

《生命的觸動》

靈修日課 九月 September 2019

清晨片刻的默想

讓神的話語滲透靈魂 觸動生命
為世界帶來敬虔的影響力

譯者：趙士瑜

資料來源：《生命的觸動》(IN TOUCH)

掃描聽靈修

9月1日 週日

「常在」的生命 (約翰福音十五章 1-6 節)

誰不喜歡美麗的花束？既悅人眼目，又使房間充滿香氣。然而，老實說，它們是死的，因為已經被剪了下來。雖然一時之間看起來是活的，但遲早會枯萎。

耶穌用葡萄樹和枝子說明，信徒在基督裡的生命，就是要表達這個重點。我們一旦得救，便成為基督的枝子。當祂的生命透過我們湧流時，就結出果子來，成就耶穌在約翰福音十七章21節中，為我們所作的禱告。

這個「常在」的關係也就是，聖經在別處所描述聖靈充滿的生命(弗五18)。「常在」這兩個字強調，我們是連於基督這棵葡萄樹上的枝子，使徒保羅則強調聖靈在我們生命中的角色與權柄：若過著降服與順從聖靈的生活，祂便在我們裡面結出果子(加五22-23)。

若企圖離開葡萄樹而生活，並自我管理生命，問題就產生了。最終的結果通常是沮喪或失望，因為我們倚靠人類的想法與力量，而非被聖靈引導。若不順服聖靈，就不可能過著結滿屬靈果子的生活。

天父恩慈地賜給我們這個「常在」的關係，但有時候我們的表現，好像我們才是葡萄樹，基督是為了聽我們差遣而存在。你在生活的哪方面不願意放棄掌控權？我們被設計為枝子，唯有降服「常在」生命的源頭裡，才能結實纍纍。

9月2日 週一

連於葡萄樹 (約翰福音十五章 7-17 節)

耶穌在走向十字架前，給予門徒最後的教誨，再三重覆兩個字——常在。約翰福音十五章中出現十次，那並非我們常用的字，卻準確地傳達基督與跟隨者之間的關係。

常在的意思是「逗留、居住、持續或停留」。你能在這些用詞中，聽見忠誠的要求嗎？我們與耶穌的關係，並非得救的一次性事件，而是長久穩定地與祂同行。

耶穌說：「我是葡萄樹，你們是枝子。」(約十五5)這對所有已重生的人而言，是確定的事實。然而，祂也告訴我們要常在祂裡面(約十五4)，表示我們身為基督的枝子，具有某種責任。因此，如何連結於祂至關重要。

耶穌說，要讓祂的話常在我們裡面(約十五7)。若要住在祂裡面，並且學習深切認識祂，就要讓神的話成為我們心懷意念的一部份。

「常在」的另一個重要層面是順服(約十五10)。就像一名雇員，聽從管理者的命令，不自作主張一般。我們要倚靠聖靈的帶領，不要靠自己訂策略、作計劃。

常在基督裡也包括我們與弟兄姊妹之間的關係。耶穌命令我們要彼此相愛，正如祂愛我們一樣(約十五12)。

神渴望我們藉著常在基督裡，結出許多果子。並非只在方便時作零星的努力，而是持久的委身，常在神的話裡，持續順服和愛祂。

9月3日 週二

我們口中的言語 (雅各書三章 1-12 節)

你曾否想過話語是個多麼奇妙的恩賜？神在創造我們時，給了聲音和語言，使我們能溝通。我們能用舌頭讚美和頌揚神、教導祂的話語、禱告，並且表達對彼此的鼓勵與摯愛。

然而，我們的話語也具有殺傷力，通常從小事開始，像是不加思索的評論，但卻像滾雪球般迅速增大，造成無法預料的傷害。

有時候，我們或許會用挑剔的方式表達意見，詆毀對方；或許會出於好奇地問一個問題，或作出一個建議，種下懷疑與不信任的種子，因而破壞另一個人的名聲。

聖經稱此為饒言。神對那些說饒言的人有嚴厲的話要說。他們離間密友、失信於人，並且引發紛爭。最令人訝異的是，希臘文用diabolos這個字，來表達惡意的饒言。這個字也翻譯為「魔鬼」。當我們用言語詆毀他人時，我們的行為便像魔鬼，而不像耶穌基督。

神非常認真看待我們說祂的言語，所以我們也應當如此看重。耶穌說：「心裡所充滿的，口裡就說出來。」(太十二34)因此，我們的心需要更新而變化，能做這事的只有神。

既然饒言與愛相反，便要祈求主給你愛去愛人，使你能成為一個保護名聲、遮蓋罪、用言語祝福他人的人。

9月5日 週四

討神喜悅的樂捐 (哥林多後書八章 1-7 節)

保羅寫給哥林多教會的第二封信，稱讚馬其頓信徒很慷慨。儘管遭受患難，極為貧窮，他們還是渴望在物質上祝福他人。他們的榜樣讓我們知道，天父喜悅我們……

根據神的吩咐給予 主已在聖經中顯明我們要如何生活，祂希望我們根據聖經的原則作決定，而不是根據自己天生、自我中心的想法。單憑薪資或銀行存款來決定捐獻多寡，便是不信靠神。

不顧自己的需要給予 馬其頓人很窮，卻沒有因此而捐助。他們把自己僅有的一點給出去。馬可福音提到一位寡婦奉獻自己僅有的兩個小錢，因著獻給主這點錢而獲得稱讚(可十二42-44)。我們不需要等到有多餘的錢才給出去，可以信靠神必信實地供應。

給予那些在屬靈上餵養我們的人 聖經告訴我們要把禮物帶到教會，使教會能用來推展神的事工。使徒保羅和其他人之所以能夠傳福音，是因為耶路撒冷教會的支持。馬其頓的基督徒看出他們欠這些信徒的債，便渴望回報。

