

《生命的觸動》

靈修日課 五月 May 2018

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)

5月1日 週二

耶穌基督——奴僕（腓立比書二章 5-7 節）

門徒聚集在餐桌前，與耶穌一同慶祝逾越節。如果其中有一個人相當體貼，或具有僕人的精神，就會主動去做基督所做的事：拿水和布，跪在其他十二個人面前，一個一個洗他們的腳。耶穌來到世上，成為僕人(太二十28)。祂願意做任何必要之事，感動人的心，帶領他們認識神的救恩。

奴僕是家中僕人裡最低賤的，他要做令人厭惡的工作：凡進入家中之人，他都要為他們洗腳。這是基督在那天傍晚主動去做的事，就在祂的試煉和受苦開始以前；這個行動成為祂為人類的罪死在十字架上的一个預兆。

我們這些相信耶穌基督的人不會稱祂為「奴僕」，我們視祂為主人。因此，當祂說僕人不能大過主人時，祂是在談我們與祂的關係(約十三16)，信徒向神最謙卑的僕人——祂的兒子屈膝。你如何事奉全能主？

基督徒是神的工作，為著神愛的目的受造(弗二10)。換句話說，我們得救後要去服事，所以沒有充份的理由拒絕。你若降服於主，便踏上耶穌基督的道路，那是最好的生活方式。

5月2日 週三

謙卑和偉大（馬太福音二十章 20-28 節）

你希望基督為你做什麼？這也是耶穌問雅各和約翰的母親的問題。我們在輕視她要求給兒子尊榮和權威的位置之前，必須思想我們會要求耶穌什麼，我們的要求有沒有自私的成份？

人們生來有一個以自我為中心的本性，在得救之後依然存在，並且以各種不同的方式出現。此外，我們生活在一個爭奪高位的文化中，這文化不斷告訴我們，要維護自己的權利，使我們能攀登成功的階梯，或得到應得的東西，但是耶穌所教導的偉大正好相反：作他人的僕人(可九35)。

真正的偉大不是在上被衡量，而是在永恆中。當我們站在基督的審判台前，祂要找的是謙卑，而非顯赫的屬世成就。這並不表示基督徒應當拒絕卓越的地位，相反地，我們應當接受這樣的角色，當作成為基督管家和眾人僕人的機會。

謙卑的人知道他們自己是誰，也知道主是誰。他們承認主是他們生命的源頭，也是他們所擁有每一項資產和能力的源頭。他們在世上的任務，是以榮神益人的方式，使用祂所託付的任何東西，無論大小。雖然在今世，未必會有人稱讚我們的謙卑，但我們必須記住，真正的僕人只會在永恆中得著獎賞。

5月3日 週四

謙卑的榜樣 (約翰福音十三章 1-17 節)

有時候我們需要一通晨喚電話，讓我們張開眼睛，才能看見自己真正的本相。看見別人做了我們應該做的事，最能讓我們張開眼睛。當耶穌開始洗門徒的腳時，他們當下一定感到不安，尤其是才討論完誰最大的問題(可九34-35)。

洗腳是家中最低賤僕人的工作。然而，耶穌和祂的門徒是在一間借來的屋子裡吃飯，所以門口沒有僕人侍立。所有門徒都不屑去做這份工作，所以他們的腳都是髒的，直到萬王之王、萬主之主的耶穌，謙卑自己去服事那些應該服事祂的人。在教導門徒謙卑，並示範給他們看了三年之後，耶穌終於用一條手巾和一盆水獲得他們的注意。

我可以想像門徒的感受，因為我記得有一次，一位朋友來到我的辦公室，想要洗我的腳。我立刻拒絕，但是他跪下，自行脫掉我的襪子和鞋子，洗我的腳。他如此謙卑服事的行為，令我感到非常丟臉，因為在那過程中，我看見我裡面有個令人不舒服的東西——醜陋的驕傲。

我們若想效法耶穌謙卑的腳蹤，就必須誠實地自我評估，求主顯明任何隱藏在心裡的罪惡態度。目的不是要讓我們感到一文不值，而是讓渴望更像基督。

5月4日 週五

克服障礙 (馬太福音十七章 14-21 節)

對天父而言，沒有不可能的事。沒有一個障礙會使祂慌亂，或對祂形成任何一種挑戰。雖然我們知道祂在每一個情況上掌權，卻仍難以維持這觀點，正如今天這段經文中的門徒一樣。我們經常在困難臨到時……

轉移焦點 在試煉中，我們容易不看主，只看自己的問題。我們越看自己的情況，它看起來就越大。我們若老想著或老談著它，思維將會變得非常負面。雖然神仍下達命令，要我們遵行，但是我們不再專注於祂的目的。

對資源發展出不正確的評價 在困難中，我們開始盤算自己的力量和能力。經證實為不足後，遂變得沮喪。事實上，我們沒有能力勝過生活中的試煉，這是耶穌親口告訴我們的(見約十五5)，但神的能力無限大，祂的力量永不止息，祂的智慧全備。我們需要估量祂的資源，而非我們自己的。

視障礙為攔阻 對順服的信徒而言，阻礙代表機會，而非問題。主可以透過我們的困難展現祂的大能(見林後十二7-10)。在這種時候，我們的信心增長，並且更認識天父。我們若只將艱難看為問題，便會錯失展現神的慈愛、力量和智慧的機會。

5月5日 週六

視障礙為機會 (詩篇廿七篇 14 節)

