乎是在怀疑耶稣弥赛亚的身份，希望得到确认。这也不难理解，第一，约翰已被拉下监，他对耶稣的认知都只能透过他的门徒传来的消息，路加形容为「这些事」，至少是第七章 1 至 17 节的事情。第二，约翰可能知道日子不多了，很想确认弥赛亚就是耶稣，他要作的先锋工作算是完成了。第三，也有可能是跟随约翰的门徒需要一个确证，因此催促了约翰来找耶稣。最后，亦有解经家认为耶稣弥赛亚的事奉的形式是穿插在人群当中，无论是有钱有权势还是被边缘化的穷人和罪人，主耶稣都在他们当中，这与在旷野呼喊宣讲神的道的施洗约翰大相径庭，按这个逻辑，施洗约翰的问题不一定是怀疑耶稣的身份，而是想知道弥赛亚是用什么形式出现和拯救以色列人。

作者将约翰的问题 (19 节) 透过他门徒的口，一字不漏的重复了 (20 节)，是想让读者都去问这个问题，成为这段经文的重点。路加在耶稣回答之前，给他一个补充背景，「就在那时」在原文并不是指那一刻 (Hour)，而是有「与此同时」的意思，是总结耶稣最近做过的事情，但这个总结的项目是精心挑选的，包括疾病是指一般的病患，瘟疫可能是指一些痛苦的疾病或受虐待，与被邪灵附体不同。

耶稣回答的内容指向两个见证人能够看到和听到的神迹和医治，包括在第七章的死人复活，而这一系列的都是指向以赛亚书的

弥赛亚经文 (赛 35: 5-6; 26: 19; 29: 18-19; 61: 1)，这些事的出现指向一个崭新的纪元正发生 (赛 35: 5-6)，由弥赛亚的降临而引发，就是神子耶稣介入人类的历史，成为上帝启示的高峰，亦连贯旧约中的应许，指向终极的盼望。

耶稣最后的总结非常有意思，是一个祝福语，与第六章的平原宝训相似，但却指向耶稣为得福的核心。任何一个希望与神建立关系的人，想得到上帝的喜悦和祝福，都不能让耶稣的名字或作为成为自己的拦阻或绊脚石，而人对耶稣的响应往往就决定了他与上帝能否建立关系，会面对上帝的祝福还是审判。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

1. 在神面前寻求确认，这不是不信，也不是罪。施洗约翰寻求的确认，令我们想起路加福音引言中的提阿非罗大人，作者鼓励他「知道所学的道都是确实的」(1: 4)。今天有没有想确认上帝在你身上的旨意，或想多认识上帝的属性并祂在你身上的作为呢？现在就与主分享你自己的提问吧！
2. 一边思想现今世界的战争、疾病和痛苦，一边慢慢读出经文所列举的神迹、医治和拯救，这都是永恒神国度的一个开端，指向新天新地的未来。按圣灵的感动，自由祷告。
3. 一个人无论有多大的成就，有多大的智慧和财富，其生命中最重要的事就是对耶稣的响应。你可能已经信主，但我们每天仍要学习，不因为耶稣的名而觉得羞耻，反倒能高兴为这名而活，就是真福气。也为身边还未认识耶稣的人祷告，盼望他们对耶稣的名有美好的响应，经历上帝的祝福。

23

十一月廿三日

主耶稣眼中的约翰

经文：路加福音 7: 24-30

²⁴ 约翰所差来的人一走，耶稣就对众人谈到约翰，说：「你们从前到旷野去，是要看甚么呢？被吹动的芦苇吗？²⁵ 你们出去到底是要看甚么？穿细软衣服的人吗？看哪，那穿华丽衣服、宴乐度日的人是在王宫里。²⁶ 你们出去究竟是要看甚么？是先知吗？是的，我告诉你们，他比先知大多了。²⁷ 这个人就是经上所说的：『看哪，我要差遣我的使者在你们面前，他要在你们前面为你们预备道路。』²⁸ 我告诉你们，凡女子所生的，没有比约翰大的；但在上帝国里，最小的比他还大。』²⁹ 众百姓和税吏已受过约翰的洗，听见这话，就以上帝为义；³⁰ 但法利赛人和律法师没有受过约翰的洗，竟废弃了上帝为他们所定的旨意。

主耶稣罕有地评价施洗约翰，正如施洗约翰想确定耶稣是谁，耶稣也在众人面前对施洗约翰予以肯定。他用了三个问题来表达对约翰的评价。「到旷野去」象征得到神的启示，被吹动的芦苇是普遍的现象，没有人为了这个缘故长途跋涉走到旷野去。这明显的答案就预备了第二条问题，究竟要看什么？穿细软衣服和华丽衣服的人都是住在皇宫里的高尚人物，暗示对希律欺压的讽刺 (13: 32)。这样描述穿衣服的外表令人想起约翰简陋的衣着，又住在旷野里。既然不是到旷野看皇宫里的人，主耶稣自问自答了第三个问题，就是去看施洗约翰。意思是说：人民在政治的欺压下，聚集到旷野，藉着施洗约翰得到神的启示和出路。但他在上帝拯救的历史中有什么作用和地位呢？

