

馬可福音查經

林永基 編著

真耶穌教會臺灣神學院 發行

目 錄

第 一 章	扎根與結果.....	7
第 二 章	主耶穌呼召罪人.....	12
第 三 章	主耶穌勝過惡者.....	17
第 四 章	神國的奧秘.....	22
第 五 章	主耶穌是大醫生.....	27
第 六 章	何等的異能.....	32
第 七 章	心勿離主.....	38
第 八 章	樣樣看得清楚.....	41
第 九 章	神國的團契.....	45
第 十 章	進入神國的條件.....	50
第十一章	主耶穌彰顯權柄.....	59
第十二章	主耶穌維護真理.....	64
第十三章	橄欖山的末世信息.....	70
第十四章	主耶穌勇敢赴難.....	77
第十五章	主耶穌承受十字架的死刑.....	91
第十六章	主耶穌從死裡復活.....	100

馬可福音

- 著 著：1.「馬可」是羅馬名，有鐵鎚之意；「約翰」是猶太名，神的恩惠之意。他是耶路撒冷的人。其母為馬利亞（徒十二12），他曾在自己家中接待主耶穌及門徒，並且共享最後的晚餐（可十四12~16）。
- 2.馬可可能是由彼得帶領歸主（彼前五13），彼得稱他為兒子，彼得愛他，並器重他。
- 3.馬可是巴拿巴的表弟，曾跟隨巴拿巴與保羅第一次旅行佈道，卻半途而廢，因此第二次出外旅行佈道，保羅不願與他前往。後來保羅在羅馬被囚之時，馬可又與他同工；並且對於他也有了益處（提後四11）。
- 受書者：羅馬人（從①釋明猶太名詞。②翻譯的亞蘭詞語。③書的歷史背景可知）。
- 地 點：羅馬（從①可十五21。②羅十六13。③書中有彼得之口吻）。
- 時 間：主後六二~六四年。
- 動 機：1.當年尼祿皇帝當權，過著窮奢極侈，呼風喚雨的生活。爲了建造夠氣派的羅馬城，於六四年冬火燒羅馬城，引起民衆暴動。爲了平息暴動而嫁禍基督徒，掀起有史以來第一場的逼迫。
- 2.彼得及一些領導者爲了答辯基督徒沒有政治野心，以減少信徒受逼迫，因此由彼得口述，馬可記錄，介紹基督的福音。
- 3.本書要讀者明白，主耶穌是神的僕人；祂來了不是要

受人的服事，乃是要服事人。祂是神的兒子，卻虛己取了奴僕的形像，成了人的樣式。特別在本福音書裡，沒有記載主耶穌的家譜，也沒有提祂為嬰孩及童年的事，只注重祂的服事。主無論在任何地方，常以救人為念，天未亮即起，夜深方才休息，往往連飯也顧不得吃。在本書中作者常用「就」、「隨即」、「立刻」、「即時」、「連忙」、「便」等字眼，給人對於主產生一個極深刻的印象，主似乎急著邁向既定的目標，以完成神託付的使命，祂勤快地服事，真可謂是一位「永不疲倦」的僕人。

因此讓我們從本書的結構來看主耶穌是如何扮演「神的僕人」？同時藉著祂的事工，讓我們看出祂是神的兒子、人類的救主。全書共有十六章，以八章廿六節為分界線，可分為前後兩篇。在前篇（一1～八26）作者以耶穌的言論和行動證明，祂是神的兒子基督。在後篇（八27～十六20）則以耶穌的言論、受難和復活，證明祂是神的兒子基督，祂就是人類的救主。

特色：馬可福音著重在見證耶穌是神的兒子（也是神的僕人）。例如：有從天父來的聲音作見證（一11，九7）；主自己的見證（十三32，十四36、62）；從污鬼來的見證（三11，五7）；百夫長的見證（十五39）；作者的介紹（一1）。又本書中「耶穌」的字眼用了81次，基督用了7次。它的目的不是要介紹耶穌是基督，而是要見證「神的兒子已顯現。」

2. 馬可福音行文簡潔，清晰而恰到好處，這種風格是為符合羅馬人的需要，由下列幾個特點得知：

① 內容甚少引用舊約。

② 書中不大著重猶太律法和風俗。但在提及它們的時

侯，就比其他福音書有較詳細的解釋，例如：俗手（七2～4）、逾越節（十四12）、預備日（十五42）。

③有很多拉丁化的語句，例如：斗（modius）（四21）、群（lehiion）（五9）、護衛兵（speculator）（六27、37）、羅馬人的銀錢（denarius）（十二15）、稅（census）（十二14）、百夫長（centurio）（十五39、44）。

④使用羅馬的時間制，例如：晚上（in the evening）（十四17）、雞叫（cock-crow）（十四72）、早晨（early morninh）（十五1）。

⑤用很多亞蘭語（Aramic），例如：半尼基（雷子 Boanerhes）（三17）、大利大古米（閩女我吩咐你起來 Talitha cumi）（五41）、古耳板（corban）（七11）、以法大（Ephphatha）（七34）、地獄（Gehenna）（九44）、巴底買（Bartimaeus）（十46）、拉波尼（Robboni）（十51）、和散那（Hosanna）（十一9、10）、阿爸（Abba）（十四36）、各各他（Golgotha）（十五22）以羅伊，以羅伊，拉馬撒巴各大尼（Eloi Eloi lamasabach thani）（十五34）。

⑥針對羅馬人好動及注重實際的心理，馬可福音注重神蹟的記載，總共20次，也就是平均每36節有一次神蹟（馬太福音每51節就有一次神蹟，路加福音每55節就有一次神蹟，約翰福音每125節就有一次神蹟）。講道和比喻的記載比馬太福音及路加福音少。

3. 本書是以兩個中心思想為經緯而編輯：

①全書表現出門徒與眾人對於主耶穌的作為，均表驚

訝、希奇，甚至於顯出人的反應太遲鈍，主的作為實在太奇妙了！非人的理智可以解釋；今日的人們也是如此除非以信心去接納，否則無法領受神更多的恩典及奇妙的作為。茲列舉眾人對主的作為的反應：

a 門徒對於主耶穌的作為反應遲鈍：不明撒種的比喻（四13）、遇風浪沒信心（四40）、不明白分餅的奇事（六52）、不明白心裡污穢的比喻（七18）、不明主預言受難及復活的事（八33）、不信主的復活（十六8、11、13、14）。

b 群眾的反應：希奇主的權柄（一22、27）、驚奇癱子得治（二12）、希奇被鬼所附的得治（五15、20）、驚奇睚魯的女兒復活（五42）、希奇主的教訓（六2）、希奇耳聾舌結的得治（七37）、希奇主的智慧（十二17、37）。

②從全書裡可以看出，主不願意明顯的表明祂就是彌賽亞，因為深怕當時群眾誤以為祂來是作地上的君王，要推翻羅馬帝國，故祂的言談非常謹慎，例如：祂嚴禁人不可宣揚祂（一25、34、43、44，三12，五19、43，七34、36，八26、30、31，九9、30、31，十四61，十五5）。因此全書有一個疑問，就是「祂是誰？」（一27，二12，三21，四41，六2、3，八27，十五31）。但是，當我們唸完馬可福音，我們就可以得到一個正確答案，如同十架下的百夫長由衷地說：「祂真是神的兒子！」。

4. 本書充分地把主耶穌的人性與神性表達出來。

①就祂的人性表現，例如：那木匠（六3）、嘆息（七34，八12）、憐憫（六34，八2）、詫異（六6）、

怒（三 5，八 33）、愛（十 21）、餓了（十一 12）、痛苦（十四 33、34）。

② 祂有強烈的彌賽亞意識，例如：我是為這事出來的（一 38）、人子有赦罪的權柄（二 5、10）、我來選召罪人（二 17）、新郎要離開他們（二 20）、人子是安息日的主（二 28）。

5. 馬可福音是一個歷史的敘述，而不是傳記，尤其作者馬可極可能是事實的目擊者，因此他的報導十分仔細，例如主耶穌一些感人的動作都被描述下來；如枕著枕頭睡覺、抱著小孩給他們按手等（四 38，六 40，十 16、32），他又注意耶穌的眼睛（三 5，五 32，七 34，八 33，十 14、21）、主耶穌的手（一 31，六 2，七 33，八 23、25，九 27）。

6. 馬可福音真是一部生動的福音書，除了作者觀察入微之外，他的用語也非常活潑，他善用歷史性現在式的動詞（共用 151 次），生動地勾畫出主耶穌的動作似乎正在進行中。希臘文的 kai（又、並且）、euthus 或 eutheos（立刻、馬上）的字眼隨處可見，表示主耶穌的事工迅速、敏捷，勇往直前邁向各各他山，為完成救贖的大使命。主耶穌工作敏捷但不草率，祂也不斷關心四周圍的人、事、物（periblepo 意即向四周觀看）的字眼出現多次（三 5、34，五 32，九 8，十 23，十一 11）。

馬可又如同善用對比的畫家，在本書中可看到似乎有許多幅生動的畫呈現在我們眼前。例如：

① 多人得治（一 32～34）－獨自禱告（一 35）。

② 對抗邪惡（三 22～30）－善者同處（三 31～35）。

③ 宮庭喜宴（六 14～29）－野地靈宴（六 30～44）。

- ④山上異象（九 1～8）－山下趕鬼（九 9～29）。
- ⑤猶大－馬利亞（十四 3～11）。
- ⑥三支十字架（十五 24～32）。

第一章 扎根與結果

一、主耶穌工作前的預備（可 1：1～13）

1. 主降世的目的（1）

① 爲彰顯神的作爲：祂道成肉身，取爲神子的身分，來顯明神對世人的愛。

△我們信主之後，也被稱爲神子，是否也與主一樣來彰顯神的作爲？主的作爲是我們應效法的，你以爲我們當如何效法主？

② 耶穌基督是福音的起頭：福音的源頭就是耶穌基督。耶穌以人性來顯出人當有的樣式，引導人進入安息。「基督」（受膏者即君王之意）是耶穌的職份，表明祂是舊約預言的君王，是世人的依靠，使人得勝仇敵，脫離黑暗的權勢，進入永遠的光明。

△你要如何向人介紹耶穌是福音的起頭、是人類的盼望？

2. 主的先鋒（2～8）

① 照以賽亞先知的預言應驗（2～3）：約翰是主的先鋒，奉差遣爲主預備道路，修直他的路，使人容易親近主，以領受救恩。這項信息讓我們看見新舊約真理的一貫性。

△當您要引入到主前，請人到教會來聽福音，你會否考慮要爲主預備道路，修直他的路？佈道會前的預備工作，有那些是可以叫慕道友準備心來敬拜祂？

② 施洗約翰傳悔改的洗禮（4～5）：叫人承認自己的罪，以接受洗禮，表明其悔改的心，以後始能虛心接受主的道。約翰的工作雖然在曠野，但是工作的果效卻遍及猶太全地及耶路撒冷。

△悔改是讓主耶穌內住我們內心的首要工作，爲此我們當

如何喚醒世人認罪悔改？

③施洗約翰生活的典範（6）：穿駱駝毛的衣服，腰束皮帶，吃蝗蟲野蜜。約翰原為祭司之子，因順服神，擔負起吃苦的先知角色，他簡樸的生活，實在是「悔改」的真實表現。
△我們是否常注意自己日常的生活？唯有言行一致，心口合一，傳講神的信息才具有說服力。

④施洗約翰的事奉精神（7～8）：他隱藏自己，不傳自己，高舉基督的能力，介紹基督降世的使命，叫人信靠祂。因為基督將要用聖靈替人施洗。

△你在事奉上曾否看清自己的恩賜與本分？你曾否誠心讚美並提拔你的晚輩？

3. 主耶穌基本的裝備（9～13）

①主耶穌受了約翰的洗禮（9）：主耶穌是無罪之人，因為認同自己是人的身分，又生在律法之下，就照律法的規矩行事，為盡諸般的義。

△當你生活在人的制度之下，如何順服它？遇有制度不合理時，又當如何面對它？

②主耶穌受了聖靈（10）：主耶穌受洗後，天開了（表明神悅納祂的行為），並且賜下聖靈。

△你與神的關係是敞開的，還是關閉的？

△在事奉之前，如何領受工作的動力？

③天上的印證（11）：天上的父證明祂就是愛子，由天而來的，所行的也合乎神的旨意。

△你的工作有神的見證嗎？如何得到神的印證？

④主受試探（12～13）：祂順服聖靈的帶領，面對曠野的挑戰，不但有撒但的試探，外在又有野獸的威脅，曠野真像一座神學院，使主耶穌有操練靈修與靈戰的機會。但主耶穌不孤單，因為有天使的伺候，得以戰勝一切困難。

△你要如何去體會聖靈的帶領？在禱告中，生活中、或工作中？

△你的曠野神學院在那裡？你能舉出聖經上的偉人都會受曠野的操練嗎？

△你相信面對操練時，有主特別的保守嗎？

二、主耶穌的工作表現（可 1：14～45）

1. 宣揚天國福音（14～15）

當約翰為真理而被下監時，當時環境險要，主耶穌即勇敢的宣揚福音：「日期滿了（神的預定時間已到了），神的國近了（人當尊重神在人的生活中掌權），你們當悔改，（看清楚什麼事曾阻礙人親近神，求神幫助除去罪孽），信福音（相信赦罪，得憐恤及享平安的恩典）。」

△在環境險惡的世代，你願為主傳福音嗎？你要如何介紹福音？

2. 造就人才（16～20）

①主揀選西門和安德烈（16～18）：主在加利利海邊看見（主動的尋找）正在撒網的兩兄弟，就呼召他們跟從主，（主的呼召一定有吸引力），並且給予明確的託付，叫他們得人如得魚，兩兄弟「立刻捨網」跟隨。

△今日主是如何藉教會向人呼召？教會當如何去呼召人跟隨主？呼召不只是叫人信主，而是叫人事奉主；沒有呼召，教會不會增長。

②主揀選雅各和約翰（19～20）：主仍以「看見」正在「補網」的兩兄弟，呼召他們，他們就捨親（並非不愛父母）跟隨主。

△親情會影響你跟隨主嗎？如何在親情與事奉中取得中庸之道？

3. 顯出權柄（21～22）

①在教訓上有權柄（21～22）：主不像文士（有學問、地位、卻無權柄），祂的教訓（有生命與能力）叫人希奇，給予人真正的造就，能彌補人心靈上的破口。

△權柄來自重生及生命的成長，表現在言行一致上，叫人信服。你有如此經歷嗎？教會的增長與聖靈權柄有關嗎？

②在趕鬼上有權柄（23～28）：在會堂裡，污鬼見主而怕，卻無法不聽從主。主斥責牠，叫牠從人身上出來，不許牠為主見證「主為聖者」。眾人驚訝主的權柄。足見「言行一致」足以彌補社會的破口。

△鬼不敢不聽從主，你敢不聽從主嗎？人不可像鬼般硬心！你知道主趕鬼的方法與動機嗎？神的國在乎言語或權柄？

③在治病上有權柄（29～31）：主同門徒一齊上西門的家，關心西門的岳母，並且主親自醫治她的熱病，主拉她並扶她；她的病一好，即服事主！主能彌補家庭中的破口。

△你關心家庭中的軟弱嗎？你是否請主耶穌關心你的家？當你的家蒙福之後，有那些感恩的行動？

④主耶穌殷勤的服事人（32～34）：主在天晚日落，仍不停的工作，有人（有愛心）帶病人來耶穌跟前（引到基督面前），主又醫病又趕鬼。

△在事奉上你像主一般殷勤嗎？你像那些關心別人的人嗎？你信主是全能的醫生嗎？

4. 重視禱告及傳道（35～39）

①主耶穌常清晨禱告（35）：主常在天未亮時，即到曠野禱告。你可曾想到祂前個夜晚，為工作曾忙到夜晚，卻又在清晨早起禱告，足見這是祂得力的原因。

△你早晨起得來嗎？你可曾知道禱告帶來的力量嗎？那個地方是你禱告的地方？

②主耶穌以傳道為重（36～39）：眾人都來找主，只為得肉

體上的平安，因此主回答門徒「我們往別處……傳道，因為我是為這事而來。」主就在加利利全地進入會堂傳道及趕鬼。

△在有限的時間裡，如何滿足人的需要與神的需要？主作了明智的取捨，以擺脫人情的束縛。你是否也曾在傳道的事上，受次要的事務所影響？你如何把事情作輕後急的安排？

5. 工作態度 (40~45)

①主耶穌動了慈心 (40~42)：有一痲瘋病人來（把難題帶到主面前），跪求（謙卑的表現）耶穌，說：「你若肯，必能叫我潔淨。」（對主的信心強，卻因尊重主，不敢強求）。主都動了慈心，伸手摸他（突破律法上的禁忌），痲瘋病人立即潔淨了。

△你深信主的仁慈嗎？經歷過嗎？

△你在禱告中曾否尊重主而不強求？

②主耶穌不願張揚 (43~45)：主要痲瘋病人去給祭司察看（表明主的大能經得起考驗），又叫他獻上禮物（表明謝恩），更重要的是主吩咐他不可張揚（以免阻礙聖工），他卻說了許多的話，以致主無法進城。

△為主見證應機智，你曾見過因不當的見證，阻擾了聖工嗎？例如見證邪靈的工作，應看場合，時機及對象。

第二章 主耶穌呼召罪人

一、主耶穌赦罪治病（可 2：1～12）

1. 有人帶癱子來見耶穌（1～4）

①主耶穌的講道吸引衆多人（1～2）：連門前都沒有空地。因主的腳蹤極美而吸引衆人。

△在末世的時代，人心饑渴不亞於主的世代，深信凡有主腳蹤之地，常會吸引衆多的人。我們當懇求主的腳蹤遍及各地，但更重要的是，我們是否為主預備了道路？

②四人抬癱子來見主耶穌（3～4）：他們出於愛心，接納不能走路的人，又憑信心來見主耶穌，他們同心同行來到屋前，但是無法進入，他們勇於面對難題，共謀大計，爲引入到主前，他們肯付代價，拆下屋頂，把癱子縋到主面前。

△當你見到靈性癱瘓，不能行道，不能事奉主的人，當如何去關心，帶領他？你願接納軟弱的人嗎？你願和別人同心事奉嗎？願付上代價嗎？在面對難題時，能安靜且耐心地面對嗎？

2. 主耶穌赦免癱子之罪（5～7）

①主耶穌赦免癱子的罪（5）：主知道此人的病與罪有關，故先解決此人的罪。當然並非每一種病都與罪有關，有的是神要在他身顯出作爲，或操練他更屬靈（約 9：1～4；伯 23：10），因此若是因罪犯病，就當悔改。才能蒙主醫治。

△當你面對病人時，如何教導他信靠主？

②文士心裡議論主耶穌（6～7）：雖然他們同樣坐在那裡聽道，但心無謙卑，以致聽道無益，只是挑人毛病，因此

他們以為主說了僭妄的話，因為除了神以外，誰能赦罪呢？

△你的聽道態度如何？當以怎樣的態度去領受神的話？

3. 主耶穌叫癱子行走，證實其權柄（8～12）

①主耶穌知道人的心思意念（8～11）：他看出文士內心的議論，就問他們叫罪赦容易、還是叫癱子去路容易，為了叫他們知道人子有赦罪的權柄，就以神蹟（叫癱子走路）來證實其權柄。

△主察看人的心思意念，消極方面，人當謹慎心思，以免得罪神；積極方面，人當知主的看顧與保守、凡事討主喜悅。你以為當如何清潔我們的心思？

②癱子當眾起來行走（12）：拿走褥子，除去長久的羞辱。不但罪得赦，又起來走路！

△當我們受洗之後，不但罪得赦，又可領受聖靈，叫我們除去罪中的羞辱，並且健康的邁向榮耀神的大道！你是否靠主大能、拿走了長久的羞辱？

③眾人驚奇，都歸榮耀給神（12）：因為他們從來沒見過這樣的事！

△你有何事讓眾人因你歸榮耀給神？

二、主耶穌與罪人同席（可2：13～17）

1. 主耶穌呼召利來（13～14）

主所到之處，總是有許多人跟隨「聽道」，但是祂知道眾人的心，祂隨時都在尋找可以「託付」重任的人，雖然在忙碌中，祂仍不斷「看見」祂所要呼召的同工，祂一看見稅吏（雖然這是當代人所憎惡的對象），利未坐在稅關上，主仍呼召他跟隨。他就起來（捨棄一切）跟從主。

△你相信主也會在眾人中揀選你又呼召你嗎？你是否預備了你的心？你計算過嗎？捨棄一切跟從主有價值嗎？

2. 接受利末的邀宴（15）

利未得到主的呼召之後，空虛的心靈得到滿足，他或許也會出與他同夥的稅吏與罪人也極需基督，因此他藉著宴席讓同伴有機會共享救恩。結果發現需要主的人多，他們也都跟隨主了！

