

們對光明的態度,不願承認我們做錯了事,不肯承認我們內在的邪惡。

但是還有另一個問題。第 21 節說:“但行真理的必來就光,要顯明他所行的是靠神而行。”這意味著我們不會因自救而獲得任何榮譽。我們為救贖所能貢獻的只有我們的罪過而已。只有上帝能獲得榮耀,而不是我們自己。我們不能自誇我們有能力去服從神,或有能力使自己更加聖潔。從靈治愈我們罪惡的方法要求我們來就光。這意味著我們需要認識到我們是罪人,這是一種令人不舒服的經歷。它還要求我們謙卑自己,認識到只有神才能拯救我們。這需要我們轉變思想,和轉變對自己以及對上帝的理解。

然而聖經並沒有使我們陷入絕望的境地。聖靈在我們心中起作用,使我們可以承認我們的弱點。聖靈還幫助我們理解神的愛和耶穌的良善。愛你,關心你的上帝暴露了我們的黑暗,大醫師耶穌正在照料您的傷口。經過這樣的經歷之後,我們不僅有死後永生的盼望,也有著現在今生的盼望。

思想問題:

1. 您有沒有很難讓別人知道的罪?為什麼很難揭露人前?
2. 有時您會發現難以接受自己需要幫忙,或自己無能為力嗎?為什麼?
3. 知道自己被愛了,基督來拯救你了,這給你帶來怎樣的安慰?
4. 永生對您意味著什麼?永生如何成為好消息的一部分?

第一日:與我們同在並拯救我們 馬太福音 1:18-25

耶穌來了。他居住生活。他死了。然後他復活。這是好消息。隨著復活節的臨近,本週我們將花時間思考基督為什麼來。耶穌的目的是什麼?為什麼這是個好消息?這對我們有何影響?本週默想的用意非常簡單就是展示耶穌。這樣做,我希望你可以讓自己的心對上帝的仁慈和愛感到驚訝敬服。

今天的章節是一個簡單的默想。耶穌來與我們同在並拯救我們。在馬太福音 1:18-25 中,我們讀到耶穌來到世上並非全無困難或不便。與瑪麗亞訂婚的約瑟發現瑪麗亞懷孕了。這將是個醜聞,讓約瑟丟臉。約瑟不想帶給她毀滅,正在考慮與瑪麗亞悄悄地解除婚約。但是主的一位天使向約瑟顯示,表明瑪麗亞的懷孕不是一個普通的。天使告訴約瑟不要害怕娶瑪麗亞為妻,並向他揭示了四件事:首先,瑪麗亞胎內的孩子是從聖靈孕育而來的。第二,嬰兒是兒子。第三,他的名字叫耶穌,因為“他會拯救人們脫離罪惡。”第四,這個孩子就是以賽亞書中預言的應驗:“處女要懷孕生子,他們要稱他的名為‘以馬內利’。”

這段經文告訴我們有關耶穌的幾件事,但我想特別關注兩項。這兩件事都與耶穌的名字有關。我們被告知關於耶穌的第一件事是他的名字的意思。在最初的亞蘭文中,耶穌的名字叫耶穌。這個名字很常見,例如今天的“約翰”或“丹尼爾”。它與舊約英雄約書亞(Joshua)同名。這個名字根本的意思是“耶和華解救保存”。這個名字的特殊之處在反映耶穌的性格和目的。他是耶和華派遣的救主。天使非常明確地告訴約瑟夫,耶穌將拯救人們,將“從他們的罪惡中拯救出來”。

罪的問題是一直追溯到亞當和夏娃的。罪是人心的腐敗,導致人們叛逆上帝。是這腐敗在地上造成苦難,而且破壞了我們與上帝的關係。這就是為什麼我們與上帝,創造和彼此疏遠的原因。它會導致腐爛和衰敗。它引出的是我們應該受到公正和聖潔的上帝的懲罰。上帝對這個問題的解決方案不是立即消滅罪惡。上帝對罪惡的解決方法是派遣一救主。

