

The background image shows a perspective view of a wooden boardwalk made of weathered planks. It leads from the foreground towards a rustic wooden building with vertical siding. The lighting suggests a bright day with shadows cast by the railing.

读经 祷告 长进

一至三月

2018

...耶和华的话甚好...

以赛亚书 39:8

《读祷长》事工简介

《读祷告》(读经、祷告、长进)每日读经指南是帐幕书局(新加坡)出版的刊物，靠主的力量每季节出一期。今天，靠着神的恩典，《读祷长》帮助世界各地的基督徒有规律和有意义地读神的话语。《读祷长》的作者都是笃信圣经、保守的牧师和教师。他们持基督教的立场，高度尊崇圣经。本季刊所用的英语圣经是钦定本圣经；该圣经属改革宗，深受人们喜爱，最为可靠。它是抵挡违背圣经的普教运动的一道屏障。《读祷长》的事工全靠神儿女们自由的爱心奉献和支持。我们感谢主在1982年兴起这事工并一直托住它。

《读祷长》中译本简介

由新加坡、马来西亚及美国的翻译员组成的翻译小组，愿意委身把这宝贵的每日读经辅助资料译成中文，以让中国及东南亚，甚至在其他地方的人能从中获益。

在此，我们呼吁您踊跃订阅(见96页订阅单)，并向众亲友推荐《读祷长》。若主许可，我们深盼能把每日读经辅助送到每一位知悉中文者的手中。让我们同心为这重新展开的圣道事工恳切代求。

通告：

《读祷长》中文以及英文版可在以下网址查询：
www.calvarypandan.sg/rpg

您也可以透过 www.truthbpc.com/rpg.html 下载英文版的读祷长至您的 PALM 阅览器或掌上型电脑上。

二零一八年一月至三月

“背道”

作者: Jose Trinipil G. Lagapa

Jose Trinipil G. Lagapa [兽医学博士, 哲学博士(兽医学), 神道学硕士, 神学硕士] 目前是新加坡笃信圣经长老会真生命堂的传道人, 也是远东神学院的神学博士研究生。

他的妻子是Maria Celeste Ba-a Lagapa, 他们已婚20年, 神也赐给他们3名子女: Theya, Thessa 和Jose Trinipil II.

本季读祷长每日灵修资料译者:

一月份: 徐淑娟姐妹 (新加坡笃信圣经长老会真生命堂)

二月份: 李舒宁姐妹 (新加坡笃信圣经长老会真理堂)

三月份: 吴迪姐妹 (澳大利亚珀斯长老会信心堂)

编辑: 李立梅姐妹 (新加坡笃信圣经长老会帐幕堂)

谨防离道反教的事

离道反教就是放弃“相信”又活又真的神。它在圣经里是最重要的主题之一。它论及自称为基督徒的人，否定他们之前相信的道。离道反教也指基督教教会反对圣经（即神的话语）的基本教义。新约对此有所预言，旧约也有不少这类离开真理的描述。

保罗警告信徒不要被诱惑，因为主的日子降临之前，必有离道反教的事。这类背道之事要在“大罪人”未显露之前、在真心相信耶稣基督为救主的信徒被提之前，达到高峰。

神的话语提醒我们，那一日许多人要离弃信仰。这离道反教的事在末世越发猖獗，以致信徒的见证也危如累卵。许多基督徒将会妥协，与不信圣经的人同流合污。这绝对会发生的事将考验基督徒对救主耶稣基督的忠诚。

我们要意识到离道反教所带来的危险。我们要省察自己的生命。有神的话语引导，对我们而言是有益处的。若我们不在乎这事，很可能就会成为末世离道反教的受害者。唯一能让我们获得启发、明白真理的途径就是查考圣经。

赞美神，因祂警告我们离道反教的事。祂不愿祂的儿女成为受害者。祂爱护我们，因此把有关这可怕时期的警告诉记下。愿主帮助我们有颗受教与谦卑的心，借着祂的话语领受这警告。

默想：我是否意识到末世的离道反教？

祷告：“耶和华啊，求你帮助，因虔诚人断绝了；世人中间的忠信人没有了。”（诗篇12:1）

假基督会迷惑人

“离道反教”——apostasy，源自希腊文的*apostasia*。它的意思是挑战或反抗已建立的体制或权威，这里指的是拒绝神的话语，也即圣经——基督徒信仰唯一且至高的权威。离道反教误导人不信圣经。

主耶稣基督警告说，末世会有很多骗子迷惑人。祂强烈地敦促门徒“要谨慎，免得有人迷惑”(太24:4)他们。“谨慎”就是要常常有此意识，或留意周遭发生的事。宣称自己为“第二次再来”之基督的骗子会与日俱增。许多人自称乃基督，但他们主要的目的是迷惑众人，包括信徒在内。

今天，许多自称是基督徒的人鄙视圣经纯正的教导。他们只想听传道人奉承的言语，以提高他们的自尊心。他们只追求能够满足他们的享乐主义和物质欲望的东西。

我们要认真听从耶稣的话语。祂的警告包含了紧迫性和危机感。之所以紧迫，乃因我们正处于末世，而迷惑人的要与日俱增。之所以有危机感，乃因会给信徒带来的不堪后果。

我们必须确保自己意识到这些危机。愚昧之人不会因对真理无知而得神的豁免。我们要对圣灵的动工有灵敏的心，好让我们能从神的话语中获益良多。神把一切记录在圣经里，好叫我们能够从中学习。我们要当行道的基督徒。

默想：我是否侧耳不听真理？

祷告：“神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。看在我里面有什么恶行没有，引导我走永生的道路。”
(诗139:23-24)

一月三日，礼拜三

马太福音二十四章10-12节

提摩太后书三章12节

“……凡立志在基督耶稣里
敬虔度日的也都要受逼迫。”

假先知会迷惑人

主耶稣在马太福音24:10-12继续论述关于末世离道反教的警告。每个信徒都要受考验，因为到时逼迫会变本加厉。基督徒会因为救主的名遭世人恨恶。耶稣如此形容到：“必有许多人……彼此恨恶”（太24:10）。逼迫的力度极为强烈，以致曾自称基督徒的人会妥协并背弃真道。

教会里必有许多人被冒犯。许多人会因为社会和妥协了的教会所施的压力而绊倒。许多常去教会的人会放弃信仰，跟随非信徒的模式，引发基督徒和教会之间的背叛。背信的行为更为显著，彼此憎恨成了基督徒关系的新定义。

假先知将会兴盛。教会里的仇恨会导致这些教会成了假先知的猎物。这些先知会迷惑很多声称是基督徒的人。既然很多人会妥协，信徒之间的爱心也会渐趋冷淡，对于彼此的烦扰无动于衷。

愿神施恩并怜悯我们，帮助我们在这艰难的时刻忍耐下去。我们要愿意面对痛苦与排斥。若要不辜负救主对我们过敬虔生命的期许，我们就得做好面对和遭受逼迫的准备。感谢神，我们今天还能在没有强烈反对的情况下，自由地分享所信的道。我们要抓紧机会，引导更多灵魂进入神的国度。这样的时机一旦错过，就不再有了。

默想：我主趁白日做工，我呢？

祷告：耶和华——我的神啊，我投靠你！求你救我脱离一切追赶我的人，将我救拔出来！恐怕他们像狮子撕裂我，甚至撕碎，无人搭救。”（诗7:1-2）

一月四日，礼拜四

马太福音二十四章23-28节

约翰福音十章27-28节

“我的羊听我的声音……

谁也不能从我手里把他们夺去。”

任何人都能迷惑人

关于离道反教的警告确实值得我们认真思量。基督在马太福音二十四章里第三次提醒信徒有关这世界与日俱增的种种迷惑。被迷惑的终究会迷惑他人。根据第23节的描述，任何人都可以说基督在这里或在那里。这就是假基督和假先知增加的结果。

由于假基督和假先知会显大神迹大奇事，因此会有更多人被蒙骗。世人要亲睹许多令人叹为观止的事。他们要被所谓的神迹奇事诱惑着迷。甚至连信徒也会被这些偏离正道、极不自然的事所吸引；自称是基督徒的人会把这些招术当成是神所命定的。这些迷惑诱使信徒接受假基督和其教义。

这些迷惑真假难辨，这就是其危险所在。圣经说：连神的选民都几乎被这些狡猾且奸诈的奇事所迷惑。假医治和假神迹会动摇许多真信徒的信心。再者，贬斥圣经教导的鬼魔歪道将会受到欢迎。到时，许多教会所传讲的新信息将同神的话语背道而驰。

我们要为着神话语中的应许感谢神。祂自创造世界以来所拣选的子民是不会跌倒的。祂永恒的旨意坚定不移。神拣选子民的至高权威远超人类所要的诡计。我们在主耶稣基督已经成就的事工里，拥有神永恒救恩的保障。

默想：我是否已真心接受耶稣基督为我个人的救主？

祷告：“我何等爱慕你的律法，终日不住地思想。你的命令常存在我心里，使我比仇敌有智慧。”（诗119:97-98）

刻意的无知导致离道反教

先知何西阿在何西阿书4:6-11，形容神的子民如何灭亡。他们因为缺乏知识而被迷惑，以致崇拜外邦人的神。这并非因为没人教导他们，而是因为他们刻意弃绝神借着先知所传给他们的关于神的认知。他们既离道反教，神就弃绝他们，包括他们的子女。

神拯救他们脱离埃及的奴役，他们却忘了神的律法，接受了外邦人的宗教法则及习俗。神的话语被贬谪，被视为古人的说法。他们放弃并停止遵守神的律法，蔑视圣经。

这促使地上的罪恶越发增多。他们犯罪就像吃面包一样轻易，毫无恐惧和不安。他们心里只有邪恶，想着的是如何违抗神的律法。罪成了他们的生活之道。他们被比喻为挪亚时期那样：“人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶”(创6:5)。

若我们放弃认识神，就祸哉了！我们每个主日都听道，但是否把传道人的话和圣灵的动工都听进去了吗？我们是否有参加教会的主日学和其他查经班？是否渴慕更深入地学习神的话语？我们是否每天都忠心地灵修、读经和思考神的话？我们是否求神从祂的话语中亲自教导我们？主啊，求祢叫我们更为渴慕祢宝贵圣洁的话语。我们读圣经时，愿圣灵赐给我们聪明智，帮助我们乐于保守并遵行祢的话。

默想：我是否渴慕神的话语？

祷告：“耶和华啊，你曾将你的训词吩咐我们，为要我们殷勤遵守。但愿我行事坚定，得以遵守你的律例。”(诗篇119:4-5)

离道反教的起源

撒但的名字“Lucifer”（路西法）的意思即“明亮之星”，比喻一颗满有皇族荣光的晨星。但路西法背叛了神，从天坠落。他的陨落被形容为“被砍下”，“被摔在地上”（启12:13）。他欺骗列国，阻止她们把荣耀和崇拜归于神。

路西法是天使长之一，但他企图登上全能神的位置。他致力于往上升，意味他积极地升到天上坐在神的宝座上。他的骄傲自夸由此可见一斑。他心里显然渴望着篡夺神权，掌管神的造物。他要与至高者同等。这无异于表示：“我会取代至高者神，坐在祂的位子上。”

路西法骄傲的自我导致他的灭亡。他不承认神掌管他的权威。他要成为至高者的狂傲野心将他推倒跌落，最终落得永远被定罪的下场。他不满足于自己的身份地位，渴望成为世界第一。

哦，我们应当保守心志，不可骄傲自大！我们要保护自己的心思和志向，免受撒但的影响；因为一旦有了邪恶的不满，就会趾高气扬。我们会高估自己，贪恋世上的荣华富贵。我们都想要得到超乎神所赐给我们的。我们不可激怒神，否则迟早会绊倒，自取灭亡。

默想：我是否对神为我所作的现有安排心满意足呢？

祷告：“骄傲人编造谎言攻击我，我却要一心守你的训词。他们心蒙脂油，我却喜爱你的律法。”（诗119:69-70）

一月七日，主日

以西结书二十八章11-18节

提摩太前书三章6节

“……他自高自大，
就落在魔鬼所受的刑罚里。”

骄傲的罪

在以西结28:11-18中，我们看到撒但教唆推罗王。在堕落之前，路西法是受膏的基路伯，被安置在神的圣山。他全身佩戴宝石，闪闪发光，让众人观看。他受造之日还有庆祝会。他是完全的，直到骄傲的罪进入心中。

推罗国的财宝使她的王犯罪。他的心被比作路西法的心。天使长因美丽而心中高傲，又因荣光败坏智慧。今生的骄傲是罪与离道反教的种子，接着发芽长成叛逆，结出罪恶的果子。

骄傲的后果就是亵渎神和祂的话语。一个骄傲的人藐视神的权威。他使用暴力来达成目的。他散播假教导，倡导迷信和偶像崇拜。他的教义倾向不道德和放荡的生活。

这就是骄傲的结果。它毁灭人的生命、家庭、教会和国家。撒但因为罪而跌落地上。他借着此罪继续蒙骗人类，因为他依然渴望神的宝座。他知道无法罢免神，但他的眼睛因为骄傲而被蒙蔽，继续渴望“与至上者同等”（赛14:14）。

基督徒，别让骄傲使我们跌倒，因而丧失了以生命为神作见证的特权。求神恩待，帮助我们温顺、谦卑。我们不可贪慕虚荣，因为它会使我们远离基督。我们要时时提醒自己不过是蒙主恩得救的罪人。我们一无所有，并且不应为自己渴慕任何东西，而只要单单渴慕神的荣耀。

默想：我是否犯了骄傲的罪？

祷告：“他心里说：神竟忘记了；他掩面永不观看。耶和华啊，求你起来！神啊，求你举手，不要忘记困苦人！”（诗10:11-12）

一月八日，礼拜一

创世纪三章1-7节

马太福音四章4节

“……人活着，不是单靠食物，
乃是靠神口里所出的一切话。”

撒但使人违背神的话语

撒但利用蛇来诱惑夏娃，因为蛇比任何一种动物来得狡猾。蛇对夏娃说：“神岂是真说……”（创3:1），使她怀疑神的话。这同对神的话语乃完全默示的质疑是一样的。撒但进一步歪曲神的话语，问夏娃：“神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子吗？”今天败坏的圣经英文译本也同样歪曲了神的话语，是对圣经乃完全逐字逐句保守的不信。

撒但接着否定了神的警告，说：“你不一定死”（创3:4）。这实际上是拒绝接受圣经管辖每个信徒的权威。这反映了人是以唯理主义来了解圣经，即用人的智慧来认识神的心思。

撒但的策略就是要引导基督徒违背神。他知道自己无法夺走那些真正相信耶稣基督为救主的基督徒的救恩。不过，如果基督徒受骗，拒绝遵守神的诫命，那他们就成了斗底下的灯，不再能以生命反映基督的真光。基督徒的日常生活需要神话语的指引，因此基督徒务必顺服神的话语。

主啊，愿我们可以时刻为祢的荣耀而发光。保护我们不被敌人的谎言与欺诈所攻击。我们在地上的日子有限，愿能为祢所用，直至被召回天家。帮助我们领会祢的旨意，不要违背祢的话语。叫我们爱惜并思想祢的律法。愿神的话语在这邪恶的世界里，作我们路上的光。

默想：我有遵守神的话语吗？

祷告：“求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所。”（诗篇43:3）

撒但叫人欺哄神

撒但诱惑人成为骗子。彼得在使徒行传5:3问亚拿尼亚：“为什么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？”撒但利用贪婪叫亚拿尼亚和撒非喇撒谎。他们俩企图私自留下部分价银，然后假装把全部放在使徒的脚前。圣经里的大恶事都可追溯到撒但的影响和诱惑。

信徒被撒但欺骗来欺哄神，而利用金钱来诱惑信徒就是狡猾的撒但的其中一个手段。人为了地上的财物，能够轻易远离神，放弃信仰。金银财宝引诱人找借口不诚实地给十一奉献。商机比一切重要，而崇拜和团契活动沦为次要。

信徒要十分谨慎和警醒提防仇敌的手段。一旦我们放松警惕，就会被试探者征服。他想借着耶稣门徒的罪与过犯来污蔑主的圣名。他喜欢把基督徒的卑贱呈献在神面前，致力于指控他们违背了律法。

亲爱的读者，你是否被世上的财富所迷惑？你是否迷恋尘世的财富，而惯于撒谎呢？难道你不知道，灵魂比世上所有的财富都来得更宝贵吗？放弃一切虚浮的财物吧！只寻求永恒的事。

默想：我有警醒提防魔鬼吗？

祷告：“他像狮子急要抓食，又像少壮狮子蹲伏在暗处。耶和华啊，求你起来，前去迎敌，将他打倒！用你的刀救护我命脱离恶人。”（诗17:12-13）

撒但是痛苦的根源

主又说：“西门！西门！撒但想要得着你们，好筛你们像筛麦子一样”（路22:31）。主耶稣基督告诉彼得，撒但欲把磨难和试探铺设在他的道上，为要试验他。撒但的目的就是要鼓动他，看看他的信心是否坚定不移。他想要看到彼得为基督作的见证像秕糠一般被筛掉。他要彼得的告白在全世界面前成为假声明。

这在今天依然如此。撒但会在圣徒事奉主的当儿搅乱他们的生命，因为他希望基督徒失败。他要信徒感到痛苦，不再为基督而活。他要忠心的神仆在信心上动摇。他放大世俗的忧虑与困难，促使基督徒感到既沮丧又灰心。他的目的就是要信徒离开真道，用他们对基督的忠诚换取对俗物的爱。

但是主耶稣基督也告诉彼得：“但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后，要坚固你的弟兄”（路22:32）。为基督徒祈求的比那鼓动人的来得伟大。祂已经胜过这世界，所以祂的儿女也胜过了世界。

撒但也许绊倒了你，但你要起身，继续跑完主耶稣基督摆在你前头那当跑的路。撒但或许会叫你灰心，但你要等候主、信靠神、当刚强壮胆。他或许使你肢体残弱，但要知道神的恩典够你用的。主的能力在人的软弱上显得完全。不要依赖自己的力量，倒要靠那为你作工的基督的能力。

