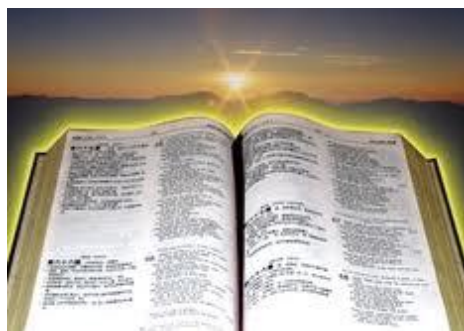

聖經研讀經典指南

Classical Bible Study Guide-*Mark*

馬可福音

導言

《馬可福音》刻畫的是作為上帝僕人的耶穌基督。

作者是約翰·馬可，他曾經隨保羅和巴拿巴去過安提阿，還是他們之間某種矛盾的起因。後來他離開了他們，但最終却成為保羅的得力助手。馬可通過彼得信主，彼得深情地稱他為“我兒子”（《彼得前書》5:13）。我們從這卷福音書中看得到彼得的教導對他產生的影響。

馬可寫作這卷福音書的目的顯明在《馬可福音》10章45節：“因為人子來，並不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要捨命，作多人的贖價。”馬可不同於馬太的地方在於，馬太竭力證明耶穌是真正的彌賽亞，是以色列的王。而馬可從另一方面，只是想要清楚地講述關於耶穌的確切事實——尤其是耶穌的所行，而不是耶穌的所言。馬可並沒有通過說明耶穌的家譜和他來到世上的方式去證明耶穌是上帝的兒子，而是展示了耶穌在他短暫的事工生涯中完成了什麼，他的降臨給世界帶來了怎樣的改變。

許多學者認為馬可的福音書主要是為羅馬讀者而寫。羅馬人遠非篤信宗教，他們很實際；他們並不關心家譜、預言甚至信條，但是對耶穌的生平事迹倍感興趣，他們想看到耶穌實實在在的樣子。

相反，《馬太福音》的 28 章有大量的寓言故事^①，把基督刻畫成滿有君王尊榮和權柄的大衛之子（《馬太福音》28:18）。

《馬可福音》的 16 章給出了四個寓言故事。作者把基督刻畫成耶和華的謙卑却完美的僕人。我們發現天使都來服侍他。馬可的福音書大量記錄了耶穌所行的神迹和他對全人類無可比擬的憐憫。

《馬可福音》1:1-8

《馬可福音》沒有以導言開篇，而是直接進入積極事奉^②的忙碌禾場。這卷書從頭到尾都是激動人心的作為，其中的記錄如同班師得勝的將軍發出的號令在回響，其中的篇章如同一幅栩栩如生的圖畫中那些形象生動的細節在閃光。它以仍在做工的主這樣一幅圖景結束。“門徒出去，到處宣傳福音。主和他們同工，用神迹隨着，證實所傳的道”（《馬可福音》16:20）。這是本卷福音書的最後一節經文。讓我們定睛在主耶穌基督，這位神僕的典範身上，從他學習真正的服事上帝的精神。

上帝的工作^③總是精心準備的，絕不會有事後的補充。他仔細設計，明智鋪陳，並且早早地就預見將來。這裏描述了耶穌來開創和完成的偉大事工的預備：“上帝的兒子，耶穌基督福音的起頭”（1:1）。在我們看這個主題之前，需要先弄清楚主所做的工是什麼。

基督的服事是什麼？基督對我們承諾的聖工是什麼？基督徒的工作是什麼？基督的工作是什麼？我們都能在這裏找到答案——“上帝的兒子，耶穌基督的福音”。這是他來為要做成的工作，是他把我們留在這裏去做的工作，也是唯一值得做的工作。標題頁表明這是救恩的福音，這個事實正是這幅事工畫面中最奪目的部分。把上帝的兒子，耶穌基督的福音傳給人，是我們的職責，我們的重任，也是我們的事工。

福音的意思是好消息，是從天而來的歡喜的訊息，這訊息關乎耶穌基督，上帝的兒子。這是何等純粹，何等美好，何等令人滿足的好消息！這從天而來的好消息

^① “寓言故事”（parable）在《和合本》原文中通常譯為“比喻”。本書根據行文要求需要分別譯為“寓言”或者“比喻”。

^② 遵照基督教文化約定俗成的用語，本書中，英文“serve”譯為“服事”，“minister”譯為“事奉”。

^③ 在本書中，英文“work”有時譯為“工作”，有時根據需要譯為“事工”。

就是上帝已經差遣他的獨生愛子，耶穌基督來到痛苦的罪人中間，為要解救，醫治他們，使他們歸正。這就是福音。

基督徒的工作不是試圖拯救世界，也不是改良社會。你不能改良社會，也不能拯救世界，但是你可以告訴世界，耶穌基督已經拯救了它。你可以傳講耶穌基督的福音。基督徒的工作不是我們愛管閑事的活動，而是高舉耶穌，把他傳給人，除此之外的一切都不值得一提。我們的哲學和對自然科學的探索都遠離了真正的基督徒事工。這才是耶穌來所要做的工作，《馬可福音》從頭到尾都被耶穌的工作所充滿，並無他物。我們的生命也應該如此被充滿，不為此效力的都歸於無有。

（《聖經中的基督》，A.B.辛普森著）

施洗約翰傳講了關於基督的好消息，告訴人們要悔改並要受洗。約翰的信息和洗禮同今天所傳講的信息和洗禮有怎樣的的不同？

《路加福音》12:49,50；《使徒行傳》17:30；《馬可福音》2:17；《馬太福音》3:1-6；
《路加福音》3:2-9；《約翰福音》1:25-34；《使徒行傳》19:1-7；《約翰福音》3:22-30。

《馬可福音》1:9-13

施洗約翰看見了裂開的天和降臨的聖靈，從而認出了耶穌。如果主在開始他一生的工作之前尚且要如此被膏，更何況我們呢？你已經在他死的形狀上與他聯合，又在他復活的形狀上與他聯合，並且受了同一個聖靈的膏抹嗎？那麼你也一定會受試探，這是肯定的。眾人必須走人子所走的路——此時在裂開的穹蒼下，彼時又受魔鬼的試探；一面是野獸，一面是天使；有時被催趕到曠野孤獨處，然後再進入城市擁擠的街道，有時又藉着一個得勝生命的能力和榮美來聚集門徒。

（《每日讀經》，F.B.梅耶著）

“聖靈就把耶穌催到曠野裏去。他在曠野四十天受撒旦的試探。並與野獸同在一處。且有天使來伺候他”（《馬可福音》1:12-13）。在我們受了聖靈的膏抹以後，上帝不保守我們完全脫離撒旦的攻擊的原因是什麼？

《腓立比書》3:10；《提摩太後書》1:8,12；《彼得前書》4:12-14；《彼得前書》5:10。

《馬可福音》1:14-15

“上帝的國近了！你們當悔改，信福音”（《馬可福音》1:15）。這個國度並不是從自傲和雄心的豪門進入，而是從悔罪和道德徹底轉變的窄門進入。這謙卑的信息，施洗約翰開了個頭，耶穌仍繼續在傳講。他似乎說道：“你們必須放下自以為是天國之子的想法，像外邦人和歸信者那樣從悔改的窄門和屬天的新生進入上帝

的國。”耶穌基督的福音絲毫沒有減少上帝古時律法的公義和鑒察人心的要求，也絕不是公義的阻礙或縱容罪行的擋箭牌。福音的信息仍然是“當向上帝悔改，信靠我主耶穌基督”（《使徒行傳》20:21）。

（《聖經中的基督》，A.B.辛普森著）

不僅要相信基督是我們救主這一信息，而且也要悔罪，為什麼必須這麼做？為什麼要與我們自己作對而選擇站在上帝的一邊？

《馬可福音》1:16-20

通過有益的事奉，開啓他人的生命，這是任何人對上帝、對同胞能夠做的最好的事工之一。因此，主所做的最初的幾件事情之一就是呼召他的首批門徒。順着加利利的海邊行走，耶穌看到兩組漁夫。第一組是在海裏撒網的西門和安得烈。主呼召他們，他的聲音和目光中帶着一種可以鑒察人心的異乎尋常的權柄：“來跟從我！”耶穌說，“我要叫你們得人如得魚一樣”（《馬可福音》1:17）。然後《聖經》告訴我們，“他們就立刻捨了網，跟從了他”（《馬可福音》1:18）。

第二組大同小異，包括雅各、約翰和他們的父親，還有一些雇工。他們略有財產和名望。但是，當他們聽到耶穌迫切的呼召時，同樣捨了他們的父親、財產和雇工，跟從了耶穌。“立刻”這個詞（欽定版《聖經》）在這兩幅畫面裏出現了兩次，耶穌的呼召是急切的，他們作出了立即的回應。

（《聖經中的基督》，A.B.辛普森著）

上帝怎樣呼召了亞伯拉罕、摩西和以利沙？他們如何回應了呼召？

《馬可福音》1:21-27

當污鬼被帶到基督的面前，在它們裏面那種與基督之間完全敵對的感覺和利益徹底隔離的意識是何等的強烈！基督的出現迫使它們表現出來的無能為力和受壓制感是何等的巨大！它們太清楚基督絕不可能與它們同在一處，便期待基督以他的方式斥責它們離開，它們惶恐不安地猜想那末日的審判會不會提前臨到。這和在那些不虔不義的人們中間蔓延的感覺是何等的相似——因為開始瞥見兩者之間本性上可怕的一致是導致最終審判的原因——“你們這被咒詛的人，離開我，進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裏去”（《馬太福音》25:41）！

（《四福音書》，約翰·布朗著）

魔鬼是被撒旦掌控的邪靈，它們的工作是誘惑人犯罪，但是一旦遇到耶穌，它們就會失去能力。基督徒有理由懼怕魔鬼嗎？我們有没有可能像基督那樣有權柄制服它們？

《馬太福音》8:29；《馬可福音》3:11；《約翰福音》6:69；《使徒行傳》16:16-18；
《使徒行傳》19:13-16；《雅各書》2:19。

《馬可福音》1:28-39

當主耶穌施行醫治，他的醫治是何等的徹底和完全啊！他拉着患病婦人的手，扶她起來，“熱就退了。”還不止這樣，後面還有一個更偉大的神迹。隨即《聖經》告訴我們，“她就服事他們”。在她的這個例子裏，退燒之後通常會出現的虛弱和無力也被完全除去了。這個害熱病的婦人不僅立刻被治好了，而且同時變得強壯，能夠起來工作。

在這個例子裏，我們可以看到一個鮮活的象徵，是關於基督如何對待因罪而患病的靈魂的。這位神聖的救主不僅賜予憐憫和寬恕，而且，他也賜予更新的恩典。凡接受他作為他們的醫治者的人，他也賜給他們權柄做上帝的兒女。當他用他的寶血洗他們的時候，他也用他的靈潔淨了他們。他所看為義的，必使他們成聖。他賜予赦罪之恩，也賜予一顆全新的心靈。他允許我們過去的罪白白得寬恕，也應許在將來的日子裏有力量去服事他。因罪而患病的靈魂不是僅僅得到醫治便被放任自流了，而是同時被一顆全新的心和一個正確的靈所充滿，能夠去過討上帝喜悅的生活。

（《馬可福音釋經思考》J. C. 萊爾著）

舊約《聖經》的哪一部分告訴我們有一位救主要來醫治我們因罪而患病的靈魂？

在這幾節經文中是否暗示了彼得有妻子？

《馬可福音》3:16；《哥林多前書》9:5。

《馬可福音》1:40-45

在我們北半球的氣候下，麻風是一種我們知之甚少甚至全然不知的疾病。在《聖經》的背景中却是極其常見的。那完全是一種不治之病。麻風不像無知的猜想中那樣僅僅是一種皮膚感染，它是影響人整個身體的極厲害的疾病。它侵襲的不僅僅是皮膚，還有血液、肉體和骨頭，直到那可憐的病人開始失去四肢，身體寸寸腐爛。——除此之外我們應當記住，在猶太人中，麻風病人被認為是不潔淨的，並且與以色列的聖會和信仰條例隔絕。他必須住在一個隔離的房子裏，任何人不能碰觸他或服侍他。我們記住這些，才可以略微體會到麻風病人非同尋常的不幸。引用亞倫替米利暗求情時所說的話就是，她“像那肉已半爛的死胎”（《民數記》12:12）。

然而，在我們中間，難道沒有像麻風病一樣的東西存在嗎？是的，的確有！有一種污穢的靈魂疾病探入我們的本性，以致命的力量滲入我們的骨頭和骨髓。這種疾病就是罪的禍患。正像麻風病，它是一種根深蒂固的疾病，腐蝕着我們的本性、心靈、意志、良心、理解力、記憶力和情感的每一個部分。正像麻風病，它使我們令人厭惡，遭到棄絕，使我們與上帝的聖會不和，與天國的榮耀不配。正像麻風病，它不能被任何屬世的醫生治愈，它緩慢却無疑地把我們拽進第二次的死亡。最糟糕的是，甚至比麻風病更糟，它是任何屬血氣的人都不能幸免的疾病。在上帝的眼中，“我們都像不潔淨的人”（《以賽亞書》64:6）。

我們了解這些東西嗎？我們找出它們來了嗎？我們發現自己的罪、過犯和敗壞了嗎？那些真正被教導，感到他是個“可憐的罪人”並且“在他裏面全無康健”的人實在是幸福的！那些知道他是個靈魂的麻風病人，是個邪惡、有罪的受造物的人實在是有福的！了解我們的疾病是邁向醫治的一步。從未看到自己的罪和需要，這正是一些靈魂的不幸和敗壞。

讓我們從這幾節經文中學習主耶穌基督的奇妙和全能。

《聖經》告訴我們，這個不幸的麻風病人來到我們的主面前，“求耶穌，向他跪下”，說：“你若肯，必能叫我潔淨了。”《聖經》告訴我們，“耶穌動了慈心，就伸手摸他，說：‘我肯，你潔淨了吧！’”醫治立刻實現了，那致命的疾病立刻離開了這可憐的患者，他被醫治了。不過是一句話，一次觸摸，站在我們主面前的，就不再是一個麻風病人，而是一個完全健康人。

誰能想象出當這個麻風病人發現自己被醫治了以後感情上的巨大轉變？當朝陽照向他時，他還是一個悲慘的人，生不如死，他整個身體遍滿了瘡痕和腐爛，他的存在是個重擔。而夕陽見證的他是一個充滿盼望和喜樂，從痛苦中脫離出來，和他同胞們的社會相合的人。毫無疑問，這種變化就像死而復生一樣。

讓我們讚美上帝，因為我們的救主是全能的！一個令人歡欣和深得安慰的想法就是，在基督一切都有可能。沒有一種心靈的疾病是太根深蒂固而耶穌不能醫治的。沒有一種靈魂的禍患是太深重而我們偉大的醫生不能治愈的。讓我們不要對任何一個人的得救感到失望，只要他還活着。最嚴重的靈魂麻風病人尚且可以被潔淨。沒有任何靈魂麻風病人的病比瑪拿西、掃羅和撒該的更嚴重了，然而他們尚且都得到了完全的醫治——耶穌基督使他們得以完全。罪魁尚且可以通過基督的寶血和聖靈去親近上帝；人類不是因為太惡以致不能得救而迷失，而是因為他們不願意來到基督面前，讓他拯救他們。

讓我們從這幾節經文中學習對於基督的工作應該沉默有時，說話有時。

這裏以一種不尋常的方式教給我們一個真理。我們發現我們的主嚴嚴地囑咐這個人不要告訴別人他被醫治的事，“什麼話都不可告訴人。”然而我們發現這個人出於激動的熱心違背了這個命令，到處公開傳揚他被醫治的事。然後《聖經》告訴我們，結果是耶穌“不得再明明地進城，只好在外邊曠野地方”。

