

腓立比書 2:5-11

10月1日

耶穌·萬名之上的名

「所以，神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶穌的名無不屈膝……」 - 腓立比書 2:9-10

世界上有許多如雷貫耳的名字：扎克伯格、蘋果、習近平、特朗普、奧普拉、人工智能。這個世界會因這些名字興衰嗎？

還有一些離我們更近的名字：帕金森、阿爾茨海默、漸凍症、唐氏綜合症。或者社會可能貼在我們身上的標籤：離異、殘疾、成癮、不孕、被解雇、房屋被法拍、被遺忘、假釋。這其中，有哪個能決定我們的成敗呢？沒有。今天所讀的經文宣告說：沒有任何名字大過耶穌的名——無論是帶著君王般的權勢，還是帶來麻煩與阻礙——它們根本望塵莫及。

這些名字中，沒有一個曾降卑自己，「取了奴僕的形象」、「存心順服，以至於死」來將我們提升。沒有一個曾死在十字架上，為要賜給我們新生命。

耶穌是神所賜的那一位，擁有超乎萬名之上的名。祂是我們唯一應當俯伏敬拜的那位。我們可以比對待任何別的名字或標籤更認真地對待祂，因為祂本身就是神，祂統管萬有。

這個月，讓我們一同思想耶穌的各個名號，以及這些名號向我們顯明祂的哪些特質。每一個名號都彰顯了主耶穌基督那奇妙無與倫比的一面；萬膝都要向祂跪拜，一切權勢和威脅都要向祂屈服，「使榮耀歸與父神」。我們就在祂的手中，祂使萬物各得其所。

禱告

耶穌，感謝你所做的一切，讓我們在你的名的大能中得著新生命和信心。願我們尊崇你的名超過萬名之上。阿們。

約翰福音 1:1-9

10月2日

世界之光

「耶穌又對眾人說：『我是世界的光。跟從我的，就不在黑暗裡走，必要得著生命的光。』」 - 約翰福音 8:12

我曾經隨旅行團進入新墨西哥州的一個深邃洞穴，導遊把所有的燈都關了。那種黑暗讓人動彈不得，我立刻感到脆弱無助。

洞穴裡的黑暗是一回事，生活中的黑暗則更可怕。我們可能被往昔的陰影籠罩：虐待、惡毒的話、被拋棄。因罪和過犯而產生的深重愧疚，可能會讓我們陷入懷疑、失望和漫長的焦慮之夜。

黑暗是真實的——而且令人恐懼。但黑暗至少有一點：它贏不了。如果我們走進一個深洞，關掉燈，那裡會漆黑到伸手不見五指。但如果我們劃一根火柴或打開一盞燈，所有的黑暗——哪怕有足球場那麼大——也無法勝過那一點光。「光照在黑暗裡，黑暗卻不接受光」（《約翰福音》1:5）。

耶穌稱自己是「世界的光」。在十字架的死中，祂為我們擔當了黑暗，墜入了罪疚、被棄、虐待以及罪惡所能帶來的最深的深淵。祂為我們承擔了罪的痛苦和代價，使我們不必再承受這些。而藉著祂的復活，我們領受了以賽亞所預言的：「在黑暗中行走的百姓看見了大光；住在死蔭之地的人有光照耀他們」（《以賽亞書》9:2）。

為何還要留在黑暗中？光就在這裡。讓我們今天就行在耶穌的光中！

禱告

主啊，感謝你作我們的光。唯有你能勝過這世界和我們生命中的黑暗。耶穌，求你發光照耀！阿們。

以賽亞書 9:2-7；約翰福音 16:33

10月3日

和平之君

「他名稱為……和平的君。」 - 以賽亞書 9:6

在這裡，耶穌被稱為「和平之君」。甚麼是和平呢？

相傳有兩位畫家被要求畫出描繪和平的作品。一位畫家畫了一幅寧靜的景象——平靜的湖泊被起伏的青山環繞，高大的樹木倒映在水中。藍天安謐——嗯，確實很平和。

另一位畫家卻在畫布上刷出了一個岩石峽谷，怪石嶙峋，陰暗險峻。一道洶湧的瀑布從巖壁頂端奔流而下，水花四濺，轟鳴作響。到處都是水霧！然而，在峽谷底部附近的一塊岩石上，長著一棵纖細的小樹。就在那懸於水面之上，被瀑布水霧浸潤得閃閃發光的柔弱枝條上，築有一個鳥巢。巢中，一隻小鳥正安然入睡。

這第二幅畫正是基督之平安的寫照！

耶穌清楚地告訴我們，這世上的平安並非意味著沒有患難，也並不僅僅是寧靜悠閒的場景。耶穌所賜的平安意味著，即使身邊水花飛濺、波濤洶湧，即使身處焦慮與掙扎的風暴中，我們依然擁有一塊磐石！一個可以築巢的穩固之處。

耶穌說，在世上你們有苦難。但要鼓起勇氣，坦然無懼，進入安息。因耶穌已經勝了世界！

禱告

感謝耶穌，賜給我們不像世人所賜的平安。在你裡面，即使身處生命的危險、風暴和患難中，我們也能找到安息與避難所。阿們。

約翰福音 11:17-27, 38-43

10月4日

復活與生命

「耶穌對她說：『復活在我，生命也在我。信我的人雖然死了，也必復活。』」 - 約翰福音 11:25

不知道你是不是也是這樣，我總傾向把復活看作一件抽象或遙遠的事——好像它只與復活節那一天有關，或是末世時間表上的某個日期。

但事實並非如此——而且更為深刻的是：復活本身就是耶穌的一個名字！他說：「復活在我.....」（原文直譯「我就是復活」）。復活在耶穌基督這一獨特的位格中，是「此時此刻」的現實。

生命也是如此。生命並不主要在於擁有一顆跳動的心臟和腦電波。它也不是我們獲得、製造、購買或成就的東西。生命是耶穌的一個名字。他說：「我就是.....生命.....」在向父的禱告中，耶穌說：「認識你——獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生」（《約翰福音》17:3）。

當我們拒絕與「生命」本身建立關係，對耶穌說「不」的時候，我們本質上就像行屍走肉（見《以弗所書》2:1-5）。拒絕耶穌就像待在墳墓裡。

罪是墳墓。自我是墳墓。不饒恕是墳墓。色情是墳墓。恐懼、完美主義、驕傲、嫉妒.....墳墓無處不在！

聽聽那位名為「復活與生命」者的聲音：「出來吧！」那墳墓不是你待的地方。為甚麼在死人中找活人呢？（見《路加福音》24:5。）

凡仰望耶穌的人都必得生命。永生從今天開始！

禱告

主耶穌，誰能與你相比？感謝你作所有信靠你之人的「復活與生命」。阿們。

路加福音 3:21-22; 4:14-21

10月5日

彌賽亞 (基督)

「亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜：」 - 馬太福音 1:1

自從人類墮入罪中，神就應許必有一位救主降臨，撥亂反正。

神應許夏娃，將有一位擊打蛇頭者 (《創世記》3:15)。祂應許亞伯拉罕，他的後裔必使萬國得福 (《創世記》12:3)。神應許祂的子民，必從他們中間興起一位先知，他們應當聽從他 (《申命記》18:15-18)。祂應許大衛，他後裔的國位必「堅定，直到永遠」 (《撒母耳記下》7:12-16)。神還宣告，此人將「永遠為祭司」 (《詩篇》110:4)，在百姓中作中保。

那位終極的應許者還要領受獨特的膏抹。民間的先知、祭司和君王是用油膏立的，但這位應許者要受聖靈的膏抹，且由神親自膏立。這位被聖靈充滿的就是「受膏者」 (希伯來文 *mashiach*，希臘文 *christos*)。

路加記載，耶穌受洗時，聖靈降臨在祂身上，此後無論祂往哪裡去，都「帶著聖靈的能力」服事。在祂家鄉拿撒勒的講道中，耶穌引用《以賽亞書》61章說：「主的靈在我身上，因為他用膏膏我.....」耶穌說得非常明確：「今天這經應驗在你們耳中了。」祂是彌賽亞！阿們！

禱告

耶穌，彌賽亞，神所有的應許都指向你。我們的等候與尋求，在你裡面得以成全。阿們。

羅馬書 11:26、希伯來書 2:14-15

10月6日

拯救者

「必有一位救主從錫安出來.....」 - 羅馬書 11:26

他也照樣親自成了血肉之體，特要藉著死敗壞那掌死權的..... (《希伯來書》2:14)

我兒子大衛在三歲時發現了一張讓他著迷的圖片。他會趴在地板上，對著它看個不停。那是歐洲一座古老祭壇上木雕的照片，雕刻描繪的是耶穌踢開死亡之門的情景。

一個暴風雨的夜晚，停電了。孩子們上床已經有一會兒了，但現在沒有了小夜燈。屋裡漆黑一片，黑得嚇人。我去查看他們的情況，在門外聽著。我聽見大衛在唱歌。他顯然只記得兩句詞，翻來覆去地唱：「我要歡欣，我要歡欣，在其中喜樂，在其中喜樂.....」

我聽了一會兒，然後推門進去。但我沒走幾步，大衛就在床上坐直了身子說：「媽媽，給我看那張照片——那張踢開門的照片。」他躺在那個黑暗的地方時，顯然一直在想著耶穌的木雕。我想，正是耶穌的那個形象——那位踢開死亡之門、比我們任何恐懼都更強大的拯救者——促使大衛在黑夜中唱起了歌。

大衛給我上了一課。當我們身處黑暗和可怕的境地時，如果我們記得耶穌——記得祂是誰，以及祂以拯救之愛勝過了哪些權勢——我們仍然可以歌唱。

禱告

耶穌，感謝你將我們從罪惡、死亡和每一種幽暗的恐懼中拯救出來。求你作我們黑夜中的樂歌。阿們。

約翰福音 6:26-35, 47-51

10月7日

生命的糧

「耶穌說：『我就是生命的糧。到我這裡來的，必定不餓……』」 - 約翰福音 6:35

在大衛·邁爾斯所著的《美國的悖論：富足時代的精神飢渴》一書中，他寫道：「我們購買得更多，享受得卻更少。食物更豐富了，營養卻更少了；房子更華麗了，家庭卻更破碎了。我們增加了生命的年歲，卻沒能為年歲增添生命。」

這時耶穌登場了一祂生在伯利恆（意為「糧食之家」），被放在馬槽裡（動物的食槽）。（見《路加福音》2:4-7。）耶穌的一生傳達了這樣一個信息：「你們飢餓，而我就是那糧。我能用我自己滿足你們。」

我們是否以耶穌為糧？對於那些備受煎熬、飢渴慕義的靈魂來說，祂就是生命的糧。

1860年，兩位探險家——羅伯特·伯克和威廉·威爾斯——出發橫穿澳大利亞。然而，他們在返回途中耗盡了所有補給，試圖靠一種叫「澳洲蘋」的三葉草狀植物維持生命，最終不幸遇難。他們以為澳洲蘋能救命，但顯然他們沒有正確處理這種植物，其中的一種酶導致他們缺乏維生素。他們每天吃下一碗又一碗的澳洲蘋，身體卻越來越虛弱，越來越消瘦，最終走向死亡。

讓我們審視一下我們生活中的「菜單」。我們的工作、簡歷、社交日程、娛樂選擇、手機，甚至服事工作，似乎都能填補某種飢渴，但如果沒有耶穌，這一切最終都將歸於虛空。《以賽亞書》55章2節問道：「你們為何花錢買那不足為食物的呢？」唯有耶穌，這生命的糧，能滿足我們靈魂的飢渴。

禱告

主耶穌，感謝你將你自己作為我們每天所需之生命的糧賜給我們。祈求你充滿我們，並幫助我們在一切需要上信靠你。奉你的名求，阿們。

啟示錄 5:6

10月8日

神的羔羊

「我又看見……寶座之中有羔羊站立，像是被殺過的……」 - 啟示錄 5:6

我家客廳裡有一幅佔了半面牆的大畫，畫中一頭獅子和一隻羔羊並排躺在一起。這是我母親在 1973 年畫的，那時她有兩個年幼的兒子，而兩個女兒也即將出生。

我常常注意到母親畫中這兩隻動物的姿態。獅子看起來順服於羔羊，羔羊的小腿搭在獅子強壯的前爪上。獅子正視著羔羊，而羔羊則直視著觀眾。

我覺得這幅畫抓住了《聖經》描繪耶穌時的那種神韻。在今天所讀的經文中，耶穌既被稱為獅子，也被稱為羔羊。但其中一個形象明顯佔據主導。耶穌只有一次被稱作「獅子」，卻被多次稱為「羔羊」（《聖經》其他篇章也是如此）。「羔羊」這個形象，正是我們最需要看到的耶穌的樣子。

對於神在舊約時代的子民來說，羔羊的獻祭預示著他們償還罪愆。無辜的代贖者代替有罪之人而死。當施洗約翰將耶穌指給眾人看時，他說：「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」（《約翰福音》1:29）

在十字架上，我們的救恩並非靠肌肉、牙齒或利爪成就，而是透過一位完美且溫柔的祭牲所流的寶血成就的。

禱告

神的羔羊啊，我們愛你。主耶穌，求你用你的寶血洗淨我們。感謝你那次獻上、便成全到永遠的犧牲，償還了我們的罪債。奉你的名求，阿們。

路加福音 22:24-27

10月9日

服事者

「我在你們中間如同服事人的。」 - 路加福音 22:27

剛上大學時，有一群大四學生（其中一位是我未來的嫂子）邀請大學校長到他們的宿舍公寓，吃他們親手做的飯，這讓我大為驚歎。更讓我驚訝的是，雖然校長身份尊貴，他竟然答應了。但令我終生難忘的是，用餐結束後，校長堅持要由他來洗碗。