默想：我对耶稣的信靠够不够？

祷告：“我若不信在活人之地得见耶和华的恩惠，就早已丧胆了。要等候耶和华！当壮胆，坚固你的心！我再说，要等候耶和华！”
(诗27:13-14)

一月十一日，礼拜四

帖撒罗尼迦前书二章17-20节
腓立比书一章6节

“……那在你们心里动了善工的，
必成全这工……”

撒但阻碍神的事工

“所以我们有意到你们那里；我——保罗有一两次要去，只是撒但阻挡了我们”（帖前2:18）。这显示撒但如何利用强烈的举措使信徒无法完成主工。有句话说，当神动工时，撒但也在做工，甚至比信徒还要勤奋。撒但借着切断道路，阻挡基督徒的进程。他阻碍基督徒传道、听道与信道。“当基督徒在主的事工上努力时，可以肯定的是：所有的阻碍都来自撒但；愿神让所有虔诚人谨记：撒但会不惜一切不断阻碍教会的成长！”（约翰·加尔文）。

但是，这个阻碍并没有阻止保罗期待基督再来的那一日，到那日所有信耶稣的都会聚在一起。保罗坚信福音的事工会发扬光大，并非他的功劳，而是神在信徒心里的恩典之工。

主啊，我们要加倍警醒，好叫我们为祢所作的工不受阻碍。即便障碍重重，叫我们继续为祢工作。我们相信祢已经预定了事工，并允许我们事奉。我们也相信祢必按照祢完全的旨意，完成祢策划的工。我们也许会动摇，也许会失败，但别让我们人性的软弱阻止我们追求那所夸的冠冕。求祢赐力量叫我们兴起，为祢做工，并打开我们的眼睛，看见那光荣的盼望，好叫我们能奋斗到底。

默想：我是否为传基督的福音而坚持不懈？

祷告：“因为你曾帮助我，我就在你翅膀的荫下欢呼。我心紧紧的跟随你；你的右手扶持我”（诗63:7-8）。

撒但使人受骗

撒但的手段就是欺骗。“这也不足为怪，因为连撒但也装作光明的天使”（林后11:14）。他通过诡计欺哄夏娃。同样的，假师傅和假工人也会转变成敬虔的基督徒。转变就是改变事物的外在或伪装自己来欺骗他人。

他们所布的骗局非常诡诈狡猾；基督徒当警醒，时常祷告。他们摆在信徒面前的状况看似真诚崇高，却与神给予祂子民的诫命相悖。他们传讲另一个耶稣、另一个圣灵、另一个福音。他们所传的道裹着一层巧克力糖衣，却隐藏着致命的诡诈。他们呈献一个“更好的福音”，“更有启发”的解经方式，以及“更安全”的传教方式。

他们精通“恩典”这个课题，但实际上却偏离了圣经的教导。他们传这信息是要误导人接受唯信仰主义，并声称道德律法已经废除。他们不明白没有律法就没有恩典，而有了律法，我们才能领悟恩典的功效。他们使信徒目无法纪地生活，以至于行不道德的事，如：奸淫、污秽、淫荡以及如保罗所说的“必不能承受神的国”（加5:21）的各样罪行。

当心这些油腔滑调的传道人与师傅。他们意图诱使人相信他们的假教义。他们只想变得越来越富裕！他们要的不过是那些能骗回来的钱。当分辨好歹！当寻求住在你里面的圣灵的智慧。

默想：我是否按照神的话语生活？

祷告：“我所赞美的神啊，求你不要闭口不言。因为恶人的嘴和诡诈人的口已经张开攻击我；他们用撒谎的舌头对我说话。”
(诗109:1-2)

别与撒但一同受审

主耶稣在马太福音25:41说：“王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！’”主耶稣知道谁是绵羊谁是山羊。行祂旨意的将会承受那创世以来为他们所预备的国。他们信靠基督的完全顺从，以及祂在十字架上的死。他们心里相信耶稣三天后从死里复活，现在坐在父神的右边。

那些拒绝主耶稣基督的人，以及那些口称信耶稣但最终在撒但的搅动、阻碍或欺骗下离开正道的人，都要被扔进永火里。根据圣经的教导，恶人将永远在真火里受苦，但今天却有很多人，甚至是神学院和圣经学院的教授都否定这个教导。然而，马太福音25:41明确地宣告，永火是为魔鬼和他的使者预备的，并且也是非信徒及离道反教者的下场。

我们不可因撒但的花招与诡计而危及我们永恒的未来。要知道神在你生命中的旨意。神的话语是你生命最完美的蓝图。这攸关你永恒的未来！不要因为不认识神的真理，而以在天国的永生来换取在火湖里的永刑。不要因为口称基督是救主而自满，却对祂话语所要求的属灵事物毫不在乎。要真正地知道祂已为你所做的、正在为你而做的以及未来会做的事。不可去到撒但永恒的居所。留在正道上，留在那又窄又小的路上（太7:14）！

默想：我是否肯定永远与耶稣同在？

祷告：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。
不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。”
(诗篇51:10-11)

远离撒但，遏制背道

离道反教源于路西法；他被赶出天堂成了撒但。在这宇宙第一次发生的离道反教中，他是首个叛道者。他的目的就是要阻止人在主耶稣基督里得救赎。他力图毁灭以色列，并杀害婴儿耶稣；企图打击耶稣当人类救主的使命。

今天的离道反教仍是撒但持续破坏神救赎计划的手段。撒但欺哄信徒，动摇他们的见证，阻止更多人信基督。他使人远离基督拯救的真道。

要在日常生活中远离撒但。不从恶人的计谋。不可跟从非信徒的想法和生活哲学。他们的生命观仅限于在世上短暂的生命。他们看不到永恒。不站罪人的道路，因为他们的道没有王法。他们不在乎神的话语，所行的事都违背神的律法。他们不敬畏神，不知道死后得面对审判。不坐亵慢人的座位，因为他们谋算虚妄的事。他们的心充满罪恶；他们憎恨神。不要与他们有任何关系，因为他们肯定使你离弃真道。

相反的，要不住地读圣经，沉浸在神宝贵的话语里。让神的话语主宰你的心思、行为、言语，以致整个生命。神为你命定了那永恒的地方，你要做好准备。你的生命要归荣耀给祂的圣名。

默想：我是否远离背道之事吗？

祷告：“得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的！凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的！”（诗32:1-2）。

人背道的开始

亚当和夏娃的长子是该隐。圣经并未说明两人隔了几年才再生了亚伯。亚伯是牧羊的，该隐“是种地的”（创4:2），意思即他是种植农作物的。两兄弟的地位和工作有显著的差异。

该隐似乎一向来都按照神的要求献祭，但随着时间的流逝，他变了。他不再献上血祭，而是把地里的出产作为供物献给耶和华。由此而论，他的供物是植物的果实，并非血祭。这揭露了他不顺从神向他父母所彰显的诫命（创3:21）。

该隐很显然拒绝了神的话语所规定的献祭。使徒保罗在希伯来书9:22说：“……凡物差不多都是用血洁净的；若不流血，罪就不得赦免了。”血祭指向神的羔羊主耶稣的十架之死，以除去世人的罪。任何人若否定耶稣所流的宝血，就是拒绝神洁净并赦免世人罪恶的唯一途径。主自己说：“因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（太26:28）。

“今有一处宝血活泉，从救主身发源；罪人只要在此一洗，能除全身罪愆。与主同钉有一强盗，临终喜见此泉，我罪虽然同样深重，主能洁净完全。”（威廉·考柏）

默想：我是否被基督的血洗清洁？

祷告：“神啊，求你按你的慈爱怜恤我！按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯！求你将我的罪孽洗除净尽，并洁除我的罪！”
(诗51:1-2)。

背道者的心

“有一日”（创4:3）的希伯来文是 *miqqetz yamim*，意思是“一下子以后”，显示已经过了一段时期，之前的情况起了变化。*miqqetz yamim*也在列王纪上17:7出现（虽然有不同的翻译）：“过了些日子，溪水就干了，因为雨没有下在地面上。”还有撒母耳记下14:26：“他的头发甚重，每到年底剪发一次；所剪下来的，按王的平称一称，重二百舍客勒。”在这两节经文中，从上下文显示在某个时间点的状况或状态，“过了些日子”后出现了变动。在王上17:7，小溪曾有流水，但过了些时候就干涸了。在撒上14:26，押沙龙的头发长了，因此每到年底他会剃掉或剪掉。同样的，该隐原本与父母和弟弟献上正确的祭物，但是有一日他变了。他把地里的出产作为供物献给耶和华。

耶和华肯定曾晓谕亚当和夏娃在敬拜时应该如何接近神（创3:21）。神清清楚楚地告诉他们自己的要求。亚当和夏娃也把这些要求告诉了他们的孩子。因此毋庸置疑地，该隐和亚伯都知道要朝见耶和华就必定要献上血祭。这就是对耶稣基督完全的牺牲和所流宝血的信心。

亲爱的读者，要谨记且不可偏离神的指示。听听神的话语如何教导你。你或许毕业自著名大学，但世俗的智慧无法像神的话语那样给予你属灵的指导。不可轻看神的话语。

默想：我是否听神话语的指示？

祷告：“耶和华啊，求你将你的道指教我；我要照你的真理行；求你使我专心敬畏你的名！”（诗篇86:11）。

背道者的供物

圣经说，耶和华看中了亚伯和他的供物。他献上羊群中头生的羊，也即神独生长子主耶稣基督的预示。另一方面，耶和华却不看中该隐和他的供物。该隐的供物不被神“看中”（创4:5），因此被拒绝了。

虽然“供物”之意是礼物或贡物，一般视为无血。但是，通过经文的相互比较，我们从希伯来书11:4看到“亚伯因着信，献祭与神，比该隐所献的更美，因此便得了称义的见证，就是神指他礼物作的见证。他虽然死了，却因这信，仍旧说话。”在此，“所献的更美”指的不是供物的品质，而是指它如何得神的喜爱，因为人非有信，就不能得神的喜爱（来11:6）。亚伯的供物会比哥哥的好，是因为他的信，是对主耶稣基督在十字架上的血祭的信心。

你是否接受神的话语，单凭着对祂的信来靠近祂吗？你信不信只有借着救赎主——神的羔羊之宝血，才能与神和好？如果你信，就能来到神的面前与祂团契，成为被基督之宝血救赎而重生的信徒。但是如果你继续扭曲拒绝神的话语，想靠自己的善工赚取救恩，那你就仍是属肉体的，还未得救。你仍试图用自己的方式，而不是神的方式，进入天国。

当接受神为你灵魂配给的处方。要相信神圣洁的话语能救赎你的灵魂！

默想：我是否仍属肉体？

祷告：“神所要的祭就是忧伤的灵；神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。”（诗51:17）。

快快忏悔你的罪

当耶和华审问该隐时，该隐不但没有悔改，反而发怒而且心里充满了不满。满有怜悯的耶和华问该隐为什么发怒，还变了脸色。神告诉该隐，如果他相信神的指示，他和他的供物会蒙悦纳。

神公义地谴责该隐。该隐原本可以承认他的存心违抗，并求神原谅。可该隐像其他愚昧和邪恶的人一样，要与神争论。耶和华告诉该隐，罪就是要引诱并制伏他。因此，祂命令该隐要战胜罪恶，要这么做只能借着对弥赛亚的信。他应该相信，并献上血祭证明他的信心。

神因着恩典，借着人对主耶稣基督的信，拯救人脱离罪恶的权势与捆绑。该隐需要做的只是悔改和相信，但是他却没有这么做。

亲爱的基督徒，如果你得罪了神，违背了祂的话语，与其追求自己的道，不如承认并悔改所有的罪。主已经为我们提供了来到祂施恩宝座前的方法，好叫我们能立即与祂和好。不要耽延，不要迟疑，不可让心里的罪增长，叫你的心刚硬。在主面前当谦卑自己，承认你得罪了祂，祈求祂赦免你的罪。不要让指控你的人叫你沮丧。神愿意赦免你一切的罪，借着耶稣基督的宝血洁净你！

默想：我是否愿意悔改？

祷告：“耶和华啊，求你记念你的怜悯和慈爱，因为这是亘古以来所常有的。求你不要记念我幼年的罪愆和我的过犯；耶和华啊，求你因你的恩惠，按你的慈爱记念我。”（诗25:6-7）。

背道者的威胁

就像第一个背道者一样，该隐对真心敬拜神的基督徒是个威胁。他杀害自己的亲生弟弟——那在神眼中行得正的亚伯。背道者不能忍受看到敬虔的信徒一直忠于主耶稣基督，会想尽办法毁灭他们。他们会竭尽所能不让真信徒的见证奏效，这样别人就不会相信耶稣基督。

但我们都应该知道该隐被定罪了，就像撒但被审一样。耶和华因着亚伯的血宣告该隐要从地上受诅咒。他种地，地不给他效力。他成了逃犯，成了流浪汉。耶稣要对他说同样的话：“你们这被咒诅的人，离开我！进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（太25:41）。该隐跟其他背道者一样，因为拒绝神的良善不肯悔改，必定被扔到火湖里。“若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”（启20:15）

基督徒啊，不可与背道者为伍。不可加入他们的行列不认耶稣基督。他们只想毁灭你的信心。他们可以误导你走不同的道路。他们要引你到宽广却走向毁灭的大路。你会被欺哄相信另一个耶稣，一个不在乎你有罪或无罪的假耶稣。就像该隐离开耶和华的面一样，你也会离开属圣经的神。

背道者的影响力会使你在主里的事工无效。你在主的军队里也要被视为死了的、残废了的。要当心警醒！不要成为受害者！

默想：我是否警醒防范离道反教？

祷告：“耶和华啊，你是从死门把我提拔起来的；求你怜恤我，看那恨我的人所加给我的苦难，好叫我述说你一切的美德；我必在锡安城的门因你的救恩欢乐。”（诗9:13-14）

一月二十日，礼拜六
出埃及记三十二章1-6节
哥林多前书十章14节

“我所亲爱的弟兄啊，
你们要逃避拜偶像的事。”

离道反教滋生偶像崇拜

离道反教不仅仅是声称为基督徒的人背弃神，它也涉及一组立场一致的人（例如教会）抵抗神。离道反教的人与教会往往会上崇拜偶像之路。

以色列人见到摩西迟迟不下西奈山，就聚在一起与亚伦谈论。摩西上山之前，对长老说：“你们在这里等着，等到我们再回来，有亚伦、户珥与你们同在。凡有争讼的，都可以就近他们去”（出24:14）。他们找亚伦是对的，但要求做神像却是错的。

以色列子民背弃耶和华，崇拜亚伦造的偶像。诗人如此形容这起离道反教的事件：“他们在何烈山造了牛犊，叩拜铸成的像。如此将他们荣耀的主换为吃草之牛的像，忘了神——他们的救主；他曾在埃及行大事，在红海行可畏的事”（诗106:19-22）。

保罗在哥林多前书10:1-5以这起事件来形容在西奈犯罪、随后死在旷野里的“祖宗”。他把看官带到西奈山下，亲眼目击以色列的离道反教。

你会否拿（造你扶持你的）神与人造的偶像交换？你会为了木做的雕像而离开那（救赎你拯救你的）耶稣吗？你会否定（那住在你里面、赐你力量的）圣灵的能力，接受上了色的偶像吗？不可崇拜偶像！

默想：我的生命里有偶像吗？

祷告：“为何容外邦人说：他们的神在哪里呢？然而，我们的神在天上，都随自己的意旨行事。他们的偶像是金的，银的，是人手所造的”（诗115:2-4）。

急躁可导致离道反教

百姓等摩西下山等到不耐烦了。在希伯来文中，“迟延”(出32:1)是个惯用语，意思是混乱，即等的人或被等的人觉得等候时间特长。也许，百姓以为摩西已经死在山上。他们的不耐烦促使他们寻找一个可以带领他们进迦南地的神像。他们立即就想要个领导带他们走出这辽阔的旷野，到他们期待已久的应许之地。

同样的，今天有许多基督徒，甚至是神学院和圣经学院的教授，都质疑主耶稣的第二次降临。他们嘲笑圣经的预言，轻看耶稣的应许，嗤笑神的计划。他们盼望看到耶稣吗？一点都不！他们就是非信徒。他们蔑视和嘲笑的对象就是圣经。

我们一旦急躁就会导致疑惑与不满。不信靠神会令我们走上歧路，很快就会离开主。我们等候神的计划、应许和供应时不能觉得劳倦。我们需要明白祂是那按照自己完全的谋划与时间安排每一件事的全能主。我们不可质疑神对于我们的旨意，因为祂知道对我们而言什么才是最好的，什么能荣耀祂的圣名。

亲爱的读者，完全爱我们的神已经安排了我们生命中的大小事，好让我们能成为祂那伟大怜悯与恩典的好见证。“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白地赐给我们吗？”（罗马书8:32）让我们耐心地等候祂。我们那看顾儿女的天父行事必然正确适时。

默想：我是否耐心等候主的来临？

祷告：“我等候耶和华，我的心等候；我也仰望他的话。我的心等候主，胜于守夜的，等候天亮，胜于守夜的，等候天亮。”
(诗130:5-6)

享乐主义可导致离道反教

享乐主义即追求娱乐和自我放纵。这种心态促使以色列民寻找另一个能使他们赶快抵达应许之地的领袖（出32:1）。刚脱离埃及的束缚和奴役的以色列民，梦想拥有自己的土地与房子。他们迫不及待想进入迦南地。

耶和华在出3:8通过摩西应允以色列民，要“……领他们出了那地，到美好、宽阔、流奶与蜜之地……”这个想要速速进入应许之地的欲望如此强烈，是因为他们认为那地能让他们快乐满足。他们在旷野里的反应揭露了他们不过是一群贪图世俗欲望的人。

民数记11:4-5形容了他们的欲望：“他们中间的闲杂人大起贪欲的心；以色列人又哭号说：‘谁给我们肉吃呢？我们记得，在埃及的时候不花钱就吃鱼，也记得有黄瓜、西瓜、韭菜、葱、蒜。’”

我们在天上的父是那位供应我们肉体一切所需的神。祂会赐给我们所需日用的饮食。让祂平抚我们的心来信靠祂的爱护，好叫我们不贪图奢华的生活，也不求自我的满足。让祂安慰我们，就如诗人所言：“我从前年幼，现在年老，却未见过义人被弃，也未见过他的后裔讨饭。”（诗篇37:25）

默想：我是否正追求世俗的欢乐以满足自己？

祷告：“你们要赞美耶和华！敬畏耶和华，甚喜爱他命令的，这人便为有福！他的后裔在世必强盛；正直人的后代必要蒙福。”
(诗112:1-2)

属世的基督徒?