耶稣的评价「比先知大多了」回应了路加福音一章 76 节的预言：「你要称为至高者的先知，因为你要走在主的前面，为他预备道路」。这预言的旧约背景是出埃及记 23: 20 及玛拉基书 3: 1。出埃及记的上下文说明这位开路的人是为以色列人进应许地预备，象征摩西的杖；而玛拉基书是为主预备道路，是弥赛亚来临的日子，象征伊莱贾的再来。所以施洗约翰为主开路，继承了旧约两个重要人物。

至于「凡人所生最大的」之高度评价，是因为约翰所处的弥赛亚时代以及他为主所做的。他是众先知中最后一位为弥赛亚开路的（来 1:1-2），地位特殊，而他为弥赛亚摆上及所做的亦很特别，付出很大。但在天国为小，是指约翰不属于下一永恒时代的人，那时代

（天国）将经历神救恩终极的祝福，所以，当中最小的一位所经历的终极救恩都比约翰在耶稣这时期经历的多。所以对约翰的肯定，一方面是高举他为弥赛亚开道路的使命，在神漫长差遣先知的历史中有着崇高的地位，但也是透过如此比较，带出永恒国度里面的祝福，远超我们今生现在所能经历到的。

最后提到有百姓和税吏接受约翰的洗和教训，证明他们悔改的心，接受神为义的吩咐（即约翰的洗和教训），承认自己不义。反之，法利赛人和律法师却没有接受，自以为义，废弃了神的旨意——即是拒绝了上帝藉着施洗约翰和后来的耶稣所预备的救赎方法。这些原本最认识律法的人被拒在救恩的门外，而那些被他们鄙视的罪人，求教谦卑悔改，反成为救恩圈内的人，是何等的讽刺。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 1. 运用你的想象力，和对天堂有限的圣经知识，邀请上帝带你游历天堂，你可能看到什么？可能经历到什么？可能感觉到什么？藉着这个小小的练习求问神，可以带给你此刻生活什么启迪？**
- 2. 为什么宗教人士比当时一般人更难接受耶稣的教诲？可能有什么深层的原因，值得我们警惕呢？**
- 3. 耶稣在地上传扬天国的福音，却不是用他的神能去改变政治的环境，而是改善人心的问题来最终改变社会；他没有躲避政治的局势所带来可能的不公不义，他也没有用以暴制暴的方法来达成他的目的。耶稣的榜样给我们在地上什么提醒，去面对不同政治制度的环境和社会种种不公不义呢？**

24

十一月廿四日

人对耶稣和约翰的反应

经文：路加福音 7: 31-35

31 主又说：「这样，我该用甚么来比这世代的人呢？他们好像甚么呢？」 **32 这正像孩童坐在街市上，彼此喊叫：「我们为你们吹笛，你们不跳舞；我们唱哀歌，你们不啼哭。」** **33 施洗的约翰来，不吃饼，不喝酒，你们说他是被鬼附的。** **34 人子来，也吃也喝，你们又说这人贪食好酒，是税吏和罪人的朋友。** **35 而智慧是由所有智慧的人来证实的。」**

正如耶稣最后回应约翰差来的门徒：「凡不因我跌倒的有福了！」施洗约翰和耶稣有不同的风格，前者在旷野，后者在人群中，但他们都先后被某些宗教人士所拒绝。拒绝的原因不在乎他们事奉的风格，而是拒绝了来自他们的信息。耶稣在此用比喻讽刺和解释为什么法利赛人和律法师拒绝了约翰的洗礼，自然也会拒绝耶稣的信息，他们是背弃了上帝的旨意 (30 节)。

耶稣将拒绝他和约翰信息的宗教人士比喻为属于「这一世代的人」。其实路加记录了耶稣及后来的使徒对这个世代的评价都是负面的 (9: 41; 11: 29-32; 使 2: 40)，特别是这一代继承了杀害先知、流他们无辜的血的罪 (11: 50-51)，更甚的是他们拒绝了人子 (17: 25)，比在申命记中失落了一代的以色列更不堪 (申 1: 35; 32: 5, 20)。当然，不是这一代所有人的响应都是拒绝上帝的，例如很多自愿谦卑承认有罪的税吏，但讽刺的是他们往往都是社会低层，反而满有律法学识的宗教人士却成为敌挡耶稣的先锋。

