

二零二一年四月至六月

关于作者

撒母耳约瑟 (Samuel Joseph)

“犹大书” (四月)

撒母耳 (文学士, 研究硕士, 道硕, 神硕) 目前在远东圣经学院就任希腊语导师一职, 并且正在该学院攻读神学博士学位。上帝赐予他妻子琳恩 (Leanne), 和两个孩子, 名为普鲁登斯 (Prudence) 和伊桑 Ethan。

邱英德牧师(博士)

“认识教会” (五月)

邱英德牧师(神学士, 道硕, 神硕, 哲博) 担任远东圣经学院院长。作为一位出版作者, 他也是远东圣经学院神学期刊《燃烧的荆棘》的主编。他是 Dean Burgon 协会会员兼咨询委员会成员。作为一位被按立的福音宣传者, 他担任笃信圣经长老会真生命堂牧师。

帕布达斯·科希 (Prabhudas Koshy) 牧师 (博士)

“彼得后书” (六月)

帕布达斯·科希 (理学士, 神学士, 道硕, 神硕, 神博) 担任新加坡笃信圣经长老会客西马尼堂牧师。他是远东圣经学院的讲师兼教导主任。他也是《圣经见证人》的编辑。

四月一日，礼拜四

犹大书1节

提摩太前书六章12节

“...那被召、在父神里蒙爱...保守的人。”

争战的呼召(一)

《犹大书》虽然是《新约》中最短的一篇，但对我们今天来说却意义重大。本书信的主题是叛教。这是一个振奋人心的呼召，叫所有的基督徒捍卫信仰，反对谎言，错误和妥协。在我们急切地想要深入探讨这场冲突的时候，很容易就把开场白当作一种形式匆匆跳过——但这将是一个严重的错误。圣灵引导犹大谨慎地选择他的话语，因为他指明了这封书信要写给读者。犹大正在写信给那些“在父神里蒙爱...保守...蒙召”的人(犹大书1)。

那些“在父神里蒙爱”的人(犹1)，就是那些借着基督的血得洗净，借着神的恩典得洁净的人。这里所看到的不是正在进行的成圣过程(《犹大书》没有提到“那些现在被成圣的人”)，而是这个过程开始，从一个注定下地狱的罪人，转变成一个注定上天堂的圣徒。那些“为耶稣基督保守的人”(犹大书1)是那些被神的大能保守或守护的人——“安稳在耶稣的膀臂”，正如一首著名的赞美诗中所表达的那样(参看约翰福音10:28)。那些被“呼召”的人是那些靠着神的灵的运行，经历了神不可抗拒的内在呼召的人(参看约翰福音6:44)。现在，这些描述之间有一定程度的重叠:在某种意义上，它们是同义的，因为所有那些被呼召的一定是蒙爱的，而所有蒙爱的人一定是受到保守的。然而，作者选择这些特定的描述是有原因的。

首先，请注意描述的扩展性。《犹大书》并不是在向一些超级基督徒精英群体演讲;这封书信是写给所有经历过上帝救赎工作的人的。叛教是每个基督徒会面对的问题，不仅仅是神学家的问题!任何基督徒都不能坐视不管，指望别人替他捍卫信仰。

因此，亲爱的读者，当我们开始学习时，要认识到这封信是神对你说的话。我们的元帅吹响了号角——在战斗激烈的时候，你会呆在你的帐篷里吗?

默想：捍卫信仰是我的职责，不是别人的。

祷告：主啊，求你帮助我不要沾沾自喜于我的职责。

四月二日， 礼拜五

犹大书1-2节

腓力比书二章12-13节

“...做成你们得救的功夫...”

争战的呼召 (二)

其次，注意所写的重点。蒙爱、保守、被召——这都是神的工作；重点是祂。虽然周围都是叛教和疑惑，被提醒神绝对正确工作，就是成圣，保守和呼召，这无疑是一个极大的鼓励。然而，与此同时，上帝在我们身上的工作也给我们带来了责任。正如使徒保罗所说：“...当恐惧战兢，作成你们得救的工夫，因为神在你们心里运行...”(腓 2:12-13)-我们就有责任去作成神在我们心里的运行。

这里也是一样。神已经做工要使我们成圣，洁净我们，使我们脱离罪恶，分别为圣。现在我们有责任分别为圣的生活，保守自己的纯洁。神已经应许保守我们；现在我们有责任去保守自己，儆醒祷告，抵挡魔鬼，逃避试探。神呼召我们进入救恩和事奉；现在，我们的责任是继续忠于这一召唤，并履行它。从一开始我们就被提醒，我们不仅要认识到神在我们身上的工作，还要认识到我们随之的责任。凡因福音得救的人，都要预备好了，为这福音辩护。

犹大借着他的祷愿，继续他的问候，“愿怜悯，平安，和慈爱，多多地”(犹大书2)加给他的读者。我们多么需要神的怜悯，因为“我们不至消灭，是出于耶和華诸般的慈爱”(哀 3:22)！我们多么需要他的平安，因为正是这平安“在基督耶稣里保守我们的心怀意念”(腓 4:7)！我们多么需要他的爱，在末后的日子里“因为不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了”(太 24:12)。

亲爱的读者，犹大争战的呼召是每一个基督徒的庄严职责。我们被神的恩典和能力分别为圣、保守和呼召。我们深信祂丰盛的怜悯、平安和慈爱。远离战场的你们，还需要什么动机或鼓励呢？

默想：阅读约翰福音4：34。神对你的安排是什么？

祷告：父阿，求你帮助我常在你的旨意里。

四月三日，礼拜六
犹大书3节
哥林多后书十章3-5节

“...我们虽然在血气中行事，
却不凭着血气争战...”