△你會否開放你的家來見證耶穌？你是否也邀你的同伴來認識耶穌，讓他們相信主的愛？你是否也發現需要主的人很多？

3. 重視罪人的需要（16～17）

法利賽人中的文士自以為義，因此輕視罪人，他們看見主耶穌與罪人及稅吏同席，大表不解，以為主是與罪人同流合污。主知道文士的自義，就對他們解說：「康健的人用不著醫生，有病的人才用得著。我來本不是召義人，乃是召罪人。」主這番提醒的話，唯有謙卑的人才會領悟。

△世上除了主以外，有義人嗎？誰的身、心、靈沒有病？誰最需要主？誰最有福氣？

三、論禁食之時機（可 2：18～20）

1. 為何主的門徒不禁食（18）

約翰的門徒禁食（可能是悔罪的禁食），法利賽人也禁食（是按照儀文規條的禁食，有邀功顯揚自己的成分，動機較不純正），但主的門徒卻沒有禁食，引起某些人不諒解。

△你會為悔罪而禁食嗎？你會做形式上的禁食嗎？

2. 主耶穌教導禁食的時機（19～20）

陪伴之人與新郎同在時，豈需禁食？但是當新郎離開時，他們就要禁食了。主的意思是有主同在是快樂的事，何需愁苦禁食？若主不同在，靈修與事奉必感無力，就當禁食，為求主同在！

△你是否知道何時該禁食而不受傳統或規條之束縛？

四、論新酒新袋（可 2：21～22）

1. 新布不宜補舊衣 (21)

把真理用來規範生命沒有更新的人，只會增加這些人對真理的排斥與反感。同理，已蒙恩的人，若不追求生命的更新，並且不改掉舊有的行爲，他在屬靈的團體中，將會格格不入而且感到痛苦，漸漸遠離教會。

△法利賽人爲何會排斥耶穌？豈不是他們固守人所吩咐的禮儀規條，以致與人格格不入？

△當人不改掉酒、色、財、氣的壞習慣時，他會喜歡來教會嗎？

2. 新酒不宜裝在舊皮袋裡 (22)

新約的恩典與真理，若在「人本」的生活形態裡是無法裝得下，一定會引起極大的衝突。唯有在「因信稱義」的信仰生活裡，才能保有恩典和真理（加 3：1～5）。

△爲何以色列百姓出埃及之後，有許多人橫屍於曠野中？

△在我們的信仰生活中，如何保有恩典和真理？我們的生活方式是否應改變？

五、論真正的安息 (可 2：23～28)

1. 在安息日掐麥穗吃，違反律法 (23～26)

這是法利賽人對門徒的行爲所提出的控告，因爲這是違反律法的規定；但是主以大衛於逃難時，因爲飢餓而違反律法，他進聖所吃陳設聖餅，卻爲祭司所准許。

△主的門徒沒有禁食或掐麥穗吃，都遭受指控。由此可見，魔鬼也經常藉著人指控主的僕人。你是否察覺撒但也是無孔不入地控告你？當如何謹慎言行？

△法利賽人看重規條（爲人生活的秩序而設）過於人的生命，這是不對的；因爲救護車在執行救護時，搶救人命的任務比遵守交通規則來得重要，因此你是否會智慧地運用規條？例如：姊妹在特殊情形下可講道嗎？信徒在

特殊情形下可執行聖禮嗎？

2. 安息日是爲人設立的（27～28）

主解釋人不是爲安息日而設，因安息日非爲主體，「人」才是主體，安息日的設立是爲讓人身心安息，親近神；何況人子是設立安息日的主，任何規條不可侵犯或超越主的權柄（約貳9）。

△你知道安息日的真意嗎？你如何持守安息日？

第三章 主耶穌勝過惡者

一、主耶穌不懼怕惡者之計謀（可 3：1～6）

1. 主耶穌面對安息日問題的挑戰（1～4）

①主耶穌又進入會堂（1～2）：馬可記載主的行蹤，似乎是馬不停蹄，一件事情完成之後，立即「又」去進行另一件事。當時的會堂是猶太人聚會之處，主總是積極把福音帶給同胞。但是人們來到會堂裡竟然要抓主的把柄，尤其在安息日，他們心卻不懷好意，甚至帶一位一隻手枯乾的人來試探主，看主是否會在安息日治病，以控告主。

△當你來到會堂時，是否心懷虛心的意念來敬拜神？還是來抓人的把柄？

△當你帶人來到會堂，是以爲會堂裡有主有神，能解決人的問題？還是真正體會「敬拜」的真意？教導人以心靈與誠實來敬拜神，不但帶人到會堂來，也帶到主的面前來。

②主耶穌看清衆人的計謀（3～4）：主叫那一隻手枯乾的人站在當中，再問衆人，在安息日行善行惡，那一樣可以？主也藉「機會教育」以喚醒衆人頑梗的心。提醒人不可忽略肉體的安息，心靈才可得安息。但是衆人卻都不作聲（表示人很難在衆人面前認錯），因此會硬心到底。

△從主的「機會教育」裡，你是否已經知道安息日應如何遵守嗎？（賽59：13）

2. 主耶穌治好手枯乾的（5）

主爲了衆人不肯悔改而怒目他們，也因他們的心剛硬而憂愁，表明了主心中的慈悲。主並沒有咒詛他們，而是爲他們的罪憂愁。但主更憐憫手枯乾的人，祂不怕惡勢力，祂叫手枯乾

的人立即復原。

△你面對心地剛硬的人是憂傷？還是痛恨？或是莫不關心？

△當你面對那些只重視規條過於重視人命的人，你能勇於伸張仁慈的心去糾正他們？

△當你的事奉及禱告的手缺乏力量時，你敢勇於承認自己的軟弱並求主醫治嗎？你要如何再得力量？

3. 法利賽人與希律黨人欲謀殺耶穌（6）

主耶穌在傳福音時，抵擋祂的主力，不是政治家，乃是宗教家，就是猶太教的主流派——（法利賽人；而希律黨人是擁護希律大王的一種政治社團，他們原是與法利賽人在政治與宗教上對立的，如今爲了謀害耶穌，卻能站在同一陣線上。他們以爲除滅耶穌是爲維護安息日的真理，實際上是嫉妒的心在裡頭作祟。

△由於法利賽人對安息日的偏見，導致要殺害基督。今日基督教派之間，豈不也因對真理的偏見而分立門戶，甚至互相攻訐，當面對有真理的偏見時，我們應當採取什麼態度？（提後 2：15）。

二、主耶穌勝過惡者的能力（可 3：7～30）

1. 主耶穌治好由各地而來的民衆（7～12）

主所作的大事吸引各地而來的人，爲了得主的醫治衆人，擁擠祂，摸祂，足見凡認識基督的大能，無不需要基督。但污鬼也趁機作亂，大叫：「你是神的兒子！」牠似乎是爲主作見證，卻是一種詭計，因爲當時的人尙無法接受「主耶穌是神的兒子」這項事實，因此主嚴厲的囑咐牠，不可顯露祂來。

△世人都需要基督，今天也然，因此我們豈不應求主賜給教會能力，吸引更多人來親近主？

△在教會聖工發展之際，你會否看見鬼也常趁機作亂？

2. 主耶穌揀選門徒（13～19）

為差他們傳道並賜他們權柄趕鬼。

- ①主上山並隨己意叫人來（13）：祂是上山禱告（路6：12），由禱告中得到權柄，知道誰配為門徒，故「隨己意」叫人來，表示祂有權柄而非隨便揀選門徒。

△在教會中選立幹部，當如何效法主，才不致受人意或人情的影響？

- ②主常和門徒同在（14）：主挑選十二個人，以師徒跟隨的方式來教導他們，並且賜他們權柄趕鬼及宣揚真道，成為建立教會真理的根基。後來主升天後，教會仍設立了幾位使徒，他們直接受主恩召，也得主的權柄（加1：1～2；林後12：11～12）。

△在教會中培養獻身的人才是一件大事，唯訓練的方式是否當採用，主所用的「師徒式」訓練？

- ③主耶穌的十二位門徒（16～19）：彼得（又稱西門）有領袖的性格，肯接受挑戰。猶太是唯一的非加利利人，因貪財賣主，在名單中常被列於末席。雅各與約翰兄弟被主稱為雷子，但約翰後來竟成為愛的使徒。巴多羅買可能就是拿但業。奮銳黨的西門有強烈的愛國心，主叫他這股力量化成建設神國的力量。使徒中除了稅吏馬太較有學問之外，大多為無權勢、無學問的小民，主卻藉他們彰顯祂的大能。

△在教會中你是否重視人的外在條件？還是主的揀選？

3. 主耶穌指出靠鬼趕鬼的謬論（20～30）

- ①主耶穌被親屬誤解（20～21）：主所到之處，總是會有許多人聚集，需要主的幫助，為此主常連飯也顧不得吃，祂工作的熱誠，真是幾近狂熱，這是因為祂看重別人靈性的需要過於自己肉體的需要。但是祂的親屬關心祂，以為祂是瘋狂了，要拉住祂，卻不知這是阻擋祂的聖工。我們深信主的智慧，祂一定懂得均衡的生活，但是親情的誤解常

阻礙了聖工。

△你願為別人靈性的需要而犧牲享受嗎？

△親情是否常成為你做聖工的障礙？為什麼？如何在親情與聖工之間取得平衡？甚至把親情的阻力化成動力？

- ②主耶穌被耶路撒冷來的文士毀謗（22～27）：這些文士由於宗教上的優越感作祟，毀謗主是被別西卜〔非利士人之蠅神的名號（王下1：2～3；6：6）〕附著，又說是靠著鬼王趕鬼，這是因為文士心中被驕傲鬼所迷才會如此顛倒是非。

主的回答是撒但若趕撒但，如同一國或一家相爭豈能站立得位？由此證明文士的話是不對的。主又比喻要搶奪壯士（指撒但）的家具（被撒但捆綁的人），必先捆住那壯士，才可搶奪他的家。那麼誰能勝過撒但呢？豈不是要靠神的能力（即聖靈）才可勝之。

△通常誣指真教會是異端的是那些人？當我們要糾正別人之前，豈不應謹慎自己內心的動機是什麼？

△當我們面對與惡者爭戰時，應先考慮什麼？

- ③耶穌警告褻瀆聖靈永不得赦免（28～30）：因為文士明明看見耶穌藉著聖靈的能力趕出被污鬼所附的人，他們卻硬著心說，主是被污鬼附著的，這種明知故犯的罪，永不得赦免，至於世人一切的罪和褻瀆的話都可赦免，乃因無知而犯，若肯悔改，主都赦免。

△你認為怎樣的罪，主不會赦免（來6：4～8；10：26）？

三、凡遵行神旨的人都是一家人（可3：31～35）

1. 主耶穌的母親和弟兄差人去叫耶穌（31～32）

親屬無法阻擋耶穌工作的熱誠，便叫主的母親和弟兄來阻擋，結果主的母親與弟兄也來找他，或許出於親情的關懷，但卻

不是出於神的意思，它乃出於衆親屬的意思，真是人意強過神意的表現。

△在爲人處事上，「徇人的情面」常會叫人的心眼瞎掉，看不清神旨。我們在那些事上常會如此？

2. 主強調凡遵行神旨的人就是我的母親和弟兄姊妹了（33～35）

主首先以「誰是我的母親？誰是我的弟兄？」來提醒衆人，人若不遵行神旨，不明神旨，不但有礙聖工，並且使人體貼私意，以人意代替神意，叫人遠離神，更嚴重的被鬼利用，以致親人不按真理行，而反目成仇。因此主耶穌強調凡遵行神的旨意的人就是母親、弟兄、姊妹了，這是親情的擴大，使教會更像屬靈的家庭。

△你以爲當如何努力，將使家庭的親情更牢靠，更穩固？

第四章 神國的奧秘

一、撒種之喻（可 4：1～20）

1. 路旁（4、15）

①聽道無法明白（4）：可能是被各種宗教、思想或哲理影響的結果（西 2：8）。

△你的心是否被世上的學問所迷惑而無法領悟真理？為何現代人無法信主？

②飛鳥來吃盡了（15）：指撒但的工作。

a. 立刻來：撒但迅速侵入人心。

△你會否查覺撒但工作如此快？

b. 吃盡了：撒但搶奪人的心又破壞真理。

△撒但常叫人忘記神的道，是用什麼方法，讓人看重世上的好處，不願悔改（4：12）？

2. 土淺石頭地（5、6、16、17）

①土淺石頭地（5）：指人只喜歡今生的平安與喜樂，把信仰建立在今生的好處上，這樣的根基如同建立在沙土上。

△九個大痲瘋的人得了好處，立即離開主，你會否常見如此的現象（路 17：17）？

②日頭出來一曬（6）：指信仰的根扎得不深的人，面臨患難與逼迫。如同沒有根的苗經過太陽一曬就枯乾了。

△你會否知到以色列百姓為何死在曠野的甚多（來 3：7～11）？

3. 荆棘裡（7、18、19）

指世上的思慮、錢財的迷惑、和別樣的思慾而阻礙了追求真理的心。

△什麼事使您無法持續讀經、禱告或聚會？

4.好土裡（8、20）

①好土裡（8）：指誠心與虛心地聽道，又領受，又結果。

△如何把所聽的道理，存記於心，又能實踐出來呢？

②結實有效率：三十倍、六十倍或百倍。

△個人靈性的成長能帶動教會的成長，你見過如此有效率的結果嗎（帖前1：7～8）？

二、燈台之喻（可4：21～23）

1.燈放在燈台上（21）

神不會把真理隱藏起來

△你會否觀察神創造萬物，皆有其真理？

△你會否把真理隱藏，不與人分享？

△神在各個時代如何顯明真理？你以為神必定會把真理顯明在真教會中嗎？

2.隱藏的事沒有不顯露（22）

神的道如明燈，能照亮腳前的黑暗。

△你會否在黑暗無助之中，因神的道而看清問題的真相（約者2：9～11）？

△教會的成長與真理的啟發有何關係？

3.有耳應當聽，要留心聽（23）

當把握聽的機會、用心聽（賽50：4）。

△你會否安排時間靜聽神的話？

△你想教會當如何讓信徒傾聽神的話？

三、量器之喻（可4：24～25）

1.多量給人（24）：待人以寬，必得寬厚的回報。

△教會當如何以寬厚的心與社會相處？

2.有的還要給他（24）：為神忠心，必多蒙祝福。

△保羅曾有如此的體驗（提前 1：12），您曾否也有如此的體會？

3.沒有的，連他所有的，也要奪去（25）：不忠心的，將失去一切。

△使徒時代教會曾否受如此的警告（啓 2：5）？您曾否看到不忠的工人被神棄絕？

四、長苗之喻（可 4：26～29）

1.撒種（26）：努力撒佈真理。

△教會發展，首種真理之教導，教會當如何重視此項工作？

2.生長出於自然（28）：在乎神的保守。

△人當盡本分，神必同工，您曾否有如此之體驗？

3.生長有序（28～29）：發苗、長穗、結實、收割。

△教會發展的每一步驟都相互關連，且有先後秩序，您以為教會聖工之發展，應如何循序漸進？

五、芥菜種之比喻（可 4：30～34）

1.百種中最小的芥菜種（30～31）：種子雖小卻有生命。

△教會雖卑微，卻因有神的生命而顯得可貴，你重視內在生命嗎？還是外在的條件？

2.長成如樹（32）：重質的成長。

△教會反常的增長、有那些現象？您曾注意到嗎？

3.成爲鳥棲息之處（32）：指鬼的住處。

△教會快速成長，卻不歸榮耀給神，易被鬼侵入，您想可能有那些情況？

六、平靜風與海（可 4：35～41）

1.門徒小信（35～38）：因風浪而驚怕。

①主忙了一天，教訓衆人，仍不忘帶門徒，繼續前面的工作（35）。

△主的工作繁忙，仍不斷與門徒同行，給予各種「機會教育」。今天教會的訓練，宜重視這種師徒的訓練，你以為可行嗎？

②也有別的船同行（36）：主動快的事奉，並不孤單。

△你的事奉是否有如此的經歷？

③門徒遇上風暴（37）：與主同行，不一定會一帆風順，因撒但要從中「興風作浪」，可能也會在你心裡、家中、或是在教會「興風作浪」，您有此認識嗎？

④甚至船滿了水（37）：表示患難的考驗，有時超乎人的想像。

△神國的發展有時也會陷入似乎絕境之地，如同遇上波浪打入船內一般。主如此訓練門徒，你會否想到這種訓練有它的必要性。

⑤主在船尾睡著了（38）：忙碌的主需要休息，而真正的休息不只是肉體，也是靈性的安息，在患難中始能高枕無憂。

△這是信心的最佳典範，豈不是我們追求的目標？你重視它嗎？

⑥我們喪命，你不顧嗎（38）：門徒的小信，以為主不肯幫助。

△你是否在極端困境中，如病痛、家庭不平安時，懷疑主已棄絕你？

2. 主耶穌止住風浪（39～41）：主大有能力。

①主斥責風（39）：為何主耶穌要以「斥責」的方法來對付風與浪，豈不是鬼在其中興風作浪。

△面對心裡家庭，教會、國家中、興風作浪的惡者、應痛恨之，並奉主名斥責，鬼必逃跑！心中必大大平靜。你信嗎？有如此經歷嗎？

②主提醒門徒（40）：為什麼膽怯，你們還沒有信心嗎？足

見信心與膽量有密切的關係。「膽怯」表示人的信心不足。
△有什麼事曾讓你膽怯？膽怯時，當對自己的心說：「爲什麼膽怯，主難道不可靠嗎？」。

③門徒心生敬畏（41）：連風與海都聽從了主，因此門徒對於主的權能起了敬畏的心；他們彼此說：「這到底是誰，連風和海心也聽從他了。」

△我們在凡事上豈不更應聽從主而行？

第五章 主耶穌是大醫生

一、祂治被鬼附的（可 5：1～20）。

1. 被鬼附的慘狀（1～5）

① 常住在墳塋裡（1～2）：魔鬼使人與死亡為伍，叫人走向死亡之路。

△ 這讓我們看清鬼的本質，世人若不走生命之路，就必受鬼轄制，您豈可不慎？

② 無人又無物能捆住他（3～4）：世人內心的惡念，豈是道德、良心、法律可以去捆住（約束）它，只要看清人的有限，豈不應更迫切地靠主耶穌？

△ 主耶穌應許受壓迫的人，可以得釋放；因此我們應當引導人認識主耶穌，也應求主耶穌進入受捆綁的人家中，趕出惡者，你會否如此為受鬼捆綁的人代求過？

③ 附鬼的人晝夜喊叫（5）：話語吐出惡言，叫人不得安寧。

△ 人應當謹慎言語，以免被鬼所用，否則害人又傷己。你會否注意到它的嚴重性？

④ 用石頭砍自己（5）：受鬼利用的人，經常殘害自己的身體。

△ 你可曾注意到作惡的人如貪財、好色、驕傲的人，至終豈不都傷害了自己的身體？

2. 污鬼怕主耶穌（6～13）

① 鬼主動向主耶穌妥協（6～8）：以偽善大聲讚美主，為騙取主耶穌的同情。

△ 當注意我們的敬拜（如事奉、奉獻、禮拜）是否存著虛偽的動機？宜當心，勿中鬼計。

②主耶穌識破其鬼計（9）：主耶穌不容許鬼苦待人，因此吩咐牠出去，同時顯明牠們是一群污鬼。

△人若不慎，群鬼會相繼而入，您是否看出末世魔鬼橫行於世的情形？

③鬼再三求主耶穌讓牠們居留在格拉森之地（10）：格拉森成爲群鬼戀棧之地，其中必有原因。

△我們的心是否也成爲鬼願居留之地？或是聖靈居住之地。

④鬼央求附豬群（11~13）：得主允准，鬼就進入豬群，並且驅使豬群墜崖，而投入海裡。

△主應允鬼的哀求有何意義？豈不是叫人更看清鬼的存在及其本質？同時耶穌也叫我們看清人的價值比二千頭豬更可貴。

3. 附鬼的得治（14~20）

①他穿上衣服，心裡明白：附鬼之人恢復人性的尊貴，並且樂意跟從主。

△你是否得主耶穌醫治之後，也活出了人的尊貴，知道過合乎體統的生活？並且喜歡與主耶穌靈交？

②他順服主耶穌的吩咐並見證主耶穌（18~20）：這是感恩與報恩的佳行。

△你會否常以謝恩之心，見證主的奇妙大能？

4. 豬群的主人拒絕耶穌（14~18）

①他們是沒有愛心的人（14~17）：不因鄉親得治而喜樂，反而害怕，乃因他們爲財所迷，看重豬的價值勝過人的生命。

△我們會否看重世上財物而放棄救人的工作？

②他們央求耶穌離開（18）：因他們不知有了主就可以勝過一切，也不知有了主耶穌即擁有了一切。

△人們的心若被世物所迷，再大的神蹟，都無助於他們歸

向主。今日有些人離開教會，豈不也是如此？出埃及的以色列人，為何大都死於曠野，豈不是他們棄絕了主？

二、祂醫治血漏的婦人（可 5：25～34）

1. 血漏之婦人爲病所苦（25～26）

① 她患十二年的血漏（25）：使她的生命力枯竭，也受盡恥辱。

△ 您屬靈的生命力是否也逐漸枯萎？

② 她花了錢又在醫生手上受苦（26）：表明她已走到絕境。

△ 人類心靈的疾病，若單靠科學家、宗教家、道德家、政治家來處理，遲早也會落入絕境？您知道爲什麼嗎？

2. 她深信摸主衣裳必痊癒（27～29）

① 她因聽見而來就耶穌（27）：人的盡頭是神的起頭，幸好她聽見耶穌的大能而來求助於耶穌。

△ 您如何帶給絕望的人好消息？豈不是應極力傳揚耶穌？

② 她以信心的手摸耶穌的衣裳（28～29）：婦人的病得醫治，在於她的信心，故她的行動得到主的回應；當時有些人接觸耶穌，卻得不到主的任何回應，是因他們的行動並不是特意存著信心。