所以这个比喻中耶稣说：「他们好像甚么呢？」他刻意不将所有人说成：「你们这邪恶的世代」，反而挑战听众不要选择站在他们邪恶的这一世代，而是接受耶稣的信息。孩童被喻为文士和法利赛人，因为他们坚持自己的游戏规则，要求其他人配合，什么时候为喜宴跳舞，什么时候为丧礼哀哭。但来跟从约翰和耶稣的人却是智慧之子，因为他们看见二人所做的，证实弥赛亚时代已来临，所以愿意悔改听从 (8:21)，他们的跟从和改变见证了「智慧」的真伪。「智慧是由所有智慧的人来证实的」(35 节) 是将智慧人格化，英文是 "But wisdom is proved right by all her children"。

所以这一世代的邪恶不单是拒绝上帝的启示，更是坚持自己的规则，不接受一个在旷野不吃饼不喝酒的先知，宁愿将他的攻克己身说成了是被鬼附；亦不接受一个贴地，住在人群间和接纳罪人的救世主耶稣，硬要将他说成是一个好饮好食之徒。他们要将上帝的信息扭曲来配合他们喜欢的方式，包括期待一个高高在上的政治弥赛亚，与他们携手统治以色列，而不是一位谦卑柔和、受苦的弥赛亚。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

1. 主耶稣对那个世代的控诉，亦是对每一个世代的挑战。你今天选边站了吗？为什么呢？什么事你要逃避和抗拒，什么是你要更争取，好使你能站在上帝那边的呢？
2. 从主耶稣对当时那一代的指控，不排除上帝的审判除了对个人层面之外，亦有群体的层面。我们活在这世代，不但要避免受影响，我们的沉默或默许亦助长了这一世代的邪恶，某程度可能亦要为这世代的罪负责。安静祷告求神带领，除了站在上帝的一边，可以怎样积极为这一代负责。
3. 宗教人士的罪不单是拒绝了人子，更是背后的自我中心，要玩弄上帝的启示于自己喜欢和有利的状况之中。这说明启示和宗教本质上的不同，启示需要人的顺服，而宗教却可以成为有权位之人玩弄的手段。基督教本质是启示，虽然有「教」这个字，却是被别人称呼而成的。如果你今天在教会或其他宗教群体有领导的角色，你怎样避免像法利赛人和文士那样自定游戏规则来做自己喜欢的事，而不一定是上帝喜悦的呢？

25

十一月廿五日

有罪女人被赦罪 (上)

经文：路加福音 7: 36-50

³⁶ 有一个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到那法利赛人家里去坐席。³⁷ 那城里有一个女人，是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛满香膏的玉瓶，³⁸ 站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪滴湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。³⁹ 请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：「这人若是先知，一定知道摸他的是谁，是个怎样的女人；她是个罪人哪！」⁴⁰ 耶稣回应他说：「西门，我有话要对你说。」西门说：「老师，请说。」⁴¹ 耶稣说：「有两个人欠了某一个债主的钱，一个欠五百个银币，一个欠五十个银币。⁴² 因为他们无力偿还，债主就开恩赦免了他们两个人的债。那么，这两个人哪一个更爱他呢？」⁴³ 西门回答：「我想是那多得赦免的人。」耶稣对他说：「你的判断不错。」⁴⁴ 于是他转过来向着那女人，对西门说：「你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪滴湿了我的脚，又用头发擦干。⁴⁵ 你没有亲我，但这女人从我进来就不住地亲我的脚。⁴⁶ 你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。⁴⁷ 所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她爱的多；而那少得赦免的，爱的就少。」⁴⁸ 于是耶稣对那女人说：「你的罪都赦免了。」⁴⁹ 同席的人心里说：「这是甚么人，竟赦免人的罪呢？」⁵⁰ 耶稣对那女人说：「你的信救了你，平安地回去吧！」

主耶稣接受法利赛人的邀请，到他的家中坐席，证明主耶稣是向所有人开放，他被邀请坐席的这个饭局，应该是一个公开的筵席，他之所以被邀请，很有可能是因为法利赛人待他为先知（7:39）。而根据之后法利赛人对罪人的看法，可见他认为主耶稣是洁净的，所以才会邀请他。在路加福音中还有其他场合记载了法利赛人邀请主耶稣吃饭（11:37 及 14:1），每一次都是记载了主耶稣在吃饭的场合中责骂了邀请他的主人。