這裏有一個具有深遠重要性的教訓，不管多難，我們都應該正確的使用。很清楚，有時候我們的主可能要求我們為他安靜、沉默的工作，而不是通過嘈雜的熱心引起眾人的注意。有一種熱心“不是出於真知識”，同樣也有一種熱心正直而值得贊揚。萬物各按其時成為美好。在某些情況下，我們主的事工并不是通過其他的方式，而是通過靜默和忍耐而更得提升。我們不要“把聖物給狗”，也不要“把珍珠丟在豬前”。如果忽略這一點，可能我們所做的甚至會有損無益，妨礙那些我們本想去幫助的事工。

毫無疑問，這個主題既敏感又艱難。確實，大多數基督徒更傾向於對於他們榮耀救主的事情保持沉默而不是在人前承認主名——他們并不像需要馬刺那樣需要馬繮。但是，仍然不可否認的是萬事都有定時；看準時機應該成為基督徒的一個偉大目標。有些很虔誠的人，他們的熱心比謹慎更多，甚至因為不合時宜的言行而幫助了真理的敵人。

讓我們都祈求智慧的靈和明智的頭腦。讓我們天天尋求，以知道當走的路，天天祈求謹慎和良好的判斷力。讓我們承認基督時像獅子一樣勇敢，而且如果需要，也并不懼怕“在王子面前講說他”。但是，讓我們永遠也不要忘記“得智慧指教，便有益處”，讓我們當心，不要因被誤導的熱心而做有損的事情。

（《馬可福音釋經思考》J.C. 萊爾著）

有沒有那樣的時候，我們應該隱藏主所給我們的東西？

《馬可福音》2:1-12

直到這個時候，主都沒有特別強調罪的問題。看上去主的目的好像是用他那幫助及賜福的能力和意願在打動着人們，然而時候他必須深入下去并揭示出那敏感的毒物了，這毒物是全人類疾病和軟弱的根源。他利用下面這個神迹的機會，以最鮮活的方式提出了罪的問題。他們把這個患者帶到耶穌面前求醫治，毫不懷疑的期待耶穌會立刻在這人身上海施行一個神迹。但是基督在這時並沒有注意他的身體是怎樣的，而是越過這個話題直接進入到罪的問題——“小子，”耶穌說，“你的罪赦了”（2:9）。直到這個問題解決了，患者得到了寬恕和兒子的名分，主耶穌才着手解決他身體的狀況，完成了醫治的工作。對基督的工人來說，這是何等典型的教導啊！在解決病人的問題時，我們必須意識到導致他們身體狀況的更深層的原因。

很多人可能會認為，主之所以醫治了這個人，是因為他那四個同伴用信心的臂膀抬着他。主做事絕不是這樣。主接下來要引導他，拯救他；當主把他引到一個地步使他自己可以相信時，主挑戰了他自己的信心，說道：“起來，拿你的褥子行走”（2:9）。除非他有非常真實和充足的信心，一個癱子不大可能照着去做。主不會在人們心存不信的時候醫治病人。他因為太愛他們而不會那麼做。然而，他首先教會

他們自己去相信他，然後便將他們所信託他的賜給他們。作為一個基督的工人，告訴別人我們替他們相信，他們一定能够得到醫治，這是一個極大的錯誤。我們沒有任何權利讓任何人來倚靠我們。

以利沙是非常明智的，他拒絕去見亞蘭人乃曼，沒有滿足他那些有着外在表現的迷信行為，而是讓他自己去約旦河裏沐浴七次，他就能得潔淨。保羅也是這樣對待疾病的。他在路司得傳講福音時，他看着人數不多的會眾，《聖經》告訴我們有另一個癱子坐在那裏。然後保羅“定睛看他，見他有信心，可得痊愈，就大聲說：‘你起來，兩腳站直！’”（《使徒行傳》14:9 下-10 上）我們能為人們做的最好的事情不是讓他們相信我們，而是讓他們相信活着的上帝。

（《聖經中的基督》，A.B.辛普森著）

除了是神迹的施行者，耶穌還揭示出了哪些關於他自己的事實？

上帝想讓我們公開承認我們的信仰嗎？如果是，那麼為了什么原因？

《馬可福音》2:13-22

因為把新布縫在舊衣服上，把新酒裝在舊皮袋裏而引起的罪，從未消失或減弱。這罪在加拉太教會裏的情況是怎樣的呢？聖保羅的書信裏有記載，那間教會裏的人們希望猶太教和基督教融合，既行割禮又行洗禮。他們很努力地保持着儀文和規條，使之與基督的福音同列。實際上，他們已經“把新酒裝在舊皮袋裏”了。這樣的做法使他們誤入歧途。使徒們離世後的初期教會又是怎樣的情形呢？在教會的史冊中有記載，有些教會為了使福音變得更容易接受，而試圖把柏拉圖的哲學理論摻雜其中。有些教會為了努力把福音介紹給異教徒，而借鑒敬拜異教偶像的規條中那些形式、隊列和法衣。簡言之，他們“把新布縫在舊衣服上”了。他們這樣做是在到處播撒罪惡的種子，為整個天主教的背教鋪平了道路。

（《馬可福音釋經思考》J. C. 萊爾著）

在你們教會中有没有新與舊摻雜的例子？

《馬可福音》2:23-28

舊約的安息日被賦予的最偉大的殊榮就是，我們的主耶穌，在作為我們的贖價傾倒出自己的靈魂，安息在死亡中之後，使安息日成為了一個完全的日子。因為這證明了主的工作已經完成了，他為了救贖我們而付出的靈魂的痛苦代價已經結束了；但是當他復活時，原始安息日的神聖和聖潔都隨著主成為新的一天的一部分——這一天是主作為“從死亡中首先復活的”和“上帝新造的開始”而復活得安息的日子。

隨着主的復活，第七日的安息日便不再適用，它的神聖和特權也被轉移到新的安息日——第一日中，這一天成為我們在新造的大能中享受安息的日子^①。“若有人在基督裏，他就是新造的人。舊事已過，都變成新的了。”當在基督這位我們的表率 and 先鋒裏看的時候，這就是我們的身份。當然，一個新的安息日使那些能夠講說這些事情的人們得益處。

所以，由於第七日的安息日與舊造密切相關，它讓位給新的安息日是何等有必要啊，在這個全新的日子裏，我們這些被救贖之人的元首、表率 and 先鋒從死裏復活，並得到了上帝新造的首要地位。在以色列的傳統裏，第八日長久以來就被賦予特殊的尊榮。那是命定行割禮的日子，是按着基督復活的大能從肉體中分別出來而歸向上帝的偉大傳統。在第八日，首生的要歸給上帝。

（《預表、詩篇和預言》，大衛·拜倫著）

耶穌說“安息日是為人設立的，人不是為安息日設立的。”這句話是什麼意思？

《馬可福音》3:1-12

在這幾節經文中，讓我們仔細觀察我們的主耶穌基督是如何被他的敵人們窺視的。我們讀到——“衆人窺探耶穌，在安息日醫治不醫治，意思是要控告耶穌。”這個關於人性邪惡的證據是何等令人憂傷！這些事情發生在安息日，發生在人們聚集聽上帝的話語、敬拜上帝的會堂裏。然而即使是在上帝的聖日，在敬拜上帝的時候，這些邪惡的形式主義者仍在陰謀敵對我們的主。正是這些在極小的事情上假裝嚴肅和神聖的人，在聖會中却充滿了惡毒和暴怒的思想（參看《箴言》5:14）。

（《馬可福音釋經思考》J. C. 萊爾著）

你曾否在一個敗壞、惡意的世界中被人們用同樣挑刺的目光窺視過？

《馬可福音》3:13-21

主耶穌正在建立一個新的社會秩序。通過宗教領袖因為耶穌而起的口舌之爭顯明，耶穌最終被他自己的人民棄絕是個預定的結論，一個新的以色列最終一定會取代舊的以色列。而且，正如以色列有 12 個支派，羔羊也應該有 12 個使徒。這裏描述了他們的第一次被召。他們將成為天國的王，永恒國度裏的第一層石頭，這個永恒國度“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶穌自己為房角石”（《以弗所書》2:20）。

^① 猶太教徒以星期一作為一周的第一天，一周的第七天為安息日。基督徒把星期日作為一周的第一天，又稱主日。

教會形式上的建造還沒有許多明確的條款，但是正如新的果實從舊的種子裏破殼長出一樣，基督教正從猶太教的舊殼裏興起。主已經預言到了，並且正在為此做準備。他首批的使徒傳道者應該完全在他自己的教導下接受裝備和培訓，這是非常必要的。所以在他事工的早期，主就呼召了他們，並賜給他們全新的使徒職分。

（《聖經中的基督》，A.B.辛普森著）

耶穌既然知道猶大會背叛他，為什麼仍揀選他成為門徒？

《詩篇》41:9；《撒迦利亞書》11:12-13；《路加福音》24:44；《約翰福音》5:30；《約翰福音》6:63-64,7-71；《約翰福音》10:17-18；《約翰福音》13:18。

《馬可福音》3:22-35

法利賽人散播無耻的控告，說“他是被別西卜附着”，這並不是因為他們相信事實是這樣，而是為了滿足多方的提問。他們知道自己所斷言的是假的，但是為了利己的原因，他們並不願意承認他們真實的想法。這種對真理的否認是致命的、不可饒恕的罪，因為它既傷害了敏感的良心，又導致了靈魂的滅亡。

（《每日讀經》，F.B.梅耶著）

什麼是褻瀆聖靈？

《馬太福音》9:34；《馬太福音》10:25；《馬太福音》12:22-32；《路加福音》11:14-23；《約翰福音》8:48-52；《約翰福音》10:20-21；《使徒行傳》26:26-28。

《馬可福音》4:1-34

有許多福音的聽眾，他們的心就像田野裏的石頭地。上帝的道在他們裏面留下了短暫的印象，但是却没有產生深入、持久、不變的影響。他們從傾聽那些如實闡述真理的講道中得到很多樂趣，他們會帶着明顯的歡喜和熱情講說福音的甘甜，講說他們傾聽福音時的快樂。他們會被傳道人的呼召感動到流淚，會真摯地談論他們裏面的矛盾、盼望、掙扎、渴望和懼怕。但是遺憾的是，他們的信仰沒有穩固性——“他心裏沒有根，不過是暫時的。”在他們的心裏，沒有聖靈真正的工作。他們的印象就像約拿的蓖麻，“一夜發生，一夜幹死”（《約拿書》4:10）。他們生長的多快，枯幹的就多快。“及至為道遭了患難，或是受了逼迫，立刻就跌倒了”（《馬可福音》4:17）。他們的虔誠就像“早晨的雲霧，又如速散的甘露”（《何西阿書》6:4）。他們的信仰在他們裏面沒有任何生命，不過就是被割下的花。它沒有根，很快就枯幹了。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

這種子，就是上帝的話語，進入到人們的生命中，需要扎下根從而最終結出果實。如果道不扎根，將會枯幹，或被天空的飛鳥吃盡，或落在石頭地裏被太陽曬幹，或被荊棘擠住不能生長。這四種撒種的情況代表人們回應上帝話語的四種不同的方式。如果種子不在一個人的生命中扎下根，那麼這人最終的結局會是什麼？

《箴言》23:4-5；《路加福音》18:24-27；《哥林多後書》4:3-4；《提摩太前書》6:9-10, 17；《雅各書》1:18；《彼得前書》1:23-25；《彼得前書》5:8；《約翰一書》2:15-17。

《馬可福音》4:35-41

信靠基督的人必須準備好迎接暴風。即便如此，當主在船上時，我們還有什麼好懼怕的呢？他能用他的命令斥責風和海——對風說“住了吧！”對海說“靜了吧！”“耶和華在高處大有能力，勝過諸水的響聲，洋海的大浪”（《詩篇》93:4）。

（《每日讀經》，F.B.梅耶著）

在特定的情況下我們變得懼怕，是因為我們不能完全相信上帝全然掌權並且掌管萬事嗎？

《約伯記》38:1-11；《詩篇》65:7；《詩篇》89:9-18；《詩篇》93:4。

《馬可福音》5:1-20

觀察一下黑暗權勢強加給它們的受害人身上那令人困惑的罪惡吧。它們剝奪了他運用理性的能力；它們殘酷地鞭笞他的靈魂，使他甚至對身上的衣服都難以忍受，只好赤裸着奔跑，而且一看到活生生的人，看到社會的撫慰，就不能容忍，只好居住在墳塋中，好像那種陰森幽暗的氣氛與那人靈魂的悲慘有着一種神秘的契合；它們一刻也不許他睡覺——“他晝夜常在墳塋裏和山中喊叫”，他通過瘋狂的哀號哭喊來發泄那無休止的痛苦；不僅如此，靈魂那無法忍受的折磨使他“用石頭砍自己”。對此自然的解釋似乎是，當一個人處於這種狀態，他的痛苦達到了一種無法忍受的地步時，他不得不通過割傷身體和劇痛把他的感覺從精神中抽離出來。

（《四福音書》，約翰·布朗著）

雖然概率極小，但是有没有可能我們中的一些人裏面有惡魔或是它的卒役？考慮一下那些帶來可鄙的棄絕、灰心甚至絕望的東西。有些人甚至被魔鬼折磨，使他們不計代價地為控制欲和權利而瘋狂。還有些人被仇恨和復仇的情緒所附。用哪些步驟可以擺脫它（或它們）？

《馬太福音》5:17；《路加福音》8:27-29；《路加福音》9:1；《路加福音》10:17-20；《使徒行傳》16:17-18；《哥林多前書》10:21。

《馬可福音》5:21-43

這個生動的故事講到一個婦人擠過人群直到摸到了主的衣裳穗子，立刻就從他那裏得到了生命和完全的醫治。對於我們這些基督的工人以及主所要醫治和祝福的對象來說，這個故事裏有一個非同尋常的信息，就是我們需要有真實的信心，這信心會使我們與活着的基督有個人的接觸。

主已經在他對那個麻風病人所講的引人注目的信息中暗示了，病人在接受主願意施行的醫治時有一個清楚的責任。那時體現為一個甘心樂意的行動，這個行動要求那個麻風病人滿足主的意願，領受那白白賜給他的。

故事通過一幅觸摸的圖景展開來。沒有哪種人類的感覺在其功能中比觸覺更加微妙和獨特。兩人握手所表達的意義比言語能表達的更多，深情接吻歷來是戀人之間摯愛的象徵。獻祭者放在他的祭牲頭上的手表示祭牲同樣代表他自己，醫治者放在病人身上的手總是主賜的生命和祝福的記號。那些喪失了一般感覺的人，比如聾啞人，他們的觸覺會變得異常敏感。在我們的屬靈生命裏也有與我們所有肉體機能一致的感覺，其中也有信心甚至激情的觸摸，可以開啓上帝和我們這些能回應的生命之間交流的通道。信心遠不止是對特定真理的理性上的贊同，也是對上帝的存在的認信和與主耶穌有個人生命上的接觸。對雅典人講論的使徒保羅指出了在尋求上帝時人類本性裏的盲目，如果“他們尋求上帝，或者可以揣摩而得，其實他離我們各人不遠”（《使徒行傳》17:27）。使徒約翰在講到與主耶穌，那位活着的上帝之間的關係時，用了這樣逼真的言語——“論到從起初原有的生命之道，就是我們所聽見，所看見，親眼看過，親手摸過的”（《約翰一書》1:1）。即使在《舊約》信徒的經歷中我們也發現，像大衛這樣的聖徒清楚的認識到耶和華上帝超自然的存在，並用了這樣的言語來形容——“我心緊緊的跟隨你。你的右手扶持我”（《詩篇》63:8）。也許在每一個人心裏都或多或少對上帝有種本能的尋求，但是只有當聖靈使我們的屬靈生命復活，使我們更高的本性中所有的感覺恢復生機時，基督對我們來說才變成真實的，活着的，光明的事實存在。

