

二零二六年七月至九月

“基督生平”（二）

作者：邱英德牧师



邱英德牧师（神学学士、道学硕士、神学硕士、神学博士）是远东神学院院长。他是一位出版作者，也是远东神学院神学期刊《燃烧的荆棘》（Burning Bush）的编辑。他也是一位被按立的牧师，目前担任笃信圣经长老会真生命堂牧师。

本季读祷长每日灵修资料译者：

七月份：李舒宁姐妹（新加坡笃信圣经长老会真理堂）
八月份：米勒弟兄（中华归正教会）
九月份：李姗姗姐妹（印尼荷兰改革宗长老会第三堂会）

编辑：

李牧师（笃信圣经长老会芥菜种堂）

七月一日，礼拜三
约翰福音七章1-10节
马太福音十九章1-2节

“……我的时候还没有到”

合时宜的事

犹太人正准备在耶路撒冷庆祝住棚节（参利23:33-44；民29:12-38）。此时，耶稣尚未信主的弟兄们受撒但驱使，试探祂来公开显明自己就是那位战无不胜的弥赛亚。他们或许希望耶稣此时能够带领以色列人反抗罗马统治者，并赢得胜利。但耶稣没有落入试探，只回答说：“我的时候还没有到。”

当时，针对耶稣的巨大阴谋已在酝酿。犹太领袖密谋要杀害祂。主知道这一切，因此并不急于上耶路撒冷。所命定的祂受死的时刻尚未到来，距离下一次逾越节（公元30年4月）还有约六个月。于是，耶稣暂缓前往耶路撒冷的行程（“我现在不上去……”），直到合宜的时候来到。祂以人的责任谨慎行事，避免在神定的时间之前过早被捕、死于敌手。无论如何，耶稣知道自己必须上去守节，以成全礼仪律的要求。祂完全的顺服要求祂前往耶路撒冷。事实上，祂确实去了：“后来他也上去过节，不是明去，似乎是暗去的。”耶稣严谨地遵守摩西律法，绝无疏漏，好确保我们能得救。

耶稣随后前往约旦河东地区，开展医治和教导的事工。祂的名声早已传遍巴勒斯坦，众人蜂拥而至，想要见祂。因知道自己在世事工将近尾声，祂抓住一切机会医治病人，宣讲天国的真理。

默想：不要跑在神前面，当等候祂的定时。

祷告：父啊，求祢帮助我在合宜的时候做正确的事。

七月二日，*礼拜四*
路加福音九章51-62节
马太福音十六章24-25节

“……你无论往哪里去，
我要跟从你”

耶稣——门徒生命的至高典范

此时，耶稣在地上的救赎使命迎来了转折点。祂已定意面向耶路撒冷的十字架，心志坚定，毫不动摇。请注意，耶稣在此并未言语，但祂脸上神圣的决意已说明一切——神的羔羊即将为祂的群羊舍命（赛53:7）。

耶稣原计划途经撒玛利亚时稍作停留，然而撒玛利亚人却不接待祂。他们无理地拒绝了祂。尽管三年前祂在撒玛利亚事工中曾施与他们恩惠（约4），此刻换来的竟是冷遇。门徒怒不可遏，甚至想要吩咐火从天上降下来烧灭这些忘恩负义之人。但这绝非耶稣的心意。祂责备门徒的报复心理，因他们与主的心不相合：“人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。”

耶稣一生多受苦难（太8:20），祂甘愿降卑与受造之物之下。自降生起，祂就遭遇所要拯救之人的拒绝：进入撒玛利亚的城寻求食物和歇息时被拒（路9:52-53）；“祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂”（约1:11）；在祂降生之时，“客店里没有地方”（路2:7）；在犹太地，“犹太人逼迫耶稣”（约5:16）；许多加利利人“退去，不再和祂同行”（约6:66）；格拉森人“央求祂离开他们的境界”（太8:34）。诚然，“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀”（路9:22）。

耶稣树立了门徒生命的至高典范：祂甘愿完全顺服神，为那些恶待祂的罪人舍命。真正的门徒也当甘愿为主舍命，至死跟随祂。请读马太福音16:24-25。

默想：作门徒的代价就是生命本身。

祷告：父啊，我愿跟随祢一直到底。

七月三日，*礼拜五*
约翰福音七章11-18节
哥林多前书二章1-16节

“我的教训不是我自己的，
乃是那差我来者的。”

耶稣的教义

耶稣延迟前往耶路撒冷过住棚节的行程是智慧的（约7:1-10），因为宗教领袖们正四处打探：“祂在哪里？”然而，节期已过半，耶稣仍未见踪影。直到祂突然现身时，敌人的阴谋已然落空。

此时，耶稣进入圣殿教导众人是安全的。敌对者不遗余力地嘲讽耶稣的教导，攻击祂的教育背景：“这个人没有学过，怎么明白书呢？”他们言下之意是：耶稣既未在公认的神学院受训，所传必是谬论。耶稣必须驳斥这恶意的荒谬逻辑——若只因某人未毕业于世人所认可的学府，便断定其言论无稽、不值一听，这实属愚妄。耶稣指出，祂所领受的教育远胜那些拉比学校所能提供的，因它直接源自于神，耶稣说：“我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。”

耶稣进一步阐明：“人若立志遵行神的旨意，就必晓得这教训或是出于神。”何为神的旨意？神的旨意乃是要人得救，明白真道（提前2:4）。唯有蒙拯救、聆听并遵行神旨意的人，才能认识真理。未重生的人没有圣灵，永远无法参透神的真理（林前2:1-16）。

默想：“不信总是骄傲的。它既轻视基督的话，就永远无法明白其中的真义。”（加尔文）

祷告：“开我眼睛，使我看见，祢所赐的真理之言。”

七月四日，礼拜六
约翰福音七章19-31节
出埃及记二十章1-17节

“摩西岂不是传律法给你们吗？
你们却没有一个人守律法”

耶稣——律法的颁布者

耶稣接着以祂的行为证明自己的真实与公义。祂不求自己的荣耀，只求差祂来之父神的荣耀。祂全然顺服父神，甘愿舍弃神圣的荣耀降卑为人。这位律法的颁布者，竟亲自成为律法的遵守者。律法本是圣洁的神为让罪人遵守而设立的，神本无需遵守律法——祂自己就是律法。但为我们的缘故，祂甘愿服于律法之下，且完美地持守了它。而那些控告祂的人，却是公然违背律法的人。他们存心要杀害耶稣，这已触犯了第六条诫命（“不可杀人”）。当耶稣揭露他们的杀意时，他们反驳到：“你是被鬼附着了，谁想要杀你？”这一回答使他们罪上加罪——称耶稣为被鬼附着的，他们亵渎了神，从而违背了前三条诫命；并且当他们否认要杀害耶稣时，他们便是在谎言，这违背了第九条诫命。他们实在是彻头彻尾的罪人！

耶稣以诠释律法者的身份显明祂如何真实地持守律法。摩西律法既禁止安息日作工，也规定男婴需在出生第八日受割礼。若割礼日恰逢安息日该如何？犹太人不得不在这日行割礼，因这是神的工作，因此并不干犯安息日。同理，当耶稣在安息日医治病人时，祂正是在做神的工。“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的”（可2:27）。在安息日医治人，耶稣不是在使人受益么？祂告诫众人：“不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非”（参撒上16:7）。当众人试图逮捕祂时，却无人下手，因为神为祂定的时候还未到。人若与神争战，注定失败。

默想：“律法是从神而来的，摩西不是颁布者，他只是个传递者。”（加尔文）

祷告：“我何等爱慕祢的律法，终日不住地思想。”（诗119:97）

七月五日，主日

约翰福音七章32-52节

哥林多前书十章1-4节

“信我的人，就如经上所说，
‘从他腹中要流出活水的江河来。’”

耶稣——活水

为了彰显对仇敌的爱，耶稣向许诺活水：“人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，‘从他腹中要流出活水的江河来。’”这活水就是耶稣所赐的灵泉。我们惟有相信祂，才能得着这水——“祂便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照祂的怜悯，借着重生的洗和圣灵的更新”（多3:5）。

耶稣所赐的活水，能滋润我们因罪而干渴的灵魂。如同甘霖使荒漠复苏，圣灵降临便使我们的灵魂苏醒。一旦被圣灵重生，我们就不再在罪的黑暗中摸索，而是行走在真理的光中。我们就知道生命的意义，知晓自己的来处、存留的缘由与永恒的归宿。这才是真正的生命，而这生命唯有畅饮这生命之泉（也就是基督）方能得着。

听见这关于救恩的恩言后，许多人断定：“这真是那先知。”耶稣确实是像摩西的特殊先知——弥赛亚（申18:15）。但祂不仅像摩西那样教导律法，更以完全的顺服成全了律法。犹太的祭司和律法师在耶稣面前哑口无言，无人能反驳祂的话。

默想：耶稣是生命的源头。

祷告：父啊，求祢将这活水永远赐给我。

七月六日，礼拜一

约翰福音七章53-八章11节

诗篇五十一篇

“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”

耶稣——最高的审判官

文士和法利赛人当场抓住这行淫的妇人，将她押到耶稣面前，问祂该如何审判：“摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？”他们这样做是为了套路和陷害耶稣。这几乎是个无解的困局——若耶稣放了她，便是违背第七诫；若同意用石头打死她，又会被指责毫无怜悯。

耶稣似乎被难住了。然而，耶稣弯腰用指头在地上画字，给他们退路。随后直起身告诉他们：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。”之后，祂又俯身继续画字，再次给他们退场的机会。若他们若继续执意问耶稣的话，祂必当众揭露他们暗中的淫行。若这个妇人该被定罪的话，他们也是同样地罪孽深重！若这个妇人该被用石头打死的话，他们也该如此。他们心知肚明，良心受谴责，一个个溜走了。在此我们看见“作为最高的审判者，主那超越一切的智慧。我们看到作为最好的律师，主的一句话，就让犹太人设的陷阱反噬自身。控告者反成被告。被唤醒的良心使他们自感罪孽深重。行刑者成了受刑之人”（杜祥辉）。

耶稣来是为拯救而非定罪（约3:17）。祂以温柔与怜悯对待这个妇人。祂既能洞察控告者的恶心，也能看透她悔改的心——她必是为所犯的罪痛悔，因而未受应得的刑罚。我们完全可以相信她已信靠耶稣为她的救主。主最后让她离开了，但是也警戒她：“从此不要再犯罪了”。若你与这个妇人一样深陷罪中，当知耶稣同样愿赦免你——只要你认罪悔改，就必蒙赦免与拯救。

默想：要想公正地审判他人，我们先当自我省察。

祷告：（向救主认罪悔改）。

耶稣——世界的光

耶稣是世界的光。光象征真理——祂就是真理。祂是人生一切问题的终极答案。在这个黑暗和罪恶的世界中，充满了困惑与死亡，耶稣是赋予生命意义的光。正如使徒约翰先前所言：“生命在祂里头，这生命就是人的光”（约1:4）。关于人类起源、存在与归宿的所有答案，都藏在祂真理的圣言中。这也是为什么耶稣对信祂之人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”祂是“真光，照亮一切生在世上的人”（约1:9）。

耶稣说：“我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”然而世人可曾接纳这光？约翰说道：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光…祂在世界，世界也是借着祂造的，世界却不认识祂”（约1:5,10）。人总是爱黑暗胜过爱光。我们从法利赛人就可以看出这一点。他们恶意地诬蔑耶稣是骗子，却拿不出丝毫的证据。耶稣直面地斥责他们说：“你们中间谁能指证我有罪呢？我既然将真理告诉你们，为什么不信我呢？出于神的，必听神的话；你们不听，因为你们不是出于神。”真理是如此的清楚，然而他们却看不见，因为他们的父是魔鬼——它是说谎之人和杀人之人的父。他们行事为人就是与它一样。他们真不愧是魔鬼的顺命之子。

默想：“藐视光明的，必行在黑暗中。”（加尔文）

祷告：父啊，求祢使我行在祢真理的光中。

七月八日，礼拜三

约翰福音八章33-59节

出埃及记三章13-14节

“……还没有亚伯拉罕就有了我。”

耶稣——伟大的“我是”

耶稣告诉犹太人，当他们把祂钉在十字架上时，就会确知祂就是那位伟大的“我是”（约8:28）。他们将明白祂就是耶和華，甚至比他们的先祖亚伯拉罕更伟大，因为祂在亚伯拉罕之前就已存在：“还没有亚伯拉罕就有了我”（约8:58，参出3:13-14）。在十字架上，耶稣将验证祂所有“我是”的宣告：（1）我是生命的粮（约6:35）；（2）我是世界的光（约9:5）；（3）我是羊的门（约10:7,9）；（4）我是好牧人（约10:11,14）；（5）我是复活和生命（约11:25）；（6）我是道路、真理、生命（约14:6）；（7）我是真葡萄树（约15:1,5）。祂在“我是”宣告中的所有应许，都将在十字架上得到印证。“举起”一词不仅指祂的受死，也包括祂的复活和升天——祂将被高举在十字架上，从死里复活，并被接回荣耀里。

耶稣始终是天父顺命的儿子，祂“常做祂所喜悦的事”。自降世以来，祂完全遵守天父的一切命令。如今十字架临近，祂宣告自己不会逃避与之相关的痛苦与苦难。无论是生是死，祂都毫无保留地讨天父的喜悦。正如祂所说：“我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话乃是照着父所教训我的。”因此，差遣祂的父必不撇下祂。在此我们看见，圣父与圣子在施行救赎计划时完美地同工。

默想：耶稣就是耶和華，是永存的那一位。

祷告：父啊，我感谢祢赐下耶稣——我的主、我的神。

耶稣——生命之光

耶稣所行的每一个神迹背后，都蕴藏着真理与教诲。祂是开启我们灵眼、使我们得见属天奥秘的那一位。我们如何确信祂拥有这般大能？耶稣用神迹作了明证——祂医治了一个生来瞎眼的人。当耶稣开启了他的肉眼，他首次得见光明。既然耶稣能使肉体失明者重见天日，自然也能照亮灵性盲目之人。对这个瞎子而言，耶稣不仅赐予他视觉，更赐下生命之光。当耶稣问他是否信祂是神子时，他立即回应“我信”，并俯伏敬拜祂。

与此形成鲜明对比的是法利赛人，他们在属灵层面成了“睁眼瞎”。这个被医治的瞎子虽不如法利赛人那样精通摩西的律法，却能认出耶稣是先知。或许，他联想到自己与麻风病患者乃缦的相似经历——以利沙曾吩咐乃缦在约旦河沐浴得到医治（王下5:1-14），这使他认定耶稣如同以利沙一样，是拥有属天能力的先知。

另一种可能是，他视耶稣不仅是普通先知，更是申命记18:15所预言的“像摩西那样的先知”，因为耶稣所行的神迹实在是空前绝后的。请细读约翰福音9:32-33中这人所说的话。摩西在出埃及时期所行的许多神迹，在以色列历史中再未重现。摩西的地位远超后世所有的先知（申34:10-12）。如今这瞎子遇见了一位能够施行堪比摩西神迹的人，祂莫非就是摩西所预言那位要来的先知？后来当耶稣向他显明自己神子身份时，他毫不犹豫地相信了。摩西是仆人-先知，而耶稣是儿子-先知——这位弥赛亚-先知比摩西更大。因着信，这位被医治者证明了自己是摩西的真门徒，反倒那些自称是摩西门徒的法利赛人（约9:28），竟认不出耶稣正是摩西所预言的那位。这是何等的盲目啊！

默想：我是否拥有这生命之光？

祷告：天父，求祢使我面对祢的真理，永不眼瞎。

耶稣——好牧人

耶稣不仅是羔羊（约1:29），更是牧人。这两个比喻息息相关：作为神的羔羊，祂为我们的罪献上自己。作为好牧人，祂为我们舍命。二者都彰显了祂在救赎事工中完全的顺服——耶稣分毫不差地遵行了天父的命令。父神命令圣子为羊群舍命，而圣子本有权能主宰自己的生命，却甘心情愿地献上。祂绝非被迫为我们的罪受死，而是与父神的旨意完全同心，主动选择这条道路。十字架既是祂对羊群的爱，也是对父神的爱。

作为好牧人，耶稣为所有的牧者树立了至高榜样。何为真正的牧者？那就是愿为神的羊群舍命的人。这是检验牧者真伪的终极标准。真牧者在危险临到时绝不会弃羊群于不顾，必定会保护他们远离豺狼、盗贼（假基督、假先知和假教师），并用神全备的真理喂养他们。使徒保罗便是一个典范。作为以弗所教会的牧者，他没有一样避讳不传给他们，更告诫众长老：“圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群”（徒20:28-29）。现今的教会何等需要真正的、忠心的牧者啊！然而，太多的雇工却充斥讲台，他们正将神的羊群引回狼穴。许多新教牧师竟带领会众重投罗马天主教的怀抱。若你的牧者如此行，他恐怕就是披着羊皮的狼。务要小心、警醒！

默想：耶稣既是牧人，也是羔羊。

祷告：“救主耶稣，求祢在人生的惊涛中，为我领航。”

在基督里得胜有余

耶稣曾差遣十二使徒（太10:1-42，路9:1-6），后又派遣七十人两个两个地出去传和平的福音、医治病人，因为“要收的庄稼多，作工的人少”。如同十二使徒，他们也被嘱咐轻装前行——不带钱囊、行囊、备用鞋——为要速速完成使命，并全然仰赖接待者的供应，“因为工人得工价是应当的”。凡不接待他们的城，他们就离开。并通过跺下脚上的尘土来成为这个城不接待他们的见证。神的审判也必定会临到那城。

那七十人欢欢喜喜地回来，因主赐他们权柄能够制伏撒但和邪灵。黑暗势力绝不能胜过基督徒，“因为那在你们里面的（圣灵），比那在世界上的（撒但）更大”（约一4:4）。黑暗永远无法吞噬光。

虽然撒但是堕落的受造物，我们也有能力胜过邪灵，但主提醒我们不要因此欢喜，倒要为名字记录在天上的生命册而欢欣（赛4:3，但12:1，启3:5，20:12，15）。耶稣告诫这七十个人，真正的喜乐不在于制服邪灵的能力，而在于得救的确据。因为人可能赶鬼却仍未得救——如加略人犹大虽列在十二使徒中，能赶鬼，但是从一开始就是灭亡之子。主也警告将来有人虽奉祂的名赶鬼，但却是祂所不认识的人，而是作恶之人（太7:22-23）。何况赶鬼的恩赐只是暂时性的，当圣经启示完全之后，便没有了（参林前13:10），而救赎的恩赐却是永恒的。我们当专注于那永存的，而非暂时的。唯有基督福音的大能，才能折断撒但与罪在我们生命中的枷锁。

默想：“耶稣断开一切锁链。”

祷告：天父，求祢救我脱离撒但的魔爪与罪的捆绑。

七月十二日，主日
路加福音十章17-24节
哥林多前书一章18-31节

“……看见你们所看见的，
那眼睛就有福了！”

耶稣赐下属灵的看见

耶稣感谢父神将天国的奥秘向骄傲之人隐藏，却向谦卑人显明。为何神开启谦卑之人的眼目，而非骄傲之人的呢？使徒保罗受圣灵启示给出了答案：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。就如经上所记：“我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。”智慧人在哪里？文士在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识神，神就乐意用人所当做愚拙的道理，拯救那些信的人，这就是神的智慧了。犹太人是求神迹，希腊人是求智慧，我们却是传钉十字架的基督——在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力、神的智慧。因神的愚拙总比人智慧，神的软弱总比人强壮。弟兄们哪，可见你们蒙召的，按着肉体有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。神却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧。又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧。神也拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，为要废掉那有的。使一切有血气的，在神面前一个也不能自夸。但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使他成为我们的智慧，公义，圣洁，救赎。如经上所记，夸口的当指着主夸口。”（林前1:18-31）。作为救恩的源头，唯独神配得一切的荣耀、尊贵与颂赞。

耶稣的门徒是何等的有福啊！因他们能亲眼看见弥赛亚、亲耳听到祂的教导——这是旧约众先祖、君王、先知和祭司们切慕却未能经历的恩典，他们仅以预表窥见基督的影子。

默想：“世人皆眼瞎，直到神的灵光照。”（加尔文）

祷告：“求圣灵开我眼睛，照亮我心。”

耶稣——律法的主宰

“我该做什么才能承受永生？”一位精通摩西律法的律法师以这个问题来试探耶稣。作为律法的设立者，耶稣以智慧反问到：“律法上写的是什么呢？你念的是怎样呢？”实则想说：“你既是律法专家，你告诉我答案！”那个律法师引用申命记6:5和利未记19:18回答：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱人如己。”耶稣给他的答案打了满分：“你回答的是。你这样行，就必得永生。”