頭腦的推理告訴我們，債台高築或收入貧乏時不能捐款，但聖經說，要相信主會供應我們的需要(腓四19)，並要慷慨施予。你是否正根據這些原則生活？

9月4日 週三

當人辜負我們時 (提摩太後書四章 9-18 節)

令人失望的友誼，會在生活中造成極大的痛苦。友誼是我們的基本需要之一，人因朋友而失望、受傷、被拒絕與孤單，我們或多或少都有過這種經驗，連使徒保羅也不例外。

保羅雖然讓自己處於朋友圈中，並作出極大的犧牲，將福音傳遍羅馬帝國，但在接近生命終了時，他基本上是孤單的。他在監獄中度过最後的年月時，只有路加和他在一起。

這位使徒的某些朋友正在其他地區服事，有些人則像底馬一樣離棄他。保羅在接受初審時，沒有人支持他。事實上，所有人都離棄了他。人們認為在這個時間點與保羅來往，是相當冒險的事。

保羅若是埋怨在需要朋友時感到失望，是可以理解的。然而，他卻展現饒恕的精神，說：「但願這罪不歸與他們。」(提後四16)雖然背叛或離棄令人傷痛，但是若向苦毒與憎恨讓步，永遠也不得痊癒。饒恕是唯一的解決辦法。

像保羅一樣，我們需要在面對失望時，有永恒的眼光。臨到我們生命中的事，沒有一件不先經過天父的手，沒有一個經歷會白費。我們或許無法理解祂的作為，但是祂使用每一個令人痛苦的情況，完成祂在我們生命中的旨意，而且祂會與我們一同度過。

9月6日 週五

神對施予的原則 (哥林多後書九章 6-8 節)

天父知道我們的收入有多少，也知道該如何花用。祂渴望我們在給予上展現出某些心態，包括信心、憐憫和慷慨。

我們要有信心，才能在需要尚未被滿足時就給予。昨天閱讀的經文中，馬其頓人極其窮困，卻仍舊渴望給予。他們的行為彰顯出深深信靠主的供應。

憐憫或是顧念他人也很重要，腓立比教會看見保羅的情況，便渴望幫助(腓四16)。主喜悅我們彼此相愛，並分享所擁有的。

馬其頓信徒很慷慨，自己雖有極大的需要，卻懇求在供給耶路撒冷教會的恩情上有分。

思想我們因天父的慷慨而獲得多大的祝福。祂給出獨生愛子耶穌，承擔我們的罪，替我們死；祂接納我們進入祂的家，使我們與基督同作後嗣，並且為我們預備永久的家，在天堂與祂同住。今生，祂的聖靈在關乎生命和虔敬的事上，供應我們一切所需(彼後一3)。為各樣節慶作計劃時，讓我們對他人慷慨，正如神對我們一樣。

祈求聖靈幫助你學習理財的聖經原則，並且實踐出來。順服神的話語會帶來屬靈的祝福(路六38)。

9月7日 週六

受傷的人 (馬可福音十章 46-52 節)

我們在受苦時會質疑神是否關心，甚至祂是否曉得我們正經歷什麼，但是問題並不在於主，而在於我們的認知。我們往往以環境來判斷神，然而，應當用主顯明於聖經中的屬性和能力，來判斷環境。

聖經教導，三位一體的神無所不知，祂完全知道一切事情的真相。沒有一個行動或一個人，逃得過祂的眼目。過去、現在和未來，在祂面前是赤露敞開的(詩卅三13-15；來四13)。

主「鑒察眾人的心，知道一切心思意念。」(代上廿八9)因此，祂清楚知道我們，明白我們真正的需要。神對我們的愛與關切不會改變，即使我們受苦是因自己的罪行。

耶穌一再展現神對人的愛與關切。事實上，祂大部份的工都是在減輕人的痛苦，並教導人如何進天國。在前往耶路撒冷面對十字架時，耶穌遇到一個討飯的瞎子，不住地喊著：「大衛的子孫哪，可憐我吧！」(可十48)雖然眾人都叫他安靜，耶穌卻停下腳步，恢復他的視力，堅固他的信心。

祂也會聽見你求助的呼聲，因為祂的愛綿延，像是你頭頂的華蓋。當你的環境誘使你懷疑這一點時，要思想你的觀點有限，並且信靠神的屬性。接受耶穌的邀請，將你的重擔卸給祂，並且使你的心靈得安息(太十一28-30)。

9月9日 週一

我們的見證 (使徒行傳六章 1-6 節)

見證是一個人對耶穌的信仰告白，我們的信仰宣言絕不只是述說故事而已。為主所作的好見證要由三部份組成：性格、行為與言談。

身為基督徒，我們自然強調，紮實地述說神在個人生命中的作為；也會談到如何透過行動，將耶穌基督展現給朋友、家人和同事看。然而，在每位信徒的見證中，像基督一樣的行為舉止，以及誠實的生活，是以性格為基礎的。

大致說來，言行呈現我們內在是怎樣的一個人。若留意聖經如何記載腓力的言行，便能詳知其性格。腓利從許多信徒中被揀選出來，是大有智慧，被聖靈充滿的人。

然而，他不是被選出來承擔位高權重的服事，而是被差去服事飯食。然而，他樂意去做這份工作，也樂意做主給他的每一份工作，顯示出他具有順服的靈(徒六5，八5、26)。我們可以確定他是個真誠可靠的人，因為當他說話時，人們會聆聽(徒八6)。腓利的見證在各方面都發出亮光。

你的性格若不公義，是騙不了神的，也無法長久在人面前，偽裝具有道德的言語或行為。遲早，一個驕傲、苦毒或刻薄的靈，會產生與基督徒信息相反的言行。然而，敬虔的性格會結出真正屬靈的果子。

9月8日 週日

神賜愛予受傷者 (約翰福音四章 7-27 節)