這是一位「老派」校長——我從未見過他不穿西裝打領帶的樣子。然而，他脫下西裝外套，捲起雪白的襯衫袖子，借了一條圍裙，把剩菜殘渣刮進垃圾桶，他在肥皂水裡刷洗了每一個盤子，向我們所有人展現了僕人式領袖的風範。

神親自——祂比任何大學校長、首席執行官或其他領袖都更偉大——成為了「服事人的那一位」。在耶穌身上，我們看到道成肉身的神屈膝跪下，取了奴僕的姿勢，俯身洗滌那些將要背叛、拒絕並離棄祂的門徒們的雙腳，無聲地服事了他們（《約翰福音》13章）。

耶穌還藉著走向十字架、捨棄自己的生命來拯救我們，以此服事了我們。因祂所流的寶血，我們得以從罪的債務和咒詛中釋放。

在耶穌對門徒的教導中，我們可以聽到祂對我們的呼召，核心旨意是：「你們明白我為你們所做的嗎？.....現在，奉我的名去服事他人吧。」

禱告

謙卑的君王，我們敬拜你。你向我們顯明了甚麼是真正的領袖。求你使我們成為像你一樣的僕人。阿們。

以賽亞書 53:3-5

10月10日

多受痛苦的人

「他被藐視，被人厭棄，多受痛苦，常經憂患。……他誠然擔當我們的憂患，背負我們的痛苦……」 - 以賽亞書 53:3-4

當我們的心破碎時，甚麼能帶給我們盼望？

五年前，我四十七歲的嫂子因腦幹腫瘤去世。在那六年她逐漸衰弱、失智、接受臨終關懷、承受毀滅性痛苦的過程中，我一直幫忙照顧她和她年幼的家人。在那樣艱難的時刻，我們許多人可能會想：「耶穌在哪裡？祂真的顧念我們嗎？我們已經無能為力。祂本可以有所作為——卻好像置身事外。」

主在一個意想不到的時刻，給了我一份禮物——C.S.路易斯一本童書中的一段話。一個男孩的母親快要死了，男孩向基督的化身阿斯蘭求助。在那次相遇中，阿斯蘭並沒有施行醫治，但他向男孩袒露了自己的心，甚至流下大顆的淚珠，表明他承受的痛苦與男孩一樣深。我那時正需要這樣的看見。也許你深知悲傷背後的孤獨與可怕，甚至曾懷疑過神是否真的顧念。

耶穌身上，我們看見了神的眼淚和心腸。耶穌憐憫一位因兒子去世而哀慟的寡婦（《路加福音》7:13），祂在馬利亞的弟兄墓前與她一同哭泣（《約翰福音》11:35）。耶穌對受苦的人滿有溫柔：「壓傷的蘆葦，他不折斷；將殘的燈火，他不吹滅」（《馬太福音》12:20）。耶穌為了我們的緣故，承受了眾人罪孽所引發的一切痛苦和憂傷。應許當祂再來時，要擦去一切的悲哀、哭號和疼痛（《啟示錄》21:4）。

禱告

主啊，壓傷的蘆葦你不折斷，將殘的燈火你不吹滅。感謝你應許我們的眼淚終有盡頭。阿們。

彼得前書 2:4-7

10月11日

被棄的石頭

「他是你們匠人所棄的石頭……」 - 使徒行傳 4:11

這就是棄絕。我們隨處可見它的陰影：當祖孫輩因為政治立場的不同而徹底斷絕往來；當同胞手足形同陌路，多年不著一字。甚至在教會內部，僅僅因為理念上的些許分歧，迎來的便是冷眼相對，以及情誼的戛然而止。這些情況令人心痛。

我記得小組學習中有個問題：「人經歷過最劇烈的疼痛是甚麼？」有人說是「前交叉韌帶撕裂」、「分娩」或「腎結石」。但一位女性回答：「關係帶來的痛苦最劇烈，因為身體癒合得比心快。」

宇宙的神也深知關係帶來的痛苦。《聖經》記載，耶穌「到自己的地方來，自己的人倒不接待他」（《約翰福音》1:11）。祂的家人以為他瘋了；連祂的家鄉，都將祂拒之門外（參《馬可福音》3:21; 6:1-4）。神的兒子為此哀歎說：「耶路撒冷啊，耶路撒冷啊...我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意」（《路加福音》13:34）。

耶穌講過人拒絕赴宴的比喻，也講過一位被兩個兒子都拒絕了的父親的比喻（《路加福音》14:16-24; 15:11-32）。拒絕耶穌的行為今天仍在繼續。當我們以維護祂或祂的話語為恥時，就是在拒絕耶穌。或者當我們不向祂禱告、不願花時間與祂親近時，也是如此。

讓我們回到耶穌面前——祂為我們默默承受了拒絕，好叫我們能得著赦免與新生命。願我們也能承接這份恩典，成為使人和睦、樂意饒恕的人。

禱告

主耶穌，當我們冷落你或以你為恥時，求你赦免我們。願我們在言行中，無論是在人前還是在人後，都能榮耀你。阿們。

希伯來書 2:10-18

10月12日

以馬內利

「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』）」- 馬太福音 1:23

第一次世界大戰後，英國士兵從前線歸來，身心俱疲。許多人患了彈震症，容貌被毀，傷痕纍纍。在服事這些受傷退伍軍人的牧師中，有一位叫愛德華·希利托（Edward Shillito）。他在 1919 年寫下一首詩，以士兵的視角尋求神，字裡行間儘是沮喪與懷疑：「諸天令我們驚惶，它們太過平靜。.....我們的傷口在發炎作痛；那醫治的香膏在哪裡？」

然而，詩中也表明，在看到耶穌——這位以馬內利——的傷痕時，他的盼望和信心開始得以恢復：「唯有神自己的傷痕能對我們的傷痕說話，除了你，沒有一位別神帶有傷痕。」

對於凡是正在受苦的人來說，我們需要仰望耶穌，這位真神，祂來到世間與我們「同在」，並為我們的緣故獻出生命作為至高的祭物。「因他受的鞭傷，我們得醫治」（《以賽亞書 53:5》）。《聖經》宣告了這一神聖的奧秘：神並非遠離我們、與世隔絕、遠在光年之外。祂乃是「與我們同在」，祂受傷、受辱、肉身被撕裂，「像被人掩面不看的一樣」（《以賽亞書》53:3）——這就是以馬內利。