这一段经文的主角是一个女人，文中没有提及她的名字，但形容她是个罪人，却没有具体提及她的罪是什么。很明显这个女人是特意

来见耶稣的，是基于主耶稣之前的教导。路加仔细地描述了女人的动作，她的每一个动作都表达了谦卑和对主耶稣的忠心。她的流泪代表了内心的感动，有可能是因为有机会敬奉主耶稣所带来的喜乐，她用嘴亲主耶稣的脚，加上用香膏膏他的脚，是表达了一种强烈的敬畏。邀请主耶稣吃饭的法利赛人看到这事，便立即怀疑主耶稣的先知资格，是由于他认为，先知必定会知道这个女人究竟是一个怎样的人。这个女人所做的冒犯了法利赛人，因为她是个罪人，却透过触摸主耶稣而玷污了主耶稣，但耶稣的反应却表达了他对这个女人的接纳，正正是这个反应冒犯了法利赛人。在 7:39 中，西门内心对耶稣是否先知发出了质疑，但这个质疑立刻就在 7:40 得到解答，主耶稣不单知道这个女人是谁，更加知道西门心里在思想什么，证明了祂是先知的身份。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

1. 无论记载中的法利赛人是敌人还是朋友，耶稣都应邀了。你有没有开放自己的生活给还未信主的亲友或朋友呢？为什么？如果没有这种机会，我们对他们的影响，或期望他们信主，都可能会比较困难。通常基督徒都留在教会忙碌，有时会忘记了我们是为了未进到教会的人而忙碌的。
2. 故事中的女人毫不顾忌别人对她的眼光，尽情表达对耶稣的敬畏与爱戴。别人看到你这一份爱神的激情吗？为什么呢？你有什么保留呢？顾忌什么呢？此刻向神倾诉你对祂的敬畏与爱戴吧！想象一个可以爱神和敬畏祂的方法，结合圣经，亦配合你对祂的激情。
3. 法利赛人的洁净观是为了保障自己的洁净，与不洁净的人划清界线，而不是既要保守自己的洁净，又同时预备好接触未洁净的人。圣经的教导是入世而不属世，这样我们才能在未认识神的人当中做见证。你是怎样划清界线的呢？既能保守自己不属世，又能服侍在世的人。曾经听见有神学院的老师说，他会放一个烟灰缸在家中，虽然他自己不会吸烟，但会容许还未信主的亲友在他家中吸烟，来表达对他们的接纳。

26

十一月廿六日

有罪女人被赦罪 (下)

经文：路加福音 7: 36-50

³⁶ 有一个法利赛人请耶稣和他吃饭，耶稣就到那法利赛人家里去坐席。³⁷ 那城里有一个女人，是个罪人，知道耶稣在法利赛人家里坐席，就拿着盛满香膏的玉瓶，³⁸ 站在耶稣背后，挨着他的脚哭，眼泪滴湿了耶稣的脚，就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲他的脚，把香膏抹上。³⁹ 请耶稣的法利赛人看见这事，心里说：「这人若是先知，一定知道摸他的是谁，是个怎样的女人；她是个罪人哪！」⁴⁰ 耶稣回应他说：「西门，我有话要对你说。」西门说：「老师，请说。」⁴¹ 耶稣说：「有两个人欠了某一个债主的钱，一个欠五百个银币，一个欠五十个银币。⁴² 因为他们无力偿还，债主就开恩赦免了他们两个人的债。那么，这两个人哪一个更爱他呢？」⁴³ 西门回答：「我想是那多得赦免的人。」耶稣对他说：「你的判断不错。」⁴⁴ 于是他转过来向着那女人，对西门说：「你看见这女人吗？我进了你的家，你没有给我水洗脚，但这女人用眼泪滴湿了我的脚，又用头发擦干。⁴⁵ 你没有亲我，但这女人从我进来就不住地亲我的脚。⁴⁶ 你没有用油抹我的头，但这女人用香膏抹我的脚。⁴⁷ 所以我告诉你，她许多的罪都赦免了，因为她爱的多；而那少得赦免的，爱的就少。」⁴⁸ 于是耶稣对那女人说：「你的罪都赦免了。」⁴⁹ 同席的人心里说：「这是甚么人，竟赦免人的罪呢？」⁵⁰ 耶稣对那女人说：「你的信救了你，平安地回去吧！」

主耶稣在 7:41-42 说出了一个比喻，来为自己辩护，是有关欠债的两个人。这两个人欠的债大约是当时 2 个月及 20 个月的工资，故事的反转在于债主最后是把他们两人的债都免了，被免去的债的多少与他们的感恩和爱多少是成正比的。这个比喻明显的是把神比喻为债主，欠的债就是罪，欠债少的是法利赛人，欠债多的是那个女人。神愿意宽恕人欠祂的债——即是罪，并且对人的恩典是超乎人的想象，主耶稣的接纳是因为神对人的恩典，这正正是宴会主人西门需要知道的，一个知道神对他的赦免有多大的人会对神作出爱的回应。当主耶稣问西门哪一个人有更大的爱时，西门做出了一个