你何時最需要確信神的愛？豈不是在經歷最深的痛苦時？你若正在忍受拒絕、失敗，或任何考驗信心的情況，需要知道主仍舊關心你，而且永遠不會停止愛你。

這正是在耶穌與撒瑪利亞婦人的互動中所看見的：

祂主動接觸 耶穌經過撒瑪利亞境內，與這名婦女見面，使門徒錯愕。在那年代，猶太人不與撒瑪利亞人來往，甚至避免走入他們的區域，但是神不會遵守人的規條或偏見。祂向凡願意聆聽和相信的人，發出盼望和生命的信息。

祂了解她的痛苦與悲傷 她被五個丈夫拋棄或離異後，一定感到無價值與不被愛。我們都被情感的包袱重壓而痛苦，神通常以此來吸引我們，到祂自己那裡。

祂賜下饒恕和愛 耶穌詳述她的情況，使她能看出自己需要一位救主，並能接受祂所賜下的饒恕。祂了解她缺乏愛、接納與價值感，唯有與祂建立關係，才能滿足那些需要。

神看我們像撒瑪利亞婦人一樣，祂知道我們犯罪與受傷，希望帶給我們饒恕與復原。當我們接受救恩，降服於聖靈徹底改變之工時，便確信祂會關懷和愛我們。

9月10日 週二

敬虔的見證 (使徒行傳八章 26-40 節)

許多基督徒對「見證」的定義太狹隘了。分享耶穌絕對不只是述說信主的經過，或是談論神在我們生命中的作為，雖然這些都很重要。即使自己的故事非常特殊，我們還是要預備好，滿足不信者在屬靈方面的需要。

我們可以從腓利與埃提阿伯太監相遇的事，學到很多。年輕的以色列人有朋友和家人，在信仰上教導他們，而信主的外邦人通常得自修，才能明白經文的含意。因此，腓利問他：「你所念的，你明白麼？」藉此表明他了解埃提阿伯的難處。這樣的詢問讓他發現那人真正渴慕神的真理，卻不認識彌賽亞。

腓利使用所得的資訊，針對那位聽眾，設計一則福音見證。想想看，腓利的猶太背景多麼不同於埃提阿伯的背景，他若單單述說自己信主的見證，那人可能會容易感到沮喪或困惑！這位福音的使者，明智地靠著手邊的教材和神話語的力量，把耶穌基督介紹給那人。

腓力從埃提阿伯正在讀的那段經文開始作見證，有效地談到那人大體上對屬靈方面的興趣，同時又明確地回答他對以賽亞書五十三章所產生的疑問。我們也必須對不信者所關切的事感到敏銳，才能說明神會如何滿足他們的需要。

9月11日 週三

以神為樂的障礙 (羅馬書六章 12-15 節)

幾年前，我輔導一位婦女，她心中對父親充滿苦毒。他^回棄家庭，並且不承認她這個女兒。後來他病了，想要修復關係，但是這名婦女不願聽他說話。

父親過世後多年，她仍緊抓著不饒恕的靈不放。當她終於悔改時，終於明白苦毒的重擔使她無法享受神。

聖靈的職責之一，是使信徒知道與神旨意相反的態度和行為。我們若堅持不願認罪，自然會設法消滅聖靈的聲音，往往藉著給主較少的時間，或者根本不給祂時間。不承認的罪會使我們遠離天父，不會為著與祂之間的關係而喜樂。

罪經常在某方面讓人有不錯的感覺，但只是暫時的。例如，當對方冤枉我們時，苦毒讓我們覺得那樣才合理。有時候我們想要抓緊憤恨，延長自認為合理的感覺。

然而，身為信徒，我們不能靠情感過活，必須思想神的真理：聖經說我們若拒絕認罪悔改，罪會轄制我們的心，破壞我們的見證。

撇但用老我看起來和感覺起來不錯的罪來引誘我們，讓人愉悅或慰藉的習性，比讓人反感的習性，容易使人覺得合理。然而，追逐邪惡的罪人，沒有一個是真正快樂的，唯有與主合一才会有真正的喜樂。

9月13日 週五

天堂的約會 (哥林多後書五章 1-10 節)

時鐘每滴答一次，都使我們與主耶穌在天堂的約會更接近一秒。身為基督的信徒，我們有一天會站在祂面前，交代如何度過今生。那時，我們要為自己的行為負責，並為在世上所作的選擇，或善或惡受報(林後五10)。

這不是定罪的審判。我們在得救時承認基督為救主，一切罪責遂從我們身上移除(羅八1)。耶穌替我們上十字架，承受神因我們的過犯而發的震怒(彼前二24)，完全擔當了我們罪的刑罰。

當我們站在主面前時，祂會查看有哪些選擇符合祂的旨意。每一個順服的事奉行動，無論大小，都會被紀念與回報。同時，我們也會因自私與不義而流下悔改的淚。

歌羅西書第三章讓我們看見應當作個怎樣的人，也看見神希望我們如何生活：我們要思念上面的事，不要思念地上的事(西三2)，也要棄絕惱恨、惡毒與毀謗，穿上憐憫、恩慈與忍耐(西三8、12)。

既然主要我們為自己的行為負責，我們就要趕緊用公義的作為取代不敬虔的模式。內在的態度和外在的行為對祂來說都很重要。每天在面對抉擇時，要尋求聖經的引導和敬虔的忠告，然後思考哪些選擇會討神喜悅。

9月12日 週四

沒有一個義人 (羅馬書三章 19-28 節)

許多人認為，只要設法過一個正當的生活，就一定能拿到進天堂的門票。他們或許會說：「我是個好人，我不像別人那樣偷竊、說謊、欺騙，或是犯姦淫。我從未坐過牢，始終勤奮工作，對社會有貢獻，為何不配上天堂？」注意，這番話的焦點是「我做了什麼」。

這其實是仇敵常騙人的錯誤觀念；真相是神不根據行為來接受任何人，原因很簡單：救恩不是取決於我們所能做到的任何一件事。你我所做的事，沒有一件能賺取救恩。我們得救是單單基於耶穌所完成之事：替我們死，使我們從罪與死的權勢中得釋放。這才是救恩。