当耶稣说：“你这样行，就必得永生”，是否在教导“靠行为称义”呢？需要明白的是：与神永远同在的确需要赚取——这可从神在伊甸园里给人的要求看出。神将人置于考验之中。在伊甸园中，神吩咐人：“园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死”（创2:16-17）。这诫命本是为了叫人活（罗7:10）。人可以通过顺服神的命令而得到永生为奖赏。顺服带来生命，悖逆招致死亡。这是行为之约。但人在考验中失败了，因偷吃禁果而堕落（创3:1-7）。从此，人和他的后裔全然地败坏（罗3:23），毫无属灵的良善（罗2:10-17）。生在罪中，被罪挟制，终日犯罪（诗51:5；创6:5；耶17:9）。如此悖逆神，理当承受死亡与地狱永刑的审判（罗6:23）。如今人唯独藉着信靠基督的恩典而得救，而非靠行为（弗2:8-9）。

默想：“律法判定人该死亡。”（加尔文）

祷告：“求祢赐我悟性，我便遵守祢的律法，且要一心遵守。”
（诗119:34）

耶稣——好撒玛利亚人

救恩不再是靠行为，而是唯独靠恩典。但这是否意味着神不再要求人遵行律法才能进入天国呢？绝非如此。神的要求从未改变——伊甸园的行为之约依然有效。人若想得永生，就必须通过完全遵行律法来赚取它，因为唯有清心的人才能见神（太5:8）。这也是为什么耶稣说：“你这样行，就必得永生”。但是人的问题在于罪。他已经违背了律法。在此情况下，他根本无法靠遵行律法来获得义（罗7:10-13）。这也是为什么耶稣必须为我们守全律法——祂“生在律法以下，要把律法以下的人赎出来”（加4:4-5）。

耶稣告诉律法师，他若想要得永生，就必须遵守爱的律法——完全地爱神和邻舍。为了自证无罪，律法师追问：“谁是我的邻舍呢？”在他的心中，只有犹太人才配称为他的邻舍，其他的人都是仇敌（参太5:43）。耶稣用含有犹太人所憎恨的撒玛利亚人的比喻来纠正这错误的思想：面对被强盗打伤的犹太人，祭司和利未人（同胞兼宗教领袖！）竟见死不救，从他的旁边过去了。反倒是犹太人所憎恶的撒玛利亚人伸出援手，尽力地照顾他。之后，耶稣为律法师，“你告诉我，谁是我的邻舍呢？”律法师回答：“是怜悯他的”——这个B+的答案。如果他回答“那个撒玛利亚人”的话，则是满分的答案。但是，这个骄傲的律法师，始终不愿说出这几个字。耶稣告诉律法师：“你去照样行吧”。换句话说，“你要像这个撒玛利亚人，要爱你的仇敌！”

这个律法师如此彰显了他恨恶人的罪。耶稣通过这一系列的话语指出他的罪。罪恶的人靠自己根本无法成全律法。唯有无罪的人子耶稣能够做到。的确，在这个好撒玛利亚人的故事里，我们看见耶稣自己的身影：祂来拯救祂的仇敌，使他们能够成为祂的朋友”（读罗马书5:8）。耶稣的确通过在十字架上为罪人受苦，守全了爱的律法。

默想：唯有耶稣——守全律法者——能够施行拯救！

祷告：天父，求祢以祢的义袍遮盖我的罪污。

七月十五日，礼拜三
路加福音十章38-42节
诗篇二十七篇

“但是不可少的只有一件，
马利亚已经选择那上好的福分……”

静坐耶稣脚前

加尔文对此段经文深邃的洞见值得我们深思：“这故事显明基督从不以私人身份行事，也不追求个人的安逸和享乐，而是全心投入天父托付的使命——帮助人灵魂得造就。路加记载当祂被马大所接待，便立刻开始教导众人……”

马大的款待虽值得称赞，但基督指出她两处过失：一是过分操劳，且过于铺张。基督更喜爱简朴的待客之道，使得爱主的妇人不会过度操劳；二是为琐事离开主旁，使基督的到来对她失去意义。路加表明马大因伺候的事多，心里忙乱。这就像有人隆重接待先知，却不愿聆听真道一样，反让繁杂的预备取代了属灵的喂养。接待神仆的真义在于领受神藉他们所传讲的真道。可见马大的热心虽好，却不完全——更甚的是，她竟因自己的忙碌自义，轻看马利亚和她渴慕追求真理的心。这警戒我们：即便行正事时，也当谨防自以为义的心态……

“马利亚已经选择那上好的福分……”。基督并非否定服侍的价值，而是强调马利亚的属灵渴慕是何等的可贵，不当被夺去。祂仿佛在说：“若你妹妹是因懒惰、闲散或逃避本分而置家务于不顾，只让你去做，那么你的责备是合理的。但当她专一领受真道时，阻碍她便是错误的。因她学习神话语的机会并非是常有的。”

默想：当珍视你每日与主独处的静默时光。

祷告：“求主教我爱慕祢的真理，因祢就是爱。”

耶稣将来在地上的国度

主关于祷告的教导与马太福音6:9-13的记载相似。在马太福音中，这一教导是登山宝训的一部分。而此处是门徒询问如何祷告时祂的回应。总的来说，我们当向我们在天上圣洁的父祷告。这提醒我们自身的罪性，并且需藉着认罪、谦卑地亲近祂。

我们当祈求祂的国降临。当耶稣说“愿你的国降临”是何意呢？祂的国不是已经降临了吗？从某种意义上说，确实如此。如耶稣所言，祂的国在我们心里（路17:21，参太12:28；可1:15；路11:20）。这是现今祂在我们生命中的属灵掌权。

然而，祂的国仍有尚未实现的层面——那是指祂将来在地上的统治。耶稣必要坐在祂祖大卫的宝座上，掌权千年，治理全地（赛11:1-5；启5:10-13，20:6）。祂所拣选的以色列国必将成为世界首屈一指的国度，耶路撒冷要成为世界的首都（赛2:2-3）。使徒们明白这一点，因而好奇这国何时降临，于是在耶稣升天前询问：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”（徒1:6）耶稣回答，父凭自己的权柄所定的日期不是他们可以知道的（徒1:7）。正因如此，我们至今仍祷告“愿你的国降临”。当我们如此祷告时，就是在说：“主耶稣啊，愿祢早日再来。”

默想：以色列是理解预言的关键。

祷告：“你们要为耶路撒冷求平安。”（诗122:6）

神的旨意是最好的

我们必须祈求神的旨意成就。我们必须让自己降服于祂的旨意。正如耶稣在客西马尼园的祷告中所说的：“然而，不要成就我的意思，只要成就你的意思”（路22:42）。我们在天上的父深知什么是最好的。我们通过祂的话语知晓祂的旨意，因此我们当按照圣经的启示来祷告。当我们如此行的时候，祂必应允我们的祈求（约14:13）。

主教导我们为日用的饮食祷告。这表明祂要我们凭信心度日，天天倚靠祂。祂是我们的供应者。祂要我们专注于为祂而活，将生活的重担交托给祂。细读祂在太福音6:31-33中的话。

我们须祈求主赦免我们的罪。我们也当饶恕那些得罪我们的人。该饶恕得罪我们的人多少次呢？不是一两次，乃是总是（太18:22,35）。

圣经还指教我们要求主“不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶”。试探并非从神而来，而是出于魔鬼、世界和我们的私欲（雅1:13）。当我们求主不叫我们遇见试探，实则是求祂保守我们远离落入试探的网罗。请读保罗在哥林多前书10:13的劝勉。

我们的天父乐意应允我们的祷告，并将美善的恩赐倾福于我们。祂鼓励我们不断地祈求、寻找、叩门，因为祂的恩典永无枯竭。我们须恒切祷告——既然我们尚且知道将好东西给儿女，我们的天父岂不更将圣灵和一切属灵的恩赐赐给我们，使我们在需要的时候能够得到帮助吗？“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。”（雅1:17）

默想：最大的信心就是能说：“不要成就我的意思，只要成就祂的意思。”

祷告：天父，我愿单单渴慕祢为我所定的一切。

七月十八日，礼拜六

路加福音十一章14-28节

马太福音十二章43-45节

“不与我相合的，就是敌我的……”

否认基督神性的罪

犹太人指控耶稣靠鬼王的能力赶鬼时（参可3:22），他们已犯下了亵渎圣灵的罪。作为神的儿子，耶稣竟遭受如此的侮辱——祂始终行善，换来的却是这般对待。这样的嘲弄与藐视必使祂深深地伤痛，但祂为我们的缘故忍受了这一切。这是何等恒久的忍耐啊！

正如犹太人将基督的神迹归功于魔鬼而否认祂的神性，天主教徒通过抬高马利亚超过基督，同样否定了主的神性。天主教会引用路加福音11:27为证：“怀你胎的和乳养你的有福了”。但是他们却刻意忽略耶稣纠正当时之人的话说：“是，却还不如听神之道而遵守的人有福！”是的，马利亚蒙福，并非因生育神的儿子，乃是因她重生作了神的儿女。这福分唯有藉着听道和行道而得（罗10:17）。若要效法马利亚，当效法她顺服神话语的榜样：当天使告知她将怀有弥赛亚时，她谦卑地将自己降服于祂的旨意之下：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上”（路1:38）。这正是耶稣要众人明白的真理——听道且行道之人方为有福。马利亚绝不能高过耶稣。倘若她能对今日的天主教徒说话的话，必会疾呼：“停止你们的‘万福马利亚’，惟当称颂基督！”

默想：当效法路德与加尔文，从罗马天主教中出来（林后6:17）！

祷告：天父，赐我勇气为祢持守分别为圣的立场。

七月十九日，主日
路加福音十一章29-36节
列王纪上四章29-34节

“……看哪，在这里有
一人比所罗门更大。”

耶稣——更大的所罗门

耶稣责备了当时那些求看神迹的人。他们想要的不过是一场魔术表演，无怪乎主称他们为“一个邪恶的世代”。此时祂已行过无数的神迹奇事，他们却仍不肯信。祂不会满足他们对神迹的索求——除了约拿的神迹，他们再得不到别的神迹了。约拿的神迹指向复活（太12:38-42）。耶稣将要受死，但第三日必复活。古时的示巴女王（王上10章；代下9章）和尼尼微人（拿1-4章）所听所见远不及这些人，却以敬拜和悔改回应了神的作为。看哪！比所罗门更大的在这里，比约拿更大的已来到！以色列人的罪何等深重——他们亲眼看见神本性一切的丰盛在基督里面居住，竟仍拒绝相信！

耶稣是世界的光，已将真理之光普照以色列民（约1:9）。但他们拒绝被这光启迪，持续抗拒祂的作为与话语。问题不在于光，而在于他们眼睛——因他们的眼睛“昏花”了。他们让黑暗充满心窍，以致看不见真理：“光照在黑暗里，黑暗却不接受光”（约1:5）。

默想：真智慧始于敬畏神并认识祂的话语。

祷告：父啊，赐我智慧，使我在地上活出一个得胜的基督徒生命。

耶稣应对假冒为善之人（一）

耶稣以恩慈之心接受了一位法利赛人的邀请，到他家中与其同伴们一起吃饭。然而主刚落座，法利赛人就迫不及待地挑祂的刺。他指责耶稣饭前没有行洗手礼。这并非关乎卫生，而是他们拘守的礼仪性洁净条例。法利赛人用繁复的洗手仪式彰显自己是何等的“虔诚”，因此鄙视耶稣不守这些规条的举动。

耶稣当即责备了他们的假冒为善。作为鉴察人心的神，祂指出这些法利赛人外表光鲜，内里却充满污秽。他们谨守遗传，连薄荷、芸香这类细小香料都要献上十分之一（摩西律法仅要求献上五谷、新酒和油），却故意忽略律法中更重要的公义与爱神的事。主向他们宣告了一系列的祸言。他们因着贪图虚妄的荣耀、律法主义、恨恶先知、错误的教导、表里不一而被咒诅！我们当小心假冒为善的酵。一个人也许能够向人隐藏这样的罪，但是却瞒不住鉴察人心的神。耶稣警戒说：“掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的”。

默想：“假冒为善之人总以热忱为外衣。”（加尔文）

祷告：父啊，我不要成为一个假冒为善之人。

七月二十一日， 礼拜二

路加福音十一章45-十二章12节

使徒行传四章8-21节

“你们要防备法利赛人的酵，
就是假冒为善。”

耶稣应对假冒为善之人（二）

耶稣同样责备那些熟知律法的律师的虚伪。他们实行双标：为百姓制定了大量圣经以外的繁重规条，自己却一条也不遵守。他们的祖先杀害了神的先知，如今他们却以修饰先知坟墓的方式来假装尊崇。这种行为并非真正的悔改，而是虚伪的表演。他们这样做不是因为对祖先的恶行感到愧疚，而是为了在人前炫耀他们虚假的虔诚。耶稣指出，他们不过是在完成他们祖先未完成的恶事。他们与那些杀害先知的祖先如出一辙。时候将到，主耶稣自己也要被他们杀害，使徒们也将在他们手中殉道，例如雅各（徒12:2）和彼得（约21:18-19）。耶稣说，从古至今所有先知的血债，都要归到这世代的人身上。

耶稣有许多敌人一心想要杀害祂。祂告诉门徒不要害怕，因为人只能杀害身体，却不能伤及灵魂。主也警告那些企图迫害或杀害祂子民和仆人的，他们应当三思而后行，因为神有权柄把身体和灵魂都投入地狱。“落在永生神的手里，真是可怕的”（来10:31）。

耶稣嘱咐祂的门徒要勇敢，不要以承认祂的名为耻。当信徒被官府审问时，不必忧虑如何应答，因为耶稣应许圣灵“正在那时候，要指教你们当说的话”。圣灵必在关键时刻赐给信徒思想和言语的能力（例如：彼得在使徒行传4:8-14, 19-20；保罗在21:39-22:21；23:1, 6；24:10-21；26:1-23所经历的一样）。

默想：“假冒为善总是充满骄傲和残忍。”（加尔文）

祷告：父啊，求祢使我谦卑和怜悯之心。

耶稣或金钱？

耶稣在此警告人不可贪得无厌。世俗的心思是物质主义的，总是贪恋钱财货物，不知何为满足。许多人追求更高的薪水、更大的房子、更豪华的车子，只为显示自己生活优渥，与权贵攀比。然而主却说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”

谁是愚昧人？就是“凡为自己积财，在神面前却不富足的”。贪欲的危害极大，但“敬虔加上知足的心便是大利了。因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去。只要有衣有食，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。但你这属神的人要逃避这些事……”（提前6:6-11）。

我宁愿有耶稣，胜过金银。
我宁愿属主，不愿财富无尽。
我宁愿有耶稣，胜华屋良田。
宁愿被祂钉痕手引导。
不愿作辽阔疆域的君王，
却被罪恶权势捆绑。
我宁愿有耶稣，胜过世上
一切荣华富贵。

默想：“人若不向世界和自己死，就不能渴慕属天的生命。”（加尔文）
祷告：父啊，我愿为祢而劳苦，不为钱财而劳碌。

七月二十三日，*礼拜四*
路加福音十二章35-48节
帖撒罗尼迦前书五章1-11节

“你们也要预备……”

主耶稣必快再来

耶稣基督说祂随时可能再来，因此嘱咐祂的子民要时刻警醒预备。

通过比喻，主向门徒指明祂再来时信徒中存在的两种人：真信徒与假信徒（参太24:42-25:13）。真信徒必在基督再来时忠心地履行神的旨意，假信徒却背道而行。这些人终将被分别出来，与不信者同列——如同山羊从绵羊中分出，稗子从麦子里筛净一样。他们虽自称为信徒，实则是挂名的或者虚假的基督徒。其行为显明他们本质上仍属不信之人。他们自称是基督徒，然而行事为人却与世人无异。真基督徒虽活在世间却不属这世界，而这些假信徒不仅身处尘世，更全然属于这个世界。当主再来时，他们必要与世人一同接受火的审判。

但在这位万王之王、万主之主（犹太支派的狮子）荣耀降临之前，祂必须先完成作为“仆人之仆”、“忧患之子”、神之羔羊的使命。耶稣必须经历死亡的洗礼，被极大的苦楚所淹没，直到救恩做成。十字架是可怕的，被钉的疼痛是剧烈的。在极度挣扎中祂显露出完全的人性。祂所经受的痛苦是十分真实的。然而，越是痛苦，祂越发的坚定——没有任何力量能阻挡祂完成十字架的使命。祂是何等奇妙的救主！

默想：耶稣会在我们还活着的时候再来么？

祷告：父啊，愿我在祢再来之时全然预备妥当。

七月二十四日，*礼拜五*
路加福音十二章49-59节
启示录六章9-11节

“你们以为我来是叫地上太平吗？
我告诉你们：不是，乃是叫人纷争。”

十字架是分割的刀剑

耶稣说：“我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。”（太10:34；路12:51）耶稣不是和平之君吗？耶稣降生时，天使不是歌唱“在至高之处荣耀归与神，在地上平安归与他所喜悦的人”吗？耶稣这些难解的话究竟何意？耶稣时代的犹太人以为他们所期待的弥赛亚会来推翻凯撒，使他们被高举。是的，耶稣在第二次降临时会这样做，但祂第一次来是为了赐下属灵的平安。这从神而来的平安并非没有代价。耶稣必须为罪在十字架上赎罪，使祂的百姓能因祂的血得救赎。

然而，当一个罪人与神和好，耶稣说他在世上将没有平安。世界敌视基督和祂的教会，这份敌意通过“刀兵”（太10:34）和“纷争”（路12:51）显明。因此，教会必与不信的世界对立。作为世上的盐和光，教会因揭露罪恶、阻挡恶人的行径而遭世人憎恨。世人不喜欢教会所做的一切，便会尽其所能来敌对教会。但教会必须忠于基督，绝不妥协，与世界有所分别。

需要强调的是：耶稣所说的“刀兵”不是指暴力，而是指真理带来的分割。祂论及的是个人性的分别为圣，而非武力革命。

默想：我是否愿为基督受苦甚至牺牲？

祷告：父啊，在逼迫中坚固我的信心。

现在就是当悔改的时候！

我们常以为灾祸临到某些人是因为他们罪大恶极，并带着自义的心态如此论断。我们心想，那些惨死的人必定比我们罪孽更加深重。既然我们免于如此可怕的结局，就自以为还不算太坏。但耶稣警告所有这样想的人：“不是的！你们若不悔改，都要如此灭亡。”换句话说，人人都该受神的惩罚。使徒保罗指出我们都是充满罪恶的：“这却怎么样呢？我们比他们强吗？决不是的！因我们已经证明：犹太人和希腊人都在罪恶之下。就如经上所记：“没有义人，连一个也没有。没有明白的，没有寻求神的。都是偏离正路，一同变为无用。没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有虺蛇的毒气，满口是咒骂苦毒。杀人流血，他们的脚飞跑。所经过的路，便行残害暴虐的事。平安的路，他们未曾知道。他们眼中不怕神。”（罗3:9-18）没有例外，人人都该死，因为“世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀”（罗3:23）。

在无花果树的比喻中，耶稣强调，真正的悔改必会结出果子。悔改不仅是“心意的改变”，更是整个人在思想、言语和行为上的彻底的转变。有些人自称悔改，生命却毫无改变，法利赛人和撒都该人就是如此。读马太福音3:8,10中约翰的话。

这里的无花果树很可能象征着以色列国。三年之久，主在以色列中寻找果子却一无所获。若再有一年仍不结果，祂就要砍掉这树（可11:12-14；太21:18-19）。果然，以色列终因不信被砍下（罗11:20）。但这砍伐只是暂时的，经过一段管教时期，神必再次接上以色列。读罗马书11:25-26。

默想：“悔改始于认罪。”（加尔文）

祷告：父啊，我承认并悔改我的罪。

七月二十六日，主日
路加福音十三章10-17节
利未记二十六章13节

“……她立刻直起腰来，
就归荣耀于神。”

耶稣使人直起腰来

这一次，耶稣怜悯了一位被痛苦的脊柱疾病折磨了十八年的妇人。她的病症是因被鬼附而导致的。这病使她腰弯得直不起来。主叫她过来，接手在她身上，以祂全能的话语立刻医治了她，使她的腰直起来。

耶稣的举动引发两种反应：被医治的妇人满心欢喜，归荣耀与神；但管会堂的却恼怒，反指责耶稣亵渎了安息日。他说耶稣尽可在平日行医治，但是第七日却不可。这人竟敢对安息日的主发号施令，告诉祂什么能做，什么不能做！真是岂有此理！这简直是班门弄斧！