若要視障礙為機會需要一段時間的學習；然而回想某些真理，的確有助於我們的觀點：

神在動工 雖然障礙仍然存在，我們的情況似乎沒有改變，神卻正在策劃人物與事件，推進祂的計劃。祂安靜地、看不見地、有效地動工。

神預備道路 祂在心中已經決定要移除哪些障礙，要留下哪些不變。那些留下來的障礙，主會安排一條路繞過它們，或者把它們放進計劃中。祂所定意的事一定會實現。

神要求我們合作 祂希望我們預備好面對艱難的情況。透過祂的話語，祂傳達我們需要知道的事情，並且裝備我們(來十三20-21)。

神親自介入 對於祂的同在，祂希望在我們裡面培養出更大的敏銳度。透過聖經、禱告和其他的信徒，擁有主離我們不遠的保證。

神給予明確的指示 祂不會帶來混亂。無論我們是分階段，或一次性地獲得祂的指示，祂都會要求我們信靠祂，不要信靠自己的思想(箴三5-6)。

面對挑戰需要勇氣、耐心和信心。我們需要勇氣去接受障礙的存在，與神同步，並且行祂所要求之事；我們需要耐心，等候祂的裝備，並且顯明祂的計劃；我們需要信心，將結果交託給神，並且專注於順服祂。

5月6日 週日

忍耐的獎賞 (詩篇四十篇 1-17 節)

聖經中有許多故事都是關於人們花好幾年，甚至好幾十年等候神的應許實現。現代信徒可以從聖經中的聖徒，如亞伯拉罕、約瑟、大衛、保羅的忍耐中學到功課：**等候主有永恒的益處。**

以色列最值得紀念的君王——大衛，雖蒙揀選繼承以色列的王位，但是他花好多年躲避掃羅王憤怒的追擊。儘管有兩次報復的機會，大衛卻抗拒這誘惑，不取掃羅的性命。他選擇忠於神給的加冕典禮所定的時間表，不藉著殺神所膏的君王而辱沒主。大衛的詩透露，他熟知雅威在自己生命中的工作。這位牧羊的君王不僅透過忍耐，達到他的目標，他也觀察到神的道路永遠是最好的。

關於神的信實，大衛留下難以置信的見證，讓我們每一個人閱讀和深思。他全心全意等候主，因此獲得天父的贊同和祝福。我們不能低估活在神聖恩惠中的獎賞，那不只是保留給，像大衛那樣「信心偉人」的特殊情況。凡順服地忍耐，直到主為他們動工的人，都住在祂的恩惠中(賽四十三1)。

大衛不是因著特殊而蒙福，他在眾人中受到尊崇，是因為他先尊主為大。他既信靠神的信實，便耐心忍受苦難。我們在等候主的時候，也可以期望蒙福。

5月7日 週一

忍耐：服事的恩賜（歌羅西書三章 12-13 節）

我們在煩躁不安或痛苦時，會去找耐心聽我們傾訴苦惱的人，但是我很好奇，我們有多少時候也會設法站出來，分擔受傷朋友的重擔。

在今天的閱讀經文中，使徒保羅鼓勵信徒要存憐憫、恩慈、忍耐的心。換句話說，我們不是生下來就具有這些特質，而是在彼此寬容、饒恕的事上，仿效耶穌基督，接受在職訓練。聖靈十分樂意指導我們正確的方式，結出屬靈的果子。天父也會給予我們機會，嘗試剛培養出的技巧。

我們容易將忍耐狹隘地歸類為「等候」。這當然是一部份的定義，但是毅力、堅忍和持久也是其中的部份。照保羅向我們挑戰的那樣與他人相處時，不只是等候他們變得更好，而是與他們一同忍受苦難，或是堅持設法提供幫助。我們盡力關心、聆聽和服事。在一個主張快速完成每件事的世界裡，忍耐是我們能給予他人的奇妙恩賜。

神藉著把忍耐列在屬靈的果子中(加五22-23)，指出每一個信徒都可以培養這個特質。無論你具有什麼其他的恩賜和才幹，忍耐都是你可以具有的特質。為著神的榮耀，也為著服事你身邊的人，操練忍耐吧！

5月9日 週三

持續行在光中（約翰一書一章 5-10 節；約翰一書二章 1-2 節）

約翰使用黑暗與光明的隱喻，形容罪惡的生活和在基督裡的生活(約壹一7)。神是毫無黑暗的光明(5節)，照射順服之人的心。然而，我們若邀請黑暗(罪)進入生命，便立刻產生衝突；黑暗與光明無法混合在一起。

若要在這世界保持一個純潔的靈，就必須認罪。我們雖已經因耶穌基督在十字架上的工作潔淨，就沒有一件事能改變蒙救贖的信徒，成為神聖潔兒女的身份。然而，過犯確實會干擾我們與主之間的相交(賽五十九2)。若不控制，罪會徹底使我們的靈窒息，基督之光只能微弱地勉強擠入。

只有認罪能解除這種窒息，也就是贊同神，承認我們在行為、思想或言語上，違背祂的律法或旨意。雖然我們很想用籠統的說法認罪：「我若得罪你，很抱歉。」但這麼說，無助於將黑暗趕出我們的生命中。對自己的過犯必須明確，因為聖靈在定罪方面並不籠統，祂指出確切的問題，神也期望我們迅速對付罪，既不會被罪玷污，也不會受誘惑繼續走在那條路上。

誠實認罪，並負起責任的信徒，會與主保持正確的關係。約翰的書信證實神渴望驅離黑暗，充份保守我們在祂愛的光中。我們的職責是迅速對付撒但扔過來的污物。

5月8日 週二

認罪（約翰一書一章 5-7 節）

約翰的第一封書信雖然談到認罪的必要性，卻不是關於救恩。這封信是寫給已經與神建立關係的人，他們需要被提醒，如何保持與祂相交。天父希望信徒享受祂的同在，但是他們必須先對付罪，才能享受。

身為基督徒，我們在基督裡是新造的人(林後五17)，但是因為還不完美，所以仍舊會犯罪。我們是活在肉身中的人類，保有一切天然的傾向，渴望娛樂、休息、食物和享樂。這些慾望若在聖靈的管控下，我們便能活出喜樂、榮耀神的生活。然而，若向誘惑屈服，讓自身天然的傾向，即所謂的肉體來管控，便會邀請罪和黑暗進入我們的生命中(見約壹一6)。