我們被告知的第二件事是，他的名字將被稱為“以馬內利”。在 1:23 中提供了翻譯。與耶穌的名字具有意義相同，以馬內利這個名字也很重要。以馬內利的意思是“上帝與我們同在”。換句

話說，上帝的特別存在將與他的子民同在。如果我們將這兩個名字結合起來，我們可以看到“上帝與我們同在”正在拯救我們。聖潔者將與罪人同住，以使罪人成為聖徒。

一個簡單的寓言可以幫助我們理解耶穌誕生的意義。想像一下，你正困在燃燒建築物的電梯中。電梯關閉停擺，指示燈熄滅，並且煙霧開始充滿電梯。事情是不明確的，但危險卻是真實的。你按下了緊急按鈕，操作員堅定而令人欣慰的聲音告訴你，幫助正在途中。等待一段時間後，你會在電梯門外聽到一些聲音和一些嘈雜。首先，門上有一個裂縫，然後裂縫變成了更大的空間。充滿空間的是一群消防員。消防員的到來給人帶來了很大的慰藉和希望。與你交談以減輕你的恐懼後，消防人員將電梯門維持打開，並給你帶上氧氣面罩用擔架將你抬出。當你被帶到戶外時，你會看到日光，而且你知道自己安全了，自然就充滿了感激和喜悅。

比喻是這樣的：操作員告訴你幫助正在途中，就像預言彌賽亞的承諾一樣。消防員當然是基督，他不僅會通過電話告訴你如何救自己，而且還會與你一同進入電梯。耶穌的臨在於世上是神認同祂的子民成為我們中的一員的時刻。但是像消防員一樣，耶穌不僅僅是來與我們認同。祂來營救我們。耶穌是神成肉身。多麼神奇的想法！上帝步入了我們的處境並了解了我們的掙扎。但祂不僅認同我們，和加入在我們的行列處境中，祂是來拯救我們且使我們自由。

反省思考的問題：

1. 上帝與我們同在的想法如何為你帶來安慰？於上帝的聖潔光中，怎麼這會是一個可怕的想法？
2. 耶穌是我們的救主，如何對你來說是一個安慰的想法？
3. 你的生命中是否曾經有一段時間感到被拋棄或被排斥在外？作為以馬內利的耶穌和作為救主的耶穌如何幫助你？

第六天：給予永生 約翰福音 3:9-21

想像一個情況，您被告知您患有一種疾病，使您癱瘓而失去感覺。這種疾病不僅會使您癱瘓和無助，而且最終會導致痛苦的死亡。你覺得如何？你會怎麼做？如果有治愈方法，並且這方法用上時身體無痛苦，但又要求您經歷可能帶來痛苦的情緒體驗，該怎麼辦？假設這種補救措施不僅可以治愈您，而且可以讓您比以前擁有更好的生活？你會做嗎？你會為生活而戰嗎？

在今天的文章中，使徒約翰向讀者介紹了耶穌的使命。約翰福音 3:16 也許是最著名的經文之一。“神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡...”

為了理解這段經文所說的，我們需要弄清以下幾件事。我們在這裡被告知神的作為，上帝差遣兒子拯救世界。我們也被告知上帝的動機——愛。出於對世界的熱愛，上帝差遣耶穌拯救這世界。耶穌怎樣拯救我們？耶穌救我們脫離罪惡帶來的定罪。耶穌來到世界不是要譴責世界，而是要拯救世界。譴責是我們罪惡的結果。因為上帝是善良的，所以上帝正確地審判我們，公正地譴責我們的罪過。耶穌的使命是要替代我們的罪擔當我們的懲罰。

但是這段話告訴我們一些奇怪的事情。我們得救的條件僅僅是相信。我們被召喚相信這信息，並相信基督及其救恩的工作。這給我們留下了兩個選擇。我們可選擇為自己的罪惡承擔懲罰，也可以選擇相信上帝。那些不相信的人受到譴責，不是因為基督譴責了他們，而是因為他們已選擇了應受的譴責，並且不允許他們的譴責落在基督身上。