正确的回应。虽然西门答对了，但这并不代表他知道这个比喻更深层的意义，主耶稣便随即把比喻应用在那时的情况中，他对比了西门和这个女人的行动，包括洗脚、亲吻及用油膏耶稣。洗脚不一定是主人去做，所以西门没有洗耶稣的脚不一定是指他不礼貌，但女人用眼泪洗脚却表达了对主耶稣的关注和敬爱，比西门这位邀请主耶稣的主人更甚。亲吻是当时对人的尊重及友谊的表现，西门没有礼貌地亲吻耶稣，但女人却吻耶稣的脚，显出她比西门更尊敬耶稣。法利赛人西门没有用油膏耶稣的头，同样，这个并不是主人一定要做的事情，是特别敬重的礼貌，这个女人用上最昂贵的香膏膏耶稣的脚，表达了她对主耶稣的爱是毫无保留和不惜代价的。总的来说，根据主耶稣所用的比喻，女人的行为是由于她相信被赦免而带来的爱的行动。

最后耶稣应用这个比喻在这女人身上，她所表达的爱证明她已经领受了耶稣的赦免，主就公开宣告她的罪得到赦免，并且称赞她爱的响应的行动背后，是相信耶稣为那赦免人的主。相反，自以为义的法利赛人和怀疑耶稣赦罪和先知权柄的人，却没法经历主耶稣的赦免和称赞。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

- 1. 你会否在别人眼中都是一位好好先生，好好女士？你经历赦免越少，可能因为未信主之前都是一个好人，这真的对神的爱就会更少吗？答案当然不是先去多犯罪，而是你可以怎样避免法利赛人的毛病，为自己的好行为自以为义，看不到神的恩典？**
- 2. 重新读一遍这女人对耶稣所做的一切行为，用你的想象力，作为一个旁观者，甚至想象你是主耶稣自己，会有什么感觉呢？女人哪一个行为触动你的心呢？为什么呢？**
- 3. 女人的洗脚对你而言可能是一件怎样的事？女人的亲吻代表你对神怎样的态度或行为？女人不惜代价所倾倒的膏油，对你而言，可能是对神付出的什么代价？记着：这一切都代表我们要倾倒在神身上的爱，往往是我们先经历了神的爱，因圣灵将神的爱浇灌在我们心里 (罗 5: 5)。**

27

十一月廿七日

耶稣服侍的团队

经文：路加福音 8: 1-3

8:1 过了不久，耶稣周游各城各乡传道，宣讲上帝国的福音。和他同去的有十二个使徒，² 还有曾被邪灵所附，被疾病所缠，而已经治好的几个妇女，其中有称为抹大拉的马里亚，曾有七个鬼从她身上赶出来，³ 又有希律的管家苦撒的妻子约亚拿，和苏撒拿以及好些别的妇女，她们都是用自己的财物供给耶稣和使徒。

这段经文总结耶稣的服侍，类似的经文出现在四章 14 至 15 节和 43 至 44 节，强调耶稣要将天国的福音广泛传播，因为他是为这缘故被差派 (4: 43)。与耶稣早期传道不同的是，他已经建立了服侍团队，包括他拣选的 12 门徒和一群支持他的妇女。耶稣训练门徒的方法不是单单的讲学或是个别与他们的相处，更是让他们与自己一起生活，参与耶稣的服侍，效法耶稣的榜样，并且在他的督导下参与天国的事奉，而且他们彼此之间有互动、合作和相处的机会。这种磨合与相处也是建立门徒不二之法。

作者提到跟随耶稣、支持耶稣的妇女的名字，应该都是得过耶稣帮助的，第一位是抹大拉的马里亚 (可 16: 9)，耶稣曾为她赶鬼。她应该不是为主耶稣抹油的那一位，被鬼附也不一定代表是罪人，她在耶稣的生命中多次出现，包括耶稣被钉 (可 15: 20; 约 19: 25)、耶稣被埋葬的时候 (可 16: 1; 路 24: 10)，以及买了香料，要去膏耶稣的身体 (路 24: 10; 太 28: 1)，这都说明她是耶稣的一个忠心跟随者。第二位是希律的管家苦撒的妻子约亚拿，这里没有记载耶稣过去怎样帮助她，但提到她的丈夫的地位，说明天国的福音已经去到社会的上层。最后一位介绍的苏撒拿只在新约这段经文出现过，可能是供给耶稣团队的表表者，「供给」是翻译自今天「执事」一词，原文意思是站在餐桌旁边服侍的人，很配合妇女当时在耶稣团队服侍的角色，她们不单出力亦出钱，这种事奉一直延伸到使徒行传，成为其他信徒的榜样 (使 4: 32)。