真信徒是否会有属世的特性？这是我们必须认真思考的问题，也是个应该仔细考虑的问题。属世就是属肉体。今天，信徒、传道人和教会都出现了这些征兆。

可是，真正重生的信徒不会长久持续在这种状态中，任性一段日子后，必然会回到神那里。虽然基督徒还是会犯罪，但一个重生的信徒继续永久地活在肉欲中已经违背了圣经的教导。那些常称自己为“属世的基督徒”的人，其实是“表里不一的假基督徒”。他们不是保罗在林前3:1所指的“在基督里为婴孩”的基督徒。那些真正得救的基督徒肯定会因此悔改。圣经并没有说通往天堂的路有两条。属灵或属世的路，两者只能选择其一。

罗得就是一个世俗但最终被拯救的例子。“主知道搭救敬虔的人脱离试探……”（彼后2:9a）。因此，倘若一个基督徒经常处于属世的状态中，同时没有显出悔改的证据，那他的救恩就应该受到质疑。

“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为，凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父亲来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存。”（约壹2:15-17）

默想：我是否爱这世上的事？

祷告：“耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。义人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。”（诗34:18-19）

领袖，不可背道！

领袖的离道反教会在教会里制造破坏与混乱。由于领袖的影响力更大，因此他们的背道所带来的伤害会比会友背道来得严重。若他们离了道，就可能使信徒绊倒、堕落或失去信心。基督的肢体会受到影响，忠心基督徒的见证也会被玷污。更重要的是，救主耶稣基督的名会被羞辱。

离道反教的其中一个导因是质疑神的应许。十个探子认为进攻迦南地困难重重，乃因他们不信耶和华对摩西说的话。神已经明确地告诉他们那地将属于他们。约书亚和迦勒相信神并对祂有信心。迦南地的外邦人虽是高大、威猛且大能的勇士，城墙也宽大坚固，但是他们绝对不是神的对手。

领袖们，主并非为着你的名将你安置在领导的位置上。祂赐你机会事奉祂，乃因主已用足够的智慧、才能与本领装备你，使你领导祂的子民。摩西被呼召时，耶和华向他保证说：“我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上事奉我；这就是我打发你去的证据”（出3:12）。祂鼓励约书亚继续这份工作。祂与约书亚、大卫、所罗巴伯、尼希米和所有祂指定为以色列领袖的人同在。不可摒弃你的职责。神已经为你加添能力面对眼前的挑战。不可离开你的羊群，或放弃你的职务。你是负责照顾羊群的牧者，而祂是真正的牧长。要时刻信靠主！

默想：我是否像牧者一样领导羊群？

祷告：“凡仰望耶和华的人，你们都要壮胆，坚固你们的心！”
(诗31:24)

要诚实！

真信徒是否会有属世的特性？这是我们必须认真思考的问题，也是个应该仔细考虑的问题。属世就是属肉体。今天，信徒、传道人和教会都出现了这些征兆。

可是，真正重生的信徒不会长久持续在这种状态中，任性一段日子后，必然会回到神那里。虽然基督徒还是会犯罪，但一个重生的信徒继续永久地活在肉欲中已经违背了圣经的教导。那些常称自己为“属世的基督徒”的人，其实是“表里不一的假基督徒”。他们不是保罗在林前3:1所指的“在基督里为婴孩”的基督徒。那些真正得救的基督徒肯定会因此悔改。圣经并没有说通往天堂的路有两条。属灵或属世的路，两者只能选择其一。

罗得就是一个世俗但最终被拯救的例子。“主知道搭救敬虔的人脱离试探……”（彼后2:9a）。因此，倘若一个基督徒经常处于属世的状态中，同时没有显出悔改的证据，那他的救恩就应该受到质疑。

“不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。因为，凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父亲来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存。”（约壹2:15-17）

默想：我行事为人是否诚实？

祷告：“现在我知道耶和华救护他的受膏者，必从他的圣天上应允他，用右手的能力救护他。有人靠车，有人靠马，但我们要提到耶和华——我们神的名。”（诗20:6-7）。

一月二十六日，礼拜五

民数记十三章31-33节

约翰一书四章4节

“……那在你们里面的
比那在世界上的更大。”

不可高估敌人！

世人的哲学是永远不可轻敌。尽管这在属灵世界里也是真实的，但高估仇敌以致把神视为毫无能力的，就不合乎圣经了。十二个探子的报告是一致的，但对情况的评估却有落差。十个探子认为攻占迦南地困难重重，这意味着回返埃及反而更好（民13:31-33）。另外两个探子迦勒与约书亚则坚持尽管有困难，神还是能使他们得胜。他们知道神是谁，也知道祂的大能。两人恳求以色列民不要反抗神的命令拒绝进入迦南地（民13:30；14:6-9）。约书亚和迦勒并没有轻敌，但也没有像那十个探子一样高估了他们。

十个探子汇报说那地的民强壮，城邑也坚固宽大。他们也说，住在那里的亚衲族人是伟人；在伟人面前，他们（十二个探子）就如蚱蜢一样。十个探子因为不信，向以色列民报了恶信，夸大了攻击那地的困难，并形容迦南为“吞吃居民之地”（民13:32）。他们说：“我们不能上去攻击那民，因为他们比我们强壮。”（民13:31）他们使以色列百姓灰心丧胆。讽刺的是，他们所提及的国，神已在赐给亚伯拉罕的应许中提到了（创15:18-21）。

世人说：“不可轻敌”；我们要加一句：“也不可高估神的仇敌，仿佛他们比神更有权势。”以色列民忘记神给予亚伯拉罕的应许。他们反倒相信不诚实的领袖的评价。不可夸大仇敌的权势比神强！

默想：我是否真的认识全能的神？

祷告：“至于我，我要求告神；耶和华必拯救我。”（诗55:16）

一月二十七日，礼拜六

民数记十四章1-10节

民数记十一章23节

“……现在要看我的话向你应验……”

不可低估耶和华你的神

以色列民听从十个探子的话，却把约书亚和迦勒的话当耳边风。他们相信那夸大仇敌的恶信。他们贬低神的话语，削弱了祂的能力。他们抱怨、发牢骚，根本就是对神的叛逆。他们忘记了神拯救他们出埃及的大能。因此，那些二十岁或以上的都得死在旷野（民14:29），丧失了进入应许之地的福利。

这恶信很有说服力以致百姓想要杀害约书亚和迦勒。因为不信，真理变成谎言，谎言成了真理。他们接着开始计划回返埃及。神大行神迹带领并供应百姓，但他们却认为神最终不会落实祂原本的旨意，这的确叫人难以理解。

他们低估了拯救他们出埃及的神的大能。探子的策略是一直强调伟人的高大身材。要注意的是，摩西并没有询问那民的身材。

你的神有多伟大？祂是不是比末期癌症还要强大？是不是比商人面临的破产更强大？是不是比裁员的危机更大？是否比有问题的孩子更伟大？“耶和华对摩西说：‘耶和华的膀臂岂是缩短了吗？现在要看我的话向你应验不应验。’”（民11:23）就如这首儿童诗歌这么唱到：“我神真伟大，有全能有力量，祂是无所不能的神。”这应该也是每一个神的儿女心中的歌。

默想：有什么能比我的神更伟大的呢？

祷告：“耶和华——我的神啊，求你帮助我，照你的慈爱拯救我，使他们知道这是你的手，是你——耶和华所行的事。”
(诗109:26-27)

世俗的野心引发离道反教

可拉是个相当有权威的人。他可以激起并领导众人反叛神指定的领袖。他与他的同伙指责摩西和亚伦，说他们自高，超过了以色列众民（民16:3,13）。他们并非为了满足肉身的需求和欲望才这么做，而是因为个人的野心和世俗的影响。

可拉的目标不是要废除利未人和百姓之间的区别，而是要为自己和亲族争取祭司的职位。摩西揭穿可拉企图篡夺祭司长职位的动机，说明可拉攀爬最高宗教职位的企图（民16:8-10）。这显示虽然他也是利未支派显著的一员，但他并不满足。

神已经给教会的每一个成员（无论是领袖或是跟从者，老或少，男或女）所需的恩赐来事奉祂。在神面前，没有人应该高估自己。

我们是不是贪图别人的地位？是不是为了个人的荣誉而渴望升职？我们在教会里是否喜欢比别人出众？我们寻求的是他人的赞赏与表扬吗？我们是不是以公司里的最高层为目标？是不是想成为第一名，好叫别人向我们磕头？信徒啊，打消这念头吧！要记得，你不过是领受了神的恩赐，你不过是靠恩典得救的罪人，所有荣耀与赞美都当归于上帝。

默想：我是否渴望升职或成为伟人？

祷告：“他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐。”（诗113:7-8）

一月二十九日，礼拜一

民数记十六章12-15节

马太福音二十章27-28节

“谁愿为首，就必作你们的仆人。”

不满足可导致叛逆

以利押的两个儿子大坍与亚比兰也抱怨并质问摩西：“你还要自立为王管辖我们吗？”（民16:13）他们的意图是夺取以色列的管辖权，自己推选大祭司。他们一心想迫使摩西与亚伦从神委任他们的职任上下台。他们想要推翻神赐给祂百姓的章程体制。他们指责摩西想自立为王管辖他们。这等不满足就是背道之心的征兆，这样的心态无法顺服神定立领袖的主权。他们看不到神的筹划，也想自己当领袖。当人们拒绝神为仆人所指定的职任等级顺序，离道反教就开始滋长。

他们的不满乃针对摩西无法带领以色列进入应许之地。但是，他们的抱怨显然被误导了，因为拦阻他们直接前往目的地的，乃是百姓的不信、埋怨和叛逆。从更高的层面来看，是满有主权的神不让他们启程。

当原本应为跟随者的人有了自己的目的，就会开始对领袖感到不满。一旦领袖无法满足他们的欲望，他们就会开始自以为是，认为由自己掌舵会更好。那些有着自然意识却没有属灵眼睛的人往往会出现这类征兆，因为他们无法认识到有一位更高且全智的神坐在宝座上掌管一切世事。

亲爱的读者，万主之主和万王之王并非傲然地或以华丽壮观的场面降世，而只是以仆人谦卑的心志来到这世上。祂来并非要被服事（尽管祂配得），而是要服事我们这些不配的人。

默想：我是否对神分配给我的一切感到满足呢？

祷告：“谁像耶和华——我们的神呢？他坐在至高之处，自己谦卑，观看天上地下的事。”（诗113:5-6）

嫉妒是通往叛逆的大门

不承认神的主权就会导致嫉妒。人会羡慕那些获得擢升的。就连在教会里也有篡夺职位的事发生。有些人为了满足自己的野心而争取升职。他们受世俗的人生观影响，在公司里要往上爬，于是在教会里也要步步高升。因此而引发的冲突不但会绊倒他人，甚至可能牵连整个教会，促使教会里各立党派，最终分裂整个教会。

“嫉妒之心唆使可拉与伙伴先起争论，后起骚乱；他们因为自己和后裔永远不能得到祭司的荣誉而愤愤不平。因此，在神的教会里，没有什么比野心更致命或更可恶的灾祸了；因为那些寻求出位的人不可能背负神的轭。当人人玩忽职守，只顾个人晋升时，合法权威因而瓦解”
(约翰加尔文)。

我们身在神的家庭就是一家人了。作为神教会的一部分，我们就是一体。身为神国度的子民，我们就同属一个主权。亲爱的基督徒，不要羡慕别人的事工，只要把神分配给你的做好即可。不要贪图别人的职分，要满足于神为你指定的位置。主肯定知道祂为你预备了什么。“因为高举非从东，非从西，也非从南而来。惟有神断定；他使这人卑微，使那人升高。”(诗75:6-7)

默想：我是否妒忌其他基督徒的事工？

祷告：“求你叫我转眼不看虚假，又叫我在你的道中生活。
你向敬畏你的人所应许的话，求你向仆人坚定！”
(诗篇119:37-38)

一月三十一日，礼拜三

民数记十六章23-35节

创世纪十八章25节

“审判全地的主
岂不行公义吗？”

叛逆的领袖被审判

神使地开口，吞没可拉、大坍、亚比兰和他们的家人，维护了摩西与亚伦。圣经没有说明地犹如地震般的震动。这起事件的特殊性在于地开了口，把人吞没。而且，事件发生的时间点也证明了它的特殊性，因为摩西的话刚说完，事情就突然发生了。火从耶和华出来，烧灭了那支持叛徒的二百五十个人。

当以色列人抱怨这惩罚过于严厉时，神就在营中降下瘟疫，夺走了一万四千七百条人命（民16:23-35，41-50）。“他们又在营中嫉妒摩西和耶和华的圣者亚伦。地裂开，吞下大坍，掩盖亚比兰一党的人。有火在他们的党中发起；有火焰烧毁了恶人。”
(诗106:16-18)

再者，为了证明亚伦的职权是神所认可的，神使亚伦的杖（在十二根杖子中）发芽开花（民17:1-11）。神也吩咐摩西把亚伦发芽开花的杖放在帐幕里，证明并提醒众民神拣选亚伦作以色列的属灵领袖（来9:4）。

以色列的神是怜悯的神，也是公义的神。神的至高主权乃是为了人的益处，若人拒绝顺服，就得面对神的忿怒。若他们拒绝神的权威就是选择使神蒙羞。神是不会降低祂公义的标准的。祂是全地的审判官，所行的都是公义。要儆醒，免得你也被审判！

默想：我是否违抗神？

祷告：“耶和华啊，求你不要在怒中责备我，也不要在烈怒中惩罚我！耶和华啊，求你可怜我，因为我软弱。耶和华啊，求你医治我，因为我的骨头发战。”(诗6:1-2)

不可蔑视神的话！

圣经第一次提到巴兰，是在以色列人战胜西宏和噩（民21:21-35）之后靠近迦南地的时候。摩押王巴勒差遣米甸和摩押的长老去请巴兰诅咒以色列人。他们带来了卦金为回报。使徒彼得称这为“不义的工資”（彼后2:15）。巴兰因为神的警告，起初拒绝了。他（通过使臣传达）的答案却给了巴勒希望，认为可以说服这个有名望的术士。第二批使臣到来后，巴兰真的改变了主意。巴兰听说这是一张“空白支票”，于是邀请巴勒的使臣又住了一夜，让他问神还有什么“进一步的启示”。神指示他，只有在有人来召他时，他才能跟他们去。但是，没人来召，巴兰仍执意随他们去了。

我们如何蔑视神的话语呢？就是当神命令我们做某件事时，当祂告诉我们去某个地方时，我们却反其道而行；当主呼召我们相信祂的教导，但我们却宁愿相信自己的信念。这么一来，神的话就丧失了力量，变得毫无意义和用处。

巴兰不相信神话语的权威，轻慢了神的话。今天的灵恩派如何通过梦和异像寻求“进一步的启示”，就显出了这点。他们寻求忠告以满足自己的想像力。灵恩派远离神毫无错误绝对可靠的话语，追求不合乎圣经的启示，以得到健康和财富。他们追求的仅仅是这世俗短暂且物质的事物。他们无法预见永恒的事。神话语的权威一旦被否定，就会产生离道反教的事。

默想：我是否相信神话语的权威？

祷告：“耶和华的言语是纯净的语言，如同银子在泥炉中炼过七次。耶和华啊，你必保全他们；你必保护他们永远脱离这世代的人。”（诗12:6-7）

不可同神的话语作对！

巴兰从三个地点，用不同角度望向以色列营地，要咒诅他们。但他每次试图咒诅以色列时，却说出神传给他的祝福话。他试图咒诅以色列就是公开反抗神在民22:12向他所宣称的话语。

虽然巴兰对巴勒说，他完全没能力说什么，只能说神传给他的话；然而这位先知却继续与神的话语作对，继续和巴勒同谋，找机会咒诅以色列人。因此，他是个堕落的先知，他的语言是同神纯净的启示对立的。尽管他的咒诅反复翻转成祝福，他仍固执地继续设法咒诅以色列人。

背道者不相信圣经的权威。他们相信通过异象和梦而来的不间断的启示，因为他们只想满足自己对物质的欲望。他们否定了圣经的完全保守、完整性和权威，因为他们追求的是世俗的享乐和舒适。

亲爱的读者，神的话语“是我脚前的灯，是我路上的光”（诗119:105），不可熄灭它。让它在你的人生里发出光芒，让他人都能看见。它是能引导我们生命的属天智慧。不可看轻它，要让它引导你，好让他人也能蒙福。“这福音本是神的大能，要救一切相信的……”（罗1:16）。不要让它沉寂，要教导并传扬它，使人得救。“只是你们要行道，不要单单听道”（雅1:22）。

默想：我是行道的人吗？

祷告：“耶和华啊，谁能寄居你的帐幕？谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人。”（诗15:1-2）

离道反教企图毁灭神的子民

巴兰教巴勒怎么使耶和华惩罚以色列。他教巴勒使用摩押女子引诱以色列男子行奸淫，得罪耶和华。以色列人中了巴兰的计谋。因为不敬虔的男女关系，他们被诱惑向摩押的神奉献祭品。“这些妇女因巴兰的计谋，叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和华，以致耶和华的会众遭遇瘟疫。”（民31:16）

神借着摩西提出的警告是：“不可与他们结亲。不可将你的女儿嫁他们的儿子，也不可叫你的儿子娶他们的女儿；因为他必使你儿子转离不跟从主，去事奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速地将你们灭绝。”（申7:3-4）