他們為什麼不願呢？約翰指出了兩個原因。首先，在承認自己的罪惡時，我們需要暴露自己，揭露我們內心的黑暗。“信他的人，不被定罪 不信的人，罪已經定了，因為他不信神獨生子的名。光來到世間，世人因自己的行為是惡的，不愛光，倒愛黑暗，定他們的罪就是在此。凡作惡的便恨光，並不來就光，恐怕他的行為受責”換句話說，使我們無法治愈罪惡的問題涉及我

第三個悲劇是有罪的人卻逍遙法外。喊出釋放罪人“巴拉巴！”人群也喊道：“釘死他！”判耶穌這是暴民執法。這也是人類叛亂的案例。

但是在這場悲劇之中，我們也看到了上帝最大的愛心舉動。耶穌不是受害者。如果我們僅僅將耶穌視為受害者，並試圖向個別人問責，我們就看錯了。耶穌自願捨命。耶穌這麼做的唯一原因就是為了要代替我們的罪過。當彼拉多向他提問時，耶穌並沒有乞求自己的生命或捍衛自己。當人群為他大喊大叫要殺害時，他沒有跪下求饒。當他被帶走時，他沒有抵抗或反擊。當巴拉巴被釋放自由時，耶穌沒有變得痛苦或憤怒。

彼得在信中談到了這個主題。“因為基督也曾一次為罪受苦，就是義的代替不義人，為要引我們到神面前。按著肉體說，他被治死；按著靈性說，他復活了”（彼得前書 3: 18）。耶穌的使命不僅是巴拉巴的替代品，而且是我們的替代品。他這樣做是為了將我們帶回上帝。

冥想問題：

1. 你曾經懷疑上帝對你的愛嗎？您什麼時候懷疑上帝對你的愛？
2. 明白上帝在人類所有行動中掌權，掌握這知識會如何鼓勵您？
3. 知道耶穌是我們的替代者，我們該有如何適當的感恩回應嗎？

第二日:成為我們的中保 馬太福音 2:1-18

耶穌是我們的中保人。中保員是幫助兩個不同意見的對立雙方並試圖調和兩者的人。作為調解人，耶穌來到上帝面前代表我們。但是他同樣也來向我們代表上帝。為了在上帝面前代表我們，耶穌必須是全人。他必須出生，必須成長，必須像其他所有人一樣經歷誘惑和困難。但是他也被差派來向我們代表上帝。為了做到這一點，他必須履行父神所要求的一切。他必須在罪惡的世界中保持聖潔。如果耶穌失敗了，我們將沒有希望與上帝建立正確的關係。如果他成功了，我們可以再次在上帝面前成為對的。

在今天的經文中，我們三度看到耶穌的人生與以色列民族的歷史有關。如昨天所述，耶穌的到來沒有受到人們大張旗鼓地歡迎。儘管他受到了一些人的歡迎，但仍有許多人看到耶穌的到來對他們的統治和地位造成了威脅。猶太統治者希律王渴望權力和地位。我們讀到的第一個關連是當希律王被告知耶穌的出生時，文士被請進來，在彌迦書中找到，彌賽亞出生於伯利恆，以色列古久時遠年代大衛王的故鄉。耶穌是以色列的國王。

當希律王聽到這個預言時，他對此並不高興。他試圖用詭計殺死耶穌。但是上帝保護了這個嬰兒，約瑟帶了瑪麗亞和嬰兒耶穌到埃及一段時間。在這裡，我們讀到了耶穌與何西阿書 11: 1 中以色列歷史的第二個關連。上帝在這裡稱呼以色列民族為“我的兒子”，提醒人們上帝是如何將以色列帶出埃及的。當知道希律有謀殺嬰兒的陰謀消息時，約瑟將瑪麗亞和嬰兒耶穌帶到埃及，直到安全為止。

第三個關連是當國王利用博士找到耶穌的計劃失敗時，在希律王的反應中看到了。希律派遣了士兵，殺死了該地區兩歲或以下的所有男孩。連結來自耶利米書 31:15。耶利米說的是在巴比倫入侵和流放期間被殺害的孩子。耶穌他一生中也共承担了以色列人民的經驗。