这段小总结指出耶稣的影响力去到社会每一个阶层，而曾经得帮助的人亦带着感恩和信心来到与耶稣同工，当中妇女的角色尤为重

要，虽然他们社会地位相对卑微，但她们的参与和摆上却让耶稣团队的服侍能够延伸到更远的地方。上文耶稣一方面指责这世代的邪恶和不信，但另一方面他却并没有停下脚步，而是去广泛传讲天国的福音，那些对主耶稣忠信的人成为他服侍的伙伴和跟随者，也忠诚地延续耶稣的工作。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

1. 耶稣是门徒训练的典范，祂传扬天国福音的殷勤和广泛，并组织事奉同工队的异象，都是每个事奉者要效法的榜样。反省你现在所做的事奉，可以怎样从耶稣身上学习？
2. 当时一般妇女的地位不高，但她们因为感恩的缘故，甘心将自己摆上，无论是身在高位的希律管家的妻子，或是其他不知名的妇女，都没有分别。她们无私地事奉，不论位置岗位的高低，或是在背后默默支持，这些都得上帝的赞赏和接纳。你从她们身上看到怎样的事奉态度？只管与现在自己事奉的心态比较，向神祷告和立志。
3. 每一世代总有它的难处，亦总有人拒绝上帝的信息，但也有忠信的人。人子耶稣没有因为外在的困难而停下脚步，他广泛撒种，建立服侍的团队，预备天国的精英。耶稣事奉的果效不单是他此刻做什么，更是他留下了什么。今天我们说交棒，现实是有人要走了，才急急找人替代，没有真正的承传和建立事奉团体的文化。请为你自己的信仰群体祷告，无论处在什么艰难的环境，都效法主耶稣广泛传扬、撒种和收割，与他的接班人一起服侍，成为他们的榜样。

28

十一月廿八日

撒种的比喻 (上)

经文：路加福音 8: 4-15

⁴ 当一大群人聚集，又有人从各城里出来见耶稣的时候，耶稣用比喻说：⁵ 「有一个撒种的出去撒种。他撒的时候，有的落在路旁，被人践踏，天上的飞鸟又来把它吃掉了。⁶ 有的落在盘石上，一出来就枯干了，因为得不着滋润。⁷ 有的落在荆棘里，荆棘跟它一同生长，把它挤住了。⁸ 又有的落在好土里，生长起来，结实百倍。」耶稣说完这些话，大声说：「有耳可听的，就当听！」⁹ 门徒问耶稣这比喻是甚么意思。¹⁰ 他说：「上帝国的奥秘只让你们知道，至于别人，就用比喻，要他们看也看不见，听也不明白。」¹¹ 「这比喻是这样的：种子就是上帝的道。¹² 那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，以免他们信了得救。¹³ 那些在盘石上的，就是人听道，欢喜领受，但没有根，不过暂时相信，等到碰上试炼就退后了。¹⁴ 那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的忧虑、钱财、宴乐挤住了，结不出成熟的子粒来。¹⁵ 那落在好土里的，就是人听了道，并用纯真善良的心持守它，耐心等候结果实。」

随着耶稣的影响力越来越大，很多人都出来见耶稣，他们可能带着不同的动机来，但耶稣把握这机会用撒种比喻来教导他们。耶稣先讲出比喻，然后门徒问这个比喻的意思，耶稣将这个解释的钥匙和他们分享，并且将这比喻的意思解释出来。按照耶稣讲的比喻，四种不同的土壤对于撒下的种子——即是神的话——有不同的反应。

情况	结果	原因
1. 撒在路旁	没有生长	被人践踏，被天上飞鸟吃尽
2. 撒在盘石	枯干	没有滋润
3. 撒在荆棘	生长挤住	荆棘与它一同生长

4. 撒在好土	生长结实百倍	自然健康成长
---------	--------	--------

撒在路旁不一定是刻意的，而是在大量撒种动作下总有些撒在此处。撒在盘石上其实是指在撒在浅土的石头上，表面看来是泥土，其实很薄，下面的石头不能藏水，所以薄土得不到足够水份滋润种子。撒在荆棘的本是好土，但旁边的荆棘会争取土壤营养，影响了种子的生长。

从路加用介词 (preposition)，可以看到种子（神的话）与泥土的关系：路「旁」 (by the road)，在盘石「上」 (upon the rock)，在荆棘「里」 (in the midst of the thorns) 及在好土「里」 (into good soil)。撒种是上帝赐予生命一个常用的图像(imagery) (参何 2:23；耶 31:27)。耶稣解答门徒的问题时所说的「看也看不见，听也听不明白」(8: 9-10) 是引用了以赛亚书六章九节，神对叛逆的子民的审判，控诉他们心硬，结果亦不能领受神的话。门徒有愿意听从耶稣的话的心，所以就能够明白比喻并且欣赏这话对自己属灵生命的价值，反之，若没有听从的心，即使所谓明白都是表面的，没法拥抱神话语在自己生命中的重要性并且付诸实行。