復活的耶穌在祂永恆的肉身中，帶著永恆的傷痕，這是何等神聖的奧秘（《約翰福音》20:19-29）。「他凡事該與他的弟兄相同.....為百姓的罪獻上挽回祭。」

禱告

看那傷痕、痛苦的傷痕、得勝的傷痕、以馬內利的傷痕。「噢，這愛何其深廣，何其高遠」！感謝耶穌，成為「與我們同在的神」。阿們。

羅馬書 5:12-19

10 月 13 日

末後的亞當

「頭一個人是出於地，乃屬土；第二個人是出於天。」 - 哥林多前書 15:47

你玩過「搶毛巾(培根)」的遊戲嗎？兩支隊伍在一片空地上對峙，中間放著一隻襪子或毛巾（培根）。每隊各派出一名跑者衝出去搶毛巾（培根），誰能把它帶回本隊，就能為整隊贏得一分。全隊的成敗都繫於那一名代表。

《羅馬書》第 5 章教導我們，人類最初的「代表」是亞當（《創世記》2-3 章）。因著亞當的犯罪，我們全人類都一同陷入了墮落，自此伏在罪與死亡的咒詛之下。但神差了末後的亞當——耶穌來。凡信靠祂的人，耶穌都為他們重整乾坤，修復了亞當所造成的一切破壞。

第一個亞當本帶有神的形像，卻因追求高舉自我而毀壞了這榮耀。第二個亞當耶穌，是神真實的形象，「是神本體的真像」（《希伯來書》1:3），耶穌始終將父神放在首位。

第一個亞當屈服於誘惑和謊言。第二個亞當耶穌，藉著宣告真理勝過了試探（《馬太福音》4:1-11）。第一個亞當帶來苦難。第二個亞當帶來憐憫、饒恕、和好與永生。

耶穌正是我們所需要的代表元首。你聽見祂在呼召嗎？祂說：「來跟從我！」（《馬太福音》4:19；《約翰福音》21:19）

禱告

親愛的耶穌，感謝你向我們顯明如何生活，並為我們贏得勝利。求你引導我們，作我們的元首，使我們忠心跟從你。我們的一切都歸於你。阿們。

約翰福音 10:1-5, 11-15

10月14日

好牧人

「他按著名叫自己的羊，把羊領出來。...我是好牧人.....」 - 約翰福音 10:3, 14

我們一家曾在納瓦霍國的一個邊境小鎮住了十年。從我們的納瓦霍朋友那裡，我們學到了一些關於放牛和牧羊的知識。我們瞭解到，不同的動物引導方式也不同。

牛是被趕著走的。人們用狗或馬從後面驚嚇牠們，使牠們朝想要的方向跑。我們在以色列訪問時，也看到類似放山羊的情景。牧羊人不斷向山羊側後方不遠的地方扔小石子，嚇唬牠們，驅使牠們朝牧羊人想要的方向去。而綿羊就不一樣了。綿羊通常跟在後面，綿羊認得牧羊人的聲音。牠們跟隨牧羊人，是因為信任他。

耶穌說祂是好牧人，祂不用恐懼或手段驅趕他的羊。「他按著名字叫自己的羊.....羊也跟著他，因為認得他的聲音。」

我們熟悉牧人的聲音嗎？我們怎樣學會辨認它？我們要到耶穌說話的地方——《聖經》那裡去學，每天花時間聆聽。在那裡，我們逐漸熟悉祂的語調和語氣；在那裡，我們學習祂的行事方式，漸漸信靠祂。

這樣，當耶穌帶領我們走進並穿過幽暗的山谷時，即使看不見祂，我們也不懼怕，因為我們知道祂與我們同在。

禱告

好牧人啊，沒有人像你這樣良善。我們跟隨你，信靠你——即使在黑暗之中。求你引導我們始終信靠你。阿們。

歌羅西書 1:15-20

10月15日

身體之首

「他也是教會全體之首.....」 - 歌羅西書 1:18

我的女兒在愛荷華州德梅因青年交響樂團擔任敲擊樂手。當我們坐下來準備聽音樂會時，熱身的聲音聽起來既刺耳又嘈雜，每位樂手都在調音熱身，各行其是。

接著...噠-噠-噠。指揮示意大家注意，一切都隨之改變了！雜亂變成了音樂，混亂變得和諧。每件樂器都在統一樂譜的指揮下各得其所。美由此而生。

教會也有許多肢體，許多「樂器」。如果任由我們各行其是，我們自然各吹各的調。我們也可能變得好勝、混亂，常常像「鳴的鑼、響的鈸」一般，沒有愛（《哥林多前書》13:1）。但因為有耶穌作我們的元首、我們的主和救主，我們就能「同心合意」（《羅馬書》12:16）。祂用祂的樂章引導我們。

不過，把耶穌比作指揮還不夠貼切。一支交響樂團沒有指揮還能維持，但身體沒有頭，一刻也無法存活。頭發送信號，使身體的每一個部位、每一項功能都活躍起來，協調運作。

同樣，耶穌作我們的元首，把祂的生命賜給了祂的教會。藉著祂的靈，祂將饒恕、公義、無私和愛傳遞給祂的身體。祂所賜的不只是指引，更是祂自己。

禱告

主耶穌，我們的元首，願你使我們作為你的身體，為你譜寫一曲優美的交響樂。願我們調準自己的生命，始終與你保持和諧。阿們。

約翰福音 15:1-8

10月16日

葡萄樹

「我是葡萄樹，你們是枝子；常在我裡面的，我也常在他裡面，這人就多結果子……」 - 約翰福音 15:5

在我結婚之前，我沒有車。我不知道怎麼修車，也不會安裝水管（現在還是不會）。但結了婚之後，我一下子能通過丈夫獲得所有這些資源。

與耶穌聯合也是如此——而且更勝一籌。耶穌把自己比作葡萄樹，說我們就像枝子——與祂緊密相連，並在祂裡面享有豐盛生命的一切福分。

約翰·加爾文曾寫道：藉著基督，所有屬天的恩賜都流向我們。從祂那裡，我們得著生命、公義、聖潔和每一項真實的福分。你想想看！耶穌的喜樂、平安、力量和賞賜都歸給我們。一首古老的聖詩宣告：「我們在基督裡所擁有的神聖恩惠是何等浩大！」

在今天所讀經文的開頭，耶穌稱自己為「真葡萄樹」。除此以外，再沒有誰能讓我們擁有這樣豐盛的關係。離了祂，我們就不能結果子，所以我們需要常住在耶穌裡面。

「常住」是甚麼樣子的？我曾看過一個視頻，叫《如果我們像對待手機一樣對待聖經...》。視頻裡，一個男人早晨一醒來就翻開《聖經》；他刷牙時讀，煎蛋時讀，在跑步機上跑步時也讀，甚至一整天都在不停地查看《聖經》。