此刻，安息日律法的制定者要教导这些“守安息日的人”，堵住他们的口。耶稣表明自己熟知他们律法外的规条，并用它们来反驳他们。他们的律法（安息日5:1）允许在安息日解开牛驴去吃喝。耶稣质问：若牲畜尚且能按你们的安息日规条天天得照料，这亚伯拉罕的女儿岂不更当在安息日脱离撒旦的捆绑么？她难道不比牲畜更贵重吗？耶稣揭露他们是自相矛盾的，他们实在是假冒为善之人。众敌人都羞愧无言，百姓却为祂所行的荣耀之事欢喜。

默想：神不需要老师！

祷告：父啊，求祢矫正我弯曲的生命。

虽小却大有能力

神的国好像一粒芥菜种。它起初非常微小，但会长成一棵大树，成为各种飞鸟栖息的地方。这正是福音和教会的写照。教会起初非常小，使徒行传1:15告诉我们，耶路撒冷教会只有大约120人。但在四十年内，从这个小小的教会所传出的福音已经遍布罗马帝国，甚至更远的地方。于是从一个教会发展出许多的教会：哥林多教会、加拉太教会、以弗所教会、歌罗西教会、帖撒罗尼迦教会等。如今，世界各地都有由不同种族所组成的基督教会。

圣经通常用“酵”来指代错误的教导（比如耶稣让门徒防备法利赛人和撒都该人的酵——太16:6,12）。但在这里，它被用来正面描述当信徒尊耶稣为生命之主时，基督教信仰所产生的渗透力。当基督徒在世上活出基督的样式时，他们会对周围的人产生额外的道德影响。

福音的酵确实已经借着“唯有耶稣能拯救”的信息遍及全世界。这信息对相信的人是生命，对拒绝的人却是灭亡。“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”（太24:14）。

默想：“今生我们只是尝到基督国度的开端。”（加尔文）

祷告：父啊，愿祢的国降临！

耶稣——逻辑大师

耶稣在耶路撒冷过修殿节（即光明节）时，那些不信的犹太人要求耶稣：“你若是基督，就明明地告诉我们。”这是一个极其不合理的要求。耶稣早已通过祂的话语和作为显明了自己的身份。问题不在于耶稣，而在于他们。这些硬着颈项的人既不肯相信祂的话，也不接受那些印证祂话语的神迹。耶稣告诉他们原因：因为他们不是祂的羊。换句话说，他们仍是未重生的“猪”，而不是得救的“羊”。祂认识自己的羊，羊也认得祂的声音，自然会跟随祂。他们有永生，永远得救。没有人——连撒但也不能把祂们从父的手中夺去（参约10:28-29）。

“我与父原为一”是最直接表明基督神性的经文之一。听见这话的犹太人完全明白其中的含义。他们毫不迟疑地要用石头打耶稣，因为祂自称为神。耶稣确实是神。在本质上，祂与父神是平等的。父神是全能的、全在的、全知的，耶稣也是同样如此。这里我们也看到三位一体中位格的多元性。“我与父”是两个位格，却是同一位神。

作为逻辑大师中的大师，耶稣用无可辩驳的论证捍卫“祂就是神”的真理。祂质问他们：“你们的律法上岂不是写着‘我曾说你们是神’吗？（诗82:6，希伯来文Elohim也用来称呼神自己）经上的话是不能废的。若那些承受神道的人尚且称为神，父所分别为圣又差到世间来的，他自称是神的儿子，你们还向他说‘你说僭妄的话’吗？”（约10:34-36）如果连人间的审判官都能按着圣经被称为神，那么比所有审判官加起来都更伟大、本身就是永生之道的耶稣，岂不更配称为神的儿子吗？面对如此精妙的辩驳，祂的敌人完全无言以对。

默想：人里面的“神的形象”是什么？

祷告：天父啊，我愿在生活中彰显出祢的圣洁。

耶稣——窄路（一）

耶稣退到约旦河外的培瑞亚（Perea）地区，就是施洗约翰最初施行洗礼的地方，也是耶稣自己受洗之处（参路3:3；约1:28）。许多人前来见祂，并想起约翰曾经论及祂的话。约翰在施洗时曾宣告耶稣是：（1）神的羔羊（约1:29）；（2）那先前已存在的（约1:30）；（3）神的儿子（约1:34）；（4）基督（约3:28）；（5）新郎（约3:29）；（6）从天上来的那一位（约3:31）；（7）传讲神话语的那位（约3:34）；（8）无限量拥有圣灵的那位（约3:34）；（9）父所爱、万有都交付祂的儿子；（10）用圣灵与火施洗的那位（路3:16）。众人听了耶稣的教导，见了祂所行的神迹，就确信约翰论及祂的话都是真实的——尽管约翰自己并没有行过什么神迹。于是，许多人都信了祂。

得救的人会很少吗？耶稣间接地回答了这个问题。祂指出进入天国的门是窄的。凡要进去的人必须“努力”才能进去。这里的“努力”在希腊原文中的意思相当于英文的“agonize”（竭力挣扎），包含着激烈抗争、全力以赴的含义。得救之人就是那些不断与罪恶、自我和撒但势力抗争的人。信徒天天都要与罪争战，与撒但搏斗（罗7:14-21）。这种挣扎直到圣徒得着荣耀的身体之后才会停止。然而，这绝不是教导救恩是靠行为得来的。救恩完全是神的恩典，唯独因信基督而得。但真实的信心必然会产生行为（雅2:20）。圣灵在我们里面动工，使信徒越来越像基督，但我们必须顺服祂成圣的工作。这正是使徒保罗在腓立比书2:12-13所说的：“就当恐惧战兢，做成你们得救的工夫。因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。”

默想：“通往天堂只有一条路，耶稣是唯一的道路。”

祷告：父啊，求祢保守我行在那引向永生的又窄又直的路上。

七月三十日，*礼拜四*
路加福音十三章22-30节
加拉太书三章6-14节

“只是有在后的，将要在前；
有在前的，将要在后。”

耶稣——窄路（二）

这条路之所以窄，不仅因为它艰难，更因为它是唯一的道路。通往天堂只有一条路：耶稣就是唯一的道路。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不藉着我，没有人能到父那里去”（约14:6）。祂在另一处又说：“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少”（太7:13-14）。

只有犹太人才能得救吗？绝非如此！耶稣说，进入神国的人将从世界各地而来，不单是以色列。耶稣时代的许多犹太人错误地认为神的救恩只是给犹太人的，外邦人只配作地狱的燃料。但耶稣告诉他们：“然而，有许多在前的将要在后，在后的将要在前。”犹太人在特权和机会上是在前的，神藉着圣约和圣经与他们建立了特殊关系。但他们若拒绝基督，就将沦为在后的，因为主要把他们赶到外面哀哭切齿的地方——这正是地狱永刑的写照。他们或许称祂为主，与祂同席，在耶路撒冷的街头听过祂讲道，但到那日，耶稣要对他们说：“我告诉你们，我不晓得你们是哪里来的。你们这一切作恶的人，离开我去吧！”诚然，亚伯拉罕、以撒、雅各如今都在天国。以色列的子孙将看见他们的先祖在神的国里，自己却被赶到外面，因为他们没有效法先祖信心的脚踪（参太8:10-12）。

默想：今日教会欠以色列人福音的债。

祷告：父啊，求祢赐我向犹太人传福音的机会。

耶稣爱以色列

耶稣在培瑞亚（Perea）传道时，法利赛人警告祂立刻离开，因为希律·安提帕（加利利和培瑞亚的分封王）想要杀祂。耶稣让这些很可能与希律勾结的法利赛人（祂称希律为“那只狐狸”，指其狡诈邪恶）去告诉希律：祂不是按希律的时间表，而是按神的时间表行事。耶稣的死期不是由希律决定，而是由神命定。在神所定的完美时刻到来之前，无论是希律还是法利赛人都不能动祂一根指头。耶稣只允许父神指引祂的脚步，而非希律。

接着，耶稣为耶路撒冷哀哭，因这城的人不断杀害神的先知。如今，众先知中的先知亲自来到他们中间，却也难逃厄运。祂向以色列倾注了全部的爱，却遭到拒绝。这是何等的爱！耶稣爱祂的仇敌吗？当然爱！祂以爱浇灌他们，他们却以恨回应。祂在他们中间广行善事，他们却以杀害祂为报答。

当耶稣对以色列说：“看哪，你们的家成为荒场留给你们”时，是什么意思呢？这里的“家”指以色列国。因弃绝弥他们的赛亚，神将暂时弃绝以色列（参罗11:15,17）。不信的原来的枝子确实已被折下（罗11:20）。耶稣说，他们必不得见祂，直到他们说：“奉主名来的是应当称颂的。”至今以色列仍不认识基督，但这盲目只是暂时的。“等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。如经上所记：“必有一位救主从锡安出来，要消除雅各家的一切罪恶。”又说：“我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。”（罗11:25-27）这将在基督第二次降临、于千禧年复兴以色列国时实现。那日，以色列全国将集体承认耶稣是弥赛亚。

默想：神弃绝了以色列吗？答案：罗马书11:1-2。

祷告：（为以色列的得救祷告。）

耶稣使骄傲的人降卑（一）

在安息日，耶稣被请到一个法利赛人的首领家里吃饭。他们这样做的目的，不是为了尊荣耶稣，而是为了找控告祂的理由，因为路加告诉我们，他们带着阴险的目的密切地窥探着耶稣。不知是巧合还是他们精心的安排，有一个患水臌的人，正好站在耶稣面前。律法师和法利赛人无疑在等着看耶稣是否会在安息日治病。耶稣知道他们的意念，就问他们说：“安息日治病可以不可以？”他们保持沉默，并不回答。耶稣就治好那个病人，叫他走了。他们还没有来得及控告耶稣犯安息日，耶稣就问他们说：“你们中间谁有驴或有牛在安息日掉在井里，不立时拉它上来呢？”这个问题是反问句，期望得到的答案是“没有人”。因此，他们不得不闭上嘴巴。如果他们在安息日允许人从坑里救出一头牛或一头驴，那么他们怎么能在安息日禁止耶稣从疾病中救治一个人呢？他们不能说耶稣做错了。如果他们指责耶稣，那么他们就是在指责自己。

在这个比喻当中，耶稣教导我们应该如何谦卑自己，因为“凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”所以，如果我们受邀参加一个婚礼的晚宴的话，我们不应该高傲地坐在贵宾席上。耶稣描述的情况与中国的婚宴非常相似，因为在中国的婚宴上有专门为重要客人保留的桌子。那个桌子通常被编为1号桌子，它是居于首席的贵宾桌，越靠近它的桌子越是重要。如果有人请你给别人让座，然后把你降到较低微的座位上，那真是太尴尬了。当一个人不谦卑的时候，往往会受到羞辱。但是如果我们坐在最后一张桌子上，主人过来邀请我们到第一张桌子上，这确实是一种尊荣。

默想：谦卑带来尊荣。

祷告：父啊，求赐我一颗谦卑的心！

耶稣使骄傲的人降卑（二）

在谈论了客人受邀参加婚宴之时应该如何表现之后，耶稣把注意力转向了这家的主人。他注意到那些举办特殊晚宴的人往往只邀请有钱有势的人。这通常是出于自私的原因。我们邀请这些有影响力和富有的人是为了个人的利益。耶稣说，我们更应该邀请那些没有能力回报我们的穷人和弱者。我们若谦卑自己，和卑微的人作朋友，那么在复活的日子，就必从主那里得着美好的赏赐。在那日，作为东道主的神将吩咐义人坐在祂的桌子旁，在祂的国里与祂一同吃饭（参启19:9）。

耶稣践行了祂所宣讲的真理。祂是我们最好的谦卑榜样。让我们以基督的心为心，“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名”（腓2:6-9）。“务要在主面前自卑，主就必叫你们升高”（雅4:10）。

默想：没有谦卑，只会有蒙羞受辱。

祷告：父啊，赦免我的骄傲。

八月三日，礼拜一

路加福音十四章16-27节

箴言一章24-32节

“凡不能背着自己十字架跟从我的，
也不能作我的门徒。”

跟从耶稣的代价（一）

在这个比喻中，耶稣描述了那些不信的犹太人，他们一次又一次地拒绝祂救恩的邀请，而且每次给出的都是愚蠢的借口。例如，没有一个人明智的人会在没有事先检查的情况下去购买一块土地。肯定也没有人会在不了解它们状况的情况下买走十头牛。另一个人说他不能来是因为他刚结婚。也许有人会想，他为什么不能带着妻子来吃饭呢？从他们的借口当中，就可以很清楚地看出，他们拒绝主的盛情邀请，不是因为他们无法过来，而是因为他们根本就不愿意来。诚然，救恩的邀请首先是给犹太人的（参罗1:16）。既然犹太人不肯来，主就向外邦人（犹太人所轻视的人）、贫穷的、残废的、瘸腿的和瞎眼的人敞开了救恩的大门。这样的人会领受一个抗拒不了的恩召，并被吸引到筵席上。请注意，这些都是耶稣在上一个比喻中说到的人，在那个比喻中，耶稣告诉那个富人要邀请穷人来吃饭。根据那里关于谦卑的教导，耶稣的意思是说，能够在天上享受祂的大筵席的人，不是骄傲的人，而是谦卑的人。

耶稣要求祂的跟随者对祂全心全意的忠诚。他们必须爱祂胜过爱他们的父母、妻子、儿女、兄弟姐妹。基督徒也必须爱主胜过爱自己的生命。耶稣并没有告诉我们要恨我们所爱的人。若是这样，就与出埃及记20:12：“当孝敬父母”，以弗所书5:25：“你们作丈夫的，要爱你们的妻子”，以及哥林多后书12:14中“父母该为儿女积财”的教导相矛盾了。这里的“恨”字必须是相对性的。换句话说，基督徒必须最爱主，以至于让自己所爱之人看起来好像是恨他们一样。换言之，基督必须是我们生命中的第一位。我们要完全降服于祂。我们必须背起自己的十字架，跟随祂的脚踪。十字架是苦难和死亡的象征。要想作祂的门徒，我们必须愿意达到这个程度。

默想：“神用十字架来操练的人，是有福的。”（加尔文）

祷告：“主啊，我背起我的十字架来跟从祢。”

八月四日，礼拜二
路加福音十四章28-35节
提摩太后书三章12节

“……你们无论什么人，
若不撇下一切所有的，
就不能作我的门徒。”

跟从耶稣的代价（二）

一个建造者想要建一座楼的话，在他决定建造之前，他会先计算它的成本。如果一个人不能完成他所要做的事情，那是可笑的。这个比喻告诉我们，如果一个人想要跟从耶稣，就需要计算代价。基督徒通往天堂的道路并不容易（参太7:14；路13:24；约16:33；提后3:12）。如果基督徒想要踏上这个旅程，他最好知道他将要踏上的道路是什么样的道路，并为此做好准备。

一个君王面对战争，必须先考虑是出兵好，还是派人求和好。他必须权衡战争的代价。同样，凡愿意作基督门徒的人，也必须计算代价。代价不仅高昂，且要倾尽所有。耶稣说：“你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。”

基督的门徒是世上的盐（太5:13）。基督徒要像盐一样，必须过一个敬虔的生活，这样才能吸引人归向神。但是，如果他的生命没有基督的样式，那么他就一无是处，正如一句话所说：“他名不副实”。凡称为基督名下的人，必须作咸的盐，不能作失了味的盐。

“背起你的十字架来跟从我。”

我听见主声音，
“我舍命救赎你，
今交出你全部。”
主领我何往必去
主领我何往必去，
我要跟随爱我的主，
主领我何往必去。

默想：我一旦决定要跟随耶稣，就永不回头。

祷告：父啊，我已经决定要跟随祢，永不回头！

八月五日，礼拜三

路加福音十五章1-十六章13节

以西结书三十三章11节

“我失去的羊已经找着了。”

失而又得

迷失的羊的比喻，是针对法利赛人和文士说的。他们自以为义，不愿与税吏和罪人们待在一起，认为他们会玷污自己。耶稣不得不告诉他们，罪人对祂很重要。祂教导我们要用爱去寻找失丧的人。当一个罪人悔改归主的时候，天上的使者会非常的高兴欢喜。

丢失钱币的比喻，讲的是要殷勤地寻找失丧的人。神没有把传福音的工作交给天上的天使，而是交给地上的人。当基督徒殷勤作工、传扬福音，并且灵魂被带进天国的时候，众天使会非常的高兴欢喜。我相信，他们不仅为失丧的人被寻回而欢呼，他们也为基督徒去履行福音的责任而欢喜。

浪子的比喻，实际上涉及到的不是一个浪子，而是两个浪子。小儿子拿走了他的家产，去纵情享乐，这代表了税吏和罪人。这告诉我们，无论我们怎样得罪了神，神随时准备赦免我们，欢迎我们回家。留在父亲身边的大儿子看似孝顺，实则内心远离了父亲。从他对待父亲和弟弟的方式就可以看出这一点。他很自私，只爱自己。这个没有爱心的哥哥代表了法利赛人和文士。小儿子是失而又得的；大儿子则全程迷失的。

在迷失管家的比喻中，耶稣称赞的不是管家为自己的利益去欺骗主人，而是称赞他的精明。不信的人知道如何利用金钱来为自己获利。为什么信徒就不那么聪明呢？我们知道世上的财富只会持续一段时间。因此，我们应该更加明智地使用它来获得永恒的奖赏。我们必须让金钱成为我们的奴隶，而不是成为我们的神。当我们使用神所托付给我们的金钱来扩张祂的国度时，我们就可以期待在祂即将到来的国度里被托付更大的责任。

默想：“前我失丧，今被寻回。”

祷告：“奇异恩典，何等甘甜，我罪已得赦免。”

八月六日，礼拜四
路加福音十六章13-18节
提摩太前书六章6-10节

“……你们不能又侍奉神，
又侍奉玛门。”

万恶之根

贪财是万恶之根（提前6:10）。法利赛人听到耶稣说一个人无法同时侍奉金钱和神时，就嘲笑耶稣。他们犯了贪婪的罪，因为他们贪财。他们违背了第十条诫命：“不可贪恋”（出20:17）。他们看起来很属灵，但却都是装模作样。在内心深处，他们是物质至上的。耶稣揭露了他们的假冒为善。神看的是人心。“……因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的。”

耶稣的到来，是要成全律法。祂不仅完美地遵守了律法，也正确地教导了律法。法利赛人违背律法，轻视婚姻盟约的严肃性。例如，拉比希勒尔允许丈夫在妻子厨艺不好的情况下把妻子休掉，拉比阿奇巴允许丈夫在找到一个更漂亮的女人的情况下把妻子休掉。耶稣强调了神的命令，即：每一个婚姻的盟约都是有约束力的和永久性的。凡休妻另娶的，就犯了第七条诫命：“不可奸淫”（参太5:31-32；19:3-9）。

耶稣在这里证明了这些拉比不是遵守律法的人，实际上乃是违反律法的人。

默想：敬拜金钱就是以玛门为神。

祷告：父啊，指教我能够敬虔和知足！

八月七日，礼拜五
路加福音十六章19-31节
提摩太前书六章17-19节

“你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财……”

今世和来生（一）

耶稣讲了一个真实的故事。这是耶稣关于人们对财产（路15章）和对人（路16章）错误态度的教导的高潮。在路加福音16:13中，耶稣特别反对法利赛人对祂的话的傲慢回应。耶稣揭露了法利赛人的真实面目：一群贪婪的人，他们敬拜的是金钱而不是神（路16:14）。耶稣讲了财主和拉撒路的故事，斥责他们虚假的虔诚。这个故事的基调是一种警告或者威胁。它是在耶稣对法利赛人的警告的背景下列出来的，他们(1)不遵守旧约圣经（路16:17-18，参16:29,31），(2)不积攒属天的财宝，而是积攒地上的物质财富（路16:13-14，参16:19）。

在这个故事中，有一个衣食无忧的富足人。在那些日子里，只有非常富有或非常有权势的人才能买得起用紫色颜料染的昂贵衣服。这个富足人对属灵的事物全然不知，他只对肉体的享乐感兴趣。威廉·亨德里克森（William Hendriksen）对这个人的描述没有一句正面的话：“他不只是一个富有的人。他属于那一类人，就是人们常常所说的‘肮脏的富人’，这种说法并非没有道理。他一天天地生活在纸醉金迷之中，显示出他是一个爱炫耀的、趾高气扬的人。他想让每个人都知道他很富有。他独爱自己。”他就像路加福音12:19中那个自言自语的财主一样，那个财主对自己的灵魂说：“灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用；只管安安逸逸地吃喝快乐吧！”神对那个富足的愚昧人所说的话，同样适用于这个富足的人：“无知的人哪，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”（路12:20）。神的警告也适用于这里，“凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样”（路2:21）。加尔文正确地建议说：“如果我们相信天堂是我们的家，那我们最好就把我们的财富转移到那里，而不是留在这里。如果把财富留在这里的话，那么我们可能会因为突然离世而失去它。”