今时今日，在年轻的基督徒当中，与非信徒建立不合乎圣经的关系是普遍的。他们不听也不顺从神话语的警告。新旧约圣经都包含了神的警告。信徒不理解与非信徒同负一轭的危险，这是在自寻神的震怒临到他们。身为父母的基督徒必须警告他们的孩子，不可嫁娶不信靠基督的人。否则，他们将把自己的孩子抛入神炽烈的愤怒中。许多所谓的基要派和福音派牧师，随意允许会友跟罗马天主教徒或邪教徒结婚。要听神预先给予我们的劝告，否则耶和华的怒气会临到你！

默想：我是否勇于反对家庭和教会中那些信徒与非信徒的关系？
祷告：“耶和华——我们的神啊，求你拯救我们，从外邦中招聚我们，我们好称赞你的圣名，以赞美你为夸胜。”
(诗106:47)

提防骗子

启示录2:14提及的“巴兰的教训”，说明一个事实：巴勒乃是通过巴兰的教导，学会如何诱惑以色列人犯罪。在神的抑制下，巴兰预言了以色列美好的未来（民24:5-9,17）。尽管他尝试了许多次，但都没能成功咒诅神的子民。

今天，巴兰的教训广泛被教会接受。他们主张与不敬虔和世俗的邪恶联盟，却声称是为了推进神的工作。他们顺应世俗的生活方式。教会不再感化世界，反倒更像这世界。神职人员推崇不合乎圣经的哲学——贪爱财富。教会的事工仿效世界的模式，掺入娱乐的元素。会友寻求世俗的教导，准备被世俗的爱所引诱。今天的基督教有太多的迷惑。

教会原本应该是一个神所呼召的群体。我们从世界被呼召出来，脱离黑暗和谎言！我们被召唤脱离罪的捆绑、审判和谴责。我们从所有邪恶的联盟、不信与邪恶的关系中被召出来。基督为我们的罪付清了赎价，乃是因为祂爱祂的子民。不可以不忠回报祂的爱。要爱耶和华你们的神。

外面的世界要竭尽所能地诱捕你。凡事要按神的话语去行，免得你被诱捕，成为这世界的受害者之一。世俗之道并非来自天父，它只会引向灭亡。当谨慎！

默想：我是否与世界同负一轭？

祷告：“你们爱耶和华的，都当恨恶罪恶；他保护圣民的性命，搭救他们脱离恶人的手。”（诗97:10）

神对祂子民的爱

巴兰的叙述（民22-24章）突出了神继续视以色列人为祂特殊的子民。以色列人靠近摩押之际，摩押王巴勒召唤巴兰咒诅以色列人。然而，巴兰在神的干预下，反而祝福以色列人。

尽管以色列人不断违抗耶和华他们的神，神依旧与祂的子民同在，看顾和关怀他们。民数记以神的子民违抗神、崇拜异教徒的神结束；但在申命记，我们看到神借摩西重申祂的律法和警告。耶和华一次又一次荣耀地彰显了对祂子民不变的爱。

今天，神的教会也是如此。很多时候，教会偏离了神的道，行神眼中邪恶的事。她不服从神的话，背叛她的主。然而，神仍然在怜悯和恩典里爱她并忠于她。

祂随时管教我们（祂的儿女），好叫我们回到祂身边。就像爱孩子的父亲，神紧追并抓住我们，要回到祂身边。就像一个慈母，祂恳求我们继续爱祂并且悔改，才能恢复我们与祂的正确关系。

“真神之爱何等丰富，伟大无限无量，永远不变，永远坚定，天使圣徒颂扬。”（弗雷德里克·雷曼Frederick M.Lehman）如果这是神对我们的爱，我们应该如何回报？我们怎能不忠于祂呢？

默想：我有多爱我的救主？

祷告：“我爱耶和华，因为他听了我的声音和我的恳求。他既向我侧耳，我一生要求告他。”（诗116:1-2）

万恶之根——贪财

贪爱不义的工价使得巴兰轻慢并违抗神的话语。为了追求这个世界的财富，他尝试咒诅以色列三次但都不成功。他知道耶和华坚决反对以色列子民被咒诅。

保罗在提摩太前书6:10警告：贪财是万恶的根源。他观察到教会里有一些人贪恋钱财。结果如何？他们离道反教，用生命中的不幸折磨自己。他们过着远离神话语的生活。因此，使徒吩咐：“但你这属神的人要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。你要为真道打那美好的仗，持定永生。你为此被召，也在许多见证人面前，已经作了那美好的见证。”（提前6:11-12）

基督徒啊，不可把钱奉为主人，因为“一个人不能事奉两个主：不是恶这个、爱那个，就是重这个、轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门”（马太福音6:24）。你当爱什么，礼物抑或送礼者？不要寻求金钱这短暂的回报，但要寻求神永恒的奖励。你会以天堂永恒的喜乐来换取地上短暂的幸福吗？

比起充满喜乐、赞美主名的永恒生命，活上百年并有数百万元在你名下又算得了什么？不要被金钱迷惑，但要被住在你里面的圣灵感动。

默想：我是否爱钱财多过我的救主？

祷告：“求你叫我遵行你的命令，因为这是我所喜乐的。求你使我的心趋向你的法度，不趋向非义之财。”（诗119:35-36）

分别为圣在何处？

分别为圣是最常被忽视的圣经教义之一。它并非区别宗派的特征，而是神的命令，要远离一切邪恶和不洁净的事物。神完全的圣洁是最根本的依据！

个别支派都应占据分配到的土地，但却没有一个成功征服所有分配到的土地。他们不但失败了，还反被异教神灵所征服。他们对那土地上遗留下来的迦南人友善的态度，使得他们的背道成了必然的结果。背道的根本原因乃是上一代没有与周边的外邦人分别为圣。他们并没有听从神的警告！

偶像崇拜是犹太人道德体系中严禁的三大恶行之一（其余两个是乱伦和谋杀）。十诫中的首两条诫命禁止崇拜其他神及任何形像（出20:1-5）。神的儿女清楚知道，倘若崇拜其他神，就必定面对耶和华他们神的愤怒。然而，他们并没有听从神的命令，反倒接受周边国家外邦人的偶像。

他们与偶像崇拜者结盟，就是不服从耶和华。他们未能分别为圣，导致他们无法正确地教导孩子有关神的话语。由于缺乏合乎圣经的教导，他们的下一代不认识耶和华，也不知道祂为他们及先祖们所行的大事。他们忘了摩西和约书亚有关要不断用神的话语教训孩子的吩咐（申六章和书八章）。

默想：我是否顺从神分别为圣的命令？

祷告：“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的妆饰敬拜耶和华。”（诗29:2）

丧失的一代！

亲睹耶和华为以色列所行伟大事工的年长一辈去世后，他们的下一代没有教导以色列子民有关耶和华和祂的大作为。结果，新一代快速且完全地堕落了。他们堕落乃是因为他们在属灵上妥协了，还崇拜偶像（士2:1-5），这是父母忽视教育孩子的结果。作为信徒的父母忽略了对自己的责任，没有照顾和殷勤教训自己的孩子。他们与邪恶结盟，导致他们没有带领孩子走在主的道路上。异端信仰引诱他们远离神。

“当他们离弃独一的真神，并没有变成无神论者，也不像愚昧人那样说：没有神；但他们却跟随别的神：人纯净的本性渴望拥有神，但败坏的罪性却使他们随意追随各种各样的神灵，在敬拜时摒弃准则而随波逐流。

身为基督徒的父母，别让这个世界的观念淹没你的孩子。别让他们的生活落入世俗和邪恶的虚空。别让今生的奢华和放纵欺哄下一代。你能想像孩子坠入永恒的地狱全都因为你吗？暂停片刻，反省一下自己身为父母的角色。你是否已经做了该做的，好让孩子能在天堂享永生？爸爸和妈妈们，不要把生命浪费在短暂、属世的事物上。想想孩子的灵魂会往哪里去？你知道答案吗？

默想：我是否爱钱财多过我的救主？

祷告：“我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作用，述说给后代听。”（诗78:4）

忽略圣经的教导

下一代之所以背道，显然是因为作父母的忽略了神话语的教导。无论在思想或经验上，孩子们都不认识耶和华。他们从来没有从父母那里听说祂是谁，以及祂奇妙的作为。而且，他们的父母在生活中并没有顺从神的话语。他们跟从耶和华只跟从到曾见证过神的大作为的约书亚和长老时期。之后，他们就远离了神的教训。

未能记住神的拯救促使他们背道了。随后发生的悲惨事件，证明了家庭缺乏圣经教导的影响。它促使一代人各行自己眼中看为正的事。亲眼目睹耶和华拯救大能的一代人去世后，新一代的灵命萎靡不振，可用四个字形容：离道反教！以色列人忘记耶和华为他们所行的作为，很快就背弃神，转身投奔迦南的神。

我们如何表达对孩子的爱？是否只是为他们提供物质？是否只是把他们送到我们负担得起、最有名望的学校？是否只是趁假期带他们到海外最昂贵的渡假胜地？他们怎么知道我们对他们的爱？难道不是教导他们神的话语吗？难道不是引导他们通往天堂的路吗？他们怎么感受到我们的爱？难道不是一家人一同敬拜主？他们要如何看到我们的爱？难道不是活出圣洁的生命，让他们看到身为基督门徒的真正意思吗？

默想：我是否教导下一代有关神的道？

祷告：“因为，他在雅各中立法度，在以色列中设律法；是他吩咐我们祖宗要传给子孙的，使将要生的后代子孙可以晓得；他们也要起来告诉他们的子孙……”（诗78:5-6）

没有根据圣经而活

士师记最后五章是作者对于士师时期的历史之补充或附录。神的话语让人更深入了解一代接一代离道反教的导因。有人指出，虽然这是以色列被另一个国家管辖最长的时期，但却没有以色列人像过去一样呼求神拯救的记录。反观，他们似乎满足于被异国统治。

从离道反教令人难以察觉的侵入以及其灾难性后果可以学习到其中的教训。我们观察到，单单拥有正确的神学观并不能保证可以避免离道反教。信徒必须按照神的话语，在生命中持续不变地实践神的真理。我们必须像保罗那样，忠心地跑完摆在他面前的人生之路。靠着神的恩典，他在那为他信心创始成终的耶稣里得着保守。他坚定不移，直到完成他当跑的路（提后4:7）。

让我们按照神的话语生活。让我们的生命彰显神给予我们的恩典和怜悯。让我们在生命中成就神的旨意。让我们为祂的荣耀和尊贵而活。让我们成为这世界的盐和光。让我们成为祂救恩的见证，好叫人们能借着神的儿子主耶稣基督得着救恩。

让我们竭力成为弟兄姐妹的祝福。让我们为了基督，担当彼此的重担。让我们在救主耶稣基督的爱里彼此相爱。请记住：“仅有短暂人生，瞬间过去；唯独为主所作，永远长存。”（斯塔德 C.T. Studd）

默想：我是否按照圣经的教导而活？

祷告：“你的法度奇妙，所以我一心谨守。你的言语一解开就发出亮光，使愚人通达。”（诗119:129-130）

宗教合一

宗教合一就是把不同宗教的立场和理念融为一体。从米迦和他家人的生命就能看出这点，因为他们受到了当时的趋势影响。根据士师记17:1，米迦是以法莲人。这是个显著的事实，因为会幕就设在以法莲境内的示罗。米迦如此接近敬拜神的会幕，应该是个敬虔、忠于神的人。然而，从米迦的故事可以清楚看到，示罗在以法莲支派家族当中已经失去了属灵的影响力。若真如此，示罗圣殿对于那些住在更遥远地区的支派而言，影响力就更小了！

米迦家庭中所发生的事（士17:1-5），是宗教合一的例证。他们在信心上妥协了，连母亲都不知道神的律法。她订做了一座雕像和铸像，安置在米迦的屋内。宗教合一成了他们的生命常态，因为他们行自己眼中看为正的事。他们对耶和华错误的崇拜方式，掺杂缠绕了异教习俗和信仰。

现时今日，一些基要派和福音派基督教会与罗马天主教会同负一轭，完全忽略了分别为圣的命令。即使是新教教会的牧师和领袖也成为罪魁祸首，因为他们允许自己的教会跟那些谴责唯独本乎恩、因着信而得救的教义的教会结盟。

“福音派与天主教合一”（Evangelicals and Catholics Together, ECT）文件的签署乃是效法弥迦宗教合一的模式。他们忘记了神的话语，接受了异教信仰。

默想：我是否与反对神话语的人合作？

祷告：“耶和华啊，恨恶你的，我岂不恨恶他们吗？攻击你的，我岂不憎嫌他们吗？我切切地恨恶他们，以他们为仇敌。”
(诗139:21-22)

极端唯物主义

士师记最后五章出现了另一个人物，是犹大伯利恒的一个利未人（士17:7）。显然，这利未人无业，没有永久服事的地方。他往北去时，遇到了米迦，并告诉他正在找个住的地方。这利未人到处游荡，寻求支助，揭露了离道反教使得人们不再为利未人供应所需的事实。以色列人没有将十一奉献和祭物献给神，使得祭司和利未人到处游荡，为自己的生计找工作。

米迦“正式呼召”这名年轻的利未人到他自己的神社服事。他的工价是十舍客勒银子、一套衣服和度日的食物（士17:10）。这里引入了利未人的事迹是至关重要的，因为这显示离道反教不仅普遍影响了以色列人的思想，还影响了以色列的属灵领袖。尽管利未人熟悉摩西的律法以及律法禁止偶像崇拜，利未人仍然乐意接受新任务（士17:11）。

唯物主义否定神，它也把基督徒从神赐他的属灵位置上拉下。他原本“比天使微小一点”（诗8:5），现在却只比猿猴高级一点。

物质主义驱使人去购物商场，而不是教堂圣所。它激励人拥有丰厚的银行存款、大汽车和大房子，而不是为主献祭和献上丰厚的十一奉献。它注定让人走向物质繁荣而不是永恒的生命。一旦完全接受物质主义，神话语的客观真理就被丢入垃圾桶。

默想：我的生命是由物质主义驱动的吗？

祷告：那些倚仗财货自夸钱财多的人，一个也无法赎自己的兄弟，也不能替他将赎价给神。”（诗49:6-7）

道德相对论

约书亚去世后，以色列的政治和属灵倾向发生了变化。比起遵从律法，各支派对物质财富和政治兼容性更感兴趣。通婚和宗教合一一致使以色列的国力开始下滑。各支派独立行事，除了示罗的圣殿，他们还建造了许多其他圣殿。与其讲述进步和胜利，士师记描绘的是关于倒退和离道反教的可悲事迹。

道德相对论表面上看起来像是宽容的缩影，若进一步探究，却否定了神话语的绝对真理。这段经文描述了君主时期前的事迹，那时，“以色列中没有王”（士18:1;19:1;21:25）。以色列开始拒绝以摩西的律法作为行为准则。如此一来，主观规范就成了人们的道德准绳。每个人根据自己的判断形成自己对公义的信念。一旦绝对真理的基础被破坏，就会产生相对论，导致混乱和客观道德的丧失。

道德标准的缺席从混沌的婚姻关系中可见一斑。利未人和他妻子的故事显示，夫妇离异非常普遍。而且，恶人在欲望中不尊重法律和道德。利未人把妾交给匪徒也说明了他的属灵堕落。这个问题升级为全国的问题。当便雅悯人拒绝将匪徒交给以色列人惩治时，内战就爆发了。

默想：我是否相信神绝对的真理？

祷告：“耶和华的律法全备，能回转人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。耶和华的律例正确，能快活人的心；耶和华的命令纯洁，能明亮人的眼目。耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公义……”（诗19:7-9）

二月十四日，礼拜三

撒母耳记上十三章8-14节

耶利米书十七章5节

“倚靠人血肉的膀臂，

心中离弃耶和华的，那人有祸！”

人在神之上？

以色列长老要求立王，就像周边国家一样（撒上8:4-5）。“耶和华对撒母耳说：‘百姓向你说的一切话，你只管依从；因为他们不是厌弃你，乃是厌弃我，不要我作他们的王。’”（撒上8:7）先知撒母耳警告百姓，倘若他们继续要立王会带来什么后果。然而，百姓没有听他的。耶和华于是给了他们一个新王——扫罗。

扫罗的统治是要把所有支派团结为一个国家，但这并没有实现。相反的，他却背道了。扫罗分两个阶段失掉了王国：首先是在撒母耳记上13:8-14，他没有等候撒母耳的到来，自行献上燔祭干犯了神；更严重的是在撒母耳记上15章，扫罗违背了神，没有将亚玛力人以及他们所有的一切都灭绝净尽。

我们多少次把人放在神之上？为何在困难时刻，我们急于找人帮忙？我们相信人的作为，并把特别的荣誉归给他们。为何我们宁愿认为人的膀臂是我们成功的原因？我们对人类表达更多的爱，对他们也更为忠诚。我们困惑时，为何更倾向于听取人的忠告？我们喜欢人的言语，听从他们的想法和愿望，却为何不尊敬主？我们应该如何表达对神的爱？如何为神放弃自己的意志呢？

“民中的各族啊，你们要将荣耀能力归给耶和华，都归给耶和华！要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来奉到他面前；当以圣洁的妆饰敬拜耶和华。”（历代志上16:28-29）

默想：我信靠人过于信靠神吗？

祷告：“投靠耶和华，强似倚赖人；投靠耶和华，强似倚赖王子。”
(诗118:8-9)

不服从即叛乱

昨天灵修经文的前半部描述了扫罗的自我和懦弱。他的儿子约拿单重击了非利士人的要塞，但他却在遍地吹号，宣称这是他的作为。这或许可以理解，因为他是王。然而，当非利士人聚集更多兵力和战车时，他动摇了。当以色列人开始撤退躲藏时，他内心充满了恐惧。他不认神使得他不遵守撒母耳的指示。撒母耳约定七天后去找扫罗。几天过去了，扫罗见许多手下逃离躲藏，就毅然行了神没有指定的事。

神的指示既清楚又直接，我们必须遵守和服从。我们不能只在有利的情况下才遵守祂的指示，而是即便看似不恰当也要遵循。我们不能挑三拣四。它们乃是每个基督徒都必须遵行的绝对真理。

