

二零二三年一月至三月

“马可福音”

作者：邱英德牧师(博士)

邱英德牧师(神学士，道硕，神硕，哲博) 担任远东圣经学院院长。作为一位出版作者，他也是远东圣经学院神学期刊《燃烧的荆棘》的主编。他受任命为福音传道人，是笃信圣经长老会真生命堂的牧师。

本季读祷长每日灵修资料译者：

一月份：王佩霓姐妹（西马笃信圣经长老会八打灵加略团契）

二月份：李舒宁姐妹（新加坡笃信圣经长老会真理堂）

三月份：王帅永弟兄（中国郑州笃信圣经长老会）

编辑：

李亚辉弟兄(中国笃信圣经长老会芥菜种堂)

一月一日，主日
马可福音一章1节
使徒行传十二章11-17节

“…耶稣基督福音的起头。”

福音书的作者

马可是这本福音书的作者。他是谁？他的全名是约翰马可（徒12:12;15:37）。他是主耶稣的一个门徒，但不是十二使徒之一。虽然他不是使徒，却与使徒们有着密切的关系，尤其是与彼得和保罗（徒12:11,12,25）。信徒们聚集在他的家中进行祷告会。他曾经与保罗和巴拿巴在第一次的旅行布道中同行，可是却半途退出了。这件事致使保罗后来与巴拿巴分道扬镳，因为保罗不想再携带马可去任何的旅行布道（徒15:36,37）。

马可是一名真正的信徒，也是主的仆人。虽然他在第一次的旅行布道中犯了错误，但是他悔改了，之后还证明了他的价值。看到保罗后来在提摩太后书4:11称许马可是一件令人鼓舞的事。在那里，保罗说：“你来的时候，要把马可带来，因为他在传道的事上于我有益处”。作为基督徒，我们也许会犯错并得罪神。然而，若我们肯谦卑受教，愿意纠正并且改变自己，主可以恢复我们，并且仍然使用我们。

举个例子，大卫王与拔示巴犯奸淫得罪了神。但是当他承认了自己的罪并向神求宽恕时，主赦免了他，并且恢复他，继续使用他作为以色列的王（诗51）。“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，祂的道也不在我们心里了”（约一1:9,10）。

主满有恩典地使用马可来写这本福音书。虽说马可是该书的作者，还是不得不说他的福音书其实是彼得的福音书。教父们——殉道者游斯丁和爱任纽——说使徒彼得是马可福音背后的主角。

默想：我是否犯罪得罪了主？

祷告：（现在就承认你的罪并祈求饶恕。）

一月二日，礼拜一
马可福音一章1节
哥林多前书十五章1-4节

“正如…经上记着说…”

救恩的创始者

我们必须清楚地知道马可福音是历史，而不是神话故事。其中所记载的一切事件都曾经在历史上的某个时间点真实地发生过。这不是一个“在很久以前”的童话故事。福音书里提到了真实的人、真实的事件、真实的时间。它是一个关于基督生平无误的记载。

马可福音实际上是耶稣基督的福音。马可是福音书的作者，而不是福音的创始者——福音的创始者正是主耶稣自己。没有耶稣基督，就没有马可福音、马太福音、路加福音和约翰福音这些福音书。

马可福音的开篇让我们想起约翰福音的第一节和第一章的内容，这些经文都告诉我们耶稣基督就是神自己——祂是圣子，是三位一体的第二个位格，是神永恒且独一无二的独生子（约1:1,14,18）。

神子耶稣基督的福音是什么？它是主耶稣基督——我们的先知、祭司和君王的生命和十字架上的工作——祂为我们而生，为我们而死，且为我们复活。依据圣经，福音就是关于耶稣基督的死、埋葬与复活（林前15: 1-4）。主耶稣必须作这一切来拯救罪人，好叫他们可以成为圣徒。正如加尔文所说：“神子成为人子，好叫人的儿子可以成为神的儿子。”

马可福音里面强调了耶稣仆人的身份。这是马可福音10:45所告诉我们的：“因为人子来，并不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命作多人的赎价。”耶稣为了我们的救恩非常努力地做工。祂殷勤且赶忙地执行祂的拯救工作（这可以从马可福音书中经常找到的“随即”或“立刻”等字眼中看得出来）。主总是在成就圣经的预言，遵守神的律法，忍受痛苦和羞辱，最后为了拯救我们脱离我们的罪而死在十字架上。耶稣是我们救恩的创始者。哈利路亚，何等的救主！

默想：耶稣为我做了那么多，我又为祂做了什么呢？
祷告：主啊，求祢使我成为像祢一样的仆人！

一月三日，礼拜二
马可福音一章2-8节
使徒行传八章29-35节

“…我要差遣我的使者
在你面前…”

圣经与讲员

耶稣说：“你们往普天下去，传福音给万民听”（可16:15）。圣经是必要的，但也必须要有传道人。自从始祖的堕落以来，神不曾停止差遣祂的仆人去传讲关乎悔改并相信那位将要来的救主的信息（王下17:13; 耶7:25）。这就是为什么神派腓利到埃提阿伯的太监那里用以赛亚书第53章向他传讲主耶稣（徒8:29-35）。“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗10:17）。

在耶稣开始祂的公开事工之前，我们发现施洗约翰是主的先驱和使者。“正如先知以赛亚书上记着说：看哪，我要差遣我的使者在你前面，预备道路。在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直祂的路。照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦”（可1: 2-4）。当有非常重要的人和事物即将到来时，若你想要预备迎接即将到来的这位伟大的人物和重大的事件的话，那你最好做足准备！

人们需要知道这一切，他们需要事先被告知。神藉着圣经做到了这一点——“如经上所记”。旧约中有300多个预言是关于基督的第一次降世（路24:27），并且所有预言都“如经上所记”的应验了。例如，关于施洗约翰的这个预言是在它发生的400年前（玛3:1）就已经被预言了。基督的降生不是一个偶然或意外，它是神预先计划好的，并且准确地应验了。

神赐下圣经，并且差遣了一名“使者”——“在旷野有人声喊着说”（可1:2,3）。为什么呢？“然而，人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记：“报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”（罗10:14,15）。

默想：想要佳美的脚踪？成为一名传福音的人吧！
祷告：主啊，我在这里，请差遣我！

一月四日，礼拜三
马可福音一章9-11节
哥林多后书五章17-21节

“…你是我的爱子，
我喜悦你。”

基督的顺服（一）

约翰的洗礼是悔改的洗礼（可1:4）。但耶稣是无罪的，祂并不需要悔改。那为什么耶稣必须经受水的洗礼呢？耶稣必须受洗是因为这是祂为我们所作的救赎之工的其中一部分。为了赚取我们得以被神接纳所需要的义，祂必须尽诸般的义（太3:15）。“神使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义”（林后5:21）。

通过受洗，耶稣将自己与罪人联系在一起，成为他们的代表，完全地遵守神的律法。主耶稣“生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分”（加4:4,5）。在祂的洗礼中，耶稣遵守了礼仪律里面的洁净礼。祂通过顺服父神的命令表明祂的谦卑。是父神要求耶稣守全各方面的律法的，即礼仪律、民事律和道德律。这就是为什么在耶稣受洗之后，天上的父说：“你是我的爱子，我喜悦你”（可1:11）。圣父非常喜悦圣子，因为祂为了我们的缘故是如此的顺服。

主耶稣不仅是我们的代表和替代者，祂也是我们完美的榜样。祂向我们展示了成为神的一个好孩子究竟意味着什么。若我们想成为神的好儿女，我们必须完全顺服和顺从祂的旨意。这也意味着作为领袖的男人必须顺服主耶稣和祂的诫命，有敬虔的榜样，因为祂是他们的头（林前11:3）。做妻子的要顺服自己的丈夫（弗5:22；多2:5）而做儿女的，要在主里顺从他们的父母（弗6:1）。

默想：我如何才能拥有一个幸福的家庭？

祷告：主啊，请教导我谦卑、顺服与顺从。

一月五日，礼拜四
马可福音一章12-13节
罗马书五章12-21节

“圣灵就把耶稣催到
旷野里去。”

基督的顺服(二)

为什么耶稣必须受魔鬼的试探？这是祂为了赚取我们得以被神接纳所需要的义而主动服从的一部分。第一个亚当被试探时失败了。他未能顺服神，从而陷入了罪中，全人类也在他里面堕落了。“因一人的悖逆，众人成为罪人”（罗5:19a）。

另一方面，耶稣这个更伟大的亚当也受到同样的试探，然而祂却完美地通过了考验。“照样，因一人的顺从，众人也成为义了”（罗5:19b）。在主耶稣基督里，信徒们有一个完美的大祭司：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。祂也曾凡事受过试探，与我们一样，只是祂没有犯罪”（来4:14,15）。

请注意基督受的试探远比亚当受的试探更严峻，因为(1)亚当是在伊甸园里，而耶稣则是在旷野里；(2)亚当受了一天的试探，而耶稣却受试探长达四十昼夜；(3)亚当被试探一次，但耶稣却被魔鬼反复地以肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲不断地试探（路4:1-13）。

耶稣以圣经的话打败了魔鬼。当祂被肉体的情欲——“把石头变成食物”所试探时，祂引用申命记8:3“人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话”。当祂受到眼目的情欲——“世上的荣华”所试探时，祂引用了申命记6:13“你要敬畏耶和华你的神，事奉他，指着他的名起誓”。当祂被今生的骄傲——“你若是神的儿子，可以从这里跳下去，因为神会托着你”所试探时，耶稣引用了申命记6:16“你们不可试探耶和华你们的神”。

你是否正在面对试探？请读雅各书4:7。

默想：“不要屈服于试探，因为屈服是罪。”
祷告：（请使用马太福音6:13祷告）。

一月六日，礼拜五
马可福音一章14-20节
使徒行传十六章31节

“…你们当悔改，信福音！”

悔改、相信、跟从

主耶稣基督宣传神的福音说到：“…当…信福音”（可1:15）。信意味着什么呢？请留意“信”这个字在这一段经文里是夹在另外两个词之间的，即“悔改”与“跟从”（1:15,18）。这两个词定义了真正相信主耶稣基督或真实的信心究竟是什么样子的。

那么，什么是真正的信心呢？它的特点是什么呢？首先，我们看到真正的信心的特点是悔改。“悔改”一词出自希腊文metanoceo，其字面意思是改变心意。它是一个一百八十度的转弯。它使人远离罪恶和撒旦，从而跟从基督和祂的真理。它是有意识地拒绝世上的事，从而领受神的事。圣经记着说：“与世俗为友就是与神为敌”（雅4:4）。主说：“一个人不能事奉两个主；不是恶这个、爱那个，就是重这个、轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门”（太6:24）。要么是金钱，要么是基督，你不能两者兼得。正如圣经记着说：“贪财是万恶之根”（提前6:10）。但是，反过来也一样，“基督之爱是万善之根。”

其次，真正的信心的特点是顺服。当一个人相信基督时，他会非常渴望顺服神的呼召和命令。悔改（回转）是消极的，而跟从（向前）则是积极的。这两个动作是齐头并进的——一个接着一个。你掉头朝正确的方向前进。“我已经决定跟随主耶稣”这首诗歌的歌词非常清楚地表达了这个真理：“世界在背后，十字架在前头……永不回头，永不回头。”这也体现在那些跟从耶稣的门徒身上，当耶稣呼召他们说：“来跟从我…他们就立刻舍了网，跟从了他”（可1:17,18）。

默想：你愿意跟从耶稣吗？

祷告：“我已经决定跟随主耶稣…永不回头，永不回头。”

一月七日，礼拜六
马可福音一章21-28节
诗篇一百一十九篇9-16节

“众人很希奇他的教训…”

正确的教义

耶稣不单传福音，祂也教导圣经。人们“很希奇他的教训；因为他教训他们，正像有权柄的人，不像文士”（可1:22）。耶稣的教导不是来自人——不是来自律法学院（即文士），而是来自神——是来自天上的。教义对基督教信仰是至关重要的，基督徒明白教义也是很重要的。问题是，有许多错误的教义（就像假新闻一样）。那么，我们如何能分辨一个教义是正确的或是错误的呢？

首先，正确的教义是基于圣经的。耶稣按照圣经教导。祂并不像文士那样通过曲解和误用圣经来解释他们自己的教义。今天，我们从自由派和现代派的神学教授身上看到他们否认圣经的无谬性、基督是由童贞女所生、耶稣所行的神迹、祂的代赎和复活。他们一篇接一篇地撰写那些败坏福音和圣经真理的评论。

圣经是自我验证的，也是至高无上的权威，因为它就是神的话——“你的道就是真理”（约17:17）。耶稣的圣言显明了神话语的权威（可1:23-26）。祂只说了一句话，污鬼就被赶出去了。“众人都惊讶，以致彼此对问说：这是什么事？是个新道理啊！他用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了他”（可1:27）。神的话在一切的受造物，无论是天使、魔鬼、或者人类身上都有功效。“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵，骨节与骨髓，都能刺入、剖开，连心中的思念和主意都能辨明”（来4:12）。因此，“你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提后2:15）。

默想：神的话语如何改变了我的生命呢？
祷告：（用诗篇119篇9-16节来祷告）。

一月八日，主日
马可福音一章29-38节
使徒行传二章22-32节

“…我也好在那里传道，
因为我是为这事出来的。”

为何耶稣施行医治？

耶稣有传道和医治的事工，但哪一个才是祂主要或必要的事工呢？答案是传道，而非医治。当所有人到祂那里寻求医治时，祂对门徒说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道：因为我是为这事出来的”（可1:38）。

毫无疑问的，耶稣曾医治了許多人，他们也奇迹般地痊愈了。祂施行医治是因为祂怜悯百姓（可1:41）。另一个原因是因为祂要证明祂是弥赛亚（基督、永生神的儿子）的这个位格和事工（徒2:22）。

耶稣所行医治的神迹也带有教导的目的。它们显示了耶稣就是救主的事实，并且身为救主，祂来不仅是要拯救我们的灵魂，也要拯救我们的身体。祂的医治指向了未来有一天祂所有的子民都将拥有复活的身体——一个完美而强壮的身体，没有任何罪恶、疾病、痛苦、疼痛等等。耶稣所行的最了不起的医治必定是祂使死人复活的神迹（例如约翰福音11章中的拉撒路）。那件神迹乃是为了强而有力地教导关于复活的教义。耶稣利用那起事件宣告说：“复活在我，生命也在我：信我的人虽然死了，也必复活，凡活着信我的人必永远不死。你信这话吗？”（约11:25,26）。

耶稣的医治事工并没有遮盖祂传道事工的光芒。事实上，当祂说“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道”时，这是在告诉我们祂事工的重点是在于传道或教导神的话——因为那是神所命定我们该得救的方法——“可见信道是从听道来的，听道是从[所传讲的]基督的话[rhema]来的”（罗10:17）。这就是为什么使徒保罗说：“基督差遣我，原不是为施洗，乃是为传福音，并不用智慧的言语，免得基督的十字架落了空。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”（林前1:17,18）。

默想：神迹不能使人得救，信福音才能使人得救！

祷告：主啊，我相信祢的福音。求祢在末世使我复活。

动了慈心

“耶稣动了慈心，就伸手摸他，说：我肯，你洁净了罢”(可1:41)。

我们有一位良善和满有慈怜的神（诗78:38；86:15；111:4；145:8）。“动了慈心”一词是希腊文“*splagchnizomai*”一个非常贴切的翻译，它表达了我们体内搅动的部分——腑脏或肠道、我们的胆。它不仅仅是一个强烈的情感词，还是一个强烈的主动词——它表示被感动而采取行动。

耶稣动了慈心要来帮助这位谦卑地寻求祂的人。看看他谦逊的信心——(1)他没有傲慢或苛刻地向主说话，而是恳求——他恳求主。(2)他在主的面前迅速地跪下来，摆出虔诚祈祷的姿势，因为他知道他是有罪的，而耶稣是圣洁的。(3)他没有狂妄，而是完全将自己交托于神的怜悯——“你若肯，必能叫我洁净了”。主耶稣恩慈地对他说，“我肯；你洁净了罢！”“耶和華靠近伤心的人；拯救灵性痛悔的人”（诗34:18）。

要知道并非所有的圣经版本都有着相同的耶稣。举个例子，新国际版（NIV）在这里有着位不一样的耶稣——一个愤怒的耶稣，而不是慈怜的救主。新国际版的马可福音1:41写道：“*Jesus was indignant*（耶稣很愤怒）”——耶稣医治这个人时很生气，而不是“有慈怜”的。新国际版里的耶稣是你所信的耶稣吗？他肯定不是我所信的耶稣。因为我知道我的耶稣，祂不是这样的。耶稣说：“我的羊听我的声音…他们也跟着我”（约10:27）。新国际版中的那个声音不是我救主的声音，我绝不跟从。当心现代版本的圣经。坚持使用优秀的旧版圣经。

默想：阅读邱英德著作的 *Kept Pure in All Ages: Recapturing the Authorised Version and the Doctrine of Providential Preservation* (https://www.febc.edu.sg/v15/assets/pdfs/febc_press/Kept%20Pure%20In%20All%20Ages.pdf).

祷告：主啊，“你若肯，必能叫我洁净了。”

一月十日， 礼拜二
马可福音二章1-7节
马太福音十一章12节

“…你的罪赦了…”

谁能赦罪？

作为基督徒，我们被告知要宽恕那些得罪我们的人。既然如此，那为什么这里说到只有神才能赦罪（可2:7）？是的，我们能够而且应该原谅那些伤害我们的人，但我们的宽恕并不能拯救人，只有神的宽恕才能拯救我们脱离罪恶和永远的刑罚。

我们的罪如何才能被神赦免呢？只有当我们凭信心来到神面前，我们的罪才能得赦免。我们从这里所提及的瘫子身上发现了这样的信心，这可以从他的热忱中看得出来（可2:4,5）。尽管地方拥挤、行动也不方便，他仍然坚持去寻求耶稣。马太·普尔正确地评论到“在听见与接受福音上必须要有极大的热情，这福音即是天国的福音，就是把人带进基督的国度的福音……男人和女人的心[必须]被一股认识和追求得着天堂和天上的事物的渴望所燃烧着。”（参太11:12）

虽然这个人来找耶稣求医治，耶稣却没有对他说：“起来，你的病好了。”然而祂却说：“小子，你的罪赦了。”耶稣称他为“小子”，使他成为了神的孩子。他被赋予了救恩，这远比得着身体上的医治更重要。

文士们持着怀疑的态度。他们只想找耶稣的毛病。他们在自己的心里议论说耶稣说了僭妄的话，因为“除了神以外，谁能赦罪呢？”（可2:7）。虽然他们没有大声地说出来，耶稣却已经知道他们在脑海中和心里议论着祂。这显示了耶稣的无所不知——祂知道万事。这也是耶稣既是完全的人又是完全的神的一个明证。耶稣不仅仅以祂的无所不知证明了祂的神性，祂也要以祂的无所不能来证明祂的神性——就是祂拥有与神一样的赦罪的能力（可2:8-12）。

默想：宽恕是“一朵花被践踏时所发出的香气。”

祷告：（你是否怀疑并质问神？向神祈求坚定的信心和饶恕。）

一月十一日，礼拜三
马可福音二章8-12节
罗马书一章16节

“…人子在地上有
赦罪的权柄…”

赦罪的权柄

“但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄，就对瘫子说：我吩咐你，起来！拿你的褥子回家去罢。那人就起来，立刻拿着褥子，当众人面前出去了，以致众人都惊奇，归荣耀与神，说：我们从来没有见过这样的事”（可2:10-12）。

耶稣证明了祂有赦罪的权柄，因为祂就是神。这是为了回应文士们对祂的怀疑，因为他们心里说：“除了神以外，谁能赦罪呢？”（可2:7）。耶稣已经表明了祂的无所不知来证明祂的神性。现在，祂将显明祂的无所不能来证明祂的神性。

耶稣挑战文士们说：“或对瘫子说你的罪赦了，或说起来！拿你的褥子行走；哪一样容易呢？”（可2:9）。当然，只说“你的罪赦了”是一件较为容易做的事——因为它只是说话而已——有谁能确定那人的罪是否真的被赦免了呢？但是，对一个瘫痪的人说“起来！拿你的褥子行走”则是极不寻常的。如果一个人若没有权柄或能力来确保这个奇迹般的结果，有谁敢说这话呢？为了证明祂自己是有一切权柄的神，耶稣治愈了这位瘫子，并且这么做也表明了那人的罪确实得到了赦免。

所有看到这件神迹的人都感到惊讶，然而这奇妙的神迹是否带领了他们悔改和相信基督呢？没有。我们知道这一点，因为就在下一章里面（可3:2,6）他们不断地批评耶稣并且一直在挑祂的错。这表明了人们并不是因为神迹而信耶稣，乃是单靠福音。除非他们相信基督的福音和圣经的话，否则即使他们看到如此令人惊叹的神迹，他们也不会相信。的确，“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗10:17）。

默想：我们不是看见了才能信，我们乃是信了才能看见。
祷告：（向神祈求信心来信靠神和祂的话语。）

一月十二日，*礼拜四*
马可福音二章13-17节
路加福音十九章1-10节

“我来本不是召义人，
乃是召罪人。”

召罪人

耶稣因与税吏和罪人一起吃饭而被文士和法利赛人批评(可2:16)。他们有控告祂的理由吗？绝对没有！因为耶稣来是为要拯救罪人(提前1:15)，除非祂接触他们，不然祂怎么拯救他们呢？这就是为什么耶稣说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人”(可2:17)。