若要真正認識天父，你需要與祂有正確的關係。我們沒有一個人能靠自己稱義，每個人都一再犯罪，不僅在言語行為上，也在心思意念上。即使能以「善行」誇口，也無法以公義自誇。況且，在十字架上，基督對付的是我們的罪，不是我們的行為。

我們來到世界時是罪人，因自我中心的本性而與創造者隔絕。耶穌在代替我們上十字架時，透過恩典，承擔我們應受的刑罰。如此，祂讓每個相信祂的人都稱義。藉由接受祂為救主，任何人都可以成為神的兒女，開始一個新的生命(約三16；弗二4-9)。

9月14日 週六

真正的天堂 (馬太福音廿五章 14-30 節)

設法想像永恒的生活如何，許多人想的可能是躺在雲端，彈奏著豎琴。不知道對天堂的這種誤解是怎麼產生的，但未必如此。神給我們恩賜，裝備我們，有能力在今生完成祂的目的，對於我們的永生，祂仍舊有其目的。

在今天這段經文中，耶穌以某人給僕人錢財去投資為背景，來描述天國。忠心服事主人者受到熱情的恭賀，並且被賦予更大的職責。當我們來到基督的審判台前時，最先獲得的^回賞是聽見祂說：「好，你這又良善又忠心的僕人。」(太二十五23)我無法想像，除了從我最愛的救主那裡獲得稱讚之外，還有更令我高興的話。

我們也會在神的天國中獲得新任務，即以下這句話所指的獎賞：「你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理。」(23節)我們不會閒懶無事，會有一個新天新地讓我們居住並享受(彼後三13)。與主同心合意的我們，要在變得完美的身體中服事祂，也要彼此服事。

神有一個計劃，要每個信徒去追求，祂也給每一個兒女完成那目的的恩賜。那計劃需要我們擁有熱情與動機，不論是在地上或在天上。這世界是我們的訓練場，為的是將來更重要的生活，所以讓我們預備好，成為又良善又忠心的僕人吧！

9月15日 週日

穩固的錨 (希伯來書一章 1-14 節)

當生命中的風暴來襲時，你該怎麼辦？你要轉向誰？在如此紛亂的時期，你要去哪裡尋求安慰與保障？

這些風暴在我們的一生中無預期地來來去去，卻不見得要使我們動盪不安。聖經向我們保證，可以不顧環境如何，持續站穩腳步。要如何做到呢？聖經中有一個令人驚嘆的真理，能在最艱難的時期使我們穩固；生命風暴中的錨其實只是耶穌基督永不改變。

這為何如此重要？「錨」又是什麼意思？思想你生命中的每一件事——事業、關係、財務等，都是在不停變動的狀態中。每一天的每一分鐘都在老化與改變，你無法做任何事去制止這個過程。事實上，連眼前的天地都會變舊和滅沒，要像外衣一樣被改變(啟廿一1)，然而基督自始至終永不改變。

在苦難中，我們若企圖緊緊抓住這些屬世的東西，會被拋來拋去，因為我們讓自己站在持續變動不穩定的根基上。然而，若將盼望放在基督身上，便能確定錨會穩住，因為祂不動搖、不改變，也不離去。

事實上，耶穌基督是變動世界中唯一可靠的立足處，祂也會使一切信靠祂的人穩固。

9月17日 週二

人們為何跟隨耶穌 (約翰福音六章 22-71 節)

耶穌在世上行走傳道時，有一大群人跟隨著祂。他們因著不同的動機而來，今日我們也一樣。明白什麼原因驅使人來到基督面前很重要，並非所有尋求祂的人，都真心想跟隨祂。事實上，每個人都應當分析自己的信仰歷程，捫心自問：「我希望從祂那裡得著什麼？作為祂的門徒，我的委身程度怎樣？」

許多人之所以跟隨耶穌，是因為有迫切的需要，只有祂能滿足。無論祂去哪裡，人們都把病人和被鬼附的人帶來，這是神吸引人們到祂那裡其中一個方式。那些能夠解決自身問題的人，不知道自己需要一位救主。

也有些人是為了尋求刺激而來，要看神蹟奇事，讓自己有興奮的快感。今日，有些人來到教會或特會，是為得著振奮，但是高峰的經歷後總是伴隨著低谷。挑戰一旦臨到，這些人很快就會離棄主。

然而，耶穌的門徒跟隨祂，因為真心相信祂是彌賽亞，是神的兒子(太十六16)。他們對耶穌的委身超越自己的情緒。他們想要認識基督，並且與祂親密同行。

比起單單與耶穌同在，你對祂能為你做什麼更感興趣嗎？你是否發現，若無特別感人的經驗來支持你，你就很難繼續委身？身體與情感的需要會驅使我們到主那裡，卻不會使我們長久與祂同行；試著重新評估你對主的委身吧！

9月16日 週一

神不改變的愛 (羅馬書八章 31-39 節)

人很難理解神無窮無盡、始終如一的爱。然而，聖經清楚教導，神聖的爱是肯定的、永恒的，絕不取決於我們的價值或好行為。若是重生的信徒，就沒有任何事能減少天父對我们的爱。然而，我們的頭腦很難理解這個真理，祂有時會用屬世的例子讓我們更能了解。

我養了一隻名叫蘿蜜兒的德國雪納瑞犬多年。每天下午，當我開車進入車道時，蘿蜜兒都會跑來迎接我。好多次，牠會出現在屋子前面，立正站著，好像在說：「先生，歡迎回家。這裡一切都在掌控中！」

有時候，我必須因蘿蜜兒做了某件事，或偶爾在屋內闖的禍，而糾正或管教牠。然而，無論我做了什麼，斥責牠還是不理牠，牠對我的爱似乎從不稍減。蘿蜜兒總是很高興看見我，並且渴望我陪伴牠。