我們很清楚手機「常駐」的意思，也許住在基督裡也是如此。我們需要隨時隨地，都與祂保持親近。

禱告

主耶穌，我們能與你聯合是何等有福！求你幫助我們在一切所行的事上常在你裡面，使我們能為你多結果子。阿們。

出埃及記 28:6-30；希伯來書 7:23-27

10月17日

完美的聖潔大祭司

「我們既然有一位已經升入高天尊榮的大祭司，就是神的兒子耶穌，便當持定所承認的道。」 - 希伯來書 4:14

有時候，一個物件就能講述一個故事--一件校隊夾克，一條圍裙，從未穿過的嬰兒鞋，退伍軍人制服上的勳章。

舊約時代大祭司的服飾也講述著一個故事。「以弗得」是一件用金線和藍色、紫色、朱紅色線織成的背心——這些顏色與會幕（神同在的特別帳幕）內部所用的顏色相同。以弗得的兩肩上各有一塊紅瑪瑙，上面刻著以色列各支派的名字。以弗得告訴百姓，當祭司進入神的同在中時，祂是他們的中保。大祭司還在以弗得之上佩戴一個胸牌。胸牌上鑲嵌著十二塊寶石，每塊都刻有一個支派的名字。此外，大祭司頭巾的前面還繫著一塊金牌，上面寫著「歸耶和華為聖」（見《出埃及記》28:6-30）。

這些服飾所講述的故事是：藉著大祭司的服事，神彰顯祂的愛，應許赦免並賜予他的子民新的開始。今天我們知道，耶穌基督才是那位真實和終極的大祭司，永遠為我們代求。祂本身就是神的同在與我們同在（《約翰福音》1:14）。作為大祭司，耶穌把我們帶到神面前，背負著我們的名字和罪債，使我們能得蒙赦免，在祂裡面得著新生命。更為可貴的是，我們這位偉大的大祭司，獻上了自己的生命，作為最終且完美的祭物。這是何等奇妙的愛！

禱告

主耶穌，你是何等榮耀！感謝你作我們完美的大祭司，並把自己作為完美的祭物，一次並永遠地為我們獻上。哈利路亞！阿們。

羅馬書 8:31-39；希伯來書 8:6-9:15

10月18日

中保・代求者

「基督耶穌……現今在神的右邊，也替我們祈求。」 - 羅馬書 8:34

耶穌升天之後，現正在做甚麼呢？《希伯來書》7章25節（正如《羅馬書》8章34節所說）告訴我們，祂長遠活著，為我們代求。耶穌時刻在為我們禱告！這是多麼寶貴的恩典。我們無法憑著自己的良善進到神面前，我們需要那位唯一完美的中保/大祭司為我們說話。正如一首古老的聖詩所唱的：「在神寶座前，我有完美憑據：偉大祭司，其名是愛；祂長遠活著，為我代求。」

耶穌的代求是有聲有體、真實可見的。耶穌在父面前為我們說話，祂的傷痕見證了祂為我們所做的犧牲。正如先知以賽亞所說：「因他受的鞭傷，我們得醫治」（《以賽亞書》53:5）。

因此，藉著耶穌為我們所做的工作，我們與神和好了。祂為我們與神立了新約，使神的律法常在我們的意念和心中。藉著住在我們裡面的靈，耶穌將每天如何為神而活，刻在我們的心思意念中。這就是耶穌為我們開創新生命的樣式——藉著祂的靈引導我們，像祂一樣忠心而活。因著耶穌，我們可以滿懷信心，隨時親近我們的父神（《希伯來書》10:19-23）。

如果沒有耶穌，神只不過是一個遙不可及的力量。但在耶穌裡，我們有了一位天父，沒有甚麼能使我們與祂的愛隔絕！

禱告

主耶穌，感謝你作我們信實的中保和代求者，感謝你使我們在父神的愛中永遠擁有新生命。阿們。

加拉太書 3:13-16, 19

10 月 19 日

亞伯拉罕的後裔

「所應許的原是向亞伯拉罕和他子孫說的.....指著.....基督。」 - 加拉太書 3:16

失望常讓盼望枯萎。一位祖母禱告多年，孫輩卻依然背離信仰；有人辛苦工作幾十年，最終仍被解雇；有人在痛苦中掙扎，看不到轉機。我們不免質問：「喜樂在哪裡？神的應許落空了嗎？」

撒拉深知那種心痛。神曾應許她的丈夫亞伯拉罕會有一個孩子，但二十四年過去了，她腹中依然毫無動靜。她的笑聲變得空洞，繼而化為自嘲（見《創世記》12:4;17:17-18:15）。

但神確實賜給了他們一個兒子——以撒（《創世記》21:1-7）。神不僅履行了應許，開啟了救贖進程（他的確做到了！），還醫治了撒拉的笑聲。此外，以撒（名字意為「喜笑」）成了指向耶穌的預表。以撒給一個家庭帶來了喜樂，而耶穌則給萬國萬民帶來喜樂。

耶穌降生時，天使歡呼，牧羊人歡欣，年邁的西面和亞拿也滿心歡喜，東方的博士前來朝拜他（《馬太福音》2；《路加福音》2）。此前，另一個嬰孩約翰在他母親腹中跳動，耶穌的母親馬利亞頌讚說：「我靈以神...為樂。...他...記念亞伯拉罕和他的後裔，施憐憫直到永遠」（《路加福音》1:41, 47, 54-55）。

耶穌，這位終極的應許之子，把我們所有的失望和空洞的笑聲，都擔在自己身上，祂受死並復活，為要醫治我們枯竭的盼望。於是，我們可以再次歡笑。

禱告

主啊，願你讓我們常常看見你在耶穌裡持守你的應許。我們祈求你醫治我們的心，並在耶穌裡賜給我們喜樂。阿們。

約翰福音 1:35-39; 13:12-16

10月20日

拉比·老師

「他們說：『拉比，在哪裡住？（「拉比」翻出來就是夫子）』」 - 約翰福音 1:38

在生活中，我們向各式各樣的人學習——父母、朋友、親戚、老師、導師等等，作家、藝人和各界領袖也影響著我們。我最喜歡的老師或導師往往是對我要求最嚴格的那些人。

毫無疑問，耶穌是眾教師中最偉大的一位。正如《歌羅西書》2章3節所說，「一切智慧知識的寶藏」都蘊藏在祂裡面。耶穌的教導曾令眾人驚歎，而祂在《聖經》中的教導至今仍讓我們驚歎並受到挑戰。此外，耶穌的教導並不容易——要求我們全力以赴。

耶穌的門徒稱祂為「拉比」，這是他們文化中對律法師的傳統尊稱——這樣的人備受尊敬，以至於跟從祂，並努力學像祂。跟從一位拉比意味著效法，學習像那個人一樣思考和行事。耶穌說：「學生不能高過先生；凡學成了的，不過和先生一樣」（《路加福音》6:40）。在《約翰一書》2章6節中我們讀到：「人若說他住在主裡面，就該自己照主所行的去行。」