為什麼這些連接很重要？在今天的文中，我們看到耶穌如何成為我們的中保人。耶穌不是聖經中唯一的中保人，以色列民族本也

應該在世上代表上帝。這些聯繫的重要性，因為它們與上帝對以色列民族的旨意有關。以色列應該是上帝在這世上的代表。在出埃及記 19: 6 中，上帝告訴以色列人民他們應該是“一個祭司的

國度和一個神聖的民族”。問題在於以色列民和以色列國王沒有完全順服上帝。儘管以色列從埃及獲釋，但他們繼續在曠野抵抗上帝。即使上帝將人民帶入應許之地並安頓下來，人民仍一再忘記上帝，並繼續敬拜偶像。儘管上帝定期派遣先知提醒他們不服從的後果，但以色列國王和人民拒絕聽取他們的意見，最終被放逐到國外。

再次，這些關連很重要，是因為在以色列民和以色列國王失敗的地方，上帝成功了。上帝派了自己的代表。儘管以色列的國王沒有服從上帝，但耶穌是完全服從上帝的義王。在以色列民未能向世界做上帝代表的地方，耶穌是新以色列，忠實地向我們展示了上帝是什麼樣。作為一個民族，以色列因自己的罪惡而遭受了損失和痛苦。耶穌會知道苦難是何等樣式，而且免除了對我們罪孽的懲罰。

為什麼對今天的我們來說是個好消息？對於那些知道失敗意味著什麼的人來說，這是個好消息。為了使那些知道與罪搏鬥是什麼樣的人，以色列民族經歷了同樣的爭鬥。如果你想做正確的事，卻一遍又一遍地與罪惡作掙扎，那麼你就會知道，這種鬥爭會令人沮喪和洩氣。但好消息是，何處以色列失敗，耶穌成功了。同樣，在你犯罪之處，耶穌服從了。當你無法代表自己時，耶穌來代表你。當你審視自己的罪過並思考自己的失敗時，請記住，你的代表遇到過同樣的誘惑。你有一位中保人，他為你的罪孽付出了代價，並代表你站在父神面前。耶穌在上帝面前代我們祈禱和代禱。

反省思考的問題：

1. 你經常遇到的反復過犯掙扎是什麼？
2. 你是否曾經因為無法改變而感到悲傷或沮喪？
3. 你的生命如何與以色列的失敗對比？
4. 知道基督不僅擊敗了罪孽，而且在父之前代表了 you，怎麼帶給你安慰呢？

第五天:成為我們的替代者

路加福音 23:13-25, 彼得前書 3:18

耶穌被釘十字架給我們看到了兩個事實。它向我們展示了人类的本性以及人类如何排斥上帝。这是人类对造物主的反抗和仇恨的景像。这也是人类的悲剧。但是，基督被钉十字架，也向我们展示了上帝的品格。它表明了上帝对罪人的怜悯。它向我们展示了即使人类如何拒絕神，上帝也有能力成就自己的旨意。它显示了即使人类和撒但已经制定计划，竭力抵抗上帝，上帝仍然控制萬事。上帝以爱的伟大举动，给予所有相信耶稣的人希望。

上帝通过用耶稣代替我們来展示他的能力。替代品的形象非常古老。在旧约中，牲畜成为人的代表，代替我們人类所犯罪行受懲罰而被宰杀。当时的想法是，罪恶以某种方式转移给了动物，而动物则代表人的罪过而死亡。难怪约翰称耶稣为“上帝的羔羊”。牺牲系统是帮助人们了解弥赛亚將來要做什么的預表。

耶穌是替代者的最清楚的例子，是彼拉多要求人们选择，他们要释放，和想要钉死在十字架上的人。有人告诉我们彼拉多（他當然不是勇气与公义的典范）试图通过向人群提供选择 耶穌或巴拉巴来安排释放耶穌。巴拉巴因叛乱和谋杀而入狱，因此与耶穌相比，他显然是一个错误的选择。但是事情并没有像彼拉多计划的那样。这事件在多个层面上都是人类的悲剧。