故事中的婦人已經有了那種向着耶穌而去的屬靈的直覺。在她生命深處有什麼在告訴她，耶穌能幫助她的需要，而且她只要觸摸他，她的信心和需要就能帶來醫治。這整件事情並不全都依賴於主的意願和他主動採取幫助的行動。在她觸摸主的瞬間，主立刻意識到功效或希臘文中表達的“能力”從他身上出去。主有豐盛的生命，他隨時可以通過每個開放的管道把它傳遞出去。就像遠在天際的陽光不需要費特別的努力才能進入一個黑暗的小巷或是一個偏僻的房間，所需要的只不過是一個敞開的窗戶一樣，主耶穌總是如此給予，當饑渴並相信的心來到他的能力中時，他們能從他的豐盛裏得到一切所需的。

值得一提的是（這一點同樣很重要），這個婦人得到醫治僅僅是一個更大的祝福的前奏。主不願讓她僅僅得到一個外在的觸摸就離開，而是堅持帶她進入他的愛和祝福的內室。當婦人戰兢着俯伏在主的腳前講述實情，幾乎要為她的膽大而祈求原諒時，主用安慰的話語和雙重的祝福對待她——“女兒，你的信救了你，平平安安地回去吧。你的灾病痊愈了”（《馬可福音》5:34）。前幾章經文裏出現過“小子”，這裏是“女兒”，與基督的連接把我們提升為上帝家中的人。國王的觸摸可以成就一個忠誠的勇士，但是耶穌的觸摸使我們成為全能的主上帝的兒子和女兒。有多少次神聖的醫治像在這個婦女例子中一樣，成為更大祝福的墊腳石。又有多少人在開始與上帝建立更親密的關係時發現了這一點，並且發現了進入信心、禱告、能力和屬天的祝福之門的鑰匙。

（《聖經中的基督》，A.B.辛普森著）

我們都會偶爾出現身體上和靈魂裏的問題，在這兩種情況中，你接受醫治的方式是什麼？真正的信心是否參與到了你的行動中？

《馬可福音》10:52；《路加福音》6:19；《路加福音》7:19；《使徒行傳》14:9-10；《哥林多後書》12:7-10；《彼得前書》1:5-7。

《馬可福音》6:1-6

這段信息展示了我們的主耶穌基督出現在“他的本城”——拿撒勒。這是一個關於人心險惡的可悲的例證，值得我們特別的注意。

我們看到人們怎樣愛貶低那些他們熟知的事物。拿撒勒人“厭棄”我們的主。他們不能想象一個在他們中間居住了那麼多年，並且他的兄弟姐妹他們都認識的人怎麼可能配受像公眾的師傅一樣的擁戴。

在這地上絕沒有任何一個地方像拿撒勒那樣擁有特權，因為上帝的兒子在這座小城居住了三十年，在它的街道上往來行走。三十年，他在這座小城的居民們眼前與上帝同行，過着無可指摘的完全的生活。但是他們却通通沒有注意到。當主來到他們中間，在會堂裏教訓人的時候，他們並不願意相信上帝。他們不願意相信，一個他的面容他們熟識，長久在他們中間居住、吃喝，穿着與他們並無兩樣的人，有任何獨特之處可以引起他們的注意。所以他們“厭棄他”。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

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。”我們為什麼會贊同他所說的這番話？這是耶穌第一次在拿撒勒遭到棄絕嗎？

《路加福音》4:16-30；《約翰福音》4:44。

在这个例子里，俗语“亲不敬，熟生蔑”合乎事实吗？對於那些居住在可以自由传讲福音的基督教国家里的人们来说，这句话是不是同样如实？你认为主为什么诧异他们的不信？

《馬可福音》6:7-13

從這幾節經文中，讓我們觀察一下我們的主耶穌基督怎樣差遣他的門徒們“两个两个”地出去。——馬可是唯一提到這個事實的福音書作者。這是值得特別注意的一點。

毫無疑問，這件事的目的是教導所有為基督做工的人認識到基督徒同伴的益處。智慧人有充足的理由說“兩個人總比一個人好”（《傳道書》4:9）。兩個人一起就會比單獨一個人所做的工作更多。他們會在做判斷時互相幫助，所犯的錯誤就會更少。他們會在困境中彼此扶助，更多成功，更少失敗。他們會在被懶惰試探時互相激勵，就更不容易再度墮落到懶惰和冷漠中。他們會在遇到試煉時彼此安慰，就會更少陷入情緒的低谷。“若是孤身跌倒，沒有別人扶起他來。這人就有的禍了”（《傳道書》4:10）。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

“把腳上的塵土跺下去，對他們作見證”的意義是什麼？

《使徒行傳》13:49-51；《使徒行傳》18:6。

《馬可福音》6:14-29

這幾節經文描述了上帝的一位杰出聖徒之死——施洗約翰的殉道。在所有的福音書作者中，只有馬可把這個悲傷的故事講述得如此完整。讓我們看一下這段經文中所包含的對於我們靈魂的實際教訓是什麼。

首先，我們看到真理那超越良知的令人贊嘆的力量。當施洗約翰活着的時候，希律“敬畏”他；當施洗約翰死了之後，希律又因他不安。一位孤身一人的傳教士，除了上帝的真理以外手無寸鐵，竟然使一國之君驚恐不安。

每個人都有良知。這裏會揭示一個忠實傳道人的能力的秘密。這也是為什麼當囚犯保羅在他們面前講論時，腓力斯大人會“戰兢”，亞基帕王“幾乎被勸動”。上帝不會讓他自己在不信的人心中失去見證。人雖如此墮落、敗壞，他裏面仍有良知在按着他所行的責備或申辯。良知不會閉口不言，它甚至會使像希律這樣的君王不安和驚恐。最應該銘記這一點的是牧師和教師，如果他們傳講或教導基督的真理，那麼大可放心，因為他們的工作不會徒勞無功。孩子們在學校時可能看上去心不在焉，聖會裏的聽眾可能看上去並不熱心。但是在這兩種情況中，在他們的良心裏產

生的果效遠遠超過我們肉眼看到的。種子常常會在像施洗約翰這樣的播種者死去或離開後才開始萌芽、結果。

其次，我們看到一個人可以在信仰上走得很遠，却因為向一個必須被制服的罪屈服而錯過了救恩。

希律王在信仰上比很多人走得都遠，他“敬畏約翰”，“知道約翰是義人，是聖人”，他“遵從”他，因此他“聽他講論，就多照着行，并且樂意聽他”。但是只有一件事是希律王不願意做的，他不願意從通奸的罪中回轉。他不願意放棄希羅底，便因此永遠的毀滅了自己的靈魂。

但願希律王的例子使我們引以為戒，讓我們不要有任何隱藏——不要堅持犯那些使我們愉悅的罪——不要讓任何事物擋在我們和救恩之間。讓我們時常省察內心，以保證沒有任何“希羅底式”的讓我們貪戀的罪或戀慕的過犯在謀殺我們的靈魂。讓我們寧願砍下右手，剷掉右眼，也不要進到地獄的永火裏。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

希律並沒有打算殺約翰，但是持續住在罪中使他陷入到他對希羅底的女兒所許的諾言裏。當我們的良知指責我們生命中那些錯誤的事情時，我們應該作何反應？

我們應該怎樣對待生命中的欲望和罪惡？

不可輕易對上帝或是對人許願。我們應該從中學到什麼？

《撒母耳記上》14:24-28；《傳道書》8:2；《馬太福音》14:9-10。

《馬可福音》6:30-34

我們讀到耶穌“憐憫他們，因為他們如同羊沒有牧人一般”。他們缺乏教師。除了盲目的文士和法利賽人之外，他們沒有任何真正的指導者。他們只有人定的傳統，而沒有任何精神食糧。數以千計必死的靈魂站在我們的主面前，無知，無助，在通往滅亡的路上徘徊。這一幕觸動了我們的主耶穌基督慈愛的心，他“憐憫他們，於是開口教訓他們許多道理。”

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

舉出經文證明，今天我們的主對我們的憐憫與他對當時的眾人一樣。

《馬可福音》6:35-44

這裏毫無疑問在講創造的大能。一些真實的、可靠的、物質的，却是以前從未存在過的東西必須被真切地創造出來。人們只是受一種視覺幻象或是狂熱的想象力的影響——這種理論站不住腳。五千個饑餓的人如果不能得到實實在在的食物送入

口中，是絕不會滿足的。如果五個餅没有被奇迹般的大量增加，十二個籃子的零碎就永遠也不會出現。簡言之，很明顯，從無有中創造出了整個世界的那雙手出現在了這個神迹中。只有那在起初創造萬有的，才能在曠野中賜下嗎哪，因而才能在“野地裏擺設筵席”。

真正的基督徒會把這樣的神迹銘記在心，並且在需要的時候回想起來。“我們生活在一個邪惡的世界中，幾乎沒有人和我們站在一起，大多數人反對我們。我們內心軟弱，隨時準備離開真道。”任何時候，在我們身邊都有一個忙碌的魔鬼，它時刻窺視我們的軟弱，伺機把我們引入試探中。我們應該到哪裏尋求安慰？什麼能使我們保持活潑的信心，保守我們不落入沮喪之中？——只有一個答案，我們必須仰望耶穌。我們必須思想他的全能和他在古時所行的神迹。我們必須回想起他怎樣從無有中為他的百姓創造出食物，即使在曠野中也能滿足那些跟隨他的人的需要。——當我們想起這些，就應該記住，這位耶穌今天仍舊活着，他不曾改變，就在我們身邊。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

除了耶穌以外，現今誰能使無變有？

《馬可福音》6:45-56

這裏傳達的思想對所有真正相信的人來說是極大的安慰。不管他們在哪裏，不管他們的境況如何，主耶穌都看顧他們。獨自一人或在群體中，疾病或健康，在海上或在岸邊，在城市裏陷入危險或在曠野裏陷入危險——那雙看到門徒們在海上搖櫓甚苦的眼睛一直也在注視着我們。我們始終都在他關心的範圍之內，我們的道路也從未在他眼前隱藏。他知道我們所走的路，並且仍舊能施行幫助。也許他不會在我們最希望得到幫助的時刻伸出援手，但是他從不任憑我們陷入完全的失敗中。那在水面上行走的主從來不曾改變，他總會在恰當的時候出現，來幫助他的百姓。即使他遲延，讓我們耐性等候。耶穌看顧我們，他從不丟棄我們。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

《馬可福音》6章51節告訴我們，當風住了時，門徒十分驚奇和詫異。為什麼門徒們不容易相信耶穌就是那位基督，是上帝，並且他掌管着一切？

《民數記》11:13,22；《約拿書》3:10-4:11；《馬太福音》15:33；《馬可福音》6:52；《馬可福音》8:4。

《馬可福音》7:1-23

法利賽人十分重視宗教儀式。他們遵守從洗禮到各種外在儀式，一切又復雜又麻煩的無休止的規條。法利賽人的追隨者只要微小的禮儀上加以注意，就會在關聯到律法這樣的重大問題上獲得較寬的權限。這是人心的一種天生的傾向。只要信仰的思想不受到阻礙，人們很樂意看到宗教生活被簡化為外在和表面的規條。但在真正聖潔的生活中，一切都取決於對心思意念的控制。——“因為他心怎樣思量，他為人就是怎樣。”智慧人的話帶着無限的智慧，——“你要保守你心，勝過保守一切。因為一生的果效，是由心發出。”而且耶穌把“惡念”放在人心所能發出的所有罪惡的首位。

(《每日讀經》，F.B.梅耶著)

我們怎樣保守我們的心，不允許它被“惡念”玷污？

《加拉太書》5:13-26；《腓立比書》1:9-11；《腓立比書》2:1-5；《腓立比書》4:4-9；
《歌羅西書》3:1-10；《歌羅西書》4:5-6；《以弗所書》1:18-19。

《馬可福音》7:24-30

在完全憑信心行事前，我們必須對基督有個正確的態度。在當時他的事工所針對的就是他的百姓，即猶太人；他們是“兒女們”。這個婦人本沒有資格被稱為上帝的兒女，問題就在於她是否準備接受一個較卑微的地位。正是一個謙卑的靈魂才有能力進入上帝的同在，當她表明她已預備好把耶穌尊為主，而自己願意謙卑的接受“孩子們的碎渣兒”時，主就能夠把他寶庫的鑰匙放到她的手中，並且使她的願望得到滿足。

(《每日讀經》，F.B.梅耶著)

這個婦人不是個猶太人，她僅僅是一個“被輕視的”外邦人。那麼是什麼使她預備好在那個激動人心的時刻接受耶穌的試驗的？

《馬太福音》17:20；《馬可福音》11:24；《哥林多後書》5:7；《希伯來書》11:1,6。

《馬可福音》7:31-37

《聖經》告訴我們，當這個聾啞人被帶到耶穌面前時，“耶穌領他離開眾人，到一邊去，就用指頭探他的耳朵，吐唾沫抹他的舌頭，望天嘆息，”然後那帶着權柄和能力的言語才響起，“以法大，就是說，開了吧。”

毋庸置疑，在這個神迹裏有很多不可思議的地方。我們不知道主為什麼用這種方式。對於我們的主來說，說一句話命令健康立刻康復，會像此刻他所做的事情一樣容易。他之所以採用這種方式的原因並沒有被記錄下來，我們只知道結果與在其他神迹中是一樣的——那人被醫治了。

但是，我們能從主這一次的行為中學到一個簡單的功課，那就是，基督在眾人中間做工時，並不局限於只使用任何某種方式。有時他認為用這種方式做工合適，有時又用那種方式。他的仇敵永遠都不可能說，除非耶穌採用某種特定的方式，他就不能做任何工作。

我們看到現今在基督的教會中，同樣的事情仍在進行。我們持續不斷地見證着主並不局限於只使用某種獨有的方式來拯救靈魂。有時，他願意透過公開傳講的信息來做工，有時又透過人私下裏讀到的上帝的話語來做工。有時，他通過疾病或苦難使人覺醒，有時又通過朋友的指責或勸告將人喚醒。有時，他用慈愛的方式使人離開罪惡。有時他又用自己神聖的旨意抓住人們的注意力，却不用任何慈愛的方式。他不會使任何一種施恩的方式成為被人尊崇的偶像，因而使其他方式被人輕視。也不會使任何方式因被認為是無用的而被藐視，因被認為是沒有價值的而被忽略。主做工的所有方式都是好的，都是有價值的。所有的方式都為同一個偉大的結局——靈魂的得救而效力。一切都在主的手中，“他的事都不對人解說”，但他知道在哪種醫治的情況中分別使用哪種方式是最好的。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

解釋一下基督在當今怎樣把救恩帶給失喪的靈魂。

《馬可福音》8:1-13

我們又一次看到，我們的主僅用不多的餅和魚就使人數極多的群眾吃飽。他知道人的心，他早已預見到那些挑刺和懷疑的人會出現，他們要質疑他施行神迹的事實。通過重複這裏所記錄的神迹，他止住了那些故意對神迹視而不見的人的口。他在四千個見證人面前第二次公開彰顯了他的全能。

讓我們從這段經文中體會我們的主耶穌基督極大的恩慈和憐憫。他看到“有許多人聚集”，也沒有什麼吃的。他知道眾人跟隨他並沒有其他的目的，僅僅出於無所事事的好奇心，他們無論如何也不會被稱為他的門徒。但是即便這樣，當他看到他們的饑餓和貧窮時，仍然憐憫他們：“我憐憫這眾人，因為他們同我在這裏已經三天，也沒有吃的了。”

我們主耶穌基督的憐憫之心透過這幾句話可以表現出來。他甚至對那些不是他百姓的人——那些不信的、敗壞的、世界的追隨者充滿了憐憫。他體貼他們，儘管他們并不了解。他為他們死，儘管他們并不關心他在十字架上所成就的。如果他們

願意來到他的面前悔改并且相信他，他也會慈愛地接納他們，白白地寬恕他們。讓我們時刻謹慎，不要用任何人的方式去測度基督的愛。他對相信他的人的確有一份特殊的愛，但是對於那些忘恩負義和作惡的人，他仍有一份充滿憐憫的大愛。他的愛“過於人所能測度的”（《以弗所書》3:19）。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