未能对上帝启示响应的人除了面对审判外，心会更加刚硬，不能进一步领受神的劝导，因而产生一种恶性循环；反之，愿意听从神话语的人，就越来越能领受上帝更多的教导，属灵生命朝向一个正向的循环。这意味着虽然有很多人来看 / 听耶稣，很多人都未必预备好去听从，反而对神心硬的人也不少。后来要钉死耶稣的也有曾听过耶稣教导的人。

最后，得救与否不是这比喻要讨论的主要问题，也不是要试图讲出进天国的最低条件。每种土壤不是在说人对神话语每一刻的反应，而是对其一生的一个总结，所以我们永远不能判断某人是某种土壤，因为我们没有神这种能够总结人一生对神话语反应的观点。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

1. 对于关心所谓得救与否的基督徒，读这段经文的时候可能会问，哪一种土壤至少可以得救？你会这样问吗？为什么呢？除了第一种土壤外，这段经文说明了听道的人怎样能够成

长，为主结果子，经文不是要回答那些期望最低的付出亦可以享受得救，但之后又可以选择听或不听从神话语的人。你羡慕刚刚得救还是能够为主结果子呢？为什么呢？

1. 作者没有比较果子倍数（参可 4:20），可能是路加简约了，更可能表示在天国不是比较多少，或程度高低。马可却有提到数字，但亦不表示天国要这样按数量来比较，因为能够结果是生命听从了主，至于结多少则是神的主权，重点仍是好土与不好之分别。如果你现在或曾经为自己的事奉果子或生命果子与别人比较而感到不安，求主帮你看到神的主权，而你的责任只是听从神的话语。
2. 这个比喻常常被我们用来评价别人，判定对方是否一个听神话语的人。其实四种土壤的结果是耶稣的神能，是针对祂能够总结一个人一生对神话语的反应而说的，我们没办法看通自己和别人一生对神话语的反应，唯一我们能够做就是：如果你今天要做一个选择，你想成为哪种土壤？为什么呢？将你这个立志告知上帝。

29

十一月廿九日

撒种的比喻 (中)

经文：路加福音 8: 4-15

⁴ 当一大群人聚集，又有人从各城里出来见耶稣的时候，耶稣用比喻说：⁵ 「有一个撒种的出去撒种。他撒的时候，有的落在路旁，被人践踏，天上的飞鸟又来把它吃掉了。⁶ 有的落在盘石上，一出来就枯干了，因为得不着滋润。⁷ 有的落在荆棘里，荆棘跟它一同生长，把它挤住了。⁸ 又有的落在好土里，生长起来，结实百倍。」耶稣说完这些话，大声说：「有耳可听的，就当听！」⁹ 门徒问耶稣这比喻是甚么意思。¹⁰ 他说：「上帝国的奥秘只让你们知道，至于别人，就用比喻，要他们看也看不见，听也不明白。」¹¹ 「这比喻是这样的：种子就是上帝的道。¹² 那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，以免他们信了得救。¹³ 那些在盘石上的，就是人听道，欢喜领受，但没有根，不过暂时相信，等到碰上试炼就退后了。¹⁴ 那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的忧虑、钱财、宴乐挤住了，结不出成熟的子粒来。¹⁵ 那落在好土里的，就是人听了道，并用纯真善良的心持守它，耐心等候结果实。」

撒种的人为甚么会让种子撒在不同的地方？背后的假设是有大量种子，不怕浪费了它，说明神的话语是无限量的供应，问题是接收的土壤是否预备好。所以这段经文的比喻说明了广泛撒种的重要，多撒会提高收获成效，因为我们没法先去了解人对神话语的反应。

第一种撒在路旁的，不能结果的原因是因为听众只是被动地「听了」，而不是「听了神之道而遵行」(8: 20)，不是「小心」地听 (8: 18)。同时，这也是撒旦的工作，逆向神国的工作，为要不让他们得救。其实撒旦的工作不单是在第一种土壤的人心中，但当我们的心是对准上帝，撒旦就没有空间在我们生命中工作，正如雅各布所说：「所以，要顺服上帝。要抵挡魔鬼，魔鬼就必逃避你们。」(雅 4: 7)

第二种土壤的种子有生长，但没有水份就死了，原因是外面一层泥土非常薄，没法提供养料和水份。虽然这听众对神的话语表现得正面，并且经历喜乐，但信心根基不足，不能继续（原文是离开 physical departure），因为经不起试探(原文可以