那些税吏和罪人是谁？税吏是收税的官吏。他们是罗马政府的走狗。犹太人认为他们是叛徒。他们坐在城门口收税。很多时候，他们向人民过度征税，只为中饱私囊。罪人是所有违反神的律法的人——杀人凶手、妓女、强盗——他们是社会的渣滓。

另一方面，文士和法利赛人是犹太人的宗教领袖——律法师。因此，他们是高度受到人民尊重的人。然而，他们是一群自以为义、自负的人。他们认为自己是圣人，其他人都是罪人。事实上，在主耶稣的眼里，他们并没有比税吏和罪人好，甚至可能比他们更坏，因为他们是如此地自负，如此地骄傲，对自己的罪恶视而不见，却自称是属灵的导师。他们以为自己很好，实际上他们却是病入膏肓。因此，他们从耶稣那里找不到任何的帮助。那些意识到自己生病的人会去看医生寻求帮助，若他们向耶稣求助，他们必定会得到帮助。

马太(利未)是一个税吏，他意识到了自己的罪孽，并且在主耶稣呼召时乐意跟随主(可2:14)。另一个悔改的税吏是撒该，他通过将把所有的一半分给穷人，并且对于他曾讹诈的人，他也四倍地偿还他们来表明他那真实的信心(路19:8)。

默想：你是否看自己是一个罪人？
祷告：(为你的罪向主祈求赦免。)

一月十三日，礼拜五
马可福音二章15-16节
约翰福音十七章11-17节

“…他和税吏并罪人
一同吃喝吗？”

接触罪人

这里的耶稣与坏人相交——祂与税吏和罪人一同吃饭（可2:16）。祂是否违背了哥林多前书15:33所说的“你们不要自欺；滥交是败坏善行”了呢？哥林多前书5:11也同样地说到：“但如今我写信给你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的；这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。”不是的，耶稣并没有违背分别为圣的教导，因为分别为圣并非孤立。耶稣也向父祷告，求父保守祂的子民，因为虽然他们身在这个世界里，却不属于这个世界（约17:14,15）。

的确，不好的朋友确实会产生腐化的影响。然而，就耶稣而言，祂接触这些败坏的人，为要使他们成为诚实的人——祂是在治愈这些病人（可2:17）。耶稣并没有纵容或鼓励税吏和罪人的罪行。祂吩咐他们要悔改（可1:15）。

不信主之人的婚宴时常会有饮酒，那么我们可以去参加一个不信主的朋友的婚宴吗？答案是可以的，但要拒绝他们所提供的酒。当被人问到你为什么喝酒时，分享你的信仰见证并且传福音。虽然我们在这里看到耶稣和税吏并罪人“一同吃喝”，这并不意味着祂饮酒且醉酒，因为圣经禁止醉酒，并对酒发出警告：“酒能使人褻慢，浓酒使人喧嚷；凡因酒错误的，就无智慧”（箴20:1）。耶稣时代的酒不一定是含有酒精的，也有不含酒精的酒，如甜酒或蜂蜜酒。使徒保罗在哥林多前书5:9-10中写道：“我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。此话不是指这世上一般行淫乱的，或贪婪的，勒索的，或拜偶像的；若是这样，你们除非离开世界方可。”当我们还在世上的时候，让我们不要像世人一样，而是作为神圣洁的子民，以福音来接触世人。

默想：阅读大卫·布鲁姆贝洛所著作的 *Ancient Wine & the Bible* 《古酒与圣经》（Georgia: Free Church Press, 2011）。

祷告：主啊，愿我能为祢作好见证。

一月十四日，礼拜六
马可福音二章18-22节
罗马书三章24-28节

“…没有人把新酒装在
旧皮袋里…”

旧的与新的

“也没有人把新酒装在旧皮袋里，恐怕酒把皮袋裂开，酒和皮袋就都坏了；惟把新酒装在新皮袋里”（可2:22）。在这里，耶稣所说的是：旧酒袋不适合用来装新酒。新的、正发酵的酒会使酒袋破裂，造成两者——袋和酒都受到损失。要明白在当时的年代，用来装酒的容器是由皮革制成的，而不是今天的玻璃瓶。新酒必须装进新酒袋里。

那么，酒和酒袋又代表什么呢？新酒是耶稣基督的福音，而旧皮袋则是文士和法利赛人的律法主义。耶稣带着福音而来——这好消息就是救恩乃是本乎恩，也因着在基督里的信，而不是出于行为（罗3:24-28）。这个福音根本无法与文士和法利赛人所教导的靠行为得救的这陈旧且出于人的教导相合。

此外，人必须唯独凭信心接受新约的真理，就是那些靠圣灵重生的人，因为“属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能看透”（林前2:14）。“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争：这两个是彼此相敌”（加5:17）。一个人若要接受新的、良善的和属灵的，他必须将旧的、有罪的和属世的自我赶出去。“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了”（林后5:17）。

默想：耶稣带来的新事物确实是美好的古旧之物。

祷告：“神啊，求祢为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”
（诗51:10）

一月十五日，主日
马可福音二章23-28节
出埃及记二十章8-11节

“…人子也是安息日的主。”

安息日的主

法利赛人指控耶稣和祂的门徒们干犯了安息日。按照法利赛人的说法，当门徒们在掐（收割）并在他们的手中搓揉（打）麦穗时，他们已经违背了《密什那》（他们拉比所立的律法）中所禁止的39项工作中的其中两项。耶稣也有罪了，因为祂并没有阻止祂的门徒们“干犯安息日”。祂的门徒饿了，掐了些麦穗来吃，主允许他们这么做有错吗？

耶稣和祂的门徒显然没有违背安息日的律法。他们所反对的是那些超出圣经的、人定的、愚拙的法利赛人的律法（参路11:46）。耶稣引用大卫吃了只有祭司才可以吃的陈设饼这个例子来驳斥法利赛人的指控。当时大卫饿了，作祭司的亚比亚他肯定熟识律法，然而他并没有禁止大卫和跟从他的人以这些本不该他们吃的饼来充饥（撒上21:1-6；利24:9）。亚比亚他“干犯”了利未记24:9的礼仪律，但他却无可指摘。大卫也一样因为吃了陈设饼而“干犯”了同样的律法，然而他也是无罪的。如果亚比亚他和大卫都是无罪的话，耶稣——这位伟大的大祭司，比大卫更大的——怎么会有罪呢？况且，耶稣就是安息日的主（可2:28）！

默想：紧急情况超越礼仪律。

祷告：主啊，愿我在安息日敬拜祢并且行善。

一月十六日，礼拜一
马可福音二章23-28节
歌罗西书二章16节

“…安息日是为人设立的，
人不是为安息日设立的…”

安息日是为谁设立的？

耶稣在这样的情况下并没有背离神所赐的礼仪律，而是有违人定的、拉比的传统。法利赛人的指控完全没有根据，也构不成罪名。耶稣身为赐下律法的那一位并没有触犯任何的律法，而是完全地遵守了律法。

耶稣为遵守安息日奠定了一个很好的原则，他说：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的”（可2:27）。换句话说，安息日是为人益处而设立的，不是为了人的坏处。设立安息日不是为了增加人的负担，而是为了人的益处。因此，遵行律法主义的安息日的规条与神赐下它的目的相抵触。如今，有一些新时代的法利赛人说在主日外出就餐违反了安息日的律法。基督徒应该在家里吃饭，而不是在餐厅吃饭。当基督徒让非信徒为他们做饭就干犯了安息日。这是什么逻辑呢？不管基督徒吃不吃，不信的人还是会经营他们的生意。那么，在主日，丈夫让妻子不用做饭，并且带他们出去吃一顿丰盛的晚餐，这难道有问题吗？

加尔文正确地评论说：“既然神设立安息日是为了人，那改变安息日以致让它对人造成破坏，这就错了。法利赛人看到基督的门徒们忙于圣工，看见他们因路途劳累而饥肠辘辘，但他们却恼怒这些饥饿的、想要以少许粮食的子粒来使他们疲惫的身躯可以得到缓解的人。当神的本意是要帮助人时，那么要求人遵守安息日而使人受伤害，这难道不是无知地曲解了神的旨意吗？”这是何等的见解与智慧！

默想：我们不谴责那些在主日不外出吃饭的人，但他们也不应该谴责那些这样做的人。

祷告：主啊，赐我智慧为了人的益处和祢的荣耀而遵行安息日的律法。

一月十七日，礼拜二
马可福音三章1-6节
歌罗西书二章16节

“…行善行恶…
哪样是可以的呢？”

行善却得恶报

华人有句俗语，“好心没有好报”——“你好心帮助了别人，却没有得到好的回报。”主耶稣也亲身经历了这句话。祂行了许多善事，却从百姓那里得到了恶报。

耶稣再次在安息日做了一件好事。祂医治了枯干了一只手的人。文士和法利赛人为了要控告祂而继续监视祂。对他们来说，在安息日拯救性命是有罪的。因着耶稣所行的这件善事，他们想要除掉耶稣。他们就是如此的邪恶。

他们的罪是非常严重的，因为耶稣到目前为止已经毫无疑问地证明了(1)祂就是神(祂拥有赦罪的权柄)，(2)祂是他们的弥赛亚(是那位约翰不配为祂解鞋带的那位)，(3)祂是他们的救主(是那位传福音、召人悔改的)，(4)祂就是耶和華(律法的设立者和安息日的主)。尽管有这些无可争辩的事实，他们仍然没有悔改并相信祂。不信耶稣已经够糟糕了，现在他们还想尽其所能阻止别人相信。

虽然遭到各种反对，耶稣却没有隐瞒真理。真理是不会被隐藏的——它是光，光能战胜黑暗。当耶稣问众人，说：“在安息日行善行恶，救命害命，哪样是可以的呢？”，他们却答不上来。因为如果他们说是可以的行善(救命)，耶稣就赢了；如果他们说不可以行善，他们就显得愚拙。认同耶稣所做的一切，总是最明智的选择。

默想：“你们今日若听祂的话，就不可硬着心…”(来3:15)。
祷告：主啊，我以全心来相信祢。

一月十八日，礼拜三
马可福音三章7-12节
提摩太前书三章16节

“你是神的儿子。”

耶稣是神吗？

祂当然是。但不是每个人都相信这一点。到目前为之，因着祂公开的侍奉，耶稣在以色列境内和境外都相当有知名度了。非常特别的是，魔鬼知道祂是神的儿子——三位一体中的第二位格。他们公开宣称：“你是神的儿子”（可3:11）。但耶稣让他们保持安静并“再三地嘱咐他们，不要把他显露出来”（可3:12）。为什么呢？

首先，必须说明的是，耶稣并没有成为神——祂就是神，任何时刻都是！祂以前是神，祂现在是神，祂永远都是神（约1:1,14；提前3:16）。自由主义者和现代主义者因着他们引以为豪的学者身份否认了这一点。在这件事情而言，魔鬼却比他们更好一点。这些“污鬼”或“堕落的天使”知道的更加清楚，因为它们从创世开始就知道耶稣了。

因此，魔鬼宣称耶稣是神并没有错。但耶稣不允许它们继续这么做，因为为耶稣作见证的特权不属于污鬼，而是属于被祂的宝血所洗净的圣徒们。

“这些人是至高神的仆人，对你们传说救恩的道”（徒16:17）——即使被污鬼附身的使女所说的都是实话，使徒保罗也必须使她闭嘴。保罗必须把污鬼从这个使女的身上赶出去以防止更多的混乱。污鬼传福音只会阻碍福音的进展，对传福音并没有帮助。它将会对福音真理造成破坏，将光明与黑暗、善与恶混为一谈。人们可能会认为神和撒旦是一伙的。断乎不是！

“谁能登耶和華的山？谁能站在他的圣所？就是手洁心清、不向虚妄，起誓不怀诡诈的人。他必蒙耶和華赐福，又蒙救他的神使他成义”（诗24:3-5）。

默想：成为基督的使者是何等的特权。

祷告：主啊，我为着能成为祢的见证人的这项特权而感谢祢。

一月十九日，礼拜四
马可福音三章13-19节
以赛亚书六章8节

“…要差他们去传道”

受命传道

污鬼被禁止说话，因为它们是不洁净的。那么谁可以传扬基督呢？马可福音3:13-15告诉我们——不是污鬼，而是被神亲自呼召并委任传道之工的洁净的人。

所有基督徒都有一个传扬基督的福音的呼召(太28:18-20；徒1:8)。然而，做全职的传道人则是一个特殊的呼召。这就是我们在这里所看到的十二使徒的呼召。一个人如何知道他是否蒙受了这个特殊的呼召，来全职地事奉神呢？

当我们发现自己无法抵挡神的呼召并且对此拥有坚定的信念的时候，我们便知道我们是蒙召进入全职事奉的人(可3:13)。我们不要自告奋勇进入事奉之中，这呼召必须来自神。当神呼召时，你不能不跟从——“他们便来到他那里。”救恩的呼召是如此，事奉的呼召也是如此。“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存”(约15:16)。这好比第二次重生的体验。你无法拒绝，只能回应这个呼召。你会对此深信不疑，你也会有一种强烈的渴望要参与侍奉。你无法抵挡它。

全职事奉的呼召将促使那人开始接受全时间圣经神学教牧训练——“要他们常和自己同在，也要差他们去传道”(可3:14)。愿意事奉固然重要，但是能力也同样重要。当主呼召的时候，祂会赐你在事奉上所需要的属灵恩赐，并且当你在圣经学院或神学院接受培训时，你的恩赐将得以培养与发展。

要收的庄稼多，做工的人少。“所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼”(太9:38)。

默想：“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”(赛6:8a)
祷告：“我说：“我在这里，请差遣我！”(赛6:8b)

一月二十日，*礼拜五*
马可福音三章20-30节
希伯来书六章4-6节

“凡亵渎圣灵的，
却永不得赦免…”

不得赦免的罪

当耶稣警告说：“我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话都可得赦免：凡亵渎圣灵的，却永不得赦免，乃要担当永远的罪”（可3:28-29），祂的意思是什么呢？

亵渎圣灵的罪是不得赦免的。这亵渎圣灵的罪是如何被犯下的？犯此罪的人又是谁呢？耶稣从一开始祂的公开性的事工就传讲了救恩的好消息，行善并且行了许多神迹清楚地证明了祂的神性和弥赛亚的身份（约10:37,38）。然而，犹太教的领袖却故意选择不相信祂。当他们在耶稣的信息或祂的工作中找不到任何错误时，他们便攻击祂的位格，诬赖祂靠着魔鬼的能力行了这一切的神迹，尽管这一切显然是圣灵的工作。这罪乃是不得赦免的，因为他们拒绝了罪得赦免的唯一途径——通过圣灵叫我们知罪。任何人可能犯下最大的、能引至永恒诅咒的罪就是拒绝耶稣基督为救主和主（约3:18）。那持续性地、持久性地、自愿地、故意地、果断地拒绝福音就相当于那不得赦免的亵渎圣灵之罪。

当一个人犯了不得赦免的亵渎圣灵之罪时会发生什么事？其后果如下：（1）神完全任凭那人让他自行毁灭（耶7:13-16；来10:26,27）。（2）神使他的心里刚硬或看不清真理（太13:15；约12:37-40；例如：法老，出9:12；10:1,20,27；14:8，参罗1:24）。（3）罪人发现他不可能悔改（来6:6；例如：加略人犹大，太27:3-5，参林后7:10）。

基督徒会犯下永不得赦免的罪吗？加尔文回答说：“真正被圣灵重生的人，绝不可能陷入如此可怕的罪恶之中。”

默想：“落在永生神的手里，真是可怕的！”（来10:31）
祷告：主啊，我永远赞美并称颂祢的圣名！

一月二十一日，礼拜六
马可福音三章31-35节
路加福音八章19-21节

“…谁是我的母亲，
谁是我的弟兄？”

谁是我的母亲？

当耶稣正在教导众人的时候，马利亚和她的儿子们想要见祂。他们因为人多进不去，所以请人将信息传达给祂，让祂知道他们是祂的母亲和兄弟们。他们这么做是很无礼的。与其打断祂，他们本可以等到祂结束。也许，他们认为他们会因为与祂有肉身的亲属关系而受到特别的关注。

耶稣则用这个时机来教导一个属灵的真理。从祂而来的特别关注乃是建立在一个属灵的，而不是肉身的关系。祂指着祂的门徒说：“看哪，我的母亲，我的弟兄！凡遵行神旨意的人就是我的弟兄姐妹和母亲了”（可3:34-35）。

当马利亚呼唤耶稣时，祂显然没有立即跑向她。祂把马利亚和她的儿子们放在正确的位置上。罗马天主教教导耶稣任何时候都必须听从马利亚的吩咐，因为她是祂的母亲。但在这里我们发现耶稣所行的恰恰相反。耶稣把马利亚搁在一旁，她必须等到祂完成了祂父的旨意——即教导众人。耶稣绝不允许任何人让祂从祂最重要的使命——即完成祂父的旨意这件事情上分心。耶稣已经在圣殿里告诉马利亚祂当以祂父的事为念（路2:49）。显然，马利亚并没有留意祂所说的话。所以，耶稣在这里以身作则地告诉人们，他们当听神的话并遵行祂的旨意。因为耶稣继续了祂的教导并拒绝立即来见马利亚，祂行了祂所传讲的道。这是祂完全顺服的另一个典范。即使在这么小的事情上，耶稣的行为仍是完美无瑕的。

默想：基督是我们的弟兄吗？是的，祂是。（罗8:29）

祷告：（以基督我们弟兄的名向父神祈祷并得着圣灵的安慰）。

一月二十二日，主日
马可福音四章1-20节
哥林多前书二章12-14节

“耶稣就用比喻教训
他们许多道理…”

什么样的信心？

撒种之人/种子/土壤的比喻是耶稣最常讲的比喻之一。这也是耶稣给出其解释的少数比喻之一。

这个比喻旨在教导什么是真正的信心。路旁指的是那些完全没有信心的人。石头和荆棘之地描述的是那些持有假信心的人。好土地则描述那些拥有真信心的人。真信心表现在坚忍和结出果子上面：“撒在好地上的，就是人听道明白了[意即领受、持守]，后来结实……”（太13:23）。听了耶稣的话语的使徒雅各在他的书信中准确地教导“没有行为的信心是死的”（雅2:20）。真信心是那胜过试炼和试探的坚忍之信（启2:7,11,17,26；3:5,12,21），并且会结出圣灵的果子——“仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制”等（加5:22-23）。

为什么耶稣用比喻对众人讲道？祂用比喻向他们讲道不仅是为了显明真理，也是为了隐藏真理。对于基督的真信徒和真门徒来说，这些比喻乃是为了造就他们。圣灵会帮助他们明白这“天国的奥秘”。这些“奥秘”在过去是被隐藏的真理，如今却在基督里显明了出来（太13:35）。这样的属灵真理是有圣灵内住的属灵人才能够辨识的，圣灵通过“将属灵的话解释属灵的事”来教导他们（林前2:12-14）。

对于非信徒和假信徒来说，这些比喻乃是为了他们的毁灭而赐下的。顽固地拒绝基督和祂话语的灭亡之子将会受到神的惩罚。法利赛人、文士和他们的跟随者一直故意地拒绝主耶稣和祂的话语，甚至把祂所做的一切善事都归功于撒旦。所以，作为神的审判，他们被蒙蔽了双眼，使他们永远无法领受真理并得拯救。神的审判已经临到了他们身上。

默想：准备好领受而不是批评神的话语。
祷告：主啊，使我明白祢的话。

一月二十三日，礼拜一
马可福音四章21-25节
提摩太后书一章12节

“有耳可听的，
就应当听！”

得救的确据

有些人认为自己得救的，但事实却并非如此。如果是这样的话，我们怎样才能确定我们是否得救了呢？我们能够通过这些方式得知：

首先，当我们活出像基督一样的生命时，我们便知道我们是得救的人（可4：21,22）。如果我们里面有福音或救恩之光，我们必定会发出光来——这光将会被人看见。“你们是世上的光……你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”（太5:14,16）。善行不能使人得救，但它们彰显了救恩，叫我们知道自己是否已经得救。正如雅各所说：“没有行为的信心是死的”（雅 2:20）。这就是为什么圣经告诉我们“当恐惧战兢做成你们得救的功夫。因为你们立志行事都是神在你们心里运行，为要成就祂的美意”（腓2:12,13）。“所以，凭着他们的果子就可以认出他们来”（太7:20）。我们是否结出了圣灵的果子呢（加5:22,23）？当真正的考验临到，当不好的事情发生在我们身上时，我们是否会继续相信耶稣？我们会赞美祂还是诅咒祂？约伯肯定是有真信心的人，因为他尽管经历了很多的考验和试探，但是他仍称颂神：“赏赐的是耶和華，收取的也是耶和華。耶和華的名是应当称颂的”（伯1:21）。另请阅读约伯记13:15。

其次，如果我们能够理解神话语中的真理，我们便知道我们是得救的人（可4：23-25）。我们将有属灵敏锐的耳朵来聆听且明白神的话语。“除了神的灵，也没有人知道神的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事”（林前2：11-12）。如果我们能够做到这一点，那一定意味着圣灵就住在我们里面，帮助我们理解神的话语并应用在我们的生活当中。你是否看见自己在真道上长进，越来越认识神和祂的话语，不单只喝灵奶，也吃灵粮？这就是耶稣所说的“并且要多给你们 [听道的人]”的意思（可4:24）——当你能够领受神的话并从中受益时，你将会明白更多神的话语。