舉出一些表現主怎樣憐憫那些尚未得救之人的例子。為什麼說這是教導我們該如何對待尚未得救之人的樣式？

《馬太福音》5:44；《羅馬書》12:20。

《馬可福音》8:14-26

讓我們注意在這段經文的開始，我們的主對他的門徒的嚴肅教導。他說，“你們要謹慎，防備法利賽人的酵，和希律的酵。”

主沒有讓我們去猜測這個警告的意思，在《馬太福音》相應的經文裏已經給了我們清楚的解釋。我們在那裏讀到，耶穌所說的“酵”并非指“餅”的酵，而是指“教條”的酵。法利賽人的自以為義和形式主義，希律一黨的世俗思想和懷疑主義，這些才是我們的主所注意的對象。他囑咐他的門徒要對此謹慎。

這樣的警告是非常重要的。更多的記住這些警告將使基督的教會得益處。從外面來的攻擊和迫害對教會造成的傷害還不及從內部滋生的錯誤教條造成的傷害的一半。基督教陣營裏的假先知和假教師比羅馬統治者的血腥迫害給教會造成了更多的不幸。——仇敵的刀劍從來沒有像規條和教義那樣對真理造成如此破壞。

我們的主特別指出的教義正是那些總是使基督教的真理遭到傷害的條例。一方面是形式主義，另一方面是懷疑主義，這都是基督教會中的慢性病。每個時代都有大量的基督徒被這些慢性病傳染，所以每個時代的人們都需要謹慎防備。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

形式主義和懷疑主義怎樣像面酵一樣在當今的教會中工作？

《路加福音》12:1-3；《加拉太書》5:9。

《馬可福音》8:27-33

在這處經文中，我們看到同一個彼得剛剛為主作了榮耀的見證，承認耶穌是基督，又在主講到受苦和被害時貿然想要勸阻他。我們看到主說出了他在世上的事工中最嚴厲的一句責備：“撒但，退我後邊去吧。因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。”

這個發人深省的例子證明了最好的聖徒也是可憐的會犯錯的受造物。——西門彼得裏面有無知。他不理解主受死的必要性，而想要阻止他在十字架上的犧牲。——西門彼得裏面有自滿。他以為他比主更知道什麼是對的，什麼是對主最合適的，而試圖為彌賽亞指出一條更好的路。——最後一點，也是同樣重要的一點，西門彼得所做的一切都是出於好意！他的動機是好的，他的目的是單純的，但是熱情和熱心不是犯錯的借口。一個人可能意圖是好的，然而却會犯下巨大的錯誤。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

彼得沒有考慮上帝的旨意，而僅僅考慮了他本性裏人的願望和感覺。他希望基督做王，而不是那個受苦的僕人（《以賽亞書》53）。我們應該如何用屬靈的眼光看待生命真正的價值，從而可以把別人帶到基督面前？

《馬太福音》10:38；《路加福音》17:33；《約翰福音》12:25；《羅馬書》8:6-8；《啟示錄》12:11。

《馬可福音》8:34-38

主耶穌基督在這段經文中所講的話出奇的沉重和嚴肅。他所說的話為的是糾正門徒們對他的國度的本質的錯誤理解。但是這些話却包含着對歷代基督教會都具有深遠意義的真理。這整段經文應該時常成為個人靈修默想的主題。

我們從這些經文中首先學到的事情就是，如果我們想成為基督的門徒并且得救，捨己是絕對必要的。我們的主是怎麼說的？“若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。”

救恩毫無疑問全是恩典。它通過福音，無價無銀，白白地被賜給罪人中的罪魁。

“你們得救是本乎恩，也因着信，這並不是出於自己，乃是神所賜的。也不是出於行為，免得有人自誇”（《以弗所書》2:8-9）。但是所有接受了這偉大救恩的人都必須通過背着十字架跟從基督來證明他們的信心。他們不能認為不用經歷世上的難處、痛苦、苦難和爭戰就能進天國。他們必須甘願背起基督教義的十字架，行動的十字架，信仰被世界棄絕了也仍然持守的十字架，過一種被世界嘲笑為太過嚴格和過於公義的生活的十字架。他們必須願意釘死肉體，攻克己身，每天與魔鬼爭戰，從這個世界中出來，甚至在需要時為了基督和福音的緣故失去他們的生命。

這些都是難懂的語句，但是却容不得任何借口。主的話清晰無誤。如果我們不背十字架，那麼我們將不會得到冠冕。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

當我們知道因着我們跟從基督將會從世界得到怎樣的結果時，我們應該打消為基督做工的念頭嗎？我們的基督信仰有沒有使我們付任何代價？

《箴言》29:25；《腓立比書》4:13。

《馬可福音》9:1-6

彼得承認耶穌是基督，是永生上帝的兒子，從一個意義上來說，登山變象是對彼得信仰表白的證實。這件事同時向三個最有洞察力的門徒證明了耶穌完全的神性，好預備他們可以抵擋因耶穌走向死亡而帶來的驚恐。從另一個意義上來說，登山變象是一個天上的見證，是一個最重要的證明——這位耶穌就是基督，他是舊約的預言裏所指的並且照着應驗了的彌賽亞、上帝的僕人和偉大的救主。

（《安革爾聖經手冊》，M.F.安革爾著）

登山變象中摩西和以利亞同耶穌一起出現的重大意義是什麼？

《瑪拉基書》4:5-6；《馬太福音》11:13-15；《馬太福音》23:1-4；《路加福音》1:17；《路加福音》16:31；《約翰福音》1:17，45；《約翰福音》5:45-46；《約翰福音》9:28-29。

《馬可福音》9:7-13

最後，從天上傳來的聲音所說的這句話應該始終在所有真正的基督徒腦海裏回響。他們應該“聽基督”。他是偉大的教師：想要有智慧的人必須在他那裏受教。他是世界的光：想不犯罪的人必須跟從他。他是教會的元首：想在他奇妙的身體中成為活躍肢體的人必須始終仰望他。與我們有關的重大問題不那麼在於別人說什麼，或是牧師說什麼，——教會說什麼，或是理事會說什麼，——而是在於基督說什麼。讓我們單單聽從他，單單倚靠他，單單仰望他。耶穌，只有耶穌，永遠不會讓我們失望，永遠不會讓我們沮喪，也永遠不會領我們走入歧途。真正理解這段經文的意義的人是有福的：“我的羊聽我的聲音，我也認識他們，他們也跟着我。我又賜給他們永生。他們永不滅亡，誰也不能從我手裏把他們奪去”（《約翰福音》10:27-28）。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

我們有任何理由可以不聽從耶穌嗎？

《馬可福音》9:14-29

在這幾節經文和這一章前面部分的經文之間的對比是極鮮明的。我們經過山上的變象，進入到一個令人悲傷的歷史，這個歷史充滿了魔鬼的工作。我們從榮耀的

景象裏走下來，進入到一場因被撒旦所附而帶來的爭戰裏。因為不信的文士無禮的闖入，使我們改變了摩西和以利亞神聖的同在。我們捨棄了預嘗到的千禧年的榮耀，和天父上帝為他的兒子作見證的神聖聲音，又一次回到了一幅充滿痛苦、軟弱和不幸的景象中，——一個身體在經受極大痛苦的兒子，一位深陷悲痛的父親，還有一小群被撒旦的能力迷惑，無法趕出它們的軟弱的門徒。——我們一定都覺得這些對比很強烈。然而對於耶穌從起初撇下他的尊榮，來到這個世界上所見證的變化來說，這只是一個微弱的象徵而已。但這畢竟是對所有真基督徒的生活的生動描繪。工作、爭戰、軟弱和傷痛的場景伴隨着他們，正如伴隨着他們的主。這是生活的規則。然而榮耀的景象，對天國滋味的預嘗，山上的經歷也伴隨着他們。這一直都是他們生活的盼望。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

為什麼有時為了完成上帝的工作，禁食是必要的？

《詩篇》35:10-13；《馬太福音》17:21；《哥林多前書》7:5。

《馬可福音》9:30-37

“他們在路上彼此爭論誰為大。”

這聽上去有多奇怪！誰曾想過幾個漁夫和稅吏會被好勝心和居首位的欲望所勝？誰曾想過這些為了基督放弃了所有的人，現在却因為每個人配得怎樣的地位和優先次序而被爭吵和紛爭所擾。然而事實的確如此。這件事被記錄下來，為使我們從中得到教訓。聖靈使這件事被記錄下來，為使基督的教會可以永久從中得益。我們應當注意，它并不是徒然地被記下來。

不管我們願不願意承認，這都是個可怕的事實——驕傲是深植於人的本性裏的最普遍的罪之一。我們是生來的法利賽人。我們都很自然地把自己想得過於好，很自然地幻想我們配得的應該比我們現有的更好。——這是個根深蒂固的罪。它始於伊甸園，當亞當和夏娃認為他們沒有得到他們應得的一切時，這罪就開始滋生了。——這是個不易被覺察的罪。它在許多人的心中掌權却没有被發現，它甚至以謙卑的外衣為掩飾。——這是個最能毀壞靈魂的罪。它阻止人們悔改，使人遠離基督，破壞兄弟之愛，消滅聖靈的感動。——讓我們警戒這個罪，時刻警醒。在所有的服飾中，沒有一樣像真正的謙卑那樣優雅、合身和珍貴。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

我們應該如何達到“為大”的真正標準？

《馬可福音》9:38-50

我們在這幾節經文中看到了將來大審判的真實、可怕和永存。主耶穌三次講到“地獄”，三次提到“蟲是不死的”，三次講到“火是不滅的”。

這些可怕的描述應該喚醒我們的深思，而不是解釋。所有宣稱信奉基督的信徒都應該把耶穌的這些話記在心裏，反復思想。我們是否從比喻和象徵的角度看待“地獄”的問題並不重要。即便如此，有一件事情是很清楚的，就是“蟲”和“火”都是真實存在的事物的象徵。存在一個真實的地獄，這個地獄是永存的。

不應該有任何惻隱之心阻止人們對“地獄”這個話題的思考。儘管令人畏懼，它都應該作為基督教最重要的真理之一被銘刻在所有人的心頭。我們慈愛的主多次講到這個話題，使徒約翰在《啟示錄》中總是描述地獄的景象。當今世代中，上帝的僕人們更不應該羞於承認自己相信這個真理。如果基督對所有相信他的人沒有無盡的恩慈，我們很有可能會躲避這個可怕的話題。如果基督的寶血不能洗淨人所有的罪，我們很有可能對將要到來的上帝的憤怒閉口不言。但是對所有求告主名的人，都有憐憫等待他們，洗罪的泉源為所有罪人敞開着。所以，讓我們大膽、毫不猶豫地堅持地獄是存在的，並要懇切地勸人們趁早逃離。讓我們勸人們知道上帝的可畏，知道“蟲”和“火”。人們關於基督談論的過多似乎不太可能，但是關於地獄談論的過少是極有可能的。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

地獄和陰間是不同的（《路加福音》16:23），陰間是罪人死後在大審判之前所在的中間位置。在耶穌的教導中，講到地獄比講到天堂多。當我們竭力為基督贏得靈魂的時候，是否應該照着主所做的樣式向人們發出警告？

《申命記》13:6-11；《馬太福音》5:29-30；《馬太福音》5:21-22；《羅馬書》2:11-12；《羅馬書》8:12-13；《歌羅西書》3:1-4。

《馬可福音》10:1-12

這一段的大部分内容是為了解決向我們說明婚姻關係的尊嚴和重要性。很明顯，當我們的主在世上的時候，當時在猶太人中盛行的關於婚姻的觀點極度寬鬆和低俗。婚姻紐帶的約束性不被認可，因為輕微瑣碎的原因而離婚，可以被廣泛接受。丈夫對妻子和妻子對丈夫的責任就自然不被理解。為了糾正這種事態，我們的主確立了一些崇高神聖的準則。他提到在上帝的創造中，婚姻起初的建立是一個男人和一個女人的聯合。他引用並且贊同在描述亞當和夏娃的婚姻時所使用的莊嚴的語句，因為那些語句具有永恒的意義，——“人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。”

主耶穌在這些語句後面加了嚴肅的評注——“上帝配合的”。當門徒們問及這個問題時，耶穌說，若不是出於不忠的原因，離婚再娶就是違反了十誡中的第七條誡命。

婚姻這個話題的重要性幾乎從不被高估，我們的主在這裏就這個話題做出了他的判斷。非常值得感恩的是，我們如此全面、清楚地知道了主在這件事情上的旨意。婚姻關係處於國家的社會系統最根基的部分。一個民族的社會公德和組成這個民族的各個家庭的幸福，都與婚姻的律法問題息息相關。所有民族的經歷都以最顯著的方式證實了這一段經文中主耶穌的決定充滿了智慧。一個被清楚證明了的事實就是，一夫多妻制和因輕微原因就準許離婚的現象都直接產生導致道德敗壞的傾向。簡而言之，如果一個國家關於婚姻的律法越接近基督的律法，那麼這個國家的道德呼聲就會越高。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

解釋耶穌所說的這句話的意思：“二人成爲一體；既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是一體的了。”

《創世記》2:24；《哥林多前書》6:15-18；《以弗所書》5:25-33。

《馬可福音》10:13-27

我們都知道，只有一顆清潔的心才有可能生出信心。屬靈的眼光和接受能力取決於一個人道德生活的單純和誠實。所以當一顆心被世俗財富的私欲充滿的時候，就會對屬靈和永生的領域麻木無知。當罪惡潛入人的內心時，上帝的事情便從視野中漸漸淡去，對上帝的愛會從心裏漸漸冷卻，靈魂不再像起初那樣純一，雙眼開始變得暗淡無光，屬靈的能力漸漸減弱，道德的麻痹開始生根，整個人會被黑暗充滿。

（《每日讀經》，F.B.梅耶著）

你認爲這個富有的少年人將來的生命會怎樣？

《詩篇》32:7；《詩篇》49:6-7；《詩篇》62:10；《箴言》27:24；《箴言》30:8；《傳道書》5:13-14；《耶利米書》5:27-29；《路加福音》12:16-21；《提摩太前書》6:17-19；《雅各書》5:2。

《馬可福音》10:28-34

在這幾節經文中，首先引起我們注意的是它所包含的榮耀的應許。主耶穌對他的門徒說——“我實在告訴你們：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，并且要受逼迫，在來世必得永生。”

上帝的話語中幾乎沒有比這更寬廣的應許，在新約中也從來沒有對今世的生活作出過如此確定的鼓舞。讓所有在服事基督時感到恐懼和膽怯的人們看看這個應許吧！但願所有為基督的緣故忍受艱難和苦難的人們認真研讀這個應許，並從中汲取安慰。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

對於一個正在經歷苦難和試煉的基督徒來說，如果事先權衡一下得失，然後定意藉着上帝的恩典踏上窄路，永不後悔，這對於他們來說是否會更容易？你認為我們的主在走向髑髏地之前計算過代價嗎？

《馬可福音》10:35-45

讓我們注意這段經文中講到的主耶穌門徒們的愚昧無知。我們發現雅各和約翰在向主祈求天國榮耀裏的首位。

我們看到他們充滿自信的宣稱他們可以喝主所喝的杯，可以受主所受的洗。儘管主曾清楚地提醒過多次，他們仍然固執地相信基督在地上的國度很快就會顯現。儘管在事奉基督的過程中存在許多不足之處，他們卻對自己可以承受可能發生的事情的能力毫不擔憂。儘管對耶穌有信心、尊崇和愛戴，他們卻既不了解自己的內心，也不了解眼前的這條路是一條怎樣的路。他們仍然向往着暫時的冠冕和屬地的賞賜，仍然不能清楚地認識自己。

大部分真正的基督徒在剛開始事奉的時候會像雅各和約翰一樣，我們對於從信仰中能得到的好處有過多的期待，這個期待遠遠超出了福音允許我們期待的範圍。我們容易忘記十字架，忘記苦難，只是思想着冠冕的事情。我們對於自己的忍耐和承受能力有一個不正確的估計，對自己承受試探和試煉的能力做出了錯誤判斷。所有這些的結局通常是，在許多次的失望和跌倒之後，我們用痛苦的經歷來換取智慧。