默想：富足在天，胜过富足在地。

祷告：父啊，求祢帮助我通过忠心和爱心的服侍，积攒属天的财宝。

今世和来生（二）

在这个故事中，有一个叫拉撒路的乞丐。耶稣说他“浑身生疮，被人放在财主门口”，显然他非常的痛苦（路16:20）。这是一个财主向拉撒路展示善意的机会，因为拉撒路就在他的门口，“要得财主桌子上掉下来的零碎充饥。”拉撒路可能快要饿死了。他的乞讨不是一时的，拉撒路每天都在那里乞求食物。他被放在财主门口这一事实表明他无法走路。财主对拉撒路的困境漠不关心，认为他和一条狗差不多，只适合吃主人桌子上掉下来的碎渣。请注意，圣经并没有说拉撒路实际上吃到了那些碎渣，圣经只是说拉撒路渴望吃到碎渣。他很可能还是趴在门外，快要饿死了，街上的流浪狗不停地舔着他的疮。

这个乞丐死了，然后上了天堂，这个财主也死了，但却下了阴间。角色互换了。拉撒路在享福，财主却在受苦。亚伯拉罕的话很贴切地描述了财主的处境：“儿啊，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦”（路16:25）。

拉撒路被天使带到乐园里面（参路23:43）。他在亚伯拉罕所在的地方，这两个人之间有亲密的团契。之前拉撒路被剥夺了在财主的桌子上吃饭的权利，现在他和亚伯拉罕一起坐在天国的筵席当中。反之，财主却在阴间——不信主的人离世之后去的地方。圣经形容他在那里“受痛苦”（路16:23）。他自己也承认，“我在这火焰里，极其痛苦”（路16:24）。未重生的罪人被关押的地方在圣经中被形容为一个烧着火的地方（赛33:14；66:24；太3:12；13:40，42，50；18:8-9；25:41；可9:43-48；路3:17；犹7；启14:10；19:20；20:10，14-15；21:8）。

默想：地狱是真实的。不悔改的人最后不会烟消云散。

祷告：父啊，救我脱离地狱。

八月九日，主日
路加福音十六章19-31节
希伯来书九章27-28节

“按着定命，
人人都有一死，
死后且有审判。”

今世和来生（三）

阴间的火焰使财主极其口渴，以至于他现在变成了乞丐，乞求亚伯拉罕允许拉撒路用指尖蘸点水，来凉凉他的舌头（路16:24）。但这是不可能的。亚伯拉罕用两种方式回应了他的请求。首先，他说财主得到了他应得的报应（路16:25），其次，他们之间“有深渊限定”，使双方的人无法往来（路16:26）。

在这个节骨眼上，这个财主变得非常热衷于传福音。他祈求打发拉撒路往他父家去，对他那五个还未信主的弟兄作见证。财主希望他的兄弟们相信主，这样他们就不会经历这个地方的恐怖（路16:27-28）。亚伯拉罕却说：“他们有摩西和先知的話可以听从”（路16:29）。换句话说，亚伯拉罕的意思是，旧约圣经足以让人免于永远的刑罚。摩西（申18:15）和先知（赛53）预言了弥赛亚的救赎之工，“神的羔羊，除去世人罪孽的”（约1:29）。此外，律法和先知也教导说，真正的信心会表现出善行（雅1:27；参弥6:8）。这个财主可能看起来很虔诚，但他没有帮助拉撒路的需要，这表明他仍然没有重生。这无疑是对法利赛人的直接指责，因为他们不仅对他们的弥赛亚视而不见，而且他们对自己同胞的需要也视而不见（太23:1-36）。如果这些人不听从神的话语，那么他们也不会因为有人从死里复活的大神迹所说服（路16:31）。

神的公义要求祂惩罚所有的恶人。人所能行的最大的恶就是拒绝耶稣基督作他的救主和生命的主。摩西关于公平的教导（申19:21）要求与罪行相称的审判。拒绝永恒之神的罪应该受到地狱永远折磨的惩罚。

默想：在阴间，人人都热衷于传福音。

祷告：父啊，求祢赐我恩典来分享福音。

饶恕和服侍

法利赛人蔑视他们圈子以外的人，尤其是税吏和罪人。富足人和有权势的人对待穷人和弱者也是这样。这样的态度有效地将神想要拯救的人拒之门外。耶稣警告祂的门徒不要歧视别人。宁可死，也不要导致神的子民犯罪（参太18:2-6）。

当一个弟兄得罪我们的时候，我们必须完全地饶恕他（“七”代表完全）。我们必须继续宽恕那些错待我们的人，即使他们反复这样做（参太18:21-22）。如果他们悔过，我们必须宽恕。这是否意味着只有当一个人悔改的时候，我们才要饶恕他呢？这似乎是这里所暗示的意思，但这里没有明确的声明。这个暗示似乎是合理的，因为只有当罪人悔改的时候，神才会饶恕他们（太11:20-21；路13:3）。无论如何，即使一个错待我们的人没有说对不起，这并不意味着我们要停止爱他。彼得写道：“爱能遮掩许多的罪”（彼前4:8）。这难道不是彼得从主那里学来的吗？

在侍奉上，主告诉我们必须带着顺服和谦卑来服侍祂。我们必须遵行祂的命令，并且在一天结束的时候说：“我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的。”听起来很有华人特色！这些话折射出谦卑和感恩，这是主希望我们所具备的美德。

默想：“如果你想服侍神，那你就必须忘我。”（加尔文）

祷告：父啊，求祢在我经历患难和挣扎的时候怜悯我。

耶稣——赐生命者

在耶路撒冷，耶稣从马大和马利亚所差的人那里听说拉撒路病得很重。她们原指望祂立刻到她们那里去，祂却故意迟延。主是无所不知的，祂知道拉撒路会死，并且自己也必叫祂从死里复活。通过这个大能的神迹，父神和子神将大得荣耀。耶稣也要使用拉撒路作为祂自己的受死和复活的实物教导。

当耶稣最终到达伯大尼的时候，拉撒路已经死了，而且被放在坟墓里已经四天了。马大和马利亚，并她们的朋友，都在为拉撒路的死而哀哭。有意思的是，在人们每次表示怀疑之后（约11:32,37），圣经都记载耶稣在心里“悲叹”（约11:33,38）。“他既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死吗？”这样的问题岂不是伤了耶稣的心吗？显然，人们不相信祂有能力使拉撒路从死里复活。耶稣知道拉撒路很快就要复活。因此，祂哭了，可能是因为祂对人们的怀疑感到悲伤。

耶稣到伯大尼去行一个伟大的神迹：叫死人复活的神迹。死者是谁？拉撒路的肉体死了，他的朋友们也是属灵的死人。事实上，这个神迹并不是为了拉撒路这肉体已死的人而行的，而是为了那些属灵已死的活人而行的。耶稣祷告说：“父阿，我感谢你，因为你已经听我。我也知道你常听我。但我说这话，是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”当耶稣大声呼叫说“拉撒路出来”的时候，不仅拉撒路活过来了，连他的许多朋友也活过来了（约11:45）。耶稣在使这个肉身已死的人复活时，也使那些属灵死亡的人复活了。这是一个双重的神迹！

默想：“复活是福音的重点。”（加尔文）

祷告：父啊，我感谢祢赐给我丰盛的和永远的生命。

八月十二日，礼拜三
约翰福音十一章45-54节
以弗所书二章11-22节

“……耶稣将要
替这一国死。”

耶稣——以色列和教会的救主

耶稣的神迹和关于复活的教导使马利亚的许多朋友相信祂为他们的救主和生命的主。马利亚的朋友们因此而爱祂，但是在场的敌人却更恨祂，并把所发生的一切报告给了法利赛人，毫无疑问是为了说服他们迅速采取行动来毁灭祂（约11:47-48）。

祭司和法利赛人召开了公会的会议，讨论耶稣所积聚的声望。犹太人普遍认为耶稣是他们政治上的弥赛亚。对公会来说，这很危险。如果他们不做任何反对耶稣的事，那么如果罗马人来镇压耶稣，他们肯定会受到牵连。所以，该亚法作为大祭司和公会的主席，策划了一场邪恶的阴谋，要杀害耶稣。在虚伪的爱国主义言论中，他宣称为了拯救国家，耶稣必须死。但是神用该亚法的话预言了耶稣在祂的代赎中所做的救恩之工。有时候，神会用祂的仇敌来说出祂的话语。在旧约圣经中，我们看到神让原本打算咒诅以色列的假先知巴兰祝福了以色列人（民24:2-9；申23:5）。在这里，神使用了该亚法。

神通过该亚法在约翰福音11:51-52中所说的预言是很重要的。该亚法以为把耶稣处死，以色列就会得救，但讽刺的是，这导致了以色列在公元70年被罗马人攻击耶路撒冷时的毁灭。这是神管教性的旨意。尽管如此，神借着基督拯救以色列的应许仍然是真实的。诚然，基督要为以色列国而死，不仅为以色列，也为世人而死。以色列人确实把他们的弥赛亚钉在了十字架上，但是神把他们的恶行变成了他们的救恩（罗11:25-27）。这将在基督再来时发生。当大卫的子孙坐在祂父的宝座上，在耶路撒冷治理整个世界一千年的时候，以色列必然再次强大起来（徒1:6；启20:6）。藉著以色列的弥赛亚，我们外邦人得着了救恩（弗2:11-13；参约10:14-16）。祂是何等的救主！祂是何等的真神！祂对所拣选的民族（以色列）和祂的圣徒（教会），都信守自己的圣约和应许。

默想：我们的神是守约的神。

祷告：“祢信实何广大，圣天父真神。”

八月十三日，*礼拜四*
路加福音十七章11-37节
启示录十九章11-18节

“*挪亚的日子怎样，*
人子的日子也要怎样。”

耶稣——要来的王

耶稣通过撒玛利亚和加利利之间的路线去往耶路撒冷。祂进了一个村子，有十个长大麻疯的人，求祂医治。有趣的是，耶稣并没有说“你们洁净了吧”，而只是告诉他们去把身体给祭司察看（参利14章）。十个人都毫不怀疑地遵守了祂的话。他们去见祭司的时候，就得了医治。其中一个人见自己已经得洁净了，就急忙回来感谢主。而且他不是个犹太人，反而是一个撒玛利亚人。这十个人当中肯定有犹太人，但是只有这个撒玛利亚人是懂得感恩的人。神总是记念以色列和祂与他们列祖所立的约，但是以色列却一次又一次地忘记他们的神。耶稣对这种忘恩负义的表现感到非常的难过。其余九个人的身体都得了洁净，但只有这个撒玛利亚人的身体和灵魂得着洁净。他在基督里的信心使他得以完全。

法利赛人问神的国什么时候来到。弥赛亚的国度已经透过基督道成肉身而来到，只是他们的眼瞎的太严重了，所以看不见。耶稣转身对门徒说，日子将到，那时人们将渴望看见神的国，却不得看见。这将发生在大灾难期间（参太24:21-31）。在大灾难结束的时候，基督将回来建立祂的千禧年国度。到那时，祂的降临会像闪电一样，全世界都能看到。但是，在基督以王的身份再来之前，祂必须先以仆人的身份顺服神而受苦，来救赎人。

末世将以罪大恶极为特征，就像挪亚和罗得的时代一样。当基督再来的时候，祂会毁灭所有不信的人。这个毁灭将是突然的。如果想活下去，就必须迅速且果断地采取行动。不信的人将被带去接受审判，惟有留下的人将存活到千禧年。到那日，基督必治死敌基督和祂一切的仇敌，鹰必聚集来吃他们的肉（结39:4；启19:17-18）。

默想：“我们应该凭信心看见基督要来的日子近了。”（加尔文）

祷告：“主耶稣啊，还要多久，还要多久？”

坚持和谦卑

坚持不懈的寡妇的比喻告诉我们，神的百姓可以确信神会迅速地把他们从仇敌手中拯救出来。关键是：“人应当常常祷告，不可灰心。”如果这个不义的官都会帮助这个没有希望的寡妇，以免她继续缠磨他，那么我们公义的天父又怎么可能不帮助那些到祂面前祷告的孩子呢？

法利赛人和税吏的比喻教导我们不要有自以为义、比你圣洁的态度。法利赛人有宗教仪式上的虔诚，很受百姓的尊敬。相反，税吏因为为罗马人工作，所以被认为是叛徒，他们完全被人鄙视。然而，这两个人中，哪一个蒙神悦纳呢？骄傲的法利赛人没有蒙神悦纳，他向神夸耀他所有的宗教行为，谦卑的税吏却蒙了神的悦纳，他认为自己连望天都不配，他带着极大的悔恨呼喊说：“神啊，开恩可怜我这个罪人！”耶稣说：“我告诉你们：这人回家去比那人倒算为义了。因为，凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”

我一切苦况， 要告诉耶稣，
我不能独自， 担此重负；
我在患难中， 主怜悯眷顾，
祂永远爱我， 体恤帮扶。

要告诉耶稣， 全告诉耶稣！
尽将心中事， 向主倾吐；
要告诉耶稣， 全告诉耶稣！
惟主知我心， 安慰帮助。

默想：惟有耶稣，总是耶稣。

祷告：“我的信心仰望的是祢，加略山的羔羊，神圣的救主！”

耶稣论婚姻和离婚（一）

耶稣在这里回应了“人无论什么缘故都可以休妻吗？”这一问题。法利赛人的这个问题里隐藏了陷阱。在耶稣的时代，法利赛人教导说，男人可以因为一点小事就休了他的妻子。例如：结婚后，如果你发现她做饭不好吃，离婚！如果有更有吸引力的人出现了，离婚！妇女们在那个年代是多受欺负的，耶稣在这里捍卫了她们的权利。耶稣强调，婚姻是神所设立的，它包含了一种永久的盟约关系：“那起初造人的，是造男造女，并且说：‘因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。’这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，神配合的，人不可分开。”换句话说，不可离婚！

如果是这样的话，那么摩西在申命记24章里面所说的话该如何解释呢？“这样，摩西为什么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？”耶稣回答说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。”耶稣提醒他们，婚姻作为神所设立的一种关系，从一开始就被设定为永久的联结，这也是对新婚夫妇的一个祝福。这个初衷被罪破坏了。因此，离婚不是神所设立的，而是人所设立的。离婚不是神想要的，而是人想要的，“因为你们的心硬”！那时候人们执意要写休书。所以，离婚是罪的产物。即使神允许离婚，离婚也是可羞耻的事情。

默想：“婚姻是神设立的盟约。”（加尔文）

祷告：父啊，让我忠于我的配偶！

八月十六日，主日
马可福音十章2-12节
哥林多前书七章1-17节

“……凡休妻另娶的，
就是犯奸淫，
辜负他的妻子。”

耶稣论婚姻和离婚（二）

婚姻必须被认真对待，并且不该轻易地离婚。请注意，申命记24章并没有为人逃避婚姻提供便利。细查一下摩西律法的规定，摩西指示要使离婚生效：（1）必须在法庭上，在见证人面前，起草并签署离婚的法律文书（休书）。这当然需要时间。根本没有今天刚结婚明天就离婚的事情。一个人也不可能通过以口头上说三次“我休了你”的方式（离婚宣言）就离婚了。（2）离婚证书必须送达。提出离婚的一方必须将离婚证书（休书）交到另一方的手中。（3）离婚的一方必须搬出他们所居住的房屋；他们不能再住在一起。（4）一旦离婚而又彼此再婚的话，那么他们就再也不能复婚了。所有这些规定都是为了阻止离婚，鼓励和解，并留出时间让双方来修复关系。

法利赛人教导说，男人可以因为任何的原因而休妻。针对这种教导，耶稣说：“凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了；有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。”离婚的原因只有一个，而且只能有一个，那就是：淫乱（亦即：对婚姻不忠诚或者有人犯奸淫罪或其他性的犯罪，如：同性恋、兽交或乱伦）。凡与奸夫或淫妇结婚的，也是犯奸淫了。值得注意的是，这一例外的条款（“若不是为淫乱的缘故”），只出现在了马太福音19:9里面。马可福音10:1-12和路加福音16:18是关于婚姻教导的平行经文，在这些经文当中没有出现这个例外条款。耶稣所强调的不是这个例外条款，而是婚姻的盟约是有约束力的。一旦结了婚，就不能离婚。主恨恶离婚，你若执意要离婚，只能是因为对方淫乱的缘故。正如神永远不会违背祂救赎我们的圣约，我们也不能违背我们婚姻的盟约。我们要对各自的配偶忠诚到底。牢记结婚时的誓言，“忠贞不渝，直至生命的尽头”！

默想：“视婚姻为儿戏源自对撒但的崇拜。”（加尔文）

祷告：父啊，保守我家庭的完整性。

八月十七日，礼拜一
马可福音十章13-16节
诗篇一百二十七篇

“于是抱着小孩子，
给他们按手，
为他们祝福。”

耶稣爱小孩

耶稣爱小孩子，甚至是婴儿。当祂的门徒要赶走那些带着孩子来求祂祝福的父母的时候，祂很不高兴。祂告诉祂的门徒，不要阻止小孩子到祂这里来，因为救恩属于那些像孩子一样简单、谦卑、没有怀疑和信靠的人。

信徒的婴儿和孩子属于神的教会和神的圣约的一部分。神渴望祝福祂的百姓。孩子是神给我们的赏赐（诗127:3）。作为基督徒父母，我们有责任教养他们敬畏和认识神（箴22:6）。祈祷他们能够尽早地承认并且相信基督。神非常关注我们所爱之人的永恒命运。我们有责任向他们传讲福音，并在家里活出基督的见证。当我们带着祈祷的心殷勤地尽到我们的本分的时候，神必会信实地做祂该做的部分，带领他们最终认识祂。

对孩童来说，更是如此。作为基督徒父母，这应该是我们首要关心的事情，就是让我们的孩子在尽可能早的年龄认识基督，让基督作他们的救主。作为父母，我们担负着一项重大的责任。我们给这个世界带来了一个罪人。如果他或她不相信基督，那么等待他或她的将是永恒的刑罚。我敢肯定我们一点都不希望我们的孩子将来在地狱里面度过永恒。神也不希望这样。祂以一个应许鼓励我们说，如果我们忠心地教养我们的孩子来敬畏和认识神，那么祂将信实地拯救我们的孩子。

默想：“腹中所怀的胎，不是偶然的产物。”（加尔文）

祷告：父啊，拯救我的孩子。

耶稣和年轻富有的官长（一）

这个年轻富有的官长的故事告诉我们，无论是声誉、权力还是财富，都不可能成为导致你得救的功德。

这个年轻富有的官长带着一个问题来到耶稣那里。不像那些法利赛人和文士，他问耶稣不是为了要抓耶稣或者挑耶稣的错。他诚心诚意地谦卑下来，跪在主面前问道：“良善的夫子，我该做什么善事，才可以承受永生？”耶稣可以看穿他的心思。祂先问了他一个问题：“你为什么称我是良善的？”耶稣并没有否认祂是良善的。正如祂所说：“除了神以外，没有一个良善的。”既然耶稣是神，那么祂就是良善的。但是这位年轻富有的官长没有看到耶稣就是神自己。他认为耶稣只是一个非常好的人。为了使自己称义，他认为任何做了很多好事的人，都可以被看作是“良善的”。主不得不纠正他对人的错误看法。主毫不含糊地告诉他：“没有一个人是良善的（包括你在内）。”请阅读罗马书3:23和3:10-12。

耶稣告诉年轻的官长说，只有神是良善的，所有的人都是有罪的。说完这些之后耶稣才回答他的问题：“我该做什么善事，才能得永生？”“你若想进入永生，就当遵守诫命。”“不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母，”“当爱人如己。”耶稣是在教导人必须行善才能得救吗？答案是“是”也“不是”。是的，因为诫命确实是“叫人活的诫命”（罗7:10）。人若想要得救，想得永生，就必须完全遵守诫命。但是问题就出在这里：在他完全罪恶和堕落的状态下，人是不可能遵守得住全部的诫命的。他生在罪中，且活在罪中。因此，他不可能遵守全部的诫命。他总是违背诫命。律法本是良善的，但人却不是良善的。律法是一把杀人的剑，因为人不能守全律法。人在完全堕落的状态下，根本没有能力遵守得住神的道德律，即：十条诫命。