默想：我能够分辨真假、善恶吗？

祷告：主啊，帮助我为祢作美好的见证。

一月二十四日，礼拜二
马可福音四章26-34节
路加福音十七章21节

“…神的国…
好像一粒芥菜种…”

神的国

神愿意祂的国度有所扩张（“长”这个字出现在马可福音4:27,32）。神的国是什么？在哪里、该如何增长呢？我们知道一个王国是由一位君王（统治者），一群人（公民）和一片土地（领土）所组成的。在神的国度里，基督（君王）统管祂的子民（教会），并且祂在他们的心里统管着他们（祂的领域）。

当福音的种子撒进一个人的心里时，神的国就开始了（可4:26）。圣灵会开始祂使人心里知罪并悔改的奥秘之工，使那人得以重生，称义（因基督的缘故而被称为义），以及成圣（变得越来越像基督）（可4:27）。当基督在他心里的宝座上成为他生命的主和救主时，信徒将会有属灵的长进（可4:28）——起初会像婴孩一般吃神话语的灵奶（彼前2:2），随后长大成人，能够辨别错谬与真理、对与错、善与恶，并且不轻易被摇动（弗4:14）。

神的国也指向教会。信徒们形成了一个圣徒的群体，而当这个群体开展宣教和传福音的工作时，它将缓慢但稳定地增长。这国被描述为好像一粒“芥菜种”——所有种子中最小的（可4:31-32）。它会慢慢成长，并且长大成为他人的祝福。教会不是以爆炸式的形式开始的——它不是蘑菇——一夜之间生发，之后便衰败。它是一粒芥菜种，长成一棵树的样子，并且能够持久存在。教会会像基督所说的那样成长，但请注意成长不是纵向的，而是横向的——它“长出大枝来，甚至天上的飞鸟可以宿在他的荫下”。正如杜祥辉牧师所说的：“教会的增长必须以横向来衡量，而不是纵向，在于范围，而非高度。”教会不能像骄傲自负的“巴别塔”，而是要像一棵雨伞般的树为所有灵里有需要的人提供遮荫与庇护。

默想：“教会不是一个蘑菇，而是一粒芥菜种”。（杜祥辉）
祷告：（为你的教会祷告）。

一月二十五日，礼拜三
马可福音四章35-41节
腓利比书四章6-7节

“…风就止住，
大大地平静了。”

住了吧！静了吧！

我们生活在一个充满劳苦、动荡、压力和痛苦的世界。我们要如何得到平安？人只有从和平的君——主耶稣基督那里才能找到平安。耶稣说：“我留下平安给你们；我将我的平安赐给你们。我所赐的，不象世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯”（约14:27）。

耶稣和祂的门徒在船上，正要过加利利海。当时，那里还有其他的“小船”（可4:36）。他们有多小呢？在加利利海边的基布兹诺夫吉努萨尔有展示一艘名为“耶稣号”的古船。它长9米，宽2.5米，高1.25米。这是耶稣时代所使用的船只的模型。当他们渡海时，他们遇到了一场风暴。波浪打入船内，很快的船只就满了水，开始往下沉。

就在这一切发生的时候，耶稣在船尾上睡着了。所有的动荡和扰乱完全没有困扰到祂。在一旁的门徒们都惊慌失措，连忙叫醒了祂，说到：“夫子！我们丧命，你不顾吗？”（可4:38）。他们没有理由这样质问耶稣。他们不是曾见识过祂的作为吗？他们本该完全依靠他们的主才对。祂是如何有能力胜过疾病和恶魔的？如果耶稣能奇迹般地拯救人脱离疾病和邪灵，这场风暴对祂来说算什么呢？但可惜的是，他们没有这样的看见。

我们有时不也是这样吗？当我们经历生命中一个糟糕的时段时，我们的信心正在遭受严峻的考验，我们难道不也是这般地质问耶稣吗？- “主啊，祢在哪里？” “祢难道不关心吗？” 我们应该知道祂总是在那里，祂非常关心我们。

耶稣彰显了祂的能力，吩咐风和海说：“住了吧！静了吧！风就止住，大大地平静了”（可4:39）。耶稣接着劝诫祂的门徒说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”（可4:40）。我们的信心有时是如此地渺小以至于几乎看不见。让我们对我们的神有坚定的信心，就像一首儿童赞美诗所唱的那样：“有主在我船上，我就不怕风浪”。

默想：“任遭何事不要惊怕，天父必看顾你！”
祷告：（不论逆境和顺境，都求神赐下信心）。

一月二十六日，礼拜四

马可福音五章1-20节

申命记十八章9-12节

“…污鬼啊，
这人身上出来吧！”

胜过恶魔的能力

“污鬼”就是邪灵。他们可以霸占人的身体并居住在其中。我们在这里看到了这样一个被污鬼附身的人，他力大无比（可5:2-4）。

他是怎么变成这个样子的呢？可能是通过异教崇拜和通灵术，因为他来自格拉森这个充满巫术和偶像崇拜的外邦之地。哥林多前书10:20告诉我们：“外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神”。如果你邀请魔鬼进入你的生命里面，他会非常乐意地进来。这就是为什么神吩咐以色列人要从迦南地除去一切拜偶像和通灵的行为（申18:9-12）。

当污鬼附在一个人的身上时，他们就会控制那人并使他成为他们的工具。那被鬼附着的人成为了欺骗和破坏的工具。还记得魔鬼如何附在蛇的身上并用它来欺骗夏娃（林前11:3）吗？撒旦欺骗的目的是为了毁灭。“……他从起初是杀人的，不守真理，因为他心里没有真理。他说谎是出于自己；因他本来是说谎的，也是说谎之人的父”（约8:44）。被魔鬼附身的格拉森人就是一个这样的受害者。看看他变得多么暴力又具有破坏性——用石头砍自己且攻击那些试图捆绑他的人（可5:3-5）。

一个人该如何摆脱魔鬼的附身？唯一的办法是藉着至高神的儿子耶稣（可5:7）。除了耶稣，魔鬼谁都不怕。主耶稣在这里把那群污鬼从这个人的身上赶了出来，他们不能不服从祂。他们离开了那个男人进入了猪群，之后猪群发疯似的闯下山崖，投进了海里（可5:13）。

这个人一旦痊愈，便恢复了理智，成为了一个传道人，见证“耶稣为他做了何等大的事”（可5:20）。人若要脱离污鬼，就必须相信主耶稣基督。耶稣一旦进来，鬼就会立刻出来了。

默想：不要和魔鬼闹着玩，否则他会把你当成他的游乐场。

祷告：（感谢神如何将你从撒旦和罪恶中拯救出来）。

一月二十七日，*礼拜五*
马可福音五章25-34节
希伯来书十一章6节

“…平平安安的回去吧！
你的灾病痊愈了。”

胜过疾病的能力

我们生活在一个充满疾病和死亡的世界里面。这一切都是因为人得罪了神而堕落所导致的。威斯敏斯德小要理问答中的第19问这么说到：“全人类因堕落而丧失了与神之间的相交，落在神的愤怒和咒诅之下，将受今世的一切愁苦悲惨，即死亡，并永远在地狱受苦。”

有没有一条出路可以让我们脱离现在所处的这种悲惨的境况呢？答案是：有的。耶稣来为要拯救我们脱离疾病和死亡。在这里，我们看到一个身患不治之症的女人——她患血漏的病已经有12年了。尽管她花尽了她的所有的给了那些让她受了许多痛苦、尝试医治她的医生身上，但是她的情况不但没有改善，反而变得更糟(可5:26)。当医生无能为力的时候，还有耶稣——医生中的大医生。这个女人凭着信心去找耶稣。她只是摸了耶稣的衣裳，立刻就痊愈了。

是什么样的信心拯救了她？这是一种源自听道的信心(可5:27)。她听说过耶稣的事——祂的福音和祂的能力。的确，“信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗10:17）。她所听见关于耶稣的事引导她去见祂。她急切渴望要到耶稣那里去，这是得救的信心的特点之一（太11:12）。尽管人数众多，但她并没有轻易地放弃。她决心无论如何都要到耶稣那里去。此外，她深信只要摸到耶稣的衣裳，她必痊愈。她深信耶稣是如此的大有能力。最终，她不仅病得痊愈，她的罪也得到了赦免——她的身体和心灵都得到了痊愈(可5:34)。

这女人所表现出来的信心就是那种讨神喜悦并蒙祂赐福的信心。“人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人”（来11:6）。

默想：只有复活的时候，我们才会完全脱离疾病和死亡。
祷告：主啊，我期待复活，就是我得以完全的时候。

一月二十八日，礼拜六
马可福音五章21-24，35-43节
诗篇五十六篇

“…孩子不是死了，
是睡着了。”

胜过死亡的能力

耶稣有能力胜过魔鬼、疾病，甚至死亡。这里，我们发现睚鲁到耶稣那里去寻求帮助，因为他的女儿病得快要死了。他向耶稣求助，因为他相信主耶稣基督。身为一位管会堂的长老，他一定听过耶稣所传的福音，以及祂拯救的能力。而且他也信了。当他来到耶稣面前时，他谦卑地跪在祂的面前，祈求祂医治他唯一的女儿(路8:42)。可是，在耶稣还未去到她女儿那里时，睚鲁就被告知他的女儿已经死了，不必劳动耶稣了。这是多么令人心碎的消息！他的信心肯定受到了重创。先前还有希望，但现在所有的希望都破灭了。

我们的救主耶稣是一位非常良善的救主。在绝望的情况下，祂给予了希望。在主耶稣里，永远都有希望。主第一件事就是坚固睚鲁的信心，“不要怕，只要信”(可5:36)。换句话说，“既然你信我，就继续信下去，因为在坏消息当中，我依然是好消息！”

当睚鲁回到家里时，看到了最令人沮丧的一幕，因为当场充斥着哭泣和哀号声。所有的喧嚷声一定扰乱了睚鲁的信心。但耶稣用使人安心的话再次让他放心，耶稣对众人说：“为什么乱嚷哭泣呢？孩子不是死了，是睡着了”(可5:39)。众人嗤笑耶稣，但睚鲁继续相信。这些人不配目睹这神迹，但睚鲁和孩子的母亲和“跟随的人”(可5:40)有这特权在家里亲眼目睹主耶稣将要行的神迹：“就拉着孩子的手，对她说：“大利大，古米！”(翻出来就是说：“闺女，我吩咐你起来！”)那闺女立时起来走。他们就大大地惊奇；闺女已经十二岁了”(可5:41-42)。耶稣一句简单的话就大有能力，足以使人从死里复活。这必然是神的大能。

默想：(阅读诗篇56篇)

祷告：“我惧怕的时候要倚靠祢。”(诗56:3)

一月二十九日，主日
马可福音六章1-6节
提摩太前书四章12节

“…大凡先知，除了本地…
没有不被人尊敬的。”

熟悉易生轻侮

有一句粤语的俗语说到：“本地姜—唔辣”。换句话说，本地的人才不被赏识。这就是我们在这里所发现的——耶稣如今回到祂的家乡拿撒勒，并没有受到任何尊崇，反而被藐视和拒绝。“耶稣对他们说，大凡先知，除了本地、亲属、本家之外，没有不被人尊敬的”（可6:4）。

当这种情况发生时，谁会蒙受损失？是那些不懂得珍惜祂的家乡人将会蒙受极大的损失。主耶稣已经准备好要大大地赐福祂的家乡。祂有很多可以供给他们的东西。但是他们嗤笑着说：“这不是那木匠吗？不是马利亚的儿子雅各、约西、犹太、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？他们就厌弃祂”（可6:3）。这里的“厌弃”一词来自希腊语skandalizo，也是“丑闻”这个词的来源。他们视祂为“丑闻”。他们认为一个木匠竟然可以成为先知是令人难以置信的。一个如此卑微的人，能升到这么高的位置吗？耶稣也诧异他们的不信（可6:6），祂便不在那里行任何的神迹了——他们不想和祂有任何的关系。

由于拿撒勒人拒绝了祂，耶稣就去了迦百农（太4:13）。拿撒勒的损失成为迦百农的益处。耶稣在迦百农设立了住处，并在那里长居。迦百农成了祂在加利利事工的总部。从那里，祂行了奇事：“那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们……耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症”（太4:16,23）。

尊重你身边的人，不要小看年轻人（提前4:12）或老年人（利19:32）。因为“强壮乃少年人的荣耀；白发为老年人的尊荣”（箴20:29）。

默想：谁在你的教会中获得更多关注——你自己的牧师或来访的传道人？

祷告：（为你的牧师祈祷）。

一月三十日，礼拜一
马可福音六章7-13节
马太福音二十八章18-20节

“耶稣叫了十二个门徒来，
差遣他们…出去…”

宣教的原则

每一个教会都是一个宣教团体。宣教和传福音有哪些原则？一共有三项：(1)呼召，(2)指示，以及(3)信息。

第一，呼召。耶稣“叫了十二个门徒来，差遣他们两个两个地出去”（可6:7）。我们要知道有普通呼召和特别呼召。普通呼召可以从大使命里知道（太28:19-20）。每一个基督徒都被呼召向家人、朋友，甚至陌生人传福音。还有一个特别的呼召，那就是全职侍奉的呼召。这是这十二个使徒蒙受的呼召。主仍继续在呼召某些人从事全职的侍奉——成为牧师、教师、传教士、教会同工等等。主是否呼召了你加入全职事奉？如何知道你是否有这样的呼召？当你有一种无法躲避的渴望或信念要用你的一生来侍奉主时，你就知道你有这样的一个呼召。你也会渴望在圣经学院学习并为该事工接受培训——就像军官在他们被委任成为兼具权威、领导与服事技能的特派官之前，都必须通过军官学校的培训。

第二，指示。那些从事宣教和传福音工作的人必须完全依靠主来满足他们的需要（可6:8-11）。他们所带给人的最重要的东西是他们的福音信息，而不是金钱或物质。神的仆人需要凭信心遵行神的旨意，单单依靠祂来满足他们一切身体和灵里的需要。

第三，信息。凡传福音的人都必须传悔改的福音（可6:12），而不是传现今广传和流行的成功福音。人必须被告知他们得罪了神，并且审判即将临到。唯一得救的方法是罪人必须悔改并相信耶稣基督。“因为罪的工价乃是死；惟有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永生”（罗6:23）。

默想：你是否有与他人分享福音？

祷告：（祈求主兴起更多的人加入全职的事奉）。

一月三十一日， 礼拜二
马可福音六章14-29节
马太福音五章10-12节

“…是我所斩的约翰…”

殉道

今天，许多基督徒因信仰而受到逼迫。有许多人已被恐怖分子斩首。有许多人因为基督教被定为非法宗教而被迫在暗地里敬拜。

在这里，我们看到希律王安提帕（大希律的儿子）扮演着魔鬼的代言人。耶稣称他为“那个狐狸”（路13:32），因为他是个狡猾和奸诈的人。耶稣因祂的信息和事工而闻名，希律却想要知道祂是谁。他误以为祂是施洗约翰，因为他说：“是我所斩的约翰，他复活了”（可6:16）。也许，他以为约翰阴魂不散，又回来了。

希律为什么要杀约翰？那是因为约翰因他的罪而责备他——“你娶你兄弟的妻子是不合理的”（可6:18）。约翰活在光明中，希律却活在黑暗中。那些相信谎言的人活在黑暗当中，并且他们害怕那些活在光明里的人。于是，希律逮捕并监禁了约翰。恶人不会惩罚谄媚和欺哄他们的骗子，而是惩罚斥责罪恶和错谬的传道人。

希罗底本是一个淫妇，是罪犯。像耶洗别一样，她厌恨主的先知。她希望约翰被处死，因为他揭露了她的罪。她邪恶地计划诱骗希律判处约翰死刑。不仅如此，她要约翰按照某种方式被判决——要他的头被砍下来并呈放在盘子里（可6:25）。

不只是约翰，还有许多基督徒在极为邪恶的非信徒手中遭受最残酷的死亡。但基督有一天将会降临审判恶人，并奖赏祂的殉道者——“我又看见几个宝座，也有坐在上面的，并有审判的权柄赐给他们。我又看见那些因为给耶稣作见证，并为神之道被斩者的灵魂，和那没有拜过兽与兽像，也没有在额上和手上受过他印记之人的灵魂，他们都复活了，与基督一同作王一千年”（启20:4）。

默想：先背十字架，才会有冠冕。

祷告：（祈求神的恩典帮助我们面对死亡时绝不否认祂）。

二月一日，礼拜三
马可福音六章30-32节
马太福音十一章28-30节

“你们来，同我暗暗地
到旷野地方去歇一歇”

合乎圣经的休闲

工作是美好而神圣的，但休息也是必要的。“六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做”（出20:9-10）。

耶稣自己知道如何休息，并让祂的门徒休息：“你们来，同我暗暗地到旷野地方去歇一歇”（可6:31）。这里的“旷野地方”并不一定指荒凉或荒野的地方（例如撒哈拉沙漠）。它可能指一个安静的地方，远离人群，就像海边或山上的一个静僻的地方（参可3:7；9:2）。例如，犹太的旷野地区到处都是绿洲和瀑布。大卫和他的部下曾在旷野中寻求庇护，在那里有丰富的食物和水源，还有许多可供居住或庇护的洞穴（例如隐基底，撒上23:29）。

“歇一歇”一词在希腊文中的字面意思是“休息”。当耶稣嘱咐祂的门徒休息时，祂的意思是他们应该缓一缓，休息一下，或者放轻松一下。因为他们曾忙得不可开交——“人来人往，他们连吃饭也没有工夫”，所以暂停一下，好好休息和吃饭，给自己充电，补充一下能量是十分必要的。

抽出时间去度假或静修并没有罪。教会营或圣经营是有圣经依据的。许多教会每年举行一次退休会，通过花时间一起，默想神的话语并彼此相交，帮助会有摆脱生活的喧嚣和嘈杂。这样的营会对身体和灵魂都有好处。不要错过教会的营会。

默想：读马太福音11章28-30节。

祷告：（感谢神赐予我们每天工作的力量，并使我们在安息日得以休息）。

二月二日，礼拜四
马可福音六章33-44节
诗篇二十三篇

“他们如同羊没有牧人一般”

耶稣——我们的供应者

耶和華以勒是神的名字之一，意思是“耶和華必供應”。耶穌是創造者和供應者。祂給我們供應了什麼呢？

首先，祂賜給我們救恩。馬可福音 6:34 說：“耶穌出來，見有許多人，就憐憫他們，因為他們如同羊沒有牧人一般，於是開口教訓他們許多道理。”耶穌賜下救恩，這也正是祂的名字的含義——“救主”。祂憐憫百姓，因為他們就像走向滅亡的迷途羔羊。“我是好牧人，好牧人為羊舍命”（約10:11）。耶穌是好牧人，祂自己是“神的羔羊，除去世人罪孽的”（約1:29）。“當信主耶穌，你和你一家都必得救”（徒16:31）。

第二，祂賜給我們聖經。當耶穌看到人們是如此的盲目和迷失時，祂便“開口教訓他們許多道理。” 祂用祂的話語餵養他們。神的話語比麵包和黃油更為重要。耶穌說：“……人活着，不是單靠食物，乃是靠神口里所出的一切話”（太4:4）。耶穌自己就是生命的糧：“耶穌說：“我就是生命的糧。到我這裡來的，必定不餓；信我的，永遠不渴。……我是從天上降下來生命的糧，人若吃這糧，就必永遠活着。我所要賜的糧就是我的肉，為世人之生命所賜的”（約6:35,51）。耶穌在十字架上舍棄了自己的身體，為我們的罪受苦而死，釘在十字架上的身體被放在墳墓里，第三天復活了。如此一來，祂賜下了福音，“這福音本是神的大能，要救一切相信的，先是猶太人，後是希臘人”（羅1:16）。

的確，神為我們提供了得永生所需的一切——我們的救主耶穌和聖經。救主和聖經在各方面都是100%完美的。我們的救恩也是100%有保證的。

默想：讀詩篇23篇。

禱告：“主啊，你有永生之道，我們還歸從誰呢？”（約6:68）

二月三日，礼拜五
马可福音六章45-56节
约翰福音十四章1-27节

“……你们放心！是我，不要怕！”

不要怕

喂饱了5000人后，耶稣让门徒离开，而祂则独自往山上去祷告。门徒在“晚上”（晚上6-9点，可6:47）时乘船渡海，但是因为风吹得厉害，他们划了6个多小时（可6:48，四更天，即早上3-6点）仍未到达彼岸。耶稣便在海面上走，往他们那里去！当他们看到祂时，都吓了一跳，以为是鬼魂。但耶稣向他们说到：“你们放心！是我，不要怕”（可6:50）。耶稣所说的“是我，不要怕”是什么意思呢？

首先，耶稣告诉门徒祂就是耶和華。“是我”在希腊文中的字面意思是“我，我是”。神也对摩西说过同样的话：“我是自有永有的。”又说：“你要对以色列人这样说：‘那自有的打发我到你们这里来’”（出3:14，参赛46:10）。身为耶和華，耶稣表明祂是创造者，拥有支配大自然的力量。就像祂为以色列人分开红海一样，祂能使海平静，使他们安全上岸。

其次，耶稣告诉他们，祂是他们生命的捍卫者和保护者。既然祂是耶和華，他们就应该鼓起勇气，不要害怕，因为祂就在他们身边，他们是祂所爱的。祂一上船，风就止住了——非常的平静，他们发现自己已经奇迹般地上了岸（约6:21）。