我们应当祈求主赐力量，去行祂吩咐我们的事。若情况不如预期，我们应当祈求祂的恩典，耐心等候。当我们陷入困境，不知所措时，应当向祂哭诉，求祂帮助。我们的神是一位关心祂儿女的慈父。祂关注我们的一举一动。当我们跌倒时，祂知道何时是抓住我们的最佳时机。祂知道我们前方的际遇，并为我们准备所需的一切。“你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明”（箴言3:5）。

默想：我是否听从神的话语？

祷告：“你当倚靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮；又要以耶和华为乐，他就将你心里所求的赐给你。当将你的事交托耶和华，并倚靠他，他就必成全。”（诗37:3-5）

二月十六日，礼拜五

撒母耳记上十五章10-13节

启示录二十一章8节

“唯有胆怯的、不信的……”

他们的分就在烧着硫磺的火湖里……”

不听从即不信

扫罗在撒母耳记上十五章中没有毁灭亚玛力人，是导致他被废弃为以色列王的触发点。虽然扫罗的两次出征都胜利，但他个人的行为却造成了一些非常严重的失误。战胜亚扪人很可能让扫罗产生了能够自给自足的错觉，因为他至少两次在没有求告耶和华的情况下作决定。耶和华对扫罗的评价是：“他转去不跟从我，不遵守我的命令”（撒上15:11）。这意味着扫罗不再是耶和华的仆人。“转去”涉及属灵关系，比如背弃神或离道反教。扫罗最终失去了王位，因为他没有遵守神关于亚玛力的话语。

当耶和华吩咐扫罗去攻打亚玛力时，神的意思是完全消灭所有亚玛力人和牲畜。扫罗以宣扬神的事工为借口，刻意违背神的话。撒母耳责备扫罗不遵守耶和华的话。这表明神关于献祭的指示之重要性。

扫罗的“悔改”在神的眼中是不可接受的。扫罗说：“我有罪了，虽然如此，求你在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，同我回去，我好敬拜耶和华——你的神。”（撒上15:30）。对他而言，最重要的是保持人们对他的尊重；人的支持比与神和好更重要。扫罗更在乎的是他是否在众人面前丧失尊荣和声誉，而不是他是否干犯神。

默想：我的心是否听从主？

祷告：“愿神兴起，使他的仇敌四散，叫那恨他的人从他面前逃跑。他们被驱逐，如烟被风吹散；恶人见神之面而消灭，如蜡被火熔化。”（诗68:1-2）

不可转脸背弃神

大卫屡战屡胜及日益受欢迎成了扫罗极为关注的问题。一首日渐流行、众妇女唱的歌：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”（撒上18:7），使得问题更为复杂。以色列人对大卫极为着迷，他受欢迎的程度迅速上升，促使扫罗对大卫的成功深感嫉妒。同时，扫罗也对大卫怀有极大的恐惧，或许他已意识到神的灵已经离开他。

优柔寡断似乎是扫罗的主要弱点。他很容易受到事件和人的影响。他的冲动是因为他不知道要在哪里停止。被大卫告诫后，他的悔改是肤浅且短暂的（撒上24:16; 26:21）。扫罗以败坏的名声和被弃绝结束了他的统治，并死于战败中。

当神通过圣灵使我们认识自己的罪时，我们不可耽延，继续淌这滩罪的浑水。我们不可假装洁净，以为神不知道我们的过犯。我们也不可企图披上虔诚的外衣，犹如心灵得安宁，但实际上衣柜里挂着的都是骷髅。我们要立即为罪忏悔！

悔改是回到神羊圈中的门。一点面酵能使全团都发起来，所以不要等到罪毁灭你的一生。要趁早在罪发芽之际就将它减除！一个巨大的水坝上出现小裂缝，可能很快就能淹没一个村庄或一个城镇！所以，让我们选择最安全和最幸福的道路，就是转向神，并忏悔我们的罪。我们慈爱的神非常愿意赦免我们！

默想：我是否随时忏悔我的罪？

祷告：“耶和华是良善正直的，所以他必指教罪人走正路。他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。”（诗25:8-9）

要明智！

所罗门是大卫王和拔示巴的儿子，也是以色列的第三位王。他的国度无疑是世界上最辉煌的。他的国度因王的智慧、政府的完美和宗教的品质而闻名。这些特征使所罗门统治之辉煌至今为止无一能比。

所罗门爱耶和华，在基遍的坛上敬拜祂。耶和华在梦里向他显现，说：“你愿我赐你什么？”（王上3:5）。所罗门回应时要求智慧，以便明智地判断人民。这个选择蒙神喜悦，并赐所罗门聪明智慧，以致从古至今没有一人像他。神也赐他超越所有列王的财富和荣誉。他名声大噪，传遍全地，人们从各地前来听他的智慧话。

然而，所罗门在传道书1章13-14节中表明：“我专心用智慧寻求、查究天下所做的一切事，乃知神叫世人所经练的是极重的劳苦。我见日光之下所做的一切事，都是虚空，都是捕风。”为什么？答案就在传道书的总结部分：“这些事都已听见了，总意就是：敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。”（传12:13-14）。

弟兄姐妹们，人生苦短！我们活着要敬畏神，要爱祂的诫命，顺服祂的话语，并且因信祂的儿子而得生。我们活着也要顺服祂的旨意，有永生的盼望，并且活在神的智慧中。不可浪费生命！

默想：我是否活在神的智慧中？

祷告：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”（诗90:12）

一个王国的离道反教

所罗门的一夫多妻和帝国主义给以色列带来了可悲的结果（王上11章），即王国的分裂。由于所罗门违反了王权律法（申17:14-17；王上10:14,26-29；11:1-3），耶和华兴起了敌人（王上11:14,23），其中最强的是尼巴的儿子耶罗波安一世。所罗门死后，王国分裂为罗波安管辖的南国和耶罗波安管辖的北国。

耶罗波安面临的最大挑战是耶路撒冷——按照神的旨意，以色列人每年三次必须到耶城敬拜耶和华（利23章）。惟恐北部支派的人民可能因而转投南国（耶路撒冷位于南国），耶罗波安采取了激烈措施，通过改革北国的宗教遏制这些影响，导致北国的离道反教。

耶罗波安在北国创立可憎的宗教习俗，是以色列因所罗门的罪而分裂的间接结果。所罗门应当从他父亲大卫那里学习到何谓合神心意的人（诗篇51篇）。所罗门的罪导致几代人的毁坏。

作为基督徒，我们要感谢为我们偿还了所有罪债的救主耶稣基督。作为神的儿女，我们拥有借着祂在加略山十字架上流出的宝血、罪的赦免的确据。耶稣为我们所做的一切确保我们永远不会因为离道反教而被抛弃。

默想：我是否同背道者分别为圣？

祷告：“耶和华啊，求你为我伸冤，因我向来行事纯全；我又倚靠耶和华，并不摇动。耶和华啊，求你察看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。”（诗26:1-2）

别变得更糟

耶罗波安改变了以色列的宗教象征。他把天使金基路伯替换成金牛犊，因此被称为“使以色列陷在罪里”的人（王上14:16），之后的以色列王也有样学样。耶罗波安是有政治目的的，即保护王国。他建立了将人民约束在北方的宗教仪式。

耶罗波安改变了崇拜中心。他采取步骤防止人们定期前往耶路撒冷这个崇拜中心。他建造了两座殿：一座在伯特利，在北国的最南端；另一座在但，靠近北部边界（王上12:29）。

他也改变了祭司体系，因为绝大多数的祭司和利未人带着北方支派剩余的真信徒，向南逃往犹大，留下了近乎完全背道的局面（代下11:13-17）。他开放了祭司的特权，“无论何人牵一只公牛犊、七只公绵羊将自己分别出来，就可作虚无之众神的祭司”（代下13:9）。

此外，他改变了宗教日历。撒旦的最高目标，一直是替代宗教而不是无宗教（启3:16-18）。耶罗波安就这样把住棚节从第七个月转移到第八个月（王上12:32-33；利23:33-35）。而且，他在两个地点举办节庆，办得比犹大的（在一个地点举行）壮观。

然而，他没有就此打住。他“站在坛旁要烧香”（王上13:1）。他妄自尊大，扮演着神没有给予他的角色；把自己提升到神不曾赐予他的地位。

默想：我是否变得更好？

祷告：“祭物和礼物，你不喜悦；你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。”（诗40:6）

背道的领袖导致离道反教

列王记上12:25-33记录以色列离道反教的开始。耶罗波安害怕十个支派与耶路撒冷（南国首都，王上12:27）长期的宗教关系，会使他失去对他们的政治控制；于是，他建立了一个国教体系，旨在满足人民的便利和他的权力需求。这使以色列“陷在罪里”（王上12:30）。北国的离道反教是耶罗波安错误的宗教习俗导致的，它深深地扎根于北国。以色列从此不再脱离他所建立的宗教习俗。

当大卫家陷入偶像崇拜时，耶和华兴起另一个“大卫”，并在不弃绝对大卫的应许下，承诺建立他的国。耶罗波安证明自己是假大卫。他不像大卫一样听从耶和华，反而建立了一个未经授权的崇拜系统、一个未经授权的祭司制度和一个未经授权的宗教节日历。圣经的历史书一致指尼八之子耶罗波安是导致以色列人离道反教的罪魁祸首。

信徒一旦没有圣洁的生命为主耶稣基督作见证，离道反教的迹象就开始出现了。他们的背道触动了神的愤怒，也会同时影响他们周围的人。背道的领袖被免职，假信徒有了统治权，导致更多人加入撒但的行列。再好的王朝、国家、教会或家庭，只要有成员对敌人的攻击漠不关心，离道反教就可能发生。这很好地说明了一旦领袖任意违抗耶和华他们的神，离道反教也随即开始了。

默想：我是否背道离开了主？

祷告：“主啊，你是有怜悯有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。求你向我转脸，怜恤我，将你的力量赐给仆人，救你婢女的儿子。”（诗86:15-16）

二月二十二日，礼拜四

列王纪下十一章1-16节

马太福音二章16节

“……将伯利恒城里并四境所有的男孩……都杀尽了。”

撒但企图灭绝弥赛亚的宗系

北方支派脱离后，罗波安的王国主要由犹大和便雅悯支派组成。南国犹大持续了480年，是北国以色列的两倍。南国犹大之所以能存在较久乃是因为人民的信心和少数敬虔的王。

七岁的约阿施成为犹大第九任王，在位40年。他出生时正逢南国发生大杀戮。他的祖父约兰独掌全权时就杀害了所有兄弟（代下21:1-4），而约兰的其他儿子则被亚拉伯人杀害（代下22:1），只剩下亚哈谢和他的家人是大卫的后代。当亚哈谢作犹大王时，耶户杀了亚哈谢和以色列王约兰（王下9:24-27）。耶户也杀了犹大王族的42个成员（王下10:13-14），约阿施成为唯一存活的大卫后裔。

就在此时，亚她利雅（亚哈谢的母亲）在耶路撒冷篡夺了王位。亚她利雅是以色列邪恶君王亚哈的女儿，嫁给约兰为妻。她抓住机会成为犹大的“王”。她接任王位后，就屠杀了所有王子，但约阿施的姑姑约示巴（大祭司耶何耶大的妻子）救了约阿施（代下22:10-11）。此时，大卫的后裔濒临灭绝。

撒但一直企图灭绝弥赛亚的宗系，尽管他从未成功。他在耶稣于伯利恒出世时也企图这么做。神完美的计划永远不会失败。全能和全知的神不会犯错误。祂按照自己的主权计划设定了一切。我们要完全信靠祂！

默想：我要如何为着神完美的旨意感谢祂？

祷告：“耶和华——我的神啊，我投靠你！求你救我脱离一切追赶我的人，将我救拔出来！恐怕他们像狮子撕裂我，甚至撕碎，无人搭救。”（诗7:1-2）

背弃监护人

约兰和他的儿子亚哈谢死后，亚她利雅夺取了国家政权，杀了所有王室的男丁，除了被约示巴和耶何耶大藏起来的约阿施（王下11:1-3）。精明的约示巴（大祭司耶何耶大的妻子）带着当时还是个婴儿的约阿施逃脱并藏在圣殿里6年（代下22:10-12）。

第七年，耶何耶大与忠于大卫家的支持者合作推翻亚她利雅，并成功宣告约阿施为王（王下11:1-16；代下22:10-23:15）。亚她利雅肃清行动的唯一幸存者约阿施登上王位后，大卫的宗系重新建立（王下11:12）。

约阿施成长初期，受到耶何耶大的道德和属灵影响。在耶何耶大的引导下，约阿施的统治是良善且敬虔的。人们不再崇拜巴力，神殿被修复，人们复兴归向耶和华。神借着耶何耶大在约阿施的日子里保全国家。然而，耶何耶大去世后，“他们离弃耶和华——他们列祖神的殿，去事奉亚舍拉和偶像；因他们这罪，就有忿怒临到犹大和耶路撒冷”（代下24:18）。

我们要记念那些引导我们的人，记念神委任的牧羊人——我们忠心的牧师。他们以忠诚、审慎和勤勉带领我们，引导我们走向平安、生命、救恩和基督。他们也引导我们理解圣经，在信心和圣洁的道路上指引我们。我们要常常为他们祷告。

默想：我是否常常为牧师和教会领袖祷告？

祷告：“主啊，求你记念仆人们所受的羞辱，记念我怎样将一切强盛民的羞辱存在我怀里。耶和华啊，你的仇敌用这羞辱羞辱了你的仆人，羞辱了你受膏者的脚踪。”（诗89:50-51）

离弃神

善良敬虔的耶何耶大死后，以色列很快就发现他们失去了最坚固的支柱。约阿施彻底地改变了。圣经说：“约阿施在祭司耶何耶大教训他的时候，就行耶和华眼中看为正的事”（王下12:2），但耶何耶大死后（代下24:15），出现了急转直下的可悲情况，乃因他跟参与偶像崇拜的首领有了联系。

圣经在历代志下24:18如此形容离道反教：“他们离弃耶和华——他们列祖神的殿，去事奉亚舍拉和偶像……”约阿施不仅让他们为所欲为，还参与其中。不久后，耶路撒冷和犹大各城竖起了偶像和亚舍拉。

大祭司撒迦利亚——耶何耶大忠义的儿子——谴责了约阿施的行为。王因此而恼怒，叫人在耶和华殿的院内杀害撒迦利亚（代下24:21）。“这样，约阿施王不想念撒迦利亚的父亲耶何耶大向自己所施的恩，杀了他的儿子。撒迦利亚临死的时候说：‘愿耶和华鉴察伸冤！’”（代下24:22）。

我们会离弃耶和华我们的神吗？祂是那在创世之前就拣选我们特作祂子民的主。祂待我们不同于其他人，祂赐我们许多福分。祂借着独生子主耶稣基督，与我们立约。祂在我们的生命中行了大而奇妙的事。祂甚至给予我们许多美好的应许，包括在天国的永恒生命。我们怎能离弃如此爱我们的神？

默想：我是否离弃耶和华我的神？

祷告：“他们在旷野悖逆他，在荒漠叫他担忧，何其多呢！他们再三试探神，惹动以色列的圣者。他们不追念他的能力和赎他们脱离敌人的日子。”（诗78:40-42）。

离道反教的酵

耶稣说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵”（太16:6）。 “要谨慎”是通过观察小心留意，在这节经文中意思为“看见”。 “防备”则是“注意”、“当心”。 防备什么呢？防备法利赛人和撒都该人的酵！基督论及法利赛人和撒都该人的酵时是充满厌恶的。在新约里，基督以“酵”指涉法利赛人的形式主义和撒都该人的不信。

耶稣在路加福音12:1说：“你们要防备法利赛人的酵，就是假冒为善”。假冒为善意思是“给人有某种目的或动机的印象，但实际上却有着不一样的目的或动机。他们假装或虚伪地伪装。”伪君子严格而言就是演员或舞台剧表演者。在新约中，他们象征伪道德或宗教者。

主耶稣基督警告祂的门徒，他们身边有许多伪君子。对于公然行恶者，他们会提高警戒，但对于假装虔诚的法利赛人和假装倡导和追求真理的撒都该人，他们一般毫无防备。因此，主耶稣警惕他们“要谨慎”。这些人败坏的原则和行为被比作酵——逆发、膨胀和扩张。他们大大展示了虔诚和圣洁，但却没有属灵的生命。他们拥有教义和礼仪方面的知识，但却没有真理。他们获人尊重，也拥有名声，却没有重生。别作伪君子！要真实和诚恳！别作一名演员！要谦卑和纯洁！别自命不凡！要有智慧和善心！

默想：我是个伪君子吗？

祷告：“谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错。求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全，免犯大罪。”（诗19:12-13）

法利赛人的教义：形式主义

形式主义是严格遵守规定或外部表现形式。法利赛人致命的错误在于他们只想到宗教的外在形式。他们只在乎自己的名声、宗教形式、有形的仪式或他们的审美情感。他们过度关注摩西律法所要求的仪式，但内心却没有真正相信。因此，尽管他们有宗教狂热，却没有宗教的实质、属灵的活力、本性的更新，也没有与基督的联合。换言之，他们就像现时今日大多数教会中普遍存在的“没有基督的基督徒”。

有人说，表面遵守神的律法，心里却没有信，就犹如画一块朽木，金玉其外，败絮其中。因此，耶稣告诉法利赛人：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽”（太23:27-28）。

啊，那替代了救恩永恒价值的宗教形式主义！那伪装圣洁、替代了基督公义长袍的光彩外衣！那替代福音大能的浮华仪式！我们是否只是口里有基督，还是真正拥有祂？我们是否在基督里有永生的确据？我们只是旁观者抑或基督真正的追随者？我们是否渴望服事祂？我们是否只是学习者，却从来都不是主耶稣基督的信徒？我们是否结出圣灵的果子？愿神光照我们的心灵去了解真理，拯救我们脱离伪善的信仰。

默想：我是否只是在形式上崇拜神？

祷告：“神的众子啊，你们要将荣耀、能力归给耶和华，归给耶和华！要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，以圣洁的妆饰敬拜耶和华。”（诗29:1-2）