讓眼前的這個例子教導我們在信仰中做出全面理性的判斷的重要性。就像雅各和約翰一樣，我們也垂涎於最好的恩賜，對基督訴說着我們所有的渴望。就像他們一樣，我們也相信耶穌是萬王之王，有一天他會統治全地。但是讓我們不要像他們一樣忘記了每個基督徒都要背十字架，——“我們進入上帝的國，必須經歷許多艱難。”（《使徒行傳》14:22）讓我們不要像他們一樣對自己的力量過於自信，不假思索地宣稱我們能做基督需要我們去做的任何事。總之，當我們剛開始進入基督的工作時，要警戒誇口的靈。謹記這一點會幫助我們免得羞愧跌倒。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

眾人說使徒們顛倒世界，因為他們從主耶穌那裏學到的教導和事工與這個世界的情形完全不同。我們從僕人的角色得到了哪些祝福？僕人的身份是否比“高位”崇高多了？

《馬太福音》10:25；《馬太福音》11:28-30；《馬太福音》25:21；《路加福音》12:42-48。

《馬可福音》10:46-52

巴底買在肉身是瞎眼的，但在靈魂却不是。他悟性的雙眼是明亮的。他看到了亞那和該亞法，以及那些咬文嚼字的文士和法利賽人從來沒有看到過的事情。他看到拿撒勒人耶穌，我們的主被這樣輕蔑的稱呼，——在加利利一個名不見經傳的小村莊裏生活了三十年的耶穌——這位耶穌正是大衛的子孫，是古時的先知們預言的彌賽亞。巴底買從來沒有親眼見過主所行的大神迹，從來沒有機會看到死人因耶穌的一句話就復活，麻風病人因耶穌的一次觸摸便得了醫治。他的失明完全奪去了這些特權。但是他聽過我們主所行的神迹奇事的傳聞，而且聽到就相信了。他僅僅因為這些傳聞就感到很滿足，他相信據說行了衆多神迹的那一位，一定就是所應許的救主，一定能够醫治他。

所以當我們的主靠近時，巴底買哭喊道：“大衛的子孫耶穌啊，可憐我吧！”

讓我們竭力追求，懇切禱告，使我們可以擁有如此寶貴的信心。我們也不被允許從肉眼看到耶穌，但是在福音中，我們聽到了關於他的大能、恩典和樂意施行拯救的傳說。有極多主耶穌親口說出的偉大應許被記錄下來以激勵我們。讓我們暗暗地相信那些應許，堅定地把自己的靈魂交托給基督來掌管。不要懼怕把所有的信心都寄托在主恩慈的話語上，要相信他定意要為罪人去做的，一定會成就。所有使人得救的信心的開始，不正是敢於把靈魂交托給基督嗎？一旦開始，信心的生活不正是持續倚靠那位我們眼不能見的救主的話語嗎？基督徒邁出的第一步，不正是保持同樣的信心嗎？——“你們雖然沒有見過他，却是愛他。如今雖不得看見，却因信他就有說不出來，滿有榮光的大喜樂”（《彼得前書》1:8）。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

“大衛的子孫耶穌啊，可憐我吧！”當巴底買這樣喊着說的時候，“有許多人責備他，不許他作聲。”當別人說我們“對上帝的事情太迫切太活躍”時，我們應該如何對待別人的嘲笑？

《馬可福音》11:1-11

這幾節經文中所描述的事情，是我們主在地上的事工歷史中一個突出的例外。通常我們都是看到耶穌從衆人的視線中退去——他經常在加利利偏遠的地區度日，時常住在曠野裏，正如先知所預言的那樣——“他不喧嚷，不揚聲，也不使街上聽

見他的聲音。”然而在這裏，也只有在這裏，我們主似乎放下了他平日的性格，而主動吸引衆人的目光轉向自己。他特意帶領着門徒們公開進入耶路撒冷，主動騎驢進入聖城，被呼喊着“和撒那”的衆人簇擁着，儼然當年凱旋進京的大衛王（參看《撒母耳記下》19:40）。這也正是猶太衆人從各地聚集到耶路撒冷守逾越節的時候。我們完全相信，在那時，我們主到來的消息傳遍了聖城，很有可能在那個晚上，耶路撒冷的每家每户都知道，並且在談論拿撒勒的先知進城的事情。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

這裏的衆人，當耶穌騎着驢榮入聖城的時候那樣尊崇他，真誠的認他是彌賽亞。但是不久之後大喊着“把他釘十字架”的是否也是這同一群人？

《詩篇》69:20；《馬太福音》21:9-11；《路加福音》19:38-48；《路加福音》23:21-23；《約翰福音》15:25。

《馬可福音》11:12-21

被基督咒詛的無花果樹，在被連根拔起之前就已經枯幹到了根部，以色列人正是如此，耶穌還活着的時候，論到他們說：“無奈這些關乎你平安的事現在是隱藏的，叫你的眼看不出來”；然而這些事遠遠發生在“神的忿怒臨在他們身上已經到了極處”之前。何等可悲，很多人在他們被砍下來丟到火裏之前就已經衰敗了；何等可怕，被咒詛而發生改變，開始枯萎却無可挽回（參看《以西結書》17:24）。那些明白這些事情，認真考慮他們末後的結局的人是明智的！“所結果子與末後結局”的概念，盡管對非信徒來說令人震驚，却也可以延伸到信徒的生活中。在《約翰福音》15章8節那裏告訴我們要“多結果子”。

（《四福音書》，大衛·布朗著）

咒詛無花果樹和潔淨聖殿發生在耶穌受難前一周的早些時候，這兩件事情互相關聯。聖殿本是敬拜上帝的地方，然而真正的敬拜却早已消失無影了。無花果樹表示結果子的希望，然而樹上却一無所有。耶穌對那些徒有虛表的宗教生活發義怒。請就當今的基督教信仰發表看法——人們是在裝出信仰的樣子却没有真正結果子嗎？是否有些人像那棵無花果樹一樣枯死了？教會怎樣為上帝的國度結果子？

《馬可福音》11:22-26

讓我們從主耶穌基督的這些話中學習信心的重大意義。

我們主先用了一個衆所周知的諺語來教導這個功課——信心能使一個人像“挪動大山，投在海裏”一樣完成艱巨的任務，克服巨大的困難。然後主以一個總結式的教導勸告我們要憑着信心禱告，使得這個功課給我們留下的影響更加深遠了——

“凡你們禱告祈求的，無論是什麼，只要信是得着的，就必得着。”當然，這個應許必須以一個合理的條件來兌現，也就是說一個信主的人要按照上帝的旨意禱告，不求那些犯罪的事。當他如此祈求時，就應該確信他的禱告會蒙應允。用《雅各書》中的話說就是，“只要憑着信心求，一點不疑惑”（《雅各書》1:6）。

因信稱義的“信”是絕對必要的，這裏被主稱許的信心必須與其區別開來。原則上說，所有的信心無疑是同一個，那常常就是信靠或是相信。但是客觀上對信心的運用是多樣的，理解這一點很有用。確信得救的信心是一種靈魂的作為：一個人用靈魂來信靠基督，與上帝和好。這種信心的特殊對象就是耶穌在十字架上所成就的贖罪的工作。——而我們眼前這一段經文中所講到的信心是一種更普遍意義上的恩典，是確信得救之信心相伴隨的果子，儘管如此却不要將兩者混淆。這裏的信心實在是對上帝的能力、智慧和對相信他的人所懷的美意的一種全然的信靠。這種信心的特殊對象是在基督裏的那些應許、話語和上帝的性情。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

“移動大山”的應許應該以象徵意義來理解還是以字面意思來理解？為什麼？在你的禱告中那些象徵意義上的“大山”是什麼？

《馬可福音》11:27-33

這些祭司長和長老們不能否認我們主因憐憫而行神迹這個事實，他們也不能說他的教導與《聖經》相悖或者他的生命是有罪的。那麼他們是怎麼做的呢？他們指責他引起人們的注意，責問他做這些事的權柄。——“你仗着什麼權柄做這些事^①？給你這權柄的是誰呢？”

祭司長和長老們不敢回答我們主提出的關於約翰的洗禮的問題。他們不敢說，“從人間來，”因為他們害怕百姓。他們也不敢說，“從天上來，”因為他們猜想我們主會說，“這樣，你們為什麼不信他呢？他清楚地為我作了見證。”那麼他們是怎樣做的呢？他們直接撒了個慌，說“我們不知道。”

一個令人憂傷的事實就是，在不信的人中這樣的謊言實在太普遍了。成千上萬的人為了躲避那些觸動他們良心的問題而用謊言來回答。當繼續指向他們的靈魂時，他們使用那些他們明知是錯誤的事情去搪塞。他們就像我們主的仇敵一樣愛着這個世界和他們自己的生活方式，定意不肯放棄。他們還像主的仇敵一樣以講真理為耻。所以他們用虛假的借口來回應那些使人悔改的教導。有人假裝他們“不理解”福音的信條，又有人信誓旦旦地說他們果真“試着去”服事上帝，但是却毫無進展。還

^① “做”在《和合本》譯文中通常譯為“作”（例如“作事”、“作工”、“作的”等）。

有人宣稱他們全心想服事基督，但是却“沒時間”。所有這些都不過是可悲的含糊其辭。總的來說，這些回答和祭司長所說的“我們不知道”一樣毫無價值。

一個清楚的真理就是，對於那些不肯回轉的人所斷言的不服事基督的理由，我們不應該輕易相信。我們幾乎可以確信，當他說“我不能”時，他心裏的真實想法是“我不願意”。在關乎信仰的問題上，一顆真正誠實的心是一個極大的祝福。一旦人活在主的光中，遵着主的旨意行，他很快就會明白基督的真理，就會從這個世界中出來了（參看《約翰福音》7:17）。多少人的滅亡僅僅因為他們不誠實的對待自己的靈魂。他們提出一些虛假的難處作為不服事基督的借口，然而事實却是他們“不愛光倒愛黑暗”，而且並不誠心悔改（參看《約翰福音》3:19）。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

為什麼祭司長、文士和長老們不接受基督的權柄？

《馬可福音》12:1-12

我們面前的這段經文裏包含着一個歷史性的寓言。從以色列人離開埃及的那天直到耶路撒冷被毀的時刻，猶太國的歷史就像從鏡中反照一樣呈現在我們面前。藉着葡萄園和園戶的形象，主耶穌講述了一千五百年來上帝如何與他的子民相處的故事。讓我們用心研讀，並把它運用到我們自己的生活中。

首先值得我們注意的是，上帝對猶太族的教會和國民那特別的慈愛。他賜予他們獨有的特權，他對待他們就像一個人栽了一個“葡萄園”——將一塊地分別出來，周圍圈上籬笆。他賜給他們律例典章。他將他們栽植在好土地上，在他們面前驅逐出七個國家。他不理會更大更強盛的國家而對猶太族顯出特別的恩寵。他忽略埃及、亞述、希臘和羅馬而向巴勒斯坦地的數百萬人民賜下憐憫。主的葡萄園就是以色列家。在地上，從沒有一個家族像亞伯拉罕的家族一樣享受如此之多顯著的特權。

其次我們應該注意的是，上帝對猶太國恒久的忍耐。舊約中所記載的他們全部的歷史，豈不就是反復的激怒和反復的赦免嗎？一次又一次，我們讀到先知被派到他們中間，將上帝的警告傳達給他們，却往往是枉費苦心。一個又一個僕人來到以色列的葡萄園向他們收取果子——一個又一個僕人被猶太的園戶“空手”打發回去，這個國家沒有為着上帝的榮耀結出任何果實。“他們却嘻笑上帝的使者，藐視他的言語，譏誚他的先知”（《歷代志下》36:16）。然而當“耶和華的忿怒向他的百姓發作，無法可救”的時候，幾百年已經過去了。從沒有一個民族，上帝對待他們像對待以色列民一樣如此忍耐。

第三個需要我們注意的是，猶太民族的歷史中所顯露出的人性的頑梗和邪惡。

除了我們主在這個比喻中對以色列人如何對待上帝使者的描述，很難再想象出關於這個真理的明證了。一個又一個被派到他們中間，結果却是枉然。一個又一個

神迹施行在他們中間，却沒有任何持久的果效。最終就連上帝深愛的兒子自己來到他們中間，也不被人相信。上帝自己在肉身顯現，住在他們中間，然而他們却“拿住他，殺了他”。

沒有一個真理像人心的“極度邪惡”一樣不被人重視和相信。讓我們面前的這個比喻在現今常常被看作是這個真理的明證。讓我們從這裏面看到人們在信仰特權的光輝中，在衆多先知和神迹中，甚至在上帝的兒子自己面前能做什麼。“體貼肉體的就是與上帝爲仇”（《羅馬書》8:7）。罪人從來沒有面對面見過上帝，然而只有一次，就是當耶穌成爲人的樣式住在世上時。他們親眼看見聖潔、和平、毫無瑕疵、到處行善的耶穌，却不願意接受他，反而棄絕了他，最終將他殺害。讓我們從思想中把那個認爲自己心中有任何本性的良善或是天生的正直的想法除去吧，讓我們把那個認爲僅憑看到或是知道什麼是良善就足夠使人成爲基督徒的普遍觀念拋到一邊。關於這些，在猶太國的例子中已經作了極大的嘗試。或許我們也像以色列人，有衆多神迹、先知甚至是基督自己在我們中間，然而却像以色列人一樣徒然擁有這些。除了上帝的聖靈沒有什麼能改變人心。“我們必須重生”（《約翰福音》3:7）。

最後值得我們注意的是，人們的良心也許會受責備，但是他們仍舊不悔改。對於我們現在讀到的這個嚴肅的歷史寓言，猶太人清楚地知道主是對他們講的，也與他們有關。他們察覺到他們自己和他們的先祖就是租葡萄園的園戶，本應當向上帝交納果實的。他們察覺到他們和他們的先祖就是那凶惡的園戶，拒絕向葡萄園的主人交納當交的份，凌辱他的僕人，“打了一些，殺了一些”。他們尤其察覺到他們自己正如比喻中所描述的那樣在籌劃最極致的罪行。他們就要殺害那愛子，“把他丟在園外”。對於這些他們都心知肚明，“他們看出這比喻是指着他們說的”。然而即使知道，他們也不肯悔改。他們的良心已經證明他們是有罪的了，但他們仍頑梗地選擇了罪。

讓我們從這個可怕的事實中學到一點，就是僅憑知識和定罪不能拯救人的靈魂。很有可能我們知道自己錯了，并且不能否認這一點，然而我們還是會頑固地陷在罪中，直到在地獄中悲慘的滅亡。我們所需要的是心靈和意志的改變。讓我們不住地追求，直到實現這個改變。若非如此，我們便永遠不能成爲真正的基督徒，永遠不能到達天國。若非如此，我們就會過着自己的生活，像猶太人一樣從內心知道自己錯了却固執地走自己的路，在自己的罪中滅亡。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

比喻是用一些熟悉的事物來幫助我們理解新的事物，它幫助聽衆從自己的角度發現真理，但是這些信息只向那些樂意傾聽和學習的人顯明。請爲以下在這個比喻中出現的名詞作出解釋：

有人

葡萄園

園戶

僕人

愛子

為什麼耶穌引用了《詩篇》118:22-23 的經文來結束這個比喻？

《馬可福音》12:13-17

主耶穌用他那些仇敵的慣例來回答了他們狡猾的問題。他告訴他們，“拿一個銀錢來”，就是一個他們日常使用的普通錢幣。他問他們，在這錢幣上所印的“像和號”是誰的？他們不得不回答說，“是凱撒的。”