战场（一）

基督徒被号召的争战的形式，在第3节中有描述：“为真道竭力的争辩。”犹大，出于真诚地爱弟兄们（“亲爱的”），用勤奋写给他们一些真正有益的话，表明这是教会特别需要的：与其说他们应该提醒共同的救恩教义的真理，不如说是劝他们应该捍卫那些真正的教义反对错误和谎言。

因此，战场不是属肉体的战场。上帝不允许基督徒以基督的名义从事属肉身的暴力！耶稣自己的教导也反对这一点，例如，在约翰福音18:36说，不，不能用属肉身的冲突来捍卫基督和他的真理；我们的战争是一场属灵的战争：真理与谬误的冲突。这是使徒保罗在哥林多后书10:3-5中所描述的。我们反对各样的“计谋”，和虚假骄傲的“知识”，战场是人的“心意”。

我们生活在一个真理受到前所未有的攻击的时代。后现代主义已经削弱了真理的概念；互联网和社交媒体的出现让我们获得了海量的信息，其中很多都是虚假或误导性的。因此，基督徒比以往任何时候都更需要认真对待真理的概念和问题。我们不应轻易被流言蜚语或新的哲学潮流所左右。我们必须反对把现代真理描绘成某种流动的、主观的、多变的东西。我们必须抵制这个后真真理时代的悲观主义，在这个时代，似乎没有什么东西是真正可信的。

反而，基督徒必须认识到，我们有一个绝对正确的、客观的标准和真理的源泉——“信心”（这里指的不是相信的行为，而是相信的对象），它作为上帝的书面启示来到我们面前。这就是我们被召来宣扬的真理；这不仅是一个可以被理性所接受的提议，也是一个可以在生活中被遵守和实践的标准（参看太28:20a）。我们所听见的一切，都要用这真理去衡量（参看徒17:11）。正是为了这个真理，我们被呼召去“竭力争辩”（犹3）。

默想：“...真理必叫你们得以自由。”（约8：32）

祷告：父阿，求你帮助我做爱慕和捍卫你真理的人。

四月四日，礼拜日

犹大书3节

马太福音二十八章18-20节

“要为从前一次交付圣徒的真道...”

战场 (二)

对我们来说，思考对于我们被呼召去捍卫的信仰的描述也是很重要的。就是“从前一次交付圣徒的真道”(犹3)。

信仰的持久性。这真道“只一次”——一次就是全部--交付圣徒。它是不可塑的。它不受人类想象的变化，也不受盛行的文化潮流的影响。因此，它是我们被呼召要保守完整的东西。当发现出一个人造的系统的弱点时，通常会通过针对这个弱点的更新来抵御攻击。这是我们使用电脑软件时所熟悉的。不断更新是抵御新威胁的手段。但是神的话是完全不同的。它是不变的，正如神是不变的一样(参玛 3:6)。它从来不需要“更新”。我们要捍卫这不变的真理，不是通过修改它来与时代一致，而是通过宣讲并遵行它。

信心的神圣源头。这信心是一次永远“交付”给圣徒的(犹3)。在我们的现代世界中，我们可能认为“交付”就是“便利”的同义词:送到家门口的东西。在这里不是这个意思。这里强调信心不是来自人，而是来自上帝;上帝为特定的目的而交付给我们的东西。所交付我们的信心，不是我们自己所造的，乃是交托给我们的。

信心相关的责任。这种信心一旦“交付给圣徒”(犹3)，就是特别交付给圣徒的信心。赐给我们信心不仅仅是为了我们个人的利益和成长;而是作为宝贵的财富托付给我们，让我们捍卫它。神并没有把他的真理托付给天使，也没有吩咐他们传扬和捍卫福音。他把他的话传与圣徒。他向你传达了他的话。亲爱的读者，你是否认识到这种神圣的信任?你有一个从神而来的使命，就是天使也不能完成的!

默想：“大使命”是我的使命

祷告：开我的眼睛，让我看到我的托付!

在内的敌人

在第四节，犹大解释了他迫切地劝勉“要为真道竭力地争战”背后的特殊动机(犹大书3)。有与真道为敌的，就是与信心为敌的，他们“偷着进来”(犹大书4)，他们不只在教会外面，攻击他的教义及实践，他们是内在的。

请注意对这些人的描述。他们是“不虔诚的人”(犹大书4章)，也就是说，他们不认识神，与神没有真正的关系。无论他们的主张是什么，无论他们的行为表面上是虔诚的，或他们的谈话表面上是属灵的，他们都不能把任何人引向上帝。在末日，主必对他们说：“我从来不认识你们。你们这些作恶的人，离开我去吧！”(太7:23)

然而，因着他们的不敬虔，这些人远远不止是无知。他们积极地歪曲神在福音中所阐述的恩典，“将恩典变作放纵情欲的机会”(犹4)，放纵肉体的私欲。使徒保罗就是这样详细地驳倒他们的，他说：“我们岂可仍在罪中，叫恩典显多吗？”(罗6:1-2a)。但他们已经摆脱了一切(所谓的)向上帝屈服的枷锁。他们否认神是他们唯一的至高主宰，并提升自己来代替他。他们否认“我们的主耶稣基督”(犹4)，因此不应该与我们有任何关系。的确的他们无份于天国的行列，因为主耶稣曾说过：“凡在人面前不认我的，在我天上的父面前，也必不认他。”(太10:33)

情况很严重。这些人，因着他们所有的邪恶，表现和行动就像一个溃烂或腐烂从内部攻击有形的教会。这些异端和假师傅一定会受到审判——他们的定罪是“*在古时所定的*”(犹大书4章)。但要记住，神的命令并没有否定我们的责任。我们不能坐等这些信仰的敌人被审判！我们现在必须行动起来，捍卫我们的信仰。亲爱的读者，你们要防备这些不敬虔的人。谨防跟从他们的恶行。当他们把别人引向毁灭时，也要留意不能坐视不管。

默想：内在的敌人比外在的敌人更有害。

祷告：耶和华阿，你的百姓处境危险，求你保护你的羊群。

四月六日，礼拜二

犹大书5节

民数记十四章1-30节

“...主...后来就把

那些不信的灭绝了。”

叛教的审判(一)

陈述了本书信的目的和迫切需要的劝告后，犹大现在通过几个例子又强调审判，这不可避免地伴随着叛教。这些是历史的例子，取自圣经的记载。

第一个例子就是以色列人，从出埃及后，亲眼见证了上帝在瘟疫中彰显大能，看到了上帝旨意的应验，把祂的百姓从奴役中拯救出来；经历了在旷野中上帝奇妙的供应，满足他们一切所需的（温暖、荫蔽、食物、水）；得到了出自上帝之手的完备律法和永远与他们同在的应许。经历了这些之后，在这些人的里还有一些“不信的。”（犹大书5节）