法利赛人的教义：传统崇拜者

法利赛人不仅承继了来自神的所有旧约经书，也在神权威的启示外加上列祖的传统。他们对人为传统的重视，超越了旧约里神默示的话语。

所谓传统是通过文字或记忆代代相传的信仰和习俗。这包括不被纳入律法，却被认为有义务遵守的戒律或风俗。他们降低了对遵守律法的要求，并以要求更低的传统取而代之，使律法无效。神话语赤裸裸的真理，必须跟人因邪念而生出的谋划加以区分。

圣经说，法利赛人“若不仔细洗手就不吃饭”（可7:3）。这种洗涤的习俗不仅见于吃饭前洗手，连从市集回家也必须遵守。它还适用于锅、杯、铜制器皿和桌子（可7:3-4）。若是为了清洁卫生就没问题，但他们却使之成为一种迷信，问题就出现了。他们认为外在洁净比内心更为重要。

我们是否因为传统而违抗神的诫命？我们是否因为人所制定的规则和条例，而害怕违背神的诫命？我们是否因为风俗和本土传统而漠视神的律法？别当个现代法利赛人！

默想：我是个传统崇拜者吗？

祷告：“这是耶和华降罚的时候，因人废了你的律法。所以，我爱你的命令胜于金子，更胜于精金。你一切的训词，在万事上我都以为正直；我却恨恶一切假道。”（诗119:126-128）

法利赛人的教义：自以为义

身为亚伯拉罕的后裔，有亚伯拉罕作为自己的始祖，法利赛人误以为自己不会像其他人那样遭地狱之火毁灭。他们以为自己的血统赋予他们进入天堂的权利。路加福音18:9列明了法利赛人被拒绝的两个原因：他自以为公义；他藐视别人。法利赛人相信所有法利赛人都会上天堂，而非法利赛人都会下地狱。

他们非常自负，自以为良善。他们认为自己比他人更为圣洁。他们自豪地认为自己是其他犹太人的榜样。在神面前，他们满有自信，不仅高度评价还信靠自己的义。他们相信自己是公义的，因此可以进入神的国。他们认为自己是神的债主，可以向祂作出任何要求。这些法利赛人信靠自己的义，却拒绝了神的义。

这等事都是法利赛人的所作所为。每个基督徒都必须意识到这点，避开这类卑劣的人。今天，许多自称为基督徒的人也有“我比你圣洁”的心态。他们外表虔诚却藐视教会里其他的基督徒。他们相信自己有能力事奉神，却不爱弟兄姐妹。他们夸耀自己的神学知识，却没有让这些知识触动他们的心去得人如鱼，反而绊倒了他人。不可成为那自以为义的现代法利赛人！

默想：我是个自以为义的基督徒吗？

祷告：“我未曾把你的公义藏在心里；我已陈明你的信实和你的救恩；我在大会中未曾隐瞒你的慈爱和诚实。”（诗40:10）

撒都该人的教义：自由信仰者

撒都该人在耶稣的时代是犹太人社群中富裕的贵族和上流人士。许多大祭司乃从他们当中选出。由于拥有较高的社会和宗教地位，他们满足于现状。他们否定摩西五书中所记载的律法的有效性。他们甚至拒绝死后有生命和死里复活等教义。

自由信仰者 (free-thinker) 拥有自己的观点和信仰，尤其是在宗教或政治方面，而不单只是接受圣经中的教导。撒都该人不愿意遵从神的话，他们不相信正统观念；对他们而言，启示和信心是无效的。理性是他们判定真理时最重要的工具，任何他们无法理解的都被判断为是不成立的。

你是否只接受科学能证明的东西？你是否只承认大脑可以想像的？你是否只相信你认为合理的事？不可信你软弱的意识；不可依赖于你有限的智慧；不要倚靠你自己的聪明。约伯对神真诚的回答值得所有自认为比神还有智慧的人深思：“我知道，你万事都能做；你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的；这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话；我问你，求你指示我。”（伯42: 2-6）

默想：我是否像自由信仰者一样思考？

祷告：“那倚靠耶和华、不理会狂傲和偏向虚假之辈的，这人便为有福！耶和华——我的神啊，你所行的奇事，并你向我们所怀的意念甚多，不能向你陈明；若要陈明，其事不可胜数。”（诗40:4-5）

撒都该人的教义：怀疑论者

撒都该人接受圣经的前五本书，但他们不能接受关于天使和死里复活的盼望的教导。他们错误地拒绝了旧约的其他书，导致他们否定圣经中的许多教导。

他们像怀疑论者一样倾向于质疑或怀疑公认的事实。撒都该人相信没有死里复活，没有天使，没有圣灵。他们嘲笑那些相信这些属灵事实的人。他们提出难题来挑衅主耶稣基督。例如，他们针对那曾有七任丈夫的女人向主耶稣质询：“……当复活的时候，她是七个人中哪一个的妻子呢？”（太22:28）。他们希望借此显示主耶稣的教导是荒谬的。他们企图使耶稣的主要教义显得可笑，好叫祂的门徒放弃（从神的话语所得着的）信心。

今天，质疑神话语的“酵”开始通过不相信神完全默示与保守祂的话语进入了教会。这种怀疑的态度将渗透到教会的整体教义中。我们必须小心，不能拥有像撒都该人那样的信心。当人们开始质疑圣经，并轻视神的话语，不信和离道反教就是必然的结果。要小心谨慎！

感谢神我们赐给我们祂默示的话语！我们必须万分感谢神逐字逐句、完全保守祂的宝贵话语。我们也要永远感谢神永恒地定立了祂的话语。

默想：我是否怀疑神的话语？

祷告：“耶和华啊，你的话安定在天，直到永远。你的诚实存到万代；你坚定了地，地就长存。”（诗119:89-90）

撒都该人的教义：理性主义

所谓理性主义，即以理由和知识而不是信仰为基础的观点或行为准则。撒都该人让自己受限于摩西律法的权威。他们信仰理性主义，以致于蒙蔽了自己，不相信圣经中的神迹，尤其是死里复活。

神知道有一些人会添加祂的话语，有一些人会删减；有一些人想通过添加祂的话语来减少神话语的效力，有一些人则要借删减神话语的主要真理使它逐渐消亡。祂在申命记4:2中警告说：“所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华——你们神的命令。”神也在启示录22:18-19再次警告提醒：“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言书上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的分。”

今天，不信的圣经学者所推崇的现代文本批评导致越来越多的人不能确定圣经的真实性，进而削弱了圣经的权威。这反过来引发了大量以人本主义解读圣经的现象。当人们只用自己的理解去解读圣经时，圣经迟早会被否定，或被视为书架上很普通的一本书。别让你的心远离相信神的旨意！

默想：我是否用理性主义来对待圣经？

祷告：“你的命令常存在我心里，使我比仇敌有智慧。你比我的师傅更通达，因我思想你的法度。”（诗119:98-99）

曲解耶稣

当耶稣说：“……人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮就是我的肉……”（约6:51），犹太人就私下议论祂。他们彼此争论，因为不明白耶稣所说何意。此外，耶稣在约翰福音6:54-56还补充说：“吃我肉、喝我血的人就有永生，在末日我要叫他复活。我的肉真是可吃的，我的血真是可喝的。吃我肉、喝我血的人常在我里面，我也常在他里面。”

人们开始议论，显出他们的不信，也说明了他们没有彻底明白耶稣是谁。他们怀疑耶稣，认为祂只是人，是他们所认识的那个约瑟的其中一个儿子。然而，耶稣却没有因为犹太人发怨言而感到惊讶，并揭露了他们的不信。加尔文（Calvin）说，在此，犹太人表现出了不信的双重原因。首先，当他们说：“这不是约瑟的儿子耶稣吗？他的父母我们岂不认得吗”（约6:42）时，他们被自己错误的观点约束了。第二个源自邪恶的情绪，他们因为基督以人的肉体来到世间就不认祂是神的儿子。

主为了人的罪而虚己，取了奴仆的形象（腓2:7），若我们轻视那荣耀的主，也即犯下了极度邪恶的罪。神在圣经中已经向我们显露了基督的神圣的权威。我们必须根据受默示和保守的圣经，清楚认识耶稣。我们要致力于有规律有系统地学习神的话语。我们要真正地了解圣经，才不会曲解耶稣是谁。

默想：我是否真的了解圣经中的耶稣基督？

祷告：“少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话！我一心寻求了你；求你不要叫我偏离你的命令。”（诗119:9-10）

跟从耶稣的世俗动机

约翰福音六章记载了主耶稣基督令人瞩目的神迹。祂用五饼二鱼（约6:9）喂饱了至少五千人。第二天，那些被喂饱的人继续跟从祂。耶稣知道这些人的心，并且知道他们跟从祂“乃是因吃饼得饱”（约6:26）。随后，耶稣带领他们了解更高层次的属灵真理。耶稣告诉他们：“我就是生命的粮”（约6:35）。犹太人就私下议论祂所说的。

这段经文显示“门徒”（disciple）一词在广义上甚至可指非信徒，也可指那些暂时跟从耶稣的人。在耶稣的时代，有些人只跟从祂一段时间，只是很随意地跟从祂。当耶稣的教导越来越清晰，他们就离开祂。他们跟从耶稣的动机只是为了免费的食物，或只是为了满足好奇心。耶稣斥责他们，因为他们跟从耶稣并非因他们明白这些神迹验证了祂的神性。他们没有意识到这些神迹的属灵含义。免费的食物供应驱使他们跟从耶稣。他们跟从祂只是为了让身体健壮和物质充足。我们要谨记主我们的神应该是我们唯一敬拜的对象。我们不可敬拜这世界的一切。要忠于主，因为祂一直以信实对我们！

你成为基督的门徒是否因为想要从祂那里得到世俗的好处？你跟从耶稣基督是为了得到丰厚的物质抑或为了永生？亲爱的读者，要查验你的动机。倘若你仍为属世的动机而跟从耶稣，就必须为着你的世俗而悔改，好叫你最终不会离开耶稣。不要像底马一样，因为贪爱世界而离弃使徒保罗（提后4:10）！

默想：我是否因个人的世俗动机而跟从耶稣？

祷告：“至于神，他的道是完全的；耶和华的话是洁净的。凡投靠他的，他便作他们的盾牌。”（诗18:30）

对耶稣的教导之怪异解读

人们试图用世俗的方法来理解属灵的事物。人们竟然认为耶稣要把自己的肉给他们吃，就像人吃牛羊的肉一样，这是难以想像的。耶稣说：“我实实在在地告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面”（约6:53），这乃是试探他们一直跟随祂的原因。耶稣以这样的方式来传达祂的信息，赶走了现代教会的所谓“寻觅者”（seekers）。

当耶稣向门徒透露：“你们中间有不信的人”（约6:64），门徒因此感到被冒犯。他们当中有很多选择离开，显明了他们缺乏真正的信心。已故的杜祥辉牧师曾说：“只有神所拣选的人，才会一直跟随祂。”原本有一大批人围绕挤压着耶稣，但仅仅几个小时后，却锐减到只剩下一些忠心的人。这些留下的人想必是抱着困惑看着这些跟随者的离去。十字架开始冒犯人了。耶稣把5000人锐减到12人。

耶稣要问你的是：“你们也要去吗？”（约6:67）。你的答复是什么？是否会像彼得那样回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者”（约6:68-69）？你对主耶稣基督的信心是否真诚？你是否抓紧每一个机会，热忱地服事祂？你是否爱祂，以致于不管祂要你去哪个“庄稼地”，你都愿意跟随祂？不可背弃耶稣，因为只有在主里，我们在地上的生命才能更有价值和意义。只有在祂里面，我们才能确保拥有荣耀的未来以及在天国里与神同庆。

默想：我是否正确地理解耶稣的话？

祷告：“愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。这样，我们便不退后离开你；求你救活我们，我们就要求告你的名。”（诗80:17-18）

背叛就是背道

犹大被称为主耶稣基督的使徒，但他却背道了。他如何离开他的主，着实令人费解。他以最亲密的方式经历了神的恩典。尽管他的心中缺乏深切的恩典，但神也曾经使用他让恩典在他人心中动工。的确，他离天国是那么近，却又那么远！

使徒彼得在使徒行传1:15-20中，对正在等待被圣灵充满的门徒和弟兄们说：“在圣经上预言领人捉拿耶稣的犹大，这话是必须应验的”（徒1:16）。这里应验的或是诗篇41:9中的预言：“连我知己的朋友，我所倚靠、吃过我饭的也用脚踢我”。犹大带人去抓耶稣，因而犯了最高程度的背叛之罪。

耶稣被曾经同桌的人背叛了。犹大与耶稣一同吃饼，不但没有被歧视，耶稣还视他为自己的门徒。他的饼和耶稣的同蘸在一个盘子里，就像特别嘉宾一样受到主人的款待。犹大怎能背叛他的老师、他的神呢？为此，“那人不生在世上倒好”（太26:24）。

基督徒啊，我们是用主耶稣的宝血买赎的。我们知道祂的伟大牺牲，也知道自己是多么恶劣的罪人。我们不配得祂的爱，不配得祂的怜悯，不配得拯救。然而，借着祂丰盛的恩典，祂降世为人承担了我们罪所应得的惩罚。如果我们真心相信这些真理，就不能有背叛主的念头。我们会吗？

默想：我是否有背信的倾向？

祷告：“原来不是仇敌辱骂我，若是仇敌，还可忍耐；也不是恨我的人向我狂大，若是恨我的人就必躲避他。不料是你；你原与我平等，是我的同伴，是我知己的朋友！”
(诗55:12-13)

因贪财而被蒙蔽

每个基督徒都必须记得，撒但每天都企图驱使信徒犯罪。虽然我们不在他的管治下，但是他监视我们，并抓紧机会绊倒我们。他要指控我们对救主的不忠。我们一犯罪，撒但就会欢喜并毁谤我们。因此，我们必须学会及早悔改，免得撒但继续磨难我们的灵魂，以致于最终辖制我们。一旦我们陷入撒但的专治，他的狂暴将毫无止境。

另一方面，撒但进入被弃绝者，并控制他们的所有意识，推翻他们对神的敬畏，熄灭他们的理智之光，摧毁所有的羞耻感。非信徒就这样被撒但吞噬，他们的不信没有止境，迫不及待地干那邪恶、可憎、属肉体的事，自取灭亡。

犹大属灵的大盲点，源自于贪财的心。他是个被弃绝的人。他只在乎金银珠宝而不是耶稣，就证明了这点。他爱的是金子，而不是神。他认为肉身的保障比永生的保障更有价值。

犹大是个侵吞者，是个窃贼。他希望别人把钱交付给他，这样他就能悄悄地占为己有。“……他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的”（约12:6）。撒但利用犹大贪婪的欲望，达到了邪恶的目的。犹大爱钱多过主子，爱罪恶多过救恩，爱地狱多过天国。“一个人不能事奉两个主；不是恶这个、爱那个，就是重这个、轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门”（太6:24）。你事奉两个主人中的哪一个？

默想：金钱是我生命的至爱吗？

祷告：“耶和华啊，求你将你的道指示我，求你的路教训我！”
(诗25:4-5)

不悔改

犹大前去找祭司长们，出卖了他的主，执行了他邪恶的任务。他早就悄悄地、存心地策划了这些坏事。撒但进入犹大，并非因为他曾受圣灵的引导，而是因为犹大一直是撒但的奴隶。犹大是个伪装成信徒的骗子。尽管神完全预知犹大会在撒但影响下出卖耶稣，但是犹大仍需为自己的邪恶行为负责。

接着，犹大“就寻思如何得便把耶稣交给他们”（可14:11）。他等待适当的时机，确保自己赚到这笔血腥钱。犹大寻求地狱的门，等待它打开，殊不知自己将犯罪，违背光与爱。一个离道反教者不仅背弃他的主，还会反咬主人一口，就像没有驯化过的野兽，丑陋而残忍。

犹大出卖耶稣后，看到耶稣被定罪至死，心中充满了悔恨。他把钱归还给祭司长和长老。然而，他的悔恨并不意味着他有好的转变，而仅仅只是改变了观念和情感。不信主的人不知道也不会有真正的悔改。是的，他“后悔”（太27:3）了，但是这样的后悔并没有在他心里触动救恩的工。这是一种出于害怕后果的世俗悔恨，这种忏悔不会使他痛恨罪恶。

基督徒啊，不可轻视罪。我们悔改不仅仅出于内疚或害怕恶果，而是出于圣灵使人悔改的力量，让我们看到神对罪人的制裁。耶稣为我们的罪在十字架上受苦；祂为你和我而死。我们要赶快悔改我们的罪。

默想：我是否迅速来到耶稣面前悔改我的罪？

祷告：“我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说：我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪。”（诗32:5）

对灵命停滞不前的警告

希伯来书的作者警告，如果基督徒的灵命停滞不前，没有长进，就有重蹈覆辙的倾向。代价将是沉重的，因为曾经看似信主的人一旦离弃真道，就不可能悔改了（来6: 4-6）。

他们因灵命停滞不前而被谴责。指控是：他们在参与某些活动时呆滞、迟钝或缓慢。“听不进去”（来5:11）指的是他们的心理处于对任何陈述无法产生相应印象、毫不关注、不能理解或无感的状态。换言之，他们在属灵上是昏睡的。

作者的劝勉乃针对基督徒，而他也提到了假基督徒最终背道的例子。他希望基督徒能在基督里有盼望的确据，因此他们不能变得懒散，因为他知道他们对于福音的部分要素仍然懵懂无知。他们大多数只能接受最简单的滋养，就像婴孩无法消化固体食物一样，他们无法接受福音更高深的教义。事实上，他们的灵命处于婴儿阶段。

你又如何？是否通过学习神的话语在属灵上不断长进？是否渴望学习更多并吸收更深的教义呢？你的灵命是否比以前更长进了呢？别让灵命停滞不前或昏睡了，否则你的灵命可能是死的。

默想：我的灵命是否有长进？

祷告：“都比金子可羡慕，且比极多的精金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。况且你的仆人因此受警戒，守着这些便有大赏”（诗19:10-11）