有一天，我在和牠玩時，主教導我一個功課。我看著這隻忠心耿耿的狗，說：「蘿蜜兒，不管我做什麼，你總是愛我。我也想作這樣的朋友。」如果一隻狗能示範出這個簡單的真理，我們也應當努力做到。

然而，這個領悟也教導我關於耶穌的事：祂永不改變，祂的爱永不放棄。無論我做什麼，如何失敗，祂昨日、今日、明日都是一樣的。

9月18日 週三

一個身體，一位主 (以弗所書四章 1-7 節)

你若是基督徒，就知道身為教會一份子的重要性，因為教會是基督身體一起成長與敬拜之處。然而，衝突、不和與不悅也會在那裡產生。我們雖然得救，一定會上天堂，卻仍活在一個墮落的世界中，與自己的罪與軟弱掙扎。此外，我們來自各種不同的背景，有著不同的個性與屬靈成熟度。

因此，我們必須學習「行事為人就當與蒙〔基督〕召的恩相稱」(弗四1)。身體的各部份若是不理會頭腦的指揮，各自為政，身體要如何運作呢？教會若不聽從耶穌基督，也會如此。當每個成員硬要照著自己的計劃進行時，不可避免的結果就是衝突。

在教會中，行事為人若要與蒙召的恩相稱，就要具備第二節中提到的品性：謙虛、溫柔、忍耐、寬容與愛。當基督的這些屬性成為一群信徒的特徵時，相處起來就會像是在世間淺嚐屬天的滋味。

雖然仍會有不和的情況，但面對和處理的方式會改變。不再有爆發的怒氣、無言的憎恨與苦毒，人們會更加在意對方，較少在意自己。

教會生活是神使我們具有祂兒子形像的其中一種方式，在信仰群體中培養出的親密聯結，既會激勵我們，也會磨平生命中粗糙的部份。最後，我們會因此而更像基督。

9月19日 週四

旁觀者或參與者？（羅馬書十二章 9-13 節）

人類的天性對依靠他人支持，有抗拒的傾向。事實上，國家在建立時，就以獨立精神和自給自足聞名。然而，被視為有益的民族文化，卻不是基督對祂教會的心意。

雖然每個人與基督都是個別得救的關係，主卻不希望我們活得像在孤島一樣自我孤立。我們被稱為基督的身體，應當與教會其他信徒接觸、相交與聯結。

今天這段經文概述彼此扶持的各種方式，涵蓋廣泛的經驗，從喜樂到痛苦。無論我們位於這範圍中的哪部份，神都呼召我們透過服事、禱告和款待，彼此委身。保羅也詳細說明彼此關懷時應有的態度：真誠的愛、無私、恭敬、殷勤與火熱。

如你所見，教會是個讓人參與的地方，而非旁觀之處。然而，今日許多基督徒認為這種介入他人生活的作法代價太高。因此，他們星期天來，站起唱詩，坐下聆聽，然後走出去，回到自己的生活中。「基督徒旁觀者」一詞不僅適用於那些刻意不去教會的人，事實上，許多教會都充斥著旁觀的出席者，每週坐在教會裡，卻從未觸及弟兄姊妹的生命。

你是個旁觀者，尋求能獲得什麼，還是個參與者，想辦法給予他人什麼？

9月21日 週六

耶穌：我們密友（馬太福音廿六章 47-50 節）

我輔導過許多人，他們堅持認為自己不配獲得神的愛。我認為這一段描述主大愛的經文，最能展現祂將無條件的友誼給予跟隨祂的人，即使他們任意妄為。

被釘十字架前夕，耶穌在客西馬尼園禱告，加略人猶大帶著一夥人前來。這名叛徒走上前與主親嘴，耶穌的回應是什麼？據另一位門徒馬太所言，主稱那人為「朋友」。（見太廿六50）

猶大期待耶穌在世上建立祂的國度，把羅馬人趕出以色列。任何一位能夠平靜風與海的人，當然能輕易推翻迫害人民的政府！猶大對耶穌的興趣，比較是在個人與政治方面，而非屬靈方面。事實上，約翰曾記載這個門徒偷錢囊裡的錢（約十二6）。今日，這人的名字代表那些為一己私利而背叛他人的人。

儘管猶大貪婪、背叛，且具有盲目的野心，耶穌卻從未停止愛他，仍用「朋友」這兩個字稱呼這個門徒。主不在祂的愛上設條件，也不拒絕無法達到某些標準的人；祂單單照我們的本相關懷我們。

我們無法賺取耶穌基督的愛和友誼，是祂主動去接觸和吸引那些願意的人，與他們建立團契。我們沒有一個人是配得的，卻仍有殊榮活在祂的愛中。在主裡，我們發現有一朋友比弟兄更親密（箴十八24）。

9月20日 週五

彼此教導（歌羅西書三章 12-17 節）

你的屬靈成長不只與你有關，也影響整個教會。如果教會中每一個人都渴慕神的話語，會是一間什麼樣的教會？我們都應成為屬靈偉人，但是成長是必須的，對基督的知識與愛應加增，對彼此的愛也應加增。

作為基督身體中的肢體，我們有一個責任：在信仰上彼此教導。有時候，我們認為這都是全職事奉者的職責，並認為我們這些人可以放輕鬆，不去管它。然而，今天這段經文清楚說道：「把基督的道理，豐豐富富的存在」我們裡面，使我們能用智慧，彼此教導，互相勸戒（西三16）。

我們常常不多加思索，就隨便給予意見和建議，但是身為信徒，我們需要根據神的話語，給予明智的忠告。沒有其他來源像神的話語那樣健全，因為聖經本身就是絕對的真理。可以指出一段有關的經文，以建造他人，也可以是勸戒或警告，這是因聖經所譴責的某個行動或態度而來。

對一些人而言，這種彼此相顧或許是不必要或侵入性的，但實際上卻是順服主的表現，顯示我們對他人的愛，以及渴望看見他們成為合主心意的信徒，完成主呼召他們去做之事。若有人這樣關懷我們，便能幫助我們培養出謙卑、受教的態度。