在民数记13-14章里有记载这个伤心的事件。十二个探子被差派去应许之地并回来报告。其中有十个人带回的是坏消息，说那地不可征服，城邑坚固且被巨人占领。所有的以色列人都相信了这个坏消息。那些曾经为在红海中被摧毁的埃及人而欢呼和庆祝的人，他们现在决定“我们不如立一个首领，回埃及去吧”（民14:4）。他们甚至毁谤上帝，控告上帝故意欺骗他们（民14:3）。真是罪大恶极！他们不顺服的结果就是“凡被数点...从二十岁以外”将会死在旷野，并且永远不能进入应许之地（民14:29-30）。

很多人离开埃及后，在主的带领下前行；然而，被数点的六十万零三千五百五十人里（民1:45-46），只有两个人（约书亚和迦勒）相信上帝。剩下的是那些“不信的”（犹5节），被灭绝的。虽然表面上被列在神的子民中，事实上绝大多数人并不相信。他们的不信也显明出来，他们的叛教也会被审判。今天不也是这样吗？仅仅只有外在的虔诚并不能真正拯救任何人，在那天将会有“很多人”会发现自己从主面前被除去（太7:22-23）。

默想：我真的认识神吗？是真的相信吗？

祷告：愿我在那日与你的百姓一同被数点。

四月七日，礼拜三
犹大书 6节
以赛亚书14章12-15节

“...你心里曾说...
我要与至上者同等。”

叛教的审判(二)

犹大举的第二个例子是那些得罪上帝的天使的例子。这个令人震惊事件的详细内容没有向我们透露。但是我们知道，在上帝纯全的创造里，有一个纯洁完美的造物，就是美丽而光辉的天使，但这些天使中却“察出不义”（结28:15）。圣经描述了魔鬼那骄傲的罪：“你心里曾说：我要升到天上，我要高举我的宝座在神众星以上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等”（赛14:13-14）。

这是一个很令人震惊的背叛。就是看见至高者坐在宝座上的天使，也知道自己受造之物，不是自己的创造者；就是犯罪、背叛、悖逆，跌倒的天使。更重要的是，魔鬼是众天使的首领，他们也同样悖逆神。也有不少这样的天使“不守本位，离开自己的住处”（犹6节）-他们一开始是上帝天国的军队，却失去了那样荣耀的身份。这些人不能逃脱审判，他们被“永远拘留在黑暗里”（犹6节）。

再次说到，在之前的例子中，那些离开埃及的以色列人，犹大强调的重点是认为所有看起来是神的人都是属于神的谬论。在以色列人心中，叛教已经出现了。即使他们是同一伙人，在一个领导下前进，他们中的一些人之后就露出了他们的真面目，公开背叛了主。这其中也有敌人。就像天使。这个受祝福的灵体，被纯洁地创造，因为背叛也堕落了。甚至在他们心里，背叛的种子也会被播种；所以当魔鬼犯罪得罪上帝，落在败坏里时，他并不孤单。

这些例子是为了提醒我们，即使在我们中间，背教的危险和现实依然存在。基督徒读者要小心！

默想：叛教是真实而危险的。

祷告：神啊，求你帮助我，让我省察自己的心，看是否有悖逆的种子。

四月八日，*礼拜四*
犹大书7节
创世记19章1-25节

“又如所多玛、蛾摩拉...
作为鉴戒...”

叛教的审判 (三)

犹大举的第三个例子是所多玛和蛾摩拉。它们都是靠近死海的古代城市-这个地区并不一直是死的，而“都是滋润的，那地在耶和华未灭所多玛、蛾摩拉以先，如同耶和华的园子，也像埃及地”（创13:10）。

虽然当时那里表面上很茂盛、土地肥沃、硕果累累，但那里人民的精神状况却完全是另一回事。事实上，“所多玛人在耶和华面前罪大恶极”（创13:13）。他们“一味地行淫，随从逆行的情欲”（犹7节），满了各样的邪情和堕落。创世记第19章让我们看到了那些城市的邪恶。

神审判了所多玛和蛾摩拉，由于他们的罪恶：“耶和华将硫磺与火，从天上...降与所多玛和蛾摩拉，”上帝“把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了”（创19:24-25）。是一种完全的毁灭，永久的毁灭。那个曾经遍地滋润的平原，直到今天依然贫瘠、毫无生机，满是沙子和尘土。犹大提醒我们（在犹7），这个审判是上帝立下的榜样，降与所多玛的火是“永火”的预表，那是上帝对那些不悔改的罪人的公义惩罚。

令人伤心的是，人类今天却无视上帝的警告，忽略这个严肃的榜样！死海今天仍然是地球表面所留下的一道伤疤，也是上帝愤怒和审判现实的明显提醒；然而数百万的人却把死海看作是旅游目的地，漂浮在咸水中，无视他们的罪恶有多重。事实上，所多玛城的罪，在现代社会已经广为流传，且被人所接受。但是这个例子证明，虽然它没有被重视：上帝不会轻看罪，任何认为上帝的恩典可以变成我们放纵情欲的机会的人（参犹4），正处于“永火的刑罚”的严重危险之中（犹7）。

默想：上帝的恩典是引导我们悔改，而不是犯罪（参罗2:4）
祷告：神啊，公义圣洁的神，求你帮助我不要轻看罪！

四月九日，礼拜五

犹大书5-7节

哥林多前书十章11节

“这些事...

写在经上警戒我们...”

叛教的审判(四)

对我们来说，思考犹大在他书信的5-7节里所用的例子是很有启发的。在新约时代，犹大正在给基督徒写信。他正处理新约教会叛教的危险。他提醒读者，有些人已经偷偷进入教会。在他的书信中，他的信息中，他自由地引用旧约对新约教会警告。

犹大用以色列和他们不顺服以及进入应许之地边缘的例子，也列举了在天使营垒中叛教的例子，表明这种悖逆的种子可能在存在于教会中-来证明这种危险正在“偷偷”进入教会的可能性（犹4）。他以所多玛和蛾摩拉为例，证明上帝确实厌恶这种肉体的放纵和肉体的情欲，以证明那些企图把“上帝的恩典变为放纵肉体的机会”的人其实是“不敬虔的人，”不论他们陈述或声明什么。

基督徒有时感觉旧约跟我们现在关系并不切身。以色列的传奇历史的详细记录可能看起来和我们目前的情况很遥远，触不可及。但这是上帝启示的话语，“必永远立定”（赛40:8）；祂已经预见“他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人”（林前10:11）。