「在黑暗裡行」的意思，並非信徒會失去救恩，離開祂愛的光輝(約十28-29)。然而，我們有可能行在神的旨意之外，轉向罪惡的黑暗道路。黑暗與光明不能共存，會使我們的靈充滿張力；要承認我們的罪，便能除去黑暗，恢復平安。

有正確團契的信徒散發出平安與滿足。我們會因花時間在神面前(詩十六11)、與祂的旨意一致，並和周遭之人分享祂，而擁有滿足的喜樂。承認我們的過犯會使我們的團契更加穩固，並且榮耀主。

5月10日 週四

嫉妒的源頭（加拉太書五章 17-21 節）

在一生的某個時候，一陣嫉妒的波浪可能讓你措手不及。這是屬靈的攻擊嗎？是敵人使你變得貪婪嗎？是某個人或某件事使你忿恨不滿嗎？「不是」這個答案或許令你訝異。

嫉妒其實源自於人的裡面，儘管我們企圖轉移這個責難。例如，我們會說：「嗯，他們根本不應該有那個東西。他們不配擁有，所以我有這種感受是完全合理的。」

這種話顯示我們不只嫉妒某人，還把嫉妒說成是對方的錯！這根本就不對，每個人都要為嫉妒感負完全的責任。

嫉妒是肉體的產物。在聖經中，它和拜偶像、不道德、醉酒和巫術這些罪列在一起，冒犯了聖潔的神，並且被形容為「屬地的、屬情慾的、屬鬼魔的」罪(加五17-21；雅三15)。

嫉妒感會讓人將一個人的成功和另一個人的成功，作不健康的比較。這個模式會發展為超越對方的競爭，結果是恐懼和怨恨。這種生活方式多可怕啊！

雖然嫉妒是個普遍性的情緒，卻不應存在於信徒的生命中。因此，每一個人都應該設法客觀地審察內心的動機。你今天是否因嫉妒的態度而苦惱？如果是，將你的感覺誠實地攤開在主面前，祈求祂潔淨你這個罪惡的態度。

5月11日 週五

嫉妒的結果 (羅馬書十三章 13 節)

你或許在了解嫉妒的天性時，發現自己其實在這個問題上也有掙扎。也許你從未仔細想過是否曾嫉妒一位朋友、鄰居或同事。若是如此，在你生命中這將是個危機，必須對付。

我們若能明白嫉妒如何敗壞生命的各層面，便能學會如何辨認。用禱告的心查看以下所列嫉妒的後果：

害怕 你害怕得不到想要的，或失去現有的。

競爭 你拚命表現得比別人好。

挑剔的靈 毀壞別人的成功成為你的目標。

比較 你把自己的成功與他人的成就相比。

分心 別人的成功常常令你分心。

憤怒 敵意是嫉妒和苦毒的自然產物。

缺乏安全感 你永遠感到不夠，因為你過於看重別人所擁有的。

缺乏平安 嫉妒和平安會彼此對立，你無法兩者兼俱。

生病 情緒上的混亂會使身體健康受損。

記住，嫉妒是個地雷，會殘害或摧毀觸動它的人。然而，認出它毀滅性的後果會激勵你從生命中除去這個問題，在主的幫助下，走向醫治和康復。

5月13日 週日

對救恩的確信 (哥林多前書十五章 3-4 節)

救恩使信徒充滿喜樂，但是魔鬼企圖藉著散播懷疑和困惑的種子，減低喜樂的效果。撒但如此做的目的之一，是讓你的信仰不吸引人。我們必須對救恩有確信，才能對抗仇敵的策略。它包含一個什麼、一個誰和一個如何。

你需要明白救恩的意義 所有人的肉體雖然活著，但是生下來時靈性都是死的。換句話說，與天父隔絕，並且在罪中失喪(弗二12)。根據約翰福音三章3節，只有「重生」才能見到神的國。

你必須明白新生命透過誰賜下 耶穌在十字架上流血，償付世人所欠的罪債(羅六23)，祂代贖的死使所有相信祂的人罪得赦免(徒十43)，而復活證明祂戰勝死亡。當你相信救主時，你的罪獲得赦免，是出死入生了(約五24)。

你必須知道如何過一個討神喜悅的生活 靠人的力量不可能，所以神才會差祂的靈，長久住在每一個相信耶穌的人心中(羅八11)。當我們讓聖靈掌權時，祂會引導我們進入一切的真理(約十六13)，並且使我們有能力，完成神呼召我們做的任何事。

罪使人類與神隔離，並且在靈裡是死的。耶穌是通往永生的道路(約十四6)，而聖靈給予神聖的力量與引導，活出公義。多麼蒙福的確據啊！

5月12日 週六

戰勝嫉妒 (詩篇卅七篇 4 節)

既然我們對嫉妒及其不利的影響有了清楚的認識，便需要研究實際的方式，從生命中除去這個問題。你若被嫉妒所影響，今天就要照這些步驟去做：

確認嫉妒存在於你的生命中 誠實面對自己，不要讓嫉妒在你的內心深處惡化。

承認你與神相衝突 這一步很重要，會使你不將嫉妒視為正常，或可以接受的行為，而不去對付。

感謝神在他人生命中的作為 或許祂正在進行大能的工作，為此讚美祂。

為對方做件善事 或許看似不可能，但是行善的動作，即便你不太想做，也會開始抑制你的負面感受。

求主向你顯明祂如何看待那人 這是最有幫助的一步，因為能使我們超越自己的觀點，視對方為神所寶貴的人。

再次專注於神在你生命中所做之事 祂對你生命的計劃，正如祂對你所嫉妒之人的計劃那樣，又大又重要。

還有一個步驟是你要採行的：根據詩篇三十七篇4節，當你真正以主為樂，並且信靠祂，根據祂的計劃和目的祝福你時，你便不再感到嫉妒需要存在，深邃的滿足感會取代原有的嫉妒感和不滿足感。