當時他們自己使用着的是由羅馬政府發行和流通的羅馬錢幣。他們自己承認他們在某種程度上處於羅馬的統治之下，否則羅馬錢幣也不會在他們中間流通了。我們主立刻用這些刻骨銘心的話使他們無話可說了——“凱撒的物當歸給凱撒，上帝的物當歸給上帝。”主耶穌吩咐他們在世俗的事情上要貢獻羅馬政府，因為使用着羅馬的錢幣，他們注定要這樣做。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

我們所讀到的這些經文中的錢幣是屬於某個君王的，因為錢幣上面有他的像。闡述一下當我們屬於上帝之後，我們的生命中應該有誰的形象？

《馬可福音》12:18-27

我們從這一段中了解到，從不信者的爭論中我們往往能發現多少不公不正之處。

撒都該人提出的這個問題就是關於這一點的一個很明顯的例證。他們告訴耶穌，有一個女人先後和弟兄七人結過婚，但都沒有孩子，並且她比她的七個丈夫都活的長久。他們問耶穌，“當復活的時候，她是哪一個的妻子呢？”很容易就能猜測出這個例子只是一個假設而不是事實。僅從表面就能看出這是極不可能的，任何精算師都會告訴我們，現實中會發生的與這個例子相悖的概率是無限大的。但是撒都該人却毫不關心這些。他們唯一關心的就是刁難耶穌，最好能使他閉口不言。對於復活的信條他們并不相信，並且堅決否認這個真理。他們所選擇的立場正是這個信條可能帶來的結果。

任何時候，如果我們不得不與不信者辯論時，有三件事情是我們應該牢記的：第一件事情是，讓我們記住，不信者總是會用信仰上的難點和深奧的事情來刁難我們，尤其是那些與將來的世界有關的問題。我們必須盡可能遠避這類的辯論，它會引我們離開空曠之地而進入叢林中的爭戰裏。我們必須盡可能忍耐，使我們的討論轉入基督教那些偉大的普遍事實和證據中去。另一件事情是，讓我們記住我們必須

防備爭論中的不公正和不誠實。——也許這樣說顯得嚴厲無情，但是經驗證明這是非常有必要的。無數曾經公開說不信的人後來承認，他們從來沒有研讀過他們自稱否認的《聖經》，盡管仔細讀過那些不信者和懷疑者的作品，他們卻從來沒有靜下來查驗過基督教的基本教義。——最後，讓我們記住，每一個不信者都有良知。鑒於此，我們總是可以滿懷信心的去喚醒他們。正是那些輕蔑的高談闊論着反對信仰的人，他們總是會清醒的感知到自己是錯的，甚至是在他們講論的那一刻。正是那些他們嗤之以鼻的論據，最終被證明是不能被撇棄的。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

耶穌為什麼說撒都該人錯了？

《馬可福音》12:28-34

只有馬可提到，這個文士的心被軟化了；值得注意的是，盡管他曾經惡意攻擊過基督，然而令他想不到的是，他不僅默默地降服在基督面前，而且公開、坦誠地對基督的話表示認同。因此我們看到，他並不屬於那些頑固不化的仇敵一類，因為盡管他們曾千百次被說服，却仍然不停地以某種方式反對真理。從基督的回答也可以總結出一點，就是基督并不只是精確的用兩點概括出了生命之道，而且也把握機會責備了那些文士們的偽善和虛假的聖潔。那些文士們全心注意的是外在的儀規，對從靈裏敬拜上帝幾乎完全漠視，對兄弟之愛也不關心。這個文士沾染了腐敗行為的影響，然而正如偶有發生的情況，雖然從律法中獲取的真知的種子在他心中被擠壓住了，但這些真知却使他很容易的脫離了那些罪惡的行為。

（《加爾文聖經注釋》，約翰·加爾文著）

在《馬可福音》12章34節中，耶穌對那個文士說，“你離上帝的國不遠了。”這個文士還得走多遠才能進入上帝的國？

《馬可福音》12:35-44

基督是誰？馬可和路加把基督為什麼提出這個問題的原因表達得更加明確。因為在文士中間盛行着一個錯誤的看法，就是那應許的救主將是大衛的子孫和後嗣，除了人性以外他不會帶來更崇高的東西。就是從這裏起頭，撒旦用盡它所能圖謀的所有詭計努力推出了許多假基督，他們并不是上帝和人之間真正的中保。上帝已多次應許說，基督將從大衛的種或腰出來，這個信念在他們心目中太根深蒂固了，因而他們不能承受他脫離人性的事實。因此，撒旦允許人們承認基督是真正的人，并且是大衛之子，因為它推翻這個信條的企圖將是徒勞的。但更糟糕的是，它剝奪了

基督的神性，就好像他只是平凡的亞當後代中的一個。但是如此便把將來和永生的盼望以及屬靈的公義都廢除掉了。自從基督顯明給這個世界，異端就嘗試了各種計謀——就如有時試圖推翻基督的人性，有時試圖推翻基督的神性，或說基督沒有全能拯救我們，或說我們沒有可能接近基督。現在，當他受難的時刻就要來臨時，主自己要證明自己的神性，使一切敬虔的人可以大膽地依靠他，因為如果他僅僅是人，我們便在他的榮耀裏無份，或是不能期盼從他得到拯救。

（《加爾文聖經注釋》，約翰·加爾文著）

耶穌引用了《詩篇》110 篇 1 節的經文，來說明彌賽亞不同於普通人。宗教領袖們有沒有這樣的概念：彌賽亞將遠不止是大衛的後裔而已——他將是上帝自己以人的形象顯現？這個想法有沒有使你對這位既是完全的上帝，又是完全的人的救主的奇妙和憐憫產生敬畏？

《羅馬書》11:34-36。

《馬可福音》13:1-8

本章一開始就充滿了預言——預言的一部分已經應驗了，還有一部分等待應驗。兩件大事組成了這個預言的主題。一件是耶路撒冷的被毀和猶太人命運的結局。另一件是我們主耶穌的再來和對我們現在的生活中各樣事情的清算。耶路撒冷的被毀發生在我們的主被釘十字架僅僅四十年之後。基督的再來是一件還沒有來到的事情，也是我們現在活着的人尚沒有親眼見證的。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

聖殿確實被那些輕慢上帝神聖性情的人褻瀆了。提多在主後 70 年毀掉了聖殿，把他自己的像放在了被燒毀的聖殿舊址上。今天，上帝的聖殿是什麼？應該如何榮耀他？

《哥林多前書》6:19-20。

《馬可福音》13:9-13

主耶穌向那些受逼迫的人們給出了多麼豐盛的鼓勵啊！他在他們面前擺設了三道豐盛的甜酒來使他們的靈魂重新振奮。首先，他告訴我們“福音必須先傳給萬民”。必須這樣，也必定這樣。不論對人還是對魔鬼，基督釘十字架的故事必定會被傳講到世界的每一個角落。地獄之門不能比它更廣為人知。盡管會遭到逼迫，身陷囹圄和面對死亡，却永遠也不會缺少一批靠着恩典傳揚救恩的好消息的忠實信徒。也許幾乎沒有人相信他們，許多聽到的人也繼續硬着心犯罪，但是沒有什麼能阻止福音

的廣傳。傳講的人也許會身陷囹圄甚至被殺害，但上帝的道却從來都不被捆綁（參看《提摩太後書》2:9）。

其次，我們告訴我們，那些爲了福音的緣故陷入特殊試探中的人們，必定會在他們需要的時候得到特別的幫助。聖靈會在他們辯護時幫助他們。他們必定會得到智慧的口舌，使得他們的對手不能夠反駁或否認。當彼得、約翰和保羅被帶到猶太人或羅馬理事面前時，聖靈與他們同在，照樣，聖靈也必與所有具有真信心的門徒們同在。歷史上的古聖先賢們，如胡司、馬丁·路德、拉提摩爾、畢德利、貝克斯特^①的經歷已經充分證明了這個應許是怎樣徹底的應驗着。

另外，我們告訴我們“惟有忍耐到底的，必然得救”。沒有一個忍受了試煉的人會錯過他當有的獎賞，所有人最終都將會有豐盛的收獲。他們所承受的這至暫至輕的苦楚，將爲他們成就那永恒的極重無比的榮耀。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

這裏講的是哪一段時期？

《馬可福音》13:14-23

我們的主在這裏所說的，是特別針對大災難時期那些將留在巴勒斯坦地區虔誠的猶太人餘民。當“那行毀壞可憎的”站在聖地，“讀這經的人須要會意”。這裏與其他經文是多麼驚奇的一致啊，這對於所寫的上帝的道是何等有價值！再也沒有任何神奇的啓示會被認可了——所有的啓示都止於《聖經》完成的那一刻。所以就如現在，“會意”是取決於“讀”上帝已經向我們顯明的事情。

那麼，那些敬虔的猶太人應該“會意”什麼呢？爲什麼危機已經臨近了呢？他們應該謹慎，因爲敵基督者現在已經完全暴露出那就是不敬虔的冒充者，他的特點也已被顯明了。那些猶太人應該轉去查看《啓示錄》13章14和15節的經文，他們就會發現，如果過久的耽擱在耶路撒冷，死亡正等待他們。所以，基督說，“那時，在猶太的，應當逃到山上；在山上的，不要下來，也不要進去拿家裏的東西……因爲在那些日子必有災難，自從上帝創造萬物直到如今，並沒有這樣的災難，後來也必沒有”（《馬太福音》24:16-21；《馬可福音》13:15-18）。經文和經文之間前後對照，互相呼應，這是何等不可思議！那些守信的猶太人餘民需要急速逃離，《啓示錄》13章14節和15節的經文對此解釋得何等清楚！

（《敵基督者》，A.W.平克著）

^① 約翰·胡司（John Huss, 1369-1415），又譯赫斯，波希米亞人，因宗教改革而遭火刑殉道。拉提摩爾（Hugh Latimer），英國宗教改革極受歡迎的傳道者。畢德利（Bidley），資料不詳。貝克斯特（Richard Baxter, 1615-1691），17世紀英國的屬靈先驅之一。

《馬可福音》13章14節與《帖撒羅尼迦後書》2章4節所講的是同一個人、同一件事情嗎？

地上的聖殿將如何被毀壞或褻瀆？

《但以理書》9:27；《但以理書》12:11；《帖撒羅尼迦後書》2:3-4；《啟示錄》13:14-15。

《馬可福音》13:24-31

我們主耶穌基督再來到這個世界上時，將會伴隨着何等莊重威嚴的場面呢！那些用來形容日月星宿的語言傳達着一個訊息：這個世界的命運結束之時，宇宙間將會有極大的震動。這使我們想起使徒彼得的話，“那日，天必大有響聲廢去，有形質的都要被烈火銷化”（《彼得後書》3:10）。在這樣的時刻，在驚駭恐慌之間，在地震、颶風和一切預知要發生的災難之上，人們“要看見人子有大能力、大榮耀，駕雲降臨”。

基督的再來將完全不同於第一次。他第一次以一個軟弱、稚嫩的嬰孩的形象降臨人世，由一個卑微的女子產在伯利恒的馬槽裏，被忽視、無尊榮、幾乎不為人知。而基督的再來將會帶着尊貴的威嚴降臨，天軍環繞、有尊名、為天下列邦所敬畏。他第一次來到世上是為了受苦，——為了擔當我們的罪，——被算為咒詛，——被人輕視，——遭到棄絕，——被不公不義地定罪和殺害。而他的再來是為了掌權，——把一切仇敵踏在脚下，——為他的產業奪取世界的王權，——用公義統治列邦，——施行審判並且直活到永遠。

多麼巨大的差異！何等鮮明的對比！主的再來和他第一次降臨的比較多麼令人震驚！這個使我們內心激動的話題又是多麼的嚴肅！基督的友伴們想到這些就會內心舒暢：他們的大君王快要到來，他們必會按着所播種的而收獲，他們必會因着所有為基督的緣故忍受的苦楚而得到豐盛的獎賞，他們將用他們的十字架來換取冠冕。基督的仇敵們想到這些就會恐慌：正是那個長久以來被他們輕視和棄絕的拿撒勒人耶穌，最終將升為至高。正是這個他們拒絕相信他的福音的基督，將以他們的審判者的身份出現，他們將在他的權杖面前無助、無望、無言以對。但願我們把這些事情記在心裏以獲得智慧！

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

基督再來時的第一個預兆將是什麼？

《帖撒羅尼迦後書》2:1。

《馬可福音》13:32-37

我們從這些經文中了解到，我們主耶穌基督再來的確切時間是上帝故意向他的教會隱藏的。主要再來的事實是確定的，但那準確的日子 and 時候沒有被顯明。——“那日子、那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道。”

上帝這種特意的沉默有着深刻的智慧和憐憫。我們理當為着向我們隱藏的這件事而感謝上帝。主回來的日期不確定，是為了使信徒保持一種時常期盼的態度，免得落入消沉。如果確切的知道基督在至少一千五百年裏不會再來，這對早期的教會來說將是多麼無望啊！如果亞他那修（Athanasius），屈梭多模（Chrysostom）和奧古斯丁（Augustine）^①早就意識到他們的主再次回來執掌王權以前，這個世界將在黑暗中度過數世紀，那麼他們的心早就消沉了！從另一方面來說，真正的基督徒持久擁有的那個與上帝緊密同行的動機又是何等激勵人心！任何一個時代的人們都不曾知道，他們的主是否馬上就會回來評價他的僕人。正是這個不確定，使人們有理由時刻為了預備迎見主而活。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

我們知道主耶穌基督再來的日子近了，現在評價一下我們實際的責任，比如警醒、禱告和做工。

《路加福音》21:34；《帖撒羅尼迦前書》5:6；《彼得後書》3:14。

《馬可福音》14:1-2

從《馬可福音》的經文和《馬太福音》的平行經文中可以明顯地看到，主耶穌的仇敵本不打算使他的受死成為公開的事件。——“他們想用詭計捉拿他。”他們說，“當節的日子不可，恐怕百姓生亂。”簡言之，他們的原計劃似乎是在逾越節結束、過節的百姓返回他們自己的故鄉之前，不採取任何行動。

上帝那統管萬有的旨意徹底擊敗了這個狡猾的計謀。主被出賣發生在祭司長們期望的時間之前，我們主的受死正是發生在耶穌撒冷滿城都是百姓、逾越節的晚餐達到高潮的時候。從每個方面來看，這些惡人的計謀都變得愚蠢可笑。他們本以為他們將終結基督的屬靈國度，然而事實上他們正幫着建立。他們本以為用十架酷刑使耶穌成了邪惡可鄙的形象，然而事實上這使得他充滿榮耀。他們本打算在暗中殺害耶穌，不引起人們的注意，然而他們却不得不當眾、在猶太全民面前將耶穌釘十字架。他們本以為已經使耶穌的門徒們無話可說，停止傳道，然而他們却為門徒們

^① 亞他那修（Athanasius, 297-373），曾任亞歷山大教會執事。325 年召開尼西亞會議時陪同他的主教亞歷山大出席。328 年繼亞歷山大出任主教。

屈梭多模（Chrysostom, 344/354-407 年）君士坦丁堡主教。

奧古斯丁（Aurelius Augustine of Hippo 354-430 年），羅馬教會的拉丁教父兼神學家。391 年前往希坡（Hippo）受職為神父。四年之後繼承主教一職。主要著作為《論三位一體》和《懺悔錄》。

提供了一個直傳到永遠的主題。上帝用人的忿怒來成全他的榮美是何等容易（參看《詩篇》76:10）！

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

《詩篇》2 章 1-2 節說，“外邦為什麼爭鬧？萬民為什麼謀算虛妄的事？世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要抵擋耶和華并他的受膏者。”對此上帝是如何回答的？

《詩篇》2:4。

《馬可福音》14:3-9

我們的主耶穌基督多麼高度地評價了所有對他的服事！也許我們在福音書中再也找不到哪一個人得到盛贊，像這裏這個女人所得到的那樣了。在我們主的話裏有三點特別突出，那些現今因着別人的信仰而取笑或者責備別人的人應該留心注意。