犹大对《旧约》的运用，以及他想“让（我们）谨记”这些事，应该使我们确信上帝的话语是永恒切身的。任何一部分都不应被忽略或轻视；所有的一切都应被虔诚地研究，殷勤遵守。从许多方面来说，正是由于没有从圣经历史的教训中汲取教训，才会在教会中滋生自满情绪，并为叛教的蔓延和扎根铺平了道路。

默想：“圣经都是...有益的”（提后3:16）

祷告：主啊，求你借着你的话劝诫我！

四月十日，礼拜六

犹大书8-19节

哥林多后书十一章12-15节

“...撒旦也装作光明的天使”

叛教的特征(一)

在提醒读者叛教的危险，以及会被三一圣洁的上帝手中审判之后，犹大转向描述叛教的本性和特征。这是一个很长的部分，几乎占据书信总长度的一半，但它是一个很重要的部分。

众所周知，在任何冲突中了解自己的敌人，即使不是最重要的，对取得胜利是十分关键的。在属灵领域更是如此，因为灵魂的大敌“从起初是杀人的...是说谎的，也是说谎之人的父”（约8:44）。他“像吼叫的狮子...寻找可吞吃的人”（彼后5:8）。他也会毫不犹豫用欺骗和伪装来达到自己的阴谋，最后灵魂被吞吃“撒旦也装作光明的天使，”所以“他的差役...装作仁义的差役”（林后11:14-15）。

“这些人”这不是偶然，犹大在第4节里警告的人，他们“偷着进”到教会，他们故意进入羊群，捕食羊群。他们不是沉默，而是发声。他们并不打算成为孤独的声音，而是“要引诱门徒跟从他们”（徒20:30）。他们兴起真理的老师，却为了自己的利益散播谎言，以致许多人灭亡。因此，我们非常需要揭露这些背道的人他们的本来面目，剥去他们灵性的外衣，揭露他们内在真正的腐败。从第8节到第19节，这是犹大竭力去做的事，扩展的描述只是强调基督徒非常需要明白，既不能骄傲自满又不能分辨。

亲爱的读者，上帝在他的话中警示我们“末世必有危险的日子来到”（提后3:1），“后来的时候”将伴随“引诱人的邪灵和魔鬼的道理”（提前4:1）。这些警告并非轻描淡写。事实上，在自称基督徒的世界中，有很多不是属上帝的，而是属魔鬼的。我们非常需要洞察力：因此，我们要密切关注叛教的特征，就如这些经文里为我们描述的那样。

默想：我现今生活在末世里。

祷告：哦主啊，求你帮助我，使我在仇敌面前保持清醒和警醒！

四月十一日，礼拜日

犹大书8节

诗篇三十一章5-6节

“我恨恶那信奉虚无之神的人...”

叛教的特征(二)

《犹大书》一开始就把离经叛道的人描述成污秽的追梦者(犹大书8节)。他们是做梦的，因为他们所说的话没有一件是事实。现在，梦想往往有一定的诱惑力；我们有时怀着喜爱之情去思想它们，我们也很熟悉白日做梦或幻想我们所渴望的东西的想法。然而，我们必须认识到不能区分梦想和现实的危险。一个梦想自己能飞，并相信自己能飞的人，处在极大的危险之中。

这个危险就是这些假教师所宣扬的梦想带来的危险。一方面，它们是被精心设计的虚构，旨在吸引人的有罪的本性。另一方面，那些相信这些梦，并根据它们生活的人，会被这些梦所毁灭。这就是神的恩典可以被利用来做不法的事和放纵肉体的借口的梦想。这是我们的梦，我们可以宣称基督成为我们的救主，而我们仍然是自己生命的主。这些都是污秽的梦，因为它们不实的表达了上帝。他们不实的表达了他的恩典，模糊了他的圣洁和公义；他们通过宣扬自由意志和自治的思想来不实的表达他的主权。

事实是神是真理的神(申32:4)，所以神的子民应该是诚实的热爱者和追求者。谎言实际上是对神性的背叛，因此不能掉以轻心，也不能轻率地忽视；尤其是当他们在神圣诚实的伪装下被提倡的时候。因此，犹大在他的书信开始时，就发出了刺耳的号令。哦，你们这些基督徒，难道你们不起来捍卫上帝的真理吗？所谓的基督教教会有梦想家而不是领袖，有说谎者而不是牧师！

亲爱的读者，在我们的软弱中，我们很容易被那些似乎对我们有吸引力的梦引入歧途。

我们必须留心圣经的劝勉，保守自己的心志：“凡是真实的...这些事你们都要思念。”(腓四:8)并且我们要竭力劝勉人，使他们离开迷惑，不被引入歧途，要为从前一次交付圣徒的真道竭力地争辩。

默想：我必须小心，不要相信梦或谎言。

祷告：伟大的牧者啊，用我来捍卫真理吧。

四月十二日，礼拜一
犹大书8节
彼得后书二章18-22节

“狗所吐的，它转过来又吃...”

叛教的特征(三)

在追求和靠近他们的梦想的过程中，这些叛教者“污秽身体，轻慢主治”(犹8)。这就如第4节所述，“将神的恩变作放纵情欲的机会”，并且“不认独一的主宰、我们主耶稣基督。”

这已经成为一个流行的说法，“上帝爱你并且接受你本来的样子。”一位著名的牧师写道：“你不必担心你的罪，因为你在崇拜你的宽恕者。你不必担心你的疾病，因为你崇拜你的治疗师。”现在可以肯定的是有许多人错误地允许罪恶感来使他们远离基督，好像他们需要变得完美才能得到宽恕。但是教导说，由于上帝的恩典，罪不再是问题的危险在于，它掩盖了信徒在今生的日常现实中与罪的持续斗争（参见罗7：14-25），并消除了信徒们仍然需要“恐惧而战兢”“作成”自己的工夫（腓2:12）。就像治愈性的药物的可利用性并不能否认我们有关自己健康的责任一样，在基督里宽恕的补给也不能消除我们抑制肉体败坏的责任（参看西 3:4-5）。

又一次，嘲笑宗教不过是一套人为的规则已经成为一种时尚。这是不信教的人所期望的。

奇怪的是，甚至那些自称是真正宗教的传教士的人也采用了这种方式，他们自己“鄙视统治”，并教导其追随者为他们应得的自由而摆脱上帝的律法而欢喜。彼得用严厉的语言阐述《犹大书》的描述：“他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆，因为人被谁制伏，就是谁的奴仆。”（彼后2:19）