5月14日 週一

耶穌勝過我們的恐懼 (馬可福音四章 39 節)

加利利海大約八哩寬，十三哩長。你若在耶穌平靜暴風的那天晚上坐在岸邊，很可能會看見水面上有駭人的雲和閃電。在遠處或在安全的家中觀看大雷雨很容易，甚至很刺激，但是當小船開始在波浪中劇烈搖晃，雨水又打在你臉上時，就完全是另一回事。從遠處看似令人著迷的事，會在心中爆發出恐慌；若在海中央冒著翻覆的危險，這種恐慌並非完全不合理。

在這個墮落的世界，每個人都會面對某種暴風雨，無論是身體、關係、財務或其他問題上。這些逆境既艱辛又痛苦，卻不是我們人生的全部寫照；我們若跟隨平靜風浪的那一位，就會有不同的人生。

當困難來襲時，我們或許發現自己在納悶：神啊，你在哪裡？但是祂一直都在，問題是我們忘記朝正確的方向看。

命令大自然的是耶穌的聲音，祂也在我們所面對的每一種風暴上掌權(約壹四4)。祂知道我們在風暴中很軟弱，所以與我們站在一起，保護我們不受傾盆大雨的強烈襲擊，並且向我們的心述說平安(詩一〇三13-14)。

波濤洶湧的海浪不是耶穌的對手。祂只說出三個字，海浪就平靜了。我們只要轉向祂、信靠祂，祂每一次都會為你我做同樣的事。

5月15日 週二

與神建立親密關係 (創世記十六章 1-16 節; 十七章 1-8 節)

與神的親密關係不會突然產生，而是需要決心，並投入大量的時間和精力。當我們追求與祂親近時，必須學習……

如何解決衝突？ 人類發生爭執時，通常雙方都有錯。然而，我們若與神有衝突，便知道自己是錯的，因為祂永遠都對。亞伯拉罕藉夏甲生了一個孩子後，他的家中便永無寧日。神信守祂的承諾，使亞伯拉罕成為多國之父，但是沒有挪去他自己所造成多代同堂的不和。無論什麼情況，與神之間的張力，都可以藉著降服我們的慾望和尋求祂的觀點，得以解決。

信靠 親密性只有在信靠的氛圍下才能增長。我們越認識神的本性，信心就越增長，與祂也更親近；我們的職責就是展現自己值得信賴。

冒險 越向周圍的人彰顯我們在基督裡的身分，就越容易面對爭議、被拒絕或被誤解的光景，但是神完全了解我們，並且應許我們永遠屬於祂(約十27-29)。

一致 若要與神保持親密關係，時間表和計劃就必須反映出祂為優先，隨時都能使用我們、吩咐我們。

神設計使我們與祂有親密的關係。祂所要求於我們的，只是隨行與合作。在建立與祂更深的關係上，你的優先順序是什麼？

5月17日 週四

自我主導的人 (路加福音十二章 16-21 節)

這世上有許多男女過著忙碌的生活，沒有放慢腳步或停下來尋求指引。

若從屬靈的角度看這世界，就會看見失喪的靈魂迫切想要救自己。他們認為可以透過努力工作和累積善行而進入天堂，但是他們錯了(見弗二8-9)。

今天引用自路加福音這段描述財主的經文，只根據自己的想法、慾望和經驗，作許多計劃。花點時間看看這段經文，注意他使用「我」和「我的」這幾個字多少次。你將看見他的焦點完全在自己身上。這個比喻很可悲地顯示出自我主導的人設法使自己成功，掌握自己的未來，不靠任何人(包括神)的幫助。

主直言不諱，稱這人為「無知的人」(路十二20)。屬世的智慧在我們全知的天父眼中不算什麼(林前一20)。祂期望祂的兒女懇求並遵循祂的指引。

今天要告訴我們的信息很明確：當我們琢磨出自己的計劃並採取行動，不去思想神會如何建議時，我們的行為舉止就像無知的人一樣。主對你的一生有一個計劃，祂知道你在哪裡會成功，在哪裡會失敗。要有智慧，尋求祂的指引。

5月16日 週三

真理能使你得自由 (以弗所書一章 3-6 節)

所有人在獲得某項榮譽或特殊任務時，都會感到高興。雖然有時會因比較而黯淡無光，卻能提醒我們，知道自己永遠屬於耶穌是何等深的喜樂。

明白神在創世以前，就揀選我們成為祂家中的一員，是件多麼崇高的事——蒙受神聖的挑選，成為基督的樣式，鞏固和定義我們成為神兒女的身份。當恐懼倍增且憂慮侵襲時，這件事像一座磐石般矗立，使我們穩定。

儘管如此，許多信徒在想到自身罪惡的天性時，還是會變得不安，因為知道神會譴責所有的罪，所以害怕惡人所受的譴責，會臨到他們。同時，撒但一直不停在我們的耳旁，低聲控告我們的罪行，用無價值的感覺折磨我們。這種事情發生時，我們需要用神的話語提醒祂，也提醒我們自己。因神的話已向我們保證，那些在基督耶穌裡的，就不定罪了(羅八1)。

記住，天父已經命定你屬於祂。你對神而言非常獨特。事實上，祂因為太愛你，差祂的獨生子進入罪惡的世界，死在十字架上，使你我能親近祂(約三16)。這是純粹、毫無攙雜的恩典，為此，我們應當不停地讚美祂。

5月18日 週五

衡量我們的屬靈成長 (彼得後書三章 17-18 節)