9月22日 週日

操練卸下憂慮（詩篇五十五篇 16-22 節）

神的肩膀夠寬，能承擔你的重擔。祂是宇宙的主宰，當然能夠解決問題和滿足需要。今天，要操練以實際行動將重擔卸給祂。

首先，拿一張紙，寫下令人焦慮的事。一旦下筆，你或許就會發現有一連串的事騙走了你的平安。

其次，在禱告中將每一件事交託給神。回想詩篇十八篇35節，那裡應許祂慈愛地托住信徒。

最後，在禱告中想像你把那些情況放在神全能的手中。例如，想像把你所欠的債交給主，同時說：「天父，我把對財務的憂慮交給你，我知道你會向我顯明如何脫離債務。你大有能力處理這件事，我信靠你引導我。」

有些人或許會反對這個建議，因為某些虛假的屬靈運動，使用一種稱之為想像的方法。然而，想像一詞指的是整本聖經中美麗生動的描述。神要用這些描述幫助我們了解與祂的關係。這種想像使我們的頭腦浮現出，神正在做祂承諾要做之事（詩五十五22；太六25-26）。

當你將一切憂慮轉交到神手中時，把紙揉成一團丟掉。如此做象徵適才發生的交易：你的憂慮不再是你的，每一項都屬於主，你便可以完全釋懷。

9月23日 週一

變動中的盼望 (羅馬書五章 1-5 節)

這世界快速的改變，給我們一種不安和不確定的感覺。週遭的苦難、來不及吸收的科技發展，以及金融市場每日的起伏，都會讓我們不知所措。有時候，今天看似有價值之事，明天就沒什麼價值了。

問題加增時，我們會洩氣沮喪，但是將希望全寄託在人類解決問題，或修正情況的能力上並不是辦法。改變自己的狀況或調整外在的行為，只能獲得暫時的平安。

我們文化的問題根源是屬靈方面的，亦即人類有一個與神為敵的罪惡本性。罪唆使我們為自己打算，並追求自己想要的。我們的智力或才能都改變不了自身的罪惡狀態，也無法使我們與神和好。

那些相信耶穌為救主的人會獲得新生命，並且與主和好。身為祂所收納的兒女，我們不僅與祂和好，還有能力與彼此和睦相處。

無論生活有多大的變動，我們都可以有盼望，因為是安定在永不動搖的穩固根基上(賽廿八16)。

記住，信徒的盼望安穩在聖父、聖子、聖靈三位一體的神裡面。天父知道我們每一個人的名字(賽四十三1)。我們的救主信守每一個神聖的諾言(林後一20)，而且聖靈向我們保證，我們在基督裡有保障，既在今世，也在來生。

9月25日 週三

禱告的障礙 (雅各書一章 6-8 節)

我們對神的觀點若不正確，會誤以為祂對我們的需要與掛慮不感興趣。其實，主邀請我們禱告，因為祂樂意供應我們所需，而且也預備好這麼做。然而，各種不同的障礙會影響我們禱告的果效。

不知道神對我們的生活和正在面對的情況有何旨意，是一個障礙。我們的祈求若符合祂對我們的心意，祂就會應允(約壹五14-15)。即使聖經沒有明確論及何種情況，但總能求主讓我們「在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意。」(西一9)

自私的動機是禱告蒙垂聽的另一個障礙(雅四3)。有時候我們更關切主是否照我們想要的去做，而不關切自己在那情況中，是否降服於祂的旨意。

懷疑神和祂的信實也會使我們的禱告不蒙垂聽。在我們與祂的交談中，過低的期待與不確定就像入侵者，會使人失去信心。疑惑也許來自聆聽錯誤的聲音、接受錯誤的信念，或是專注於困難，而不專注於主的能力、智慧與信實。

有果效的禱告是從信靠神開始的，並且曉得祂的作為。祂若延遲或用料想不到的方式回應，疑惑就會偷偷溜進我們的思想裡。然而，我們的禱告若符合祂的旨意，並且以渴望榮耀祂為動機，疑惑就會消散。

9月24日 週二

缺乏時要禱告 (雅各書一章 1-5 節)

你在試煉中無法看清楚狀況，該怎麼辦？我們往往會急著去做些事，但是**最明智的作法是禱告，並且等候主指引**。然而要如何開始呢？

要把思想從手邊的情況轉向主，以此開始。我們需要知道祂對我們正面臨的難題有什麼看法，然後祈求祂透過挑戰性的環境，做祂定意要成就之事，無論是什麼事。當我們根據神的旨意，以神為中心來禱告時，便可以確定所求於祂的，無不得著(約壹五14-15)。

此外，耶穌基督在馬太福音六章11-13節教導門徒的禱告範例，顯示天父希望我們可將何種需要帶到祂面前。學習在天父供應時更加信靠祂，列出禱告事項是有助益的，因為它會成為我們與主互動的記錄。

當我們看見祈求與回答之間直接的關聯性時，就更加清楚神在我們的生命中動工。明確的禱告比一般性的祈求更好，因為神的信實更加無法否認。

渴求智慧是神應許必定垂聽的一項祈求。每當我們需要悟性時，尤其在試煉中，更要懇求天父，祂會在我們用聖經真理充滿心思意念時慷慨賜下。我們若愈有智慧，就會愈信靠主、愈喜樂。

9月26日 週四

神對於罪的計劃 (羅馬書八章 1-8 節)

聖經教導，聖靈的其中一項工作，是判定我們有罪(約十六8)；祂的目的是使我們離開罪惡，轉向神。

彼得就是一個例子，他在否認耶穌後懊悔不已(太廿六75)。另外一個例子是保羅，在基督質問他的行為時仆倒在地(徒九4)。這兩個人對定罪的回應，都是悔改與跟隨主。

我們在靈裡都曾經是死的。罪的存在從裡到外敗壞我們的人性，使我們看不見屬靈的真理。我們的心意既向著自己，又悖逆神，「本為可怒之子」(弗二3)。換句話說，我們被定罪，面對永恆的死亡，亦即神對過犯的必要懲罰(見羅六23)。因此，我們天然的狀態是與主分離，並且永遠與祂隔絕。