△ 你跟隨主是否也帶有信心？或是只憑眼見？

3. 主的能力彰顯（30～31）

主耶穌察覺有能力由身上而出，因爲主耶穌有屬靈的洞察力。

△ 我們也應求主耶穌讓我們有屬靈洞察力，去瞭解祂的大能。

4. 女人勇敢見證主耶穌的恩典（32～34）

① 她知道蒙恩不可隱藏（32～33）：應勇敢、公開的見證。

△ 蒙恩之後應勇敢的見證；你是否曾爲主耶穌見證？

② 主耶穌賜人完全的福氣（34）：身、心、靈皆蒙福。

△ 你是否只滿足身體的平安？是否也注意自己靈性的平安？

三、祂使睚魯的女兒復活（可 5：22～24，35～43）。

1. 睚魯的信心佳（22～24，35～36）

① 俯伏在地求主耶穌（22）：祂謙卑，且再三祈求。

△ 我們的禱告是否如此謙卑，尊主為大並且恆切地祈求？

② 他為女兒之病切求（23～24）：深信主必使她健康。

△ 我們可曾為兒女之靈性的缺欠禱告？你可曾知道兒女在信仰上有那些問題？

③ 他聽從主耶穌的安慰（35～36）：面對女兒的死亡，及親友傷心的哀號，他仍相信主的話：「不要怕，只要信。」他深信並且抓住主的應許。

△ 在面對絕望之時，若有主的應許，你願面對嗎？平時信心的培養，有助於我們勇敢地相信主的話，懼怕的心必會消失。反之，當懼怕增加時，正顯示我們信心在退步中，當謹慎。

2. 趕出閒雜人（37～43）

① 主耶穌慎選同工（37）：主耶穌面對困難的工作時，他只讓三位門徒同行，深信這三位門徒的信心，必得主耶穌的肯定。

△ 你想與沒有信心的人同工，對聖工有影響嗎？你是否是主耶穌所准許跟隨的人？

② 主耶穌面對死亡的孩子（38～39）：主耶穌宣告她是睡了，不是死了，這是因為主有復活的能力。

△ 你信主有復活的能力嗎？你當如何面對死亡？

③ 主耶穌攆出閒雜人（40）：凡會影響聖工推展的人，應摒除在外。

△ 在訪問工作中、你是否慎選同工？是否摒除不信的人？

④ 主耶穌吩咐孩子起來（41～43）：孩子立即復活，並且吃東西。

△主耶穌的話語句句帶有能力，當你相信聖經的話並且以信心實踐它，你可以嚐嚐主恩的滋味！

第六章 何等的異能

一、主耶穌教訓有能力（可 6：1～6）

1. 令鄉親託異（1～2）

主耶穌的教訓奇妙：因為主的言行充滿智慧及異能。

△美善的恩賜都是由神來的，你相信神也會賜給你美妙的恩賜嗎？你當如何去領受？

2. 鄉親卻厭棄祂（3～6）

① 祂出身平凡（3）：「這不是木匠的兒子嗎？」人們憑主耶穌的身世，而輕看祂！

△你會憑外貌判斷人嗎？曾否憑外貌輕看真教會嗎？

② 因熟悉而輕視祂（4）：自古以來人常有的通病，因鄉親們太熟悉主耶穌的家庭而輕忽祂的言行。因此主耶穌說：「大凡先知，除了本地親屬本家之外，沒有不被人尊敬的。」

△信主久了，是否也會漸斷失去敬虔的心？聖經上有否此先例？

③ 不信的結果（5～6）：主不願在那裡多行異能，就往他鄉傳道去了。

△人的不信常會失去恩典。你能舉出聖經中的實例嗎？

二、主耶穌使門徒有能力（7～13）

1. 祂賜給門徒權柄（7）

① 吩咐他們兩個兩個出去：事奉的工作不可孤軍作戰。

△你在事奉中是否找到屬靈的同伴？

② 祂賜給門徒能力制伏污鬼：門徒受差遣須帶有權柄，以對付邪惡的勢力。

△當你受差遣時，是否深信主必賜給你權柄，無論說話或行事都能制勝惡者？

2. 祂吩咐門徒接受人的接待（8～13）

①信心的操練（8～12）：門徒向自己的同胞傳福音，不須操心生活的問題，主已告知門徒必有人會供應他們生活的需要。

△我們獻身是否也有信心，相信主會供應我們生活上一切的需用？

②使接待的人得平安（13）：傳道的主要工作是叫人悔改，趕出污鬼，醫治病人，因此凡接待神的僕人，必得神僕的賞賜。

△你是否相信因接待而蒙福的應許？有那些實例？

、主耶穌的名聲令希律驚慌（6：14～29）

1. 希律以為約翰復活（14～16）

①希律驚慌（14～15）：主的名聲傳出，希律以為是復活的約翰，有的人以為是以利亞，除了是因主的異能之外，可能主具有敢於向惡勢力挑戰之緣故。

△當你的名聲被傳出時，你希望能像誰？是否期待像主般的權能？

②希律為他所斬的約翰而良心不安（16）：良心不安永遠是希律甩不掉的陰影，他似乎是一直擔心約翰的報復，卻看不出他肯為罪悔改。

△人犯罪後，當勇於對付罪，否則欲掩飾罪過，反而罪上加罪。你犯罪後，是否勇敢認罪悔改，或做泯滅良心的事處處逃避？

2. 希律作惡心虛（17～29）

①因約翰直言他娶希羅底不合理（17～19）：引起希羅底的懷恨，並且設法殺約翰。

△你曾否敢為真理之故付上生命的代價？

- ②因希律深知約翰是個義人（20）：希律曾敬畏他，保護他，又喜歡聽他。或許因此希羅底計謀殺約翰一直無法得逞之因。

△人心中存有真理，必可遏止不幸的事件發生。因此學習真理，順服真理是一件重要的事。你對於真理的追求可曾認真過？對於家人領受真理與否是否也關心？真理是否帶給您幸福的生活？

- ③因希律隨意起誓（21～27）：在縱慾之中，希律隨意許下誓言。當他發現誓言有違真理，為了面子，他不肯悔改，收回誓言。結果為他的面子，而犧牲了約翰的生命。

△你曾否在歡樂中慎言？曾否為了面子，就不照真理而行？

- ④因希羅底計謀得逞（28～29）：她處死了約翰，卻遺臭萬年。

△你曾否注意到「恨」會導致「殺人」？你如何處理內心的「恨」意？

四、主耶穌使人靈肉得飽（6：30～44）

1. 主耶穌重視門徒身心的安息（30～32）

- ①祂重視工作後的報告（30）：能回顧與檢討是下一次工作的指標！

△每天或固定在做完了工作之後，你是否向主報告你所做的事？你以為重要嗎？

- ②主耶穌要門徒一齊到曠野歇一歇（31～32）：主重視門徒身、心、靈的健康。

△你如何在事奉與歇息中取得平衡？你顧念別人的歇息嗎？

2. 主耶穌體恤渴慕真理的人（33～34）

- ①眾人比主先到祂所去的地方（33）：人們為滿足靈性的飢渴，如同羊一般常會往有草的地方去。

△你是否是一個好牧人？如何留心羊的景況，供應羊所需的糧食？

② 祂憐憫衆人如羊沒有牧人（34）：主爲了衆人之需要而中斷了祂休息的計劃，開口教訓人許多道理。

△你是否因衆人的需要，而肯犧牲假期來服事別人？

3. 主耶穌變五餅二魚飽人之腹（35～44）

① 祂體恤衆人肉體的需要（35～37）：因天色已晚了，門徒要衆人各自覓食，主卻要門徒找食物給他們吃。可見主也關心人肉體的需要。

△你深信主不單關心人的靈性，也關心人的肉體之需嗎？

② 祂教導門徒盡心事奉（38）：門徒爲供應食物之事感到困難，因他們只有二十兩銀子及五餅二魚。主耶穌卻以此爲滿意，因爲是照他們所有的都拿出來了，這就是主的心意！

△你的奉獻是否照你所有的奉獻？只要出於信心和愛心，主都悅納，你知道嗎？

③ 祂教導門徒管理會衆（39～40）：門徒指導會衆一排一排坐下，非常有秩序。

△你是否重視教會中的紀律問題？通常有那些紀律是較爲人所忽略的？

④ 祂的祝福與分享（41～42）：人的奉獻經過主的祝福，叫衆人都能分享，並且飽足。

△你在參加查經時，是否相信奉獻所有再加上主的祝福，必可叫參加的人飽足？你願試試嗎？

⑤ 門徒珍惜碎餅碎魚（43～44）：門徒共收集了十二籃。碎餅碎魚表明零碎的恩典聚集起來仍是豐富。但人在豐富時卻不可踐踏零碎的恩典。

△你曾否在豐富時，喜於運用你的財物？如何運用？

△你如何善用靈碎的時間？

五、主耶穌在海面上行走（可 6：45～56）

1. 主耶穌關心門徒遇到海難（45～48）

① 主耶穌辭別他們上山去禱告（45～46）：主不容許眾人盲目的擁戴祂為王，以免成為祂親近神的攔阻。

△ 當你應該靈修親近神時，你是否會適當除去不必要的「應酬」？

② 主耶穌關心門徒遇上海難（47～48）：主雖上山專心禱告，仍關心門徒的安危，祂一看見門徒遇風不順，又是在四更天，最黑暗之時刻，主隨即走上海面去幫助他們。

△ 主耶穌有時讓我們在這人生的大風浪中，經歷似乎最絕望的地步時，祂就適時施恩，使我們經歷神更豐富的恩典。因此在學業、事業、家庭或教會中遇有不順的事時，當如何去仰望主？

2. 主耶穌行走海面幫助門徒（49～56）

① 門徒誤以為走海面的主是鬼怪（49～50）：因為人會走海面實在是超乎常情，幸好有主的安慰：「放心，是我，不要怕。」

△ 我們看見非常奇異的事，當慎思明辨，凡是出於主的作為，都會叫人心中平安。你會否把受聖靈之事視為怪異之事？如何去辨明祂是出於主的賞賜？

② 主耶穌上了船，風就止住了（51～52）：有主同在，風才會止住。

△ 我們是否注意「主與我們同在」？當心中起風浪可要自省。

③ 主耶穌一下船，不接納生病的人，醫治他們（53～56）：人生如苦海，誰不需要主的幫助？

△ 我們不但需主的幫助，也應幫助更多人來認識主。你是否也像主耶穌帶著能力，到處叫人受益，並且榮耀主耶

穌？

第七章 心勿離主

一、主耶穌責備文士承接遺傳，棄絕神道的（可7：1～13）

1. 文士指責主的門徒用俗手吃飯（1～5）：文士以為照古人遺傳，在吃飯之前，要仔細洗手才能吃飯，這是一種禮儀上稱為「聖手」。事實上聖俗不應只重外表，應重視內心。顯然此種遺傳與真理不合。

△在信仰中是否有人把禁食禱告的人，看成靈性高人一等的東西；假如有類似此種情形，也是一種與真理不合的遺傳，豈不慎之？

2. 主責備他們重視遺傳超過道理（6～13）：這種敬拜也是枉然的。例如：以為奉獻給神，就可不必孝敬父母。今日教會中已有不少根據遺傳，廢棄安息日、浸禮的真理，增加一些聖經上所沒有的教義，當謹慎之。

△敬拜的形式不可逾越真理的實質，如奉獻、唱詩、證道、活動……等都應謹慎。你可曾知道那些敬拜常是口是心非？

二、心裡污穢勝外在污穢（可：14～23）

1. 主耶穌教導眾人要聽而且要明白祂的話（14～16）：凡從外面進入的，不會污穢別人，唯有從裡面出來的才會污穢人。

△主耶穌要人重視裡面的心思意念。你會否常向自己的心說話，有那些是不健康或污穢的意念？

2. 主耶穌向門徒警告（17～23）：內心潔淨的重要，因此內心不可有惡念、苟合、偷盜、凶殺、姦淫、貪婪、邪惡、詭詐、淫蕩、嫉妒、謗讟、驕傲、狂妄，這一切的惡，都是從裡面出來，且能污穢人。

△主所警告的這些邪惡的心思意念，有那些常在你心中出現，你要如何對付。

三、敘利非尼基婦人因信蒙恩（可 7：24～30）

1. 婦人來切求主耶穌，為女兒趕鬼（24～26）：主暗中退到外邦的推羅，外邦婦人卻查知主的住處，立即懇切求主為女兒趕鬼，她的懇求表現了極大的信心，因為「耶穌是誰？」應是婦人已經弄清楚的事，否則她怎能在耶穌有意隱藏之時，仍能找到祂。足見她的信心使他排除萬難找到耶穌。

△你在信靠主時，是否已弄清楚「耶穌是誰」？

2. 婦人謙卑面對主耶穌的考驗（27～28）：主耶穌以猶太人的話，比喻外邦人如同狗，意思是救恩是要給猶太人的，外邦人原本在諸約的應許上是局外人，婦人卻以謙卑的態度，承認自己的不配，卻仍如狗般地盼望得到碎渣兒。

△你以為主會有種族的歧視嗎？你能像婦人勇於面對環境、宗教、職業或事工上不平等的歧視嗎？

3. 婦人因信心蒙大恩（29～30）：主耶穌因婦人的信心，成全了她的要求，叫她回去，婦人憑信回去、看到女兒的病果然好了。

△不憑眼見的信心是順服的信心，也是配得大福氣的信心。你曾見過這樣的事嗎？

四、耳聾舌結的蒙主的大恩（可 7：31～37）

1. 「有人」帶耳聾舌結的人來求主醫治（31～32）：這些人一定是對主有信心、對人有愛心的人。

△我們是否有信心與愛心把人帶到主面前？

2. 主耶穌醫治此人的方法（33～35）：不是用按手，而是用指頭探其耳朵，用唾液抹他的舌頭，並且向天嘆息說“開了吧”。足見主醫治人的方法沒有一定的方式，因主是權能的主。

△我們可以具體的向主求醫治的內容，卻不應限制主醫治的方法，因為祂是「主」。你可曾注意這種禱告的態度？

3. 耳聾舌結的人蒙主醫治（36～37）：此事因耳聾舌結的人傳開：眾人

分外希奇說：「祂所作的事都好！」

△我們當如何求主開我們靈耳，賜我們口才，為主作見證，叫人也知道「主耶穌所作的事都好！」？

第八章 樣樣看得清楚

一、看清人肉體之需要（可 8：1～10）

1. 主耶穌憐憫人肉體的需求（1～3）：因為眾人跟隨主已有三天了，主不但滿足他們靈性的需求，也關心他們肉體的需求，怕他們當中有人路遠而困乏。

△主顧慮遠路的人的需要。我們是否也有這樣的細心看清人的需要？你相信主耶穌也常如此關懷你嗎？

2. 主耶穌耐心教導門徒盡心事奉（4～5）：門徒似乎忘記上次五餅二魚的大神蹟，及「照自己所有的來事奉他人」的教訓，但主仍不厭其煩的再提醒說：「你們有多少餅？」。

△我們在聖工上，是否有這份耐心，教導愚頑的同工？

3. 主耶穌滿足四千人的糧食（6～10）：祂雖顧慮遠方的人，但也憐憫近處的人，祂的恩典不但夠用，而且有餘。

△主的恩典常是滿溢的，你曾有如此經歷嗎？你繼續信靠主嗎？

二、看清法利賽人和希律的酵（11～21）

1. 看清法利賽人的詭計（11～13）

- ① 法利賽人以試探求主顯神蹟（11～12）：結果法利賽人所得的卻是「主的嘆息」，因為再大的神蹟也無法叫醒他們詭詐的心。

△我們存怎樣的心去看主所行的神蹟？神蹟是神向人啓示祂自己的方式之一，若心存謙卑，必可由神蹟來認識神。

- ② 主離開他們，又上船往海邊去（13）：因為法利賽人不配蒙恩，主也不浪費時間在他們身上。

△在傳福音的事上，你是否像主一般靈巧，不浪費時間在

頑人的身上？

2. 提醒門徒防備法利賽人的酵和希律的酵（14～15）

① 法利賽人的酵（15）：指法利賽人廢棄神的誠命，遵守人的遺傳，假冒為善、他們重視形式與律法，因此他們殺害義人；這是思想上的錯誤，導致整個團體敗壞。

△ 領導者在信仰上當謹慎指導信徒，若有爭議之處，宜送真理研究會討論，切忌散佈未定論的思想，以免敗壞全體教會。

② 希律的酵（15）：指希律貪愛權勢和詭詐狡猾的陰險（太 14：5；可 6：14～28；路 13：31～32；徒 4：26～27），因此主告誡門徒防備他們。

△ 我們當謹慎勿愛世界的名利過於愛主。你可曾查覺「愛世界」的酵已漫延於人心中？

3. 主耶穌對門徒說：「你們還是不明白嗎？」（16～21）門徒對於主所提及的「酵」是照字面解釋，以為主是因缺乏餅，而提及酵。故主感嘆的說：「你們不明白嗎？」足見人沒有神的靈啟發，無法瞭解主的話。

△ 教會若沒有聖靈的啟示，就會偏離真理，走向極端，因此當重視真理的聖靈。你是否常藉禱告求聖靈的教導？（約 16：12～13；約壹 2：9）

三、主耶穌叫瞎眼的看清一切（可 8：22～26）

1. 有人帶瞎子來求耶穌摸他（22～23）：人們帶領人來求主醫治，通常會憑過去蒙恩的方式，求主如法泡製，但是主卻用不同的方法，如「按手在瞎子身上」、「吐唾沫抹在他眼睛」、「按手在他眼睛上」等，主要是提醒人，方式不是很重要，重要的是在主的能力及人的信心。

△ 當你求主施恩（如求聖靈時），是否以為得聖靈的感受都需一樣？受聖靈重要的要點是什麼？

2. 主耶穌兩次按手才使瞎子樣樣看得清楚 (24~26)：主第一次按手在瞎子身上，瞎子眼亮卻是模糊，看人行走如樹木，仍不完美；主第二次按手，瞎子才看得清楚。或許這樣的經歷，告訴瞎子，主的恩典是完全的，不是停留在一知半解，或模糊的階段。

△你在屬靈的追求上，是否以為一知半解即可？是否相信主若開我們的眼睛，我們必樣樣看得清楚？（弗 1：15~23；啓 3：17~18）。

四、彼得看清主耶穌是基督（可 8：27~30）

1. 主耶穌問門徒說：「人說我是誰？」（27~28）：門徒把人們的想法說出來，當時除了敵對的文士和法利賽人，大多數人以為他是祂洗約翰或以利亞，可能主的心志與言行有這些特質，但畢竟這仍不能滿足主的心，也不是主降世的最大目的，若是對於主的認識一知半解，對於世人而言都是極大的虧損。

△今日世人對主有偏差的認識，導致無法真正找到神？你知道世人對主有那些偏差的看法？原因為何？

2. 主耶穌問門徒說：「你們說，我是誰？」（29）：主重視門徒對祂的認識，因為他們是神國的接棒人，當時彼得說：「你是基督」。主在事奉中盡力隱藏自己，卻能在言行中叫門徒看出祂就是基督，足見虛心跟隨的人，主都會開他們的心眼。

△你信主之後，根據什麼，相信主耶穌就是基督？

3. 主耶穌禁戒門徒勿宣揚祂是基督(30)：一方面是時機不成熟，怕眾人誤以為祂是要推翻羅馬帝國，一方面也是門徒對於主的作為尚有一些不清楚。

△傳揚基督固然重要，但是也要分辨時機，以免誤事。今日在傳福音當中是否也應有這些考慮？

五、主耶穌叫人看清祂的旨意（可 8：31~38）

1. 主耶穌預告祂要完成彌賽亞任務的計劃（31~33）：祂提及「人子」

要受苦、被棄、受死再復活，但是門徒仍不明白「人子」的真正含義，就是祂須先受苦，被釘十字架，為人開出一條得救之路，以完成彌賽亞的任務。但是彼得仍不明白「基督」須先受苦的意義，而拉著主耶穌，勸祂：「主啊！萬不可如此，這事必不臨到你身上。」主斥責他，因為彼得的心受撒但的蒙蔽，並且彼得也體貼自己的意思，不明白神的意思。