世界各地都有人去教會，低頭禱告，聽講道，但是許多人的靈命沒有成長。

信徒太容易認為這些行動，就履行了基督徒的義務；完成種種該做之事，但與耶穌的關係卻不冷不熱。你在自己的生命中，是否看見你與主的關係邁向成熟的明證？

靈命要興盛，必須先得救。在神更新、洗淨我們的不義，並接納我們成為祂兒女的那一刻就發生，然後開始成長。然而，即使有這個新生命，我們仍會停滯不前。

有幾項指標，顯示基督徒旅程的品質。今天，讓我們來探討其中幾項。

第一、成長中的信徒會感到越來越渴慕基督。我們越經歷耶穌是生命的糧(約六35)，對祂的渴慕就會越加深。

第二、與救主親密同行的信徒，會注意到他們對罪的辨識力變得敏銳。若累積真理在我們的靈裡，錯誤的教導和思想會變得更為明顯。

第三、我們愛的範圍會繼續擴展。久而久之，聖靈會使我們去關心那些，先前沒有注意到或難以接受的人。

你對神有渴慕的心，而且越來越察覺罪嗎？只有符合你行為標準的人才能獲得你的愛嗎？還是你也能去關心難以相處的人？在評估你的屬靈成長時，這些都是很重要的問題。

5月19日 週六

信徒成長的明證 (雅各書四章 8 節)

我有個朋友曾經自承是個購物狂。最近，他並未刻意節制，但是家人發現他不再有這種行為了；他想要獲得更多東西的慾望為何沒有了？原因是我的朋友更多以主為滿足，他不再需要從世界的物質那裡獲得滿足。這是在基督裡成長多麼棒的實例啊！

除了在基督裡找到滿足以外，還有其他成長的指標在信徒身上顯而易見，如饒恕人越來越容易。思想我們的救主，祂甚至求神赦免那些把祂釘在十字架上的人(路廿三34)。

還有，我們越成熟，信心就越增長。神愛我們，祂恩慈和溫柔地建立我們對祂的信心。信心增長後，我們發現祂其實多麼信實啊！這將使我們更加確信。

最後，當我們與主的關係加深時，我們會越來越渴望順服祂。我們能夠自信地宣告：「我何等愛慕你的律法！終日不住的思想。」(詩一一九97)這渴慕不是出於懼怕，而是出於對天父的愛。同樣地，當我們犯罪時，我們的心會憂傷和懺悔。

你的靈裡滿足嗎？越來越渴慕更多得著耶穌嗎？朋友，你若認為自己與基督同行之路已經走得夠遠，就大錯特錯；你會錯失與祂親近所獲得的大滿足與大喜樂。

5月21日 週一

信心的表達 (馬可福音十一章 20-24 節)

如果你向神祈求一件事，過了一段時間仍沒結果，不難明白你會開始懷疑祂到底有沒有聽見。你是否曾想過：「主啊，怎麼了？祢說過我若靠信心求，祢就會成就。祢沒有聽見我所求的嗎？」

停下來想一想這個問題：你能想到自己曾將一個祈求帶到主面前，卻沒有任何回音嗎？那是什麼情況？你如何為那件事禱告？你如何對別人說？你如何做？

我們經歷信心危機最常見的原因是，我們的言語和態度彼此不相符。我們告訴自己，正在向天父禱告，尋求祂的旨意，祈求祂介入，但真正在做的只是向祂埋怨。

我們說：「主啊，我把這件事搞砸了。」或「我不配得到。」我們或許禱告：「怎麼會發生這種事？」甚至很可能呼喊：「你怎麼會讓這種事發生？」我們針對那情況發牢騷，沉浸在每一點一滴的痛苦中，然後祈求神來解決。這是榮耀神的禱告嗎？

馬可福音十一章24節中，耶穌解釋，我們若求什麼，就應在心裡相信已經得著了。這種程度的信心不是在我們的牢騷中，而是在讚美中。神絕對希望我們向祂呼求，將我們的祈求放在祂的腳前(彼前五7)，但是我們必須謹慎而行，專注於神的榮耀，而非我們自己的。

5月20日 週日

信心的過程 (雅各書二章 14-17 節)

每天各種情況都能表達我們的信心，如相信我們會安全到達工作場所，否則不會坐進車內；相信我們的愛會持續一生，否則不會結婚；相信我們喜歡的那張椅子能夠承受身體的重量，否則絕不會坐在上面。信心一直從我們裡面流出來，即使與神無關。

有一個過程能塑造我們的信心，將信心的跡象轉為可衡量的行動。首先，要從思想開始。我們想到某件事，會先醞釀想法，不只想像我們需要，也得想像解決方法。

其次，我們開始和別人討論那件事，最好也能和主討論。與我們信任的某個人談論，會使我們更明白是怎麼回事，集思廣益，並且處理訊息。

接著，在討論過後，對事情有更多的了解。這將使我們邁向第三個步驟：採取行動。我們必須做些什麼，如果信心沒有產生可衡量的結果，就有問題了，需要尋求神的幫助。只在心中想想或在口中談論的信心無法成就什麼，但是建立信心的過程，若有行動來作成結果，無論是多麼簡單的行動，便真正開始看見主的力量彰顯出來。

你今天正在信心的問題中掙扎嗎？禱告求神向你顯明，你是否在過程中的哪一處卡住了。

5月22日 週二

聆聽神的聲音 (箴言二章 1-5 節)

學習聆聽神的聲音在遵行祂的旨意上，非常重要。主經常透過以下方式對祂的兒女說話……

聖經 聖經是我們的指南，指出神的想法和行動。它是基督徒發現神的本性，和學習信靠祂的主要來源。這意味著我們每天不應只讀一點點。我們的目標應該是吸收其信息，聆聽神的教導，要在何處以及如何應用祂的話語。

禱告 主也像所有真誠的朋友一樣，渴望在祂的關係中有交流。因此，我們雖說完了話，禱告並不完全。我們必須使口和思想安靜下來，屬靈的耳朵才能打開。

情況 在聖經中，主經常透過各種情況，向男男女女顯明祂的道路，祂今天仍然這樣做。情況會變，但是我們的神卻不改變。祂使用日常生活顯明我們錯誤的想法，開啟或關閉機會之門，並且證明祂的應許是真的。