默想：律法是良善的，但我却不是良善的。

祷告：父啊，我不能自救，求祢帮助我！

耶稣和年轻富有的官长（二）

耶稣的回答本应让这位年轻富有的官员意识到，他确实不好，因为他远远没有达到神的道德标准，理应受到死亡的惩罚，而非永生的赏赐。可惜的是，他并没有意识到这一点。他对耶稣说：“这一切我从小都遵守了，还缺少什么呢？”耶稣看着他，就爱他，便告诉他还缺少什么：“你还缺少一件，你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来，背起十字架，跟从我。”可是当这个年轻人听到这些话的时候，甚是难过，就忧心忡忡地走了，因为他有很多的产业，他非常富有。尽管这位年轻富有的官长声称他从小就遵守了这一切的诫命，但是他仍然远远没有达到得救的标准。神说：“因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条”（雅 2:10）。第十条诫命说：“不可贪恋。”但这位富有的官长却贪恋他的钱财。他爱自己的钱财，胜过爱耶稣。他不愿意将自己的生命完全降服于主，去跟从主。耶稣曾说过：“一个人不能侍奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉玛门”（太 6:24）。

的确，如果一个人想要进入天堂，就必须在律法上达到完美，这是神的要求。罪人永远无法守全律法。由于人是完全堕落、完全败坏的，所以在满足神所设定的标准上，人是一个彻彻底底的失败者。这就是为什么人类需要基督主动顺服的原因。既然我们无法也没有能力守全律法，那么如果我们要想得救，主就必须代替我们守全律法。耶稣必须为救赎人类而成全诸般的义。如果这位年轻富有的官员唯独信靠基督的义工，而非他自己的义行，那么他就会得救。

默想：耶稣为我守全了律法。

祷告：父啊，我感谢祢为我成全了所有的义！

耶稣和年轻富有的官长（三）

关于这位年轻富有的官长，耶稣说道：“有钱财的人进神的国是何等的难哪！”为什么富足人要得救会如此困难呢？这是因为富人过于自信、过于自我肯定、以及过于自我满足。金钱带来权力，而权力带来掌控。富人认为自己“掌控”着自己的生命。要放弃这种掌控是很困难的。这与骄傲有关。

耶稣接着说：“骆驼穿过针的眼比财主进神的国还容易呢！”这里的“针眼”是什么意思呢？一些解经家试图弱化这句箴言的含义，他们说这个针眼指的是通往耶路撒冷城的一个城门，骆驼要经过这个城门的时候，必须跪下才能通过。我认为耶稣指的并不是这个。这个针眼应当从字面上来理解，它指的就是缝纫针的针眼，也就是线穿过的那个地方。耶稣所说的意思就是，让一只巨大的骆驼穿过这个针眼，真的比让一个富足人进入天国还要容易。一个因财富和骄傲而变得自满的人是无法进入天国的。这就是为什么门徒们“听见这话，就希奇得很。”他们理智且正确地回应说：“这样，谁能得救呢？”预期的答案是“没有人”。因此，所有的富足人都注定要受永远的刑罚吗？耶稣给出了一个充满希望的回答：“在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。”人不可能使自己得救，惟有神能使人得救。

默想：要想获得基督的救赎，富足人必须先变成灵里贫穷的人。

祷告：父啊，我愿一切献上！

八月二十一日， 礼拜五

马可福音十章32-45节

腓立比书三章7-11节

“看哪，我们上耶路撒冷去，人子将要
被交给祭司长……”

耶稣准备赴死（一）

局势已经变得异常严峻和严重。是时候前往耶路撒冷了。“上耶路撒冷去”在朝圣者的语境当中，不仅意味着迈步走向山顶的那座耶路撒冷城，还意味着在那里的神的圣殿中献祭（诗122）。耶稣前往耶路撒冷，是为了世人的罪孽而把自己献为祭（赛53:10；约1:29）。耶稣以完全顺服的心做好了准备，要去完成天父的救赎使命，正如旧约先知所预言的那样。

耶稣向门徒确切地说明了在耶路撒冷将要发生在祂身上的事情：“……人子将要被卖[并且]被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人。他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害[钉死]他。第三天（和合本在这里翻译为“过了三天”是不准确的），他要复活。”

在这里，我们看到西庇太的两个儿子和他们的母亲向耶稣提出一个请求，要在祂的国度中获得两个最高的职位。他们描绘了一幅图画，耶稣坐在祂荣耀的宝座上，他们渴望坐在耶稣的左边和右边。换句话说，如果耶稣成为以色列的总理，他们则希望分别担任第一副总理和第二副总理的职位。这个请求是在众门徒的面前提出来的。真是大胆和无礼！难怪另外十个门徒听到之后都怒不可遏。

默想：“野心是引发纷争的根源。”（加尔文）

祷告：父啊，我宁愿作一个在祢家中看门的人！

耶稣准备赴死（二）

对此，耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么。我所喝的杯你们能喝吗？我所受的洗你们能受吗？”这里的“杯”和“洗”指的是祂的受难和受死（参太26:39, 42；可14:36；路22:42；罗6:3-4）。杯和洗都是祂的被动顺服的象征。杯象征着祂一生在世的服侍当中所表现出来的被动顺服，而洗则特别指向祂在十字架上的死亡。西庇太的两个儿子回答说，他们能与主一同受苦和受死。

耶稣预言说，他们确实要喝苦杯，并且经历死亡的洗礼。雅各最终会殉道（徒12:2），约翰则会被流放到拔摩海岛（启1:9）。其余的使徒（除了卖主的加略人犹大自杀了）也都为主殉道而死。传统的说法是，另外一对兄弟（彼得和安得烈）被钉死在了十字架上。彼得倒钉十字架而死，安得烈则斜钉十字架（X形）而死。耶稣应许说，那些为祂受苦的人终有一天会与祂一同作王。然而，雅各和约翰能否如他们所祈求的那样坐上最高的座位，这并非由耶稣所决定，而是由天父来决定的。

接着，耶稣教导他们为大的真意。世人衡量伟大和权力的标准是个人在社会中的地位有多高。你管着多少人？你掌控着哪些人？这些都是人们常问的问题。而神看待伟大的方式则完全相反。你有多么伟大，是以你服侍他人的程度来衡量的。“你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。”耶稣自己就是真正仆人和真正伟大的最高典范——“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”加尔文如此地说道：“神的儿子成为人的儿子，好使人的众子成为神的众子。”若我们愿意为大，就应当像祂一样。

默想：“服侍的人生是快乐的人生。”（麦金泰尔（McIntire））

祷告：父啊，教导我谦卑、喜乐地服侍祢和祢的百姓！

耶稣拯救巴底买和撒该

当耶稣抵达耶利哥的时候，两位盲人向他祈求医治。其中一个名叫巴底买。他不仅双目失明，还是一个乞丐。他称呼拿撒勒的耶稣为大卫的子孙。他相信耶稣就是所应许的弥赛亚，而以色列的宗教领袖们却因不信而拒绝使用这个称号来称呼耶稣。主怜悯巴底买和他的同伴。当耶稣询问他们想要他为他们做什么的时候，他们回答说他们想要能够看见。耶稣藉着他话语的能力，开了他们的双眼。不仅他们的肉眼被打开了，他们的灵眼也被打开了。耶稣说：“你的信救了你了。”他们便跟随耶稣前行，一路归荣耀与神。

在耶利哥，有一个非常富有的人，名叫撒该。他是税吏长，负责管理众多的税吏。犹太人把那些像撒该一样的税吏视为叛徒和骗子，因为他们通过讨好罗马统治者和从犹太同胞那里勒索钱财，而变得富有。

撒该想在耶稣经过耶利哥城的时候看看耶稣。但是身为一个身量矮小的人，他无法从人群的头顶上方看到耶稣。于是，他跑到前头，爬上了一棵桑树。这种树通常能提供很好的荫凉，而且它的树枝离地面很近。对于像撒该那样身材矮小的人来说，爬上这样的树是轻而易举的。

撒该肯定很显眼。他可能是人群当中唯一一个坐在树上的家伙。当耶稣到达那个地方的时候，他抬头看到了撒该。虽然在这里主是第一次见到撒该，但是主已经对他了如指掌。他叫出撒该的名字，并且告诉他：“快下来！今天我必住在你家里。”撒该一定很高兴。他迅速从树上爬下来，欢欢喜喜地把主迎进了他的家。

默想：信心不是源自看见耶稣，而是源自听从耶稣。

祷告：父啊，帮助我行事为人是凭着信心，而非凭着眼见！

八月二十四日，礼拜一
路加福音十九章1-10节
诗篇一百零一篇

“人子来，为要寻找、
拯救失丧的人。”

为基督而高大

当市民们看到所发生的事情以后，都纷纷抱怨起来，并且贬低耶稣说，祂竟然到罪人家里去住宿。请注意“都”这个字。毫不夸张地说，耶利哥城里的所有人都憎恨并且看不起撒该。撒该在这个城里完全没有朋友，而且他很可能在这个充满厌恶他的人的城里面过着非常悲惨的生活。当耶稣呼唤他并且想要成为他的朋友时，他一定感到无比的喜悦！

撒该一定被基督的爱感化了。那一天，他真的相信了主，并且悔改了自己的罪行。这一点从他所说的话语当中就可以看得出来：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。”撒该与那个爱钱财比爱耶稣更多的年轻富有的官长形成了鲜明的对比（太19:16-22；可10: :1-31；路18:18-30）。撒该同样很富有，但是靠着神的恩典，他明白了什么才是真正的财富。对撒该来说，耶稣的价值远远超过了他的财富。为基督的缘故，他欣然放弃了财富。“人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”（可8:36）。随后，主把这个确据给了撒该：“今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找、拯救失丧的人。”

默想：撒该身材虽矮小，但是灵命却很高大。

祷告：父啊，为了基督我想在灵命上长的高大！

八月二十五日，礼拜二
路加福音十九章11-28节
约翰福音十一章55-57节

“……你们去做生意，
直等我回来。”

为基督而忙碌，直到祂来

当耶稣接近耶路撒冷的时候，人们以为祂不久就会在地上建立统治政权。耶稣不得不通过一个比喻来纠正这种想法。在这个比喻中，耶稣暗示祂在地上的实际统治并非在不久的将来，而是在遥远的未来。就像某个贵胄“往远方去，要得国回来”一样，耶稣也会暂时前往天堂以获得祂的国度，然后再回到地上。祂离开之后到返回之前的这段时间，就是祂的众仆人做工的时期。耶稣命令所有的基督徒说：“你们去做生意，直等我回来。”

来工作！来工作！要凭藉主能力，
将蒙主赐冠冕，永穿戴主公义。
凡忠心到底者，将在天亲近神，
将偕同众赎民，高声赞主救恩。
当勤劳，要勤劳，
当勤劳，要勤劳。
要仰望，要警醒，
等救主回来，当勤劳。

然而，目前的教会乃是由真信徒和假信徒所组成的。当耶稣回来的时候，所有人都要向祂交账。主会奖赏那些忠心侍奉祂的真信徒，让他们管理几座城。而那些假信徒，就像那个既厌恶主又拥有银子却毫无作为的恶仆一样，将会受到审判和惩罚。没有忠心和不结果是假信徒的标志。正如雅各所说：“没有行为的信心是死的”（雅2:20）。在那一天，耶稣会将绵羊与山羊、麦子与稗子、好鱼与坏鱼分开（太13:24-30，47-50，25:32-33）。

默想：等待基督再来的时候，我可以为主做什么呢？

祷告：父啊，趁着还有时间，愿我不要懒惰，而要殷勤地做祢的工！

八月二十六日，礼拜三
马太福音二十一章1-9节
诗篇一百一十八篇21-29节

“……和散那……奉主名来的，
是应当称颂的……”

基督荣入圣城（一）

现在，耶稣在世上的生命进入了最后的一周。这一周始于周日祂荣入耶路撒冷城，终于周五祂在耶路撒冷城外的荣耀死亡。耶稣即将应验圣经在创世记3:15所记载的第一个福音性的预言：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。”

此刻，耶稣公开且正式地表明了自己就是神应许给以色列的弥赛亚。这位以色列的王谦卑地骑着一匹驴驹子（是从没有人骑过的）进入了祂的城。这应验了撒迦利亚书9:9中关于弥赛亚君王的预言。许多人出来迎接祂，他们用自己的衣服和棕树枝为祂铺路，并且喊着说：“和散那归于大卫的子孙！奉主名来的，是应当称颂的！高高在上和散那！”“和散那”这一希伯来词语的意思是“现在拯救”或者“求你拯救”（参撒下14:4；诗118:25）。这一切都发生在周日。这就是为什么现今的教会里人们将这一事件纪念为“棕枝主日”。这是耶稣受难周的第一日（参约12:1）。

法利赛人对人们高声呼喊耶稣为“王”的行为感到非常不安。他们可能担心罗马人会将这一切解读为反叛的迹象。作为犹太人的领袖，他们的命运危在旦夕。如果耶稣被捕了，他们也会面临被捕的风险。所以他们马上让耶稣责备祂的门徒。耶稣回答他们说：“我告诉你们：若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”没有人能够阻止耶稣拯救世人这一真理的传播。“和散那”让我们想起马太福音1:21：“……你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”“棕枝主日”的荣耀信息是：“耶稣，和散那，”“救主啊，现在拯救”！

默想：“基督公开宣告，祂以赴死来开启自己的统治。”（加尔文）
祷告：救主啊，现在拯救！

八月二十七日，*礼拜四*
路加福音十九章29-40节
撒迦利亚书九章9节

“看哪，你的王来到你这里，
他是公义的，并且施行拯救，
谦谦和和地骑着驴……”

基督荣入圣城（二）

撒迦利亚书9:9形容弥赛亚王是“公义的”和“谦谦和和的”，并且施行“拯救”。救恩将藉着祂的公义和降卑而来到。祂荣入圣城标志着祂在生命中已经为祂的百姓赢得了公义，且要藉着随后的荣耀之死来救赎祂的百姓免受罪恶的刑罚。犹太人未能明白这一点。当他们高喊“和散那”的时候，他们乃是在请求耶稣拯救他们摆脱罗马的奴役。他们期望祂领导一次起义来反抗罗马政府。耶稣会照着神的时间表，在日期满足的时候如此行。祂这次进入耶路撒冷是要为祂的百姓赢得属灵的救恩，而非肉身的解放。因此，难怪当犹太人看到他们的王耶稣没有采取任何行动来带领他们战斗的时候，他们就把周日所呼喊的“和散那”变成了周五的“钉他十字架！钉他十字架！”。耶稣会拯救以色列脱离她的仇敌，但这一次祂不会这么做，下一次祂才会如此行。

因此，耶稣荣入耶路撒冷城是有预言意义的。它不仅应验了旧约的预言，还预言了祂将来要做的事情。祂荣入圣城预示了祂凯旋归来。耶稣第一次凯旋进入耶路撒冷的时候，是骑着一匹驴驹子，作为神的羔羊准备面对自己的十字架。但是当祂第二次凯旋进入耶路撒冷的时候，作为犹大支派的狮子，祂会骑着一匹白马去摘取祂的王冠（启19:11）。

默想：身为羔羊和狮子，耶稣既是祭司，又是君王。

祷告：救主啊，愿祢快来！

八月二十八日，礼拜五
路加福音十九章41-44节，
马太福音二十一章10-11节
诗篇一百二十二篇

“……看见城，
就为它哀哭。”

耶路撒冷——和平之城？

耶稣怜爱地望着耶路撒冷，为她哀哭。祂因人们拒绝祂而感到悲伤。倘若犹太人相信了祂，他们将会蒙大福、得平安。这种平安指的是与神和好，这是耶稣赐予那些因信称义之人的（罗5:1）。

耶稣还预言耶路撒冷会因拒绝弥赛亚而受到惩罚。的确，这一事实可以从他们将耶稣钉死在十字架上那一刻起，他们就一直遭受着迫害而看得出来。最终他们在公元70年被逐出自己的故土，并分散到世界各地。在这些异国他乡，他们经常遭到憎恶、歧视和虐待。二战期间希特勒对六百万犹太人进行了大屠杀。反犹主义是全球普遍存在的情绪。最糟糕的事情还在后头。雅各遭难的日子在前方等着以色列。这将在七年大灾的后半段发生，那时敌基督将试图灭绝犹太人。只有当和平之君归来的时候，耶路撒冷才会迎来和平。到那时，以色列全家都要得救（罗11:26）。以色列目前仍是瞎眼的，但是到那日，神会打开她的眼睛。届时犹太人将会承认耶稣为他们的王。请阅读启示录1:7和以赛亚书25:9。

由于逾越节即将到来，因此耶路撒冷城内有很多犹太朝圣者。“这是谁？”这个问题很可能是那些居住在巴勒斯坦地区以外的人问出来的。他们可能从来没有听说过耶稣。众人给出的答案是：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。”到此时，人们确实已经将祂视为一个先知（约4:19；6:14；7:40），和一个拿撒勒人（可1:24；10:47；16:6）。这个回答确实相当肤浅。耶稣不仅仅是一个先知，祂是基督，永生神的儿子（太16:16）。祂不仅来自拿撒勒，而且来自天上（约3:13）。犹太人对耶稣的身份——他们的弥赛亚——是多么的无知啊。难怪耶稣为耶路撒冷哀哭，悲叹道：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不见。”

默想：“耶路撒冷”是什么意思？

祷告：“你们要为耶路撒冷求平安……”（诗122:6）。

结果子和洁净

在前往圣殿的途中，耶稣饿了。祂发现了一棵茂盛的无花果树，祂想摘些无花果来吃，但结果却一无所获。于是，主便诅咒这棵无花果树，让它永不再结果子。

耶稣用这棵无花果树作为一个教诲的实例。无花果树象征着以色列国（何9:10；珥1:7）。以色列就像这棵无花果树一样，枝叶繁茂却毫无果实。以色列拥有她所需的一切（圣经、神迹、基督本人、等等），本应与神和好并为神结出果子。然而，她却毫无产出。以色列就像这棵无花果树一样被诅咒了。神打算将以色列逐出家园，使她不再结果子。不过，到了末期这个诅咒将会被解除。当基督再来的时候，主会将以色列重新栽种回应许之地，并使她结出果子（太24:32，参摩9:14-15；罗11:26）。

耶稣在一开始公开传道的时候，就洁净过圣殿（约2:13-17）。现今在公开传道的末了，祂又一次洁净了圣殿。圣殿本该是一个“祷告的殿”，但祭司长和文士却将它变成了一个“贼窝”。显然，这些圣殿的管理者已将自己变成了“圣殿股份有限公司”的首席执行官，并且将神的殿变成了商业欺诈的场所。之所以会变成这样，是因为祭司长将圣殿的某个区域（很可能是“外邦人院”），出租给了高价售卖献祭用的牛羊鸽子的商人，和以抬高价格用罗马货币换取圣殿钱币的货币兑换商。那些狡猾的商人不但让民众遭到了损失，还让整个圣殿变成了一个肮脏嘈杂的市场，完全不适合进行崇拜。

就像第一次那样，耶稣赶出了殿里所有做买卖的人，掀翻了货币兑换商的桌子，推到了卖牛羊鸽子之人的凳子。祂禁止任何人将任何商品带入圣殿当中。在清除殿内所有的不洁活动之后，祂开始在那里教导百姓，所有人都专心听祂讲道，仔细聆听祂所讲的每一句话。因为这个缘故，那些圣殿高层的管理者，开始想法子要杀害祂，却又无能为力，因为他们害怕祂。

默想：“洁净教会是神自己的工作。”（加尔文）

祷告：父啊，我们渴慕一间纯洁的教会！

八月三十日，主日
马太福音二十一章14-17, 20-22节
马可福音十一章19-26节

“……和散那归于
大卫的子孙……”

耶稣和散那！

在洁净圣殿、治愈瞎子和瘸子的事迹中，耶稣展现了祂的权柄和能力。这激起了以色列人的小孩子再次高喊：“和散那归于大卫的子孙！”这些年幼的人公开宣称耶稣就是以色列的弥赛亚，这令祭司长和众文士极为不满。随后，耶稣引用了诗篇8:2来驳斥那些持反对意见的宗教领袖们：“你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话。”如果那些本应该更懂得如何敬拜神的成年人都不懂得如何赞美神，那么主就能让小孩子明白真理并荣耀赞美祂的名。我们绝不能低估神的恩典在恩约婴孩的心思意念中所运行的超自然的工作。当基督徒父母从孩子出生起就以敬畏之心养育带领孩子认识神，神就能让他们在非常幼小的年纪重生得救。