首先，我們主說，“為什麼難為她呢？”——對於這樣一個鑒察人心的問題，那些因着別人的信仰而逼迫別人的人會發現很難回答！——他們能展示什麼原因呢？他們能為自己的行為找出什麼樣的理由呢？沒有！什麼也沒有！他們難為別人僅僅出於嫉妒、惡意、漠視和對真理的厭惡。

其次，我們主說，“她作的是一件美事。”——從萬王之王的口中發出這個贊許是何等的奇妙美好！人們會出於賣弄或其他虛假的動機而為教會奉獻，或捐助慈善機構，然而一個真正愛耶穌、尊榮耶穌的人，才是真正“作美事”的人。

再次，我們主說，“她所作的，是盡她所能的。”——再也沒有稱贊的話比這句話更強烈了。成千上萬的人活着又死去，沒有得到任何恩典，最終却永遠的滅亡了，他們常說，“我盡我所能的嘗試過，我盡我所能的去做了。”盡管這樣說，他們却像亞拿尼亞和撒非喇一樣撒了一個彌天大慌。也許會令人畏懼，但是的確幾乎沒有人像這個女人一樣配得這樣的稱贊：他們所做的“是盡他們所能”。

讓我們結束這一段時，將這些實際的應用到自己身上。這個敬虔的女人行我們剛剛聽到的所描述的事情，願我們也像她一樣，為着基督的榮耀將我們一切所有的獻上。我們在地上的地位也許卑微，我們所擁有的財產也許極少，但是讓我們像這個女人一樣，“作我們當作的”。

最後，讓我們從這段經文中預嘗一下在將來審判日會發生的事情的甘甜。我們相信，當耶穌所愛的僕人遭到眾人責備時，主怎樣為她聲援，有一天這同一位主也會為這個世界上他所有的僕人聲援。我們應該繼續做工，記住主耶穌正定睛在我們身上，我們所做的一切都被記錄在他的冊子上。讓我們不要在意人們如何因着我們的信仰評論我們，因為在末日，基督的稱贊將會加倍的補償我們在這個世界上所承受的不義的論斷。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

今天基督徒的哪些行為被這個世界看為是一種浪費？

《馬可福音》14:10-11

馬可在這兩節經文中告訴我們，我們的主是怎樣被交到仇敵手中的：是通過他自己十二個門徒其中一人的背叛。加略人猶大，那個虛假的門徒，背叛出賣了耶穌。

在這一段中，我們首先應該注意的是，一個人可以在信仰中有多麼虛假的表現。

對於這個令人痛心的真理，人們難以想出比加略人猶大的經歷更顯著的明證。猶大曾一度貌似基督真正的門徒，曾有望進入天國。主耶穌親自揀選了他作為門徒之一，他得到了與彌賽亞為伴的特權，親眼見證了主在地上的事工中所行的神迹奇事。他曾與使徒彼得、雅各和約翰共事，曾被差遣去傳揚上帝的國度，曾奉基督的名行過神迹。其他的十一個使徒都把他當作他們中間的一員。他和他那些使徒同伴們那麼相像，沒有人懷疑過他會成為叛徒。然而，正是這個人，最終却是內心虛假的魔鬼之子，——徹底背離信仰，——幫助主的死敵，——留給這個世界的惡名超過了自從該隱的日子以來的任何一個人。這是從沒有過的墮落和變節，開端良好，結局却悲慘，——這是一個靈魂徹底的滅亡！

猶大令人驚異的行為是出於什麼原因呢？對於這個問題，只有一個答案：“貪愛錢財”是這個不幸的人敗壞的原因。正是那奴役了巴蘭的心、使基哈西染上了麻風病的卑鄙的貪婪，毀滅了加略人猶大的靈魂。這是對於《聖經》中的清楚描述最合適的解釋了。他的行為是沒有任何可取之處的卑劣的貪婪表現。聖靈清楚地告訴我們，“他是個賊”（《約翰福音》12:6）。他的例子在世人面前成為了這句嚴肅的經文永遠的寫照：“貪財是萬惡之根”（《提摩太前書》6:10）。

願我們從猶大悲慘的經歷中學習“以謙卑束腰”，以聖靈放在我們心中的恩典為滿足。如果我們的心不被主改變，那麼知識、恩賜、職分、特權、教會的會友身份，甚至是講道、禱告和講論信仰的能力都算不得什麼。如果我們不脫下舊人，穿上新人，這些不過就是“鳴的鑼、響的鈸”。他們都不能拯救我們脫離地獄。——尤其讓我們記住主耶穌的提醒：“你們要謹慎自守，免去一切的貪心”（《路加福音》12:15）。這種罪就像啃噬我們靈魂的潰瘍，一旦允許它進入我們心裏，它將會使我們完全陷入罪惡中。讓我們禱告“以自己所有的為足”（《希伯來書》13:5）。錢財豐富並不是我們所需的，財富對於那些擁有它們的人的靈魂來說暗藏危機。真正的基督徒應該更害怕富裕而不是貧窮。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

當撒旦把我們驅趕到一條布滿罪惡的道路上時，就會每天驅使我們犯罪，從心裏控制我們；然而，當它掌控了那墮落之人的全部意念，推翻了他們對上帝的敬畏，消滅了聖靈的感動，破壞了所有的羞耻感時，就进入到那人的心裏了。上帝不會在人的身上施行極重的報應，除非那人已經全然陷入滅亡了。所以我們應該學習趁早悔改，以免我們長期硬着心，使撒旦在我們心裏頑固的掌權。因為一旦我們聽任他的擺布，他的暴怒將是無止境的。

(《加爾文聖經注釋》，約翰·加爾文著)

J.C.萊爾說，是貪婪和對金錢的貪愛使猶大出賣了我們的主，但是約翰·加爾文却從一個不同的角度看待這件事。你認為是什麼驅使猶大出賣了我們的主？

猶大的選擇是出於他的自由意志嗎？你同意猶大失去了和耶穌的關係，或者他根本就没有真正的和耶穌建立關係？在《約翰福音》17章12節中，他被稱作“滅亡之子”。這是不是已經清楚的說明了他不曾得救？

《馬可福音》14:12-16

我們一刻也不能懷疑這件事情不是出於偶然，但是上帝的旨意預定了我們的主要在逾越節的這個星期，正是逾越節的羔羊被殺的那一天被釘十字架。這件事爲了吸引猶太全民轉向耶穌，承認他是上帝真正的羔羊；爲了使他們明白耶穌受死真正的目的。毫無疑問，所有的祭物都是爲了把猶太人引向基督爲贖罪而獻上的偉大的祭。但是我們的主是逾越節被宰殺的羔羊，確實沒有任何祭物像我們主犧牲的形象和樣式一樣引人注目。作爲“訓蒙的師傅，引我們到基督那裏”的律法實在卓越(《加拉太書》3:24)。在猶太人的所有節期裏，沒有一個像逾越節這樣有着如同最初設立時那樣完全的意義。

在上帝擊殺埃及長子的時候，猶太人的先祖被奇妙地帶出埃及，逾越節能使猶太人想起這一事件嗎？無疑是的，但是這也預表了耶穌的受死成就了使人脫離罪的捆綁的更大的救贖。

通過無罪羔羊的代死，猶太人先祖們的家庭曾被免去了長子的死，逾越節能使猶太人想起這一事實嗎？無疑是的，但是這也是爲了指教他更多的真理，就是，耶穌在十字架上的受死成爲了世界的生命。

猶太人的先祖在門楣上所塗的血保守了他們脫離了滅命天使的劍，逾越節能使猶太人想起這一事實嗎？無疑是的，但是也爲了告訴他一個更重要的信條，就是塗在心門上的基督的寶血洗淨了一切罪的污穢，使猶太人免於了將來的忿怒。

在那個長子被擊殺的晚上，猶太人的先祖若非果真吃了被殺的羔羊，沒有一家能逃避滅命的天使，逾越節能使猶太人想起這一事實嗎？無疑是的，但是這也是爲

了指引他一個更高遠的功課——所有從基督的贖罪中獲益的人，都應該實際的用信心倚靠他，把他接到心裏。

讓我們記得這些事，好好掂量。然後我們應該看到，上帝為我們主耶穌基督在十字架上的受死所預定的時間是何等的合適和美好。這事正好發生在這個特別的節期，所有以色列人正在思想他們從埃及被救出來的事實，思想那個奇妙的夜晚所發生的事情。被宗族裏的每一個人殺掉並且吃掉的羔羊，——滅命的天使，——塗在門楣上的血帶來的保守，在我們神聖的主被殺的那個星期，這些事情都將被每個猶太家族一遍又一遍的談論和回想。在這樣一個時期，像耶穌這樣非同尋常的受死沒有引起很多人的思考，沒有打開很多人的心眼，這實在很奇怪。到底是怎樣的情況，只有到最後那一天我們才能知道。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

為什麼知道舊約裏的一些事物的涵義，比如祭壇、替罪羔羊、逾越節、燔祭、贖罪之日等，對我們來說非常重要？

《馬可福音》14:17-25

主的晚餐的首要目的，是為提醒我們耶穌為我們在十字架上作出的犧牲。餅是為使我們想起基督的“身體”，那是為我們的過犯被害的。杯是為使我們想起基督的“血”，那是為洗淨我們所有的罪而流的。在整個聖餐中，顯著凸顯出來的是基督為我們的代死實現了上帝和人的和好，平息了上帝的憤怒。有些錯謬的教導說，他的死不過就像一個神聖的人死去一樣，留給我們一個流芳百世的榜樣。這就把主的晚餐變成了一個毫無意義的禮儀，和我們主在設立聖餐時的教導完全不相符。

對於這一點有一個清楚的認識非常重要。這使我們擺對心中的位置，教導我們領受聖餐時應該有怎樣的心態。——這會使我們獲得靈裏真正的謙卑。餅和杯提醒我們，罪是何等深重，只有基督的死可以贖罪。——這也會使我們的靈魂充滿盼望。餅和杯提醒我們，雖然我們的罪極深，基督却為救贖我們付上了極重的代價。——同樣重要的是，這會使我們內心感恩。餅和杯提醒我們，我們虧欠基督的是何等的多，我們多麼應該為榮耀他而活。但願每次領受主的晚餐時，我們經歷的都是這些感受！

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

當你吃餅、喝葡萄酒時，並不是真的照字面意思在吃喝基督的身體和寶血。那麼當你領受主的聖餐時，你所做的是什麼呢？

《耶利米書》31:31-34；《哥林多前書》10:16；《哥林多前書》11:23-26；《希伯來書》8:7-13；《希伯來書》9:13-15。

《馬可福音》14:26-31

從這幾節經文中我們看到，我們的主多麼清楚地預知他門徒們的軟弱。他清楚地告訴他們將要發生的事情。“你們都要因我跌倒了。”他特別講到彼得將犯一個令人震驚的罪：“就在今天夜裏，鷄叫兩遍以先，你要三次不認我。”

然而，主的預知並沒有使他不揀選這十二個門徒作為他的使徒。他使他們成為他親密的朋友和同伴，使他們非常清楚地知道他們將來要做什麼。即使主已預見到，在他地上的事工結束時他們所表現出來的令人痛心的軟弱和小信，他仍賜予他們極大的特權繼續跟隨他，聽他的聲音。這是個不同尋常的事實，值得我們長久銘記。主耶穌不會因為那些相信他的百姓們失敗和不完全而丟棄他們，這個想法讓我們得到安慰。他知道他們是怎樣的人。他像丈夫對待妻子那樣，即使知道他們的污穢和過犯，一旦他們憑信心與他聯合了，他便永不拋棄他們。他是滿有憐憫和慈悲的大祭司。正是他的榮耀赦免了他們的過犯，遮蓋了他們的罪。他知道他們回轉之前的樣子——邪惡的，有罪的，悖逆的；但他依然愛了他們。他也知道他們回轉之後的樣子——不堅固的，會犯錯的，脆弱的；但他依然愛他們。他已經開始拯救他們，就不管他們一切的缺點，他開始了就會完成。

讓我們學着對那些宣稱信主的人寬容以待。讓我們不要因為在他們身上看到了許多軟弱和敗壞就把他們放在低處，說他們沒有得到恩典。我們應該記住，我們在天上的主已經擔當了他們的軟弱，讓我們也試着去擔當。基督的教會其實就是一個偉大的醫院。我們自己或多或少都是虛弱的，每天都需要天上的大醫生嫺熟的治療。直到復活的日子，我們才能得到完全的醫治。

在這些經文中，我們看到基督徒可能會因為粗心和疏忽而錯過多少安慰。我們主清楚地講到了他的復活：“我復活以後，要在你們以先往加利利去。”然而他的話好像被拋到一邊，毫無意義。似乎他的門徒中沒有一個注意到這些話，或者把這些話記在心裏。當他被出賣了以後，他們離開了他。當他被釘在了十字架上，他們幾乎絕望了。當他在第三日復活了的時候，他們不能相信這是真的。他們的耳朵聽到多次，但是心裏卻從來沒有留下印象。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

解釋一下，《詩篇》28:26 的經文“心中自是的，便是愚昧人”，對門徒們來說是真的，對我們來說也是真的。

《馬可福音》14:32-42

他死的時候沒有任何恐懼，只不過像離開了這個世界；然而，因為在他眼前既有上帝可怕的審判臺，又有舉着盛怒大杯的最高審判官自己；也因為他擔當了我們極為沉重的罪而受盡了痛苦。所以，如果可怕的毀滅之淵用驚恐和難過把他折磨的極其痛苦，我們也沒有理由感到驚訝。

（《加爾文聖經注釋》，約翰·加爾文著）

耶穌請求他的父，如果可能就撤去的“杯”是怎樣的“杯”？

《馬太福音》20:22；《約翰福音》5:30；《約翰福音》6:38；《約翰福音》12:27；《約翰福音》18:11；《羅馬書》8:15；《希伯來書》5:7-9。

耶穌痛苦的時候，他的解決方法是什麼？

《雅各書》5:13。

《馬可福音》14:43-52

我們的主在他地上事工的尾聲中，沒有一個部分是偶然的。他從客西馬尼走到髑髏地的每一步，在幾百年前就已經被規劃好了。《詩篇》第二十二篇和《以賽亞書》第五十三章中的預言，都逐字逐句地應驗了。仇敵的忿怒，——被自己的百姓棄絕，——像個罪犯一樣被虐待，——被邪惡的會衆定罪，——所有這些早已被預知，早已被預言。這一切的發生都是按照上帝偉大的設計展開，為世人的罪設立了挽回祭。猶大帶去捉拿耶穌的那些全副武裝的人，就像尼布甲尼撒和西拿基立一樣，無意中成為了使上帝的旨意成就的工具。

讓我們的靈魂安息在這樣的想法中：我們周圍的一切都由上帝全能的智慧安排和管理着。也許這個世界的道路總是和我們的意願相反，也許教會的地位經常不像我們期望的那樣，也許世人的邪惡、信徒的易變總是使我們的靈魂痛苦，但是在我們之上有一隻手在使宇宙運轉，使萬有一同為着他的榮耀做工。《聖經》中的話年年在應驗，絕對沒有一句不會成就的。雖然世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要抵擋基督（《詩篇》2:2），但是復活的早晨將要證明，即使是最黑暗的時刻，所有的事情也都是按照上帝的旨意成就的。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

我們能從十一個門徒在這件事情中的表現中學到什麼？

《馬可福音》14:53-54

所羅門在《傳道書》中告訴我們，他見日光之下有一件禍患，“就是：愚昧人立在高位，富足人坐在低位”（《傳道書》10:6）。對於他這句話的例證，除了我們面前這段經文中所記錄的，再也想不出更全面的了。我們看到上帝的兒子——“一切智慧知識，都在他裏面藏着”，却像罪犯一樣在“祭司長和長老并文士”面前被責難。我們看到猶太民族的首領們聚集在一起要殺害他們自己的彌賽亞，審判那一位有一天會在榮耀裏降臨來審判他們和一切世人的主。