已经蒙了光照

由希腊语翻译而来的“蒙了光照”(illuminated)在新约中出现11次。这个词语有时只是指灯的明光(路11:36)，有时则指一般意义上的学习。“……已经蒙了光照……”(来6:4)在使用上含有“最初”或“开始时”之意。因此，那些最初或开始时已经蒙了光照，随后却背离真道的人，是不可能再次悔改的。实际上，他们从一开始就没有重生信主。

“……尝过天恩的滋味……”(来6:4)指的是曾经听过福音，并得到祝福。他们“感觉到圣灵在他们的灵魂动工，使他们尝到宗教的滋味。然而，他们像到市场买东西的人一样，只是品尝了他们不愿购买的东西，就只是品尝一下就离开了”(马太·亨利)。这些人从来没有重生。

对于那些已经看见天堂光辉却不去追求和体验的人而言，这是多么遗憾的事啊！他们知道天国的荣耀，听过天国的宏伟，却把他们生命的焦点转向世俗宝藏短暂的炫丽。他们感受过神子的温暖光芒，却更喜欢“日光之下”(传1:14,2:11)的光，并让生命变得虚空。他们曾经被真理的火炬照亮，但却更喜欢燃烧的火湖中不能被熄灭的火。

亲爱的读者，你是否真的相信耶稣基督是你的救主？不要只满足于作一位挂名的基督徒，要成为神的儿女！不要只满足于到教堂敬拜神，而是要成为耶稣教会的一分子！不要只满足于听道，而是要行道！

默想：你是否只是蒙过光照，抑或有圣灵存在于心？

祷告：“不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。
求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。”
(诗51:11-12)

曾经有分的人

希伯来书6:4描述了一些人“于圣灵有分”。“有分”(partake)指“分享”，通常是同他人分享，因此，“有分的人”(partaker)意思是“成为伙伴、同伴”。然而，这并不表示他们是重生的人。他们或许有非凡和神奇的天赋；或许曾借基督的名赶鬼，并行了许多奇妙的作为。在使徒的时代，没有真正得救恩的人有时也被赋予这样的天赋，例如犹大。

他们尝到了神话语的美妙，以及未来世界的能力。他们可能品味了福音教义的甜美，因听到神的话语而愉悦，甚至记住很多并能侃侃而谈，但却不愿被神的话语塑造，也没有让神的话语充满内心。

堕落意味着刻意、完全和决定性地拒绝耶稣。这是无法获得饶恕的罪。我们必须明白，他们已经到了不可能再次悔改的境地。背道者终将受到永不熄灭的烈火的惩罚。这是背道者最终的悲惨结局，因此，基督徒必须在恩典中成长。若他们不向前进步反而往后退，等待他们的是极其悲惨的后果。

耶稣如此形容那些落在磐石上的种子：“就是人听道，欢喜领受，但心中没有根，不过暂时相信，及至遇见试炼就退后了”(路8:13)。不要后退！不要只做基督教的参与者，要做神的儿女！

默想：我是否只是个参与者？抑或是神天国的一份子？

祷告：“那时，他们才信了他的话，歌唱赞美他。等不多时，他们就忘了他的作为，不仰望他的指教，反倒在旷野大起欲心，在荒地试探神。”(诗106:12-14)

照顾羊群

在使徒行传二十章，使徒保罗出现在两个不同但重要的场合。他在特罗亚公开领导教会的崇拜。接着在米利都，他私下跟以弗所的长老见面，向他们发表了告别讲话。

使徒表明众人的“罪不在他身上”。“今日向你们证明”（徒20:26）说明他作出了有力的肯定或严肃的声明，并坚持邀请人们来验证他的见证。他也不避讳地向他们传达神的旨意。他在传讲神的话语时，毫不犹豫也毫不保留。神的旨意是圣经教义的全部。

长老们被指示必须照顾神托付给他们的羊群。他们被警告，凶暴的狼会进入他们中间。以凶暴形容之（意思即“恼人”），说明它们是暴力、残忍和无情的动物，会吞噬一切所能吞噬的。换言之，它们代表了那些破坏许多会众信心的假师傅。

保罗在给年轻的提摩太的信函中重申了这个警告：“圣灵明说，在后来的时候，必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒；这等人的良心如同被热铁烙惯了一般”（提前4:1-2）。我们要当心使徒保罗拉响的警报！这个现象在今天的许多基督教教会中相当普遍。鲜少传道人在讲坛上传讲神的话语，反之，很多人是在传讲自己的观点和意见。

默想：教会的领袖是否有好好照顾我？

祷告：“耶和华啊，求你帮助，因虔诚人断绝了；世人中间的忠信人没有了。人人向邻舍说谎；他们说话，是嘴唇油滑，心口不一。”（诗12:1-2）

警醒与记念

保罗吩咐以弗所的长老们“警醒，记念”（使徒行传20:31）。“警醒”是时刻保持清醒，做好准备，充满生气和活动。“记念”是记住某些东西并常常想起它。保罗鼓励长老们记念这三年来他利用每一个机会劝戒他们，甚至为此流泪。实际上，保罗是在提醒他们要抱着对抗攻击福音敌人的激情（像他曾经警告他们的那样），持续警醒。

警醒、警惕和保持清醒，换言之，保罗要他们认真、竭力地照顾教会。这需要他们非常注意、小心谨慎或谨记保罗这三年来昼夜不住地流泪、劝戒他们。保罗把他们交托给神和祂恩惠的道；这道能建立他们，叫他们和一切成圣的人同得基业（徒20:32）。保罗渴望他们成为好牧人，喂养和保护羊群免受豺狼的伤害。而他预言，豺狼会在他离开后出现。

当记念就是想起假师傅。他们应记得继续在神通过保罗用心打下的基础上继续建立，不能怠慢。谨守真理的唯一方式就是警惕邪恶和行善，并时刻记得他们所获得的、从天上而来的教义。不警醒和健忘是导致离道反教的两大原因。

“你们要依从那些引导你们的，且要顺服；因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁；若忧愁就与你们无益了。”（来13:17）。

默想：我是否服从长老们的管教？

祷告：“但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事都称赞他。
愿他们在民的会中尊崇他，在长老的位上赞美他！”
(诗107:31-32)

背道的源头

保罗知道，在他离开后“必有凶暴的豺狼进入你们中间”（徒20:29）。 “知道”一词（徒20:29）意指察觉、注意、识别或发现。这个词就像拉丁文中的“录像”（video）一样，即通过各种感官来认知。“豺狼”一词则指强壮、有力、危险的狼——如此强大以致于弱小的羊群无法抵挡他们。他们的目的是毁灭教会。“豺狼”一词也意味着他们是羊群的敌人——虚伪、伪善和危险的师傅。他们是那会利用羊群来达到自己目的和利益的假师傅。“那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样”（林后11:13）。

背道不仅源自外头，就是他们中间，也必有人起来说悖谬的话，引诱门徒跟从他们（徒20:30）。教会内部会有人起来私自带领人们步入歧途。“悖谬的话”（徒20:30）一词指可以使人步入歧途的东西，甚至能导致人背弃他们的信仰，误导人，把门徒引走。从字面上而言，就是把人拉走或拽走；形象地说，就是离间、诱惑人跟从他们。败坏的教义源于人的骄傲。这些满有野心的人厌恶并败坏神的话语。加尔文所言正确：“野心是所有异端之母”。

教会里的离道反教有两个源头：教会外部和教会内部。这说明了离道反教的极度危险性，正如使徒所预言的。不光是教会外部，甚至从现有的基督肢体中也会兴起想要毁灭自己教会的人。要当心！

默想：我是否知道离道反教的源头？

祷告：“勇士啊，你为何以作恶自夸？神的慈爱是常存的。你的舌头邪恶诡诈，好像剃头刀，快利伤人。你爱恶胜似爱善，又爱说谎，不爱说公义。（细拉）”（诗52:1-3）

三月十六日，礼拜五
加拉太书一章1-7节
哥林多前书三章11节

“因为那已经立好的根基就是耶稣基督，
此外没有人能立别的根基。”

当心假福音！

保罗对于加拉太教会所发生的事感到希奇。“希奇”一词（加1:6）意思是因某些事物而留下非常深刻的印象，或感到不安，又或惊讶。换言之，对于加拉太基督徒的迅速转变，保罗感到十分惊讶。他们改变立场的方式就像从一个地方移动到另一个地方。

加拉太基督徒从相信那带领他们进入基督恩典的神，转而相信别的福音。保罗很惊讶，他没有想到加拉太的基督徒会背离他传讲的福音和基督。他们并非完全拒绝基督，而是他们的教义是败坏的，以致于他们所相信的不过是他们假想的基督。

保罗推测有些人搅扰和扭曲了基督的福音（加1:7）。保罗使用“有些”说明了教会里确实存在假师傅。他们是把靠善工得救的假福音引进教会的犹太教徒。他们将割礼列为得救的条件之一。保罗告诉加拉太的基督徒，这“别的福音”将使他们从自由恢复到捆绑的境地。保罗主要的目的是劝导他们紧跟着他与他传讲的福音，拒绝与他对立的人及他们的福音。

靠善工得救的假福音主要由罗马天主教会宣导。然而，随着福音派和天主教不圣洁的联盟（Evangelical and Catholics Together, ECT），这种假福音暗暗进入了新教福音派教会。当心这个假福音！

默想：我是否接纳靠善工得救的假福音？

祷告：“谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是手洁心清、不向虚妄、起誓不怀诡诈的人。”（诗24:3-4）

假福音是被诅咒的

加拉太教会引入假福音，导致保罗所传讲的福音遭破坏。保罗大胆地告诉他们，即便是他或是天上来的人，若传的福音与他以前所传的不同，就应当被诅咒（加1:8）。保罗这里暗指的是那些认同他或自称来自天上却宣扬其他福音的人。倘若他们传讲的福音与他之前所传的不同，他必诅咒他们：“他就应当被咒诅（anathema）”，也即将他们交给神的怒火。保罗公开宣称犹太教徒的福音不仅仅是假福音，也扰乱了基督的教会。

保罗继续说到：“我已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当被咒诅”（加1:9）。他还指控他们竭力颠覆福音以损害基督的罪行。颠覆福音是极大的罪行，比败坏更严重。这确实应得被诅咒。

除了保罗所传讲的福音外，他们不应该接受别的福音。他们应该像接受一个属灵教义或传统那般，接纳从保罗那里所学到的教训。这是他们必须坚持的。保罗认为：“我现在是要得人的心呢？还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了”（加1:10）。保罗想说服他们相信并根据他所教导他们的行事为人。保罗告诉他们自己的意愿并非得人的心，而是为了主的缘故警戒他们。他并非为自己的利益，而是为主赢取基督徒。

默想：我是否坚守合乎圣经真理的福音？

祷告：“我在危急中求告耶和华，他就应允我。耶和华啊，求你救我脱离说谎的嘴唇和诡诈的舌头！诡诈的舌头啊，要给你什么呢？要拿什么加给你呢？”（诗120:1-3）

关于世俗虚谈的警告

保罗劝诫提摩太必须做个骁勇善战的战士，对抗敌对基督和福音的人。提摩太不能在纯正教义的问题上妥协。保罗警告提摩太，一个认识真理却教导谬误，或允许谬误在他管辖的范围内被教导的宗教老师，是没有良知的。他会因此而受到谴责。

保罗告诫提摩太要避免世俗、空虚的言论，因为这会进一步发展至更不敬虔的境地。“世俗的”形容的是属世、不敬神、毫无属灵价值的言论（提前2:16）。“虚谈”是指空洞的谈话、唠叨或只有空壳的愚蠢讨论。这些都是假师傅的特征。既然一个人的言与行密不可分，那么不敬虔的言论就会进阶为不敬虔的行为。

保罗毫不犹豫地指名道姓。他写到这些假师傅许米乃和腓理徒被谴责，不是因为他们教导没有复活，而是因为他们教导第一次复活已经过去。保罗也写到已经把这些假师傅交给撒但，好叫他们不能再教导他人谤渎。这表示他们被保罗逐出教会。保罗让他们回到俗世，因为倘若他们真是神的儿女，就会认识到自己的罪，并且悔改归回教会。保罗的担忧是为了保护教会，且积极纠正许米乃和腓理徒。

让我们远离世俗的虚谈！让我们守住自己的嘴，不可谤渎我们的神。
让神的话和圣灵时刻引导我们的言语！

默想：我是否控制自己的嘴不犯罪、不谤渎？

祷告：“神啊，敌人的辱骂要到几时呢？仇敌亵渎你的名要到永远吗？你为什么缩回你的右手？求你从怀中伸出来，毁灭他们。”（诗74:10-11）

好为首

丢特腓是个好争吵且抵抗使徒约翰权威的人。他阻止其他基督徒殷勤待客，自己也不这么做。“好为首”一词之意是喜欢或热爱排名第一。这可能说明他是一个滥用职权的教会领袖。他想要成为第一！

他或许不仅仅是教会的普通成员，或许他是教会的牧师。尽管他已经为首，但他所觊觎的超过他应有的。他用胁迫和残酷的手段来管治羊群，主宰神的产业。他或许想在教会长老中为首，因为那些教会超过一位长老（徒20:17）。他雄心勃勃，把自己立为首，甚至在基督的使徒之上，这是假领袖的特征之一。他肯定正走向离道反教。

约翰要提醒丢特腓有关他对弟兄们所做的恶事。他妄论他人（即胡说八道、凭空指责他人、发表可恶或恶毒的言论或诋毁他人），甚至把弟兄赶出教会，其中有用暴力驱逐他们的含义。

我们难道不该跟随救主耶稣基督的榜样吗？“他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的；反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”（腓2:6-8）

默想：我在教会里是否好为首？

祷告：“我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么，你竟顾念他？世人算什么，你竟眷顾他？”
(诗8:3-4)

属世和亲世界的教会

主耶稣基督向小亚细亚的七个教会个别传达了一个信息。老底嘉是这七个教会中的最后一个。主耶稣自称为阿们，也即认同为最终的肯定。祂也形容自己为诚信的见证，而祂也是唯一诚信的证实或确认者。祂被认同为真实的见证者，是最初的（一切都源于祂），是起源、导因或万有的无因之因。

主对老底嘉教会的事工有绝对完全的了解。祂发现他们不冷也不热，这或许指的是那众所周知的事实：老底嘉的温水易于引发肠胃疾病，甚至会致人呕吐。不管是热水或冷水，都有它的益处。但老底嘉教会却不冷也不热，即神在这个教会里找不到任何得蒙救赎的特征；这个教会在属灵上破产了。这意味着神对老底嘉教会属灵上的漠不关心感到深刻的反感和厌恶。今天，许多教会都处于同样的情况。这些教会拥有数以千计自称为基督徒的人，他们怀抱着空虚的道德主义、枯燥的理性主义、自私的人道主义和自我愉悦的物质主义。

教会变得有益于世界而非于主。他们没有任何属灵价值或意义。教会更在乎的是世俗的社会和物质需求。教会的事工不再面向天上的事，而是专注于世俗的事。今天，人道主义使命比福音使命更为普遍。改善人类的健康和生活条件成了人最大的本分，以及现代教会的首要任务。

默想：我的教会属世抑或属神？

祷告：“是因他们违背神的话语，藐视至高者的旨意。所以，他用劳苦治服他们的心；他们仆倒，无人扶助。”（诗107:11-12）

宣扬“健康与财富”福音的教会

老底嘉的财富大大影响了教会。教会被形容为“富足，已经发了财”。保罗说：“那些想要发财的人，就陷在迷惑、落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中”（提前6:9）。奢侈、满足、骄傲和丰足毁灭了老底嘉教会。当一个教会的物质不断富足，认为什么也不需要时，它就会变得“昏昏欲睡”和自满。很快的，它就会在属灵上死亡。

这也是今日教会的普遍趋势。成功神学（prosperity gospel）正日益成为现代教会的“福音”。灵恩派教会最常教导的就是基督徒会更加健康和富裕。他们声称神的儿女在物质上不应该是贫穷的。唯物主义和消费主义是现代教会布道的主题。给老底嘉教会的信息已经预言了这个情况。

近年来，教会已沦为社交场所和民众俱乐部。他们在属灵上的自满使他们否定了神话语的真理。主日不再是为了敬拜，而是为了社交。祷告和禁食被宴乐取代。崇拜不再是以神为中心，而是以人为中心。现代的崇拜方式破坏了主日崇拜的圣洁，而且更添不敬。以娱乐为主的现代基督徒崇拜助长了基督徒淫秽和自由的生活方式。他们不再背起十架跟从耶稣，而是积累世俗的渣滓并且不认基督。你的教会呢？是否教导合乎圣经标准抑或以金钱为标准的生活方式？如果你身处一个宣扬成功神学的教会，就要赶紧逃离，并求神带领你到另一个相信圣经和尊崇神的教会。

默想：我是否属于一个教导成功神学的教会？

祷告：“那些倚仗财货自夸钱财多的人，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他将赎价给神。”（诗49:6-7）

大背道的必然

保罗还在帖撒罗尼迦的时候，指示他们关于末世的事（帖前2:5）。保罗已经在第一次致函给他们时提到了这个课题（帖前4:13-5:11）。然而，他们仍然困惑和害怕自己已经错过了被提，并已身处大灾难中。他们正经历的严重迫害促使他们有了这样错误的信念。他们以为自己已经被撇下，并开始失去盼望。但是，他们之所以感到困惑乃是因为有假师傅教导他们基督已经再来。

保罗恳求帖撒罗尼迦的基督徒纠正他们关于主耶稣基督再来看法。他明确地恳请信徒纠正他们错误的理解。保罗作为牧者的具体负担是要纠正帖撒罗尼迦基督徒关于主的日子已经开始的错误观念（帖后2:2）。关于这点，保罗强烈地恳求他们，不希望教会因为主已再来的谣言而变得不安或焦虑。

实际上，保罗也教导说，教会中已经出现背道的情况，这种情况确实还会持续，而且对教会时代的影响会更广泛，并在主再来之前达到巅峰。今天，背道的情况正如雪球效应般在基督教的主要教派中滋长。许多人已经背离了圣经的基本教义。他们不再相信圣经的神，而成了神子民的骗子。这是如此明显，叫人惊恐。主的再来无疑迫在眉睫。你们要做好准备！