亲爱的读者，我们确实被劝勉“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立的稳。”（加5:1）但随之而来的警告是，“只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会。”（加5:13）真正的自由是顺服神，而不是无视神的律法。

默想：随心所欲的自由是混乱，不是自由。

祷告：神啊，求你用你律法的试光，鉴察我。

四月十三日，礼拜二
犹大书8-10节
彼得后书二章9-12节

“…毁谤在尊位的也不知惧怕。”

叛教的特征(四)

这些叛道的假教师，不但在自己的生命和教训上，“污秽身体”且“轻慢主治”，他们直言不讳地亵渎属灵的“尊严”（犹大书8）或威严。这个词在这个上下文中指的是属灵的力量，“那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的。”（弗6:12）基督徒与这些属灵力量进行合宜的斗争；我们与他们角力。但是《犹大书》中警告的叛教者，似乎在它们与黑暗力量的精神冲突中走得更远。

越来越多的人听到所谓的基督教传教士辱骂魔鬼，称他为邪恶的灵魂，命令他离开，贬低敌人，并说着好像他们有力量控制他的话。现在，所有这些都似乎令人印象深刻，尤其是对那些年轻，信仰不成熟的人来说。然而《犹大书》想要强调的事实，就是那些以这种方式行事的人，实际上是在亵渎唯一真正的尊严，就是上帝本身神圣的威严，因为他们擅自（没有正当理由）以他的名义说话，并要奉他的名掌管属灵的权柄。

这是天使长米迦勒（犹大书9章）也不会做的事。身居高位的天使长米迦勒不敢“用毁谤的话罪责他，只说，主责备你吧，”不是因为他怕魔鬼，乃是因为他怕神。就连天使长也不敢擅自以自己的名义指责魔鬼，因为那是在篡夺神的权柄。相反，他求助上帝的权威，因为他自己是从属上帝的。假教师的虚伪由此暴露。他们“毁谤自己所不知道的”——然而，对于他们所有的属灵力量的浮夸的要求，在他们放纵肉体的生活中显示他们自己仍然是罪的奴隶；“畜类”，即使斥责魔鬼，也会随着他的曲调起舞。

这些叛教者的流行和普及严肃地提醒我们，在这末后的日子里，我们需要明辨是非。你们不可被那些属灵的宣言，总要查考圣经。

默想：真正的灵性是通过顺服神的话语来证明的。

祷告：父啊，我服事你的时候，求你叫我存谦卑的心

四月十四日，礼拜三
犹大书11节
创世纪四章1-12节

“...我岂是看守我兄弟的吗？”

叛教的特征(五)

犹大再一次转向旧约，提供了叛教者性格的例子。这些虚伪的教师正在威胁着教会，犹大说，“走了该隐的道路”(犹11)，与圣经中记载的第一个(人类)杀人犯步调一致。

创世纪4:1-12详细描述了“该隐的道路”。这是骄傲和固执己见的路。首先，该隐的行为揭露了他对上帝缺乏任何责任感。然而亚伯也献上他羊群中“头生的”和“羊的脂油”，该隐简单而随意地“拿地里的出产为供物来献给耶和華。”(创4:3-4)亚伯因着信，就顺服神，献上可喜悦的祭物；该隐骄傲地认为他愿意奉献的一切，上帝都必须接受。显然，他们都知道神的要求——神对该隐说：“你若行得好，岂不蒙悦纳？”(创4:7)-但该隐不理睬这些。

第二，该隐的行为揭露了他对他的同胞缺乏任何责任感。该隐对上帝和他的兄弟充满了愤怒和怨恨，他在田野里杀了亚伯。当上帝问他的兄弟的下落时，他反驳说“我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？”(创4:9)。单词“keeper”有守护者的意思。该隐否认对他兄弟的生命负有任何责任。实际上，他对上帝说，“你为什么还要问我的兄弟在哪里？我不关心他在哪里，他怎么样。如果他出了什么事，那不是我的事。”

《犹大书》警告的叛教者，在性格上与该隐相似。他们只专注到自己，却没有想过要真正地荣耀神；他们编造关于神的谎言，不将自己的教训归向他话语的权柄。他们也不对自己的同胞有任何的关心，而是为了自己的利益而肆意剥削他人。他们是没有同情心的自我主义者。

亲爱的读者，让我们永远不要不理会对上帝的本分，因为我们都是他所造的，应该服从他。让我们永远不要忽视我们对他人的本分，因为我们都是照着神的形像造的，他命令我们彼此相爱。

默想：我是上帝的创造，也是我弟兄的守护者。

祷告：主啊，我可以履行对你和其他人的责任吗。

四月十五日，礼拜四

犹大书11节

民数记二十二章1-35节

“...他们... 因为走了该隐的道路，又为利巴
兰的错谬里奔...”

叛教的特征(六)

犹大提到的第二个人物是巴兰。民数记22-24章记着巴兰的事；还有一个尾声，在民数记31章中提到了巴兰的死。巴兰是摩押人的王巴勒雇来的假先知，为要咒诅以色列人，使他们在争战中被打败。

巴兰的错误(犹11节)是无节制的贪婪和贪心。巴勒的使臣到了巴兰那里，神对巴兰说话，并不隐瞒，“也不可咒诅那民，因为那民是蒙福的”(民22:12)。然而“巴勒又差遣使臣，比先前的又多又尊贵。”并承诺巴兰，“因为我必使你得极大的尊荣，你向我要什么，我就给你什么。”(民22:15, 17)巴兰的回答揭露了他邪恶贪婪的心。他说：“巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事也不得越过耶和華我神的命。现在我请你们今夜在这里住宿，等我得知耶和華还要对我说什么。”(民22:18-19)

请注意，巴兰并不是简单地说：“上帝禁止我和你一起去。”他提到巴勒的“满屋的金银”，因为那是他一心要得到的财富。他让巴勒的使臣留下来过夜，希望上帝能对他说“更多”，换句话说，就是盼望神改变心意，让巴兰咒诅他的百姓，这样巴兰就可以发财！在这里，犹大提醒我们，就是那假教师的贪心，使教会得了灾祸。他们为了钱什么都愿意做，甚至诅咒上帝的子民。他们就像一个雇工，领着牧羊人的羊群去屠宰场，急切地盼望着为他们将收到的从杀戮所获得的报酬。

但是，亲爱的读者，让我们注意上帝对这种贪婪的警告：“...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。贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”(提前6:9-10)