雖然我們無法改變自身的狀況，神卻有一個計劃，既能滿足祂的公義，又能接納我們進入祂的家中。祂差自己的兒子來代替我們，擔當我們的罪性與罪行，並且替我們死。耶穌不僅完全償付我們的罪債，還在我們相信祂的那一刻，使祂的義成為我們的。

聖靈在神面前定我們有罪，但是感謝神，我們無論在現今或永恆中，都不需要與祂隔絕。你已經接受耶穌成為個人的救主了嗎？如果有，就要知道你在主面前的身份，已經從罪人變為義人了。

9月27日 週五

對付罪惡感（詩篇卅二篇 1-7 節）

罪惡感源自於感到必須為某個過犯負責。聖靈設法使我們轉離罪，引導我們歸向天父時，會定我們為有罪，但並非所有的罪惡感都源自於不敬虔的行為。

錯誤的罪惡感不是由罪造成的，卻會因多種不同的原因而產生。例如對自己的表現失望，對過去的事件感到羞愧，或是因未達期望而受他人批評。童年時曾被拒絕或不斷受虐，也會引發這種情緒。錯誤的罪惡感是仇敵有力的武器，用來使我們的思想遠離主。

無論真假，罪惡感都會使我們分心，耗盡我們的精力，並且引發不安全感。若讓它逗留，便會開始懷疑神的良善與對我們的愛，接著或許會沮喪和絕望。為了對付它，有些人發展出強迫性的行為，試圖用讓人快樂的事取代自責。暴飲暴食、看電視、上網、購物和運動是人們常用的方法，設法甩開自我定罪的思想。

即時對付罪惡感很重要。向主坦承這個情緒，並且辨認背後的原因。若是違背了神的律法，便要求祂饒恕，並且採取步驟改變行為；若是發現錯誤的罪惡感，要承認，並要求神調整你的思想，以符合祂的想法。不論在哪一種情況中，都要讚美祂，因為祂不希望祂的兒女背著不必要的重擔，祂也已經應許赦免我們的罪。

9月29日 週日

驕傲的地雷（箴言十六章 17-20 節）

基督徒的生活像遠足，開始於得救，結束於天堂。在這期間有許多障礙要克服，有危險要避免，其中一項就是驕傲這個屬靈的地雷。它像是埋藏在地裡，會造成極大傷害的爆炸性器械一般，隱藏在我們心中不被發現，既對我們的生命，也對與主的關係造成極大的屬靈傷害。

我們的仇敵撒但在路徑上放置屬靈地雷，為要使我們絆跌，其中最有效的就是驕傲。因此，我們務要學習趕快察覺，好預防罪。通常我們不會很快看出，並承認自己有驕傲的問題，因為它往往藏在自我感覺不足的後面。

無論形式為何，驕傲都與自我有關。它或許以大聲的自我推銷展現，也或許以安靜的自我反省，但根源都相同。它努力填滿個人的空虛之處，卻徒勞無功，唯有神能填滿那空處，而來到祂面前的唯一方式是謙卑。

箴言十六章5節說：「凡心裡驕傲的，為耶和華所憎惡。」所以我們若不放棄自我的重要性，就無法事奉祂。神若在我們的生命中屈居第二，聖靈的工作就會受到攔阻，我們便會犯愚蠢的錯誤，因為專注於自己而非專注祂。

克服驕傲的秘訣是，定睛在神身上和祂屬性的深度上；只有祂配得一切尊崇。

9月28日 週六

渴慕主的話（彼得前書二章 1-3 節）

你家裡若有新生兒，就會了解彼得在今天這段經文中所傳達的觀念。嬰孩並不在乎媽媽長得多麼漂亮，也不在乎育兒室佈置得多麼討喜；剛出生的嬰兒只在乎一樣東西——奶。

你對神的話語也有同感嗎？你是否渴慕神的話，使你能在靈裡長大成熟？是否熱切期待在教會聽人講解和教導聖經？或者，你已失去胃口，習慣只在週日領受？

通常，人們一信主就會渴慕讀經，因為關於救恩的一切都相當新奇，令人興奮。然而，隨著時間過去，新鮮感逐漸消失，日常生活中的問題與壓力，還是像以前一樣持續不斷，對神話語的熱情，或許會被今世的掛慮所取代。

一個人若真正得救，對主話語的渴慕應當顯而易見。因為身為信徒，我們已經嚐到主恩的滋味，因此渴慕更完全地認識祂。習以為常地啃一點點經文，是不太能激起我們的食慾的。神的話語需要下功夫才会有味道，吃得愈多就會對它愈饑渴。

如果你對神的話語已經失去胃口，要祈求神恢復你的食慾，並且開始每天閱讀。愈熟悉聖經，就會發現自己愈了解、愈渴慕。最棒的是，對救主的愛與委身也會加增。

9月30日 週一

驕傲之心的明證（馬太福音廿三章 1-12 節）

驕傲具有欺騙性。事實上，一個傲慢的人往往最不知道自己的心。耶穌所對抗的文士與法利賽人正是如此，他們以為自己是遵守神律法的好人，卻未看見喜愛高位與受人敬重證明了自身的驕傲。

今日也是如此，追求褒揚與肯定仍是源自驕傲。我們或許希望在幕後所貢獻的心力受到感謝；若得不到，就變得易怒或自憐。驕傲也可能表現在妄自尊大的優越態度上，暗自認為比周遭之人優秀。我們甚至可能選擇與受歡迎的卓越人士來往，忽視那些較不受欽佩的人。