△我們是否常體貼人的意思，而誤以為是神的意思，結果阻礙教會聖工的發展。你認為有那些事值得注意？

2. 主耶穌提醒門徒跟隨主應有的覺悟 (34~38)：就是人當「捨己」（不體貼自己的意思），背起他的十字架（為執行神的託付，應有不怕死的決心），才能跟隨主。因此凡為主喪失肉體的生命，就必得著靈魂的生命。主又說凡賺得全世界，賠上生命又有何益處，凡以主和主的道為可恥的，在父的榮耀裡，也被視為可恥。

△當主需要你獻上自己時，你願順服嗎？今日為何仍有些人不願意獻上自己？

△當你在惡劣的環境中，勇於承認主嗎？

第九章 神國的團契

一、神國真美好（可 9：1～13）

1. 主耶穌預先提醒門徒（1）：有人在未嚐死味以前，必要看見神的國大有能力地臨到。對於本節「神國的臨到」，有人以為是指主再臨，或聖靈降臨說的，但是根據彼得在「彼得後書」提及主的大能及再臨之事，即以變貌山上所見神國的異象來證明。足見這是主在山上變貌，顯出神國的縮影。

△「有人」表示「有些人而非每一個人」有福氣見神國的異象，你羨慕嗎？假如想配得領受這福份，唯有花時間多親近神。

2. 主耶穌在山上改變形像（2～7）

- ① 主耶穌帶彼得、雅各、約翰上山，在他們面前改變形像（2～4）：主讓這三位門徒得此項殊榮，同時也藉此異象讓他們對於主未來受死及復活的事有清楚的認識，以免在患難中對主失去信心。首先他們看到主的榮耀的形像，其次他們看到主和摩西、以利亞談論祂去世之事（路 9：31），讓門徒知道主須先以「受苦」的彌賽亞的角色來達成任務，以應驗先知和律法的預言。

△主耶穌對於神國繼承者的厚愛與教導，如此用心。我們在神國裡，應羨慕這種殊榮，看清主的形像及神國的榮耀，將有益於信心的確立，你願追求嗎（林後 3：18）？

- ② 彼得說：「我們在這裡真好！」（5～7）：神國的美好已深烙於彼得的心中，但是彼得要搭三座棚，把摩西、以利亞與主並列，是不應有的想法。但是天父給他清楚的指示：「這是我的愛子，你們要聽祂。」這種彌賽亞的宣告，讓門徒深知，唯有聽從愛子的話，才是入神國唯一的途徑。

△在生活中、你是否常注意「聽從主的話」？還是「聽從人的話」？

3. 主耶穌禁止宣揚神國的異象（8～13）

①門徒不見一人，只見耶穌（8）：他們再回到現實生活裡，讓他們學會單單仰望耶穌，聽從耶穌，不可崇拜其他的人。

△在繁雜的世界裡，我們的眼目是否只見耶穌？還是不見耶穌，只見那些有權有勢的人？您每天是否多見耶穌的面？

4. 主耶穌禁止宣揚神國的異象（9～10）：因為人子尚未從死裡復活，但門徒卻不知從死裡復活的意思，足見在神國的異象中，門徒仍不知道神國的建立是透過主的受死及復活來完成的，難怪主要禁止他們宣揚這個異象，以免造成更多的誤解，以為主耶穌是來建立地上的王國。

△當我們對於屬靈之事不瞭解之前，切忌隨意宣揚，以免造成負面影響。你認為有那些事會造成教會的混亂？

5. 主耶穌回答關於以利亞必須先來之事（11～13）：按照聖經記載「以利亞須先來，復興萬事」（瑪4：5～6）是指著主第二次再臨說的，但是聖經也記載人子要受苦，被輕慢之後，使人歸向神。這是復興萬事的初步。因為主再來之前，教會將扮演以利亞的角色。

不過主耶穌指出，經上也記載主第一次來時，施洗約翰「先鋒的角色」已應驗聖經預言的一部份，他使人歸向真理，如同以利亞一般，但世人卻惡意待他。

△從主及施洗約翰的角色看，為了引人歸向真理，應有以利亞的心志與能力（路1：13～17），你是否已準備好這樣的心志與能力？

二、神國有能力（可9：14～32）

1. 門徒趕不出鬼（14～18）：引起了文士和門徒的爭論，爭論的原因是門徒無法趕出鬼；或許他們各自為自己辯護，是門徒沒有能力？還是

家屬沒有信心？或是罪源沒有找出？或是魔鬼厲害？總之，眼見小孩被鬼捉弄，受苦害，叫人束手無策，更是令旁觀的父親深受其苦。

△世上有多少的苦難，常知其然，卻不知其所以然，因此找不出解決的方法，再多的辯論，常是無際於事，面對這種情況，你以為當如何處理？

2. 主耶穌教導「信的人，凡事都能」（19～27）：

①主耶穌感嘆「不信的世代」（19～22）：門徒與當代的人雖然看見主的許多作為，但仍學不會以信心去信靠神，領受從上頭來的能力。尤其門徒的心仍是頑梗，學不會信靠的功課。

△今日我們在主的恩典中，看了不少的神蹟，曾否想過自己的信心增長了？有否不增長的情況？是什麼原因？

②主耶穌喚醒孩子的父親當有信心（23～24）：孩子的父親眼見魔鬼更加厲害地苦楚孩子，一時對主的能力有所懷疑，他說：「你若能作什麼……」，主卻提醒他：「在信的人，凡事都能！」，孩子的父親立時謙卑承認自己沒有信心，求主幫助他克服之。

△你面對受苦的家庭，當如何去幫助他們建立信心？是批評？還是鼓勵？

③主耶穌以斥責趕出孩子身上的污鬼（25～27）：不准污鬼再進來，並且拉著他、扶起他、使他能站起來。主的幫助十分徹底。

△主的趕鬼方式有那些教訓，值得我們學習？當我們帶領人棄惡從善時，是否也當如此？

3. 主教導門徒禁食趕鬼（28～32）

①門徒問主：「我們為什麼趕不出鬼。」（28～29）：主教導門徒非用禱告，這類的鬼總不能出來！因此我們當分辨何時該禁食禱告。

△你若想追求神國的能力來服事眾人，除了信心，及主的權柄之外，更需要效法主為求神國的發展不斷禱告，你會為神國圖謀大事？

- ②主再提醒門徒關於祂受死與復活的事（30～32）：因為門徒仍不明白受死與復活的事，卻又不敢問。或許門徒與當代的猶太人一樣，誤以為彌賽亞是要來建設地上的大衛王國，因此主再次提醒門徒，祂須先受死與復活，才有益於世人及神國的建立。這樣的叮嚀，是叫門徒應有心裡準備，看清真象，才不致跌倒。

△門徒不明白主的話，乃是未得聖靈開啓他們的心，明白舊約預言的內容。因此我們當多禱告，看清主的計劃，心中才不致遲頓。你會否經歷聖靈的教導而明白聖經？

三、神國須謙卑（可 9：33～41）

- 1.主耶穌教導誰在神國為大（33～35）：門徒在路上所議論的是「誰為大？」雖然主一再提示祂要受再復活，但他們一心只以為主將在地上為王，才有這樣的爭論。主教導他們要先學會做眾人的僕人，才能為大。

△在教會或在家中，你會想過誰較大？為什麼？

- 2.主耶穌教導門徒當接納卑微如小孩的人（36～37）：人通常較重視有名望的大人物，但是主的心意卻是把每一個人視為寶貴，因此主說：「為我的名接待一個像這小孩的，就是接待我」也就是說為主接待人如同接待了天上的神。由此可知在主及父神的心目中，人無所謂大人物或小人物。這是尊重生命的表現。

△你的眼是否常看顧卑微？或是只看重那些有權有位的人？

四、神國須聖潔（可 9：38～50）

- 1.勿毀謗為主工作者（38～40）：門徒要禁止奉主名趕鬼的人，因為「他不跟從我們」。門徒看重「我們」過於「主的名」，這是造成心胸狹

窄的原因，因此主教導他們：「沒有人奉我的名，行異能的、反倒毀謗我，不敵擋我們的就是幫助我們的。」

△在教派眾多的基督教界裡，我們對於其他教派應有怎樣的態度？你認為應如何化阻力為助力？

2. 重視一杯水的事奉（41）：爲了神的國之發展，而尊重神的僕人，即使供應神的僕人一杯水，也要得賞賜。雖然一杯水的事奉比不上「奉主名趕鬼」的事奉來得重要，但是凡有益於神國的事奉，即使涓滴如水，也將匯成江河。

△你曾否注意那些似乎微不足道的事奉？你曾否重視並給予他們肯定及鼓勵？教會那些事奉是常被輕忽的？

3. 不可絆倒人（42～48）

① 不可絆倒小子（42）：絆倒人的靈魂，其罪大過殺害人肉體的罪，雖然絆倒的是信主的小子，罪仍是一樣的重。

△教會若不重視小孩的宗教教育，將會導致嚴重的後果，你以爲教會應如何重視這項工作？

② 也不可絆倒自己（43～48）：若我們的手、腳或眼睛等肢體會叫我們跌倒，寧可去掉它，其精意是「靈魂的價值勝過肉體的價值」。

△我們的那些肢體最容易叫我們絆倒？如何去對付它？

4. 要用火當鹽醃各人（49～50）：在神的國絆倒人都是不好的，主教導門徒既是獻上自己，就當如祭物用鹽醃過，成爲聖潔。鹽有防腐調味之功用，爲了在神國過聖潔的生活，當用聖靈的火潔淨自己，這是根本之道。

△你重視聖靈的火來潔淨肢體嗎？你曾經歷有鹽味的生活嗎？

第十章 進入神國的條件

一、尊重神設立的婚姻（可10：1～12）

1. 休妻的問題（1～5）：法利賽人問主耶穌：「人休妻可以不可以。」意思要試探耶穌，他們的問題並非有錯，可惜他們的態度和動機令人憎惡。他們不體諒主耶穌忙著教訓人，他們反而忙著破壞主的工作。然而主也抽空給予他們教導，因為婚姻是人類的重大問題，主反問他們：「摩西吩咐你們的是什麼？」主先以聖經的話作為解答的根據，因為他們熟悉聖經的話，說：「摩西許人寫了休書，便可休妻。」主再根據休妻的條例指出：「摩西因你們的心硬，所以寫這條例給你們。」可見有些人熟悉聖經，卻不瞭解聖經的精意。

△當我們與人談道的時候，是否應注意自己的存心及態度？
我們應注意些什麼？

△熟悉聖經是解經的條件之一，但是熟悉聖經，並不表示一定會按正意解經，或運用聖經，那麼尚須具備什麼條件始能按正意解經？

2. 神配合的不可分開（6～9）：主耶穌把神起初的心意表明出來，其意義如下：①神起初造人的時候是造男造女，是一男一女，表明「一夫一妻」是神的心意。②「人要離開父母」表示人身心已經成熟，可以獨立自主了，能為自己的事負責任。③「與妻子連合」是指夫妻應以互信、互愛、互諒，共同生活。④「二人成為一體」表示藉著夫妻的生育、養育與教育，綿延後代，共同為下一代負起責任。因此夫妻不再是兩個人而是一體了。由此可知「神所配合的不可分開」，主要的意義是當以愛和順服過婚姻生活，而非痛苦地遵守「不可分開」的定律。

△你是否已明白一夫一妻制度的起因？

△你明白婚姻的意義嗎？怎樣才能建立美滿的婚姻生活？

3. 凡休妻或棄夫而另外嫁娶的是犯了姦淫（10~12）：這是主私下給予門徒的教導，足見在婚姻的道德律中，主沒有重男輕女，也沒有重女輕男，而是兩性都一樣地尊重。

△聖經中的教訓除婚姻之外，在其他方面是否有兩性差別
的看法？或重男輕女的思想？

二、當謙虛像小孩（可 10：13~16）

1. 讓小孩子到主這裡來（13~14）：有人帶小孩來見主耶穌，要主耶穌摸他們，這些人深信主的祝福，會臨到小孩，他們也知道主的慈愛會接納他們。但是門徒卻輕忽小孩，以為小孩會阻礙主的工作。他們愚蠢的善意，卻惹來主的惱怒，因為他們不明白主的心意；由於主耶穌不輕看小孩，所以主耶穌告訴門徒：「讓小孩到我這裡來，不要禁止他們，因為在神國的，正是這樣的人。」

△有人常帶病人或大人來親近主，卻常忽略帶小孩來親近主。你是否重視兒童的宗教教育？你是否認為帶小孩來，主真的會祝福他嗎？小時候不帶他來信主，長大再讓他自己選擇信仰，合理嗎？

△在日常生活中，你會看見愚蠢的善意，卻是絆倒人的？

△你認為不讓小孩接受洗禮，是合主的教訓嗎？

2. 人若不像小孩，斷不能承受神的國（15~16）：主提醒門徒當像小孩謙卑（太19~14）、清潔（成20：11）、單純（林前14：20），才能承受神的國。主又抱起小孩為他們按手又祝福。

△你深信帶小孩來親近主，會得主的祝福嗎？你重視家庭及教會的宗教教育嗎？

三、當積財在天（可 10：17~31）

1. 少年財主追求永生（17~20）：我當作什麼事，才可以承受永生？這個問題是從一位有地位、有錢財又當官的年輕人口中發出（太19：20

~22；路18：18），他不但是急切地「跑來」（或許是怕喪失向主耶穌請教的機會），而且是「跪」在祂面前（對於少年得志的官而言，這樣的舉動正顯示出他的謙卑）；但可惜的是，他對主耶穌的認識，只是把祂當作一般的「夫子」而已，而不知祂就是「基督」、是「救主」。因此主耶穌對他說：「你為什麼稱我是良善的，除了神一位之外，再沒有良善的。」言之下意，人在律法之下，沒有一位可稱為良善。主又舉出十條誡命來提醒他，人在律法之下都是軟弱的，但是少年的財主卻以為他從小都已遵守各種人倫的誡命，是位循規蹈矩的人，應該是距離得永生的標準已不遠了。

△ 你曾關心永生的事嗎？你知道自己離永生的標準有多遠嗎？你願學少年財主慕道的態度嗎？當如何去效法他？

△ 少年財主認為他守了誡命，你會否自省自己是否也遵守了誡命？

2. 你還缺少一件（21~22）：主看著少年財主就愛他，或許因為少年的財主追求永生的道理不但認真，而且是一位循規蹈矩的人，實在難得！主就生出憐愛的心，主告訴他：「你還缺少一件，去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上；你還要來跟從我。」主耶穌要讓他明白人若是遵守誡命，必須看重神勝過一切，並且懂得追求信仰上的富足勝過今生的富足，更重要的是順服主所指引的人生道路，心中不可存有兩個主，這也是誡命中的第一條；經上又說：「因為凡遵守全律法的，只在一條上跌倒，他就是犯了眾條。」（雅2：10）由此可知，主的話已點出了少年財主要追求永生的重點。

△ 當主需要你獻上時間、錢財、生命時，你肯獻上嗎？你為何要獻上？

△ 那一件事容易成為你跟從主的障礙？如何除去障礙？

3. 財主進神的國是何等的難啊（22~27）：當少年的財主聽見主的話，要他「變」賣所有，分給窮人，他竟「變」了臉色，憂憂愁愁的走了，

因為他的產業很多。像少年財主離永生這樣近的人，竟然爲了錢財而放棄了永生，真是可惜！總之，人若堅持己見，不肯照主的意思，至終會「變」了臉色，憂憂愁愁的過一生。

主耶穌告訴門徒：「有錢財的人進神的國是何等難哪！」因為他的心專靠錢財，不靠主，因此要進神的國比駱駝穿過鍼眼還難！門徒分外的希奇，就問主說：「這樣誰能得救呢？」，主卻說「在人是不能，在神卻不然，因為神凡事都能。」

△你「有」什麼使你難進神的國？是「有」了錢財、學問、道德或地位？

△你會否知道聖經上記載有那些財主曾蒙救恩？（路 19：1～10；路 23：50～53；太 27：57～60），他們爲什麼蒙恩？

4. 「在前的，將要在後；在後的將要在前」（28～31）：當主耶穌爲了少年財主被錢財阻擋了入永生的門路，而感嘆財主進神的國何等難啊！因他捨不得財寶跟隨主，門徒爲此也驚恐地說：「這樣誰能得救呢？」主告訴他們：「神凡事都能，只要信靠祂。」此時的彼得或許是爲證實主的話，正是他們所經歷的，就對主說：「看哪！我們已經撇下所有的跟從你了！」主耶穌就應許說：「人爲我和福音撇下房屋，或是弟兄，姐妹，父母，兒女，田地，沒有不在今世得百倍的，就是房屋，弟兄，姐妹，母親，兒女，田地，並且要受逼迫，在來世必得永生。」意思是說爲主奉獻的人，在今生並沒有損失，反而能夠得更多，這並不是說，獻身的人會發財，乃是主耶穌能成爲他們的依靠，在需要的時候賜給他們所需用的；如同保羅所說：「似乎貧窮，卻是叫許多人富足的，似乎一無所有，卻是樣樣都有。」（林後 6：10）。就屬靈的親情而言，如同主耶穌所說：「凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姊妹，和母親了。」（可 3：35），在生活上能享有屬靈的親情，是超過常人百倍以上。

其次，主又說到另一個應許，就是為福音受逼迫，這是在信仰生活中必然會有的（太 5：10～12），但是在永生裡，賞賜是大的。

主第三個應許是為主捨去一切的，在來世必得永生，如同主耶穌對少年財主所說的。因此人當慎重的思考並選擇，因為「賺得全世界，得不到永生，有何益處？」

最後主提醒門徒，不可自滿，因為人若不努力追求完全，「在前的將要在後，在後的將要在前。」

△何謂撇下所有的跟從主？你是否已撇下所有跟從主了？

△為主撇下所有的有什麼福氣？你曾經歷或曾聽見為主撇下所有的，在今生得百倍的福氣嗎？

△你在永生的道路上，是不斷向前長進或漸漸退步？

四、當學會服事人（可 10：32～45）

1. 主第三次預告受死與復活（32～34）

①主耶穌勇往耶路撒冷（32）：主曾向門徒明示祂將在耶路撒冷受害，完成神託付救恩的使命，因此祂勇敢地走在門徒的前頭，主的勇敢與順服令門徒感到十分希奇，但是跟從的人卻害怕起來，因為十字架的道路，本是令人驚怕的！主卻急忙往前走，慷慨就義。

△主為了十字架的救恩，急忙而往。你在信仰的旅程上也一直勇敢直前嗎？

△門徒因主的勇敢與順服而感到希奇，你是否有因勇敢順服主的道理，而令人感到敬佩的見證嗎？

△人的本性都是害怕十字架的道路，你害怕嗎？當如何勇敢去面對它？

②主更清楚表明十字架的使命（33～34）：祂第三次告訴門徒上耶路撒冷的目的，並且詳細說及「人子將要被交給祭司長和文士，他們要定祂死罪，交給外邦人。他們要戲弄

祂，吐唾沫在祂臉上，鞭打祂，殺害祂。過了三天，祂要復活。」主耶穌曾把十字架的苦難宣告了兩次（8：31；9：31），這次是第三次，如此重覆地宣告表示祂的勇敢不是盲目的，因祂清楚天父的旨意。「重覆地宣告」是爲了化解門徒錯誤的彌賽亞觀念，更重要地是祂不斷自我提醒「被釘十字架」是救贖人類必經的途徑，因此主耶穌重覆地宣告十字架的苦難是自我激勵的良法。

△主爲何再三地宣告十字架的苦難？有何用意？

△你是否也清楚自己的十字架？當如何自我提醒（徒26：19）？

2. 願爲首的，就必作衆人的僕人（35～45）

①無知的祈求（35～37）：雅各與約翰向主做了一項範圍甚廣泛的祈求：「我們無論求什麼，願你給我們作。」大大地支取神的應許是好的，然而更重要的是祈求的動機，是以自我爲中心？或是以神爲中心？要想清楚！以自我爲中心的禱告，常無法蒙神悅納。因此耶穌要具體地瞭解他們要求什麼？他們的要求卻是自私地求取在神國裡有較高的地位，就是「坐在主的左右邊」。主告訴他們所求的是一種無知的祈求，因爲要得榮耀之前要先受苦！因此主說：「我所喝的杯，你們能喝嗎？我所受的洗，你們能受嗎？」他們竟回答：「我們能！」主教導他們：「當喝主所喝的杯，當受主受的洗，至於將來的地位，不是主所能賜的，乃是父爲誰預備，就賜給誰。」每一位要承受神國的人都要像主一樣喝苦杯，受火洗；但是神國裡榮耀的地位，卻不是爭取的，乃在於天父的安排。如同大祭司的尊榮沒有人能自取，惟有蒙神所召才配得（來5：4）；在教會中擔任聖職也是一樣，都不能自取，都在乎神的安排。