我們該如何像耶穌那樣生活？我們如何在祂要求的重擔之下不被壓垮，仍然跟從祂？答案部分在於我們一直在思想的耶穌的眾多名字中。祂是真葡萄樹、我們的元首、中保、好牧人、那位服事者，以及更多——藉著祂的靈，祂賜給我們力量和能力，活出祂所呼召的生命。

禱告

拉比耶穌，求你藉著你的靈教導我們如何像你，活出你的樣式。奉你的名求，阿們。

以弗所書 5:25-32

10 月 21 日

新郎

「娶新婦的就是新郎。」 - 約翰福音 3:29

有一個古老的阿爾岡昆族民間傳說（有點像灰姑娘的故事），大致是這樣：從前有三姐妹。兩個姐姐美麗、驕傲、刻薄。最小的妹妹卻身體虛弱，常常生病。她兩個姐姐很殘忍，用熱炭燙傷了她的臉，她因此被稱為「面疤女孩」。

有一位被稱為「隱形者」，是強大且不可見的生靈，他要娶那個能真正看見他的女孩。於是姐姐們披上華麗的羽毛，戴上珠飾，前往「隱形者」在大水邊的營地，但他沒有向她們顯現自己。

面疤女孩也想去拜訪隱形者。她沒有珠飾可穿——只有一條樺樹皮裙和舊鹿皮鞋。她的姐姐們和村裡人都嘲笑面疤女孩，但她還是去見隱形者。結果，面疤女孩能看見隱形者——或者說，是隱形者看見了她，愛上她，她就改變了。面疤女孩在「大水」中沐浴，粗糙的傷疤消失了，她的外表變得如同她所領受的愛一樣美麗。

在某些方面，這個故事讓我想起耶穌對祂新婦——教會的愛。《以弗所書》第 5 章表明，耶穌的愛更新、潔淨並醫治了我們。祂的愛足以改變「面疤」的教會，是祂的愛使她變得美麗。讓我們不要放棄這「面疤」的教會，我們完美的新郎-耶穌，絕不會放棄。

禱告

主耶穌，我們對你充滿敬畏。感謝你對教會那洗滌、更新且信實的愛。阿們。

約翰福音 8:48-59

10月22日

自有永有 (I AM)

「耶穌說：『我實實在在地告訴你們：還沒有亞伯拉罕就有了我！』」 - 約翰福音 8:58

聽眾的反應往往能折射出一句話的份量：有些話惹人發笑，有些話惹人蹙眉，有些話無聊到讓人頻頻看表。但究竟是甚麼樣的話，竟會讓人撿起石頭砸過去呢？

在今天所讀的經文中，當耶穌說「我是」的時候，祂的聽眾震驚了。隨即他們想要殺祂。為甚麼？因為祂用神的名字來表明自己的身份。

神在呼召摩西帶領他的子民脫離奴役時，曾啟示過這個名字：「我是自有永有的.....你要對以色列人這樣說：『那自有的 (I AM) 打發我到你們這裡來。』.....這是我的名，直到永遠」（《出埃及記》3:14-15）。

「那自有的」這個名字蘊含著深意，意味著神本身是完全的、永恆的，配受一切敬拜。當耶穌稱自己為「自有永有的」時，是在表明祂就是那位對摩西說話的神。祂的聽眾聽明白了——這正是他們要拿石頭打祂的原因。當我們聽見耶穌自稱是神時，我們作何反應呢？C. S. 路易斯指出，耶穌要麼是在撒謊並且自己知道——那他就是邪惡的；要麼是他自以為神但搞錯了——那他就是癲狂的；又或者耶穌說的是真話——那祂確實是宇宙中永恆的神。

如果耶穌是個騙子或瘋子，我們理當拒絕祂。但如果祂是神，我們就應當完全信靠祂、敬拜祂。你的回應是甚麼呢？

禱告

主耶穌，你是神。求你赦免我們的罪，因我們未曾尊你為神。求你幫助我們忠心為你而活，承認你是我們生命的主，更是萬有的主。阿們。

馬可福音 14:53-65

10月23日

人子

「耶穌說：『我是。你們必看見人子坐在那權能者的右邊……』」 - 馬可福音 14:62

耶穌常用「人子」這個稱呼來指自己。

這個稱呼是甚麼意思呢？從表面看，「人子」似乎不難理解。這個名字表明耶穌是一個人。但對耶穌來說，這個名字有著更深層、更重大的含義。

在舊約中，先知但以理描述了一個異象，他看見一位「像人子的」駕著「天雲」而來。那人進到神面前，得了「權柄、榮耀、國度，使各方、各國、各族的人都事奉他。他的權柄是永遠的……他的國必不敗壞」（《但以理書》7:13-14）。

耶穌在當時的宗教領袖面前受審，大祭司問祂：「你是那當稱頌者的兒子基督不是？」耶穌將但以理的異象應用在自己身上，說：「我是。你們必看見人子坐在那大能者的右邊，駕著天上的雲降臨」（《馬可福音》14:62）。

哇！「人子」這個名字向我們表明，耶穌分擔了我們的人性——祂也會擦傷膝蓋、有指紋和肚臍——同時祂也是擁有一切能力和權柄的那一位（見《馬太福音》28:18）。

耶穌，這位人子，既是完全的人，也是完全的神——祂是全人類的救主和主宰！

禱告

主耶穌，誰能與你相比？我們全心仰望你。願我們忠心尊崇並敬拜你。奉你的名祈求，阿們。

約翰福音 1:1-5, 9-14

10月24日

道

「太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在。」 - 約翰福音 1:1-2

日常生活中我總被文字包圍——作為一名編輯，我在工作中要閱讀大量的文字。文字有影響力和力量；它們賦予思想以形狀，表達內在的意念。常言道「筆桿子勝過槍桿子」，我想這是因為文字能幫助改變思想，而刀劍武器帶來的主要是威脅和傷害。

人的話語有時固然有力，但與神的話語相比，就算不得甚麼了。神說話，祂的話就創造了宇宙（《創世記》1）。神的話可以像火，又像能打碎磐石的大錘（《耶利米書》23:29）。神的話發出，必成就祂的旨意（《以賽亞書》55:10-11）。

「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明」（《希伯來書》4:12）。神的話不是空言，而「是你們的生命」（《申命記》32:47）。

《約翰福音》第1章還告訴我們：神那活潑、有功效的道與神本為一。這「道」是一個位格，「萬物是藉著他造的」。這道甚至成了肉身，進入我們的世界，住在我們中間，行走在我們的街道上，呼吸著我們的空氣。祂的名字就是耶穌。

