

史德頓島恩光基督教會靈修資料

大齋期(預苦期)

2020

第四周
受難週

第一天：勝利者入城

馬太福音 11:1-11

這一周的靈修我們來回顧耶穌上十字架前一週的活動。這段時間被稱為衷情之週。在這一週裡，我們看到耶穌在大家慶祝逾越節時的活動。我們看到耶穌進耶路撒冷，他與宗教領袖辯論，他被猶大出賣，還有他和門徒們吃最後的晚餐。最重要的是我們知道關於耶穌被審判和釘十字架，以及人子如何準備受苦前前後後的事。

四福音都記載了耶穌進耶路撒冷作為重要時刻。那時候城裡滿是來過逾越節的人群。進耶路撒冷前，耶穌派門徒去取一匹驢駒，門徒們把衣服墊在驢背上扶耶穌坐在上面，人們把衣服鋪在路上讓驢踩過。當聽說耶穌到來，更多人聚集通往耶路撒冷的道旁，有的揮舞棕樹枝。馬可福音記載，甚至某個時候，人們喊起來：“和散那！奉主名來的是該受稱頌的！那將要來的我祖大衛之國是應當稱頌的！高高在上和散那！”

要理解這些事情我們得對當時的文化背景有些了解。雖然當時猶太人有宗教領袖和地方的王，他們都在羅馬帝國的威權和控制下。猶太人是極其想要獨立。羅馬政府知道，猶大是出了名的反抗的熱點，也因著猶太人奇異的不妥協的一神宗教觀。派駐的羅馬士兵也是高度警覺隨時可能的叛亂。在猶大地的猶太人不少人渴望著有一天能獨立，夢想著聖經裡應許的彌賽亞會降臨，驅逐羅馬人，讓神的國降臨地上。

就是在這樣的背景下衷情週開始了。耶穌騎驢進耶路撒冷並不是突然冒出來的點子，而是刻意這樣做的。因為在幾百年前，先知撒迦利亞就預言（撒迦利亞書 9:9）以色列的彌賽亞王會騎著驢來，他要坐在以色列古時的大衛王的寶座上。以色列人大概都想到了這點當他們看到耶穌騎著驢進大衛古老的都城。連著好幾年耶穌都在傳揚神國的福音和醫治病人。是不是到時候了，應許的彌賽亞王要接手了，耶穌要加冠當神國的王了呢？我們這樣猜測他們是有相當道理的-----

首先，人們歡迎耶穌的架勢就是人們歡迎凱旋的王的樣子。以前當有話傳來給城裡的居民說王凱旋了，人們就會聚集歡迎王進城。其次，群眾的喊的話也是很說明問題的：“和散那”意思是“拯救我們”，他們應該是在期望從羅馬人的佔領下被解放。第三，人群的呼喊就是在呼喊他們所期待的舊約應許之王。這王將是大

衛的後裔，永遠坐寶座的。第四，揮舞棕樹枝也是一個危險的標記，因為在羅馬統治前幾百年，猶大地是獨立國家，有宗教領袖們按著摩西的律法管理，而它的國家標記就是棕樹！所以這時人們幾乎是在揮舞獨立的大旗，反抗羅馬的佔領。

為什麼耶穌那樣做呢？耶穌想要傳達什麼樣的信息呢？福音作者們並不只是告訴我們發生了什麼事，他們也在告訴我們這些事意味著什麼。耶穌實在是表明他的彌賽亞的身份，因為他完全可以否認，所以他不是悄悄地進耶路撒冷，而是用滿足預言的方式。當人們大聲稱頌他的時候，他坦然接受了，耶穌等於在宣告他就是王。

但耶穌不是要推翻羅馬政府，他也不是人們想要的那種彌賽亞，他是這世界所需要的彌賽亞。他還沒有要在地上建立一個王國，而是要先在人們心裡建立神的國。他不是來救猶太人脫離羅馬人的統治，他是要救這世界脫離罪的轄制。他將要戴的冠冕不是金的，而是荊棘做的。他沒有帶領龐大的軍隊征服世界，為了救他的百姓這個王將要被羞辱並死在十字架上。