默想：“不可贪恋……”(出二十:17)。

祷告：耶和華啊，求你帮助我保守我的心，不受贪婪的辖制。

四月十六日， 礼拜五
犹大书11节
民数记十六章1-35节

“...他们...在可拉的背叛中灭亡”

叛教者的形象(七)

犹大书中提到的第三个角色是可拉。“背叛”一词(犹11)有反对或反叛的意思，在这里指的是对摩西和亚伦权威的挑战，是由可拉和其他人煽动的。事件记录在民数记十六章中。

可拉、大坍、亚比兰，以及二百五十个“会众的首领”，当面攻击摩西、亚伦，指责摩西、亚伦在事奉神的圣工上过于轻看他们，而且把自己抬举到“超过耶和华的会众”的地位(民 16:1-3)。他们抱怨说，摩西使自己成为他们的“王”(民16:13)，而实际上他们是自己寻求那威望和权柄。他们是旧约中“毁谤在尊位”的叛教者的体现(犹 8)。

在神的眼中，拒绝神所指派的任何一个有权柄的人的罪是非常严重的。“当孝敬父母”(出 20:12)，这是以色列人所得的命令；而这条诫命所规定的义务也从家庭延伸到整个社会。摩西是神指定的领袖，亚伦是神指定的祭司。反对他们就是反对上帝——不服对上帝的判断。所多玛怎样从天上被硫磺与火所灭，被世代所见证，可拉也照样被见证。“把他们和他们的家眷，并一切属可拉的人丁、财物，都吞下去。”(民 16:32)

犹大警告说，那些现在正在渗透和污秽教会的假教师，将会因为他们的叛道而灭亡，就像可拉反叛一样。亲爱的读者，小心那些试图在教会中煽动异议的人，以及那些对教会领袖播下不满种子的人。是的，即使是敬虔的牧师和长老也会犯错，有时需要被责备或纠正；但是圣经中有很多其他可以荣耀神的方法能归正这些错误。要注意犹大对这些背道者的警告：“他们有祸了！”(犹11)。凡跟随他们的，都有祸了。

默想：我要尊敬上帝放在我身边的人。

祷告：父阿，求你帮助我，使我孝敬父母。

四月十七日，礼拜六

犹大书12节

哥林多前书十一章17-34节

“...在你们的爱席上与你们同吃的时候，
正是礁石（或译：玷污）...”

叛教者的形象(八)

犹大对旧约叛教者的描绘，在第十二和十三节，转向了一系列隐喻性的描述。总共有五种这样的隐喻：污点、云彩、树木、狂浪和流浪的星。

污点。“污点”这个词在这里并不是表面意思上污染的斑点，而是指隐藏的危險。这是一个隐藏在海浪下的礁石，对过往船只构成了危險。犹大说，这些偷偷潜入教会的人，对教会的属灵生活构成了一种隐藏的危險。

通过写到教会的“爱席”（犹 12），犹大强调了這個危險。在初期的教会里，有一种习惯，在吃圣餐之前先在一起吃一顿饭；它被称为“爱宴”，这种做法可能是为了让富人带更多的食物与穷人分享。使徒保罗论述了哥林多教会对此一做法的滥用，在那里，哥林多的信徒们聚集在他们的私党中，不为穷人考虑，只顾自己的饮食，以致保罗说：“甚至这个饥饿，那个酒醉”（林前 11:20-21）。他们藐视圣餐的庄严。

因此，在教会“爱宴”的背景下，我们很容易理解犹大为什么有意写到这些“礁石”。首先，在那个时代，教会的联结和相爱是特别突出的——然而，这里提到了叛教者，犹大说，他们“与你们同吃”，但这里却不是真正的“你们”：一个潜在的危險威胁着整个教会的安全。第二，圣餐是一个庄严神圣的仪式——然而，这里再次提到了叛教者，犹大说：“只知喂养自己，无所惧怕。”但他们应该害怕：“因为人吃喝，若分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了”（林前 11:29）。那些表面参加教会属灵生活的人，如果谎称自己也有属灵生活，就有亵渎上帝神圣典章的危險。

默想：我真的是基督身体的一页吗？

祷告：父阿，求你赐我悟性，使我脱离属灵里的危險。

叛教者的形象(九)

云彩。我们可以想象一个疲惫的旅行者在荒芜的沙漠中徘徊，干渴难耐。他在干热中徘徊了很长时间，接近绝望和死亡。最后，他抬头看到地平线上有一朵云。他充满了希望，也许他终于可以得到他拼命寻找的水了。但他必失望，因为这是“没有雨的云彩”(犹12)。

这就是犹大书中叛教者的形象，犹大用了这个来比喻。世界上无数的人都在属灵上焦灼，寻求意义和目的，渴望从罪恶感中解脱出来，获得生命和永恒的保证。假教师就像这里写的地平线上的云彩，为千百万饥渴的人们带来了希望，但并没有满足他们。它们不能提供生命之水，也不能满足人们深处的属灵需求。耶稣说“人若喝我所赐的水就永远不渴”(约 4:14)。犹大所描写的那些人却不能这样说。他们自己迷失了方向，“被风飘荡”，那些追随他们的人将被带到这里，那里，以及任何地方，而他们的忠心不会有丝毫回报。

树木。为什么这些叛教者不能为他人提供任何灵粮？因为他们自己全然没有属灵的生命。它们是“没有果子”的树，是秋天的树，没有叶子和果实，光秃秃的，只剩树干。他们徒有外表，内在却是“没有果子”，“死而又死”，完全死了——没有任何生命的希望，因为他们是“连根被拔出来”。

亲爱的读者，请注意。今天有许多人声称指明了生命的道路，自己从未找到生命，而且可能永远也不会找到生命的人。然而，仍有数百万人需要生命，并在寻找生命。如果这群将灭亡的人不能从这些假师傅那里找到“道路、真理、生命”(约 14:6)，他们至少能通过你找到主耶稣吗？

默想：为什么宗教伪善是上帝所憎恶的？

祷告：父阿，求你帮助我真正在圣灵引导下前行。

四月十九日，礼拜一
犹大书13节
马太福音七章21-27节

“...凡称呼我‘主啊，主啊’的人
不能都进天国...”