你的生活有风浪吗？你的心思和意念是否受到困扰？如果你的生命中有神，即主耶稣，你就有拯救。耶稣说：“你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我……我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯”（约14:1,27）。

默想：不要怕，只要信。

祷告：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”（彼前5:7）

二月四日，礼拜六
马可福音七章1-23节
耶利米书六章16节

“你们承接遗传，废了神的道。”

圣经还是传统？

“传统，传统！”屋顶上的修补匠如此唱到。犹太人按照传统生活——如何睡觉、吃饭、工作和穿衣。这些传统是如何开始的？家里的父亲回答说：“我不知道，但如果没有传统，我们的生活就会像屋顶上的那个修补匠一样摇摇欲坠。”

传统不一定是坏的。如果传统是基于神的话语，那就很好。然而，如果它基于人的奇思妙想和幻想，那就不好了。耶稣在这里反对文士和法利赛人的传统。为什么？因为他们的传统不是基于神，而是基于他们——“古人的遗传”、“人的吩咐”、“人的遗传”、“自己的遗传”（可7:3,7-9）。神在希伯来圣经（旧约）中，赐下许多对他们有益的命令，但是文士和法利赛人在这些命令中添加了不必要和任意的规则。许多圣经以外的规则和条例使神的诫命过于繁重，几乎不可能遵守：“他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动”（太23:4）。耶稣称他们为假冒为善的人：“以赛亚指着你们假冒为善之人所说的预言是不错的，如经上说：‘这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我……你们诚然是废弃神的诫命，要守自己的遗传……这就是你们承接遗传，废了神的道！你们还做许多这样的事’”（可7:6,9,13）。必须说明，一个人属灵与否不是由传统来衡量的，而是由圣经来衡量的。让我们努力将美善的、合乎圣经的传统传承下去——“你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人”（提后 2:2）。

默想：圣洁不是通过携带圣经而来，乃是通过遵守圣经而来。
祷告：[为到美善的、合乎圣经的传统而感谢神（耶6:16）。]

二月五日，主日

马可福音七章24-37节

马太福音十五章21-28节

“这妇人是希腊人，属叙利非尼基族”

谦卑的信心

耶稣此时在外邦人的推罗和西顿（现代叙利亚）。在那里，一位叙利非尼基族妇女遇见了祂，并恳求祂拯救她被鬼附的女儿。看看这个女人如何称呼耶稣，这是极其尊重，甚至是敬拜：“主啊，大卫的子孙，可怜我！”（太15:22）真正了不起的是，作为一个外邦人，她知道称呼耶稣为“大卫的子孙”。这是一个犹太人专用的称呼。她能够看到耶稣是大卫的子孙——弥赛亚，这是犹太人应该看到但却没有看到的。

有意思的是，耶稣起初没有理会她的恳求。为什么呢？祂这样做是为了祂的门徒，他们必须知道什么是真正的信心。耶稣要用这个女人来举例说明什么是大信心。大信心以谦卑为特征。为了考验她的信心，耶稣对她说：“让儿女们先吃饱，不好拿儿女的饼丢给狗吃”（可7:27）。耶稣把她比作狗。我们大多数人（如果不是全部）都会对此感到不满，然而这个女人却没有。她谦卑如尘土，并认同耶稣说她只是一条狗，“主啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣儿！”（可7:28）

那个时候，人们用手吃饭，吃完后，用剩下的面包擦手指，把这脏面包扔在地上，让他们的宠物狗吃。这个女人认为自己只配得从主人桌子上掉下来的脏面包。这是何等的信心！“虚心的人有福了，因为天国是他们的”（太5:3）。耶稣非常赞赏她，“妇人，你的信心是大的”（太15:28）。她的女儿就在那一刻痊愈了。只有当我们除去我们所有的骄傲，并在各方面高举耶稣时，我们才能得到祂的祝福。如果我们希望耶稣在我们的生活中行大事，祂必须被尊荣，而我们则必须降卑。

默想：“耶和華靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。”（诗34:18）
祷告：（屈膝向主祷告）。

二月六日，礼拜一
马可福音八章1-21节
何西阿书四章6节

“你们还是不明白吗？”

为何如此愚顽？

身为基督徒，我们不应该是愚顽的，而是应该充满聪明和智慧。我们没有理由不是如此，因为我们拥有最好和最聪明的教师——圣灵，以及一本最完美、最智慧的书——圣经。诗篇119:99节说：“我比我的师傅更通达，因我思想你的法度”。约翰一书2:27节说：“你们从主所受的恩膏【即圣灵】常存在你们心里，并不用人教训你们，自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的。你们要按这恩膏的教训住在主里面”。

但是为什么我们有时会如此愚顽呢？在这里我们看到主责备门徒说：“你们还是不明白吗？”（可8:21）。耶稣希望他们明白，但是他们还是没有明白。

我们的愚顽有几个原因。首先，当我们不认识神以及不晓得祂能做什么时，我们就变得愚顽。耶稣已经行了两个令人震惊的神迹——喂饱了5000人（用5个饼和2条鱼）和4000人（用7个饼和几条鱼），并通过这些神迹，教导了许多关于祂自己和祂国度的道理。祂的教导和奇迹表明祂是我们的供应者。祂知道我们的需要并且顾念我们（可8:2-3）。我们愚蠢地怀疑神。当我们像没有天父一样地活着时，我们就是愚顽的。

其次，当我们看不到周围属灵的危险时，我们就变得愚昧。耶稣嘱咐他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人的酵和希律的酵”。他们彼此议论说：“这是因为我们没有饼吧？”耶稣看出来，就说：“你们为什么因为没有饼就议论呢？你们还不醒悟，还不明白吗？你们的心还是愚顽吗？”（可 8:15-17）。酵是放入面团中使其发酵的东西。在这里，它用来代表普遍存在的假宗教和假哲学的教导。门徒应当更加留意自己的心——不被有害的教义所毒害，而不是担心他们的肚腹和下一顿饭从哪里来。不要愚昧！

默想：读何西阿书4：6节中的警告。
祷告：（祈求能够得智慧和聪明）。

二月七日，礼拜二
马可福音八章22-26节
希伯来书四章14-16节

“……就吐唾沫在他眼睛上……”

耶稣的唾沫

耶稣在这里奇迹般地医治了瞎子，于祂早先医治聋哑人类似，在祂的医治的过程中都使用了祂的唾沫。这一次，耶稣将唾沫吐在瞎子的眼睛上。当耶稣如此行之之后，那人就开始看得到东西了。盲目被除去，他能够看到行走的人影（“像树木”）。当耶稣第二次接手在他的眼睛上时，他的视力完全的恢复了，他“样样都看得清楚了”——一个的完美视力。

耶稣本可以一次性地医治这个瞎子，为什么要分两步医治？祂本可以简单地用祂的话语来施行医治，为什么要用唾沫和手？圣经没有给出任何的理由。尽管如此，很明显，耶稣在这里的行为不仅揭示了祂的神性，也揭示了祂的人性。耶稣并不高冷，而是非常的平易近人。祂对待人的态度并不冷漠和疏远，而是亲切、亲密的，表明祂对那些向祂寻求帮助的人感到真正的同情和怜悯。“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，做随时的帮助”（来4:15-16）。

今天灵恩派的“医治大师”，经常引用这段经文来证明医治的奇迹并不总是立时的。但这是对经文的误用。这段经文根本不支持当今所谓的“信心医治大师”所行的那种所谓的治愈奇迹。耶稣在这里完成的医治确实是立竿见影的。祂虽然分两步来医治，但两者之间并没有很长的间隔。在几分钟之内，这个人就完全痊愈了。我们是否看见现代灵恩派的医治是这种情况？我们经常看到同样的病人一次又一次地拜访所谓的“医治大师”，即使经过多次治疗，他们仍然没有得到痊愈。当心“医治大师”的骗局！

默想：人的唾沫可能很脏，但耶稣的唾沫是纯洁和有益的。
祷告：（带着你的需要，充满信心地来到施恩宝座前）。

二月八日，礼拜三
马可福音八章27-31节
马太福音十六章13-18节

“……你们说我是谁？”

对你来说耶稣是谁？

“人说我是谁？”（可8:27）。耶稣在两年的事奉之后，问了这个问题。现在，人们应该已经知道祂的真实身份了。但很可惜的是，人们只看到祂是“先知里的一位”（可8:28）。他们看不到祂远超过先知。他们是多么的盲目！

毋庸置疑，耶稣是一位伟大的先知，甚至比施洗约翰还要伟大（参路7:28）。回教徒承认耶稣是先知。但要知道，耶稣不仅仅是一位先知，祂还是那位先知——像摩西一样的弥赛亚先知（申18:15）。祂不是众多能够施行拯救之人中的一位，而是唯一一位。

当耶稣问祂的门徒：“你们说我是谁？”（可8:29），彼得给了一个非常好的回答：“你是基督，是永生神的儿子”（太16:16）。“基督”这个称呼的意思是“受膏者”。耶稣是受膏的先知、祭司和君王。

作为受膏的先知，耶稣宣讲救恩的好消息，并以绝对的权柄教导圣经。如果我们将祂视为受膏的先知，那么我们必须相信并遵守祂在祂的话语中所说的一切。

作为受膏的祭司，耶稣成为我们的替代者和替罪羊。祂来代替我们，并在十字架上为我们而死，“神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪。”（罗3:25）

作为受膏君王，耶稣来成为我们生命的统治者。当我们相信基督时，我们不仅必须接受祂为救主，而且还必须接受祂为主。罗马书10:9节说：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救”。基督的主权和救主权是不可分割的。耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的诫命。”（约14:15）

默想：耶稣是你的一切吗？

祷告：（祈求你能看见主耶稣一切的丰满）。

二月九日，*礼拜四*
马可福音八章32-38节
腓立比书二章5-11节

“……就当舍己，
背起他的十字架来跟从我”

先有十架，才有冠冕

这个先有十架才有冠冕的神圣原则，不仅适用于耶稣，也适用于祂所有的门徒。耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我和福音丧掉生命的，必救了生命。人就是赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？”（可8:34-36）

当耶稣说祂“人子必须受许多的苦，被长老、祭司和文士弃绝，并且被杀，过三天复活”时，竟被彼得斥责（可8:31-32）。彼得不想让耶稣上十字架——受苦和受死，他想要耶稣戴上冠冕——征服和统治。彼得这么想，因为他为自己觊觎丰功伟业，“当耶稣成为王时，我将成为祂的得力助手”。耶稣看出彼得骄傲自私的野心，就严厉斥责他说：“撒旦，退我后边去吧！因为你体贴神的意思，只体贴人的意思。”（可8:33）

彼得没有用信心之眼去看待耶稣。他应该明白，羞辱必须在尊荣之前。耶稣必须完成祂作为救主的使命，然后才能完成祂作为君王的角色。耶稣在这里第一次预言了祂的死亡和复活，但祂也预言了祂再来时的大能和荣耀（可8:38）。的确，耶稣将被加冕作万王之王，万主之主，并统治一切。祂的再临将是大有荣耀和能力的。祂将带着有能力的天使（帖后1:7-9）和奖赏（参林前4:5，提后4:8）得国降临（参徒1:3,6,7,11；提后4:1）。祂第一次降临是作为神的羔羊来受苦，但祂第二次降临是作为犹太支派的狮子来统治。十架在冠冕之前——这也是主给我们的原则。

默想：“你为自己图谋大事吗？不要图谋……”（耶45:5）
祷告：主啊，使我成为像祢一样的仆人。

二月十日，礼拜五
马可福音九章1-13节
诗篇七十五篇

“……必要看见神的国
大有能力临到”

冠冕的一瞥 (I)

没有十架，就没有冠冕！在这里，耶稣瞥见了祂的冠冕——即将到来的神的国。基督的变象是祂在地上生活的一大亮点。它记载在马太、马可和路加福音，在主预言“我实在告诉你们：站在这里的，有人在没尝死味以前，必要看见神的国大有能力临到”之后(可9:1)。耶稣所说的“有人”一定是指的祂的核心门徒——彼得、雅各和约翰——因为他们是唯一有幸在耶稣形象改变时看到耶稣的荣耀的人。在那短暂的一刻，于一座高山上（可能是黑门山），耶稣重新披上了祂作为神所拥有的特殊荣耀，这荣耀在祂成为人时卸下了(腓2:6-7)。从祂身上所散发出来的荣耀，有极强烈的光辉，像太阳一样闪耀，洁白无比，闪闪发光。

摩西和以利亚此时来到耶稣跟前，鼓励祂勇敢地面对十字架上即将到来的死亡。为什么是摩西和以利亚呢？显然，因为摩西代表律法，以利亚代表先知。包含律法和先知的旧约，是耶稣来要应验的(太5:17；路24:27,44)。耶稣此时已完全遵守了旧约律法，并应验了旧约的预言。这从父对子的嘉许中可见一斑——“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他”(太17:5；可9:7)。回想一下，同样的称赞也出现在耶稣公开传道之初——在祂受洗之时。现在祂的事工即将结束，父再次称赞祂做得很好。耶稣在每一个细节上都遵守了祂天父的指示，没有失败也没有失误。耶稣是一个完全顺服的儿子。正如圣子服从圣父一样，所有基督徒也应该服从圣子——“你们要听他”。“他告诉你们什么，你们就做什么。”(约2:5)

默想：“智慧人必承受尊荣，愚昧人高升也成为羞辱。”(箴3:35)

祷告：“主我的神啊，我要一心称赞你，我要荣耀你的名直到永远。”(诗86:12)

二月十一日，礼拜六
马可福音九章1-13节
启示录二章8-11节

“……必要看见神的国大有能力临到。”

冠冕的一瞥 (II)

可以肯定的是，在山顶上看到耶稣改变形象的经历深深地印在彼得、雅各和约翰的脑海中。但是耶稣命令他们不可将此事告诉人，直到祂复活之后。这三个人在他们的书信中，都有提到他们有幸看到奇妙的“荣光”（见彼后1:16-18；雅2:1；约1:14）。正因为此，彼得写道，耶稣一定会带着极大的威荣和权柄再来：“我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父神得尊贵、荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来，向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮、晨星在你们心里出现的时候，才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随私意解说的。因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”（彼后1:16-21）

主耶稣基督有一天会再来建立祂的国度。祂将坐在大卫的宝座上，以复兴的耶路撒冷为首都，荣耀的圣徒为辅助统治者，统治全地一千年。毫无疑问，以利亚和施洗约翰会在他们中间，因为他们在生活和事工中受了很多的苦，主会在祂再来的千禧年，将他们高举到威荣的权位（可9:12-13）。耶稣说：“你将要受的苦你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。”（启2:10）

默想：读启示录19:1-16。

祷告：（祈求恩典来忍受基督徒生活中的苦难，并盼望神荣耀的再临）。

二月十二日，主日
马可福音九章14-29节
诗篇三十四篇

“……你若能信，在信的人，凡事都能。”

不信的解药

当彼得、雅各和约翰，与主耶稣经历巅峰的时候，其余的门徒与群众却经历了谷底（可9:17,18）。这引起了耶稣的哀叹：“唉！不信的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧！”（可9:19）。那么什么是“不信”呢？不信就是不相信主耶稣的身份和能力。主耶稣是神和救主，祂能拯救所有信靠祂的人脱离撒但和罪恶。这些人的不信从他们的怀疑和质疑，以及他们的不祷告中可见一斑（可9:16,29）。

不信的解药是什么？显而易见，是信本身。耶稣对被鬼折磨的男孩的父亲说：“你若能信，在信的人，凡事都能”（可9:23）。“你若能信”，而不是“你若能付钱”。信与金钱无关。它与心灵和思想有关——为罪懊悔并转向主耶稣，从而得救。这种信不是迷信——相信偶像或雕像、护身符或幸运符，而是相信又真又活的神，只有祂有能力战胜撒旦和罪恶，疾病和死亡。

“你若能信，在信的人，凡事都能”。这种对耶稣和祂话语而有的信心蒙神喜悦。“我们因着信，就知道诸世界是借神话造成的；这样，所看见的并不是从显然之物造出来的……。人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人”（来11:3,6）。靠神“凡事都能”，而非靠着人。如果人相信这位有能力拯救的神，那么他们“凡事都能”，因为神按照祂自己那可喜悦的旨意，使不可能的事成为可能——如果祂愿意“怜悯我们，帮助我们”（可9:22）。

这可怜的人哭着说：“我信！但我信不足，求主帮助！”（可9:24）。主怜悯他，救他的儿子脱离了鬼魔和死亡（可9:25-27）。

默想：读诗篇34:18 和51:17。。

祷告：“我信！但我信不足，求主帮助！”

二月十三日，礼拜一
马可福音九章30-37节
腓立比书二章3-11节

“……若有人愿意做首先的，
他必做众人末后的……”

首先的必做末后的

这是成为伟大的神圣原则：“若有人愿意做首先的，他必做众人末后的，做众人的用人”（可9:35）。在这个世界上，没有人想成为末后的，每个人都想成为首先的。耶稣说，如果你想成为首先的，那么你必须先成为末后的——从底层开始。耶稣就是这种情况完美的例子。

耶稣是我们完美的榜样。祂心甘情愿地献出自己的生命，来拯救我们这些可怜的人类脱离罪恶，从而展示了祂的伟大。“于是教训门徒，说：“人子将要被交在人手里，他们要杀害他，被杀以后过三天他要复活”（可9:31）。祂在十字架上的这一伟大牺牲行动之前，祂展现了美好的态度，即祂完全的谦卑。腓立比书2：5-11节很好地总结了这一点：“你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，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，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，使荣耀归于父神。”

如果我们想被主高举，我们应该表现出同样的态度和行动。使徒保罗说：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，各人看别人比自己强。各人不要单顾自己的事，也要顾别人的事”（腓2:3-4）。

默想：在前的将要在后，在后的将要在前。
祷告：主啊，使我成为像祢一样的仆人。

二月十四日， 礼拜二
马可福音九章38-41节
启示录三章14-22节

“不敌挡我们的， 就是帮助我们的”

支持或反对？ (I)

耶稣说：“不敌挡我们的， 就是帮助我们的”（可9:40）。但是，反之亦然，“不与我相合的， 就是敌我的； 不同我收聚的， 就是分散的”（路11:23）。

生活中，有时我们必须真理与错误、善与恶之间选择一边。我们最好站在正确的一边，站在真理和善良的一边，而不是虚假和邪恶的一边。神厌恶中立。好先生想要取悦所有人，他对善与恶、对与错、真理与错误都说“是”。他是个一无是处的人。耶稣警告不要保持中立：“我知道你的行为，你也不冷也不热。我巴不得你或冷或热！你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去”（启3:15-16）。耶稣还说：“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）。

来尔主教正确地观察到：“我们很自然地喜欢安逸的基督教。我们不喜欢碰撞和分歧。如果可能，我们希望与双方保持联系。我们害怕极端。我们害怕过于正义。我们小心翼翼，不要过头。诸如此类的想法，对灵魂来说充满了危险。一旦此类观念被允许占上风，可能会给我们带来巨大的伤害。没有什么比不冷不热更冒犯基督的了。处于死而无知的情况下，令人既可怜又责备。但是，最严重的罪恶之一就是知道真理却仍“在两种立场之间徘徊”。

“让我们下定决心，若要事奉基督，就要全心全意地事奉祂。毫无保留，毫不妥协，没有三心二意……。在信仰上，如果没有决心，就没有喜乐。完完全全地跟随耶稣的人，将是跟随得最舒服的人。在信仰上，如果没有决心，对其他人就毫无用处。三心二意的基督徒，不能够用自己生命之美吸引别人，也不会赢得世人的尊重。”

默想：中立就是妥协之罪。

祷告：主啊，求赐我智慧和勇气，根据祢的话语，站在真理的一边。

二月十五日，礼拜三
马可福音九章38-41节
犹大书三节

“不与我相合的，就是敌我的”

支持或反对？（II）

没有人喜欢争论，尤其是在宗教领域。不要说处理教会内部或弟兄之间的分歧，就单单与撒旦、世界及其所有的诱惑作斗争已经很困难了。尽管如此，正如莱尔主教所指出的：“有一件事比争论更糟糕，那就是在没有抗议或骚扰的情况下，容忍、允许和放纵错误的教义。争论赢得了改革宗之战……有时，争论不仅是一种责任，而且是一种使人得益的途径。我愿面对强大的风暴而不是瘟疫的症疾。瘟疫在暗中传播，悄无声息地毒害我们，我们无法绝对的安全。风暴虽然令人惊惧，但很快就结束了，空气变得清新。‘要为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩’是圣经清楚地所赋予我们的责任（犹3）”。

“我很清楚，我所说的话对许多人来说，是非常令人反感的。我相信许多人满足于并非全部真理的教导，并幻想最终“都是一样”的。我为他们感到难过。我相信，作为一般规则，只有全部的真理才能对灵魂有益。我确信那些故意包容不完全真理的人，最终会发现他们的灵魂受到了很大的伤害。人永远不应该轻视三件事——一点毒药，一点错误的教义和一点罪恶。”

“若有人问我，什么是防止错误教义的最佳措施？我的回答是：“圣经。经常阅读，经常祷告，经常查考圣经。”我们必须回归到我们夫子的旧处方：“查考圣经”（约5:39）。如果我们想要一件武器来抵挡撒旦的诡计，没有什么能比得上‘圣灵的宝剑——神的道’了。但要成功地使用它，我们必须以习惯性地、勤奋地、智慧地和以祷告的心去阅读它。”