△主曾應許：「你們若奉我的名求什麼？我必成就。」（約

14：14），這樣的應許是否是無條件的？只要求都必得著？

△你是否知道十字架是得榮耀必經的途徑？

△你是否明白聖職的職分是可羨慕，卻不可自取的？當人被提名按立聖戰時，應抱何種態度？順服或逃避？

② 平息無知的惱怒（38～45）：主的十個門徒惱怒雅各與約翰的野心，主就叫他們來，教導他們神國與世俗之國不同，世俗之國的領袖須有地位與權利，或由民意而產生；神國的地位與權利則由神賦與，承受神國職分的人，當明白自己是神的僕人或管家，因此在眾人中間就須服事眾人。主以親身的經歷告訴他們：「人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價。」主耶穌貴為神子，為了供應人靈命的需要，祂來世上服事人，又獻上生命，做為最美的贖價，成為天上寶座右邊的大祭司，這樣尊貴的職分也不是祂自取的，乃是父神的安排。因此在教會中負有領導責任的人，當取法主，才不致成為野心家，教會才不會有紛爭或惱怒的事。

△神國與世俗之國的領袖，其產生方法有何不同？

△神國的領導者當如何負起管理的責任？

五、你的信救了你（可15：46～52）

① 瞎子巴底買的可憐（46）：他是討飯的，常看人的臉色之好惡而生活；他又是瞎子長久活在黑暗中，看不見夕陽美景，也看不見親朋好友，又長年坐在路旁受風吹日曬，成為眾人可憐的對象。

△我們信了主的人，在生活上是否常看人的臉色而活？或是看神的臉色而活？那一種較好？

△肉眼瞎了固然可憐，但靈眼瞎了豈不更可憐，為什麼？

△我們的信仰生活是常年在神家裡享恩寵，還是常年在路

旁生活？那些人的信仰生活是常年在路旁生活的人？

- ② 瞎子的信心（47）：當耶穌要出耶利哥時，巴底買聽見主耶穌，因為瞎眼的人通常比常人的聽覺更靈敏，他不但聽見，也聽清楚耶穌是誰。當時有人以輕視的口氣稱呼主為「拿撒勒人」耶穌，那時他卻以尊榮的稱呼，喊叫主耶穌「大衛的子孫，可憐我！」他如此再三的呼求，可見他早已弄清楚耶穌就是舊約先知所預言的彌賽亞，是有權柄的救主，這是他信心的基礎，他深信這位充滿「人性」的拿撒勒人耶穌，也就是充滿「神性」的大衛子孫彌賽亞，因此他公然地懇求耶穌可憐他。

△瞎子巴底買的信心根據是什麼？

△你聽見耶穌，是否也認清祂是誰？

- ③ 眾人的責備（48）：不管眾人是因巴底買稱耶穌為「大衛的子孫」而責備他，或因他大聲喊叫打擾他人而責備他，他們是群沒有同情心的人。當一個人要親近主，相信主時，總免不了會有撒但藉各種方法來攔阻。儘管攔阻甚大，但是巴底買的信心已超越了各種的攔阻，這是一個難得的機會，使他越發大聲呼求主的憐憫！

△當你向主祈求時，曾否被撒但攔阻？（詩 3：1～2）

你如何勝過攔阻？

- ④ 主耶穌的憐憫（49～52）：當主耶穌急著往耶路撒冷前進時，聽見巴底買的呼求，主耶穌卻肯為一個被人瞧不起的人停止腳步，或許是因巴底買的信心感動了祂，因為巴底買接納了主耶穌為救主；主耶穌反而吩咐阻擋他的人，叫他過來，那些人就叫巴底買就近主。巴底買立即丟下衣服，跳起來，走到耶穌跟前，尋求主的幫助！主問他：「要我為你做什麼？」主耶穌要他的祈求更具體些，瞎子巴底買回答說：「我要能看見！」主就說：「你的信救了你。」

瞎子立刻看見，就在一路上跟隨耶穌！

△當世人輕看你時，你相信主絕不輕看你嗎？爲什麼？

△當你向神祈求幫助時，你深信神能化你的阻力成爲助力嗎？使你的仇敵與你和好嗎？（箴16：7）

△你向神祈求時，你祈求的目標是否具體？是否專注神成全你的祈求？

△當你蒙恩之後，有否決心跟隨主到底？如何跟隨？

第十一章 主耶穌彰顯權柄

一、主耶穌是高高在上的和散那(可11：1～11)

1. 主耶穌是驢駒的主(1～6)

此時主耶穌已接近了耶路撒冷，離受難的時刻已近了。馬可福音把主最後一週的記事以六章的篇幅來記載，可見最後的受難週特別重要。從本章起是受難週的第一天(星期日)。

主耶穌到了橄欖山的伯法其和伯大尼，他打發門徒到對面的村子裡牽一匹驢駒來，是從來沒有人騎過的。主說：「若是有人問你們說：『爲什麼作這事？』，你們就說：『主要用牠。』那人必立時讓你們牽來。」門徒去了，所遇見的正如主所說的，那人就「任憑」他們牽去了。

△主耶穌是門徒的主、驢駒的主、也是驢駒主人的主，當主要用牠時，那人順服主。那人就(可能是驢駒的主人)就「任憑」他們牽去了。當主要用你時，你願意任憑主使用嗎？爲什麼？

2. 主是衆民的救主(7～11)

①成就了聖經的預言：耶穌騎著驢駒而不是騎著馬，象徵祂是和平的君王，這情景應驗了撒迦利亞的預言：「看哪！你們的王來到你這裡……謙謙和和的騎著驢……。」(亞9：9)對於一個瞭解預言的猶太人而言，它所代表的意義是很明顯的，主耶穌以耶路撒冷所盼望的君王、大衛王位的繼承者、彌賽亞的身分出現在衆人面前。但是主耶穌的彌賽亞行動是以一種僕人的方式來展現，與猶太人心目中想像的那種威嚴榮耀的君王或彌賽亞成了極強烈的對比；因爲主耶穌沒有壯觀的儀隊和行列，也沒有戰馬在隊伍前驅散羅馬人，祂有的只是一匹卑微的驢駒，祂就是一位和

平的君王。

△你接納主是一位和平的君王嗎？那麼當如何追求和平的生活？

②贏得眾民的歡迎（7～10）：那些跟隨祂的人，以及走在那條路上的朝聖客，都了解到其中的意義；所以他們鋪上衣服或樹葉如同鋪下紅地氈，以表示隆重的歡迎，頓時，朝聖者的人潮變成了一個凱旋得勝的遊行隊伍。「和散那！奉主名來的，是應當稱頌的。那將要來的我祖大衛之國，是應當稱頌的。」這一切都符合了耶穌非政治性彌賽亞身分的活動」。但是只要一提到大衛的國，就與當時正盛行的尚武精神太接近了一些，因為對許多朝聖者來說，似乎他們過去冀望主耶穌成爲民族救星的夢想，終於即將實現了。

△當代人爲何如此歡呼、歌頌與敬拜這位和平的君王？你是否也常歌頌敬拜這位君王？爲什麼？

3.主耶穌關心聖殿的敬拜（11）：祂進入耶路撒冷這是大君王的城，但是祂所關心的是神的聖殿，祂巡視之後，天色已晚，祂和十二門徒往伯大尼去，這是愛主的馬大、馬利亞和拉撒路的家、是他們接待主的地方。

△當你來到神的殿（教會），你是否關心同靈的敬拜態度？

△你的家是否常成爲接待主的地方？

二、主耶穌是無花果樹的主（可11：12～14）

主耶穌餓了，祂需要無花果來充飢，祂遠遠的看見一棵無花果樹，樹上有果子，以爲可以在樹上找到果子，竟找不到什麼，主就咒詛這棵樹，說：「從今以後，永遠沒有人吃你的果子。」雖然那時不是收無花果的時候，但樹既有葉子，就應當有些初熟的果子，因爲主是萬有的主，故祂可以隨祂的意思主宰萬物。

主耶穌曾將無花果比喻為神的百姓，他們如同果樹被栽到葡萄園，受到特別保護，主人就期待果樹能結果子；但猶太人使主失望，他們空有外表儀文，卻無實質敬虔的生命，他們必將受主的審判與咒詛。

△你自己曾否注意敬虔的實質？是否結出屬靈的果子，以滿足主的需要？

三、主耶穌是聖殿的主（可11：15～19）

①主耶穌潔淨聖殿（15～17）：在朝聖的季節裡，為了方便朝聖的人，在那裡會有兌換銀錢的，以方便歸國的猶太人奉獻；也有賣祭牲的，也是為他們獻祭的方便。但是與聖殿有關的人，例如大祭司的家族，卻濫用職權，以聖殿作為買賣的地方，以獲得不合理的高利潤，使聖殿成為賊窩。

當主來到耶路撒冷時，已逐漸顯明祂是和平的彌賽亞，雖然是依照非軍事性的方法行動，但已引起當局者的疑心。如今主再進入耶路撒冷，祂經過一夜的深思熟慮，便進入聖殿，趕出作買賣的人，推倒兌換銀錢的桌椅，也不許人拿著器具從殿裡經過，祂的舉動勢如破竹，沒有人抵抗，連羅馬兵丁也沒有干預。這項舉動的確令人感到震懾。主耶穌對於宗教領袖允許聖殿被人濫用的不滿，就在此全然表露無遺。因為被稱為「萬國禱告的殿」竟成了賊窩。主耶穌的抗議就是要人們重整他們敬拜神的心態。然而聖殿的更新更是彌賽亞所要帶來的應許之一（瑪3：1～3；亞14：21），因此主的此項舉動，實在是祂所要宣告祂就是彌賽亞的行動之一。

△我們的身體是神的殿，我們的心中是否有什麼須要靠主來趕出或推倒的敗壞？

△我們的殿是否變了質？我們的殿是禱告的殿？還是賊窩？

△會眾有沒有利用教會為得利的門路？傳道人有沒有為圖

利而從事教會工作（林後 2：17；彼後 2：3、15）？

②祭司長和文士要除滅耶穌（18～19）：主潔淨聖殿的舉動，對於祭司長和文士無疑是一種挑釁，他們想除掉耶穌，卻又怕祂，因為眾人對於主的教訓十分希奇，由此跡象顯示，群眾擁護主的情緒十分高昂，容不得祭司長和文士下手害祂。

△當時忙著過逾越節的朝聖客也很有心聽主的講道；你是否在忙於事奉中，也有準備心從主領受真道？

四、主耶穌是權能的主（可 11：20～33）

1. 彼得訝異主的權能（20～26）

彼得發現主所咒詛的無花果樹連根都枯乾了，就想起主的話來，主的話真有能力，絕不落空。主卻教導他：「你們當信服神。」不但要信而且要順服神的施恩與咒詛的原則。主又以移山投海的比喻告訴門徒，有任何大難題，只要心裡不疑惑，只信他所說的必成，就必給他成了。雖然主應許禱告時，無論求什麼，只要信是得著的，就必得著。但是信心的果效須配合愛心，要學會與人和睦相處，能饒恕別人。因為心中有了怨恨，祈禱就會受阻礙（太 5：23～24；彼前 3：7）。

△主的話有能力，你曾經驗過嗎？要如何去經歷？

△主說：「只要信是得著，就必得著。」有其他附帶條件嗎？

△你以為如何才能得著神的饒恕？

2. 施洗約翰是主最佳的見證人（27～33）

①祭司長和文士質問主的權柄（27～28）：

主第三天進耶路撒冷，在殿裡行走，大大激起了祭司長和文士的憤恨，因為耶穌進京，受了眾人的稱頌；又潔淨聖殿，禁止人將聖殿當賊窩；讓小孩子稱祂為彌賽亞；又在聖殿教訓人，成為受眾人擁戴的教師；按猶太人的規矩，

作師傅的須先在出名的拉比門下受業，官長知道耶穌沒有這樣的資歷，爲此更加嫉妒耶穌，因此他們向耶穌提出權柄的質疑，他們以爲耶穌必定會說：「我的權柄是由神而來」，那時即可告祂說潛妄的話。由此可見，人的心若懷有惡意，易產生偏見而給魔鬼留地步，做出害人的事來。
△自滿於屬靈經歷的人，常會做出那些不能利己反而害人的事來？

②主耶穌智慧地應對（29～33）：

祂避免直接正面的回答，祂設法讓對方回答他們的問題，爲了避免中了他們的圈套。因此主耶穌反問他們：「約翰的洗禮是從天上來的，或是從人間來的呢？」主耶穌爲要讓他們知道他們問題的答案，祂智慧地避開講任何會陷自己於罪的話，他成功地指出自己是神所差來的那一位，就像施洗約翰一樣，所以祂有權柄行祂所行的事，並且祂的彌賽亞職分乃是遠遠超過民族主義者所抱持的「大衛後裔」的理想。

祭司長、文士並長老明知主耶穌所提出的問題，已充分的解答了他們的問題，但是他們面對主的問題，卻陷於兩難之間，因此他們彼此商議說：「我們若說：『從天上來。』他必說：『這樣，你們爲什麼不信他呢？』若說：『從人間來。』卻又怕百姓，因爲衆人真以約翰爲先知。」於是他們乾脆避重就輕的回答主耶穌說：「我們不知道！」他們是爲了私利背道而行，爲此主也不願再回答他們的問題了。這是一種智慧的對應。

△當你與人談道時，是否有問必答？或靈活運用「以問制問」的方法？求主賜我們智慧的心、並防備詭詐的言語。

第十二章 主耶穌維護真理

一、指責宗教領袖棄絕真理（可12：1～12）

1. 主耶穌以凶惡園戶比喻宗教領袖（1～9）

這比喻中的葡萄園是指神的選民之國；園主是指真神；園戶是指以色列的宗教領袖；僕人是指眾先知；愛子是指主耶穌；園上籬笆則表明神特別之眷顧；挖一個壓酒池是為製葡萄酒用，表明神的恩典之豐盛；蓋了一座樓是用來監視盜賊。園主把這樣齊全的設備租給園戶，表現出園主對園戶的殷切期望。

但是園戶使主人大失所望，不但不把初熟之果獻給主人，反而一次又一次的殺掉園主所派收繳園租的僕人，園主一再容忍他們，還派他的愛子去接洽園戶，可是他們仍不悔改其惡行，還把主人的愛子殺死，丟在園外（太23：34～37；王下17：13～23；代下36：15～21）。園主最後顯出祂的公義來，除滅那些園戶，將葡萄園轉租給別人。

這個比喻預言了以色列人將被棄，並且他們的子孫要承擔流基督之血的大罪（太27：24～25），救恩因此臨到外邦，但願我們蒙恩的人以前車為鑑，能按時奉上美好的果子，報答慈愛的天父。

△你是否看清自己也是一位神的管家？管家應盡的本分是什麼？（林前4：7；彼前4：10～11）

△你是否有錢不獻什一捐？有學問不給主用？有兒女不獻給主？

△你曾否抗拒神慈愛的提醒？曾否虧待神的僕人？

2. 主耶穌以「匠人棄石」比喻以色列的宗教領袖棄絕祂（10～11）：

這些無知的宗教領袖如同匠人以他們的標準來衡量這塊寶貴的萬古磐石，因祂的教訓不合他們的理想而被棄絕，他們把祂釘死在十字架上；直到如今，這愚蠢還在猶太人當中。主卻作了房角的頭塊石頭，是教會的房角石，也是家庭的房角石，更是人心靈中的房角石，祂是永恆的房角石。

△你如何讓基督成爲心靈中的房角石？也成爲家庭的房角石？

3. 宗教領袖硬心到底（12）：他們明知主耶穌的教訓是針對他們說的，但是他們拒絕了這恩光，甚至還要捉拿他，只是懼怕百姓，他們知道現在捉拿主耶穌仍不合時機，於是離開祂走了！

△當你面對合理的責備是拒絕還是接受？你知道消滅聖靈感動，結果如何？

二、維護納稅的制度（可12：13～17）

1. 法利賽人和希律黨人的詭計（13～14）：

由於祭司長和文士並長老不敢下手捉拿主耶穌，就打發法利賽人和希律黨人來試探主耶穌，他們是對主耶穌假意稱讚一番之後向主說：「納稅給該撒可以不可以。」爲了要陷害祂，抓住祂的把柄。但是他們全然看錯了主，因主能察看人的內心，不被虛偽的奉承所動。

△你是否在主的面前表現虛飾的敬虔？你能舉出虛偽的奉承而不得神喜悅的例子嗎？（徒5：1～11）

2. 主耶穌視破他們的詭計（15～17）：

主知道他們的假意與試探，但是祂沒有避開，並叫他們拿一個銀錢來，問他們說：「像和這號是誰的？」他們說是該撒的，主就告訴他們說：「當撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。」主智慧的避開陷阱、對問題做原則性的回答，卻是簡潔有力。由於猶太是當時羅馬的屬國，羅馬對於屬國的宗

教原不多過問。因此在政教分開的世代，主曾指示百姓當納稅，自己也納過稅，誠如保羅所說，在上有權柄的人人當順服，這是本著主的教訓而說的。但是人也不可忘記，人有神的形像，一切的生命和財產都屬神的，因此人當把屬神的十分之一歸給神。

△你認為基督徒對於國民應盡的義務當有怎樣的態度？（羅 13：1～7）

△你是否知道神的物當歸給神的真理嗎？如何去實行呢？

三、闡明復活的真理（可 12：18～27）

1. 撒都該人不信復活（18～23）

撒都該人的名稱可能是因撒都祭司的名而起的（王上 1：31～45），人數雖不多，卻有許多尊貴人，如貴族祭司（徒 4：1～2；5：17）。他們尊重摩西五經，重視今生賞罰，但他們不信天使和鬼魂，也不信有復活的事（徒 23：7～8）。他們問「七個人都娶過同一個婦人」，復活後，這個婦人是那一個人的妻子。他們以人間的倫理來反駁復活的真理。他們的錯誤是以物質的眼光來看靈界的問題，因此永遠無法明白屬靈的事。

△屬血氣的人不能領會屬靈的事，反倒以為愚拙（林前 2：14），你能舉出人們通常會犯此毛病的例子有那些嗎？（林前 1：18～25）

2. 主耶穌說明復活的真理（24～27）

主指出撒都該人的錯是不明白聖經，又不曉得神的大能。復活的人乃像天使，不像人有肉體，有情愛，復活之人彼此之間只有聖愛。祂指出神對摩西說：「我是亞伯拉罕的神，以撒的神、雅各的神。」神不是死人的神，乃是活人的神。意思是他們三人肉體雖死了，靈魂仍存在並且永活，所以說神是活人的神。

△你是否知道善人與惡人都會復活（約5：28～29；徒24：15）？何時復活（約6：34～40，44～54；林前15：52）？復活後又如何呢（腓3：20～21；帖前4：13～17；帖後1：6～10）？

四、闡明最大的誡命（可12：28～34）

1. 誡命中那條是第一要緊的（28～31）

有一位文士聽見主答辯「權柄、納稅及復活」的問題，使他十分佩服，為此他以誡命中那條是第一要緊的來試探耶穌。主在回答的開始，先提醒他：「你要聽。」表示這的確是一個重要的問題，然後主以申命記六章4～5節及利未記十九章18節歸納出全部的誡命為兩條；第一是主我們神，是獨一的主，你要盡心、盡性、盡意、盡力、愛主你的神，其次是愛人如己，再沒有比這兩條誡命更大的了。今日我們也都知道「愛神愛人」是人生最重要的生活原則。也是當盡的本分，但是我們愛神是否做到「盡」心，「盡」性，「盡」意，「盡」力的地步，我們愛人是否做到「如己」的地步，值得深思與追求的。

△主我們的神，是獨一的主，不能再有任何人、任何事、任何物可以代替，你當如何尊崇祂？

△愛神與愛人的標準是一種遙不可及的理想嗎？是否曾有人達到此地步？請舉例（創22：15～18；13：5～11；14：13～16）。

2. 敬神愛人勝於獻祭（32～34）

文士對於主的教導十分折服，並且悟出了其中的道理，知道敬神愛人勝過獻祭（撒上15：22），主就給於他適當的鼓勵，稱他回答的有智慧，就對他說：「你離神的國不遠了。」表示文士若能知而且力行，才能得享神國的福氣。

△當你讀聖經且讀懂了，就如同文士悟出了主的教導，並

且離神國也不遠了。因此你若要入神的國尚須有怎樣的努力？

四、指明基督是大衛的子孫（可12：35～37）

1. 文士怎麼說基督是大衛的子孫（35）：主提出這個問題來，是要顯明文士對聖經的誤解，因為他們眼前所見的彌賽亞與聖經中所預言的不符。他們只知彌賽亞是要來建設一個如同大衛時代輝煌的國度，使他們脫離異邦的統治。但是基督的身分與地位似乎都不合他們心目中的彌賽亞！