然而，追求卓越外在的同時，我們的靈在內裡萎縮，因為我們變得驕傲。

唯一的解決方式是回到神那裡，在祂面前謙卑下來，向祂認罪，並且承認生命中已被罪損害的那些部份，然後求主使我們保持儆醒，察覺任何突然出現，自我尊崇的態度，以便快快認罪，再度順服而行。

克服驕傲最有效的方法之一，是效法基督的榜樣。我們裡面絕無任何可取之處，配得祂的愛與救恩，我們只配下地獄。然而，祂謙卑自己成為人，代替我們死，並賜予我們救恩。願一切榮耀都歸給祂！

10月1日 週二

試煉中的保證 (詩篇一二一篇 1-6 節)

試煉會出現在生活中。所幸，我們在需要時可以倚靠天父，如同今天這段出自詩篇一二一篇的經文向我們所保證的。

「我要向山舉目。我的幫助從何而來？我的幫助從造天地的耶和華而來」(1-2節)。當詩人害怕有危險與艱難臨到時，他知道應轉向何處求助。同樣地，當我們遭遇變動、恐懼或試煉時，掌權的主會支撐住我們(詩一〇三19)；即使別人令我們失望，或是我們自己失去力量。

「保護你的必不打盹。」(詩一二一3)全世界有數以億計之人，很難理解主怎麼可能知道我們的每一個細節，或者祂為何在意到數我們有幾根頭髮。然而，這段經文證實神時刻清楚每個人生活中的各層面，並且留意我們的每一個需要。

「保護你的是耶和華。」(5節)希伯來文中，「保護」這兩個字與「守衛」和「守護」有相同的字根。當父母親要求可信賴的人，於他們暫時離開時看顧孩子，就是使用這兩個字。負責照顧孩子的人應當保護和供給需要。神應許保護祂的孩子，意思是祂會護衛我們，供給一切需用，使我們長成祂的樣式，並且不讓我們遭遇災害。

若無這些應許，這世界是危險與孤寂的。然而，我們可以用信心面對未知與艱難，因為知道主會保護和幫助我們。

10月3日 週四

培養活潑的信心 (使徒行傳九章 1-6 節)

使徒保羅有堅定不移的心志，要認識與服事耶穌基督。他對主的愛與熱情顯而易見——無論是在織帳篷、教導群眾，甚至在坐監時，耶穌始終是他思想的中心。是什麼激發他對救主的熱愛？

保羅在往大馬色路上信主的經歷，是他生命的動力。這位使徒因得救時蒙受的恩典而感激不已，便告訴許多人他與復活的基督相遇，以及對他所產生的衝擊。我們也有自己的故事可以述說神的恩慈，不僅拯救我們，也賜予我們在祂裡面的新生命。

保羅的熱心亦來自堅定的信念，相信福音信息是真實的，也是每個人都可以獲得的(約三16)。耶穌在十字架上親身擔當了我們一切的罪——過去、現在與未來(彼前二24)。祂忍受我們的刑罰，使我們能得赦免，並與神建立正確的關係。我們因著相信基督而重生，且有內住的聖靈天天幫助我們(約十四26)。我們越明白耶穌成就之事，就越有熱情去分享福音。

培養活潑的信心需要時間與精力，並且委身順服主。規律讀經能穩固你的信仰，也能使你有勇氣去述說，關心他人的靈命成長則會使你採取行動。你是否有熱情，無論耶穌領你到何處，你都事奉祂？

10月2日 週三

神是我的保護者 (詩篇一二一篇 7-8 節)

神既是至高的，也是良善的。許多信徒因為知道這一點，便難以明白為何生活中會發生令人痛苦的事。他們納悶：「主為何不讓我避免經歷這種傷痛的事？」

當我們讀到詩篇一二一篇7-8節這類經文時，問題更難解了。「耶和華要保護你，免受一切的災害。他要保護你的性命。你出入，耶和華要保護你，從今時直到永遠。」許多人對這段話的詮釋是，神不會叫他們遇到困難。然而，這段話是在說祂應許保護他們的性命。

主允許我們在生活中遭遇痛苦，有時候甚至是祂安排的。神明白那傷痛，但祂也探究那情況更深的含意。試煉通常會強化信心，使我們更像耶穌，也使我們對他人具有同情心。有時候，神甚至使用苦難，讓我們不對自己的屬靈生命志得意滿。在祂的幫助下，經歷痛苦所得的益處遠大於逃避。天父既然知道那樣最好，就不會叫我們不受苦。相反地，祂賜下智慧與力量，使我們能夠忍受苦難。當我們到達彼端時，往往會滿心感恩地看見祂慈愛與恩惠的手，如何引導我們度過整個情況。

我們大有盼望，知道神會保守我們度過最艱難的時期。再讀一次詩篇一二一篇，祈求主在苦難臨到你時，提醒你其中的真理。

10月4日 週五

明白神的作為 (詩篇廿五篇 4-11 節)

知道關於某人的一些事並不等於真正認識他。例如，一位還算熟識的朋友要來和你同住幾個月，你便會發現他的作風——習慣、偏好、態度和優先順序。

當聖經談到神的作為時，不僅指祂的行動或關於祂本性的事實。祂的作為包含祂的行為舉止、動機、願望、想法與心意。信徒經常感到沮喪的一個原因是，不明白神正在他們生活中做什麼，所以知道主的作為至關重要。倘若一直不曉得顯明於祂話語中的作為，就無法親密地信靠或認識祂。

聖經是如此厚的一本書，會使信徒認為要花很長的時間才能知道神的作為，因而容易放棄。然而，重要的是不要忘了起點都一樣。

當我們重生時，神並未將我們需要知道的每一件關於祂的事，都自動下載到我們的頭腦裡；學習明白主以及祂的作為是一個過程。當我們持續讀經、順服從聖經上所領受之事，並且花時間親近祂時，祂會教導我們。

你發現自己渴望與主愈來愈親密嗎？如果是，就必須在祂透過話語說話時聆聽，並且謙卑下來，去學習、接受和喜悅祂的作為過於你自己的，藉由這些方式與祂親密同行。