默想：“常读圣经的信徒是教会的力量。”（莱尔）

祷告：“这是我的立场，我别无选择，求神帮助我，阿们。”
（路德）

二月十六日，礼拜四
马可福音九章42-48节
哥林多后书六章14-18节

“倘若你一只手叫你跌倒，
就把它砍下来”

属灵的手术

我们必须采取严厉的措施，使自己远离罪恶和地狱。耶稣说：“倘若你一只手叫你跌倒，就把它砍下来！……倘若你一只脚叫你跌倒，就把它砍下来……倘若你一只眼叫你跌倒，就去掉它！你只有一只眼进入神的国，强如有两只眼被丢在地狱里。在那里，虫是不死的，火是不灭的”（可9:43-48）。

耶稣真的是在教我们应该截肢和自残吗？如果是这样，教堂里就会到处都是残疾人。耶稣所追求的是分别和成圣。要知道“跌倒”这个词是希腊语 skandalizo（英语“scandalise”）——导致犯罪、跌倒、绊倒、陷害或引诱。耶稣要我们与丑闻有所分别，好拯救我们自己免于毁灭性的结局。治疗癌症的唯一方法是尽快将它从我们的身体中清除。这也适用于我们生命中的罪。立即摆脱它，否则它会生长、传播并杀死你。

哥林多后书6章14-18节解释了“砍下来”的意思：“你们和不信的原不相配，不要同负一轭。义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列有什么相和呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？因为我们是永生神的殿，就如神曾说：“我要在他们中间居住，在他们中间来往；我要做他们的神，他们要做我的子民。”又说：“你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。我要做你们的父，你们要做我的儿女。”这是全能的主说的。”麦金泰尔警戒到：“当信与不信同负一轭时，总会毁坏神子民的见证。罪恶败坏真理”。

默想：“只有分别为圣的人才拥有圣经所要求的见证。”

（麦金泰尔）

祷告：主啊，求祢保守我纯全、圣洁、分别为圣，为祢所用。

二月十七日，*礼拜五*
马可福音九章49-50节
利未记二章13节

“…用火当盐腌各人。”

火和盐

这是圣经中最难解的经文之一。解释或明白这节经文的关键是它的上下文。这里的难点在与盐的使用，及其与火和自身的关联。用火腌的人会被毁灭，但如果用盐腌，那是献给神的祭，是好的。因此，我们在这里看到两个涉及火和盐的概念；前者讲毁灭，后者讲救恩。

用火腌就是定罪和灭亡。火象征审判——指地狱，“在那里，虫是不死的，火是不灭的”（可9:43-48）。死在罪中、活在过犯中的非信徒，“这等人的良心如同被热铁烙惯了一般”（提前4:2），他们正为自己将在地狱的火中炙烤而炮制自己。小心你的手、你的脚、你的眼睛——小心你所做的、你去的、你所看到的东西。“因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的，是永远常存”（约一2:16-17）。

用盐腌会好得多。“盐本是好的，若失了味，可用什么叫它再咸呢？你们里头应当有盐，彼此和睦”（可9:50）。耶稣对祂所有的门徒说：“你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了”（太5:13）。在旧约中，素祭是用盐调味的（利2:13）。这是在提醒所有的信徒，要过成圣的生活。主要求我们像祂一样圣洁（利11:44）。“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的，你们如此侍奉乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗12:1-2）。

默想：不仅里面要有盐，外面也要有。

祷告：（祈求主以祂的真理和圣灵使你成圣）。

二月十八日，礼拜六
马可福音十章1-12节
马太福音十九章1-9节

“人无论什么缘故都可以休妻吗？”

结婚与离婚 (I)

“人休妻可以不可以？”(可10:2)。在耶稣的时代，法利赛人教导说，一个男人可以因为微不足道的原因与妻子离婚。例如，如果她把晚餐烧焦了或者她不再漂亮了。那个时代的妇女被欺压，耶稣在这里捍卫她们的权利。耶稣强调，婚姻是神所设立的，涉及到一种永久的盟约关系：“耶稣回答说：“那起初造人的，是‘造男造女’，并且说：‘因此，人要离开父母，与妻子联合，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”(太19:4-6)。换句话说，不可离婚！”

如果是这样，为什么摩西许人写了休书便可以休妻(可10:4)？“耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以写这条例给你们”(可10:5)。耶稣提醒他们，婚姻是神所设立的，从一开始就是永久的，是对已婚夫妇的祝福。“因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。’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”(可10:7-9)。

这个初衷被罪恶破坏了。因此，离婚不是神的心意，而是人类的制度。离婚不是神所要的，而是人所要的——“你们的心硬”！那个年代的人坚持离婚。因此，离婚是罪的产物。即使神允许离婚，离婚也非光荣的。

默想：记住你结婚的誓言！

祷告：(祈求你与配偶的关系，被基督之爱所约束，并且顺服与祂的话语)。

二月十九日，主日
马可福音十章1-12节
申命记二十四章1-4节

“所以，神配合的，人不可分开”

结婚与离婚 (II)

虽然神允许离婚，但是是有条件的。婚姻一定要认真，离婚不能儿戏。请注意，申命记24章并没有提供简易离婚的方法。参考摩西的规定，摩西指示要使离婚生效：(1)必须在证人在场的情况下，向法庭提出离婚的请求并签字。这当然需要时间。不可能发生今天结婚，明天就离婚的事情。一个人也不能通过简单地口头上说三遍“我和你离婚”(Talak)便与他的配偶离婚了。禁止闪离。(2)必须办理离婚证。提出离婚的一方必须将文件交到另一方手中。(3)离婚人必须搬离所住的房屋。他们不可再住在一起。家庭单位出现裂痕。(4)一旦离婚后再婚，他们就不能再与彼此结婚。这些规则都是为了阻止离婚，鼓励和解，并留出时间来治愈两人的关系。

法利赛人教导说，男人可以因为任何事而休妻。对此，耶稣说：“凡休妻另娶的，就是犯奸淫，辜负他的妻子；妻子若离弃丈夫另嫁，也是犯奸淫了”(可10:11-12)。任何与通奸者结婚的人也犯了通奸罪。婚约是终身的约束——“直到死亡才能够把我们分开。”结了婚就不能离婚。神讨厌离婚。主耶稣永远不会违背祂拯救我们到底的救赎之约，所以我们也不能违背我们的婚姻之约。我们需要忠于各自的配偶，直到人生的最后一刻。记住婚姻的誓言：“终身不渝！”

默想：“直至死亡把我们分开”是什么意思？
祷告：(祈求你能够忠于你的的配偶)。

二月二十日，礼拜一
马可福音十章13-16节
马太福音十一章25节

“让小孩子到我这里来”

儿童事工

小孩子是宝贵的，他们对神和我们来说都是十分重要的。“小孩子”这个词在圣经中出现了1500多次。诗篇127:3节说：“儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐”。孩子是神赐给我们的礼物。要想让孩子们成为父母、教会、社会和国家的祝福，就必须有牢固的婚姻和稳固的家庭（有爸爸和妈妈），而不是爸爸和爸爸，或者妈妈和妈妈。同性婚姻毁坏家庭，最终摧毁国家。

耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人”（可10:14）。这里的“小孩子”（希腊文：paedeia）是指婴儿和幼儿（从一岁到五岁的孩子）。天国充满了对耶稣怀有孩子般信心和信靠的人。耶稣说：“我实在告诉你们：你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的”（太18:3-4）。另请阅读马可福音10:15节。孩子是易于被教导的。他们倾听并学习——A 是 A，B 是 B，C 是 C，白色是白色，黑色是黑色（参太11:25）。除非我们像小孩子一样相信耶稣和祂的话语，否则我们无法得救。

耶稣祝福小孩子并为他们祷告。孩子需要善良敬虔的父母——像基督一样教导他们圣经并为他们祷告。这也是为什么摩西对以色列说：“以色列啊，你要听！耶和华我们神是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家、行在路上，躺下、起来，都要谈论”（申6:4-7）。我们这样做了吗？

让我们爱我们的孩子，从他们生命的一开始就教导他们神的话语，为他们祷告，也为他们的救恩祷告。

默想：要乐意献上你的儿子，全职服事主。
祷告：（为你的孩子祈祷）。

二月二十一日，礼拜二

马可福音十章17-31节

太福音六章19-21节

“有钱财的人进神的国马
是何等地难哪！”

财富的诅咒

财富是祝福吗？大多数人都认为是的，即使是那些自称是基督徒的人——这可以从健康与富足的福音的流行可见一斑。财富或金钱本身不是罪，贪财才是罪恶的：“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”（提前6:10）。

财富可以是一种诅咒。我们在年轻富有的财主身上看到了这一点，他贪爱自己的财富，不愿为了承受永生而放弃它（可10:21-22）。论到这个财主，耶稣对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等地难哪！”为什么富人很难相信并跟随耶稣？因为他们是如此的自信、自负和自满。金钱带来权力，权力带来掌控。富人认为自己可以“掌控”自己的人生。凭借他的财富，他可以买到任何他想要的东西。人很难放弃金钱所带来的世俗的欢愉。金钱与骄傲和世俗息息相关。

耶稣接着说：“骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢”（可10:25）。这个“针的眼”是什么？这不是骆驼必须跪下才能通过的矮门。针的眼意思正是——缝纫所用引线之针的针眼。耶稣是说，将巨大的骆驼穿过针的眼，确实比财主进天国还容易。一个因财富和骄傲而膨胀的人，会发现他无法进入天堂。这就是为什么门徒“分外稀奇”。他们自然而然地回应：“这样谁能得救呢？”他们所认为的答案便是“没有人”。如此一来，所有的富人都注定要受永刑吗？耶稣给了一个大有盼望的回复：“在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能”（可10:27）。救恩——在人是不能，在神却能。

默想：（阅读马可福音8：36节。）

祷告：（寻求天上的财宝，而非地上的富足）。

二月二十二日，礼拜三
马可福音十章32-45节
路加福音二十二章27节

“在你们中间谁愿为首，
就必做众人的仆人”

地位和权力

在这里，我们看到西庇太的儿子雅各和约翰，向耶稣请求祂国度中最高的两个职位。他们勾画出耶稣坐在祂荣耀的宝座上的画面，并渴望坐在宝座的左右两边。换句话说，当耶稣成为君王时，他们想担任首相。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？”（可10:38）“杯”和“洗”是指祂的苦难和死亡（参太26:39,42；可14:36；路22:42；罗6:3-4）。两人回答说，他们能够与主一起受苦并受死。

耶稣预言他们确实会饮苦杯，并经历死亡的洗礼。雅各最终殉道（徒12:2），约翰被放逐到拔摩岛（启1:9）。其余的使徒（除了叛徒——加略人犹大——自杀了）也都殉道而死。传统上，另一对兄弟：彼得和安德烈，被钉十字架而死。彼得被倒钉在十字架上，安德烈被钉在X形十字架上。耶稣应许那些为祂受苦的人，有一天会与祂一同作王。耶稣应许到：“我实在告诉你们：你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派”（太19:28）。然而，雅各和约翰是否能坐在他们所要求的最高职位上，不是祂指定的，而是父指定的。

然后耶稣告诉他们什么是真正的伟大。“你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人”（可10:43-44）。耶稣自己是仆人和伟大的最好的榜样，“因为人子来并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价”（可10:45）。伟大的衡量标准不是有多少人为你服务，而是你服务了多少人。

默想：如果我们想成为伟大的人，我们必须像耶稣一样。
祷告：（祈求一个仆人的心）。

二月二十三日，*礼拜四*
马可福音十章46-52节
马太福音二十章29-34节

“拉波尼，我要能看见！”

盲人如何能看见？

耶利哥是世界上最古老的城市。它也是地球上海拔最低的城市（海平面以下258米或846英尺）。在这个城市里，有像撒该这样非常富有的人（路19:1-10），也有像巴底买这样非常贫穷的人。在这座城市里，我们看到耶稣拯救了极富与极贫的人。

当耶稣到达耶利哥时，两个瞎子恳求祂为要得医治。其中一个名叫巴底买，他不仅失明，而且是个乞丐。他称拿撒勒人耶稣为大卫的子孙。他相信耶稣是应许的弥赛亚。以色列的宗教领袖由于不信而拒绝对耶稣使用这个称呼。主怜悯巴底买和他的同伴。当耶稣问他们希望祂为他们做什么时，他们回答他们想要能看得见。凭着祂话语的能力，耶稣开了他们的眼睛。他们属灵的眼见导致他们肉眼的可见。耶稣说：“你的信救了你了”。他们便跟随耶稣，赞美神。

巴底买虽然肉眼失明，却有属灵的洞察力。他是如何在属灵上看到耶稣是弥赛亚——大卫的子孙这一事实的呢？这一定是通过他的耳朵所听到的，因为他一定听说过耶稣和祂的教导，明白并相信祂是真正所应许的救主。“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”（罗10:17）。他相信耶稣应验了撒母耳记下7：12-13节的有关弥赛亚的预言，祂就是大卫的子孙。

巴底买的谦卑表明了他的信心，因为他喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”（可10：47）。他不认为自己配得医治，而是祈求主的怜悯，因为如果主若愿意，祂一定能施行拯救和医治。耶稣愿意，因为作为神，祂“阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以，你们要自卑，服在神大能的手下，到了时候他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们”（彼前5:5-7）。

默想：宁愿肉眼盲目，也不要属灵的盲目。

祷告：（祷告拥有属灵的眼睛来看见神的荣耀，并且明白圣经）。

二月二十四日，*礼拜五*
马可福音十一章1-11节
马太福音二十一章1-9节

“奉主名来的是应当称颂的”

荣入圣城 (I)

耶稣现在公开地、正式地表明自己是神所应许给以色列人的弥赛亚。以色列的王谦卑地骑着一匹驴驹（没有人骑过的）进入祂的城，这正好应验了撒迦利亚书9：9节关于弥赛亚的预言。许多人出去迎接祂，用他们的衣服和棕树枝为祂铺路，并喊着说：“和散那！奉主名来的是应当称颂的！那将要来的我祖大卫之国是应当称颂的！高高在上和散那！”希伯来语——和散那——意思是“现在拯救”或“请拯救”（参撒下14:4；诗118:25）。这一切都发生在周日。这也是为什么今天的教会会在受难周的第一天纪念这一事件——棕枝主日（参约12:1）。

法利赛人因为民众公开大声呼喊耶稣为“王”而感到非常的不安。他们可能害怕罗马人会把这一切视为反叛的迹象。作为犹太人的领袖，他们也可能受到株连。如果耶稣被捕，他们也有被捕的危险。所以他们很快叫耶稣责备祂的门徒。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！”（路19:40）没有人能阻止耶稣能够拯救之真理的传播。和散那使我们想起马太福音1：21节：“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”。棕枝主日的主题信息就是：“耶稣，和散那”——“救主啊，现在拯救！”

“圣灵有话说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心……”（来3:7-8）。不要拖延，今天就相信耶稣！”

默想：“有耳可听的，就应当听！”（可4:9）

祷告：（祈求属灵的耳朵来听福音并相信主耶稣基督）。

二月二十五日，礼拜六
马可福音十一章1-11节
路加福音十九章29-40节

“你们今日若听他的话，就不可硬着心”

荣入圣城 (II)

撒迦利亚书9：9节形容弥赛亚为“公义”、“谦和”的王，并带来“救恩”。救恩将通过祂的公义（主动的顺服）和屈辱（被动的顺服）来实现。祂荣入圣城标志着祂在生命中已经为祂子民获得了公义，并且能够将他们从罪的刑罚中救赎出来。犹太人无法理解这一点。当他们呼喊“和散那”时，他们是在呼求耶稣将他们从罗马的奴役中拯救出来。他们原以为祂会组织武装起义来反抗罗马。关于这方面的拯救，耶稣会按照神的时间，在适当的时候去做。但是，祂这次进入耶路撒冷是为祂子民获得属灵的拯救，而不是肉体的拯救。难怪犹太人看到他们的君王耶稣，在带领他们与罗马人作斗争一事上无所作为时，就把他们的“和散那”变成“把他钉十字架，把他钉十字架”。耶稣会把以色列从她的敌人手中拯救出来，但不是这一次，而是下一次。

因此，耶稣荣入圣城，在预言的应验和预言的启示方面都具有重要意义。祂凯旋地进入耶路撒冷指向了祂凯旋的再来。作为神的羔羊，耶稣第一次荣入圣城耶路撒冷是骑着一匹驴驹，走向祂的十字架。但当祂第二次来的时候，作为犹大支派的狮子，祂将骑着白马进入耶路撒冷，获得祂的冠冕：“我观看，见天开了。有一匹白马，骑在上面的称为“诚信真实”，他审判、争战都按着公义。他的眼睛如火焰，他头上戴着许多冠冕，又有写着的名字，除了他自己没有人知道。他穿着溅了血的衣服，他的名称为“神之道”。在天上的众军骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随他。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒榨。在他衣服和大腿上有名写着说：“万王之王，万主之主””（启19:11-16）。

默想：神的爱彰显在祂的祝福之中。

祷告：天父，愿没有什么能够阻挡祢对我的祝福。

二月二十六日，主日

马可福音十一章12-14, 20-26节

马太福音二十一章18-19节

“从今以后，永没有人吃你的果子”

不结果子被诅咒

耶稣来到圣殿。在路上，祂饿了。沿途偶然看到一棵长满叶子的无花果树，祂希望早餐能够吃些无花果，却没有找到。然后祂咒诅无花果树，让它不再结果子。

耶稣使用无花果树作为教导的实物。无花果树象征以色列国（何9:10；珥1:7）。以色列就像这棵无花果树一样，叶子很多，但是没有结果子。以色列拥有她所需要的一切（圣经、神迹、基督本人等）来与神同行，并为祂结果子。相反的，她没有任何出产。以色列像无花果树一样被诅咒。神打算将以色列连根拔起，使她不结果子。然而，这咒诅会在末世解除。主会将以色列重新栽种回应许之地，并在基督再来时使她结果子（太24:32；参摩9:14,15；罗11:26）。

可能会有人问这样一个问题：因为“不是收无花果的时候，”那么耶稣因无花果树不结果而咒诅它，这难道不是不公平吗？答案是否定的。耶稣咒诅无花果树并非没有道理。耶路撒冷的无花果树，每年结果两次，一次在三月和五月之间，一次在八月和十月之间。在三月至五月的季节里，人们可以获得较小的无花果，因为它们来自前一年遗留下来的果子。较大的无花果出现在八月至十月由新的新年的新枝条生产（即“收无花果的时候”）。耶稣在四月份去无花果树上觅食，理应有一些无花果的，但是祂没有找到果实，只有叶子。就像这棵不结果子的无花果树一样，主对以色列大失所望。

默想：不结果子的无花果树就像虚伪的文士和法利赛人——只有外在的表现，却没有内在的生命。

祷告：（祷告你一生都为耶稣结果子）。

二月二十七日，礼拜一
马可福音十一章15-19节
路加福音十九章45-48节

“……你们倒使它成为贼窝了”

教会里的贼

圣殿本是“祷告的殿”，但祭司长和文士却把它变成了“贼窝”（可11:17）。显然，这些圣殿领袖已经成为了圣殿有限公司的总裁，将神的殿变成了敲诈勒索的大生意。之所以会这样，是因为祭司长将圣殿（可能是外院）的空间出租给以高价出售他们祭祀的牛羊的商人，以及以高价将罗马货币兑换成圣殿钱币的货币兑换商。不仅百姓被那些盗贼掠夺，整个圣殿也变成了一个肮脏、嘈杂的市场，完全不适合敬拜。

耶稣把圣殿里所有做买卖的人都赶了出去，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。祂也不许人拿着器具从殿里经过。在除去圣殿里所有不圣洁的行动之后，祂开始教导里面的人，他们都专心听祂说话，牢记祂的每一句话。为此，想要杀祂的圣殿掌权者都惧怕祂，无从下手。

今天，在教会中有这样的牧师，为了不义之财而传道。使徒保罗说：“因为有许多人不服约束，说虚空话欺哄人，那奉割礼的更是这样。这些人的口总要堵住。他们因贪不义之财，将不该教导的教导人，败坏人的全家”（多1:10-11）。使徒彼得同样警告说：“从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认，自取速速的灭亡。将有许多人随从他们邪淫的行为，便叫真道因他们的缘故被毁谤。他们因有贪心，要用捏造的言语在你们身上取利。他们的刑罚，自古以来并不迟延，他们的灭亡也必速速来到”（彼后2:1-3）。

默想：当心辛班尼（Benny Hinns）和所有灵恩派的骗子！
祷告：（不要轻信，祈求分辨的能力。）

二月二十八日，礼拜二
马可福音十一章27-33节
马太福音二十一章23-27节

“……给你这权柄的是谁呢”

有关权柄的问题

耶稣进圣殿去教训人，传福音。圣殿的领袖借此机会，公开质问祂传道和教导的权柄的来源。这无疑是在企图诋毁祂。在那些日子里，一个人在讲道或教导之前，必须从公会或一些著名的师傅那里获得执照。祭司长、文士和长老显然被祂先前洁净圣殿并在其中施行医治的行为所冒犯。耶稣显然对这些圣殿的大人物毫不在意，祂我行我素。作为圣殿的主，谁说祂没有权利做祂想做的事？他们想报复耶稣。