我們應該從這些經文中注意到，基督徒有時會多麼愚蠢地把自己推入試探中。經文告訴我們，當我們主被抓走以後，“彼得遠遠地跟着耶穌，一直進入大祭司的院裏，和差役一同坐在火光裏烤火。”這個行為是不明智的。既然曾一度離棄他的主逃跑了，他就應該想起自己的軟弱，不要再冒險進入危險中了。這是個輕率冒失的舉動。這在他完全沒有準備好時，把他帶入到新的信心的試探中。這使他陷入不善的群體裏，只能招損而無任何益處。這為他最後、最嚴重的過犯——三次不認他的主，做了鋪墊。

但是永遠也不能忽略這個被經驗證明了的真理：一個信徒一旦開始墮落，離開他起初的信心，那麼他很少能在他起頭的錯誤上停下來。他很少只失足一次，很少只犯一次罪。盲目遮蔽了他心靈的眼睛，他似乎從他的常識和判斷力的船上被拋棄了。就像一塊滾下山崖的石頭，他在罪中沉淪得越深，那麼他這一路就會越來越快，越來越頑固。比如大衛，他也許始於閑散，却以犯了一切可能犯的罪而收場。比如彼得，他也許始於懦弱，却繼續對試探視同兒戲，最終以否認基督結束。

如果我們對真正拯救人的信仰有什麼了解，就應該時時警惕墮落的起頭。那就像放水一樣，開始是一滴，而後是湍流。一旦離開神聖的道路，很難說我們將會遭遇什麼。一旦向小疏忽讓步，我們可能會發現自己無惡不作。讓我們遠離罪的邊緣，不要玩火。永遠也不要擔心自己太特別、太嚴謹、太一絲不苟。在我們主的禱告中，沒有一個祈求比這個更重要，——“不叫我們遇見試探。”

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

在火光裏烤火的差役們能認出彼得是誰嗎？不信的人能認出我們是基督徒嗎？

《馬可福音》14:55-65

我們應該思想我們應得的是什麼，然後，基督為我們的贖罪應該喚醒我們確實的盼望。我們的污穢應得的是上帝的厭惡和天使的唾棄；但是基督為了使我們無瑕無疵地站立在天父面前，選擇了被人唾棄，被人用各種責問來羞辱。因此，他在地上所受的羞辱使我們在天上獲得了恩寵，同時，他還原了在我們裏面那因着罪的污穢而不僅被玷污，而且幾乎閉塞的上帝的形象。在這裏也明顯地昭示了上帝通過使他的獨生子為我們的緣故降卑，而賜給我們的難以置信的憐憫。

(《加爾文聖經注釋》，約翰·加爾文著)

我們有份於主被虐待的事情嗎？

《約翰福音》3:16-18；《提多書》3:4；《約翰一書》4:8，7-12,16。

《馬可福音》14:66-72

我們知道西門彼得是耶穌基督出色的門徒。他是在尊崇地承認主的彌撒亞身份之後，得到過從我們主的口中所發出的特殊贊揚的那一位：“西門巴約拿，你是有福的！我要把天國的鑰匙給你。”他是享受了特殊恩惠，蒙了特別憐憫的那一位。然而這裏我們看到，同一位西門彼得完全被恐懼所勝，果真不認他的主。他宣稱他不認識這位與他陪伴和居住了三年的主！他宣稱他不認識這位醫治好了他岳母的病，帶他登上變化山，而且在加利利海把他從溺水中拯救出來的主！他不是一次不認主，而是三次！他不僅簡單否認，而且“發咒起誓”地否認。最重要的是，他這樣做時，有主清楚的警告擺在前面，而且不顧他自己大聲的斷言：“我就是必須和你同死，也總不能不認你。”

這些事情被記載下來，是爲了給基督的教會展示人的本性是什麼，即使是人中精英也不例外。它們的目的是教導我們，即使是被聖靈更新改變之後，信徒們仍然會被軟弱困擾而跌倒。它們爲了使我們深刻認識到，只要我們在肉身中活着，每日的警醒、禱告和謙卑是何等重要。“自己以爲站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。”

讓我們用心記住，西門彼得的例子并非特例。上帝的話語中包含了許多其他關於真信徒們的軟弱的例子，都需要我們仔細查考。諾亞、亞伯拉罕、大衛、希西家的經歷爲我們提供的那些令人悲哀的證據證明了“新生命仍然受到罪的影響”，并且沒有一個人剛強到脫離跌倒的危險。讓我們不要忘記這一點。讓我們謙卑地與上帝同行。“常存敬畏的，便爲有福”（《箴言》28:14）。

(《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著)

我們也可能因爲回應生活中的日常問題而否認我們的主嗎？

《馬可福音》15:1-15

當耶穌站在彼拉多的判決臺前，被“指控許多的事”，他却一言不答。儘管針對他的指控都是虛假的，他也並沒有犯任何罪，但他却甘心忍受罪人對他的頂撞，並不回答（參看《希伯來書》12:3）。儘管他在所有過犯上都是無辜的，但他却甘心聽着那些針對他的無理指控而不吭聲。第二個亞當與第一個亞當的對比是何等顯明啊！我們的先父亞當是有罪的，然而却努力爲自己辯解。第二個亞當是無辜的，

然而却一點也不申辯。“像羊在剪毛的人手下無聲，他也是這樣不開口”（《以賽亞書》53:7）。

我們應該從我們救主的榜樣裏學習一個實際的功課。讓我們學着不管上帝願意在我們身上做什麼，我們都安靜忍耐，不發怨言。讓我們謹慎自己的言行，在受試探的時候免得我們的舌頭犯罪（參看《詩篇》39:1）。讓我們當心，不管我們怎樣被激怒，不管我們遭遇的試探看上去有多冤枉，都不要向怒氣和壞脾氣讓步。基督徒的性格裏最能使上帝得榮耀的就是安靜忍耐。“你們若因犯罪受責打，能忍耐，有什麼可誇的呢？但你們若因行善受苦，能忍耐，這在上帝看是可喜愛的。你們蒙召原是為此，因基督也為你們受過苦，給你們留下榜樣，叫你們跟隨他的腳蹤行”（《彼得前書》2:20-21）。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

不管和一大群人在一起，還是和一小群人在一起，情緒激動時指控他人的危險是什麼？

《馬可福音》15:16-32

讓我們帶着所有基督徒都應該有的、對基督的一種深深的負債感讀完這段經文。他們一切的所有、所是和所望都來自於上帝兒子的作為和受死。因着他的贖罪，他們得赦免，——因着他的受苦，他們得平安，——因着他受羞辱，他們得榮耀，——因着他的受死，他們得生命。他們的罪被算為了他的罪，他的公義被算為了他們的公義。難怪保羅說，“感謝神，因他有說不盡的恩賜”（《哥林多後書》9:15）。

最後，讓我們帶着最深的感受讀完這段經文，就是，基督對我們靈魂那不可言傳的愛。讓我們記住，我們是墮落、邪惡和悲慘的罪人。讓我們記住，基督是永恒上帝之子，是創造萬有的。讓我們記住，耶穌為了我們的緣故甘願忍受了最痛苦、最殘酷、最羞辱的死亡。對這種愛的思考必然會驅使我們每天不再為自己活，乃是為基督活。這也應該使我們預備自己，甘心樂意的將我們的身體當作活祭獻給為我們生也為我們死的基督（參看《哥林多後書》5:4，《羅馬書》12:1）。讓基督的十字架常在我們心中。應該恰當理解的是，在基督教裏，可能再也沒有其他教義對我們的靈魂產生如此令人滿足和安慰的效果了。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

門徒們因為害怕而離棄了他。彼得即使認識耶穌却否認了他。猶大背叛了他。那些曾經跟隨他的眾人都和宗教領袖們站在一起，加入到他們中間，大喊着釘他十字架。彼拉多試圖歸罪於眾人。羅馬兵丁戲弄折磨他。到底誰應該為耶穌的受死負責？如果你在那裏觀看這些審判，你的反應會是什麼？最後，關於上帝偉大的愛，這一切在述說着什麼？

《馬可福音》15:33-38

我們在這段經文中讀到我們主耶穌基督的死。死亡是肅穆的事情，但整個人類歷史上沒有一個人的死亡像他的一樣重要，沒有一個死亡的時刻像我們眼前的這個一樣莊重。在我們主呼出最後一口氣的時刻，他為全世界贖罪的工作完成了。他終於為罪人付上了贖價。天國也為所有相信的人敞開了。——所有必死之人的靈魂可以享受安息，這個堅定的盼望來自於主在十字架上的斷氣。

讓我們從這段經文中觀察一下伴隨着我們主的死亡，那些可見的異象和神迹。馬可特別提到了兩個引起我們注意的迹象。一個是三個小時遍地黑暗，另一個是聖殿裏把聖所和至聖所隔開的幔子裂為兩半。這兩個都是不可思議的神迹，都無疑有着深刻的意義，都為了抓住聚集在耶路撒冷的所有民衆的注意。那黑暗甚至會使像彼拉多和羅馬兵丁這樣輕率的外邦人感到震驚，裂開的幔子甚至會使亞那和該亞法以及和他們一樣不信的人感到震驚。也許那天晚上在耶路撒冷，人們無時無刻不在說着，“今天我們聽到、看到了驚奇的事情。”

那不可思議的黑暗傳達了什麼呢？它傳達了整個猶太民族極度的罪惡。他們竟然將他們自己的彌賽亞釘在了十字架上，殺害了他們自己的王。太陽從人的視野中隱藏了自己的臉。——它傳達了在上帝的眼中，罪是極度污穢的。當上帝的兒子自己為我們成為了罪，擔當了我們的過犯時，他不得不在暗無天日之時被上帝遺棄。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

天父上帝為什麼向聖子掩面？

當上帝似乎拋棄了我們時，我們可以倚靠他在《聖經》中已經告訴我們的，而確信他永遠不會離開我們或是丟棄我們嗎？

《詩篇》22:4-5；《詩篇》25:2-3；《詩篇》37:3-5,23-24,39-40；《詩篇》52:8；《詩篇》56:4,11；《詩篇》119:42；《箴言》3:5-6；《以賽亞書》57:13；《馬太福音》12:17-21。

《馬可福音》15:39-47

我們讀到，他被“安放在磐石中鑿出來的墳墓裏”，又“滾過一塊石頭來擋住墓門”。

在一個向死而生的世界中，這是我們應該常常記得的事實，它指出人一旦死去，我們都將去往同一個地方，而且我們不自覺地對此畏縮。棺木和葬禮，蠕蟲和腐爛，都是令人痛苦的事物。他們使我們害怕，使我們悲傷，使我們的思想被沉重填滿。正是血肉之軀才帶着肅穆的感覺來看待他們。然而，有一件事應該使信主的人得安慰，就是想到，墳墓是“主曾經躺臥過的地方”。正如他從墳墓中重新得勝復活了一樣，同樣確定的是，在他顯現的那一天所有相信他的人也會榮耀的復活。記住這

一點，他們就可以平靜地輕看“那為衆生所定的陰宅”。他們可以回想起耶穌自己曾為了他們在那裏，擄掠了死的毒鉤。他們可以對自己說，“死的毒鉤就是罪，罪的權勢就是律法。感謝上帝，使我們藉着我們的主耶穌基督得勝”（《哥林多前書》15:56, 57）。

關係到我們衆人的最重大的問題，就是確信當我們仍舊活着的時候，就在靈裏與基督一同埋葬了。我們必須憑着信與他聯合，成為他的樣式。我們必須在罪上死，藉着洗禮歸入他的死，和他一同埋葬（參看《羅馬書》6:4）。我們也必須和他一同復活，藉着他的靈復活。若不了解這些事情，基督的受死和埋葬將不會給我們帶來任何益處。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

我們怎樣與基督的受死、埋葬和復活聯合？

《羅馬書》6:1-13。

《馬可福音》16:1-14

讓我們從這一段中觀察，對基督強烈的愛所具有的能力。抹大拉的馬利亞和馬可在這裏記錄的另外一個馬利亞的行為是對這一點的强有力的例證。他告訴我們，他們“買了香膏”要去膏我們的主，“七日的第一日清早，出太陽的時候，她們來到墳墓那裏。”

我們有充分的理由相信，做這一切需要不小的勇氣。在東方破曉的暗淡暮色中去拜訪一座墳墓，在任何情況下都可能使大部分婦女苦惱。但是去拜訪一個作為公認罪犯而被判死刑的人的墳墓，早起去對一個被整個民族棄絕的人致敬，這的確需要極大的魄力。然而這些行為顯示了軟弱的信心和堅強的信心之間，對基督的淡薄的感情和強烈的感情之間的差異。這些敬虔的婦女已經嘗過我們主赦罪的憐憫。她們的心中充滿因着光明、希望、安慰和平安而對主懷有的感激之情。她們願意冒險承擔一切後果來證明她們對救主深切的感情。《雅歌》書上的話語是如此真實：“愛情如死之堅強，——衆水不能息滅，大水也不能淹沒”（《雅歌》8:6-7）。

為什麼現今的基督徒中少見對耶穌如此強烈的愛？我們怎麼幾乎遇不到那些願意為了基督的緣故直面危險，經歷水火之災的聖徒呢？答案只有一個。正是因為軟弱的信心和對基督的淡薄的負債感廣為盛行。淡薄、微弱的罪惡感往往會對救恩的價值產生淡薄、微弱的感覺。我們對上帝的負債感越淺薄，總是伴隨着我們對救恩的感激越淺薄。那感到自己被赦罪越多的人越愛主。“那赦免少的，他的愛就少”（《路加福音》7:47）。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

在去墳墓的路上，這些婦女彼此說，“誰給我們把石頭從墓門滾開呢？”你認為為什麼她們明知道墓門口有大石頭阻擋她們進入墳墓，但她們仍舊首先趕去呢？

《馬可福音》16:15-20

《聖經》告訴我們“他被接到天上，坐在上帝的右邊”。他恢復了來到這個世界以前，他和天父同享的榮耀。作為我們得勝的中保和救主，他在天上得到了我們頭腦能夠想象的尊貴和能力的至高地位。他坐在那裏，並不是無所事事，而是繼續作與他死在十字架上一樣神聖的工作。他住在那裏，一直為靠着祂而進到上帝面前的人代求，並且祂都能拯救他們到底（參看《希伯來書》7:25）。

對所有真正的基督徒來說這都是個强有力的安慰。他們住在一個邪惡的世界中，經常為許多事情思慮煩擾，痛苦的淪落在他們自己的軟弱裏。——他們住在一個向死而生的世界中，感到自己的肉體漸漸消退，在他們面前是一幅馬上就要駛入一個未知世界的可怕前景。——那麼什麼能安慰他們呢？他們必須歸回倚靠這個的想法：他們在天上的救主，從不打盹，也不睡覺，隨時施行幫助。他們必須記得，盡管他們睡覺，耶穌却醒着，——盡管他們虛弱，耶穌却從不疲乏，——盡管他們軟弱，耶穌却是全能的，——盡管他們會死去，耶穌却永遠活着。這樣想的確有福啊！我們的救主，盡管不能看見，却是實實在在活着的。我們的生命旅程朝向一個住處，是我們最好的朋友之前就去為我們預備地方的住處（參看《約翰福音》14:2）。那先行者已經進去把一切都準備好了。難怪保羅宣告說：“誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在上帝的右邊，也替我們祈求”（《羅馬書》8:34）。

（《馬可福音釋經思考》，J. C. 萊爾著）

在加利利和耶路撒冷的事工告一段落了，但是主繼續向前，在使徒行傳中取得了新的勝利。注意信心的大能，簡單而純粹的顯示出信心時伴隨着的神迹：鬼不能抵抗它，蛇變為無害的，而且醫治的泉源因與它接觸而涌流（F.B.梅耶語）。耶穌給了那十一個門徒一個普世的使命。那個挑戰是什麼？我們今天仍然擁有同一個挑戰嗎？

《撒母耳記上》3:9-10；《馬太福音》28:19-20；《羅馬書》15:15-32；《哥林多前書》15:58；《提摩太後書》4:1-8。