問題和思考：

1. 你稱耶穌是你的王時是什麼意思呢？
2. 你得到什麼樣的安慰呢當你知道耶穌你的王為你而死？
3. 你是不是有時候覺得神不應該這樣子做事情？你期望神怎樣做？

第二天：耶穌潔淨聖殿

馬太福音 21:12-22

耶穌進耶路撒冷的第二天，他上聖殿。讀到這裡大概讓有些人驚訝了。遠非我們在油畫上看到的斯文，金發碧眼，抱著羊羔的樣子，這裡描述的耶穌是怒氣沖衝兩眼噴火。上聖殿耶穌就看到兌換錢幣的和賣獻祭用的牲畜動物的，馬太福音告訴我們耶穌把商人趕出去並掀翻桌子。他邊做邊說舊約聖經上的話：“經上記著說‘我的殿當稱為禱告的殿’但你們卻把它變成‘賊窩了’。聖殿本是讓人們親近神的，現在卻變成商家從敬拜的人身上揩油牟利的處所。

馬太福音記載了耶穌清除聖殿後，瞎子和瘸子來找耶穌醫治。當耶穌在醫治的時候，大祭師和文士們來了，帶著質問的口氣：耶穌沒有聽到群眾在喊什麼嗎？他不該制止嗎？但耶穌不但表示聽到了，還告訴這些聖殿領袖們，人們讚美他做的很對。

第二天，耶穌又走回耶路撒冷，路上看到一棵無花果樹，因為在上面找不到一顆果子，耶穌咒詛它，樹就枯萎了。門徒們很驚奇樹枯萎得這麼快，問耶穌，耶穌就用無花果樹教導門徒們當如何有信心地禱告。

這些事件彼此有關聯嗎？乍一看，這些都是不相關的一件件事，但其實有同一個主題就是：與神親密無間。

在聖殿，我們看到耶穌是那麼兇猛，他發怒且高聲斥責，他掀翻桌子並把人從聖殿趕出。為什麼會這樣？約翰福音說到門徒們想起詩篇裡有一處寫道，是對神的熱忱和深情讓作者起來維護神的殿。耶穌自己的話也讓我們知道聖殿是給人們禱告靠近神的地方。當被亂用時，耶穌就發怒-公義的怒，因為商品市場讓人阻擋人靠近神。

按照摩西律法，人有殘疾是不能進神的殿的。這就意味著瘸子，瞎子，麻風病人是不能到聖殿敬拜神的。清理聖殿後，耶穌又醫治康復病人。所以我們看出神不但醫治病人，也讓人與他親近。

最後，我們看到耶穌教導門徒們要大膽地祈求。門徒們哪敢那麼大膽求說叫無花果樹枯萎或叫山移走呢？同樣是一個道理，就是教他們要貼近神。耶穌這樣教導他們大膽求，不是說門徒們能夠獲得移山填海的能力，而是讓他們藉著耶穌與神更親近。

Tim Keller 牧師曾經用一個很棒的比喻解釋以上的道理：你有那

膽量或勇氣半夜三更叫醒一個王讓他給你一杯水嗎？相信大多數人是不敢的，除非是開玩笑或想要衛兵抓他。但有人會很自然地要求-王的孩子。現在我們有一個好消息：因著耶穌，信徒們可以像王的孩子們一樣的自在地到神我們的天父面前求。因為我們現在和神的關係糾正了，我們可以來見神了。

問題和思考：

1. 今天的經文揭示了神多熱切地要他的子民與他親近？
2. 知道說神是如此想要他的子民與他親近有沒有讓你感動？
3. 今天的經文有沒有讓你覺得該如何在禱告時更相信神？