咒诅那棵无果的无花果树的事情发生在周一。耶稣咒诅它之后，它立刻就枯干了（太21:19）。到了周二，它已经从根部开始完全干瘪了。整个腐烂过程之迅速令人惊叹，连门徒都观察到了这一点。这无疑是因为耶稣的话语具有超自然的能力。紧接着，耶稣使用这一事件教导祂的门徒关于对神有信心力量。如果他们拥有真正的信心，他们就能完成那些看似不可能的事情。后来，耶稣告诉祂的门徒说，他们将会做比这更大的事情（约14:12）。事实的确如此，他们确实做了比这更大的事！因为在使徒行传里面，我们发现他们拯救的人数和所施行的神迹都超过了主（参徒2:41；3:6-9, 16；5:12-16；9:36-43；19:11-12）。

什么是真信心？真信心的其中一方面就是愿意并且想要饶恕别人。那些真正被神饶恕的人会满怀感激之情，这感激之情也会导致他们迅速地饶恕别人。那些没有这种饶恕精神的人很可能一开始就没有重生得救。耶稣警戒我们：“你们若不饶恕人，你们在天上的父，也不饶恕你们的过犯。”

默想：“信心与爱心是敬虔的全部内涵。”（加尔文）

祷告：父啊，愿我的信心彰显在对祂和对祂人的爱心上。

耶稣——更大的所罗门

耶稣进了圣殿。圣殿的官员们借此机会诋毁祂。在那个时代，一个人若要讲道或者教导，就必须先从公会或者某些知名的拉比那里获得一个许可证书。祭司长、文士和长老们显然对耶稣之前洁净圣殿和在殿中医治病人的行为感到非常的不满。显然，耶稣毫不在乎这些圣殿的权贵们。祂随意行事。作为圣殿的主人，谁能说祂没有权利在圣殿当中做自己想做的事呢？

耶稣问他们约翰的洗礼来自哪里：是从天上来的？还是从人间来的呢？约翰的洗礼工作是为了预备以色列民族接受即将到来的弥赛亚（太3:1-3）。最终，当弥赛亚出现的时候，约翰适时地指认祂，并且指引自己的门徒到祂那里。祂就是：神的羔羊和神的儿子，祂要用圣灵与火给人施洗（约1:29-34）。祭司长和文士陷入两难之间。如果他们回答“是从天上来的”，他们推断耶稣会质问他们为什么不相信祂。显然他们不想给出正确答案，可是如果说“是从人间来的”，那么所有人都会用石头打死他们，因为所有人都坚信约翰确实是神的先知。于是他们就说：“无可奉告！”耶稣同样回答说：“我也不告诉你们我仗着什么权柄作这些事。”

在两个儿子的比喻中，耶稣揭露了犹太宗教领袖们不信的心。当约翰宣讲真理的时候，他们表面上似乎相信了，但实际上他们并没有真正地相信。反之，税吏和罪人最终相信了并且得救了。这些被宗教抛弃的人就像大儿子一样，起先拒绝了父亲，但后来悔改并顺从了父亲。而宗教领袖们则像小儿子一样，起先答应了父亲，但后来并没有按照自己所说的话去做。谁遵行了天父的旨意呢？不是那些悖逆的祭司长和文士，而是那些悔改的税吏和罪人。耶稣说，承受神国的不是前者而是后者。所以，在前的，将要在后；在后的，将要在前。

默想：人类永远无法智胜或智取神。

祷告：父啊，求祢赐给我在这危险世界中生存所需的智慧！

九月一日，礼拜二

马太福音二十一章33-46节

彼得前书二章6-9节

“……匠人所弃的石头，
已成了房角的头块石头……”

耶稣的受难，以色列的救赎

邪恶园户的比喻是专门针对以色列民族的。以色列是一个神权国家，一个由神统治的国家。神任命以色列的王作为牧人来代表祂统治。当这些王背离神和祂的道路时，神派遣了祂的仆人、先知去呼吁百姓们悔改并归向祂。但每次被派去的先知都被他们杀害了。在分裂后的王国中，以法莲有二十个王，全都是恶王。而犹大有十九个王，其中有少数是好王，但大多数也是恶王。这些邪恶的王因迫害和杀害神的先知而闻名（参耶20:1-2;37:15;38:6;王上19:10;22:24;代下24:21）。最后，神派出了祂的独生爱子，而他们也杀害了祂（参约11:47-53）。历史指向了预言。耶稣不仅讲述了以色列人过去如何邪恶地对待神的先知，祂还告诉他们不久后他们将会以更加邪恶的方式对待先知中的先知。他们将会逮捕祂，把祂带到耶路撒冷城外，并将祂钉在十字架上。即将发生在耶稣身上的事情并不意味着失败，而是得胜。耶稣引用诗篇118:22-23表明，他们对祂的弃绝将会给祂的百姓带来救赎（参彼前2:6-9）。

然后耶稣对以色列民族宣告了审判，“神的国，必从你们夺去。赐给那能结果子的百姓。”耶稣所说的这些百姓指的是哪一个民族呢？它指的是地方教会。彼得称其为“圣洁的国度”（彼前2:9）。以色列将在教会时代暂时被搁置一边。由各国信徒组成的地方教会将承担起传福音的工作。教会目前享有新约的属灵好处，而这些好处只有藉着对基督的信心才能获得（西1:13）。然而，终有一天，以色列国将会复兴。以色列将经历到神应许给她的新约所带来的属灵和物质的双重祝福（耶31:31;罗11:25）。那一天，当基督再来时，以色列将承认祂是救主和主，并将参与祂在地上即将到来的千禧年的统治（启5:10;20:6）。

默想：邪恶永远无法阻止神的计划。

祷告：父啊，我赞美祢，因为祢为祢名的荣耀，使凡事都是好的。

耶稣的婚筵

这个婚筵的比喻与路加福音14:16-24中的比喻相似。就像邪恶园户的比喻一样，这个比喻既有历史的含义，也有预言的含义。神邀请以色列人参加祂儿子耶稣基督的婚筵。这是一个可以得蒙拯救的邀请。但他们却不肯来。祂再次发出邀请，并向他们保证一切都已准备好。基督已经为他们的救恩做了一切必要的事情，他们只需凭着信心接受，并享受其所有的好处。但他们却轻视救恩的礼物，粗鲁地拒绝了福音的邀请，恶待甚至杀害神的使者。他们看自己属世的事物比作为王的神为他们所特别准备的这场盛大而恩慈的救恩筵席更为重要。

神会对以色列做什么呢？以色列的悖逆惹怒了神，以至于祂于公元70年派提多（Titus）率领罗马军队摧毁了耶路撒冷。然后，祂向那些在路上的人（即外邦人），发出了婚礼的邀请（参路14:23）。婚筵上将挤满“来自各族、各方、各民、各国”的人（启5:9）。尽管所有人都受到了邀请，但并不是所有人都被拣选。正如耶稣所说：“因为被召的人多，选上的人少。”被拣选的人会穿上婚礼的礼服。这件婚服在启示录19:8中有描述，“就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。”圣徒的义就是基督归给他们的义。这是基督藉着祂的主动顺服为祂的圣徒赢得的义。那些没有穿婚礼礼服、凭着自己的义或善行而寻求参加婚筵的人将被赶出去，被扔进外面的黑暗里，在那里他们将哀哭切齿，这是对地狱及其中的痛苦折磨的描述（太13:42;25:30,46）。这是一个严肃的提醒，善行不能带来拯救，只有耶稣能拯救！通往天堂的路只有一条，不是我们的路，而是祂的路：耶稣是唯一又真又活的道路（约14:6）。

默想：我的婚筵礼服准备好了吗？

祷告：天父，请给我穿上祢儿子所做成的婚筵礼服。

九月三日，礼拜四

马太福音二十二章15-22节

罗马书十三章1-8节

“……该撒的物当归给该撒……”

耶稣与该撒

在这里我们看到法利赛人派出他们的学生与希律党人一起，想尝试在耶稣的话语中抓住祂的把柄。这些拉比的学生们或许认为他们可以比自己的老师们做得更好。那些教授们非常高兴地派遣他们的年轻新秀，去看看他们如何能对付耶稣。无论以哪种方式，他们都不会损失什么。那些未出师的拉比门徒和希律党人问耶稣：犹太人向该撒纳税是否合乎律法。

犹太人是否应该向该撒纳税？如果耶稣回答“是”，那就有悖于祂作为犹太人的王的弥赛亚身份。如果祂回答“不”，祂就会被指控对罗马当局不忠。在他们看来，这是一个万无一失的陷阱。但是耶稣看透了他们的虚伪、邪恶和诡诈。祂凭借属神的智慧，索要了一枚罗马税币，并询问他们上面的图像和铭文是谁的。他们不得不说这是该撒的。他们确认硬币上刻有该撒的头像和名字，而这实际上就回答了他们的问题。税银上刻的就是该撒的头像和名字，这无疑意味着它属于该撒。所以耶稣说：“*该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。*”祂的诋毁者们都被祂的回答惊呆了，哑口无言。他们找不到任何证据在百姓面前控告祂。

需要指出的是，耶稣这样回答并不是为了简单地逃避一个棘手的问题。祂的回答很诚恳。耶稣说的就是真的。祂要求犹太人向该撒纳税。祂遵守人的法律，也就成全了神的律法。罗马书13:1-2是一段关于顺服政府权柄的经典经文，其命令是：“*在上有权柄的，人人当顺服他。因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的。所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命。抗拒的必自取刑罚。*”

默想：借钱不还就是偷窃。

祷告：天父，请帮助我尽快还清债务。

九月四日，礼拜五
路加福音二十章27-40节
申命记二十五章5-10节

“神不是死人的神，
乃是活人的神……”

活着的神，活的圣徒

撒都该人在这里向耶稣询问来世的事，而他们自己却不相信来世。显然，他们问这个问题带有险恶的用心，并不是因为他们真心想知道死后的生活是什么样的。他们引用了申命记25:5中摩西关于娶寡嫂为妻 (levirate marriage, “levir”在拉丁语中是“丈夫的兄弟”的意思) 这一习俗的话，并编造了一个女人的丈夫在与她生孩子之前就去世的故事。根据摩西的律法，她的丈夫的兄弟应该娶她为妻，以延续她丈夫的血脉。但他也无子而终，所以他丈夫的另一个兄弟只得娶她。这种情况一直持续到她嫁给了全部的弟兄七人。凡是娶过她的人，都没有留下一个子嗣就死了。最后她死了。然后出现了故意找茬的问题：“这样当复活的时候，她是七个人中，哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。”耶稣斥责他们在神学上的无知。撒都该人错误地认为天上的生活会像地上的生活一样。圣经中没有任何经文申明属世的家庭关系会在天上继续存在。此外，他们的问题否认了神有能力在复活之日将信徒提升到比尘世更为蒙福的生存水平 (林前15:40-50)。像天使一样，复活的圣徒们既不会结婚，也不会死亡。在复活的状态，信徒虽然生活在超自然的层面上，但仍然是人类，并且能够记得过去的关系和行为。

耶稣继续驳斥撒都该人对复活的否认。祂辨明以色列的神不是死人的神，而是活人的神。如果以色列的神是活人的神，也是亚伯拉罕、以撒和雅各的神 (引自出埃及记3:6)，那么就必然得出这样的逻辑结论：这三位先祖虽然已离世，但仍然活着，等待复活的那日 (帖前4:14-16)。众人都对耶稣的教导感到惊奇，文士们也承认祂推理的真理。撒都该人不敢再问祂任何的问题了。

默想：我准备好被提了吗？

祷告：天父，我盼望能被提的那日。

九月五日，礼拜六

马可福音十二章28-34节

马太福音二十二章34-40节

“这两条诫命是律法和先知
一切道理的总纲。”

律法与爱

在这里，有一位文士或律法师（相当于今天的神学博士）问耶稣，律法中哪条诫命是最重要的。这位文士可能试图将耶稣引入一场争论，即圣经以外的613条拉比律法中哪一条是最伟大的。当然，耶稣不会愚蠢到浪费自己的时间去争论这个问题。祂将这位神学博士拉回到圣经。祂引用申命记6:4-5和利未记19:18回答道：“第一要紧的，就是说：‘以色列啊，你要听。主我们神，是独一的主。你要尽心，尽性，尽意，尽力，爱主你的神。’其次，就是说：‘要爱人如己。’再没有比这两条诫命更大的了。”耶稣用爱神和爱人这两条最重要的诫命有效地概括了圣经里所有的诫命。事实上，十诫可以分为这两部分：（1）前五条讲述我们对神的责任；（2）接下来的五条讲述我们对人的责任。

文士诚实地承认耶稣的回答非常地出色且切实。他不但肯定了耶稣的话，还补充到：爱神和我们身边的人“**就比一切燔祭和各样祭祀好得多。**”耶稣称赞他的回答很有智慧，并说他离得救不远了。虽然他“**离**”神的国“**不远**”，但他还没有“**进入**”。只要这个文士**信靠**救主耶稣基督，相信祂已经**完全地**遵守了律法，他就会被**迎进**神的国。

默想：“律法的座位不在头脑，而在心灵。”（加尔文）

祷告：天父，请教导我如何去爱，尤其是爱那些我难以去爱的人。

九月六日，主日
马太福音二十二章41节-二十三章12节
诗篇一百一十篇

“主对我主说：
你坐在我的右边……”

大卫的子孙耶稣

现在轮到耶稣质问法利赛人了。这是一个简单而又深刻的问题：“论到基督，你们的意见如何？祂是谁的子孙呢？”这实际上和耶稣在马太福音16:15中问门徒的问题是一样的。法利赛人给出了正确的回答：“大卫的子孙。”弥赛亚出自大卫的血脉（撒下7:12-14）。文士们自己也是这么教导的（可12:35）。然而，弥赛亚不仅是大卫的子孙，也是神的儿子。法利赛人却没有看到这一点。于是耶稣向他们提出了另一个问题：如果基督是大卫的子孙，“大卫被圣灵感动（藉着圣灵，见诗篇），怎么还称祂为主，说：‘主对我主说：祢坐在我的右边，等我把祢仇敌，放在祢的脚下。’大卫既称祂为主，祂怎么又是大卫的子孙呢？”耶稣将他们的注意力引向关于弥赛亚的诗篇110篇。大卫在神的启示下写下了这篇诗篇，记载了主（YHWH，即雅伟或耶和華）告诉大卫的主（Adonai，即弥赛亚）坐在祂的右边——代表着王权和权柄。如果弥赛亚是大卫的子孙，为什么大卫又称祂为主呢？大卫为何以及在哪些方面不如他的子孙？法利赛人困惑了。他们无法回答，因为他们属灵上的无知。属灵的事，唯有属灵的人才能看透（林前2:13-14）。为了避免进一步的尴尬和羞辱，他们不敢再问祂任何的问题。

耶稣是圣经基要主义的完美典范。祂不仅教导真理，也警告人小心谬误。在这里，祂公开谴责以色列的教师们们的假冒为善，并七次向他们宣告他们有祸了。师傅们确实将要受到更重的判断（雅3:1）。

默想：基要主义者相信圣经并捍卫圣经。

祷告：天父，我要为真理而勇敢。

“良善的主人”

(查尔斯·司布真 (Charles Spurgeon) 著)

如果福音书中的年轻人在与我们的主交谈时使用了这个称呼，那么我这样称呼祂就更加合适了！从两种意义上而言，祂确实是我的主人：既是掌管我的主人，也是教导我的主人。我很乐意为服侍祂而奔波，并坐在祂的脚前。我既是祂的仆人，又是祂的门徒，能够拥有双重身份是我莫大的荣幸。如果祂问我为什么称祂为“良善的”，我应该有一个现成的答案。的确，“除了神以外，没有一个良善的”，但祂就是神，神性的一切良善都在祂身上闪耀。在我的经历中，我看到了祂的良善，如此的良善，以至于我拥有的一切好处都是藉着祂而来的。当我死在罪孽中的时候，祂以良善待我，因为祂以祂灵的大能使我活过来；在我所有的需要、考验、挣扎和悲伤中，祂都以良善待我。从来没有比祂更好的主人，因为祂的服侍就是自由，祂的法则就是爱：我希望自己能成为有此良善千分之一的仆人。当祂作为我的拉比教导我时，祂的良善无法用言语形容，祂所教导的真理是神圣的，祂的态度是谦逊有礼的，祂的灵就是柔和本身。祂的教诲中不含任何谬误——祂传授的真理是纯正的，祂所有的教诲都引导信徒走向良善，使信徒成圣并得造就。天使们发现祂是一位良善的主人并乐意俯伏敬拜祂。古时的圣徒们证明祂是一位良善的主人，他们每个人都欢喜地歌唱：“主啊，我是祢的仆人！”我自己的卑微见证定然也是同样的结果。我会在我的朋友和邻舍面前作此见证，因为也许他们可能会受我的见证引导而寻求我的主耶稣作为他们的主。甚愿他们能这么做！他们将永远不会后悔如此明智的举动。如果他们愿意接受祂轻省的轭，他们就会发现自己处于如此尊贵的服侍之中，以至于他们会永远加入其中。

默想：我要怎样侍奉我的良善的夫子？

祷告：天父，请赐我谦卑，好使我真正地服侍祢，因为祢是我的良善的主人。

九月八日，礼拜二

马可福音十二章41-44节

约翰福音十二章20-26节

“……这寡妇是自己不足，
把她一切养生的都投上了。”

将一切献给耶稣

在圣殿里，有供百姓向神献上钱财为祭的容器。耶稣看到财主往里投了很多的钱。后来，来了一个穷寡妇，她丢进去两个小钱。耶稣告诉祂的门徒，这个穷寡妇所给的比其他所有人都更多。其他人都富足，给出了自己有余的，而她自己缺乏，却还是捐献。耶稣透露，她献上了自己所有的财产，包括最后的一分钱。她并不关心自己最终会一无所有。她爱神并信靠祂。她相信主会供应她，即便不供应，她也愿意献上一切，甚至是自己的生命。我们是否有如此的信心？

在耶路撒冷庆祝逾越节的，不仅有犹太人，也有希腊人。这些都是离弃异教信仰、皈依犹太教的外邦人。敬拜耶和華的非犹太人要么是改信仰的（受过割礼的），要么是敬畏神的人（未受割礼的）。犹太人拒绝了耶稣，但希腊人却欣然接受了祂。在这里我们看到，他们想见耶稣，并跟随祂学习。这些是必须被带进羊圈的另外的羊（约10:16）。

这些希腊人虽然敬拜耶和華，却必须藉着基督的福音才能进入神的国。耶稣在麦粒的比喻中提到了祂将要遭受的羞辱和荣耀。只有当种子死后，其中的生命才会发芽成长为硕果累累的植株。祂的死将带来生命。耶稣死后不仅会复活，而且若其他人向自己死，在耶稣里而活，他们也将复活。耶稣说：“爱惜自己生命的，就丧失生命。在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。”

默想：若我想为基督而活，我就必须向自己死。

祷告：天父，我一切全献上。

耶稣荣耀天父

当耶稣想到自己即将面临的死亡时，祂内心挣扎，并祷告：“父啊，救我脱离这时候（即死亡的时刻）。”与此同时，祂渴望遵行父的旨意，并如此祷告：“父啊，愿你荣耀你的名。”这种神圣的冲突源于祂的双重属性：祂是完全的神，也是完全的人。祂的人性渴望逃避，但祂的神性却渴望去执行。在基督里面运行的神性动力是不可测度的。作为罪人，我们只能感谢祂将祂的人性意志服从于神性意志。

圣父曾两次用祂的声音谈论祂的儿子：在祂受洗和祂变相时。现在，祂第三次也是最后一次回应祂儿子的祷告：“父啊，愿你荣耀你的名。”来自天上的回答响亮而清晰：“我已经荣耀了我的名，并且还要再荣耀它。”换句话说，“我将完成我已开始的事情”（加尔文）。

耶稣说这些话不是为了自己的益处，而是为了祂的门徒。主乐意顺服，遵行祂的父的旨意。另一方面，门徒们由于肉体软弱，可能会动摇。因此他们被警告未来的日子将会很艰难。预先警告就是预先预备。圣子将藉着被钉在十字架来荣耀圣父。就像摩西在旷野举起铜蛇来医治以色列人一样，耶稣也将从地上被举起来，拯救祂的百姓（民21:9；约3:14）。当祂藉着在十字架上受死来荣耀父时，我们看到祂双重的顺服完美地、和谐地运行。

百姓们无法理解耶稣所说的关于弥赛亚的话。根据旧约，弥赛亚是永生的。那么祂怎么会被钉死在十字架上呢？然后耶稣告诉他们要相信祂的话。祂就是光，向他们讲述真理。他们需要相信才能看到。一旦他们接受了光，圣灵就会光照他们的头脑。

默想：“人生的首要目的是：荣耀神，并以神为乐，直到永远。”
祷告：“赞美主！凡在我里面的都要敬拜祂！”