作为回应，耶稣用一个问题反驳了他们的问题。在这里我们找到一个比所罗门更聪明的人。祂问他们，约翰的洗礼是从天上来的，还是从人来的？约翰的洗礼事工是为了让以色列国为弥赛亚的来临做好准备（太3:1-3）。当弥赛亚最终到来时，约翰认出了祂，并将祂的门徒介绍给祂——神的羔羊——用圣灵与火施洗的神的儿子（约1:29-34）。祭司长和文士都被难倒了。他们知道自己已经走投无路。如果他们回答“是从天上来的”，耶稣会回答说：“这就是我对你们的问题的答案。”他们显然不想给出正确的答案。但是如果他们说“是从人来的”，所有人都会用石头打他们，因为每个人都相信约翰确实是神的先知。所以他们决定回避：“我们不知道。”“耶稣回答他们说，我也不告诉你们我仗着什么权柄做这些事”（可11:33）。

默想：耶稣是生命的创始者，有权掌管一切。
祷告：（祈求能够顺服基督的权柄）。

三月一日，礼拜三

马可福音十二章1-12节

马太福音二十一章33-46节

“这样，葡萄园的主人
要怎么办呢？”

神的忍耐

凶恶佃户的比喻是专门说给以色列国的。以色列是由神统治的一个国家。神在以色列中设立了君王，作为代表祂的牧者去统管这个国家。当君王离弃神和神的道时，主就差遣祂的仆人——先知，去呼召百姓悔改并归向神。但是他们每次都杀害了神所差遣的先知。在南北王国时期，以法莲有20位君王——都是坏王，犹大有19位君王，只有几个好王，大多数也是坏王。那些邪恶的君王都因逼迫和杀害神的先知而著名(参耶20:1,2; 37:15; 38:6; 王上19:10; 22:24; 代下24:21)。

最后，神差遣祂的独生爱子，他们为了抢夺祂的产业，也杀害了祂(参约11:47-53)。历史指向预言。耶稣不仅讲到以色列在过去如何恶待了神的众先知，祂还向他们预言，他们即将会以更加残忍的方式残害先知中的先知。他们会抓住祂，把祂带到耶路撒冷城外钉死祂。即将要发生在耶稣身上的事，并非意味着祂的失败，而是胜利。耶稣引用诗篇118:22-23的话，表明他们对耶稣的拒绝会成就祂子民的救恩。正如彼得自己所写的：“因为经上说：看哪，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在锡安，信靠他的人必不至于羞愧”(彼前2:6)。

虽然以色列是不信实和不顺服的，但是神却没有弃绝以色列，也没有收回祂的应许——“因为那应许我们的是信实的”(来10:23)。在他们一次次地犯罪得罪神之后，神仍没有灭绝他们。“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”(彼后3:9)。

默想：神的忍耐应该领我们悔改(罗2:4)。

祷告：主啊，在你管教我的时候，让我永远不要试探你，而是赶紧悔改。

三月二日，礼拜四
马可福音十二章13-17节
路加福音二十章19-26节

“…凯撒的物
当归给凯撒…”

纳你的税

在此，我们发现法利赛人差遣他们的学生和几个希律党的人一起到耶稣那里去，试着在话语上抓住陷害耶稣的把柄。也许这群学生认为他们可以比他们的老师做的更好。那些教授简直太兴奋了，因为他们可以调用这些自命不凡的学生，看看他们怎么抓住耶稣的把柄。不管结果如何，他们是没有损失的。这些拉比的学生同几个希律党的人问耶稣：犹太人纳税给凯撒可以不可以？

犹太人应不应该给凯撒纳税？如果耶稣说应该，那么祂就妥协了祂作为犹太人之王的弥赛亚职务。如果祂说不应该，祂会被毁谤说祂反抗罗马政府。在他们看来，这是一个精妙的圈套，怎么回答都有麻烦。但是耶稣看穿了他们的假冒为善、邪恶和狡猾。本着神的智慧，祂要了一个罗马的税银，问他们银钱上面是谁的像和谁的号。他们不得不回答是凯撒的。他们承认银钱上印着凯撒的像和凯撒的名字，事实上这本身就回答了他们所问的问题。税银上有凯撒的像和凯撒的名字，这意味着税银本该属于他。所以耶稣说：“这样，凯撒的物当归给凯撒；神的物当归给神”（太22:21）。这些诋毁耶稣的人都被耶稣这智慧的回答给震慑住了，他们无言以对。在众人面前他们抓不住任何毁谤耶稣的把柄。

需要被提及的是，耶稣不只是简单地以这种不使自己落入狡猾的圈套方式回答了他们的问题，同时祂也真心地回答了他们的问题。耶稣所要表达的正是祂所说的内容。祂要求犹太人把税银交给凯撒。因为当他们遵守人的法律时，同时也遵守了神的律法。关于顺服权柄的经文，罗马书13:1-2命令我们说：“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：我们的国籍是属天的，不是属地的。
祷告：(为政府祷告，且纳你的税)。

三月三日，礼拜五

马可福音十二章18-27节

帖撒罗尼迦前书四章14-16节

“当复活的时候，
“她是哪一个的妻子呢？”

天堂里的家庭关系

在此，撒都该人问了耶稣关于人死之后的生命的问题——这是他们自己都不信的事（因为撒都该人不相信复活）。显然，他们问这样的问题是出于不好的动机，并不是因为他们真的想知道人死之后生命会怎样。他们引用了申命记25:5中的娶寡嫂的律法，并且虚构了一个女人在丈夫死的时候仍然没有后代的故事。根据传统，亡夫的兄弟就要娶她为妻，免得他兄长的名被涂抹。但是这个人也无后而终，这样下一个兄弟就要娶那女子为妻。如此循环，直到这七个弟兄都娶过了那女子。每个人都娶过她，并且都无后而终了。最后，那女子也死了。这样，他们就想出了这个找茬的问题：“当复活的时候，她是哪一个的妻子呢？因为他们七个人都娶过她”（可12:23）。耶稣责备他们在神学上的无知：“你们所以错了，岂不是因为不明白圣经，不晓得神的大能吗？”（可12:24）。撒都该人错了，因为他们认为天上的生活将会和地上的生活一模一样。圣经从没教导地上的家庭关系将会在天上得以继续。此外，他们的问题否认神的大能可以在复活的日子把信徒复活到一种远比地上的生活更加蒙福的状态（林前15:40-50）。像天使一样，复活后的圣徒不娶不嫁，也不会死。这不是说复活后会变成天使，或者他们不再记得家人和朋友。信徒复活后的状态还会是人，他们会以永不朽坏的方式永远活着，并且能记得他们过往所有的人际关系和行为。

回答完他们的问题之后，耶稣继续驳斥撒都该人——他们不信人死后有复活，错的简直太离谱了！耶稣想让他们知道，以色列的神不是死人的神，乃是活人的神。以色列的神是亚伯拉罕、以撒、雅各的神（引用的是出埃及记3:6），这些人虽然离世了，但是他们依然活着，并且等候着复活的那一天（帖前4:14-16）。

默想：要确保当死亡来临时，你将去往天堂。

祷告：(为你所爱之人的救恩祷告)。

三月四日，礼拜六
马可福音十二章28-34节
马太福音二十二章34-40节

“…诫命中哪是
第一要紧的呢？”

最大的诫命

在这里有一个文士或者律法师（希伯来法律学博士）来问耶稣，在律法中哪一条是最大的。可能这个文士想把耶稣引入一个辩论，论证律法书里的613条律法中哪一条是最大的。当然了，耶稣不可能愚蠢到去浪费自己的时间，在这件事上去和他辩论。祂把这位法学博士拉回到圣经当中。祂引用申命记6:5和利未记19:18回答说：“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”（可12:29-31）。耶稣把圣经中所有的诫命都总结在了这两条至尊的律法里面，即：爱的二重令——爱神和爱人。其实，十诫可以被划分为两部分：(1)前五条讲的是我们对神该尽的本分，(2)后五条讲的是我们对人该尽的本分。

这个文士诚实地承认了耶稣的回答是最优秀的、最正确的。他不仅认可了耶稣的话，他还进一步地说到爱神和爱人“比一切燔祭和各种祭祀好得多”（可12:33）。耶稣因着这个智慧的回应称赞了他，并且说他离得救不远了。虽然他离神的国“不远了”，但是他还没有在“里面”。如果这个文士愿意相信救主——主耶稣基督——为他完美地守全了律法，他就能够进入神的国。

默想：没有人能智胜耶稣。

祷告：(祷告你能更爱神，也更爱你的邻舍)。

三月五日，主日

马可福音十二章35-44节

马太福音二十三章1-39节

“…文士怎么说
基督是大卫的子孙呢？”

谁的儿子？

耶稣问了一个简单且深奥的问题：“文士怎么说基督是大卫的子孙呢？”（可12:35）。文士们自己都清楚地知道弥赛亚来自于大卫的后裔（参撒下7:12-14）。必须提及的是，弥赛亚不仅是大卫的子孙，还是神的儿子。从诗篇当中可以清楚地看到这个真理，大卫称呼耶稣为“主”，说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。大卫既自己称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”（可12:36-37；参诗篇110）。大卫在神的默示之下写了这篇诗篇，内中提到主（耶和華）对大卫的主（即：弥赛亚）坐在祂的右手边——王位和权柄。如果弥赛亚是大卫的子孙，为什么大卫会称祂为主呢？为什么大卫的地位还不如他的子孙呢？大卫怎么比他的子孙的地位还低呢？法利赛人都一筹莫展。他们回答不了耶稣的问题，因为他们在属灵上是眼瞎的。惟有属灵的人才能参透属灵的事（林前2:13-14）。

耶稣不仅教导了真理，祂还指出了错谬。在此，祂公开地斥责了以色列的宗教领袖们的假冒为善，八次向宣判说他们有祸了（太23:13-33）。作师傅的人的确要受更重的审判（雅3:1）。

在圣殿里面，有为人们预备的容器，他们可以把自己奉献给神的钱财放进去。耶稣看到富足人往里投了许多的钱。然后过来一个穷寡妇，她往里投了两个小钱。耶稣告诉祂的门徒说，这个穷寡妇所奉献的比其他所有人所奉献的都多。其他人都是自己富足有余才拿来奉献，但是她却是自己贫穷不足还来奉献给神。耶稣告诉我们说她把她所有的都奉献给神了——她仅有的钱。她没有在意自己奉献之后会一无所有。她爱神，信靠神。她相信主会供应她，即使主不供应，她仍要把所有的都奉献给神，哪怕是自己的生命。我们有这样的信心吗？

默想：你有没有向神献上你的十一奉献？

祷告：（用你的口来赞美主我们的神，用你的财物来敬拜祂）。

三月六日，礼拜一

马可福音十三章1-13节

马太福音二十四章1-3节

“…这一切事将成的时候，
有什么预兆呢？”

末了的预兆

耶稣预言了耶路撒冷的毁灭。没有一块石头会留在另一块石头上。当然了，更重要的问题乃是：这个世界什么时候会终结？有没有什么预兆会告诉我们世界的末了临近了？主耶稣什么时候会回来？

主开始描述祂即将再临之前的世界。具体有这些预兆：(1)宗教方面的预兆：假基督和假先知（太24:4-5,11,24）；(2)军事方面的预兆：“打仗和打仗的风声”，“民要攻打民，国要攻打国”（可13:7-8）；(3)普世的预兆：“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”（路21:11）。根据杜祥辉牧师的教导，前四印的异象与马太福音24:6-8中的预兆相吻合——“骑在四匹马上奔走的，即：和平、战争、瘟疫和死亡。它们可以被视为一圈又一圈、来回旋转的木马（孩童都喜爱坐‘旋转木马’）。所以，主再来之前，这些灾难会一轮又一轮地遍及整个世界。这些事不只会发生在最后的七年大灾难里面。确切的说，和平、战争、瘟疫和死亡会循环地发生在基督升天到基督再来之间的整个时期”（揭开末世的面纱，32）。

其他的末了的预兆是：(4)社会方面的预兆：对神子民的逼迫，家庭组织的破坏，道德的败坏（可13:9）。还有(5)国家方面的预兆：以色列会重返应许之地（太24:32中无花果树的预兆，参 耶24；珥1:6-7，何9:10；赛11:11-12；以色列在1948年5月14日又复国了），他们会遭到列国的攻击。最后，(6)福音方面的预兆：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”（太24:14）。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”（路21:28）。

默想：你准备好迎接主的再来了吗？主再来的日子近了，比你所想的还近！

祷告：（祷告你可以常常警醒，预备迎接主的再来）。

三月七日，礼拜二

马可福音十三章14-27节

帖撒罗尼迦后书二章1-8节

“你们看见
那行毁坏可憎的…”

敌基督的权势

什么是“先知但以理所说的那行毁坏可憎的[原文和英皇钦定本都有“先知但以理所说”这个短语，中文和合本漏译了这个短语]”（可13:14）？他就是在七年大灾难的中间开始亵渎犹太人的圣殿的敌基督。在七年大灾难的“四十二个月”（启11:2；13:5）或者“一千二百六十天”（启12:6），亦或是“一载、二载、半载”（但7:25；12:7；启12:14）之后，敌基督会要求全世界来敬拜他（启13:5-8；帖后2:1-4）。神把这视为最可憎恶的事。

为让敌基督行可憎的事，圣殿会在耶路撒冷重建吗？杜祥辉牧师认为：“圣经学者通常断言说，既然旧约的献祭会得以恢复，那么到时候圣殿也会得以重建……在我看来，圣殿不会被重建，因为神没有下令这么做，之前建造摩西帐幕和所罗门圣殿时，神都下令这么做了，甚至在重建圣殿的时候，神也藉着居鲁士王的圣旨而下了令（拉1:1-2）。就连大卫都不能建造圣殿，因为他在战争中流了很多人的血（代上28:3）。除了手洁心清的人，没有人能登神的圣山（诗24:4）。重建的圣殿更有可能是以西结书第40-48章中所描述的千禧年里的圣殿。”

如果是这样的话，那么我们如何调和敌基督将会坐在“神的殿里自称是神”这一事实呢（帖后2:3-4）？杜祥辉牧师说这可能是指“他（敌基督）闯入坐落在耶路撒冷西部的耶路撒冷大会堂。这个会堂是犹太人的圣地，它是圣殿重建之前的过渡产物”。

你能够躲避这七年的大灾难吗？基督徒会避免那即将来临的神的忿怒（帖前5:9）。你信基督了吗？不要再迟疑，今天就信祂！“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救”（罗10:9）。基督随时都会再来。当祂再来的时候，一切就都晚了！因此，现在就做好准备！要像忠心和多结果子的仆人（太24:44-51；25:14-30）和聪明警醒的童女一样（太25:1-13）。

默想：（阅读帖撒罗尼迦前书5:9）。

祷告：（为你的救恩祷告）。

三月八日，礼拜三
马可福音十三章28-30节
罗马书十一章25-27节

“你们可以
从无花果树学个比方…”

神所拣选的国家

虽然以色列是世界上最小的国家之一，但是它却值得全世界去留意它。以色列地处世界的中心，它位于三大洲的交汇处——欧洲、亚洲和非洲。在以色列国所发生的事情影响着全世界。

为什么以色列国这么重要？唯一的答案就是因为神！神拣选了以色列国，让它成为全世界最重要的国家。申命记7:6说到：“因为你归耶和华你神为圣洁的民，耶和华你神从地上的万民中拣选你，特作自己的子民”。一直以来，尽管很多人尝试灭绝以色列，但是它依然存在而且现在已经回到应许之地的事情告诉我们亚伯拉罕、以撒、雅各的神（亦是犹太教和基督教圣经所描述的神）的确是永活的真神。祂要成就祂的计划和应许，不仅向以色列国，也向祂的教会和全世界。祂要在基督里并且藉着主耶稣基督（世人的救主）成就这一切。这耶稣在2000年前被钉死且又复活了，有一天祂会再来复兴以色列国（罗11:26），振兴祂的教会（启20:6），给全世界带来和平（赛2:4）。

什么时候会发生这些事？我们不可能知道具体的时间，但是我们可以知道现在离那時候有多么的近。告知我们有多近的其中一个预兆就是无花果树的预兆（可13:28）。这棵无花果树象征着以色列国。主所咒诅的那棵不结果子的无花果树（可11:13-14）有一天会再次成为多结果子的无花果树（耶31:33）。当你看到以色列人回到应许之地并且成长为一个国家的时候，就可以知道基督再来的日子近了，“正在门口了”（可13:29）。

默想：阅读杜祥辉所著的 *The Story of My Bible-Presbyterian Faith* 中的文章“Israel a Great Nation”（新加坡：远东圣经学院出版，1999），25-34。免费下载网址 www.febc.sg，进入之后点击 Publication → FEBC Press → Christian Theology。

祷告：“你们要为耶路撒冷求平安。耶路撒冷啊，爱你的人必然兴旺”（诗122:6）。

三月九日，礼拜四
马可福音十三章31节
马太福音五章18节

“…我的话却不能废去。”

每个字都得蒙保守

得蒙保守的教义是一个最令人得安慰的教义，因为它告诉我们神在掌管着世界、历史、人类和所有的事件——没有什么事情是偶然发生的。尽管由于人的粗心大意和险恶的用心导致很多事情出现错误，但是神在祂的护理之工中保护和保守了(1)祂所拣选的国家——以色列(诗89:3-4,31-36)，(2)祂所拣选的儿女——基督徒(约10:27-30)，和(3)祂所默示的话语——圣经(可13:31，太5:18)。毋庸置疑，耶稣应许说祂的话语永远不会被废去，而是会继续长存。即使整个宇宙都不存在了(有一天这的确会发生)，祂的话也会继续永远长存，成为一个永久的见证，见证祂的主权和信实。

神在诗篇12:6-7中已经应许要保守祂的话语：“耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。耶和華啊，你必保护他们，你必保佑他们永远脱离这世代的人。”威斯敏斯特信仰告白(一章八段)郑重地陈述了这个真理：“希伯来文旧约(古时神选民的文字)，和希腊文新约(新约时代各国最通用的文字)，都是神直接默示的，并且因神的特别看顾和护理，其纯全历代都得蒙保守，所以它们是真实可信的。”神保守着祂的话语，这是一个多么安慰人心的应许啊。这个真理对所有的信徒来说都很重要，因为我们的信仰是完全且唯独建立在神这无误的话语之上的。离了神的话语，我们的信仰就没有了根基，我们的信仰也就不复存在了。我们的信仰就成了纯粹的幻想或猜测，因为它乃是基于我们自己的想象和感觉，而不是基于神所赐下的真理。“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的”(罗10:17)。

没有圣经，就没有信仰。没有圣经，就没有福音。没有圣经，就没教义。没有圣经，就没有真理——我们就无法得知什么是真理。什么是真理？耶稣说：“你的道就是真理”(约17:17)。

默想：默示的圣经不蒙保守，这是不符合逻辑的。
祷告：(求赐信心来相信圣经对它自身的评述)。

三月十日，礼拜五
马可福音十三章32-37节
路加福音十二章32-38节

“但那日子、那时辰，
没有人知道……”

要预备，不要臆测

世界的末了会在什么时候来到？耶稣说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟有父知道”（可13:32）。神凭着祂自己的智慧决定不告诉我们具体的时间。祂想让我们保持警醒。这随时都有可能发生，因此我们必须时刻准备着。很多人愚蠢地预言了哪一年、哪一日、哪一刻。他们已经表明自己是假教师，不得不满怀羞愧地撤销那些虚假的预言。例如：新加坡的陈凯罗博士就曾预言说它会发生在1988年。不久之前，哈罗德康平博士在美国预言说它会发生在2011年的5月21日，但是当到了那一天却没有发生时，他又改成了2011年的10月21日，结果他又失败了。主已经说过：“但那日子、那时辰，没有人知道。”他们不明白耶稣所说的话么？

现今的假基督和假先知实在是太多了。耶稣不遗余力地警戒说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人……因为假基督、假先知将要起来，显神迹奇事，倘若能行，就把选民迷惑了”（可13:5-6,22）。拆穿这些谎言的方法便是：“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人”（提前4:16）。要知道“教训”（即：真理、圣经、神全备的话语、基要真理和系统神学）对保护我们自己的属灵生命来说，是至关重要和必不可少的。

另一个方法就是警醒祷告。“你们要谨慎，警醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到……所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来……恐怕他忽然来到，看见你们睡着了”（可13:33,35-36）。我们的责任不是去发预言，而是要保持警醒和祷告——警惕危险，好使我们不被欺骗，常常祷告好使我们对主忠心，直到世界的末了。

默想：参加你教会的祷告会。

祷告：主啊，使我继续对你忠心、真诚，直到世界的末了。

三月十一日，礼拜六
马可福音十四章1-11节
约翰福音十二章5-8节

“…她是为我安葬的事，
把香膏预先浇在我身上。”

为安葬而膏抹

长大麻风的西门得了耶稣的医治，便充满了感恩，于是就请耶稣去他家吃晚餐。这件事发生在伯大尼。伯大尼是拉撒路、马大和马利亚的家乡，每当耶稣在耶路撒冷的时候，祂便居住在他们的家里。显然的，西门认识他们三兄妹，于是也邀请他们来吃晚餐。马大像往常一样在忙于服侍，拉撒路和耶稣围坐在桌旁。然而马利亚做了一件最有意义的事情。她拿着一玉瓶至贵的真哪哒香膏来膏抹耶稣。她把香膏浇在了耶稣的头上，然后用自己的头发去擦耶稣的脚。这香膏足以覆盖耶稣从头到脚的整个身体（罗马人的1磅等于12盎司或者0.373 kg）。整个屋子都充满了香膏的气息。