其他人 牧師、朋友和輔導老師都能向一個人的生命說真理。主把信徒放在群體中，使他們被身邊的人支持和幫助。祂使信息從我們所認識和信靠的人口裡說出來。

神不只使用這些方式中的一、兩種來接觸信徒，而是透過這四種來說話。我們需要調整屬靈的耳朵，永遠記得來自自主的信息必須符合祂神聖的話語。天父在向你說話。你正聆聽嗎？

5月23日 週三

聆聽的功課 (路加福音六章 46-49 節)

我在年輕時就學習聆聽主的聲音，這件最重要的功課是我信靠祂的根基。此外，因為我留意天父，所以祂在我的信念上給我勇氣，在困難時給我力量，和說不出的喜樂。

我的祖父讓我深切明白，打開屬靈耳朵是件重要的事。他並不是說：「查爾斯，你必須聽。」而是描述主如何向他說話，以及說些什麼。祖父在信心上強有力的明證，使我迫切渴望也能聽見主的聲音。

除非積極聆聽，否則沒有人能夠聽見。神教導我如何聽，我就將這個重要的功課傳給你：留意主要從默想祂的話開始。我以禱告和期待的心，聆聽祂透過信息對我說的話。主並非隱密不宣，祂向那些渴望知道聖經意義，並且願意遵守的人光照聖經的意涵。這通常需要耐心，當信徒準備好聆聽時，神便顯明祂的真理。我不斷回到某處經文，直到清楚祂的信息。有時候好幾天都讀同一段經文。

神會向任何一位用禱告和順從聆聽的人清楚說話。祂想要對你說話——祂非常渴望你像摩西、大衛、保羅等人那樣，親密地認識祂。每天深入研究聖經，並且聆聽天父對你的心傳達些什麼。

5月25日 週五

回應關閉之門 (創世記十六章 1-16 節)

神對禱告的回應有以下三種：「好」、「不好」、「好，但時候未到」。最後一個回應似乎是最可怕的，甚至比乾脆說「不好」還可怕。然而，忍耐是基督徒的一個重要特質，聖經不斷地在故事、詩篇和書信中強調這一點。

等候主把門開啟，永遠比企圖自己撬開來得聰明，即使已經耽延很久。神應許亞伯拉罕會有後裔(創十二2)，但接著他有二十五年活在「時候未到」的答案中。在那四分之一世紀後，答案終於變成了「好」，但是在那期間，亞伯拉罕和撒拉卻想著自己的計劃，得到一個後嗣，讓撒拉的使女夏甲生了以實瑪利。這對夫妻或許讓自己相信，他們正在「幫助」神實現祂的預言，但其實是不順服。

後果很悲慘。苦毒和責難影響家中的每一個成員(創十六4-6；創廿一9-10)。此外，以實瑪利的族人與鄰舍不和，這仇恨在中東延續至今(創廿一9-14；創廿五18)。

我們的耐心給神時間，在關閉之門的另一端預備機會。即使我們能藉著操縱情況，強行為自己開路，也不會因結果而滿意。亞伯拉罕的營帳中，沒有一個人因他們製造的情況而滿意。唯有在神所命定的時刻，照祂的旨意去做，才會有滿足與喜樂。在敞開之門的另一端所發現的祝福，永遠值得等待。

5月24日 週四

面對關閉的門 (使徒行傳十六章 5-12 節)

當一扇機會之門關閉時，我們總不禁感到失望，但是天父若希望我們改道，朝向更明智的路徑，便常會阻止我們前進。我們的回應會決定，是否在祂更大的祝福中有份；看是要去撞關了的門，還是尋找另一扇敞開的門？

保羅在第二次宣教旅行中有一連串來自神的「禁止進入號誌」。這位使徒出發，去拜訪先前在亞洲各地建立的教會，但是聖靈帶他離開一座又一座城市。無法執行福音的任務(太二十八19)，一定令人感到十分沮喪。

保羅繼續行程，尋找能夠建立新教會的沃土。最後，主開了一扇去馬其頓的門。這條新路線最後帶他進入當時重要的城市。腓立比、哥林多和以弗所是主要的商業中心，充滿了高官顯要和國外商旅，能比保羅更快將福音帶到更遠的地方。

這位使徒出發時有著聰明和理性的計劃，但是人類的推理不盡然可靠。聖經告訴我們要信靠主，不可倚靠自己的聰明(箴三5)。若要遵行神對我們生命的旨意，就必須活在聖靈的感動下。宇宙的創造者正在花些時間輕輕推你，朝往正確的方向，使你能結實纍纍，蒙受祝福。跟隨祂，祂會引導你的腳步，走在正確的路徑上，並通過最好的門。

5月26日 週六

活在神的恩典中 (腓立比書一章 1-11 節)

既然保羅所有的書信都以神的恩惠為開頭，我們便容易認為，那只是習慣性的問候語。但事實上，神的恩典是我們的根基、遮蓋，以及在基督裡信徒生活的範圍。

恩典常被定義為來自神不配得和不應得的恩惠。根據以弗所書二章8節，它是我們因信得救的方式。羅馬書五章2節說，我們因信，「得進入現在所站的這恩典中」。換句話說，我們在今生，在進入永恆後，不斷地接受豐盛的恩典。

正如我們的救恩永遠不會終止一般，神的恩典也永遠不會在我們的生命中停止工作，所以保羅才能自信地說：「那在你們心裡動了善工的，必成全這工，直到耶穌基督的日子。」(腓一6)我們永遠不必害怕會失去救恩，因為神是保守我們的那一位，並且當基督再來時，會使我們完全。此外，保羅說我們「靠著耶穌基督結滿了仁義的果子，叫榮耀稱讚歸與神。」(11節)