是神试探我们，亦可以是魔鬼试探叫人犯罪)，背景可能是指与信仰有关受逼迫的试炼，自己就放弃并离开了。

思考/反省和默想/祷告：(按感动选择全部或其中一部份)

1. 第一种听众明显是未能得救，他听神话语的态度给你什么提醒？你用怎样热切的心来承载神的话以致不给魔鬼任何地步？你「听」神话的态度要怎样改善呢？
2. 第二种短暂兴奋的听众给你什么提醒？如果你曾经这样「离开」过，你现在尝试用上帝的角度再重温你这个经历，与神分享你的感觉，也尝试感受神的感受。有什么试探或逼迫有可能暴露了你自己属灵生命的短桩？你可以怎样修补呢？坦然与主分享你的缺欠。
3. 今天我们事奉都很容易看重什么是「成功」，而「多人」往往都表示这事工很「成功」。重温这个撒种的比喻给你事奉有什么启迪？

30

十一月三十日

撒种的比喻 (下)

经文：路加福音 8: 4-15

⁴ 当一大群人聚集，又有人从各城里出来见耶稣的时候，耶稣用比喻说：⁵ 「有一个撒种的出去撒种。他撒的时候，有的落在路旁，被人践踏，天上的飞鸟又来把它吃掉了。⁶ 有的落在盘石上，一出来就枯干了，因为得不着滋润。⁷ 有的落在荆棘里，荆棘跟它一同生长，把它挤住了。⁸ 又有的落在好土里，生长起来，结实百倍。」耶稣说完这些话，大声说：「有耳可听的，就当听！」⁹ 门徒问耶稣这比喻是甚么意思。¹⁰ 他说：「上帝国的奥秘只让你们知道，至于别人，就用比喻，要他们看也看不见，听也不明白。」¹¹ 「这比喻是这样的：种子就是上帝的道。¹² 那些在路旁的，就是人听了道，随后魔鬼来，从他们心里把道夺去，以免他们信了得救。¹³ 那些在盘石上的，就是人听道，欢喜领受，但没有根，不过暂时相信，等到碰上试炼就退后了。¹⁴ 那落在荆棘里的，就是人听了道，走开以后，被今生的忧虑、钱财、宴乐挤住了，结不出成熟的子粒来。¹⁵ 那落在好土里的，就是人听了道，并用纯真善良的心持守它，耐心等候结果实。」

第三种土壤的荆棘代表今生的思虑、钱财、宴乐——原文意思是 pleasure，但按路加的用法，中文翻译是对的，但不止于宴乐（参路 7:25; 12:19; 16:19）。第三种听众不能健康成长的原因是过份被自己地上的拥有物、福祉或成功和舒适的生活占据了时间、心力、空间和精力，没有多少留下来寻求成长。耶稣提出的荆棘，从表面来看都是中性的东西，它没有明显牵涉了罪。这就是荆棘危险的地方，正如圣经从来没有说钱财是罪，然而「贪财乃万恶之根」，说明是我们对钱财的态度至为关键。同样，忧虑很正常，但当我们不懂得倚靠上帝，就会为自己的思虑靠自己来寻找出路，结果耗尽心神却未能经历神的信实。寻求物质享受也是最正常不过，同样，核心问题是让它占据了你的心灵，做决定时错乱了生命的优先次序，并且让贪婪——这各种欲望源头的罪来控制了我们。

第四种土壤结果子的秘诀是用诚实善良的心 (honest & good) 来持守神的话语。诚实善良表示对神有正确响应的心，是内在的态度和动机。「持守」常用来形容信心，（参路 18:1, 8; 21:9; 使 11:23;

13:43; 14:22), 即坚持信仰原则, 亦包括防止信仰变质, 自然就有能耐去面对信仰带来的困难, 与「退后了」(v.13) 刚刚相反, 是内在态度和取向塑造了行为的结果。

思考/反省和默想/祷告: (按感动选择全部或其中一部份)

1. 想象一下, 如果你一生活到终点, 都未能结出成熟果子, 无论是事奉的果子或是生命的果子, 你愿意吗? 如果结果是这样, 你有甚么感受? 现在与上帝分享这个想象的练习和你的感受。
2. 荆棘里的三个元素: 钱财、思虑和各种享乐, 那一个对你特别真实? 你反思过去, 你将信仰放在哪个位置呢? 你被哪些个人需要、福祉、拥有的物质和舒适生活追求所牢笼呢? 为甚么呢? 你可以怎样对付你生命中的荆棘?
3. 如果你之前立志成为好土, 有什么具体的思想你要改变? 有什么心态你要改善? 有什么行为和习惯你要促进或者除掉? 如果你没有这个立志, 现在尝试坦诚告诉神你的挣扎吧!

下载 iOS 版本：

下载 Android 版本：

<http://chinese.ccaca.org/yeedon/>