叛教者的形象(十)

狂浪。凡是在有风的日子站在海滩上的人，都看见过海浪拍打着海岸。海洋充满了无休止的活动，波浪不断地在运动。这里的画面是“狂浪”(犹 13)，它的声音特别大，特别喧闹。这是对当今一些假教师的极好描述。人们不禁会想象这样一幅熟悉的现代场景：一个穿着昂贵服装的电视台记者在聚光灯下的舞台上，在成千上万的观众面前，昂首阔步，胡言乱语。

这些海浪的确狂暴，但它们所有的沫子最终只会让自己可耻。听主耶稣对他们所说的话：“当那日必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧’”(太 7:22-23)。

流荡的星。特别是在过去，星星不仅仅是天空中美丽的光。它们在天空中的位置和走向是可以预测的，因此它们对航行非常有用。但对于犹大在这里描写的“流荡的星”(犹 13)就不是这样了。它们可能会发光，但追随它们是危险的。他们没有固定的走向。他们不仅现在在幽暗中徘徊，他们也将永远徘徊。他们徘徊的位置在“外面黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了”(太 8:12)。

因此，我们从以上五个画面中可以看出叛教的危险：包括叛教者自己，以及那些被他们引入歧途的人。他们可以在教会里找到，却不是真正属神的人；他们看起来光彩夺目，声音洪亮，但他们的教导缺乏属灵实质；他们没有生命，并且已经放弃了生命唯一的真正来源，他们只能导致他人死亡，导致他们现在以及永远将在耻辱和黑暗当中。从这些谎言中，只有“一次交付圣徒的真道”(犹 3)能使我们得到自由。

默想：自满和背道一样致命。

祷告：父阿，感谢你赐下美好的话语。求你帮助我学习你的话！

四月二十日，礼拜二

犹大书14-15节

希伯来书六章1-9节

“看哪，主带着他的千万圣者降临...

要在众人身上行审判...”

叛教者的个性 (十一)

在将背道者与旧约中该隐、巴兰、可拉的角色进行比较，并用一系列生动的比喻来描述他们之后，犹大现在借用以诺的话来再次强调他们必然的毁灭。

有趣的是，犹大选择了以诺的预言，其在圣经的其他地方并没有记录。此外，犹大有意把以诺定为“*亚当的七世孙*”(犹 14)。看来犹大引用了以诺的预言，与他先前所说的一致——这些背道者“*自古被定受刑罚*”(犹 4)。换句话说，他们的定罪从一开始就已经确定了：甚至古时的以诺也宣布了它，而“*亚当的七世孙*”，时间是如此接近，当以诺做这个预言的时候，亚当很可能还活着。（对创世纪第五章中给出的数字进行简单的相加，就表明了亚当的死只是发生在以诺升天之前的只不过57年。）

以诺的预言是关于最后审判的。公义圣洁的神必不以罪孽为无罪，但他从起初就定了审判的日子。有一天，他会带着他的千万的圣者来“*要在众人身上行审判*”(犹 15)。然而，请注意，虽然“*众人*”将被审判，但上帝不会“*证实*”(即定罪或发现有罪)所有人。惟有那“*不敬虔的人*”，因他们的不敬虔行为和*不敬虔的话*，必被定罪，因为他们弃绝了基督的赎罪。

上帝已经为所有人创造了一条救赎之路。基督的血足够抵偿全世界的罪债，包括所有叛教者。但这些“*人*”潜入教会，声称自己是在基督牧养之下和教导他话的教师，却捕食羊群，顽固地拒绝救恩。他们“*已经蒙了光照*”(来 6:4)，但后来他们堕落了，从来没有真正地相信过，现在他们“*把神的儿子重钉十字架，明明地羞辱他*”(来 6:6)。到了指定的日子，他们必因此被定罪。

默想：终有一天我会站在上帝面前接受审判。

祷告：父阿，感谢你，因你将基督的义赐给我。

四月二十一日，礼拜三

犹大书16节

哥林多前书十章1-10节

“...我们不要贪恋恶事...”

叛道的特征(十二)

《犹大书》现在转向从16至19节的最后一系列的描述。这是更直接的描述，尤其是在这里，我们应该自我反省，看看我们是否拥有或显示任何这些危险特征。

首先，我们在这里看到私下议论和常发怨言的严重性。这是我们都倾向的事情！但是，这些叛道者被形容为“私下议论的人”和“常发怨言的人”，应该在鞭策我们自己不要为了满足自己的不满而去宽容。对上帝的供应，上帝的任命和上帝的律法的这种不满已经是对上帝权威的反抗。它把一个人引向终点，例如以色列人、堕落的天使和无法无天的所多玛和蛾摩拉的居民（参考犹5-7）。这是叛道的第一步。

第二，可以说，被《犹大书》描述为“随从”自己的私欲。这紧随不满之后，因为我们消灭了圣灵的感动，我们渴望服从于我们自己欲望的引导。正如使徒保罗所提醒我们的“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌”（加 5:17）。一旦我们开始通过不满的表达来放纵肉体，肉体的欲望将很快开始淹没圣灵的定罪工作。我们可能会发现自己正走在一条危险的道路上，这条路会把我们带出上帝为我们设定的欲望界限。《犹大书》在这个明显的发展过程中所安排的第三个也是最后一个阶段，是这些叛道者直言不讳地试图提升自我和聚集追随者。他们说“夸大的话”，企图用自夸来吸引门徒。他们有“谄媚人”，也就是说，他们为了获得别人的好感而奉承和属灵。他们玩政治游戏，如果有任何办法，他们可能会增加自己的声望。亲爱的读者，我们不要以为自己对这种手段免疫，而是“总要警醒祷告”（太26:41）。免得我们落在迷惑里。

默想：这些背道的特点有在我生命中吗？

祷告：主啊，保守我免去不满、私欲及骄傲。

四月二十二日， 礼拜四
犹大书17-18节
彼得前书三章1-13节

“主所应许的尚未成就...”