有時，我們很難在自己身上看見公義，因為知道自己有多麼軟弱和不完美，但是若已得救，基督便住在我們裡面，我們也在祂裡面(約十五4)。祂是我們的義，當我們住在祂裡面時，祂積極地在我們的生命中結出祂的果子。這個被稱作成聖的過程，是神的恩典在動工，使我們的行為符合基督的公義。因此，讓我們在祂的恩典中站立得穩，並且信靠祂會使我們完全。

5月27日 週日

委身的呼召 (出埃及記三章 1-15 節)

當神要你去做某件看似力不能勝的事情時，你如何回應？是充滿藉口，給祂一大堆選錯人的理由嗎？摩西正是這樣回應主。當耶和華給摩西重責大任，要他帶領以色列人得自由時，呼召他回應一個高程度的委身。我們若期望順服進入神所給的挑戰，就必須回答摩西所問的這兩個問題。

神是誰？ 答案很重要，因為表示我們承認誰有權利，告訴我們去做什麼事。主在回答摩西時使用的兩個名字——亞伯拉罕、以撒、雅各的神(出三6)，和「我是自有永有的。」(14節)，以確認祂是至高無上的創造者，和信守承諾、自我存在、永存不朽的那一位。這表示除了祂，沒有再高的權威，祂有充份的權利命令我們順服。

我是誰？ 當摩西質疑他是否為任務的合適人選時，主給祂承諾：「我必與你同在」(12節)。摩西之所以能夠完成任務，完全是因為神選擇與祂建立關係。同樣地，我們充足的來源是與耶穌基督的關係，以及在我們生命中，有祂內住聖靈的同在。

神給了你一個艱難的任務嗎？記住，身為你的創造者，祂設計了獨特的任務，要你去完成。你若拒絕順服，便會錯失祂為你生命所計劃的事。想想看摩西若說「不」，便會喪失的東西。風險太大了！信靠神，照祂所說的去做吧！

5月29日 週二

神看重我們的委身 (但以理書一章 1-21 節)

但以理和他的朋友面對和我們今日一樣的難題：如何過一個聖潔的生活。有時候，社會似乎接受基督教的價值和標準，有時卻不然。我們的挑戰是在神的權柄下生活，同時又要順從這塊土地上的法律。然而，若是被迫在兩者之間作選擇，我們首先的反應應當是尋求主的指引，然後往前走。

如果但以理直率地聲明：「我不吃這食物！」他不會活太久，聖經中也不會有但以理書。然而主給他智慧，謙卑地向在上執掌權柄的人請求許可。神看重這個年輕人的委身，讓他在異教徒的世界中，有辦法活出公義。

我們往往將但以理和他的三個朋友，當作非凡人物的範例，活出令人訝異的生活；然而，他們只是像我們一樣的普通人。你曾否好奇，主能在我這等平凡人的生命中做什麼事？決定因素不是個人多偉大，而是對天父委身的程度。天父能在完全向祂委身的人生命中做非凡之事；神正在尋找這種人。

雖然我們不知道若自己徹底委身於神，祂會在我們裡面，透過我們做什麼事，但若思想錯失祂的計劃將會怎樣，就應足以激勵我們順服。在到達天堂時，我們不希望因為沒有完全委身於祂，而喪失了祝福。

5月28日 週一

評估你的委身 (哥林多前書六章 19-20 節)

你曾否評估過你對天父委身的程度？很可悲，許多基督徒進入救恩之門後，便安坐在教堂椅子上，沒有更多的期望，但是基督希望我們作出慎重的選擇，讓祂成為我們生命的主。我們必須交出所有的權利，並承認祂是計劃航線的主，我們的責任只是跟隨。

然而，我們天然的傾向，是限制容許神進入的範圍。在你相信基督作為你的主和救主的那一天，為自己的生命保留了所有權狀嗎？你是否畫一個圓圈，指出：「主，這是我會事奉你的範圍，但是別要求我走得更遠」？如果是，你便沒有察覺，當耶穌赦免你的罪時，祂是用重價將你買來，歸屬祂自己。你的全人和所有一切都屬於祂；驕傲容易讓我們以為擁有不屬於我的權利。

當主向我們提出挑戰，去做某件自我決定範圍之外的事情時，祂是在呼召我們有更高程度的委身。無論目前獻上的有多少，都沒有一個人已經「到達」標準。每個挑戰都是一次機會，將生命中各方面的所有權交給基督。

你如何順服神在任何時刻要求你的任何事，便如何委身。你若把「禁止進入」的告示貼在生命中的任何地方，現在是將它撕下來的時候。我們是基督的血所買來，屬於祂的，代價不僅是買贖而已，也包括祂犧牲的愛。

5月30日 週三

救恩需要什麼 (以弗所書二章 1-9 節)

你毫無疑問明白自己得救了嗎？我經常從人們那裡聽到這個問題。他們表明自己相信耶穌基督，但就是不確定自己的信心是否足夠。好消息是神希望我們對救恩有毫無疑問的確據(約一五13)。以下三個詞彙能幫助我們確定自己的信心是否真實。

知識 首先，我們必須知道自己是個罪人，罪使我們與神隔離。既然我們無法改善這個情況，祂便是我們得救唯一的盼望。其次，我們需要知道耶穌是神，祂降世為神人，為我們的罪受罰，替我們死。因此，祂的復活證明，祂的犧牲足以使我們得著救恩。

責備 根據約翰福音十六章8節，聖靈的工作之一是，為罪責備我們，使我們看見自己需要一位救主，只是單單這樣並不够，神的靈也使我們確信，在基督裡的救恩信息是真實的，我們必須回應。

信靠 在完全信服自己有罪，以及基督足能赦免和拯救我們後，必須相信和信靠耶穌成為我們的救主和主。

我們的救恩包含三位一體。聖子為罪作出完全的犧牲，聖父吸引我們到基督那裡，聖靈責備我們，說服我們相信耶穌，接受祂成為我們的救主；我們因著神奇異的恩典和無限的愛而得救。