首先，一个无辜的人被判以未犯的罪行。他被指控领导对罗马的叛乱。耶穌教导说他的王国不属于这个世界。他告诉人们把凯撒的东西给凯撒，把上帝的东西给上帝。当人们试图强迫他成为国王时，他拒绝了。他没有领导对罗马的叛乱。

其次，耶穌被拒絕以色列的合法王位。耶穌被指控自称是犹太人的国王。悲剧是，耶穌真的是国王。他没有宣称要取代凯撒王位或试图摆脱罗马人，但耶穌是旧约中应许的以色列王。然而上帝的子民却拒绝了他。他们选择了一个凶手。

們反復看到的就是順服就被祝福,不順服就被咒詛。但問題是,沒有人是順服的,沒有人自己能逃得掉咒詛。

加拉太書的這段經文給我們極大的安慰,它說耶穌為我們成為被咒詛的人。在聖經裡就講到,任何人不順服神都受咒詛,更簡單點說不順服會被審判。但我們聽到保羅安慰的話:“基督通過自己

成為受咒詛的人把我們從咒詛下贖出來。。。於是給亞伯拉罕的祝福通過耶穌就臨到了外邦人”(加拉太書 5:13-14)。

換句話說,耶穌被釘在十字架上是為了拿走我們沒有順服所得的咒詛。人類自從亞當以來一直都在這咒詛底下。現在我們享受了順服的祝福,而耶穌受了咒詛。這意味著神給亞伯拉罕的應許臨到世界所有的人,他們都可以來到神的面前。我們怎麼才能得到這應許呢?保羅在 14 節給了我們回答:我們若能相信耶穌是誰並相信他所為我們做的就能得到這應許。

這可是好消息!這意味著每一個相信基督的人都不被咒詛而是在神的祝福之下。即使是人們對我們對咒詛也都由耶穌承當了。還有我們就在基督的護庇之下而不是伏在黑暗權勢之下。因為念咒的和咒詛的可怕威力都被耶穌的寶血化解了。最後,當我們面對困難時,我們可以篤定而自信,因為知道這些困難不是神的咒詛,我們的咒詛耶穌已經拿走了,我們可以放心地說,這些困難乃是神為我們的好而安排的。當然有可能神在管教我們,但這是一個慈愛的父親的管教不是咒詛!

問題與思考:

1. 有沒有被人咒詛過或是感到是被咒詛的?
2. 有沒有什麼時候感到自己是被神咒詛或懲罰了呢?這經文有沒有讓你覺得安慰或讓你鬆口氣呢?
3. 知道說基督是為了我們才自己成為被咒詛的,你心裡有什麼感受?
4. 一個人被咒詛他會怎麼樣?當他知道咒詛被拿掉了他會怎麼樣?

第三天:尋找並拯救失喪者 路加福音 19:1-10

有一天我的一個孩子(我不說哪個)在找丟掉的東西的事給我上了一課。我們剛度假回到家裡,每個孩子都有一個玩具。他們該睡覺的時候有個孩子變得很不開心,其它兩個孩子都有玩具,這第三個在回家路上睡著了,玩具掉在車上。眼淚都流出來了,我孩子求我到車上幫著把玩具拿回來。時候已經晚了又是冬天,我真不想,可是孩子求啊求啊,為父的責任使我還是到車裡找。我上上下下找了好幾分鐘才找到它,但看到孩子滿足的樣子我覺得實在是值得了-孩子臉上眼淚止了笑容漾開了!我不禁想到神該是多麼喜悅當他找回失喪的人的時候。

今天的經文讓我們瞥見神的心腸。耶穌經過耶利哥城。有個叫撒該的人,關於撒該,第二節說到他是稅吏頭目-這種人賺錢靠騙和壓榨。他是頭目說明他是比其他稅吏更在行幹這些惡事,他是大惡棍。經上也提到撒該真是有錢。不僅欺詐作惡,他擁有的超過他的需要。但似乎還有什麼地方不對勁,那就是靈魂是空虛的。那天當耶穌經過,因為個矮看不見,所以撒該就像小孩一樣-一個稅吏頭目,爬上樹。耶穌注意到他,並主動說要到撒該家,耶穌不是唐突,在那地方,一個大人物到家來是極光彩的事,這從人群的反應就能看出來:“他竟然去罪人家做客?!”