作為神活潑的道，耶穌賜給凡信他的人「權柄，作神的兒女」。你是否已經藉著這道——神的兒子、我們的救主——成了神家裡的人？

禱告

神的道啊，求你以你的生命和慈愛充滿我們。求你藉著你的靈引導我們接待你，相信你的名。阿們。

以弗所書 1:3-10；約翰一書 4:7-19

10月25日

蒙愛者：他所愛的那一位

「.....神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們.....預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分.....」 - 以弗所書 1:4-5

我和女兒都喜歡看浪漫喜劇。我們一邊吃爆米花，一邊帶著傻傻的笑容觀看這些愛情故事，等待著男女主角彼此告白那令人滿足的一刻。我們被這些故事吸引，是因為我們天生就是為愛而造的。但這類故事不過是影子——是對那真實永恆之愛的笨拙模仿。

《聖經》告訴我們，神就是愛。從永恆深處，三位一體的神——聖父、聖子和聖靈——過去是、現在是、將來也是愛，彼此喜悅、彼此榮耀。神是獨一的，但奧秘的是，神也是在完美相愛的關係中的三個位格。

因此，當約翰宣告「神就是愛」時，他的意思是三位一體的神並不需要創造任何受造之物來展示愛。神從亙古就充滿了豐盛的愛，這愛始於神本身，並延伸到神所做的一切事上。

在耶穌受洗，以及登山變像時，天父的聲音都曾經響起：「這是我的愛子，我所喜悅的」（《馬太福音》3:17; 17:5）。而最令人驚歎的是，在耶穌裡，神將祂的愛延伸到了我們身上！不僅如此，這位「愛子」、我們的主耶穌，所作的不仅是單膝跪地宣告祂的愛，祂為我們捨了生命，成了「我們罪的贖罪祭」。

當我們接納神，倚靠祂對我們的愛時，神就住在我們裡面，我們也在祂裡面。何等奇妙！

禱告

三位一體的神，感謝你愛我們，並在你所愛的耶穌裡，賜給我們新生命。求你以你的生命和慈愛充滿我們，幫助我們將你的愛傳播到各處。阿們。

啟示錄 19:11-16

10 月 26 日

誠信真實

「我觀看，見天開了。有一匹白馬，騎在馬上的稱為誠信真實……」 - 啟示錄 19:11

最初收到《啟示錄》的基督徒，正面臨著巨大的壓力和迫害，被迫放棄對耶穌的信仰，也正在失去財產和生計，有些人甚至面臨公開處決。

在《啟示錄》第 2-3 章中，復活的、被高舉的耶穌對眾教會說話，我們常聽到祂呼籲信徒要緊守崗位，即使相信祂會帶來苦難也要「得勝」。因此，在這卷書的末尾，聽到耶穌被稱為「誠信真實」，對於那些正面臨極大不確定性和恐懼時期的基督徒來說，必定是極大的鼓舞。

因為耶穌是信實的，祂決不會離棄受苦的教會。因為祂是信實的，一切的忍耐都絕不會白費。因為耶穌是真實的，祂必守信。因為祂是真實的，祂絕不向邪惡妥協，祂的審判是公義的，祂的得勝是確定的。

「誠信真實」這個名字意味著耶穌言出必行，祂必成就所應許的事。請注意耶穌袍子上的血——那指向了祂為我們所做的犧牲。祂忠於並真實履行了拯救我們的使命，用自己的血為我們贖回了救恩（《啟示錄》5:9）。耶穌捨了自己的命，以持守祂的應許。

《啟示錄》19 章表明，在萬物的終局，耶穌是誠信真實的。即使在我們最恐懼的時刻，祂也必看顧我們，「那召你們的本是信實的，祂必成就這事」（《帖撒羅尼迦前書》5:24）。

禱告

主啊，感謝你永遠信實、真實。求你以你的生命和愛充滿我們，使我們也能對你忠心。阿們。

啟示錄 19:11-16

10月27日

萬王之王

「在他衣服和大腿上有名寫著說：『萬王之王，萬主之主。』」 - 啟示錄 19:16

你有沒有見過宏大到無法一覽無遺的景象？我在大峽谷就有過這種體驗——深達一英里，寬約十八英里（二十九公里），長達二百七十五英里（四百四十三公里）——那宏大的規模令人眩暈。這個自然奇觀的壯麗與美景吸引著我們，但如果我們輕慢對待，它也暗藏危險。

《啟示錄》19章的真理在某些方面與此相似。耶穌以一連串觸目驚心的名字顯現：誠信真實、神之道、萬王之王、萬主之主——甚至還有一個除了祂以外無人知曉的名字。

正如《啟示錄》19章其餘部分，用生動且具有象徵意義的意象所展示的，主耶穌制止了邪惡勢力，以及敵對神國度與子民的謊言和欺騙（另見《啟示錄》13章）。邪惡及其強大勢力絕非萬王之王、萬主之主的對手。祂戴著「許多冠冕」，擁有一切權柄。祂的話語比任何利劍都鋒利，沒有任何暴君或惡魔的權勢能定下終局——唯有耶穌，掌管一切。

我們無法完全領會祂，當我們意識到耶穌的偉大超乎我們的想像時，我們會以敬畏和尊崇來回應——或者陷入極度的恐懼。為甚麼？因為耶穌既是審判者，也是救主。祂有能力拯救所有信靠祂名的人，也有能力擊敗所有抵擋祂的良善、慈愛與憐憫的人。

你是否已經遇見了這位萬主之主？祂渴望你與祂一同享受永生！

禱告

君王耶穌，求你統治我們，以你的生命和愛充滿我們。求你幫助我們向他人傳揚你的偉大和你拯救的大能。阿們。

馬太福音 16:13-17；希伯來書 1:1-3, 8-12

10月28日

神

「耶穌說：『你們說我是誰？』」 - 馬太福音 16:15

有些人辯稱，《聖經》從未明確教導耶穌是神。還有人認為耶穌只是一位偉大的導師，是貪圖權力的基督徒把祂神化了。這純屬無稽之談。《聖經》對耶穌的身份有清晰的闡述。

耶穌說：「人看見了我，就是看見了父」（《約翰福音》14:9）。祂談到在創世之前就與父同享榮耀（《約翰福音》17:5）。祂還彰顯了自己赦罪的權柄——而這是只有神才能做的事（《路加福音》5:21-24）。

耶穌的聽眾聽明白了，祂的敵人說祂「將自己和神當作平等」（《約翰福音》5:18）。祂的門徒敬拜祂（《馬太福音》14:33），而耶穌並沒有阻止。

使徒保羅宣告：「神本性一切的豐盛，都有形有體地居住在基督裡面」（《歌羅西書》2:9），他還稱耶穌為「我們偉大的神和救主耶穌基督」（《提多書》2:13）。約翰認定耶穌是「真神，也是永生」（《約翰一書》5:20）。正如我們今天所讀的經文，彼得說：「你是基督，是永生神的兒子。」