审判性的眼瞎和心硬

耶稣在整个公开传道生涯中施行了无数的神迹来证实祂的弥赛亚身份和所传的信息。然而犹太人却不信祂。他们持续地、固执地、故意地、明确地拒绝基督，构成了不得赦免的罪，招致了神审判性的眼瞎和心硬的惩罚。

然而，在犹太人领袖中，有许多人已经信了，但因着法利赛人的缘故，他们是偷偷地信的。他们的信心虽然真诚，但却很软弱，“这是因他们爱人的荣耀，过于爱神的荣耀。”

审判将会临到那些拒绝主耶稣基督的人身上。当末日来临，天父坐在祂的白色大宝座上时，他们将接受祂的审判（启20:10-15）。

耶稣说，父的“命令就是永生”。保罗在罗马书7:10中重申了这一点，他写道：“那本来叫人活的诫命……”。律法中规定了，完全遵守律法的人就能得生命。但对于罪人，这意味着死亡，“因为罪趁着机会，就借着诫命引诱我，并且杀了我……叫罪因着诫命更显出是恶极了”（罗7:11-13）。如果罪人要借着律法得生命，那么这必须通过一位完全遵守律法的代表来进行，而这位代表就是神-人耶稣基督祂自己。

默想：“不信使我们成为悖逆者和背弃者。”（加尔文）

祷告：天父，请赦免我曾经对祢的怀疑或质疑。

耶稣的第二次降临（一）

这段长篇论述与末世有关。它是在回应耶稣门徒的问题：“请告诉我们，什么时候有这些事呢？这一切事，将成的时候，有什么预兆呢？”。

主以对祂再来之前的世界的描述开始。以下是祂降临的预兆：(1) 宗教的预兆：假基督和假先知；(2) 军事的预兆：“打仗和打仗的风声”，“民要攻打民，国要攻打国”；(3) 自然界的预兆：“地要大大震动，多处必有饥荒瘟疫。又有可怕的异象和大神迹从天上显现。”根据杜祥辉牧师（博士）的说法，前四印的异象与马太福音24:6-8的预兆是互为印证的。他详细阐述道：“可以看到和平、战争、瘟疫和死亡四个骑士在一个闭环中奔跑，一圈一圈地跳跃（孩子们喜欢骑这些“旋转木马”）。因此，直到基督第二次降临之前，世界各地仍将出现同样的循环。这并非狭隘地局限于所谓的苦难周的最后七年。确切地说，和平、战争、瘟疫和死亡的循环发生在从基督升天到基督第二次降临的这段时间内。”（《未来世界事件揭秘》，32）

末世的其他预兆包括：(4) 社会的预兆：神的百姓受迫害，家庭单位遭破坏，道德败坏；(5) 国家的预兆：以色列人将回到应许之地（马太福音24:32中的无花果树的预兆，参耶24章；珥1:6-7；何9:10；赛11:11-12；特别要注意，以色列在1948年5月14日再次成为一个国家），并受到其他国家的攻击；(6) 传福音的预兆：“这天国的福音，要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”耶稣说：“一有这些事，你们就当挺身昂首。因为你们得赎的日子近了。”

默想：神赐福给那些研究预言并遵守其中所写内容的人（启1:3）

祷告：天父，愿祢的圣灵帮助我明白关于末世的预言。

九月十二日，礼拜六

马太福音二十四章15-39节

帖撒罗尼迦后书二章

“……他们要看见人子，有能力，
有大荣耀，驾着天上的云降临。”

耶稣的第二次降临（二）

耶稣在马太福音24:15中也提到了但以理所说的“那行毁坏可憎之物”（但9:27；12:11）。这是指在大灾难的中期敌基督对犹太圣殿的亵渎（但9:27）。经过七年大灾难的“四十二个月”（启11:2；13:5）或“一千二百六十天”（启12:6），或“一载、二载、半载”（但7:25；12:7；启12:14）之后，敌基督将要求全世界都拜他（启13:5-8；帖后2:1-4）。神视此为最可憎恶的事。

圣殿会在耶路撒冷重建供敌基督亵渎吗？杜祥辉牧师（博士）评论道：“圣经学者们普遍认为，由于旧约中的献祭活动将会恢复，因此圣殿此时将会被重建。……我认为，圣殿不会被重建，因为没有命令要求这样做，像之前建造摩西会幕和所罗门圣殿那样，甚至连居鲁士下令重建圣殿也是如此（斯1:1,2）。甚至大卫也无法建造圣殿，因为他在争战中手上沾了血腥（代上28:3）。任何人若不洁净自己的手、清洁自己的心，就不能登上神的圣山（诗24:4）。重建的圣殿是在以西结书40-48章中提到的千禧年圣殿。”

那么，这与保罗在帖撒罗尼迦后书2:3-4中的预言如何相呼应呢？杜博士回答说，这可能是“他（敌基督）对西耶路撒冷的犹太大会堂的侵入。这是犹太人最神圣的地方，是通往将来圣殿的过渡性圣所。”

你能逃脱大灾难吗？只有信的人才能逃脱神将要来的忿怒（帖前5:9）。今天就信靠祂吧！“你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救”（罗10:9）。所以现在就做好准备！要像那忠心又多结果子的仆人（太24:44-51；25:14-30）和聪明又警醒的童女（太25:1-13）一样。

默想：研读杜祥辉牧师（博士）对但以理书和启示录的注解。

祷告：天父，让我在这末后的日子里用我的一生来侍奉祢。

为安葬而膏抹

耶稣在此第五次也是最后一次预言了祂的死。逾越节的晚餐后，也就是除酵节的第一天，耶稣被卖并被钉在十字架上。犹太领袖们早已密谋杀害耶稣。由于担心百姓们生乱，他们决定不在逾越节那周执行他们的计划。但耶稣提前确定了祂自己的死期，推翻了他们的计划。这表明掌管一切的是神，而不是人。此外，圣经的预言必须得到应验，耶稣必须是真正的逾越节羔羊（出12章；赛53章）。

长大麻风的西门痊愈后充满感激，将耶稣请到他家。这件事发生在伯大尼，即拉撒路、马大和马利亚的家乡，耶稣每次到耶路撒冷就住在这里。显然西门认识他们，并且也请他们来吃晚饭。马大像往常一样忙着伺候，拉撒路则与耶稣一起坐在餐桌旁。但马利亚做了一件意义重大的事。她用玉瓶里极贵的香膏来膏耶稣。她把香膏浇在耶稣的头上，然后用自己的头发给祂擦脚。香膏的量足够（一罗马磅=12盎司或0.373公斤）从头到脚涂满主的全身。整个房子都充满了甜美的香气。

但门徒却认为这样太浪费了。加略人犹大站出来抱怨马利亚的所作所为是浪费。那些香膏可以卖个高价（300便士或第纳尔=一年的工资），然后将钱捐给穷人。约翰很快就评论说，犹大这样说并不是因为他无私，而是因为他是个小偷。他负责管理钱财，但却从钱袋中偷窃。他后来仅仅为了三十块钱（一个月的工资）就出卖了耶稣就不足为奇了。

耶稣为马利亚辩护。祂明白她的心思意念。她如此做不仅是因为她爱主，也是为了预备主的安葬。马利亚一直是专心听耶稣讲道的学生。她留心聆听并思想祂说的每一句话。藉着信心，在圣灵的光照下，她信了耶稣关于祂死亡的预言（太26:2，参16:21）。

默想：我是否已经为耶稣倾尽全部？

祷告：天父，请帮助我像马利亚一样把自己最好的献给祢。

九月十四日，礼拜一

路加福音二十二章3-18节

马太福音二十六章14-16节

“……他们就给了他三十块钱。”

以奴隶的价格出卖

撒旦是杀害耶稣之阴谋的背后主谋（参创3:15）。十二门徒之一的加略人犹大是他的关键棋子。他进入了犹大的心（参约13:2），并控制了他。于是犹大去找犹太人的领袖们，同意以三十块钱出卖耶稣，这是少得可怜的一笔钱，相当于一个奴隶的价格（出21:32）。

尼散月第14日，就是礼拜四的凌晨，耶稣吩咐彼得和约翰为他们所有人过逾越节做预备。一间带家具的楼上大房间已经预订好了，他们要准备妥当。傍晚时分，必须在圣殿前院宰杀羔羊（出12:6），而且必须在一天结束之前购买无酵饼、苦菜、酒等。

晚上，耶稣与门徒一起吃逾越节的晚餐。祂告诉他们，祂非常渴望在受难和死亡之前与他们一起吃逾越节晚餐。这告诉我们祂多么重视门徒的陪伴和团契。这将是祂与他们共进的最后一顿晚餐。祂还宣布，直到祂再来在羔羊的婚宴上庆祝祂的国的完全建立之前，祂不会再喝那葡萄汁（启19:9）。

默想：我决不能给魔鬼留地步。

祷告：天父，请给我力量抵挡撒旦的试探。

耶稣为门徒洗脚

耶稣为世人舍命的时候到了。祂将要陷入最卑微的境地。祂即将离开这个世界（即被钉在十字架上），回到天父的身边（被高举）。

耶稣藉着逾越节的机会以身示范，教导祂的门徒们谦卑。以让人惊讶的方式，祂脱下外衣，把毛巾缠在自己身上。祂把水倒在盆里，一个个地洗祂的门徒们（包括犹大）的脚。为客人洗脚是奴仆的职责。但是作为主人的耶稣却做了一个奴仆的工作，俯下身给祂的门徒洗脚。祂这样做，不仅是为了教导他们在未来的使徒事工中如何谦卑自己，也是为了让祂们明白祂是多么地爱他们（“祂……爱他们到底”）。

彼得反对耶稣给他洗脚。耶稣告诉彼得，如果他想成为祂家中的一员，他就必须接受祂这样的洁净。于是彼得叫耶稣给他洁净全身。耶稣回答说，洗过澡的人已经干净了，只需要洗脚。耶稣告诉他们，藉着圣灵的洗，他们过去、现在和将来的罪孽都得以洁净和得赎（多3:5）。然而，只要他们还活在这个罪恶的世界里，他们就需要不断地借助神的圣言的成圣之能力来洁净他们有罪的思想、言语和行为（约17:17）。神的话就像清洁剂。当我们越来越多地阅读、查考和思想神的话语时，我们会变得越来越圣洁，越来越像基督。的确，“……基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道，把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的”（弗5:25-27）。然而，他们都是洁净的，除了叛徒犹大，因他从一开始就没有得救。

默想：像基督一样的领袖不是独裁者而是仆人。

祷告：天父，我不要被服侍，乃要服侍人。

耶稣指认叛徒

得赦免其罪并行在主的谦卑之道的信徒们是有福的。但在这十二个门徒中，有一个人不但没蒙福，反受了咒诅。主真的爱他，给他洗脚，和他一起吃饭。然而这个门徒心中却满了仇恨，心思里满了谋杀的念头。这一切的发生都是为了要应验经上的话：“同我吃饭的人，用脚踢我。”（诗41:9；撒下15:12;16: 23）。正如杜祥辉牧师（博士）所说：“忘恩负义和背信弃义是同父异母的姐妹。”但犹大的身上却同时存在忘恩负义和背信弃义。他受到双重诅咒，乃是沉沦之子（参来6:4-6）。

在逾越节的筵席上，耶稣对十二个门徒说，他们中间有一个人将要卖他。显然，他们中没有人怀疑过犹大。所以说犹大是一个诡诈的、两面三刀的人并非没有道理。他有两副面孔。他外表忠诚，内心却满了背信弃义。

于是彼得向约翰打手势，求主指认那叛徒。约翰就说：“主阿，是谁呢？”耶稣回答说：“我蘸一点饼给谁，就是谁。”耶稣就把那蘸一点的饼给了加略人犹大。当时的习俗是主人会将一块饼蘸进肉汤中，然后将其送给桌上最尊贵的客人。这是救主最后一次爱的尝试，要使犹大的心悔改。犹大对耶稣爱的举动的反应却是他的心更加刚硬。加尔文（Calvin）写道：“当犹大吃了那块蘸过的饼之后，他就完全把自己交给了撒旦。……他的心本应被基督伟大的恩慈所软化，但却变得比铁还硬。因此，他那不顾一切和无可救药的顽固，使得神藉着祂的公义审判，藉着撒旦，让他的心更加刚硬。我们以恩慈来对待仇敌，就是把炭火堆在他们的头上，如果他们仍不悔改，倒不如被火烧灭了。并且，我们的恩慈不会受到指责，因为他们的心本应受此影响而爱我们。”

默想：耶稣爱犹大吗？

祷告：父啊，求祢帮助我以善去待那以恶待我的人。

九月十七日， 礼拜四

约翰福音十三章27-35节

马可福音十四章18-21节

“……………你所作的快作吧。”

犹大出卖耶稣

耶稣对犹大说了一句非常严厉的话：“人子必要去世，正如经上指着祂所写的（也是已被决定的），但卖人子的人有祸了！那人不在世上倒好。”犹大出卖主耶稣是神所预定的，但同时罪魁祸首不是神而是犹大。我们该如何调和这一情况？为了解释预定论的奥秘，杜祥辉牧师（博士）讲述了香蕉皮的故事——“假设我请你吃饭，在路上你因为踩到香蕉皮跌倒了，膝盖骨骨折。谁该为此负责？”不应归咎于远因（也就是神），而应归咎于直接原因（也就是犹大）。

耶稣告诉犹大赶快去实施他的背叛计划。这表明耶稣已经准备好接受祂的苦难时刻。犹大在黑暗的掩护下离开后，耶稣宣告人子得荣耀的时候到了，神也要在人子身上得荣耀。子遵从父的旨意，完成父的救赎计划，从而荣耀父。父曾两次用祂的声音谈论祂的儿子：在祂受洗和祂变相时。父对子的荣耀，也将荣耀祂自身：“所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。”（腓2:9-11）

耶稣给祂的门徒们一条新命令，叫他们要彼此相爱，像祂爱他们一样。当然，彼此相爱并不是什么新命令。这在旧约中已经有了（利19:18）。这条爱的命令的新颖之处在于“我怎样爱你们”。门徒们即将见证历史上最伟大的爱的示范。十字架是神之爱的象征。它明确定义了什么是真正的爱，以及真爱的程度。

默想：神不是罪的创始者。

祷告：父啊，祢是完全掌权的神！

九月十八日，礼拜五

马太福音二十六章26-29节

哥林多前书十一章17-34节

“……耶稣拿起饼来，祝福……”

圣餐

在逾越节晚餐即将结束时，耶稣设立了一个新的圣礼（即圣餐），来取代旧的圣礼。逾越节指向的是基督在十字架上的工作。圣餐是更美之约的圣礼，它又指回了基督的十字架之工。

圣餐包含两个元素：饼和杯。它们分别象征基督的身体和血（参约6:26-63）。饼仍是饼，酒仍是酒。它们不会魔法般地变成基督的肉和血。在饼和酒之内、之间、之下，也没有真正的肉和血。饼和杯只是代表我们主的身体和血，领受它们是为了纪念（参林前11:23-25）。耶稣说：“你们应当如此行，为的是纪念我。”我们被呼吁记住耶稣在祂肉身中所做的，这表明祂在自己的生和死上都是完全顺服的。祂以肉身完美地成全了律法。为了使祂的死有果效，祂必须流血，因为“若不流血，罪就不得赦免了”（来9:22）。那血很重要。祂大有能力的血可以将人从罪中拯救出来（徒20:28）。

整个仪式不仅是一个追思会，也是一种属灵的操练。基督的同在不以实质的方式，而是以属灵的方式在饼和酒里。当我们凭着信心领受饼和杯时，我们的灵就会得到属灵的滋养。

圣餐也指向基督将来要做的事。耶稣说：“从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。”它指向基督的第二次降临。主终有一天会再来迎接祂的新妇——教会。此时的教会独自守圣餐，但在婚筵上（启19:9），基督将与他们同吃！

默想：“当我们守圣餐时，虽然我们对主的敬拜就在当下，但我们的心意上达于天。”（加尔文）

祷告：主啊，我感谢祢，因为在十字架上，祢的身体为我掰开，祢的血为我流出。

九月十九日，礼拜六

路加福音二十二章24-38节

耶利米书二十三章3-8节

“……为首领的，倒要像服事人的。”

真正的伟大在于谦卑

门徒们彼此争论谁应该是为首的。耶稣借此机会教导他们什么是真正的伟大。他们因世俗的自我中心而受到责备。最伟大的人应该排行最低的人那样行事。做领袖的，必须服事。在餐桌上，耶稣是主，但祂并不认为服事门徒有失身份。祂之前给他们洗了脚。世界衡量伟大的标准是看一个人被服事了多少，而神衡量伟大的标准是看一个人服事了多少。

门徒们没有必要为地位和权力而争。由于他们在耶稣于犹太人中间服事的艰难日子里对祂的忠心，耶稣应许他们要“坐在宝座上，审判以色列十二个支派。”当主再临在地上建立祂的千禧国度时，他们将接受此任命。当基督坐在耶路撒冷大卫家的宝座上时，祂的十二使徒将与祂一起治理十二支派（耶23:3-8）。

彼说自己愿意为基督而死，以此来表明他对基督的忠心。但耶稣知道人的肉体的软弱。祂告诉他们，他们很快就要离弃祂（参约16:32）。当祂被捕时，祂所有的门徒都逃走了，撒迦利亚书13:7的预言在此应验了。尽管彼得说他不会，但主告诉彼得，在鸡叫以前，他要三次不认祂。但是主安慰彼得说，祂已经为他祷告了，免得他失去信心。撒旦会狠狠地试探他。彼得虽会跌倒，但不会失败。他将从这次试炼中成熟起来，坚固其他的门徒。

耶稣很快就会被列在罪犯之中，祂的门徒的生命也会受到威胁。祂警告他们要为任何可能发生的事情做好准备，如果他们没带刀，就去买一把。这并不是说耶稣命令他们去发动武装叛乱（参太26:51-53）。这刀剑是用来自卫的，为此目的，两把就足够了。

默想：高举不是出于人，而是出于主。

祷告：天父，愿我不是建立自己的国，而是祢的国。

耶稣——保惠师

耶稣临别的话语令祂的门徒们灰心丧志。祂用这些话安慰他们：“你们心里不要忧愁。你们信神，也当信我。”耶稣告诉祂的门徒要聚焦于祂是谁：神自己。他们不应感到沮丧。祂的死意味着胜利，而不是失败。祂的死将引向祂的复活，随后升天，并最终再来。祂和祂的百姓的分离只是暂时的。当祂再来时，祂会带我们去祂父的家，也就是天堂。

人必须走哪条路才能进天堂？耶稣说有一条路，且只有一条：“我就是道路，真理，生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”所有其他的宗教都不能把人引向又真又活的神，也不能把人引向天堂。真正的宗教信仰只有一个，那就是基督教。根据所有其他的宗教，包括伪基督教的罗马天主教，通往天堂的路是靠善行。只有合乎圣经的基督教认为，救恩是免费的，不是靠行为，乃是唯独靠信基督的恩典（弗2:8-9；多3:5）。基督已经完成了我们得救所必需的一切善工。我们只需相信耶稣在祂的生和死中为我们所做的善工，我们就可以进入天堂。就是这么简单，这么容易。不是去做，而是去信。“当信主耶稣，你……必得救”（徒16:31）。

腓力对耶稣说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”腓力想要亲眼看到，以便相信。耶稣说：“人看见了我，就是看见了父。”约翰说得很清楚：“道成了肉身住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光”（约1:14）。作为神永恒的儿子，耶稣是“那不能看见之神的像”（西1:15），“是神本体的真像”（来1:3）。本质上，子和父是一样的。人看见子，就如同看见父一样。

默想：以属天的思想去生活，属世的欲望就会消失。

祷告：天父，帮助我活得像天上的国民，而非地上的世人。

九月二十一日，礼拜一
约翰福音十四章12-31节
罗马书第八章1-16节

“……父就另外赐给你们一位保惠师……”

圣灵——另一位保惠师

当耶稣出发去天堂时，祂不会将祂的门徒留在无助或无防御的状态之下。因着耶稣的名，父神会派遣一位训慰师，即圣灵。祂是真理的灵，祂会引导他们正确地理解那些迄今为止都难以领会的所有属灵的真理。不仅如此，祂还会使他们想起耶稣所教导他们的一切。这无疑表明他们的传道事工是受神所启示的。圣灵会引导他们准确无误地宣讲、教导和书写祂的真理（帖前书2:13；提后3:16；彼后1:21）。

耶稣要赐给祂的门徒从上头来的能力，使他们能作比祂所作的更大的事。耶稣所说的“更大的事”是指他们在世界各地传福音的事工。在使徒行传1:8，耶稣说圣灵将赐给他们能力，不仅在耶路撒冷和犹太，而且在撒玛利亚和地极传播救恩的好消息。当耶稣在世上结束了祂的个人事工时，祂只有500名门徒（林前15:6），但彼得在一天之内就带领3000个灵魂进入天国（徒2:41）。这就是耶稣所说的更大的事。