△文士對主耶穌的誤解，其因何在？（約7：24、40～42）

△今日各教派對於本會的誤解，其因何在？

2. 大衛稱祂為主，祂怎麼又是大衛的子孫？（36～37）：主似乎問出他們心中的矛盾來，其實是問出真理來。主根據詩篇第一百一十篇第一節說明大衛被聖靈感動說：「主對我主說，你坐在我的右邊，等我使你的仇敵作你的腳凳。」主要叫當代的人明白①按肉體說基督是大衛的子孫，②按靈說基督是神的兒子，其中的關鍵點是人們應相信主耶穌是道成肉身的基督，這問題就不再是矛盾，而是真理了。這項的真理是關乎眾人永生的問題，因為不平安的日子快臨近了！

△你是否清楚你所信的是誰？你能否向人介紹基督是救主，也是全人類的神？如何見證呢（提前3：16；約8：58；10：30）？

六、辨明信仰的真偽（可12：38～44）

1. 防備文士虛偽的敬虔（38～40）：文士是當時的律法師，也是公會的組織成員，他們是猶太教的領袖。可是他們不但對神失去忠心，更不能正確的傳授真道，已成了假冒為善的宗教家。因此主耶穌教導人當防備他們的缺點：

①好穿長衣遊行：引人注意其敬虔，重外表的虛榮。

②喜愛人問安：喜愛人尊重他們，他們卻不知尊重人。

③喜愛高位：妄自尊大，不知尊主為大。

④侵吞寡婦家產：以敬虔為得利之門路。

⑤假意作很長的禱告：言行卻不一致。

這些人要受很重的刑罰。

△身為聖職人員當如何防備虛偽的敬虔（林前 4：15～16；帖前 2：7～12）？

2. 效法寡婦獻上一切（41～44）

①主耶穌看眾人奉獻（41～42）：當時聖殿的第二院（婦人院）廊下的牆內安著十三個捐輸筒，所捐的錢，藉這些筒流入庫內。耶穌在講完教訓後，對銀庫坐著、看眾人怎樣投錢入庫。祂重視人們禮拜後的回應，因為由獻奉可看出人是否真有敬拜的心。當你捐獻時，必須記著：「主在看你！」

△當你誠心敬拜主之後，如何回應你敬虔的心？

②主稱讚寡婦的奉獻（43～44）：雖然寡婦只獻了兩個小錢，（相當於一日工錢的四十分之一）但主說，她所獻的比眾人更多，因為他們都是自己自餘，拿出來投在裡頭；但這寡婦是自己不足，把她一切養生的都投上了！真是盡心、盡性、盡意、盡力愛神的人。因為按他們所有的資財比例，寡婦奉獻的比例最高，她克己最多、她愛心最大。她奉獻的功效更大，因為主稱讚寡婦奉獻的美事，激勵了許多人的奉獻，同時也提醒許多人應當重視神的錢，不可浪費它，因為當中有寡婦的兩個小錢。

△你以為在捐獻上應留意那些事，你的捐獻始能蒙主悅納（林後 9：7；徒 5：1～11；瑪 1：6～8，林後 8：1～3；傳 11：2）？

第十三章 橄欖山的末世信息

一、主耶穌預言聖殿被毀（可13：1～4）

1.沒有一塊石頭留在石頭上（1～2）：

門徒爲聖殿的外表輝煌與壯觀而有一種莫名的自傲，他們說：「請看，這是何等的殿宇啊！」主耶穌卻看見聖殿內在的腐化與變質，爲此祂對未來的危機有極深的感觸，祂就向門徒預言說：「你看見這大殿宇嗎？將來在這裡沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀的。」

當時的聖殿由希律大王興工，到了主耶穌的時代，已建造了四十六年仍未完成；到了主後六十三年聖殿的工程才告完成。聖殿的確壯觀宏偉，其中有石頭長25肘，寬12肘，厚8肘，殿廊柱高25肘，是用大理石鑿成的。

△當你看到美麗的教堂時，你是否也關心教會內在信仰的發展？

2.門徒追問應驗前的預兆（3～4）：

根據馬可福音，門徒問的只有一件事，就是聖殿被毀有何預兆。但是馬太福音又多加上門徒所問的另一件事：「你降臨和世界的末了有什麼預兆。」而主的回答裡，有的是與兩件事都有關，有的只關係一件事的答案。這是我們解釋預言之時應當注意的事。

△你是否也關心末世局勢的發展？如何去關心呢？

二、主耶穌提示應驗前的兆頭（可13：5～13）

1.災難的起頭（5～8）

①有冒基督之名的（5）：主提醒門徒要謹慎，免得有人迷惑你們，因爲有些人會冒基督之名，自稱是基督，對於這樣的聲音要十分謹慎，因爲那是十分誘惑人，是出於魔鬼

的技倆，也有的冒基督的名，稱為基督的教會。外面看來是羔羊，所傳的卻是魔鬼的道理（啓十三11），所以在末世的信徒應求靈智以辨別真假。

△今日有沒有冒基督之名出現的假先知或假教會？牠們有何特色？

- ②民要攻打民，國要攻打國（6～7）：這樣的兆頭在1945年第二次大戰後更為明顯，到處充滿冷戰的聲音，與熱戰的喘息，這是末期快到的景象。

△為何末期到處充滿冷戰與熱戰的現象？

- ③地震與飢荒到處都有（8～9）：不但次數增加，也且危害程度愈大，目前已危害大半的人，這樣的災難逐漸擴大。這些都是大災難的起頭。

- ④信仰的迫害（9～13）：在災難的起頭，也就是有假基督，有打仗的聲音，又有地震與飢荒之先會有信仰上的迫害（太24：9；路21：12），茲分述如下：

a. 信徒為主的緣故被交給公會（9）：這些在使徒時代是已有的事（徒4：3～10；17～21；5：17～18；27～42），在會堂受鞭打（徒22：19；26：11；林後11：24），站在諸候和君王面前（徒24：10～22；25：1～11；26：1～32）對他們作見證。

b. 福音必先傳給萬民（10）：福音將在逼迫中越發廣傳，末世雖充滿危機，卻是傳福音的良機。因為福音具有生命力，能結果，增長（西1：6、23）。福音遍傳原是主的旨意，因為福音遍傳之後，末期才臨到。

△現在福音是否已遍傳了（加1：6～9）？你深信福音必遍傳天下嗎？教會當如何負起責任（西1：25；徒1：8；啓7：2～3）？

c. 靠聖靈面對迫害（11～13）：處在信仰迫害時期，有的

人爲了主的名被拉到官府，甚至連至親的親屬，因恨惡主的道，或怕受連累而把信主的家人交官控告；主說到那時候，不要因爲心中慌亂，不知怎樣的分訴，主應許要給他們口才與智慧，到時候會藉著聖靈成全這些應許，如同耶和華差遣摩西去見法老時所應許的一樣（出 4：12、15、16）。

△你平常敢爲主見證嗎？你可以經歷主的應許，只要趁早立定心志，作主的門徒，好好跟隨主！

d. 忍耐到底，必然得救（13）：主耶穌預言人爲基督的緣故，要逼迫信主的人，連教會中背道的人也要起來逼迫信徒，但是能爲主的道甘心受苦，有犧牲的決心，才能得著真實的生命，因此在患難未臨到之前，當在靈命上不斷自我操練，將來才能面對迫害。

從以上所預言的事，有些已在耶路撒冷被毀滅之前應驗了一部分。但要緊的是指著主再臨前，將會要遭受大迫害，末日之前七頭十角的惡獸必出現，牠是撒但於末世所利用的大工具，牠要向神說褻瀆的話，牠要與聖徒爭戰。第二個獸要爲牠做個像，凡不拜牠的都被殺害，那時唯靠聖靈忍耐到底，爲主不愛惜生命的人，才可以得救。

△你能舉出使徒時代忍耐到底終於得救的實例嗎（羅 5：3；帖後 1：4；來 10：36；雅 1：4）？

2. 行毀壞可憎的要褻瀆聖殿（14～23）

①注意但以理書的預言（14）：根據馬太福音，那行毀壞可憎的，指明是但以理先知說的（太 24：15），就歷史而言，曾部份應驗在主前 175～164 年北方敘利亞王安提歐庫、伊彼非尼（Antiochus Epiphanes）攻佔耶路撒冷，在殿裡設立偶像，故意褻瀆真神，屠殺無辜。猶大馬加比被推爲首

領，終於獲勝，聖殿得以潔淨。

又根據史學家約瑟弗的記載，羅馬兵於主後七十年又重演一次。當時相信主的預言的人逃到山上，脫離殘殺。

但是這預言最終要發生在末世，教會要面臨空前絕後的大災難，那時主必再臨，施行審判及救贖；這是一七之半的後期了！（啓13：5～7；啓20：7～10）

△當福音普傳天下，見證的工作已完畢，是否就是大災難的日子已開始了？

② 面對大災難應有的態度（14～23）：

a. 在猶太地的當逃到山上（14）：在主後七十年，羅馬兵圍困耶路撒冷時，神的選民當趕緊逃到山上——屬靈的錫安山，神的真教會。

△當毀滅性的大災難臨到之前，當逃到那一個地方最安全？如何進入安全之地？（賽2：2～3；來12：22～24）。

b. 不可貪愛世界（15～16）：在房上的「不要下來」、「不要進去」拿家裡的東西，也「不要回去」取衣裳。指災難來臨之時，應抓緊逃命的機會。如今在此末世，世界很快要過去，不要再貪戀世界的東西。

△你是否已覺悟末日已近？你的心是否懂得為今生做妥計劃如何為主而活，為主而用？（提前6：6～10）

c. 不可懷私慾的始（17）：在逃難的日子，懷孕的和奶孩子的有禍了！懷孕和奶孩子的本不算為罪，但在那樣艱難的日子裡要逃難，真是難上加難，災上加災；又就屬靈教訓而言，是指私慾懷胎，沒有長大成人的，將無法面對未來迫害（雅1：18；羅8：13；加4：9；來5：12～13；弗4：14）

△你是否發現自己有不成熟的地方？當如何追求長大成熟，以面對未來的迫害？

d. 要心裡火熱事奉主（18）：主說：「你們應當祈求，叫這些事不要在冬天臨到。」冬天如同懷孕及奶孩子的一樣，使大災難多加一些苦難。這表明大災難的苦難已達頂點，不能再增添「一點」苦難。就末日而言，大災難之時，求主讓我們的靈性是火熱的，而不是冰冷的，才足以面對大災難。

△ 你是否在患難時仍有火熱心的心？你會否為你的靈性之健康代求？

e. 深信必得主憐憫（19～20）：「末日行毀壞可憎的」與「空前絕後的大災難」有關係。這大戰爭若時間拖長一點，帶肉體的人一個都活不了，這是空前絕後的大災難。但為著選民的緣故，主將那日子減少了。感謝主，在那時，主在忿怒中仍有憐憫，不會斷絕祂對於信徒的愛。

△ 當你落入患難中時，你深信主會眷顧你，讓你得保守嗎？你能由聖經中舉出實例嗎（提後 4：16～18）？

f. 當求分辨靈界的智慧（21～23）：主再臨前，教會大受迫害，靈界也產生混亂，那時撒但要藉假基督、假先知起來，行各樣的異能、奇蹟和一切虛假的事，甚至在人面前，叫火從天降在地上（帖後 2：9；啓 13：11～14）。那時在患難中的人，為求得依靠，若不謹慎，或是苟且偷生，如同落海的人隨便抓一塊木板逃生，而誤中鬼計，都要受迷惑。因此應求主讓我們有分辨靈界的智慧，始能防止受迷惑？

△ 人的得救是靠神蹟嗎？若有人大行神蹟自稱為神的僕人，當如何分辨之（加 1：6～9；帖後 2：4；林後 11：4）？

3. 天象變異及基督再臨（13：24～27）

在大災難的日子裡，日頭就變黑，月亮也不放光，衆星要從

天上墜落，天勢都要震動，天就挪移，好像書卷被捲起來（啓 6：12）。那時主降臨要審判萬民，地上萬族都要哀哭，而那時天使被差遣不再是去傳福音，乃是招聚選民，與大有能力且大有榮耀的主共享天國的福份。

因此日、月、星變異之時，就是天地要廢棄的前兆，所以主說，那時他們要看見人子駕雲降臨。主來之時天地要廢去，新天新地要出現（彼後 3：10～13）。這樣結束了這個物質的世代，進入另一個世界（可 13：30～31）。

△你能相信天象變異及基督再臨的預言嗎（可 13：30～31）？如何迎接新天新地（彼後 3：10～13）？

三、主提醒門徒當儆醒（可 13：28～37）

1. 當從無花果學比方（28～32）

主回答了有關耶路撒冷被毀滅和祂再來的預兆。在全部答覆之後，主就說，你們可以從無花果樹學個比方，當樹枝發嫩長芽的時候，你們就知道夏天近了。這樣，你們幾時看見這些事（預兆）成就，也應該知道人子近了。無花果樹是一個比方，與主再來有關，也就是行毀壞可憎的出現，就是主再來的日子近了，正在門口。至於那日子，那時辰，主也不知道，並不是說主耶穌不知道祂自己何時要降臨。保羅說：耶穌本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己……（腓 2：6～8）。祂當時道成肉身，站在人子的立場，不以自己與神同等，所以說，子也不知道，惟有父知道。但是當主受死復活後，要升天時，對門徒說，天上地下所有權柄都賜給我了（太 28：18）。他與父原為一，祂是父神自己，天父是知道那個日子與時辰（約 10：30；賽 9：6；提前 6：16）

△無花果樹的比方是要告訴我們什麼？這個世代是否已經出現這預兆了？

2. 要做一位忠心儆醒的僕人 (33~37)

① 因為人們不曉得那日期幾時來到，所以主吩咐門徒們要謹慎，並且儆醒祈禱。尤其是耶路撒冷的毀滅之日迫在眼前，雖然不要驚慌，但也要謹慎，不可糊塗度日，始能明白神的旨意。又在本段中主耶穌提到「儆醒」四次，就是在生活、禱告、工作、守望都要儆醒，主耶穌又強調這也是對眾人說的，而禱告是等候主，不受迷惑最佳的方法。但是除了盡力的禱告之外，要忠心做主託付的工作，例如傳福音，建立教會，服事神又服事人。

△你如何自我儆醒，並且謹慎度日？

△你的禱告生活如何？

△你忠心事奉主嗎？

第十四章 主耶穌勇敢赴難

一、主耶穌讚揚馬利亞知道大難當前（14：1～9）

1. 祭司長和文士設計殺主（1～2）

過兩天是逾越節又是除酵節，這是永恆的神為救贖的計畫所選訂的重要一刻，也是主耶穌一再宣稱要被害受死的時刻。但是鬼計多端的魔鬼，卻不知父神的計畫，藉著懷有嫉妒心的祭司長和文士用詭計來捉拿並殺害主耶穌。唯時機不成熟，因為他們恐怕引起百姓的反抗。

△你清楚神的計畫嗎？神在每一個人的身上都有祂的計畫，你知道如何照神的計畫行事嗎？

△你是否甘心做撒但的工具？當如何防備之？

2. 馬利亞卻在主身上做了一件美事（3～9）

①馬利亞把握機會服事主（3～5）：有一個女人（指馬利亞）趁主耶穌在伯大尼西門家裡坐席的時候（約12：1～8），拿著瓶至貴的真哪噠香膏來，打破玉瓶，把膏澆在耶穌頭上，〔猶太人對客人來到家裡或坐席的時候，有向他們撒幾滴香膏的習慣。哪噠香膏是一種印度產的珍貴植物所製成的香膏。玉瓶是陶器或實質的腊石雕鑿的石器，用來盛香膏的。一瓶香膏有三十多兩銀子的價值，等於當時約一年的工資，當時一天工資以一錢計算（太20：1～2）〕。馬利亞深知主去逝之日已近，就把握機會去膏主耶穌，表明她敬愛主及感謝之心。

有幾個門徒對馬利亞所做的很不喜悅，就向她生氣，其中賣耶穌的猶大說：「為什麼不賣三十兩銀子賙濟窮人呢？」（約12：4）提出這奸計的猶大，因為他是個賊，常偷主交託他的錢，卻以表面的善行來遮掩暗中所做的醜事，

那是何等的卑鄙！

△馬利亞以真心和愛心獻上香膏，你的奉獻除了以心靈感恩之外，是否也有具體的奉獻？

△當你為主行美事時，是否也會被人論斷？你是否會感到「孤單」而被擊倒？你如何處置？（提後 1：15；4：16；出 24：15～18；創 5：21～24；約 16：32）

②主耶穌稱讚馬利亞為主所作的是一件美事（6～9）：因為主知道人的心，祂更知道猶大口是心非，心中被錢財矇蔽，猶大似乎不知道祂將為世人受害，因此對祂的受死與復活似乎都不清楚；而馬利亞之所以會如此作，是因為馬利亞已經知道主將受難而死，為主安葬的事預先將香膏澆在主耶穌身上，意思是在還有機會的時候，總應該報答主，事奉祂。因此主提醒門徒要行善，隨時都可以行，但要事奉主，卻是要抓住機會，因為主在世的日子已不常有了。因此主耶穌為紀念馬利亞的愛心與智慧就應許說：「普天之下，無論在什麼地方傳福音，也要述說這女人所作的以為紀念。」主耶穌把傳福音與馬利亞的這件美事看為同等重要。主要的原因，是我們當效法馬利亞紀念主的死，祂是為愛我們，因此我們也當把愛主看得比世上任何一件事都重要！

△你以為在生活中不但要做善事還要做得更美，應當如何行（弗 2：10；創 22：12；加 6：10；林後 8：1～3、12；約 12：3）？

△你是否常常有工作做，卻常常沒有主同在嗎（太 6：21）？

二、主耶穌預備逾越節的筵席（可 14：10～21）

1. 猶大賣主（10～11）：

當主提醒貪心的猶大應學習馬利亞有智慧的心，因為她懂得

紀念主的愛而把握機會做了一件美事；但是這番的教導並沒有感動猶大的心，因為他已給了魔鬼有趁機而入的機會，使他懷有一顆惡心，及預備了一件惡謀，準備出賣自己的主，為得三十兩銀子。

有人懷疑猶大真是為了這不算龐大的數目的銀子而出賣主？很少人如此認為，所以提出許多其他的理由來解釋猶大出賣主的動機；例如他是唯一不是加利利的猶太人，竟然讓加利利的漁夫處於領導地位；或許因為文化背景的優越感與抱負不展的嫉妒心混雜於內心，造成他的不滿；但是更可能的因素是對耶穌的彌賽亞角色感到失望，因為主不斷提醒門徒「祂要受害被捕」；猶大似乎開始接受宗教領袖們的觀點，認為耶穌是假先知，是褻瀆神的人，以致將除滅耶穌視為當仁不讓之責了（這對猶大出賣主的動機作了最仁慈的解釋了）。總之動機如何，任由人們去猜測，事實都是很清楚的，他是財迷心竅而成為當權者的內線，他們就急於去抓住耶穌了。

△ 猶大的惡心，使他贏得有史以來最出名賣主者的頭銜，他的失敗有那些值得我們引以為（來 6：4～8；箴 27：6；約 6：70～71）？

2. 門徒預備筵席（12～16）

主耶穌知道時候不多了，由於局勢的遽變，很可能祂活不到節期正式開始的時候。祂急於在祂受死之前與祂最親蜜的門徒一同吃最後一個逾越節的晚餐。所以在舉行宰殺逾越節的羊羔，也就是節期正式開始時的儀式之前一晚，主差彼得和約翰進城去預備逾越節的筵席，他們問主要往那裡去預備筵席呢？主卻給予他們清楚的指示：①在進城時，你們會遇見有人拿著一瓶水迎面而來。②跟著他進去那家，問那家主人，夫子的客房在那裡，以預備吃逾越節的筵席。③他必指給你擺設好的一間大樓。④在那兒預備筵席。門徒出去，進城時

所遇見的如主所說的一樣，就去預備好逾越節的筵席。

△主的話是實在的，祂是全知的神，你願像門徒去經歷並享用主所預備的恩典之筵嗎？你要如何去經歷呢（提後二13；1：12）？

△你是否像那家的主人，早已預備一間大樓，為主而用？你有什麼可以給主用的（徒12：12）？

3. 主耶穌暗示猶大賣主（17～21）

主耶穌在用餐的時候，首次對這批最接近祂的人指明，在他們中間的一位將要把祂出賣給當權者。這是何等可悲的事！在宇宙間最美的愛筵中，竟有人正準備進行最醜惡的罪行，主耶穌以三年半之久的愛心關懷與教導他，卻換來最無情的出賣！