我們所讀的《希伯來書》經文補充說，耶穌是「神榮耀所發的光輝，是神本體的真像」。父神論到子說：「神啊，你的寶座是永永遠遠的。」

這些僅僅是幾個例子，我們可以相信《聖經》所說的都是真的。耶穌就是神。你說祂是誰呢？

禱告

主耶穌，求你藉著聖靈的大能，幫助我們認清你的真貌。願我們永遠頌讚敬拜你——我們的救主，我們的神。阿們。

使徒行傳 4:5-12

10 月 29 日

耶穌·救主

「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。」 - 馬太福音 1:21

「耶穌」這個名字的意思是「主施行拯救」。這是祂降生、傳道、受死、復活和掌權的全部目的，耶穌來是要「拯救他的百姓」。從甚麼裡面救出來呢？《聖經》說得很清楚：「從他們的罪惡裡」。

請注意這裡沒有說甚麼--沒有說耶穌來是為了救我們脫離麻煩、痛苦或無知。沒有說耶穌來是為了救我們脫離糟糕的政府、健康問題或家庭破碎。儘管這些事情真實且艱難（耶穌也關心這些），但它們並不是我們最深或最迫切的需要。

我們最大的問題是罪。罪正在毀滅我們，罪是破碎的根源。如果不解決，罪會使我們與神隔絕一直到永遠。但是一讚美神！——有一位救主：耶穌！而且祂是唯一的一位。

「除祂以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救」（《使徒行傳》4:12）。

耶穌擔當了我們罪的刑罰；耶穌的拯救使我們回到神面前。「因為我們作仇敵的時候，且藉著神兒子的死，得與神和好」（《羅馬書》5:10）。因此，當我們憑信心呼求耶穌的名，就是在承認我們需要祂，以及宣告祂為何而來，耶穌不只是一個幫手、一個榜樣或一個嚮導——「凡靠著祂進到神面前的人，祂都能拯救到底」（《希伯來書》7:25）。

禱告

耶穌，你是唯一能救我們脫離罪的那位。我們需要你。求你幫助我們認清自己的罪，並認識到你是唯一的拯救者。奉你拯救之名祈禱。阿們。

希伯來書 12:1-3

10 月 30 日

信心創始成終者

「我們……存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌。」 -

希伯來書 12:1-2

今天所讀的經文邀請我們思想，信仰生活乃是一場為我們量身定制的賽程。

誰曾走在我們前面，為我們定制了這條路？是耶穌—信心的先驅（或開拓者）。祂成就了一切，為我們預備了這份偉大的禮物。當我們深陷罪中，如同在黑暗中將滅亡的死人時，祂為我們開闢了道路（《以賽亞書》9:2；《以弗所書》2:1-5）。耶穌使我們的信心甦醒；祂稱我們為義，使我們成聖，並在每一次試煉中扶持我們。耶穌為我們照亮前路，必定帶領我們平安抵達祂所在之處。正如使徒保羅在《腓立比書》1 章 6 節中所說的：「那在你們心裡動了善工的，必成全這工。」

有些《聖經》譯本將耶穌在這裡的角色描述為信心的「創始成終者」，這讓我想起了我們家中的一些珍貴禮物。我的婆婆和已故的嫂子曾送給我們精美的手工縫被。她們「創始」了這些珍寶—在方格紙上設計圖案、挑選顏色、裁剪布料，並縫合在一起。她們也完美地「成終」了這些藝術品—直到最後一針包邊。我領受這恩典的禮物，安息在他人早已成就的善工裡。

在我們的信仰生活中，我們依靠耶穌已成就的工作。從始至終，我們可以定睛於祂，跟隨祂的引領，每一步都依靠祂的引導和祂已完成的工作。

禱告

信心的創始成終者啊，若沒有你，我們會在哪裡？主啊，求你引領、引導我們，願我們安息在你裡面。阿們。

啟示錄 22:12-21

10 月 31 日

阿拉法和俄梅戛

「看哪，我必快來！.....我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末後的；我是初，我是終。」 - 啟示錄 22:12-13

這個月我們探索了耶穌的許多名字。還有不少名字我們未曾細思：主、磐石、救贖主、房角石、明亮的晨星等等。

「阿拉法和俄梅戛」這個名字幫助我們思想耶穌那廣闊無垠的特質、作為和大能（其中許多已體現在祂的其他名號中）——以及更多。「阿拉法」是希臘文的第一個字母，

「俄梅戛」是最後一個字母。正如我們今天經文所暗示的，這個名字幫助我們思想耶穌是「首先的與末後的，創始的與成終的」。換句話說，耶穌是 A 到 Z，是起跑器也是終點線，是萬物的創造源頭，也是萬物所趨的終極目標。祂賦予生命旅途中每個節點和每段經歷以意義，而關於耶穌，我們永遠有說不盡的奧秘。

在這個月靈修的結尾，我們也像往常一樣，面臨一個邀請和一個警告。首先是警告，因為耶穌是阿拉法和俄梅戛，所以不可能保持中立。祂是終極的分水嶺，我們要麼來到祂面前，進入祂平安、獎賞與安息的生命；要麼說「謝謝，不必了」，從而與祂隔絕。

但藉著耶穌的邀請，我們可以來到祂面前，得蒙赦免並與神和好，與祂一同進入永恆的新生命。真正的生命始於耶穌基督，終於耶穌基督，並全然維繫於耶穌基督！

禱告

主耶穌，你邀請我們「來！...白白取生命的水喝」。我們祈求你，吸引我們歸向你。阿們。

榮美的救主

Lora Copley

在《聖經》中，名字至關重要。在古代，名字不僅僅是一個標籤，它往往承載著一個人的本質或性情。知道某人的名字，甚至意味著你對那個人有一種特殊的親近或聯結。

神如此渴望我們能夠親近祂、與祂聯結，這實在奇妙！神願意我們認識祂——尤其是透過祂的兒子耶穌基督。神賜給救主許多名字，每一個名字都顯明了祂的身份與作為。

《聖經》中賦予耶穌的名字和描述不計其數。每一個名字都如同鑽石的一個切面，以獨特而璀璨的方式折射出耶穌基督的光輝。有些名字和描述展現了祂的謙卑，有些彰顯了祂的榮耀，還有一些體現了祂與教會的關係。然而，縱然有這許多名字和描述，我們也永遠無法認識關於耶穌的全部。願祂的名受讚美！

作者 Lora Copley 擔任北美基督教改革宗教會 (CRCNA) 雜誌《The Banner》的編輯。她也在愛荷華州立大學的校園事工 Areopagus 服事。她與丈夫 Joel 育有四個孩子，他們在愛荷華州埃姆斯市的三一改革宗教會 (Trinity CRC) 聚會。