默想：我是否盼望基督的再来？

祷告：“我的手必使他站立；我的膀臂也必坚固他。仇敌必不勒索他；凶恶之子也不苦害他。我要在他面前打碎他的敌人，击杀那恨他的人。”（诗89:21-23）

三月二十三日，礼拜五

帖撒罗尼迦后书二章5-12节

启示录十九章20节

“他们两个就活活地被扔在
烧着硫磺的火湖里……”

不法之人的显露和灭绝

保罗向帖撒罗尼迦人提问，是否已经忘记了他在服事他们时所给予他们的教导。显然，他已经叙述了那些事件。他提醒他们，他是如何向他们解释是什么拦阻了不法之人得以显露。甚至是在使徒的时代，神也拦阻了那不法的所发动的隐意（帖后2:7）。这种情况一直延续到教会时代，但拦阻被除去的时候将要到来（帖后2:6-7），不法的人就必显露出来。

当他被显露之际，主耶稣要用口中的气灭绝他。其中含有带往毁灭之意。这种灭绝被形容为：“那兽被擒拿；那在兽面前曾行奇事、迷惑受兽印记和拜兽像之人的假先知，也与兽同被擒拿。他们两个就活活地被扔在烧着硫磺的火湖里”（启19:20）。

这个被撒但默示的人要显露出来。他将自称为基督、弥赛亚和救主，并欺骗许多人（太24:4-5），进而导致全世界的离道反教。然而，背道招致审判。那些顽固并持续拒绝神真理的人，神要任凭他们行污秽的事、放纵可羞耻的情欲、存邪僻的心（罗1:24-28）。这是神审判式地刚硬他们的心、蒙蔽他们的眼，或来自神的迷惑（帖后2:11-12）。倘若背道者渴望相信撒但的谎言，并被欺骗，神允许他们这么做。其后果是被定罪（帖后2:12）。那些还没有真正接受耶稣基督作他们的救主的人会离道反教并被定罪。你是否已经接受耶稣基督为救主？

默想：我的生命是否远离恶者的工？

祷告：“使人在锡安传扬耶和华的名，在耶路撒冷传扬赞美他的话，就是在万民和列国聚会事奉耶和华的时候。”
(诗102:21-22)

三月二十四日，礼拜六

但以理书七章20-25节

但以理书七章8节

“……其中又长起一个小角，

……这角有眼，像人的眼……”

敌基督——小角

但以理书被视为旧约的启示录。这是一本关于君王和王国（包括外邦）的书。它为我们描述了基督第一次降临之前至第二次再来之间所发生的事件。

在但以理书7:21中，小角“与圣民争战，胜了他们”。此事件将发生在七年的大灾难时期。但以理书7:25如此形容敌基督：“他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣民，必想改变节期和律法。圣民必交付他手一载、二载、半载”。

他也被描述为有口说夸大的话。这里使用的语言，与启示录13:5关于他傲慢地声称拥有神权的描述相同。这假权柄掌控人的自由、财产和良知。

说夸大的话指的是说亵渎神的话。这包括要求人们崇拜他，以及他因堕落的天使（撒但）而壮大。他折磨至高者的圣民，即以色列人在未来的大灾难中所蒙受的苦难。改变节期和律法指的是他试图延长被分配到的“时间”。

千万不要以任何方式参与敌基督的任何事宜。不可跟随他的样式。不可与支持敌基督的人合作。要赶紧逃离他们，再也不回头。

默想：我是否是个敌基督者？

祷告：“心中勇敢的人都被抢夺；他们睡了长觉，没有一个英雄能措手。雅各的神啊，你的斥责一发坐车的，骑马的，都沉睡了。”（诗76:5-6）

三月二十五日，主日

但以理书十一章36-39节

但以理书九章26-27节

“……他必与许多人坚定盟约……

他必使祭祀与供献止息。”

敌基督——即君亦王

在但以理书9:26，敌基督被称为“王”。他被描绘为：“必与许多人坚定盟约；一七之半，他必使祭祀与供献止息”（但9:27）。他会与以色列人立定七年的盟约，然而在这七年过了一半之际，他会在圣所内行毁坏可憎的事。他会模仿和平的君，扮演成和平的使者。然而，当他违背盟约时，真面目就会显露无疑。

但以理也论及末世的敌基督为君王。他在但以理书11:36-38把敌基督形容为一个任意而行的王。这表示了这位王执行他打算做的事的意志。他无需任何资源或人的帮助，也有能力执行他要做的事。但他有撒但作后盾。换言之，在撒但的授权下，他有自主权和能力做决定。他自高自大，意味着他要高举自己，超过诸神。这就像飞鸟在高高的岩石和悬崖上筑巢，确保无人干扰他。敌基督这个任意而行的王，将在大灾难时显露出来。

主耶稣基督是如此的不同，祂是无可比拟的！祂从天堂来到人世间，诞生于一个低微的马槽里，由贫穷的约瑟和马利亚抚养。祂在拿撒勒一个毫不起眼的地方成长，身边都是未受教育的人。祂四处游走时没有东西做枕。祂被钉死在用来行刑的十字架上，葬在他人的坟墓里，但祂在死后第三天从死里复活，战胜了罪和死！祂是你的救主吗？当祂再来时，会是你的王吗？

默想：圣经中的耶稣基督是否真是我的救主？

祷告：“地的四极都要想念耶和华，并且归顺他；列国的万族都要在你面前敬拜。因为国权是耶和华的；他是管理万国的。”
(诗22:27-28)

敌基督尊己为大

敌基督要使自己变得强大。这里指的是财富和权力的加增。这代表让人民的身体健康、物质充沛，同时也包括有形和无形的资产，如物体、情感或权力。这位王不仅要为自己添加荣耀和尊荣，也加添物质财富。敌基督的心只向着健康和财富！

他说奇异的话来攻击神。它们包括专横傲慢和亵渎神的话。这里指的是一个穷凶极恶的末世人物，谋划“不可思议的阴谋”或说出“难以置信的亵渎神的话”。他高度评价自己，却看低基督和祂的话语。这也是今天大多数教会的人本主义教导。传道人高举人而贬低神。

这位王似乎拥有自己的能力成功完成他所做的事，但实际上撒但在背后帮助他。他只承认自己的辨识能力和聪明。他专注于自己，认为自己是唯一有智慧的，因此他不需要他人的看法。他视自己为那唯一有智慧和聪明揭示生活境遇的人。这种理性主义的基督教肯定存在于今日的教会中。

我们的救主耶稣基督正好相反。正如一首圣歌恰当地唱道：“快来崇拜受苦救主，庆贺加利利之王。祢受痛苦我得释放，带给人白白救恩。庆贺曾经苦难救主，肩代我们罪羞愤。靠你功劳得神喜悦，呼求你名得生命。”（约翰·贝克韦尔，1721-1819年）。

默想：耶稣基督是我主我王吗？

祷告：“我要时时称颂耶和华； 赞美他的话必常在我口中。我的心必因耶和华夸耀； 谦卑人听见就要喜乐。你们和我当称耶和华为大，一同高举他的名。”（诗34:1-3）

那人敌基督

“海边的沙上”（启12:17）在新约中暗指指数不清的人。这意味着敌基督是这世上的居民。他是人，一个由妇人而生的人。然而，他与其他世人不同，以至于人们会说：“谁能比这兽”（启13:4）。在他称王的特质中，他展现了受了死伤却能奇迹般治愈的能力，叫世人感到稀奇，引来人们对他的崇拜。这当然只是假神迹。今天的“信仰疗法”使得人们能够接受并相信他的把戏。他会诱惑人人相信他已经复活。

根据描述，他有十个角和七个头，十角上戴着十个冠冕。七个头和十个角象征他的统治和职权。这也用来形容启示录12:3中的大红龙。这告诉我们，此人有控制一个国家甚至是一个帝国的政治权力。

他亵渎神，并说邪恶的话抱怨神。敌基督在此被形容为同神敌对的人。他以“神”自居，败坏了又真又活的神的品质与属性。这意味着凡诽谤神的，他都认同。“凡住在地上，名字从创世以来没有记在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他”（启13:8）。唯一能拯救你远离崇拜敌基督的途径，是相信耶稣基督为你个人的救主。

默想：我的名字是否被记在生命册上？

祷告：“我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。”（诗139:16）

敌基督

敌基督是谁？这可能是基督教中最具争议也最令人感到兴趣的一个问题。连非信徒也想知道他是谁。我们有可能确认他的身份吗？圣经透露了他的一般特点，为我们提供了一些线索。主希望祂的儿女能够多认识敌基督，因为神的话语说：“凡有耳的，就应当听”（启13:9）。这对基督徒而言非常重要，因为敌基督在末世扮演着重大的角色。保罗说过，主的日子不会降临，直到敌基督显露出来。

“敌基督”（Antichrist）一词是什么意思？其中，“敌”（anti）之意为“代替、取代”。但与其他词语合用时，可含有“反对”之意。他是“反对基督，意思是篡夺基督的职权”。它也指取代基督或基督的对手。

“敌基督”一词只出现在约翰的书信中，整体而言，所有否认耶稣是弥赛亚以及弥赛亚道成肉身降世的人（约壹2:18,22；4:3；约二1:7），可统称为“敌基督的”。英文圣经特别使用大写的“A”字母加以区分。自古到今，很多人试图解析敌基督的特性，以及预测他邪恶的身份。不少人因此被指涉，但还没有人能够成功确认他是谁。

但是，圣经已经给了我们足够的信息，防止我们受蒙骗而敬拜敌基督。只要你衷心地承认耶稣为救主，相信神已经将祂从死里复活（罗10:9），你就能拥有基督的心思，就必能免于被敌基督欺骗！

默想：我是否幸免于被敌基督欺骗？

祷告：“你必将生命的道路指示我。在你面前有满足的喜乐；在你右手中有永远的福乐。”（诗16:11）

撒但的最后工具

敌基督将是最后一个被撒但使用欺骗世人背道的人。他是撒但的最后工具，以使人远离神；正如起初该隐如何被使用一样。敌基督的显露是主耶稣基督再来带走教会永远与祂同在的先决条件。之后就迎来七年的大灾难。

敌基督是撒但试图击败主的最后工具。尽管撒但知道他不能对主做任何事，但他也自欺欺人，以为自己有能力可以让神拣选的子民“失去救恩”。他会使用各种诡计让被拣选的几乎被他蒙骗。他会让许多基督徒背道，无法被神使用。

那一天的到来比我们想像的更近。许多自称基督徒的人和教会现在已经屈从于由罗马天主教会领导的普世合一教会运动 (one-world ecumenical movement)。教会甚至也支持邪恶、令人厌恶的同性恋。许多国家现在正在立法，让同性恋婚姻合法化，这是对神的反叛。

由于属灵的战役十分激烈，许多信徒会因此保持距离，并且无动于衷。他们害怕与离道反教争战。他们宁愿忙于世俗的事，但很快就会失去对神及其话语的爱。他们在主的事工中变得无用也不结果子。因此有必要警告他们，将基督徒从睡梦中唤醒。今天，我们需要的是全心全意忠于救主耶稣基督，并勇于与离道反教争战的基督徒。

默想：我是否积极与离道反教争战？

祷告：“众城门哪，你们要抬起头来！永久的门户，你们要被举起！那荣耀的王将要进来！荣耀的王是谁呢？就是有力有能的耶和华，在战场上有力有能的耶和华！”（诗24:7-8）

最后的叛乱

主耶稣基督要统治全地一千年。在这之前是长达七年的大灾难，即但以理书对第七十个七的预言(但9:27)。在大灾难尾声的哈米吉多顿战役之后，撒但会被捆绑，圣徒将与基督一同作王，千年国度随之开始(启20:1-6)。主耶稣要在耶路撒冷城中，坐在大卫的宝座上，用铁杖统治。

在千禧年间，万国都要到耶路撒冷敬拜。虽然主会称王并统治全地，但是撒迦利亚书十四章告诉我们，某些国家仍不服从和悖逆，正如圣经关乎埃及的预言。这证明了人的彻底败坏。

一千年结束时，撒但将从监牢里被释放。由于撒但的国在地上存在了一段很长的时间，他能够召集一支庞大的军队。这支军队由那些怨恨基督掌管人事的权力并反对现有政府的人组成。撒但自己要迷惑众国。他会使那些在千年间尝过主美善的人开始徘徊。

最后的离道反教是短暂的。虽然圣经没有提及撒但获释与歌革和玛各悖逆之间的时长，但是圣经暗示这只是短暂的一段时间而已。然而，焦点在于他们如何迷惑列国，以及因基督的统治而享有物质福气的列国何境存有悖逆供应者的心。你呢？是不是也罔顾神的恩赐，仍然不顺从祂？

默想：我是否也罔顾神的恩赐，仍不顺从祂？

祷告：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”(诗23:1-2)

三月三十一日，礼拜六

犹大书一章1-4节

彼得后书一章10节

“……弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移。”

离道反教的解药

犹大的原意是致函他亲爱的弟兄讨论他们同得的救恩，即救恩的教义。根据犹大书信的内容，有许多人歪曲了救恩的福音，背离了向他们宣告的信息。“尽心”一词显示他不是为了赶快写好信，而是迫切写信的背后有个重要的原因。这说明了犹大对当时的情况感到极其震惊，所以要尽快把信写好。

虽然如此，他的原意却因他迫切需要劝诫信徒而相形失色了。神感动犹大写下了那更为迫切的需求。犹大需要写的是劝导基督徒为圣经的整体教义而争辩，“真道”已经交付给圣徒了。

劝导有着恳求他们的元素，也包含了给予他们关于信心的明确指示和保证。犹大并没有忽视救恩的教义，但他现在论及的是神受到严重攻击的全部启示。他知道有比曲解福音更严重的事，因为假教导的酵也试图推翻整个圣经。他想要澄清的不仅仅是一个人如何能得救，而是基督徒“凡事”都应该根据神吩咐的去做。“竭力地争辩”指的是为神的话语刻苦努力，或为捍卫神的话语而挣扎。简而言之，犹大鼓励他们为真道而争战，即捍卫神完全默示、完全保守的话语，直至一点一画；不仅是捍卫它免受败坏，也要捍卫它作为我们信心和操守的至高权威，免得被有意图之人取而代之。离道反教唯一的解药就是神的话语。我们要爱它，读它，学习它，并顺服它！

默想：我是否爱神的话语？

祷告：“我何等爱慕你的律法，终日不住地思想。”（诗119:97）

To: The RPG Ministry

Calvary Pandan B-P Church

201 Pandan Gardens, Singapore 609 337

电话:(65)-6560 1111 传真:(65)-6561 1861 电邮:rpg@calvarypandan.sg

《读经、祷告、长进》(读祷长)乃读祷长事工定期出版并免费赠阅的每日灵修辅助本。你若因这灵辅助读本蒙福，且愿意为自己或朋友订阅此刊物，请填妥以下表格：

1. 请寄:(最多两年数量)

份 年数量之英文版读祷长

份 年数量之英文少年版读祷长

份 年数量之英文小学生版读祷长

份 年数量之中文版读祷长

从 年 一月/四月/七月/十月 起分发

2. 姓名: (Dr/Rev/Mr/Mrs/Miss/Mdm/Ms) _____

地址: _____

国家: _____ 邮区: _____

电话: _____ (H/O) _____ (手提电话)

电邮(为发收据与更新使用): _____

一年四期的邮费及运送费

每期数量	新加坡	马来西亚/文莱	亚洲	其他国家	
	本地邮费	空运	空运	平邮	空运
1 份	\$46.00	\$48.00	\$45.00	\$88.00	\$20.00
2 份	\$47.00	\$512.00	\$423.00	\$12.00	\$31.00
5 份	\$810.00	\$23.00	\$50.00	\$24.00	\$67.00

爱心奉献：读祷长事工欢迎读者的爱心奉献以资助印刷与运输费。因此，我们需要您的慷慨奉献与帮助。谨此献上感谢。“你们白白地得来，也要白白地舍去。”

(马太福音10:8)

谨此附上爱心奉献

支票请注明收款人: CALVARY PANDAN BPC (TABERNACLE BOOKS)
海外捐献者，请使用(以新币兑现之)银行汇票。请勿汇现金。

我明确允准帐幕书局收集、
储存并使用我所提供的上述个
人资料。(遵照新加坡个人资
料保护法令2012的要求)

姓名 / 签名

只向上帝祈求赦罪：

1. 耶稣时代的文士说得对“除了神以外，谁能赦罪呢？”（可2: 7）
2. 我们的主回答说：“但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄”…然后主耶稣说了一句话叫那瘫子立刻痊愈，他的罪也赦免了。
3. “我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义”。（约翰一书1: 9）问题是：我们须要向谁认罪呢？
4. 神的话有很清楚的教导。当我们犯错时，我们乃是得罪神。因此我们必须向祂认罪悔改，单单向祂，而不是向其他人，或男，或女，或神父，或牧师，或马利亚（她已死，卧在地底）。
5. “若有人犯罪，在父那里我们有一位中保，就是那义者耶稣基督”。（约翰一书2: 1）惟有祂是我们的中保或在神人之间的中间人，代求者（提前2: 5）。

来吧！藉着神子耶稣基督来到父神的跟前。

我每天该祷告多少次呢？

1. 次数的多寡不当按着律法的律，而是按着爱心的律。不是‘我需要多少次？’而是‘哦！我是何等喜爱与我的主交谈！’
2. 我若爱神并领悟到我的时间在祂手中，我所得的好处都从祂而来，这样我的心，应当在一天里的每时每刻都满溢了孝顺的爱。
3. 随时随在都以喜乐的心感恩和仰慕，祈求和恳求；不论是在清醒时，在每一次用餐前，在睡觉之前和每一个特别的日子，譬如：旅行，考试，病患，生日，周年纪念，成功，失败，失望等等。
4. 我们的主耶稣已给我们立了榜样。请详读福音书里有关祂的祷告生活的记载并效法祂！请详读大卫的诗篇，从中学习当如何用“心灵和诚实”来祷告。