第三天：宗教領袖與耶穌面對面

馬太福音 21:23-37, 22:15-46

耶穌與法利賽人之間的緊張氣氛在“受難週”期間達到了一個全新的水平。使徒約翰告訴我們，法利賽人擔心羅馬人會因耶穌而被激怒，並摧毀這個國家。耶穌對法利賽人的偽善的指責，他不斷違反安息日規則，以及吸引越來越多的追隨者。真正使宗教領袖感到威脅。這不再只是在宗教問題上同意或是不同意。對法利賽人來說，耶穌是個危險的人，他需要被制止。

通常，閱讀福音的人認為宗教領袖都是法利賽人。但是實際上他們中有不同的群體。一個名為撒都該人的團體相信猶太教中講哲學的版本，他們沒有興趣談論靈性，天使或來世。他們更關心理論想法。另一方面，法利賽人對實用性更感興趣。他們更關心如何在生活中應用舊約律法，他們更接近大眾。另外，文士是抄寫手稿的人，可以權威地談論摩西的教義。他們是比較書呆子的人。

這些群體都互相不同意。但是出於一個目的，他們聚在一起。他們都認為耶穌很危險，需要停止。因此，每個小組都試圖在辯論中與耶穌對抗，以期將耶穌絆倒。

首先，祭司長質疑耶穌的權威（太 21：23-27）。耶穌問他們施洗約翰的權柄從哪裡來。他們無法回答，耶穌證明了首席祭司沒有任何權威，因為他們更關心人們對他們的看法，而不是上帝的權威。

其次是法利賽人（太 22：15-22）。他們問耶穌向凱撒納稅是否正確。如果耶穌說是，那麼他可能會被指責為羅馬人的同情者，並失去部分追隨者。如果他拒絕，那麼他可能會被指控試圖領導叛亂。耶穌知道他們的計劃，並明智地回答：“將凱撒的歸予凱撒，將上帝的歸給上帝。”眾人驚嘆於耶穌的回答。

接下來，撒都該人（他們不相信復活）問了一個關於復活的問題，如果人們在生時與超過一個人結婚，來生會甚樣？（太 22：23-33）。耶穌回來告訴撒都該人是錯的，“因為你既不了解聖經，也不知道上帝的能力（22:29）。”人們將不再有婚嫁。聖經還談論到亞伯拉罕，以撒和雅各，好像他們還是活著。

最後，律法專家問耶穌哪一條是最大的誡命。耶穌回答說要愛上帝和愛自己的鄰居（太 22：34-40）。

輪到耶穌反問他們時，耶穌問彌賽亞怎麼可能是大衛的後裔，也

是大衛的主（太 22：41-45）？沒有人能夠回答一字。

我們從這段經文中學到什麼耶穌？顯然，耶穌是一個明智的人，是一個很好的辯論者，並且從聖經中有高深的學養。但是還有更多我們看到：耶穌不僅是一位出色而明智的老師，在語言和命題上都訓練有素。耶穌的教導更加具有超過人類的見解和權威。如果不是這樣，他就需要引用其他人的權威，或者被人群嚇倒。耶穌對聖經的理解是因為他是三位一體的一部分。耶穌非常熟悉聖經主要的作者—聖靈。耶穌之所以有智慧，是因為他是上帝。相比之下，法律老師表現出他們對人群看法的恐懼，邏輯的局限性，對聖經經文的誤解以及無法理解上帝。耶穌挑戰和質疑他們的能力是因為他知道人們內心深處的東西，可以暴露他們。

宗教領袖不會很甘心接受耶穌的勝利。他們將執行他們的計劃以殺死耶穌。他們將在耶穌周邊核心的人幫助下做到這一點。

默想問題：

1. 宗教領袖提問的基調是什麼？曾經有人問過你這種語氣的問題嗎？您曾經問過這種語氣的問題嗎？當您以質疑提問時，它能揭示您的內心狀態如何？
2. 耶穌回答了問題之後，您認為宗教領袖感到滿意並相信耶穌嗎？可以回答一個人的問題時，我們是否一定幫助人帶來信仰？
3. 有時您覺得不足以回答別人的疑問和問題嗎？在分享福音時，這段經文如何幫助您？