耶稣不仅向祂的门徒应许了传福音的能力，而且还应许了祷告的能力。祂两次说道：“你们若奉我的名求什么，我必成就。”威廉·亨德里克森 (William Hendriksen) 写道：“奉基督的名进行的祈祷是与基督关于祂自己的启示相一致的祈祷。”

基督说：“但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行”（约14:31上），这表明了祂主动的顺服。耶稣至始至终都在顺服祂父的命令。祂一直忙于执行祂的父的吩咐。甚至面对至死，祂也没有动摇，且坚定地说：“起来，我们走吧！”（约14:31下）。

默想：“每个人在敬虔上的长进都是圣灵隐秘的作为。”（加尔文）
祷告：天父，请用祢的圣灵充满我。

耶稣是赐生命的葡萄树

耶稣是赐生命的真葡萄树，而天父是栽培葡萄树的人。葡萄树有两种类型的枝子：（1）多结果子的枝子，代表着真信徒，（2）不结果子的枝子，代表着假信徒。真信徒真正拥有基督并重生了。而假信徒仅仅宣称信基督，但属灵上仍是死的（例如：加略人犹大）。这也是为什么雅各在学了耶稣的教训后，他说：“这样信心若没有行为就是死的”（雅2:17）。死的信心不会产生善行，但救人的、活的信心，能够带来善行，荣耀神。假信徒与不信者在审判之日都会被投入到火湖之中。必须清楚，救赎的方程式不是：信心+行为=救恩，而是信心=救恩+行为。“你们得救是本乎恩，也因着信……这是神所赐的。不是靠行为…”（弗2:8-9）。

枝子靠自己不能结出果子。它必须连接在葡萄树上才能结出果子。一个人必须“住在”（希腊语 meno, “停留”）在基督里，才能不仅获得生命，且能彰显生命。约翰回应了耶稣的话：“神的命令就是叫我们信祂儿子耶稣基督的名，且照祂所赐给我们的命令彼此相爱。遵守神命令的，就住在神里面。神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因祂所赐给我们的圣灵。我们所以知道神住在我们里面，是因祂所赐给我们的圣灵”（约一3:23-24）；“凡认耶稣为神儿子的，神就住在（meno）他里面，他也住在神里面”（约一4:15）；“论到你们，务要将那从起初所听见的常存（meno）在心里。若将从起初所听见的存在（meno）心里，你们就必住在（meno）子里面，也必住在父里面。”（约一2:24）。

默想：没有基督，我就没有生命。

祷告：“最仁慈的主，我每时每刻都需要祢。”

九月二十三日，礼拜三

约翰福音十五章19节

罗马书八章14-16节

“……你们所受的乃是儿子的心……”

“我从世上拣选了你们”

(查尔斯·司布真 (Charles Spurgeon) 著)

这是有区别的恩典和有区分的看待；因为有些人成为神所眷顾的特别对象。不要害怕详细阐述这一关于拣选的高深教义。当你的心灵处在最沉重、最沮丧的时刻，你会发现它是一瓶最浓郁的香甜果酒。那些怀疑恩典教义或将其置于阴影之中的人，错过了以实各谷的最丰富的累累果实。他们失去了精炼的陈酿和饱足了骨髓肥油的美物。没有任何一种基列的香膏可以与之相比。如果约拿单在树林中尝到一点蜂蜜就能眼睛明亮，那么这蜂蜜也会让你的心灵明亮，让你去热爱和学习神国的奥秘。吃吧，不要担心会吃的过多。选择这美味佳肴，不要担心太过美味。王的餐桌上的美味不会伤害他的任何一个臣子。渴望你的心被开启，这样你就可以越来越多地理解神的永恒、长存、有区别的爱。当你登上拣选之山的山巅时，请留在它的姊妹山上，即恩典之约。恩约是坚固的磐石，我们在其后安营扎寨。与中保耶稣基督的盟约是让颤抖灵魂安息的安静之所。

“祂的誓言，祂的圣约，祂的宝血，
在翻腾的洪水中扶持我；
当世界的一切都轰然倒塌时，
这仍然是我全部的力量和依靠。”

如果耶稣应许要带我走向荣耀，如果天父应许将我赐给圣子，让我成为祂灵魂劳苦的无限赏赐的一部分，那么，我的灵魂啊，除非神自己不再信实，除非耶稣不再是真理，不然你都是安全的。当大卫在约柜前跳舞时，他告诉米甲，因着蒙拣选他才如此行。来吧，我的灵魂，在恩典之神的面前欢欣鼓舞。

默想：我是否确信神拣选了我？

祷告：天父，愿祢的灵赐我充足的确信，让我知道自己是祢的孩子。

九月二十四日，*礼拜四*
约翰福音十六章1-14节
以弗所书五章1-11节

“只等真理的圣灵来了，
祂要引导你们明白一切的真理……”

圣灵的事工（一）

耶稣预备祂的门徒去面对将要来的苦难。他们会被逐出教会（“人要把你们赶出会堂”），并被处决（“凡杀你们的，就以为是事奉神”），比如扫罗（徒8:1-3, 22:3-4），因为他们属于祂。他们会记住祂的预言，这样此类的逼迫和患难就不会让他们措手不及。预先警戒就是预先准备。

耶稣向他们保证，在祂离开之后，保惠师（圣灵自己）会来帮助他们持守基督徒的信仰和生活（参约14:16-17, 26；15:26）。教会在传福音的服事中需要圣灵，因为圣灵将使世人认识到（1）罪——这指的是人类所处的罪恶状态。人若拒绝相信基督，就必被定罪（约3:18）；（2）公义——这是指在基督里找到的公义。人唯有在基督里才能称义（腓3:9）；（3）审判——这是指末世白色大宝座的审判。最终不悔改的人将与撒旦和鬼魔们一起被扔进火湖里，遭受永久的痛苦（来2:14；启20:11-15）。

当使徒们书写新约时，圣灵也会指引他们。圣灵“要将一切的事，指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话”（约14:26），“要引导你们明白一切的真理……并要把将来的事告诉你们”（约16:13，参彼后1:21）。使徒们是神所指派和默示来解释基督的话语和作为，以及所有关于祂的预言的解经家。因着圣灵在他们生命中的特殊恩膏，基督的使徒们有了毫无谬误地去传道（帖前2:13）和撰写圣经（弗2:20；彼后1:21）的事工。福音书的作者们不需要靠着彼此去获得基督生命中的事物，他们只需要圣灵。圣灵是关于基督的一切真理的可靠来源。圣灵来就是为了荣耀基督（约16:14）。

默想：“神的灵在我们里面扮演着审判者的角色。”（加尔文）

祷告：“永生神的灵，请重新临格在我身上。”

圣灵的事工（二）

耶稣说，除非祂离开，否则圣灵就不会降临（约16:7），这是什么意思呢？耶稣是否暗示圣灵从未“降临”或者在此之前处于不工作的状态？一些神学家认为圣灵将会“降临”并住在信徒的里面，而这在旧约中是并未发生的。如果圣灵只住在新约圣徒的里面，而不住在旧约圣徒的里面，那么后者又怎么能被视为得救并成为神的孩子呢（参约3:5；罗8:9；林前2:9-16）？

如果圣灵已经存在并且积极做工，那么耶稣说圣灵在祂离开之前不会来是什么意思呢？从创世记到启示录，我们发现神的三个位格都在做工。(1)在旧约时代，我们看到圣父、圣子和圣灵创造了人（创1:26-27）；圣子在成为肉身之前的显现（创12:7；18:1；32:30）；圣灵运行在空虚混沌的渊面之上（创1:2），恩膏先知、祭司和君王去事奉（王上19:16；出40:13；撒上10:1）。虽然三位一体的所有三个位格都在做工，但在旧约中，圣父是最突出的角色。(2)在福音时代，我们看到圣父差遣圣子（约17:3,8；加4:4），圣灵赋予圣子能力（约3:34）；并且圣父与圣灵在圣子的洗礼中出场和参与（太3:13-17）。虽然三位一体的所有三个位格都在做工，但圣子是福音书中最突出的角色。(3)在新约教会时代，我们发现圣父垂听圣徒的祷告（太6:6，9:7:11），圣子以大祭司的身份为圣徒代求（来4:14-16），圣灵则做着责备、呼召、使人归正、内住、给人确据、启示、教导、引导、使人成圣、祷告、给人恩赐、约束等工作。虽然这三个位格都在新约教会中动工，但现在最突出的是圣灵。因此，当耶稣说圣灵只有在祂升天之后才会降临时，祂的意思是祂将把接力棒传递给圣灵，圣灵将在三位一体的协同工作中完成救赎人类的最后一步。如今就是圣灵的时代。

默想：使徒行传可以当之为愧地称为圣灵行传。

祷告：“主啊，请赐下从前的能力、五旬节的能力！”

耶稣定义合一（一）

耶稣作为大祭司的祷告——“使他们都合而为一”（约17:21）——被引用于1994年3月29日的《福音派和天主教联合》（ECT）文件中，作为新教和天主教联合的根据。根据ECT的说法：“福音派信徒和天主教徒是基督里的弟兄姊妹”。“基督徒”一词适用于“所有接受基督为主和救主的人”，无论实际上他前面如何认识、理解或接受基督。如果情况确实如此，那么所有异端邪教都应包括在内，因为他们也以各自的方式接受基督，尽管是以异端的方式。

罗马天主教仍然沉浸于偶像崇拜和异端邪说之中。ECT肯定天主教和东正教是基督身体的一部分，尽管它们在教义和实践上仍然存在严重错误。但这暴露了其16世纪马丁·路德（Martin Luther）、约翰·加尔文（John Calvin）、约翰·诺克斯（John Knox）、胡尔德莱斯·慈运理（Ulrich Zwingli）等人领导的新教改革的蔑视。

由此提出的问题是：当耶稣祷告说“使他们都合而为一”时，祂真正的意思是什么？耶稣在约翰福音第17章中是否为福音派和天主教的合一祷告？祂真正祈求的是什么样的合一？

值得注意的是，当耶稣祷告说“使他们都合而为一”时，这并不是任意随便的合一，而是一种符合资质的合一——“像我们一样”（约17:11）。圣父与圣子之间的这种合一是什么？

这里的“一”字，指的是神圣的使命。在救赎之工中，圣父与圣子之间是完全一致的。因此，基督第一次降临到地上的使命是属灵的。祂作为神的羔羊而来，为罪孽深重的人类受苦、流血、受死。祂完全顺服父神，并在第三天藉着复活战胜了死亡，成功地完成了这一使命。耶稣托付给门徒的使命与祂从天父那里领受的使命相同，就是向迷失和垂死的世界宣扬祂的受死、埋葬和复活的福音，好使那些相信的人能够罪得赦免，并得永生。

默想：“当新教称罗马天主教徒为基督徒时，就已经把大本营拱手让给了他们。”（麦金泰尔（McIntire））

祷告：天父，请赐我勇气来捍卫真理。

九月二十七日，主日

约翰福音十七章12-17节

使徒行传二十章24-31节

“求你用真理使他们成圣……”

耶稣定义合一（二）

因此，基督徒的使命不是一个暂时的使命——“为政治、法律和文
化必须由道德性真理进行保障的真理而斗争”——正如ECT的支持
者希望我们去相信的那样。相反，基督教的主要职责则是属灵上
的——“要为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩”（犹3）。这是
因为圣经所预言的当今世界体系并没有变得更好。主若耽延，本
世纪以及第三个千禧年的基督徒的责任不是通过福音派和天主教联合
的普世力量来改善世界，而是通过不妥协地宣扬唯有耶稣才能拯救
的纯正福音来拯救丧失的人！教会的力量不在于其数量，而在于基
督的福音（罗1:16）。主只使用了十二位忠心的使徒就“搅乱天下”
（徒17:6）。主从来不开靠数量来实现祂的目标。

如果我们要理解耶稣所说的“使他们都合而为一”的意思，那么知道
耶稣是在为谁祷告就同样的重要。耶稣为之祷告的基督徒具有以下
特征：

首先，他们认识唯一又真又活的神。永生是认识唯一真神和基督的
结果（约17:3）。认识神就是在基督里与祂建立个人性的关系。这
种认识的对象不是任何其他的偶像，而是“独一的真神”（约17:3），
祂差遣祂的儿子来启示通往永生的唯一道路。

第二，他们遵守神的道。耶稣将祂父的道教导给门徒，而他们“也
遵守了你的道”（约17:6）。在约翰福音17:8，耶稣说门徒们不但要
留心听耶稣全部的教训，也要留心听耶稣每一部分的教训，并且遵
从。他们不会去挑选自己想要相信和实践的内容。

默想：“教义的纯正保持教会的合一。”（加尔文）

祷告：父啊，请保守我在教义上的纯正。

耶稣定义合一（三）

他们从世界上被分别出来。他们“在世上”（约17:11），但却“不属世界”（约17:14）。这里的“世界”是指世界中所存在的与神疏远、对立的状况。就耶稣的意思而言，脱离现存的世界体系及其一切意识形态和罪恶，是基督教合一的重要组成部分。耶稣祷告的核心是分别，而不是大合一主义（约17:14-16）。

那些倡导福音派和天主教联合的人是否体现了上述的特征呢？以下这些问题可以帮我们找到答案：（1）当罗马天主教把马利亚也纳入神格之中时，我们能说他们认识独一的真神和耶稣吗？罗马天主教赋予马利亚“救主”、“中保”和“圣母”等称呼时，就是将马利亚视为女神。（2）当罗马天主教往圣言（只有六十六卷）里添加了伪经和他们的教会传统，从而违反了耶稣不许增减神圣言的命令（启22:18-19），怎能说他们是在遵守神的话呢？（3）当福音派教会贬低真理的重要性，并认同背道的教会，从而拒绝分别的教义时，它真的是相信福音和捍卫圣经吗？

当耶稣祷告“使他们能合而为一，像我们一样”时，祂的意思是什么？耶稣作了这个合一的祷告，因为祂委派门徒们向世界传福音，就像祂受天父托付一样。当耶稣完成祂在世上的使命后，祂差遣他们作为使徒（可16:15-20；徒1:8）。因为基督与天父同负神圣使命，拯救祂的百姓，所以基督祷告祂的门徒们能同心合意地做同样的工作。请注意，在他们的福音事工中，他们从未与法利赛人和撒都该人合作，也未曾寻求希律或该撒的帮助。这种排外性正是耶稣所祈求的合一的重要组成部分。

默想：“魔鬼现今实在是猖狂。信徒不能够中立、妥协或沉默。”
（麦金泰尔（McIntire））

祷告：父啊，愿我不与不信的人同负一轭。

九月二十九日，礼拜二
约翰福音十七章21-26节
哥林多后书第六章14节-第七章1节

“……使他们完完全全的
合而为一……”

耶稣定义合一（四）

耶稣祈求的这种合一仅限于真正的新教教会。耶稣并没有祈求教会与世界的合一，也没有祈求真正的普世教会与虚假的天主教的合一。祂所祷告的是用祂的宝血所赎买、受圣灵洗礼的百姓，在传扬福音的属灵使命中目标合一。这必须建立在真正的福音信条（唯独靠恩典、唯独靠信心、唯独靠耶稣）和真正的圣经信仰（唯独由六十六卷正典所组成的神的话）的基础上。

按着基督作为大祭司的祷告，真正的基督教的大合一主义，只有当基督教会明确地脱离掉一切形式的不信和背道时，才能实现。只要罗马天主教所呈现的是另一个耶稣（即耶稣不是唯一的中保，因为马利亚同为中保），宣扬的是另一个福音（即救赎不仅靠信心，也靠善行），并相信的是另一本圣经（即圣经加上伪经，加上教宗传统），任何与其的合一都会招致神的愤怒（加1:8）。愿新教教会的子孙永远不要对耶稣做出犹大（“灭亡之子”，约17:12）所做的事。愿耶稣的祷告得到回应——“我已将你的道赐给他们。世界又恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。他们不属世界，正如我不属世界一样。求你用真理使他们成圣。你的道就是真理。”（约17:14-17）

基督完全的顺服可以从祂作为大祭司的祷告的开场白中看出——“父啊，时候到了。愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。正如你曾赐给他权柄，管理凡有血气的，叫他将永生赐给你所赐给他的人。认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。我在地上已经荣耀你，你所托付我的事，我已成全了。”（约17:1-4）。作为天父的顺服之子，祂完成了天父所托付祂去做的一切事。

默想：“虚假的爱是撒旦的工具，用以鼓吹妥协和违背基督的命令。”（麦金泰尔（McIntire））。

祷告：天父，让我热爱真理，恨恶邪恶和一切的假道。

耶稣在客西马尼园里极大的痛苦

客西马尼（“榨油坊”）是位于耶路撒冷东部汲沦谷外橄榄山附近的一座橄榄园。在“榨油”园中，橄榄树那扭曲的枝条生动地描绘了耶稣所经历的巨大痛苦。这痛苦是如此的巨大，以致祂汗如血滴。尽管祂的肉体在挣扎，知道即将到来的疼痛、苦难和死亡，但祂还是心甘情愿地遵从天父的旨意走上十字架（来5:7-9）。

耶稣开始公开传道时，曾在旷野受撒旦的试探。如今，在最后的时刻，祂再次受到考验，这次是对祂人性的考验。事实上，基督受到了极大的试探和考验，好使祂可以成为能体恤我们的大祭司，“祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪”（来4:15）。

加尔文（Calvin）说：“那些将神的儿子假定成不受人类情感影响的人，并没有真正认真地承认祂是一个人。当有人说基督的属神能力暂时隐藏起来……以让祂履行受难的救主的角色，这绝不是谬论，否则救恩的奥秘就不可能完成。”

祂的祷告得到了回应，因为祂以顺服来祷告，“不要成就我的意思，只要成就祢的意思。”耶稣是完全的神，也是完全的人，祂有两种意志，即神性意志和人性意志。祂的人性意志想要撤去这杯，但祂的神性意志与天父的心意相同，祂会按照永恒的法令喝下这杯。耶稣将祂的人性意志服从于神性意志。祂祈求天父的旨意得以成就，这个祷告得到了回应（来5:7）。尽管祂的人性意志和神性意志之间存在着神圣的张力（我们无法测度这种张力），但祂的神性意志与祂的父的旨意却是完全一致的——“我与父原为一”（约10:30）。

默想：（读雅各书5:16）

祷告：天父，请教导我像耶稣一样祷告。

Notes

Notes

To: *The RPG Ministry*
 Calvary Pandan B-P Church
 201 Pandan Gardens, Singapore 609 337
 电话: (65)-6560 1111 传真: (65)-6561 1861 电邮: rpg@calvarypandan.sg

《读经、祷告、长进》(读祷长)乃读祷长事工定期出版并免费赠阅的每日灵修辅助本。你若因这灵修辅助读本蒙福,且愿意为自己或朋友订阅此刊物,请填妥以下表格:

1. 请寄: (最多两年数量)

____ 份 ____ 年数量之英文版读祷长
 ____ 份 ____ 年数量之英文少年版读祷长
 ____ 份 ____ 年数量之英文小学生版读祷长
 ____ 份 ____ 年数量之中文版读祷长

从 _____ 年 一月/四月/七月/十月 起分发

2. 姓名: (Dr/Rev/Mr/Mrs/Miss/Mdm/Ms) _____
 地址: _____

 国家: _____ 邮区: _____
 电话: _____ (H/O) _____ (手提电话)
 电邮(为发收据与更新使用): _____

一年四期的邮费及运送费					
每期数量	新加坡	马来西亚/文莱	亚洲	其他国家	
	本地邮费	空运	空运	平邮	空运
1 copy	S\$6.00	S\$8.00	S\$15.00	S\$8.00	S\$20.00
2 copies	S\$7.00	S\$12.00	S\$23.00	S\$12.00	S\$31.00
5 copies	S\$10.00	S\$23.00	S\$50.00	S\$24.00	S\$67.00

爱心奉献: 读祷长事工欢迎读者的爱心奉献以资助印刷与运输费。因此,我们需要您的慷慨奉献与帮助。谨此献上感谢。“你们白白地得来,也要白白地舍去。”(马太福音10:8)

谨此附上爱心奉献

支票请注明收款人: CALVARY PANDAN B-P CHURCH

海外捐款者,请使用(以新币兑现之)银行汇票。请勿汇现金。

我谨明确允准帐幕书局收收据集,储存并使用我所提供的上述个人资料。(遵照新加坡个人资料保护法令2012的要求)

 姓名 / 签名