那時眾門徒就憂愁起來，一個個的問祂說：「是我嗎？」的確，任何人都不應責備別人太快，因為沒有一樣惡行是我們不可能犯的。耶穌對他們說：「是十二個門徒中同我蘸手在盤子裡的那個人（當代主人用手蘸一點餅遞給客人（約13：26），顯然是個普通的用餐習慣。）」主耶穌只是稍為作如此的暗示，但是猶大掩飾計謀的本領卻相當不錯，就是在那個時候，其他的門徒仍猜不出來誰要出賣主耶穌，否則他們一定不會讓猶大走出那個房間。因此主耶穌向猶大提出嚴重的警告：「人子必要去世，正如經上指著祂所寫的，但賣人子的人有禍了，那人不生在世上倒好！」真是貪財為萬惡之根，猶大若知道罪的工價是死，他敢如此行嗎？

△你能舉例曾經享用神厚恩的人，仍會有背逆神的事嗎（來3：7～11）？你以為當如何自我警醒？

△今日我們明知罪的工價就是死，但仍有人會知法犯法，為何呢？當如何勝過罪的纏累呢？

三、主耶穌設立聖餐（可14：22～31）

1. 最後的晚餐（22～24）：主嚴肅地拿起餅來，祝了福，擘開

了，要門徒們吃，並且表明「這是我的身體，爲你們捨的；你們也當如此行，爲的是紀念我。」祂又將葡萄汁遞給他們喝，表明「這是我立約的血，爲多人流出來的。」而且祂吩咐他們要繼續如此行，是爲了紀念祂的死。

此刻主已清楚的表明他必須受死，並且也解釋了爲什麼必須受死的問題。經上記載，那「爲你們而捨」的身體，以及「爲多人而流的血」，指出了耶穌的死含有救贖的目的，祂成了那唯一能夠將世人帶回神面前的犧牲祭。

在逾越節，門徒們不可能不瞭解其中的意義。逾越節的筵席就是爲了提醒他們，神的百姓曾如何藉著頭一次逾越節羊羔的血得了拯救，當他們蒙拯救以後，來到而乃山接受神的約，那就是以色列國的起始。如今耶穌的血成了「立約的血」；新約乃是藉著耶穌的犧牲而立的，新的以色列民從那一夜開始，當主獻上完美的犧牲祭，就成了真正屬神子民所依賴的根基。聖餐的禮儀從此就替代了舊約每年一次的逾越節，爲要提醒他們這更偉大的逾越節就是主耶穌爲衆人的罪死了，藉此而立下新約。因此凡領受聖餐的人，吃主的肉，喝主的血，就有永生，在末日必要復活（林前11：15、29；約6：53、54）爲此當感激主的愛，立志爲主而活（林前11：26）。

對許多人而言，死了就是完了；如果門徒此刻由於整個心思都被耶穌即將死去的念頭所佔據，而感到絕望的話，實在也是很自然的。但是耶穌已經看到未來，當祂將葡萄汁遞給門徒喝之後，接著就說：「我實在告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在神的國裡喝新的那日子。」即將發生的事不是結束，乃是一個新的開始，神的國快實現了，將來的不是一場喪禮，乃是一道羔羊的筵席。但是門徒對於主的話又能領悟多少呢？

△逾越節的筵席上，擺在門徒眼前的是什麼？你知道祂的含

意嗎（林前11：23～25）？

△你願像主一樣的獻上嗎？肯讓主把你擘開分給別人享用嗎？

△主為我們立的新約，帶給我們什麼恩典？當如何紀念此新約（約6：53～54；林前11：26）？

2. 主耶穌預言門徒要跌倒（27～31）

①你們都要跌倒了（27～28）：主耶穌曾一再向門徒表明祂要怎樣被交在外邦人手裡並且釘上十字架，但是門徒當時還不明白，他們仍然盼望主在世上設立祂的國，拯救以色列民脫離羅馬帝國的轄制。然而主耶穌在最後晚餐的一席話，全然粉碎了在他們心中猶存的一絲希望——就是他們以為主耶穌並非真的會像祂所說的，在耶路撒冷遭害。主耶穌知道時間剩下不多了，主耶穌也知道他們心中的疑懼，甚至將來他們也會跌倒。因此事先提醒他們：「你們都要跌倒。」如同經上記著說：「我要擊打牧人，羊就分散了。」（亞13：7），意思是說神要藉著那些無法之人擊打牧人。換句話說魔鬼的恨惡、猶大的出賣、祭司長等的忿恨、希律王的藐視，和彼拉多的懦弱釀成了這一件謀殺案，但是無意間卻迎合了神的旨意，以成全救贖萬人的計畫。可是對門徒而言，沒有一個人能在這考驗中過關。難道主耶穌不能保守他們不失腳嗎？能！不過祂容許門徒跌倒或失敗，為要他們認識人性的軟弱，並經歷復活的能力。因此主又說：「但我復活以後，要在你們以先，往加利利去。」主復活的大能不但在耶路撒冷彰顯，也要在加利利，甚至全地彰顯出來。主的復活將扶起門徒的軟弱，並且預先約定在加利利山上聚會，因為祂要把為祂作見證及宣傳福音的責任，重新託付他們。

△你經歷過失敗嗎？曾體會出神的美意嗎？什麼力量將使你恢復信心？

②你要三次不認我（29～31）：當主說：「你們『都』要跌

倒。」彼得充滿自信的說：「『眾人』雖然跌倒，我總不能！」或許他比別人更清楚主有永生之道，主是基督，是永生神的兒子，而且主也應許把天國的鑰匙交給他；但這一切都不足以使他不致跌倒，因為自恃乃在跌倒之先；主有先見之明，就對他說：「在今夜裡，雞叫兩遍以先，你要三次不認我。」彼得卻自信且「極力」的說：「我就是必須和你同死，也不能不認你。」彼得本著誠心去愛主，甚至捨棄一切跟隨主，但因他沒有察覺自己的軟弱，也沒有識透魔鬼的奸計，他絕對沒有想到自己會三次不認主。眾使徒也都是跟彼得一樣，有必死的決心。或許他們以為主會用權柄敵擋仇敵，他們就情願隨主而戰；但是他們卻沒有想到主不願抵抗仇敵，反而將自己交給仇敵，因此他們也都驚恐而逃。

△你是否曾自信於過去的經歷？經驗靠得住嗎？

△當你做聖工時應如何裝備自己，才不致與惡者爭戰時，落荒而逃（弗 6：10～18；林前 10：12；箴 28：26；16：18）？

四、主耶穌在客西馬尼園的禱告（可 14：32～42）

1. 主耶穌為十字架的苦難而禱告（32～36）

當主預告門徒難逃逼迫之時，儘管門徒們都表示願與主同死的決心，但他們仍無法領悟主的話，否則他們會知道令人興奮的發展也將隨之發生，而他們正處身於歷史性關鑑的時刻。耶穌帶著門徒穿過街道，走向城門，又行過陡斜的汲淪溪谷，涉過溪水，爬上了橄欖山的矮坡，直走到他們平時會面的地方，那個名叫客西馬尼的橄欖園（這名之意叫「壓油」之處），才停下來。如果耶穌要從官方和猶大手下逃脫，豈非易事！只要另選一個地點夜宿就成了，但是主不願逃脫父神所訂的計畫。然而祂一想到即將面對的死亡與痛苦，仍是難免為之膽寒，祂就帶著門徒去禱告，馬可告訴我們說祂心裡

「甚是憂傷，幾乎要死。」

馬可用的語氣實在相當重，我們或以爲主在末次晚餐時，是如此的以寧靜之心教導門徒關於受死之事，爲何卻在面臨即將應驗受難的時刻，卻大改常態？爲何他還會如此驚惶，幾乎要死？這是一件極大的奧秘，雖然我們無法全知那時黑暗的恐怖，但我們可以了解到「父神使世人的罪孽都歸在祂身上」，對這一點，令祂難以忍受。因此客西馬尼園的禱告，讓我們看見祂人性的自然流露。當祂承擔世人背叛父神的罪時，那種靈裡的痛苦，實在是遠超過祂即將面臨的肉身之苦。

主與我們一樣，具備有相同的人性，只是在驚恐之中，祂仍然禱告，在「極其難過」中抓住神，在「甚是憂傷，幾乎要死」時，仍然仰望神。祂稍往前走，謙卑俯伏禱告說：「倘若可行，便叫那時候過去。」多麼真實的禱告！在最艱難的環境中，祂與「阿爸父」有親密的禱告，祂深信神的愛，更深信神是「凡事都能」，但是祂的使命感與順服、勝過了這一切的驚恐，祂說：「求你將這杯撤去，然而不要從我的意思，只要從你的意思。」「這杯」應該是指十字架的苦杯，因爲按著律法，凡物差不多都是用血潔淨的，若不流血，罪就不得赦免，爲要拯救人類脫離罪的刑罰，無罪的主必需替我們受死（林前13：3～4；來2：9），既然如此，主就不敢違背天父的旨意，甘心爲我們獻上自己。因爲主的禱告非常懇切，天使也來加添祂的力量，使祂能承當十字架的痛苦，並且能從死裡復活，完成十字架的大工。

△你的禱告是孤單的禱告？還是有禱告的同伴？

△當你憂傷難過時，你是否也軟弱得幾乎要死？你是否仍然堅信神是愛，是你的阿爸父？你是否堅信父神凡事都能？
你的禱告是順服的禱告嗎？

2. 主耶穌提醒門徒要做醒禱告（37～42）

主耶穌獨自去禱告的時候，對三個門徒說：「你們在這裡做

醒等候。」當主禱告回來時，卻見他們睡著了，就對彼得說：「西門，你睡覺嗎？不能做醒片時麼？」主耶穌呼叫彼得的舊名「西門」，這大概是要提醒彼得，使他知道自恃的危險，此時主的話略帶有責備，當時彼得若能片時做醒禱告，必能勝過試探，也可能有更長久的做醒。主又說：「總要做醒禱告，免得入了迷惑，你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」主耶穌提醒他們心靈和肉體是彼此為敵的，無奈門徒的眼睛困倦，被睡眠所勝，無法理會當時的環境多麼危險，以及看清人當盡的本分。主連續禱告三次，他們都是如此軟弱，然而主卻於軟弱中得到剛強，那時猶大已帶領人來捉拿主耶穌，因此主說：「時候到了，人子被賣在罪人手裡了，起來我們走吧！」顯明主的禱告，使得祂的行動積極且勇敢地去面對那出賣祂的猶大！「看哪，賣我的人近了！」深信主說這一句話的時候，心中多麼傷痛，那朝暮相處三年多的門徒，竟然毫不醒悟，如今就要來捕捉祂了！

△你是否常常做醒？還是常受迷惑？何事是最迷惑人的？何時令人最不做醒？

△有行動卻沒有禱告必然軟弱，有禱告而沒有行動，則信仰是虛浮的。你在行動之前是否徹底禱告過了？你在禱告之後，是否會有積極的行動？

五、主耶穌以和平的方式就捕（可15：43～52）

1. 猶大以親嘴賣主（43～46）

猶大為得三十塊錢，就帶領祭司長，守殿官並長老，及千夫長和一隊兵（按羅馬軍制，一隊兵是六百人，但這一隊兵是否足數而來未詳），到客西馬尼園去，他以「與主親嘴」的暗號，把主耶穌交給了他們。主耶穌也知道猶大心中的詭計，仍然讓他前來親嘴，這真是一種出奇的忍耐（路22：48～52；太5：44）。但是這個忘恩負義且出賣恩主之猶大，他的結局確是可怕的；後來因為他看見耶穌已被定了罪，良心自責

起來，他就把三十塊錢丟在殿裡，出去吊死了（太27：3～5），他的肚腹崩裂，腸子都流了出來（徒1：18），不但如此，主說：「賣人子的人有禍了，那人不生在世上倒好。」因為他死後還要受極重的刑罰。

△今日我們是否以敬虔為得利的門路，或因貪財而出賣耶穌（提前6：5～10）？

△猶大所代表的是貪婪、偽善、詭詐……你以為當如何去對付內心的猶大？以免承擔出賣耶穌的永刑？

2. 彼得拔刀護衛主（47～51）

當兵丁下手拿住耶穌時，旁邊站著的人，有一個人拔出刀來。根據（約18：10～11）那個是指彼得，他將大祭司的僕人砍了一刀，砍掉了他一個耳朵，主就摸那人的耳朵，把他治好了（路21：50～51）；主對彼得的作法極不表同意，就對彼得說：「我父給我的杯，我豈可不喝呢？」（約18：11），又說：「放刀入鞘吧！凡動刀的，必死在刀下。你想我不能求我父，現在為我差十二營多天使來嗎？」（按羅馬軍制，一營是十隊，隊六百人，十二營兵七萬二千人），若是這樣經上所說，「事情必須如此的話，怎麼驗呢？」（太26：52～54）由此可知，若非出於主的意願，他們根本無法捉拿耶穌（約10：11、18）。為著人類的得救，主耶穌從容就義。然而他們來捉拿主耶穌卻如同來捉拿強盜一般，他們把祂與罪犯同列。但是這批人卻作得不光明正大，因為主在殿裡的時候，他們不敢當場捉他，顯明猶太人的領袖十分膽怯，又多所顧忌。主耶穌為了成全經上所預言的，祂就忍受了這些苦難。當時門徒見主被捆綁，也知道祂決定不求神來拯救，他們就怕自己受累，因此落慌而逃了。

馬可福音特別記載「有一個少年人赤身披著一塊麻布跟隨耶穌，眾人就捉拿他，他卻丟了麻布赤身走了。」馬可記載這與別人沒有多大關係的事，卻又不記明這少年人的名字，

通常人們便以為這少年人便是作者馬可。有註釋家以為主最後的晚餐可能是在馬可的家（路22：11；徒12：12）。由於猶大先引入到那裡捉拿主耶穌，後來發現主已離開，便去客西馬尼園找主耶穌，馬可大概被此突發事件驚醒，趕緊披麻布尾隨他們，但主被捉時，門徒卻逃了，那時有人要捉馬可，馬可立即丟了麻布，赤身而逃。當時細麻布是很值錢的，可見馬可的家庭不是貧戶。又有人以為那少年人是拉撒路。這些資料僅供參考。

△你是否以武力去面對邪惡的勢力？當注意彼得那把刀成事不足，敗事有餘。假如不使用武力，你當如何對付那罪惡的世代？（弗6：17）

△你的手是捉拿耶穌的手？還是幫助軟弱之人的手？如何讓你的手像主一樣化解了血氣之爭？

△你的腳是否從十字架下的道路上逃去了？如何求主讓我們的脚步更堅定的跟主走上十字架的道路？

六、主耶穌辯護祂的身分（可14：53～72）

1. 在公會前受審（53～65）

在逾越節之前，猶太的宗教領袖，要趁在黃昏之前，把耶穌解決了，當時時間相當緊迫，就在那天中午以前，耶穌被不同的當權者審問，至少有六次之多，但是最後的結局卻是非常肯定，就是在黃昏之前，耶穌被判死刑而釘上了十字架。

① 第一次聽審：亞那。

當千夫長捉拿耶穌之後，即刻將祂解送到了「亞拿」家裡接受審問（約18：12～13）。亞那過去作過大祭司，大約在15年前被羅馬官長革了職，不久之後，他的女婿「該亞法」繼承了他的職位，亞那是大祭司家族之首，仍握有大權，在猶太人心目中，他仍是真正的大祭司，他似乎也是推動抵制耶穌的主力。然而亞那畢竟沒有真正的權柄來審問耶穌，只是在公會的人還沒有到齊之前，他先試探耶穌

的口供，為尋求控告祂的把柄。

亞那原本應以敬虔的態度事奉神，可惜他卻濫用權柄，因而使他自己陷於嫉妒與惡毒之中。

△你在教會中，是否善盡你的職份？或是濫用權柄陷害人？

②第二次聽審（53～65）：公會

在猶太人的心目中，公會對耶穌的審問才是「真正」的審問，有關宗教的案件都由這個最高的宗教法庭來處理。但是公會卻無法在判決宗教性的死罪時，執行死刑，這是羅馬人的法庭才有權執行死刑。公會的審問只不過是非正式的初步聽審。

當亞拿把耶穌解到該亞法那裡，祭司長和全公會都尋找見證，以控告耶穌，卻尋不找。因此他們指控耶穌曾經威脅要拆毀聖殿，然後在三天內再重建一座聖殿，但是這個罪狀在對質之下，也是不成立。

在這段時間內耶穌顯然都避口不言，這可讓該亞法覺得十分為難，因為沒有可靠的證據，就不可能定一個人的罪。他因此決定不再拐彎抹角了，就從座位上站了起來，走到耶穌面前，直截了當地問了一個耶穌不得不回答的問題：「你是那當稱頌者的兒子基督不是？」這時主耶穌為真理的緣故，就回答：「我是！」然而祂並非就此打住，在這緊要的關頭，祂不願去面對「彌賽王」這個政治意味甚濃的字眼，但這並不是祂已否認祂的身份，祂補充地說：「你們必看見『人子』坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」該亞法這下聽夠了，他撕裂衣服，這是法官在聽到褻瀆的證據時，所當作的事。現在已經不再需要其他的證人和對質了！公會就毫無異議地判下了罪名：「耶穌是褻瀆神的人，犯了該死的罪。」然而沒有官方正式的批准，他們是不能把人處死刑，因此必須他們把祂帶到巡撫彼拉多那裡。

在公會審問的過程中耶穌曾被那些猶太兵丁戲弄苦待，連公會裡的人也群起嘲弄祂，這是多麼不義的法庭！但是主耶穌表現了「爲私不辯，爲義必答」的佳境！

△當你在家庭、教會或社會中有時難免被人誤解、批評、毀謗或誣告，你當如何去面對之（彼前：19～23）？

2. 彼得卻三次不認主（66～72）

當主耶穌在客西馬尼園被捉時，門徒們逃亡，彼得也逃走了，但他不久又歸回，遠遠的跟從主，一面卻又不願意人知道他是主的門徒，以免惹禍上身。雖然彼得遠遠跟隨主，但重要的是他的內心是否與主更疏遠了？當彼得來到大祭司的院子裡，有一個使女具彼得烤火，就看著他說：「你也是拿撒勒人耶穌同一夥的人。」這突如其來的問話，叫他目瞪口呆，驚慌失措，彼得就不肯承認地說：「我不知道，也不明白你說的是什麼？」他就馬上出來，到了前院，雞就叫了！在驚慌之中，彼得似乎毫無警覺主耶穌預言他不認主的話。

那使女看見他，又對旁邊站著的人說：「這也是他們一黨的」，彼得又不承認，罪的習慣性是我們始料所不及的。過了不多時候，旁邊站著的人又對彼得說：「你真是他們一黨的人，因爲你是加利利人。」因彼得的口音把他自己顯露出來（太26：73）此時的彼得在情急之時不但不認主，又發起咒誓說：「我不認得你們說的這個人。」這樣的話不但對主略帶有藐視，並且他的罪如滾雪球，越滾越大。立即雞叫了兩遍，他就想起主的話來，他思想起來就哭了，表示了他的痛悔，使他重新立志，對主忠誠。他所以能痛悔，是因爲主早已爲他代禱了（路22：31～32）。五旬節後的彼得由軟弱變爲剛強，因聖靈的充滿，他不怕官府迫害，勇敢傳揚基督，不怕爲主犧牲（徒4：5～21）。

△在患難的時候，當常問自己的心是否遠離主？

△彼得何以三次不認主（可14：27～29，38、47、54）？他

如何由失敗中重新起來（可14：72）？你有如此的經歷嗎？

第十五章 主耶穌承受十字架的死刑

一、受欺壓不開口（可15：1～32）

1. 不願為自己伸冤（1～15）

① 第三、四次聽審：彼拉多和安提帕

一大清早，猶太公會就打發人，要把耶穌交給彼拉多，要求彼拉多立即把耶穌處死刑。公會的人知道單憑褻瀆罪名，在羅馬人面前是無法判處死刑，因此他們商議以一個政治罪名來告耶穌，耶穌既然在公會自己承認是彌賽亞，再加上耶穌是被人擁護的英雄人物及示威者，這就足以構成很有政治火藥味的罪名。當這些猶太的官長做了這些如意的打算，相要消滅基督的王權，這些無知的人不知道基督的王權與平安要加增無窮，耶和華要熱心成就這事（賽9：7），因此凡是對付基督的，將來必要自取滅亡；凡是接受祂的主權者，心中才有平安。

當彼拉多接見猶太人的代表們及所解來的耶穌，我們雖不知道整個聽審的過程、但是可以肯定的是，以彼拉多那種「個怯頑硬，集冷酷與主見於一身」的人，不但不肯和猶太人合作，甚至設法阻止猶太人的計謀。但是猶太領袖開始重述耶穌在加利利境內所謂革命活動，爲了要强化主耶穌的政治罪名，彼拉多心想耶穌既是加利利人，那麼祂是屬希律王安提帕的轄區，又剛好安提帕當時也正在耶路撒冷過節，應該由他來審理此案。