第四天：猶大的背叛

馬太福音 26:1-5; 14-16, 約翰福音 13:21-30

用餐是非常重要的社交活動。當我觀察在世界上許多不同文化中，與某人坐在一起吃飯是像徵和平，友誼和安全的。這就是為什麼當人們去到飯堂時，他們會試圖找到一群使他們覺得舒服的人坐下來。我們內心都正在尋找一個可“以安全地一起吃飯”的地方。

在今天的文章中，我們閱讀了有關猶大的背叛。希臘語中的背叛一詞意味著“將一個人交給他的敵人”。如果一個人在無所事事時被敵人抓住，那是一回事。即使一個人在逃跑時被敵人抓住是不好受的，但不是針對個人。但是，如果您是位親密朋友將您交給敵人，那將是特別痛苦的經歷。親密關係需要信任和信念，相信與您建立關係的人不會傷害您。這是一種特別使人容易受傷的經歷，因為要與某人成為朋友，您必須降低與他們的警惕才能成為朋友。那是朋友定義的一部分。朋友就是您信任的人。

猶大對耶穌或其他門徒並不陌生。他是十二個門徒之一。大約三年前，耶穌花了整整一個晚上祈禱以辨別誰將成為他核心的一群。第二天早上，當耶穌任命十二個門徒時，猶大和其餘的人一起被列出。猶大有幸每天與師父共度三年。但最後，儘管猶大與耶穌同在，但猶大的心卻不在。

不同的福音書將猶大描繪成一個出於對金錢的渴望而左右他動機的人。法利賽人很高興他們有一個這麼核心的人幫助安排，這樣就可以安靜地逮捕耶穌，而不會引起他人的太多注意。猶大同意出賣耶穌，30 塊銀——這真不是很多錢。

逾越節之夜，耶穌和門徒們一起吃了最後的晚餐。使徒約翰告訴我們，耶穌知道他很快就會被出賣和釘在十字架上。為了表明他對門徒的愛，耶穌洗了他們的腳。這通常是最低的僕人要做的任務。耶穌謙卑的愛告訴我們，他愛他的門徒直到最後。猶大，也在被洗腳的人當中。

在這愛的行動之後，耶穌告訴門徒他們其中的一個會背叛他。他通過給猶大一塊蘸酒的麵包來表明這是猶大。此舉的意義並不是說那塊麵包是神奇的或具有某種力量。但這僅僅是為了表明耶穌與猶大的親密關係。儘管有耶穌的愛，但猶大仍將做出自己的選擇，進入黑暗。

人們通常在想到耶穌的痛苦時，主要集中在耶穌的肉身痛苦上。但是基督的苦難不僅限於身體。我們當中有人嘗過將自己的心傾注於某人身上，然而只是帶被背叛的痛苦。痛到就像您再也不會讓另一個人見到我們沒有防備，容易受傷害的一面。但是與基督一起，我們必須記住他的苦難是獨一無二的。耶穌的痛苦是為我們的。耶穌知道他會被出賣。他知道父親將以猶大的背叛作為他穿越十字架的方式。但是基督樂意服從天父的旨意。在這當中，耶穌沒有強烈指控。他沒有逃跑。他面臨著痛苦和傷害。他牢記目標。他這樣做是為了成為我們的拯救。

默想問題：

1. 你有沒有被背叛過的經歷？那是什麼感覺
2. 它如何使您感到知道基督知道被背叛的感覺？
3. 我們怎麼能看到上帝的能力，祂能夠利用耶穌的苦難和被出賣為我們造福？這說明我們在生活中面臨的苦難是什麼？

第五天：主的晚餐

馬太福音 26:26-29

想像一下，如果您在看一個以前從未看過的電影場景，而您只能看到在中間某處的一個場景。你可以想像會是什麼樣？這部電影對你有意義嗎？這是否是電影的高潮？看到觀眾對故事有強烈的反應。你會知道為什麼嗎？您很可能會感到迷茫。對於許多人來說，當我們談論《最後的晚餐》時，人們可能會想到達芬奇的繪畫或守聖餐。但是，要了解主的晚餐，我們必須在歷史的背景下來進行觀察。