5月31日 週四

避免被奴役 (羅馬書六章 16-19 節)

有形的牢獄是用磚頭一塊一塊建造起來的。同樣地，屬靈的牢獄會在信徒不留意的情况下，因著罪分次建立起來。落入陷阱的過程緩慢，總是起始於一個想法，久而久之，除非根除這個想法，否則思想會轉變為行動。因為撒但不實地承諾，快樂是向誘惑屈服的回報，罪便透過重蹈而獲得力量，直到戰勝我們的良心為止。有一天，我們會發現，魔鬼掌控了我們的意志。

然而，我們可以避免屬靈的鎖鏈。第一步是承認兩個基本真理：其一是所有的罪都會奴役人，而且捆绑起始於心思意念。其二是我們無法一邊沉溺罪中，一邊與主維持健康的關係。當一個錯誤的思想溜進我們的意識中，可以選擇驅逐它或接納它。透過聖靈的力量，每個信徒都有能力改變自己的心思意念。

誘惑有一個強烈的解毒劑：對不順服的行為具有遠見。第二步是問自己：這個罪中之樂值得被奴役的後果嗎？毫無疑問，答案是「不」。有哪個酒鬼會聲稱他的下一杯酒值得無力拒絕貪杯的感受？

第三步是我們根據聖經調整生活；我們選擇讓自己成為天父的奴僕，因為我們在祂裡面發現真正的自由。祂的話語訓練我們察覺罪，並且把過犯從我們的心中除去。求神今天透過聖經對你說話，看看祂對你的生活有些什麼啟示。

6月2日 週六

禱告的信心 (約翰一書五章 14-15 節)

整本聖經都鼓勵我們禱告。在登山寶訓中，耶穌要祂的門徒不斷祈求、尋找和叩門，同時信靠天父會將好東西給祂的兒女(太七7-11)。在腓立比書四章6節中，保羅敦促我們藉著凡事禱告，來回應心中的掛慮。因此，神顯然希望我們帶著所有的需要和關切來到祂的面前。

今天這段經文向我們保證，主聽見和回答我們的禱告。然而，這個應許伴隨一個非常重要的條件：必須按照祂的旨意求。但是怎麼知道我們的祈求是祂想要的？神許多的旨意清楚顯示在聖經中，然而，若有一個問題沒有直接寫在聖經裡，我們該怎麼辦？

雖然我們希望確信主會聽見和回答，但有時候我們的禱告像是在黑暗中開槍，因為不知道是否符合祂的旨意。但有些時候，人多半只是希望神照自己所求的去做，而不管祂的意願。

若希望禱告有果效，我們的目標就不應當是提出快速、不假思索，或一廂情願的禱告，希望立刻獲得答案。我們必須學習有智慧的禱告，並且耐心等候。在向神表達我們所關切和祈求之事的同時，也應當讓自己完全降服於天父，像耶穌在客西馬尼園中那樣(太二十六39)。當我們降服和順從主時，祂的靈便引導我們，給予所需的智慧，以便按照祂的旨意祈求。

6月1日 週五

從捆绑中得自由 (歌羅西書三章 5-10 節)

罪不能控制倚靠主憐憫的信徒，天父是信實的，必要拆毀因不順服而建立起來的圍牆，恢復與祂至愛的兒女所建立的團契。

坦承受到明確的捆绑，是我們的職責，否認會阻撓神所賜的醫治和自由。無論我們的罪具有什麼本質，問題的根源最終都是屬靈的，而不只是一項弱點或社會性的病態。除非承認我們的困難具有屬靈的層面，否則減輕情感、精神或身體方面不適的治療，都不會完全有效。

雖然罪在本質上只是屬靈方面的事，但是錯誤行為背後的原因，往往是情感上的。信徒內心的情感掙扎，像沒有安全感、不足，或缺乏自我價值等，驅使人尋求方法去滿足或逃避這種感受，結果往往是某種不健康的行為。我也曾讓自己過勞，那是因著無法勝任感，強迫自己力圖完成「神的工作」，結果是在祂給我的責任之外，又加上我覺得需要為祂做的事；其實從捆绑中得自由是一種選擇。

如同保羅所說明的，跟隨耶穌的人必須放下他們的罪。對我而言，這表示要拋開強迫自己成功的誤導，讓自己好好休息。透過聖靈，我們自願交出捆绑自己的鎖鏈，以便在基督裡得自由。

6月3日 週日

撒但的技倆 (路加福音廿二章 31-34 節、54-62 節)

每一個人都想要迅速走出失敗的低谷，問題是你要如何回應？許多人放棄，將振奮和事奉國度的生活換成挫敗的人生，但是人生不需要以失敗告終，一個重新開始的機會，將讓你活在基督的能力中。

彼得經歷改變人生的失敗。耶穌警告過門徒，撒但請求主准許牠「篩」門徒，好像篩麥子一樣(路廿二31)，並且用力搖動，好將麥粒和碎屑分開。仇敵想要用力搖動彼得的信心，希望他像糠粃一樣，與耶穌分開。

彼得相信他對耶穌所作的承諾：「眾人雖然跌倒，我總不能。」(可十四29)但是撒但對失敗的權勢知其一二，牠看出這個門徒會被自己的不忠所傷；一個自尊破碎的男人會禁不住質疑他的用處。

當撒但篩信徒時，牠的目標是摧毀我們的信心，使我們認為對主毫無用處。牠希望我們被擱置，無法參與神國度的行動。因此，牠打擊我們的長處，讓我們相信自己不會失敗，或至少被保護得非常好。當魔鬼成功後，我們既失望又洩氣，但其實沒必要一直掉落在那個光景中。

我們若願意，神能夠使用我們的失敗，作屬靈的大掃除。彼得放下他的自尊，披戴聖靈的勇氣。之後，他冒著受羞辱、受逼迫和死亡的危險去傳揚福音。失敗是催化劑，使你有更大的信心和真實的僕人樣式。