安提帕原先就聽說過主耶穌在加利利所作的事，以及祂能行神蹟奇事的名聲，所以他很樂意有這機會親睹其人，但是主耶穌讓他大失所望，不但沒有行神蹟給他瞧瞧，甚至拒絕回答他的質問。既然無戲可唱，他就隨同他的兵丁

一齊戲弄這個自稱為王的木匠；但是我們沒有聽到他作了任何法律上的制裁，那是彼拉多的事，所以耶穌又被解回彼拉多那裡去了（路23：6～12）。

△你曾否知道凡是敵對基督的，都要自取滅亡？你能否列舉歷史上多少人要滅掉基督教卻無法成功的實例？

△希律王安提怕存著看馬戲的心態來審判主，結果無法得到主的回應。當你面對主的時候，是否注意自己的心態？

②第五次審問：彼拉多

所有福音書都如此敘述，耶穌是以政治的罪名被起訴，說祂以「猶太人的王」之頭銜自稱，其實祂從來沒有用過這個頭銜。因此彼拉多繼續審問主耶穌時，單刀直入的問道：「你是猶太人的王嗎？」主耶穌第二次打破了沈默，只是這回比較含蓄一些：「這話是你自己說的，還是別人論我對你說的。」（約18：34），主不是否認，也不是正面的同意；主耶穌繼續向彼拉多解釋，他的國並「不屬這世界」，祂所要說的也到此為止。這已足夠說服彼拉多，祂所面對的罪狀是捏造出來的。主耶穌受審的忍耐態度，已經很清楚地說明了事情的真相；彼拉多自己也曉得祭司長是因為嫉妒才把耶穌解了來，彼拉多原決定「宣告祂是宗教瘋子，然後放祂走。」因此有一個好辦法，就是沿襲在逾越節時可以釋放一個猶太犯人，以示友善的例常習俗。所以彼拉多就建議將耶穌大赦釋放了。想不到祭司們已買通了足夠的群眾大聲呼叫：「釋放巴拉巴，釘死主耶穌。」接著威嚇彼拉多：「你若釋放這個人，就不是該撒的朋友，凡以自己為王的就是背叛該撒了！」這下彼拉多真是束手無策了。他不能置政治勒索於不顧，在幾次抗議之後，他終於判主耶穌死刑，耶穌就因此被交給人釘十字架。彼拉多雖然在眾人面前洗手說：「流這義人的血，罪不在我，你們承擔吧！」但他也不能因此就不必承擔殺死耶穌的罪，

因為審判權在他，他把自己宣判「無罪的義人」處了死刑
(太27：24；約19：10)

△當基督的王權顯明在教會中，你嫉妒或喜歡主耶穌為你的王？

△當眾人被少數人利用，挑唆時，你能從眾人的盲目中清醒嗎？當如何學習從群眾中出來，站在神那一邊（加2：11～19）？

△彼拉多為政治前途，為討眾人的喜歡，他犧牲義人的生命，請問他真的得了利益嗎？在今日異端迷惑的世代，應當如何持守自己的信仰立場（加1：10）？

2. 主被兵丁鞭打與戲弄（16～20）

①兵丁鞭打主耶穌：按當時的規定，犯人被釘十字架之前，必須被鞭打，藉以減輕十字架的痛苦，這是一件非常可怕的事。兵丁先把囚犯背折彎捆綁，使背上的皮膚逼緊，在鞭打時皮膚容易裂開。鞭是長皮帶，帶上各處釘著尖銳的鉛片或小骨片。鞭一打下去，背上的肉因破裂而被勾出來。囚犯有的無法忍受而抓狂，有的被折磨至死，少有人保持意識清醒，主卻是屬此類的。主的背所受的傷如聖經上的預言：「因鞭打，成為犁溝」（詩129：3）。主耶穌如此受苦，我們須銘刻在心，祂所受的苦害，都是因為我們的過犯（賽53：4～5）。

△當常思想主為我們所受的鞭傷，我們豈不更應為了報答主而多行善又多忍受苦難，我們所受的苦實在難與主相比較。你想當立何志為主？

②兵丁戲弄主耶穌：通常囚犯受鞭打後，應交給人去釘十字架。主卻被帶入衙門，被兵丁戲弄與苦待，他們以最卑鄙的方式來加深耶穌的痛苦。

a. 公開的戲弄：他們叫齊全營的兵丁，公開戲弄主，足見他們是令人憎惡的，真叫主「痛心」！

b. 百般的戲弄：兵丁為嘲笑耶穌是猶太人的王，就給他穿上紫色袍（大概是羅馬軍官穿的朱紅色的軍袍），又用荆棘編成冠冕給祂戴上，再拿葦子打祂，然後放在祂右手裡，慶賀祂：「恭禧猶太人的王！」接著又吐唾沫，又虛假地屈膝拜祂，然而在無形中他們行了世人將來要行的嚴肅之跪拜禮。此時的主，不但忍受百般的戲弄及挖苦，頭上的荆棘冠冕，每一根刺正無聲無息地扎入主的頭，祂不但血流滿面，全身又受鞭傷，如此的凌辱與戲弄，真叫人有心之痛；但殘暴成性的兵丁，卻把自己的快樂建立在別人的痛苦之上，這正顯示出人的罪孽真是何等深重！

彼拉多原本以為這樣殘忍的刑罰，可以滿足眾人要耶穌流血的苛求，他將耶穌可憐的身子帶到他們面前說：「看哪，祂在這裡！」他以為這樣可以激動眾人的惻隱之心，然而他估記錯了，因此他在眾人政治勒索的壓力下，只好把主耶穌交付兵丁釘上十字架。（約19：1～6）

△你會否讓主受公開的侮辱？

△你會否有讓主「頭痛」？「心痛」的事？

△你是否不再把快樂建築在別人的痛苦之上？

△你是否已會承擔別人的軟弱？

二、主耶穌從活人之地被剪除（可15：21～41）

1. 主耶穌被釘十字架（21～28）

主被帶住各各他（又稱髑髏地）去受刑。按猶太人規矩，聖城不容污穢，因此必須在城外處死人犯；正如舊約時代祭牲的血被大祭司帶入至聖所，為百姓贖罪，那祭牲的身子被燒在營外，這預表主耶穌為我們成為罪人，在城門外受苦。

又按當時的規矩，將犯人處決的時候，通常犯人要背負刑具到刑場。可能因為主背不動自己的十字架，因此兵丁勉

強了所遇見的古利奈人西門（他大概是僑居非洲北邊呂彼亞省）為主背負十字架，西門為主背負十字架雖是苦差事，卻是分擔了主的痛苦，主不但記念他，後來他的家人都一齊蒙恩歸主（羅16：13）。

主在被釘十字架之前，兵丁拿「沒藥」調和的酒給祂喝，是為減輕祂受刑時的痛苦，祂卻不肯接受，祂要在清醒中接受痛苦，替我們受罰（彼前3：18；賽53：5～8）。於是祂被釘上十字架，身心受了極大的苦，骨頭脫了節，心痛如蠟鎔化，精力因血流盡而枯乾如同瓦片（詩22：14～15），主耶穌肉體受了最慘重的痛苦，為代替我們的刑罰，因為神使我們的罪「都」歸在祂身上（賽53：6）。

然而無知的兵丁卻在十字架下拈闔祂的衣服，人類最大的悲劇是人拒絕最寶貴的且最重要的主耶穌，卻奮力去奪取毫無價值、毫無意義的衣服。你是否只有主耶穌的衣服？無主耶穌的生命？

主在十字架上的時候，頭上釘有「猶太人的王」的牌子，它原是為諷刺猶太人，或為了後來羅馬皇帝若要查問釘死主耶穌的緣故，以此作為根據。牌子是用希伯來字、買馬字與希臘字寫成的，不但暗指主耶穌無罪，更要告訴世人，他不只是猶太人的王，更是萬王之王。

當時與主同釘十字架的有兩個強盜，其中一個人竟譏笑主耶穌，另一個人卻因主的饒恕、柔和而受感動，並且悔改，求主赦免，結果得主應許，同享樂園福份。

△你相信若為主耶穌分擔教會的苦難不徒然嗎？

△你學會不以批評別人，來為已伸冤或減輕受冤屈的苦楚嗎？

你會仰望神為你伸冤嗎？

△你是否以信仰作為生活的裝飾？還是以信仰作為生活中的動力？

△你在生活中尊崇主為王？還是試探或戲弄祂？

△你知道及時悔改的價值嗎？

2. 主耶穌被譏笑不能自救（29～32）

撒但透過「兵丁」、「從那裡經過的人」、「祭司長和文士」與「同釘十字架的強盜」連環的戲弄，挖空心思，把各樣戲弄的話和動作，加在主的身上，他們以為主耶穌若從十字架下來，始能證明祂是「基督」，是「神的兒子」！這是極大的試探；如同主於傳道之前，撒但叫祂由殿上跳下來，以證明祂是「神的兒子」。主難道真的不能自救嗎？祂可以叫天使救彼得、保羅脫離鎖鍊的監獄，祂豈不能從十字架下來？祂因愛世人，以完成救人的事工，寧可忍受譏笑和殺害（彼前 2：23～24）。

△你是否為了主的大工，肯忍受各種譏笑或迫害嗎？

3. 遍地都黑暗了（33～36）

①最黑暗的時刻：

主被釘十字架是巳初（上午九時），但是從午正（中午）到申初（下午三時）是最光亮的時候，全地竟然都黑暗了。耶穌在十字架上，不但背負我們的罪惡，也承擔了全地的黑暗，這種黑暗是驚人的奇蹟，黑暗的時間約有三小時，路加註明是「日頭變黑」。但這黑暗不是普通的日蝕，那時是猶太曆正月十五，約合陰曆的十六或十七日是月亮正圓的時候，月滿的時候，決不可能有日蝕。因此日頭變黑，似乎表示萬物也不忍睹主為世人背負罪孽的痛苦，一方面也向眾人顯明耶穌的死是一件非常的大事；如同出埃及前，神使埃及遍地黑暗三天，法老才屈服於神前，准許摩西帶領以色列百姓出埃及。因此人當思想為何主斷氣前遍地都黑暗了？

△當主為世人背負罪擔，遍地怎麼不黑暗呢？你心中是否仍有黑暗？求主完全除去它。

②我的神為什麼離棄我？

當人被神離棄時，不但肉體在今生受苦，他的靈魂還要永遠被撇於陰間，永遠沈淪，進入永火裡，那是苦不堪言之處（帖後 1：9～10）。由此可知，為何主會在斷氣之前，力竭氣盡之際，卻大聲喊叫「以羅伊，以羅伊，拉馬撒巴各大尼！」

（主所用的亞蘭語）它的意思是「我的神！我的神！為什麼離棄我！」難道主不知道此刻「神為何離棄祂」？為何主可以承受人的鞭打、戲弄、凌辱、懸掛，卻沒有一句怨言或呻吟？為何祂此刻不但體會到被神棄絕的滋味，並且痛苦的大喊？這是耶穌為我們受刑罰痛苦到頂點，這就是陰間痛苦的滋味，也就是被神離棄的滋味！當他在十字架上成全了救贖的大工，就說：「父啊！我將我的靈魂交在你手裡了。」因為神必不將主的靈魂撇下陰間（徒 2：27）。

旁邊無知的人以為主是在呼叫「以利亞」，就譏落祂，以為主耶穌呼叫「以利亞」！送醋的人彷彿應聲說，且等著，看「以利亞」來不來把他取下。

△你能知道「被神離棄」的痛苦嗎？是否應常儆醒，看看主是否同在？不要離神愈來愈遠，而重蹈覆轍。

△當你在最痛苦時，是否能以堅定的信心喊「我的神！我的神」？讓神緊緊擁抱你！

4. 殿的幔子分裂為二（37～38）

聖所與至聖所之間有幔子隔開，大祭司每年一次帶血進入至聖所為百姓贖罪。但牛羊的血不能除去人的罪。當主為我們流盡每一滴血，呼出最後一口氣，在祂死的時候，聖殿的幔子從上到下分裂為二，那時神人之間的隔閡已經不復存在。當時祭司制度仍存在，若不是祭司傳出這驚人的奇蹟，無人敢捏造這樣的謠言。可惜，這些剛硬、無知的祭司，卻自絕活路，他們又把幔子縫合起來了。你與神之間是否仍有幔子隔開？今日只要接受祂為我們的救主，接受祂寶血的浸禮，我們的罪要白白得赦，並且能坦然無懼進到神前，蒙祂的恩

惠和慈愛。

△你今日是否經歷與神毫無阻隔的關係嗎？如何去經歷它？

5. 這人真是神的兒子（39～41）

執行主耶穌死刑的百夫長（通常是鐵石心腸的劊子手）卻冷眼旁觀十字架上主耶穌的每一個反應，他聽見主耶穌所講的每一句話，又看到天地變黑的景象，最後竟然由衷的讚嘆：「這人真是神的兒子！」。

當時留在十字架下的婦女佔了多數，她們包括在加利利跟隨耶穌、服事耶穌的婦女，還有耶路撒冷的女子。她們愛主的心十分迫切，不但不離棄主，還掛慮主的屍體要如何收買。求主興起這樣一群愛主的婦女在各教會裡殷勤事奉主。
△你能在最艱難的環境裡，仍然表現出神的兒子的形像嗎？
△你知道教會中的婦女對教會增長的影響有多大？她們在教會裡扮演了那些角色？

三、主耶穌被葬於財主的新墓（可15：42～47）

1. 約瑟求取主的身體（42～46）

到了預備日就是安息日的前一日，那是個晚上，人們正在休息的時候，一位愛主的尊貴議士約瑟（公會的議士），又是財主，為人善良公義，眾人所為所謀的事，他沒有附從；但礙於公會的惡勢力，實非個人能抵抗的，他只有暗暗跟從主（太11：16～17）；他素常盼望神國，而不是盼望等候升官。當猶太人為避免屍首於安息日時，仍留在十字架，就求彼拉多把屍體擲於欣嫩子谷中，用穢土埋葬。在這緊要關頭，沒有人出面要求耶穌屍首的時候，約瑟放膽去見彼拉多，為求取主耶穌的身體，此時此刻他明白地見證自己的信仰，不怕危險。彼拉多就把主耶穌的屍首「賜」給約瑟（「賜」是不必花錢之意），約瑟就買了細麻布，裹好主的屍體，安放在自己的新墳墓裡，就是他在磐石裡鑿成的（太27：59～60），他大大的榮耀主，他的作為使許多人深受感動，他的名也因

榮耀主而「萬世流芳」。

△在邪惡勢力的環境裡，暗暗作門徒好嗎？

△你能在緊要的關頭時勇敢見證主嗎？

△你一生等候什麼？等候升官發財或等候神的國？

2. 愛主的婦女（47）

當約瑟安放了主的身體之後，抹大拉的馬利亞與約西的母親馬利亞看了安放主的地方後才離去，使我們看出他們對主的關懷，比主的十一個門徒更深。這時門徒們不知往那裡去了？

△你能愛主忠心至死不渝嗎？

△你是否重視婦女愛主的心？我們當如何看重她們的事奉？

第十六章 主耶穌從死裡復活

一、婦女獲知主耶穌的復活（可16：1～8）

1. 婦女預備香膏去膏主耶穌

七日的第一日，清早出太陽的時候，愛主的婦女們，也就是抹大拉的馬利亞、雅各的母親馬利亞和撒羅米，預備香膏，要去膏耶穌的身體。他們愛耶穌，卻是懷著死亡的傷痛來到墳墓前，忽然地大震動，因為有主的使者，從天下來，把石頭輓開，坐在上面，他的像貌如同閃電，衣服潔白如雪；看守的兵丁，就因他，嚇得混身發戰，甚至和死人一樣（太28：1～4）。可見墳墓的石頭輓開，是在婦女們來到墳墓前的時候，她們發現主耶穌的身體不在那裡，就驚恐奇來。她們又看到穿白衣的天使或天使們，對他們說話：「不要驚恐，你們尋找那釘十字架的拿撒勒人耶穌，祂已經復活了，不在這裡，請看安放的地方。你們可以去告訴祂的門徒和彼得，祂在你們以先往加利利去，在那裡你們要見祂，正如祂從前所告訴你們的。」他們就出來從墳墓那裡逃跑，又發抖、又驚奇，甚麼也不告訴人，因為他們害怕極了。馬可的意思是說，這件事實在是太驚奇，太異常了，她們或許沒有把事情傳開，但可能只告訴與這事有關的門徒。

2. 空的墳墓見證了耶穌的復活

不信耶穌的復活，但是有人卻不信耶穌的復活稱耶穌的屍體被門徒挪去了。若是如此，門徒挪去耶穌的身體是爲了什麼目的？一個會朽壞的屍首有何用處？那屍身能激動他們捨命地宣揚主耶穌復活爲奇異的事實嗎？若是說主的仇敵挪去了主的屍體，後來使徒在宣揚耶穌復活的時候，爲

什麼沒有把主的屍首指給人看，證明門徒的見證是虛假的呢？這樣看來，每個人都接受耶穌的墳墓真的是空了，耶穌真的是復活了！

△你肯相信耶穌已經復活了嗎？耶穌的復活使人可以免去憂傷與絕望！

△你是否勇於向人傳報耶穌復活的喜訊？如何見證呢？

二、主耶穌向抹大拉馬利亞顯現（可16：9～13）

1. 得見主復活的第一人（9）

最先發現主復活的人不是十一個使徒，而是愛主的抹大拉馬利亞，主曾從她身上趕出七個鬼（可16：9），她又常以財物和時間服事主（路8：1～3；太27：55～56），她跟隨主到十字架下（太27：50、55～56），直到主安葬後才離去，又於天未亮之前就帶香膏要來膏主耶穌，她比別人更關心地尋找復活的主，主就最先向她顯現。她對主的愛值得找們效法。

△你蒙主的恩有多少？愛主有多深？是否一生事主到底？

2. 馬利亞見證主復活（10～11）

抹大拉馬利亞看見主復活，主耶穌要她即刻去告訴門徒，以安慰那憂愁、哀慟的門徒，並且消除他們心中的疑慮，但是門徒們卻是不信。因此他們仍陷於憂愁中。

△你信耶穌由死裡復活嗎？信耶穌的復活才有得救的信心，是嗎？

三、耶穌向十一個門徒顯現（可16：12～18）

1. 責備門徒不信復活的見證（12～14）

向來跟隨耶穌的人不信耶穌復活，其餘的門徒聽見復活的見證也是不信。這是他們不明白聖經指著有關主復活的事，若非主的顯現與提醒，人的心真是遲頓極了，尤其在猶太人的思想中，個人身體的復活只有在末世時才會發生，顯然他們

一直以爲耶穌是以預表的方式談論到靈性的復活而已，直到後來事實證明祂指的乃是身體的復活。

主的復活是千真萬確，新約聖經提供給我們，有關耶穌復活歷史性證據的重點，是許多祂的門徒所做的見證，例如彼得的見證（約20：3～8；徒2：24～32），保羅的見證（林前15：3～8；提後2：8）。他們在祂被釘死及埋葬之後，又看到了祂，不只是從死裡回生，更是凱旋的復活，取得了又新又榮耀的生命，這一切與他們所期待的截然相反，難怪主顯現的時候，責備他們的不信。這樣的見證，加上空墓的證據，實在已經提供了不能再多的歷史證據，以證明耶穌的身體復活。

如今我們又得了應許的聖靈，使我們不但「同意」這些復活的見證，也「確信」復活的耶穌及祂復活的能力。

△你確信主的復活嗎？理由何在？

2. 指示門徒往普天下傳福音（15～20）

被害者的耶穌已成了得勝者的耶穌，祂已得了天上地下所有的權柄（但7：13～14；太28：18），因此祂給予他們聖靈的應許，教導他們傳揚得救的福音給萬民聽，也就是要指出得救的要道：「信而受洗必然得救，不信的要被定罪。」因爲受洗有赦罪之功效，唯需照聖經的指示施洗（徒2：38；10：48；19：5）；又信的人能經歷神蹟，這是神臨在的明顯記號，也證實所傳的恩道。唯其中說方言的神蹟，是聖靈臨到的憑證，祂不但證明我們屬基督，也作爲承受天國的憑據。這樣的信念，促使彼得和他的同道們坦然無懼的走上耶路撒冷的街上，呼喚人們要悔改，並且「當確實知道，你們釘在十架上的這位耶穌神已經立祂爲主爲基督了。」

主耶穌作了最後的吩咐之後，祂就升天，被接到天上，榮耀地坐在權能者的右邊了。從此之後跟隨祂的人到處傳福音，主和他們同工，用神蹟隨著證實所傳的道。阿們。

- △你往普天下去，是去觀光，還是去傳福音？
- △你知道得救的要道是什麼嗎？
- △你相信主會以神蹟繼續來印證所傳的道嗎？