聖經不僅可以理解為一系列小的故事，而且可以理解為一個大故事。神學家有時將這大故事稱為“救贖的歷史”。這是神救贖和拯救我們的歷史。主的晚餐（有時被稱為聖餐或聖體聖事）與過去耶穌在世的時間，和將來當基督回來並恢復萬物時是有聯繫的。當我們回顧過去時，我們看到耶穌正在將主的晚餐與以色列的故事聯繫起來。這頓飯在逾越節期間發生並不是偶然的。在出埃及記的故事中，在第一個逾越節晚上神將以色列從埃及的奴隸制中解救出來。在這晚前數場瘟疫正打擊埃及，而上帝預警會再發生一場瘟疫，這就是殺長子之災。以色列人被告知，每家要取一隻被獻羔羊的血，並在門柱上塗滿血。當瘟疫襲來時，那些在家裡塗了血的人倖免。不被羔羊的血遮蓋的家庭失去了長子。這晚上，以色列獲釋並成為國家，而且成為與神立約(舊約)的人民。

耶穌正是在對他的門徒說，上帝正在通過當晚耶穌要做的事，開始與人類訂下新的應許，成立新約。就像被釋放不再受埃及法老束縛的以色列人一樣，信徒也將擺脫罪惡和撒但的力量。耶穌將開始建立一個包括猶太人和外邦人（非猶太人）的新王國。耶穌將成為了我們的羔羊，使我們這相信他的人得到平安。

在考慮耶穌和門徒當時，《最後的晚餐》是指向十字架。它的目的是指出耶穌甘願在十字架上的犧牲。改革宗教徒與我們的天主教朋友之間的最大分歧之一是聖餐的本質。天主教教會長期以來一直在教導說麵包和酒真正成為了基督的身體和鮮血。這教導引致的問題之一是人們已將注意力集中在聖餐本身上。但是，專注於聖餐是錯過了重點。這就像一個人站在路上，拍照那指出目的地的路標，卻不想去到達目的地。聖餐旨在指出耶穌在十字架上的犧牲和他的復活。耶穌拯救和救贖我們的行為，才是拯救我們並使我們成為聖潔的東西，而不是聖餐本身。當耶穌說“這是我

的身體”和“這是我立的新約之血”時，他的門徒們並沒有感到困惑。他們理解耶穌是像徵性的。

但是，我們應該了解關於聖餐的第三件事。它指向一個保證，那些相信耶穌的人將有一天與耶穌坐在一個嶄新而變化的世界中。就像一場婚禮一樣，上帝的子民將成為新娘，耶穌將成為新郎。罪與死將不再存在。耶穌說他不會再喝葡萄樹的果實時，提到了這一點“直到那天我在父神的國度中和你一起喝新的葡萄時”（太 26: 29）

最後的晚餐提醒我們，我們信服那信實的上帝。上帝信守諾言（守約）。他是那忠於舊約以色列人，守約施慈愛的那一位神。他是死在十字架上，又從死裡復活的那位神。同一位神，他許諾再次使所有事物都更新。在這個季節中，隨著復活節的臨近，四旬期讓我們記住，我們效忠的上帝對我們不單現在，而且永遠是信實的。

默想問題：

1. 當我們回想過去時，我們可以看到上帝不在祂子民的控制之下，但是上帝卻是信實的。這如何使您感到知道上帝不在您的控制之下，而是我們應該承諾對他忠誠？
2. 當我們考慮聖餐如何將我們指向基督時，十字架如何提醒您上帝願意寬恕您的罪過並繼續愛您？
3. 當您思考聖餐對我們未來的承諾時，擁有永恆的希望如何在今天激勵您？
4. 過去來守聖餐時您有什麼態度？你無動於衷嗎？有沒有分心？有沒有集中精神？

第六天：客西马尼园

马太福音 26:36-46

晚饭结束后，耶稣像往常一样和门徒一起去客西马尼园。耶稣叫门徒坐着，然後帶著他最亲密的门徒（彼得，雅各，约翰）与他一起祈祷。耶稣告诉徒他的心裏甚是憂傷，幾乎要死，在祈祷时主请門徒守望警醒。也许是因为吃了饭和晚上的时间，门徒们感到疲倦，很快就睡着了。