聖經說到撒該悔改了-他聲明要把全部財產的一半捐給窮人;對那些被他騙的他要賠四倍(這傢伙真是夠有錢)。耶穌就宣告救恩臨到撒該的家。耶穌來了就是要尋找和拯救失喪的人。

有人找你你喜歡嗎?我的孩子喜歡找我,有時不喜歡。有時他們很容易找有時就躲起來。決定他們是這樣還是那樣的是他們是不是闖禍了。

罪常常和羞恥相連,丟臉。犯了罪在別人面前抬不起頭。就像我們始祖亞當和夏娃,犯罪了就拿樹葉遮羞躲著不讓神看見,我們也是躲避。我們常常就作繭自縛,找不到出路逃出自作孽帶來的困境。你怎麼樣?如果你知道神在找你,你會去找他還是會躲開他?這個神和那位找亞當和夏娃是同一位。這位神來這世界尋找你!如果你

明白耶穌的身 份和他所做的，你一定會去找他而不是逃離他。你要是去找他了那就是個徵象福音開始 在你身上改變你了。

問題和思考：

1. 讀了今天的經文你會怎樣描述耶穌呢？
2. 你現在是覺得需要等你把自己弄乾淨了再來找耶穌還是會直接就來呢？
3. 過去有什麼事讓你覺得羞愧或者很失敗？

第四天: 拿走我們的咒詛

加拉太 3:10-14

講到咒詛，大多數人會想到兩種。一種是有人不高興了粗話罵人那種；還有就是在西方比較少聽說但世界的其它部分還有的-這種咒詛是有人用法術或咒語或其他靈界的 力量傷害或妨礙某個人。西方長大的人不太在意咒詛，認為那就是一些話罷了。但在世界的很多地方，這些話是有分量，帶著能力是有含意的，那是人家動用靈界力量做的。聖經講到一種大家不太熟悉的第三種，這是真正要緊的那種-上帝咒詛某人。

我們讀聖經到處可看到這咒詛。看了幾個例子以後我們一定不想成為這咒詛的承受 者。例如在創世紀第三章，亞當和夏娃吃了禁果因而破壞了和神的關係。吃禁果不只是 破壞規矩而已，吃禁果的亞當和夏娃就等於宣告他們要自主不再聽神了。結果神先是咒詛 那引誘人的蛇，接著是咒詛夏娃的懷胎生育及她和亞當的關係；至於亞當，神咒詛了地，並使死亡進入人間(創世紀 3:14-19)。不過神也應許從女人的後代會有救贖者誕生。那 咒詛持續，雖然後來因為該隱殺亞伯又被咒詛(創世紀 4:11)。再後來，神又咒詛審判全 地，降下大洪水(創世紀 8:21)。但神對他的應許始終信實。在創世紀 12 章，神與亞伯 拉罕立約。在約定中，神應許護庇亞伯拉罕，並應許要“祝福你的我必賜福給他，咒詛你 的，我必咒詛他”(創世紀 12:3)。神許諾通過亞伯拉罕，神要賜福地上萬國。

我們又在出埃及記中看見神咒詛把以色列人當奴隸的埃及人。後來，以色列人和 耶和華神立約並起誓:如果他們順服神他們會得到神的祝福，神也會與他們同在;但如果 他們不順服，他們就會被咒詛並從神面前趕走。我們都知道，他們並沒有守約，所以他們 被從應許之地拋到外邦。

在新約，耶穌警告那些假裝的基督的跟隨者，最後審判的時候會有咒詛發出，他們 會被丟在永遠的痛苦和懲罰中。(太 25:41)。回顧這些咒詛，我們可以看到一些共同的東西，神的咒詛比咒罵，法術可怕多了。聖經清楚表明，神是唯一有能力咒詛人也有那終極能力保護人免於咒詛的。我們最要擔心 的是神的咒詛，因為神的咒詛是和審判相連，它反映了神的公義。但神也是賜福的神。我

史德頓島恩光基督教會靈修資料

大齋期(預苦期)

2020

第三週
基督的使命