然而门徒们却对此感到很不高兴。他们觉得这太浪费了，就埋怨她。加略人犹大高声地埋怨马利亚的行为是在浪费。这香膏可以卖个高价去周济穷人（三十两银子等于一个人一年的工资）。约翰很快地指出，犹大说这话并不是因为他很无私，乃是因为他是个贼（约12:6）。他被任命为现金保管，但是他却常常偷取钱囊中的钱财。他很贪财。怪不得他会为了仅仅30块钱（一个月的工资）而出卖耶稣。

耶稣维护了马利亚。祂知道她的心思意念。她这么行，不仅因为她爱主，还因为她在预备主安葬的事。马利亚一直以来都很留心耶稣的教导，她是耶稣的好学生。她留心听耶稣的话语，并且常常默想。凭着信心，伴随着圣灵的光照，她相信了主为拯救自己的百姓而受死的预言（太26:2；参 16:21）。

默想：我们跟从耶稣，是为了金钱，还是为了救恩？

祷告：主啊，莫要我关心财富，只要我关心你白白赐下的救恩。

三月十二日，主日
马可福音十四章12-21节
启示录十九章1-9节

“…你们中间有一个
与我同吃的人要卖我了。”

假冒为善且背信弃义

在尼散月的14日，星期四的大清早，耶稣就嘱咐彼得和约翰去预备逾越节的筵席。一间摆设整齐的大楼已经预备妥当，他们去那里准备就好了。在黄昏的时候，逾越节的羔羊要在圣殿的前院被宰杀（出12:6），此外，他们还要购买无酵饼、苦菜、酒、等等。

到了傍晚，耶稣和门徒们一起坐席，要吃逾越节的筵席。耶稣告诉他们自己非常想在受苦和受死之前和他们一起吃逾越节的筵席。这告诉我们耶稣是多么地看重自己与门徒之间的友谊和团契。这将成为祂与门徒之间的最后一餐，祂在他们面前真情流露，这也是证明祂人性的另一个证据。祂还宣布说祂不会再喝葡萄汁，直等到祂在羔羊的婚宴上庆祝自己得国降临的时候（可14:25，启19:9）。

在逾越节的筵席上，耶稣告诉十二门徒说，他们中间有一个人会出卖祂。门徒们面面相觑，好奇耶稣指的是谁。门徒们对此感到非常的难过。他们带着省察的心一个一个地问耶稣说“是我吗？”，只有犹大在问耶稣的时候是带着假冒为善的心说“肯定不是我！”显然，谁都没有怀疑犹大。说犹大是个狡猾的两面派不是没有原因的。他有两幅面孔。从外面看，他看起来是忠诚的，但是从里面看，他充满了背信弃义。

耶稣谈到犹大的时候说：“……但卖人子的人有祸了！那人不生在世上倒好”（可14:21）。神预定犹大会出卖主耶稣，但是该受指责的不是神，而是犹大。这该如何解释呢？听一下杜祥辉牧师的香蕉皮的故事：“假如我邀请你来我家吃晚餐，结果你在来我家的路上，踩到了一个香蕉皮上而滑倒了，伤到了你的膝盖。谁要为此负责？该负责的，不是间接因素（即：神），而是直接的因素（即：犹大）。”

默想：“背信弃义是一个不得赦免的罪。”

祷告：主啊，让我永远不要背叛你，无论是在思想上、在言语上、抑或是在行为上。

三月十三日，礼拜一
马可福音十四章22-25节
希伯来书九章22-28节

“…这是我的身体…
这是我…的血…”

我的身体，我的血

逾越节指向基督的十字架。神的羔羊为了赦免人的罪，即将被杀、流出祂的宝血。神的羔羊一次流出宝血就永远有功效，藉此，旧约那些流血的预表和象征都必须终止，给新的、不用流血的圣礼让路。圣餐是更好之约中的一个圣礼，它指向基督的十字架。

圣餐包含两个元素：饼和杯。它们各自象征着基督的身体和宝血（参约6:26-63）。在领受圣餐时，饼依然是饼，葡萄汁也依然是葡萄汁。它们没有像罗马天主教那种偶像崇拜般的教导，会神奇地变成基督真实的身体和宝血。基督真实的身体和宝血也不会像路德宗的人所猜想的那样，在饼和杯的“里面、一起”。人也不应该去崇拜和敬拜这两个元素。饼和杯仅仅代表了主的身体和宝血，并且领受饼和杯的目的是为了纪念主（参林前11:23-25）。耶稣说：“你们应当如此行，为的是纪念我。”我们应当纪念耶稣藉着自己的身体为我们所成就的事，这指向祂的生命和受死。藉着祂的身体，祂完美无暇地遵守全了律法，因此在祂被献上时，祂的确是神无瑕疵、无玷污的羔羊（彼前1:18-19）。为让自己的受死产生果效，祂必须留出宝血，因为“若不流血，罪就不得赦免了”（来9:22）。宝血是非常重要的。祂的宝血大有能力，可以把人从罪恶当中拯救出来（徒20:28）。

整个圣礼不仅仅是一个用来纪念主的礼仪，它还是一个属灵的操练。基督的身体虽然没有在饼和杯里面，但是在领受圣餐的整个过程当中，基督的灵却在我们中间。并且当我们凭着信心领受饼和杯的时候，我们的灵魂在属灵上也会得到极大的滋养。

默想：定期、真诚地用心领受圣餐，对灵魂大有益处。
祷告：主啊，我感谢你拯救我的灵魂。

三月十四日，礼拜二
马可福音十四章26-31节
撒迦利亚书十三章7节

“…鸡叫两遍以先，
你要三次不认我。”

不要自负

耶稣告诉祂的门徒说，他们的牧人在那天晚上会被击打，然后他们这些羊会抛弃祂（可14:27）。彼得向主保证说他绝不会这么做，他说他甚至愿意为主进监狱、为主受死（路22:33）。但是耶稣知道人的脆弱和人的肉体的软弱。

门徒离开耶稣逃跑这件事肯定会发生，早在撒迦利亚书13:7中就已经预言了。当耶稣被抓的时候，祂所有的门徒都要逃跑。虽然彼得说他不会，但是很快他就会食言。主告诉彼得鸡叫以先（参可13:35；即：夜晚的三更天——鸡叫发生在凌晨3点钟左右），他就会三次不认主。

彼得非常的自信，坚持认为自己绝对不会不认主。主彻底地了解彼得。从外面看他表现得很刚强，但是他的内心已经消化如水。耶稣非常关心彼得。撒旦已经把彼得作为攻击的目标，要摧毁他。但是主安慰彼得说，祂已经为彼得祷告过了，叫彼得不至于失了信心（参来4:15-16）。撒旦只能试探彼得。彼得会跌倒，但是他不会失了信心。经过这次试炼之后，他的生命会更加成熟，也会去坚固其他的门徒（参雅1:2-4）。

耶稣说自己要离去的话语，让门徒们感到很沮丧。祂用这些话语安慰他们：“你们心里不要忧愁，你们信神，也当信我”（约14:1）。耶稣告诉门徒们要专注在祂是谁这件事上——祂是神。他们不应当感到沮丧。祂的受死意味着得胜，而不是失败。祂的受死将导致祂的复活，随后祂要升天，末后还要再来（可14:28）。祂和祂子民之间的分离只是暂时的。当祂再来的时候，祂会把我们接到天上祂父神的家里面去。

默想：“所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（林前10:12）。

祷告：（用诗篇56篇来祷告）。

三月十五日，礼拜三
马可福音十四章32-42节
希伯来书四章14-16节

“…求你将这杯撤去…”

苦杯

客西马尼园（意思是“榨油机”）是一个栽满橄榄树的园子，位于汲沦溪山谷边上，耶路撒冷的东边，橄榄山附近。这个“榨油”的园子里满了弯曲的橄榄枝，这生动地描绘了耶稣心灵里面的挣扎，尤其是当他想到“这杯”的时候，因为“这杯”是苦杯（即：耶稣必须要在十字架上所经受的疼痛、苦难和死亡）。耶稣所经受的挣扎实在是太大了，甚至祂流出的汗珠像大血点一样。虽有挣扎，但是耶稣已经决定要顺服父神的旨意，走向十字架。希伯来书5:7-9清楚地说明：“基督在肉体的时候既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。”

有些人认为，既然耶稣已经定意要喝这杯，那祂就不应该祈求撤去十字架的苦杯，因为这是自相矛盾的（约18:11）。神的儿子怎么能这么怕死呢？以下是加尔文的回答：“那些认为神的儿子不会受到人类情绪影响的人没有真正地、认真地认识到祂的人性。当基督的神能被暂时地搁置在一旁的时候，它就像被暂时消失了一样……使祂可以成就受苦的救赎主的角色，不然的话，救赎我们的奥秘就不会得以成全，这才是迄今为止最荒谬的事。”

圣父应允圣子的祷告了吗？确实应允了。神子的祷告得到回应了，因为祂以顺服的心祷告说：“然而不要从我的意思，只要从你的意思”（可14:36），“不要成就我的意思，只要成就你的意思”（路22:42）。“我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”（约18:11）。耶稣让自己人性的意志屈服在神性的意志之下，作为神，祂神性的意志也是祂自己的意思。祂要成就父神的意思的祷告得到应允了（来5:7）。

默想：我们的天父知道什么才是最好的。照祂的话和旨意去行。

祷告：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上”（太6:9-10）。

三月十六日，礼拜四
马可福音十四章43-52节
马太福音二十六章47-56节

“…我与谁亲嘴，
谁就是他…”

用亲嘴来出卖人子

加略人犹大带着一队人马过来抓捕耶稣，其中包括一些犹太祭司和长老，还有一些手拿提灯和火把、刀剑和棍棒的圣殿守卫。犹大用亲嘴的暗号出卖了耶稣。亲嘴是一种表达爱的特别方式。那时，亲嘴是门徒尊敬自己老师的一种习俗。犹大亲吻主，不是出于友爱，而是出于憎恨。藉着亲吻耶稣，他不仅伤害了耶稣，更是侮辱了耶稣。这显明犹大实际上是多么的邪恶。

于客西马尼园中祷告之后，耶稣领受了从父神而来的力量，所以当敌人来抓捕祂的时候，祂充满了勇气。祂勇敢地承认自己就是他们所寻找的那个人。彼得试图去保护主，还用刀砍掉了大祭司的仆人马勒古的耳朵。耶稣责备了彼得，并且医治了马勒古。主如果想保护自己，祂可以召来12营（即：72000个）的天使（太26:53）。但是，耶稣作为神的羔羊，祂乐意为自己百姓的缘故被抓，因为祂来的目的就是为了救赎他们，成全圣经的预言。

在耶稣被抓的时候，有一个少年人，赤身和耶稣的门徒一同逃走了（可14:51,52）。这件事只有在马可福音里可以找到。很有可能那个少年人就是这本书的书写者约翰马可，他分享了个人经历的一些细节。

所有的人都离弃了耶稣，只剩下了祂自己。他们都是懦夫。不仅祂的门徒们是懦夫，就连祂的敌人也是一群懦夫。他们只敢在夜色的遮掩下来捉拿耶稣，还带着武器过来，好像耶稣是个危险的杀人犯一样。他们清楚地知道耶稣没有恶意，又是个爱好和平的人，祂只做对人有益的事。祂行事为人一直都很坦率，一直都是光明正大的。祂没有携带武器。祂从来没有煽动百姓去发动叛乱和暴乱。耶稣行事光明正大，在圣殿中教导人也是公开的。为什么他们不公开地在白天捉拿耶稣，而是在黑暗的夜晚捉拿耶稣？他们丑恶的行为表明他们自己邪恶的意图。他们想钉死一个义人。耶稣不是罪犯，他们才是罪犯。

默想：“仇敌连连亲嘴却是多余”[“多余”的原文意思乃是“欺诈”，英皇钦定本译为“deceitful”]（箴言27:6）。

祷告：（用诗篇第2篇来祷告）。

三月十七日，礼拜五
马可福音十四章53-72节
使徒行传二章22-23节

“…我不认得
你们说的这个人。”

胆小和不公

我们已经看到当耶稣被抓的时候，所有的门徒都逃跑了。然而，彼得又回来了，远远地跟在人群的后面。并且他得以进入到大祭司的院子当中，就是耶稣受审的地方。那天晚上十分寒冷，彼得凑到兵丁和仆人中间去烤火。我们看到彼得就是在这里三次不认主的。在他第三次不认主的时候，甚至发咒起誓说他不认识耶稣(可14:71)。当鸡叫的时候，主转过身来看了彼得一下。然后彼得就想起主曾预言说他会不认主。我相信主看彼得，是出于爱，而非出于憎怒。我也相信是耶稣的爱感动彼得流出了眼泪——彼得“就出去痛哭”(路22:62)。彼得明白自己彻底的失败了，并且深深地得罪了他的主。这个曾经骄傲自夸的门徒被降卑到如尘土一般。从此以后，彼得才变得谦卑，被主陶造，合乎神所用。

耶稣在这个非正规的法庭上受审。无可置疑，这些歪曲事实的以色列的领袖们在审判之前就已经下了定论，说耶稣有罪，必须被治死。在调查取证之前，他们就已经下了判决书。他们没有任何理由来敌对耶稣。为了达成自己的恶谋，他们不得不捏造伪证。他们带来的都是假见证人，连他们的伪证都自相矛盾。

最后，大祭司设法让耶稣自证其罪。他质问耶稣说：“你是那当称颂者的儿子基督不是？”(可14:61)。大祭司和他的同伙都清清楚楚地知道耶稣宣称自己就是神的儿子——所应许的弥赛亚。因为在过去的三年半当中，耶稣的话语和耶稣的作为都毫无疑问地证明祂就是基督，是永生神的儿子，只不过他们不相信(参徒2:22-23)。纵然他们不相信，但是耶稣还是满有恩典地向他们显明自己的身份，证实祂就是耶和華——“我是【自有的】”那一位(可14:62)。

默想：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”(约一1:9)。

祷告：(不管是以何种形式，你有没有不认主？现在就认你的罪)。

三月十八日，礼拜六
马可福音十五章1-5节
约翰福音十八章28-38节

“祭司长告他许多的事。”

不回答就是最好的回答

犹太人把耶稣交给本丢彼拉多（他于主后26-36年间被凯撒提比略立为犹太地的巡抚）来审判，希望藉他的手把耶稣钉死，这就应验了预言（约18:32）。

在彼拉多面前，犹太人列下三条虚假的罪状来敌对耶稣：(1)祂诱惑国民。这是个彻彻底底的谎言。这些犹太领袖们才是诱惑自己百姓的人。文士和法利赛人曲解了摩西律法。撒都该人和祭司长玷污了圣殿。耶稣把许多事情都纠正过来，祂带着极大的能力和权柄，在忠心地按照圣经的教导教训百姓。(2)禁止纳税给凯撒。这又是一个彻彻底底的谎言。就在三天之前，当耶稣在被问及可不可以纳税给凯撒的时候告诉百姓说：“这样，凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神”（路20:25）。(3)祂自称为王。耶稣的确是王，但是那时耶稣在地上的任务是跟属灵有关，跟政治没有关系。这一点在耶稣给彼拉多的回答上显示的非常清楚：“我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界”（约18:36）。当祂被进一步问及是否是王的时候，耶稣回答说：“你说我是王。我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证；凡属真理的人就听我的话”（约18:37）。这让彼拉多清楚地知道耶稣不是一个政治改革家，而是一个教导圣经的师傅。耶稣对罗马政府没有任何的威胁。这就是为什么彼拉多会说“我查不出他有什么罪来”的原因（约18:38）。

祭司长和长老不愿意让耶稣被释放。他们开始控告耶稣“许多的事。”耶稣默默地忍受，甚至面对彼拉多的质问，都对那些人所列下的罪状不做任何的回答。彼拉多又说：“我查不出这人有什么罪来。”

默想：有的时候，不回答就是最好的回答。
祷告：（祈求智慧去应对那些诬告你的人）。

三月十九日，主日

马可福音十五章6-14节

路加福音二十三章13-25节

“…为什么呢？”

他作了什么恶事呢？”

完全无罪

彼拉多宣布耶稣是无罪的：“看哪，我也曾将你们告他的事，在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来，就是希律也是如此，所以把他送回来。可见他没有作什么该死的事”（路23:14-15）。为了安抚犹太人，彼拉多要责打耶稣，然后把祂释放了。彼拉多甚至提议给他们释放一个犹太犯人。这是罗马人的传统，要在逾越节期间宽恕一个犹太罪犯，作为在节期当中向他们表达善意的行为。他让他们选择。他们会选择杀人犯强盗巴拉巴，还是会选择弥赛亚他们的王耶稣？对彼拉多而言，答案是显而易见的。确实，任何一个有正常思维的人都会选择后者。但是，哀哉，这些人没有正确的思维，他们的行为也不公义。他们的心充满了恼恨。他们千方百计地想要杀害耶稣。所以他们一起大声喊着说：“除掉这个人！释放巴拉巴给我们”（路23:18）。在犹太人眼中，这位医治病人、开了瞎子的眼睛、使死人复活、向他们传讲好消息的耶稣，比一个强盗和杀人犯更坏。这是何等的不公！

显然，彼拉多没有想到犹太人竟然会作出这样的回应。连他的妻子都劝他不要管这个“义人”的事（太27:19）。彼拉多想要释放耶稣，于是再次告诉这些想要蓄意杀人的众人说：“为什么呢？这人作了什么恶事呢？我并没有查出他什么该死的罪来”。但是他们越发大声喊叫说：“钉他十字架！钉他十字架！”看到这些犹太人执意要按照他们的方式来处置耶稣，甚至都要引发暴乱了，于是彼拉多拿过水来，在他们面前洗手，说：“流这义人的血，罪不在我”。虽然彼拉多宣称自己是无罪的，但是他和犹太人一样都有了罪，因为他有权柄伸张正义，但是他却没有这么做。犹太人告诉彼拉多说：“他的血归到我们和我们的子孙身上”（太27:25）。流耶稣血的罪的确归到了他们和他们的子孙身上。因为他们钉死了他们的基督，所以神惩罚了他们。从主后70年（耶路撒冷被毁，犹太人被赶散到列国）一直到今天，犹太人从来没有拥有过和平。只有等到基督——和平的君——再来的时候，才会给耶路撒冷带来和平。

默想：（阅读彼得前书3:18）。

祷告：（当别人待你不公时，求主施恩来能够为基督而活）。

三月二十日，礼拜一
马可福音十五章15-21节
约翰福音十九章1-3节

“…将耶稣鞭打了，
交给钉十字架。”

鞭打和刺伤

彼拉多将耶稣鞭打了。罗马帝国的鞭刑比新加坡的“藤鞭”鞭刑要严重的多。没有人因为新加坡的鞭刑而死亡，但是罗马帝国的鞭刑常常把人打的半死不活。难怪他们从不鞭打他们自己的公民（参徒16:37）。鞭刑实在太残忍了。用作鞭刑的工具是鞭子：这鞭子是由很多类似皮革的皮条所组成，这些皮条的前端都带着锋利的金属片或者骨头片。每一鞭都会扯下受刑者身上的皮肉。鞭刑会撕裂受刑者的整个背部，最终会让受刑者的脊椎和肋骨都显露出来。怪不得后来耶稣都无法用自己的背部来背十字架了。耶稣背着木质的刑具还没走多远就跌倒了，罗马兵丁就不得不强迫古利奈人西门来为祂背十字架（太27:32）。以赛亚曾预言了这个鞭刑：“他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治”（赛53:5；彼前2:24）。

他们鞭打完耶稣之后，他们还用手打祂并且戏弄祂。那些兵丁嘲弄祂，给祂穿上君王才会穿的紫色袍子，为祂戴上荆棘冠冕。这个冠冕是用长着将近3厘米长刺的荆棘枝条所制作而成的。这些刺非常的坚硬和结实。这些刺长在阿拉伯的荆棘树上，如今它们常常扎破汽车的轮胎。这个荆棘冠冕被戴在耶稣的头上，扎进祂的头皮里面。大血珠从头部流落在祂的脸上和脖子上。祂流出宝血，因为“若不流血，罪就不得赦免了”（来9:22）。耶稣没有反抗，反而默默地忍受了。当祂向着加略山踏出第一步的时候，祂的身体早已经是遍体鳞伤、满布鲜血，祂的面部也已经是鼻青脸肿了。

默想：“他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治”（彼前2:24）。

祷告：（祷告我们不需要抵挡到流血的地步）。

三月二十一日，礼拜二
马可福音十五章22-23节
路加福音二十三章26-33节

“他们带耶稣到了
各各他地方…”

髑髅山上的圣子

耶稣被钉的地方叫各各他，希伯来语是“髑髅地”（拉丁语：加略山）。没有人知道为什么耶稣被钉十字架的地方会被称为“髑髅地”。可能因为那个地方外形上看似骷髅头，所以才有了这个名字。这座小山就在耶路撒冷城外，在大马色门东北方向约200米，外观好似一个人的头骨。查理斯戈登将军发现了这座小山，并且推断它就是那座加略山。今天那些去往以色列的朝圣者都会被引到这个被认为是耶稣被钉十字架的地方。