聖經告訴我們，耶穌祈禱求神說，如果有可能的話，讓這杯從他身上移走。如果我們讀得太快，就很容易忘記，父神真實是聽了耶穌禱告這事情的重要性。杯子代表了耶穌的痛苦。想像一下一杯代表死亡和神的憤怒的毒藥。作為一個人，耶穌當然不希望那樣的事發生。這不是一個甜美的經歷。耶穌却祈禱：“不是按照我的意願，而是按照你的意願。”

回到他的門徒中間，主發現他們正在睡覺。耶穌斥責門徒，問彼得：“你難道不能同我警醒片時嗎？”耶穌警告彼得，他應要祈禱警醒才不會陷入誘惑。儘管彼得愛耶穌，並告訴主他願意為耶穌而死，但彼得仍會發現自己能力的極限。“心靈願意，但肉體軟弱。”

耶穌第二次禱告。這一次充滿勇氣。“父神，這杯若不能離開我，必要我喝，就願你的意旨成全。”不幸的是，當耶穌回到他的門徒那里，他們又在睡覺。在危機時刻，耶穌的門徒睡着了。耶穌第三次去祈禱。但是時間到了。耶穌最後一次回到門徒那里，告訴他們等一下再睡覺。耶穌將被出賣到罪人的手中。

我們從今天的章節中看到幾點。首先，我們看到耶穌在遵守天父的旨意方面的真正掙扎。人們常常錯誤地說耶穌不會受到誘惑，因為他是神。但是聖經一次又一次地肯定耶穌也是人。他的痛苦是真實的。他的身體真實會感到疼痛甚至死亡。耶穌也必須學習怎樣信任父神。他像所有遭受苦難的人一樣祈禱：“請讓我擺脫這種情況。”但最後，他信任父神並服從了。

其次，我們看到耶穌在祈禱，“倘若可行，讓這杯離開我”。換句話說，如果還有另一種贖罪人的方法，那就不要讓這痛苦發生。但是，沒有其他辦法了。上帝對罪的公正懲罰，是需要付出代價

的。上帝不能簡簡單單地就一筆勾銷，這會使上帝成為不義的審判者。耶穌要么全部承擔我們罪的代價，要么我們要承擔罪的後果。然而，沒有人可以接受上帝的懲罰而存活。因此，作為三位一體中的第二個位，耶穌願意與父分離。他接受了我們應得神的公義憤怒，並以此為開路，使我們可以再次與上帝同在。沒有別的法子了。我們不能相信自己有能力戰勝罪惡，忠於上帝。我們需要耶穌為我們做到這一點。

第三，我們看到基督的忠誠和他的門徒的失敗。福音中唯一的英雄是耶穌。教會的第一任領導人彼得以他的嚴重失敗而聞名。如果教會想要掩蓋，就不會把他們的第一任領導人描繪成這樣失敗的一個人。但是彼得知道，唯一真正信實的人只有耶穌。在彼得睡覺的時候，耶穌代彼得進行了屬於彼得的屬靈戰鬥。雖然耶穌知道彼得會三度不認他，耶穌還是愛護彼得。

耶穌禱告說：“不是照我意思，只要照你意思”。他祈禱，“願你旨意成全”。即使我們中最好的人也為這個祈禱而掙扎。耶穌是信實的。父神用耶穌的忠誠和他在十字架上的死來把詛咒和懲罰承擔下來。讓我們感到安慰的是，我們雖然不忠，但我們有一位忠於我們的救主。

默想問題：

1. 我們如何看待耶穌的人性？在今天的段落中，我們如何看待耶穌的神性？
2. 當門徒們不忠時，看到耶穌是信實的，這如何鼓勵你面對失敗呢？
3. 耶穌的話語“不是照我意思，只要照你意思”，能帶給你怎樣安慰？