十字架的酷刑与现今的死刑的方式不同（例如：注射死刑），十字架之酷刑的发明，就是为了让受死的人尽可能感受到更多的痛苦和折磨。这种酷刑是非常残酷和极其可怕的。锈迹斑斑的铁钉又长又粗，钉进被钉之人的两个手腕和双脚，刺穿皮肉和骨头，钉进后面的木头里面。这种酷刑会让人血液流干从而死亡。失血最终导致心脏停止跳动。耶稣必须流血而死。窒息而死或者被烧死都不行。我们的罪必须是“用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了”（来9:22）。耶稣不得不流血而死。祂的宝血是涂抹我们罪孽的代价。使徒彼得说：“知道你们得赎……不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血”（彼前1:18,19）。惟有耶稣的宝血，可以洗净我们的罪。

加略山上有三个十字架。耶稣在中间，两个罪犯被挂在两边。祂被列在罪犯之中。这非常的不公正，却是祂作为我们的救主必须要经受的苦难。藉着被动的顺服，祂应验了以赛亚书53:12的预言：“祂也被列在罪犯之中。他却担当多人的罪，又为罪犯代求”。

默想：为要成为我们的救主，祂必须先成为我们的赎罪祭。
祷告：（为着神的爱向神献上感谢）。

三月二十二日，礼拜三
马可福音十五章24-32节
诗篇二十二篇1-24节

“…他的罪状…
是：犹太人的王。”

乐意饶恕人的君王

耶稣被钉在十字架上的时候是巳初（根据犹太人的时间，即：上午9点）。祂在十字架上的第一句话是爱的言语而不是仇恨的言语。耶稣祈求父神赦免那些把祂钉在十字架上的人。为了那些大声喊着“钉他十字架，钉他十字架”的犹太人，和那些拷折磨祂的罗马人，祂献上了这个祷告：“父啊，赦免他们！因为他们所作的，他们不晓得”（路23:34）。耶稣的这个祷告应验了以赛亚书53:12的预言：“他却担当多人的罪，又为罪犯代求”。奇异的大爱！

耶稣不是一个富足的人。祂没有房子，没有钱。祂唯一的财产就是祂身上的衣服。在十字架上，祂的衣服被抢走了。兵丁们把祂的衣服分成四份（鞋、腰带、外衣、裹头巾），每人分得一份。里衣是比较昂贵的，是一整块布做成的。如果把里衣分割成四份，那就太愚蠢了。因此兵丁们为里衣拈阄。这就应验了大卫在一千年前的预言：“他们分我的外衣，为我的里衣拈阄”（诗22:18）。

彼拉多命令要在十字架上面安一个牌子，上面写着：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”这句话是用希伯来文、希腊文和拉丁文三种文字写成的。彼拉多这么做，不仅是为了羞辱当地的犹太人，也是为了羞辱从外地赶过来聚集在耶路撒冷的犹太人。尽管他的意图不是出于好意，但是彼拉多在无意之间写下的却是事实。

撒旦在旷野里曾试探耶稣说：“你若是神的儿子，可以跳下去”（太4:6）。现在，在十字架上，撒旦再次试探耶稣，不过这次是藉着人试探耶稣说：“你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己吧！你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧”（太27:40）。如果耶稣从十字架上下来了，那么撒旦就赢了，我们就仍在自己的罪中。耶稣忍受了十字架的酷刑，并且当祂在肉体上最虚弱的时候，仍然忍受了最猛烈的试探。的确，祂“也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪”（来4:15）。

默想：“犯罪的是人，赦罪的是神”（亚历山大·蒲柏）。

祷告：父啊，饶恕我的罪，如同我饶恕那些得罪我的人。

三月二十三日，礼拜四
马可福音十五章33-37节
诗篇二十二篇25-31节

“…我的神，我的神，
为什么离弃我？”

被弃之子

从中午12点到下午3点，有超乎寻常的大黑暗覆盖了遍地。中午的太阳都照射不出阳光。为什么神要降下这个黑暗呢？黑暗是审判的象征（参 赛5:30；60:2；珥2:30,31；摩5:18-20；番1:14-18；徒2:20；彼后2:17；启6:12-17）。亨德里克森解释说：“黑暗意味着审判，神对我们罪孽的审判，祂的忿怒在耶稣的内心深处点燃爆发了，以致于耶稣，作为我们的替代者，忍受了最大的痛苦、无法形容的灾祸、非常可怕的孤立、极其可怕的抛弃。那一天地狱来到加略山，救主降在其中，代替我们承受了地狱的惩罚。”这一刻，耶稣（神的无罪羔羊）为我们“成为罪”（林后5:21），为我们“受了咒诅”（加3:13），背负了“众人的罪孽”（赛53:6）。

下午3点的时候，耶稣发出了最痛苦的喊叫：“以罗伊，以罗伊，拉马撒巴各大尼？”“我的神，我的神，为什么离弃我？”这些话取自诗篇22:1。当耶稣说这话的时候，不仅表明祂应验了这篇与弥赛亚有关的诗篇，还表明祂所经受的灵魂上的剧烈痛苦。可以肯定的是，圣父和圣子在实质上是不可分离的。这里的“离弃”一词跟基督的神性没有关系，而是跟祂的人性有关。换言之，基督被完全的离弃，祂必须担负全人类的罪孽。祂的父神不能帮助祂。祂必须自己完成这使命。班·派斯的圣诗“耶稣独自”很好地总结了这一点：

耶稣独自为我喝尽
忿怒、咒诅苦杯，
好使我能得蒙怜悯，
永远不尝死味。
为我！为我！为我祂钉十架，
舍命流血作我赎价；
祂心如蜡融化，为我！为我！

默想：耶稣被离弃，为的是不让我们被离弃。
祷告：（祷告你会常常跟随主，永不离弃祂）。

三月二十四日，*礼拜五*
马可福音十五章38-41节
出埃及记二十六章31-33节

“殿里的幔子
…裂为两半。”

阻隔拆毁了

耶稣死后，圣殿当中隔绝圣所和至圣所的幔子，从上到下被完全地撕为两半。圣殿当中的幔子可不是一个小小的帘子。它有60英尺长（约18米），30英尺宽（约9米），4英寸厚（约10厘米）。幔子非常重，需要300个祭司才能把它挂起来。

这个幔子有多种颜色，本身看起来非常的绚丽。它确实是一个非常有效的视觉教具，呈现出基督在地上的救赎使命，即：祂的生与死。撕裂幔子是父神宣布祂的儿子已经完成使命的方式。现在圣徒可以藉着基督直接来到神的面前。这是我们在基督里的特权：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家。并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前”（来10:19-22）。

负责钉耶稣十字架的罗马帝国的百夫长和他的士兵见证了这六个小时的救赎之工，最终他们不得不归荣耀于神，以肯定的口吻断定耶稣确实是神的儿子，确实是个义人。之前这些没有重生得救的兵丁曾戏弄耶稣（路23:36）。难道他们也像那个强盗一样（路23:42），认罪悔改，成为基督徒了？

默想：“你们今日若听他的话，就不可硬着心”（来4:7）。

祷告：（悔改相信主耶稣基督，使你得拯救，脱离自己的罪，这件事永远不晚。现在就承认你的罪，相信主耶稣吧）。

三月二十五日，礼拜六
马可福音十五章42-47节
马太福音二十七章57-61节

“…安放在磐石中
凿出来的坟墓里…”

膏抹和安葬

安息日马上就要开始了（将始于傍晚6点），所以犹太人想要尽快地安葬好这些尸体。让这些尸体在安息日暴露在外，就会亵渎圣城。只有受刑的人死了之后，他们的身体才可以被取下来。为了让他们赶快死亡，兵丁们会打断被钉之人的双腿。他们打断了那两个强盗的双腿。当他们来到耶稣面前的时候，他们看见祂已经死了，所以就没有打断耶稣的双腿。然而，为了确保祂的确死了，就拿枪扎入耶稣的肋旁，随即有血和水流出来。这表明血液循环系统已经停止了工作。祂的心脏已经停止跳动有一段时间了。这就应验了诗篇34:20的经文：“又保全他一身的骨头，连一根也不折断”，和撒迦利亚书12:10的经文：“他们必仰望我，就是他们所扎的”。耶稣一身的骨头都没有折断也满足了逾越节羔羊的要求（出12:46；民9:12）。的确，礼仪律的每一笔每一划，耶稣都成全了（参 太5:17-18）。耶稣不仅藉着自己的生活成全了神的律法，祂还藉着自己的死亡成全了神的律法！

在公会当中，至少有两个信徒（悄悄信主的人）——亚利马太的约瑟和约翰福音第3章里所提到的尼哥底母。他们冒着极大的风险来求取耶稣的身体。约瑟尽了极大的努力，求得彼拉多的准许，可以带走主的身体。尼哥底母预备了约有一百斤的没药和沉香。他们把这些香料抹在耶稣的身体上，并且用细麻布包裹好。耶稣被放到约瑟为自己准备的坟墓里。这个坟墓是从磐石中凿出来的崭新的坟墓，那里头从来没有葬过人。

所以，耶稣下午3点死了，到下午6点之前，在不到3个小时的时间里面，祂被安葬了。祂在星期五被安葬好，星期六仍在坟墓里，星期天祂从死里复活了。

默想：根据圣经，福音乃是关于基督的受死、埋葬和复活的信息（林前15:1-4）。

祷告：（祷告今天可以有失丧的灵魂得蒙拯救）。

三月二十六日，主日
马可福音十六章1-8节
路加福音二十四章4-8节

“…他已经复活了，
不在这里…”

不在这里，已经复活了

从耶稣的死亡和安葬到此时，大约已经过去了将近39个小时。星期天的早晨，出太阳的时候，三个妇女匆匆忙忙地赶到坟墓那里，她们带着香膏要膏主的身体。但是神不叫祂的圣者见朽坏（诗16:10）。基督不会长久地停留在死亡的状态之下。正如所预言的，第三天祂会从死里复活。

神差了一个天使来宣布这个伟大的事件。当那个天使从天降下，脚踏大地的时候，地就大大的震动，石头也滚开了。石头被滚开，不是为了让耶稣走出来，而是为了门徒可以走进去，亲眼见证“他不在这里……已经复活了”（太28:6）。放光的天使与那些看守坟墓的兵丁直面相对。也许有人会期待这些身经百战的兵丁会起来战斗，但是他们却被吓得浑身乱战。地大震动，不过他们身体的颤抖，跟地的震动相比，一点儿都不少。

去往坟墓的三个妇女还在发愁如何挪走堵住入口的大石头。主早已知道她们的需要，并且已经差遣天使去为她们挪走了大石头。抹大拉的马利亚先进入了坟墓，发现坟墓里面是空的。她心里惊慌。她还没等另外两个妇女进来，就以最快的速度跑回去告诉彼得和约翰说主的身体被挪了去。

当另外两个妇女到达坟墓那里的时候，他们发现入口是敞开的。当她们正在惊奇发生了何事的时候，两个衣服洁白如雪的天使向她们显现，对她们宣告说耶稣已经从死里复活了。当她们走进坟墓的时候，发现坟墓确实是空的。其实她们不该对耶稣的复活感到惊奇。因为当耶稣还活着的时候，经常提到过自己的受难和随之而来的复活（太16:21；17:22-23；20:17-19；可8:31；9:31；10:33-34；路9:22,44；18:31-34）。天使唤醒了她们的记忆，她们便想起主的预言。现在她们才明白了。

默想：没有复活，就没有基督教。

祷告：（赞美主耶稣，因为复活在祂，生命也在祂）。

三月二十七日，礼拜一
马可福音十六章9-11节
约翰福音二十章11-18节

“…先向抹大拉的
马利亚显现…”

特别的显现

抹大拉的马利亚告诉彼得和约翰之后，她又回到坟墓那里去哭泣。跑在她前头的彼得和约翰已经离开了。她自己孤身一人在为主的受死而哀哭，现在尤其为着主的身体不见了而哀恸哭泣。显然，马利亚非常的爱主。因为主曾从她身上赶出七个鬼，所以她对主极其的感恩（路8:2）。

马利亚站在坟墓外面哭泣。哭的时候，低头往坟墓里看，就见两个天使，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。也许这两个天使就是之前向另外两个妇女显现的天使。两个天使问她为什么哭泣。她回答说：“因为有人把我主挪了去”。必须要留意的是，马利亚称耶稣为“我主”，而不仅仅是“主”。她与她的救主之间有着亲密的个人关系。每个基督徒都应当与基督有这种亲密的关系。

然后耶稣特别地向马利亚显现，并且与她说话，但是她却没有认出耶稣。她以为耶稣是看园的，并且询问祂是否把耶稣的身体移去放到了别的地方。然后耶稣说出她的名字：“马利亚”。她立即认出主的声音和语气，并且回答说“拉波尼”，意思是“夫子”。找到主之后，她紧紧地抓住主，不愿让主离开。耶稣不得不告诉马利亚：“不要摸我，因我还没有升上去见我的父”。为什么耶稣告诉马利亚说不要摸祂？在接下来的日子里，难道祂没有吩咐多马摸祂的手和肋旁吗？（约20:27）耶稣的话语没有前后矛盾。当耶稣告诉马利亚说“不要摸我”的时候，祂乃是在说：“不要一直紧紧地抓住我”。马利亚不想让耶稣离开。她想让耶稣一直呆在地上。耶稣不得不告诉她自己在地上的救赎使命已经完成了，之后祂必须要升到天上去担负起祂身为弥赛亚的先知、祭司和君王的职分，坐在神的右边，成为祂百姓的中保。

默想：你正与主亲密地同行吗？

祷告：（祈祷能够与主有亲密的关系）。

三月二十八日，礼拜二
马可福音十六章12-13节
路加福音二十四章13-32节

“…耶稣变了形像，
向他们显现。”

第一个主日学

有两个门徒（革流巴和另一个未披露名字的人）正在去往以马忤斯的路上（它离耶路撒冷约有11公里或者7英里）。他们一边走，一边讨论着这几天所发生的事情。然而耶稣突然地向他们显现，并且和他们同行，但是超乎寻常的是，他们却没有认出耶稣。主问他们发生在耶路撒冷的事情。他们讶异祂竟然不知道。显然耶稣乃是全城的话题。所以他们给祂分享了关于耶稣的消息——祂怎么被钉、埋葬，然后第三天消失了。他们对这些事情感到困惑。这是因为他们还没有认识到那个事实，即：耶稣乃是神。他们仅仅认为耶稣乃是一个伟大的先知，盼望耶稣可以拯救以色列民脱离罗马帝国的奴役。主不得不斥责他们，因为他们对神的话语信的太迟钝了：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”（路24:25-26）于是从整个旧约——从创世记到玛拉基书——耶稣把经上所指着他的许多预言和应许都给他们讲解明白了。在旧约圣经当中，有70个关于基督第一次来的预言，创世记3:15是第一个，玛拉基书3:1是最后一个。他们不应该对所发生的事情感到惊讶。

两个门徒肯定非常享受耶稣这非常细致的圣经讲解。他们作见证说，当主给他们讲解圣经的时候，他们的心在他们里面非常的火热。耶稣亲自把圣经讲解的如此的清晰、如此的大有能力，这是多么美妙、多么享受的一件美事啊。他们强烈地挽留耶稣与他们同住。到了吃晚餐的时候，主拿起一个饼来，祝谢了，擘开，递给他们。这种次序——拿起、祝谢、擘开、递给——这正是主耶稣在那座楼上所做的动作（太26:26）。于是他们的眼睛被打开了，并且他们认出了主耶稣。

默想：作为神话语的学生，我们要敏锐和细致，不要迟钝和粗心。

明白圣经需要刻苦努力（提后2:15）。

祷告：（祷告你会成为一个刻苦学习神话语的学生）。

三月二十九日，礼拜三
马可福音十六章14-16节
马太福音二十八章16-20节

“…你们往普天下去，
传福音…”

未完成的使命

耶稣命令祂的门徒说：“你们往普天下去，传福音给万民听”（可16:15）。这个命令在马太福音28:19-20中被更深一层地阐明了：“所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了”。这两节经文是人所熟知的大使命。杜祥辉牧师称之为“未完成的使命”。他解释到：“中华民国的国父孙中山在1911年打倒满洲政府，成为总统的时候，他向他的追随者呼吁说：‘革命尚未成功，吾辈仍需努力。’我们的主在2000年前给教会的大使命，仍是一个未完成的使命。还有许多的地方没有被福音所征服，还有数不清的灵魂没有听到过福音。随着我们救主再来之日的临近，这个未完成的大使命必须加速执行”。

“这个未完成的大使命是个完整的四重使命。许多跨宗派的福音机构以主的名义所做的工作只强调其中的一两点，但是它是个完整的四重使命。即：(1)去！强调的是宣教。(2)教训 (matheteusate)，亦即：使……做门徒。强调的是传福音。(3)施洗。强调的是建立教会。(4)教训 (didaskontes)。强调的是教化。当我们勤奋践行这未完成的大使命之四重使命的时候，神同在的能力与祝福就会伴随我们。‘天上地下所有的权柄都赐给我了……看哪，我就常与你们同在，直到世界的末了’。很多时候，人们错误地引用了大使命，忽略了环绕我们、在我们背后以及在我们里面、推动我们前进的神的大能。怪不得我们的进展甚微，因为我们总是倚靠自己的力量。”

默想：传福音始于“去”。

祷告：(祷告今天能够热心地给一个人分享福音)。

三月三十日，*礼拜四*
马可福音十六章17-20节
马太福音七章21-23节

“信的人必有神迹
随着他们…”

使徒的凭据

耶稣在马可福音16:17-18中所说的话是不是意味在每个时代的每一位信徒都能行神迹？答案是否定的。

在这里，耶稣不是教导说每一个基督徒都会成为一个行神迹的人——能赶鬼、说新方言、医治病人、手能拿蛇、喝毒物也必不受害。关键是要明白耶稣在这里所指的“信的人”到底是谁。上下文清楚地表明这些“信的人”乃是指的十一个使徒(可16:14)。耶稣“责备他们不信，心里刚硬”。然后，耶稣向他们发起挑战，要他们相信祂的话语，命令他们要传福音给万民听(可16:15)。如果他们去做传福音的工作，他们就会获得施行神迹的权柄和能力(可16:17-18)。第20节是明白第17和18节的关键：“门徒(亦即：使徒们)出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道”。这些神迹是为了证实或者证明使徒的事工，证实他们确实是耶稣基督的使徒。

这个事实藉着使徒行传的内容可以更加清楚。使徒行传2:43说：“众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹”。使徒行传4:33：“使徒大有能力，见证主耶稣复活，众人也都蒙大恩”。还有使徒行传5:12：“主藉使徒的手在民间行了许多神迹奇事”。使徒保罗捍卫自己使徒职分的时候写道：“我在你们中间，用百般的忍耐，藉着神迹、奇事、异能，显出使徒的凭据来”（林后12:12；参徒14:3；15:12；19:11）。这些凭据是身为使徒的凭据。既然今天没有使徒的职分了，那么今天也就不会有这些神迹了(林前13:8-10)。

默想：为了有更多的学习，请读邱英德所著的：灵恩主义问&答。
免费下载网址 www.febc.edu.sg (进入之后点击 Publications
→ FEBC Press → Christian Theology) 。

祷告：(祈求有一颗爱查考圣经的贤心)。

三月三十一日，*礼拜五*
马可福音十六章9-20节
诗篇十二篇

“…正如经上所写的…”

马可福音最后12节的经文是否真是马可所写的？

大多数的现代圣经译本，例如：新国际译本、英语标准译本、新当代圣经、新美国标准圣经等，都否认马可福音16:9-20的真实性。他们说马可福音最后12节的经文不应当被视为圣经的一部分。我们这些相信圣经逐句逐字全蒙保守的人，要与牛津大学的学监威廉·伯根一道，证实马可福音最后12节经文的真实性。伯根写了350页的学术性论文来捍卫马可福音16:9-20。伯根写道：“近来那些校订新约圣经的编辑者们坚持说这‘马可福音最后的12节经文’不是神所默示的……我深信不疑，犹如深信我是我一样，我深信事实正好相反……反之，我坚持认为他们所依赖的证据是不可靠的——每一个层面都不可靠……我能证明那些宣称马可福音的这些经文是伪造的言论是完全基于谎言。”伯根断言“这些经文是圣徒马可所写的”是没有任何问题的。

支持马可福音16:9-20是神所默示的证据有很多。哈佛大学毕业的希尔斯博士写道：“除了西奈山抄本和梵蒂冈抄本以外，在所有希腊抄本中都可以找到它们[马可福音16:9-20]……而且更重要的是，这些经文被早期的教父们作为经文所引用，这些教父都生活在西奈山抄本和梵蒂冈抄本写成之前的150多年，他们的名字是：殉道者游斯丁（约150年），塔蒂安（约175年），爱任纽（约180年），希波理特斯（约200年）。所以，这些早期的证据支持马可福音最后12节。”

根据以上的见证，我们相信马可福音最后12节的经文乃是神所默示的话语，它们得蒙保存在圣经里面乃是因神的“特殊保守和护理”（威斯敏斯特信仰告白一章八段），它们在历代以来都得以保守纯全，正如神所应许的那样（太5:18）。

默想：了解更多，请阅读威廉·伯根所著的The Last Twelve Verses of Mark (Oxford, London: James Parker, 1871年)。要想读伯根的摘要，请看Dean John William Burgon's Vindication of the Last Twelve Verses of Mark (Collingswood, HJ, The Bible for Today, 1994年)。也请读爱德华·希尔斯的The King James Version Defended (Des, Moines: The Christian Research Press, 1984年)。

祷告：(祷告能有信心相信我们现今所拥有的圣经是100%完美的)。

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