叛道的特征(十三)

然而，《犹大书》在他所强调的教会所面临的危险的残酷现实中，也发出了希望的声音。在第17节，“回想”的主题(参考犹5)再次被提到——但是在第5节，“回想”是一个警告，在第17节，回想是一个保证。

考虑所有已经给出的叛道的例子(人们描绘了叛道者及其罪恶的骇人而详尽的画像，描绘了整个教会的凄凉景象)，人们可能会倾向于认为情况已经在某种程度上失去了控制。有没有可能上帝的计划在某种程度上被“阻挠”了，或者受到了实际上的威胁？这些叛道者真的有可能摧毁教会吗？

《犹大书》在17至18节中回答了这类问题。“你们要纪念我们主耶稣基督之使徒从前所说的话。他们曾对你们说过，末世必有好讥诮的人...”换句话说，这一切并不意味着上帝计划的失败，但事实上这一切都是上帝永恒目标的实现！就是那位应许给使徒彼得的主，“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”(太 16:18)，同样也借着相同的使徒应许“在末世必有好讥诮的人随从自己的私欲出来讥诮”(彼后3:3，参考犹18)。使徒保罗也是这样预言的，“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，)。

亲爱的读者，没有什么可以阻挠甚至威胁上帝的计划，教会似乎混乱不堪，混乱似乎在所谓的基督教世界中盛行。但神已经在他的话里告诉我们，末后的日子，将是一个离经叛道的时候(参考帖后2:3)。所以我们不可丧志，只要竭力为真道求胜，因为知道神仍坐着为王！

默想：“神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”(罗8:31)

祷告：我感谢您的忍耐和来自圣经的安慰。

四月二十三日， 礼拜五

犹大书19节

腓力比书二章1-2节

“...圣灵有什么交通...”

叛道的特征(十四)

《犹大书》所警告的叛道者正是使徒所预言的。《犹大书》对叛道者的最后描述是那些“引人结党”的人——叛道的最后和不可避免的结论。使徒保罗曾对哥林多教会的人说，“在你们中间不免有分门结党的事，好叫那些有经验的人显明出来”(林前11:19)。神已经命定异端和假教义应该是一种证明和测试的手段，以便那些真正“被称许”的人应该“显明出来”。

现在基督徒确实被呼召去“分别为圣”。我们要与不信的人分别：“你们和信的原不相配，不要同负一轭...又说：你们务要从他们中间出来，与他们分别...”(林后6:14-17还可参考林前5:9-10)。我们要与那些不按规矩的信徒们分开，“弟兄们，我们奉主耶稣基督的名吩咐你们，凡有弟兄不按规矩而行，就当远离他”(帖后3:6)。

然而，这些叛道者的所作所为却大不相同。他们并没有像基督徒被命令要“分别为圣”。他们没有将圣经与不信分开，而是将非圣经与真正的信仰分开。他们偷着进教会(犹4);他们开始表达他们的异议，传播他们的错误教导，并吸引其他人加入他们(犹16);然后他们从真教会中“引人结党”(犹19)。他们这样行，是因他们“属乎血气，没有圣灵”。没有圣灵的引导，他们就不能接受神的真理(哥林多前书2:14)。他们不参与“圣灵的交通”(腓2:1)，这使真正的信徒“有一颗的心，有一颗的意念”(腓2:2)。

亲爱的读者，在这末后的日子里，所需要的就是合一和分开：在真理里合一，在虚假里分开。所以让我们努力学习圣经，用祷告，用默想，免得我们受迷惑与我们应当分离的事互相联合，也不应当与我们应当结合的事互相纷争。

默想：合一有它的时候，分离也有它的时候。

祷告：父啊，赐我悟性，使我能正确地侍奉你!

四月二十四日，礼拜六

犹大书20节

提摩太后书二章15节

“你当竭力在神面前得蒙喜悦...”

与叛道者争辩(一)

在他对叛道者的长期描述之后，《犹大书》现在终于转向信徒的问题，以及他们在面对叛道者时的责任。我们要“为真道竭力的争辩”(犹3)，但怎样去做呢？在这四节(犹大书20-23)中，《犹大书》列出了我们对自己的责任(犹大书20-21)，以及我们对他人的责任(犹大书22-23)。

这一节以一个对比开始：“但是，亲爱的弟兄啊……”(犹20)——强调基督徒的责任与叛道者行为的区别。《犹大书》说，他们不会这样做，但你必须这样做！你不能像他们那样；相反，你必须是这样的。你们必须“在至圣的真道上造就自己”，而不是与真道分离。

“建造”这个词在这里的意思是一个持续建设和成长的过程。基督徒不应该停滞不前或倒退，而应该不断成长和进步。亲爱的读者，我们已经从神那里得到了最宝贵的礼物，一本完美无误的书，一种真理的书面启示：“至圣的真道”(犹20)，是纯净的，远离一切谬妄。它已经被托付给我们，请记住：“一次交付圣徒”(犹3)。《犹大书》提醒我们这一庄严的责任，只是简单地加上了所有格代词“你的”。在第三节中提到的“圣徒”的同伴，包括你！这不变的真理已经托付给你，这是你“最神圣的信仰”。不可动摇、不可移动的基础已经奠定，你现在有责任在此基础上继续建造。

你认真地学习神的话语吗？你必须这样做，如果在你的手中持有上帝书面启示特权的任何感觉。把你的生活建立在这个真理之上：学习它，理解它，并将它行出来。有了这样一个坚实的基础，你为什么还要把你的生活建立在其他东西上呢？你们看到了教会所面临的危险，看到了狼群为了以牺牲羊群为代价来养肥自己而实施的欺骗和破坏。如果你要为这个信仰而争辩，你必须首先确认这是你的信仰，并在此基础上建立自己的生活。否则就是虚伪。

默想：“信心”真的是“我的信心”吗？

祷告：神啊，求你帮助我对你的话语忠心，顺服地学习你的话语。

四月二十五日，礼拜日
犹大书20节
以弗所书六章10-19节

“靠着圣灵...随时祷告...”

与叛道者争辩(二)

然而，我们在“至圣的真道上”上“建造”我们自己的行为，不是任何一个人能单独完成的。这根本不是一个纯粹靠人力就能完成的建设项目！背道人的失败，不但因为他们不正确的了解神的道，也不把神的道应用在自己身上，他们失败还因为他们与神没有真正的交通，没有与神的灵相交。

相反，作为信徒的我们要“在圣灵里祷告”(犹20)，正如我们要正义分解真理的道(参考提后2:15)并在日常生活中正确地遵守它。我们被赐予的不仅是手中一本万无一失的圣经，而且是我们心中对圣经的万无一失的解释者。神不仅将他的道赐给我们，他还借着我们的大祭司，主耶稣基督，赐给我们进入他面前的机会。在这些伟大的赏赐中，必然有助于我们自己。

现在很明显，军队里的士兵需要的不仅仅是他自己的腰带、胸甲、鞋子、盾牌、头盔和剑，他还需要与指挥官保持可靠的联系，否则他无法有效的作战。因此在列举了基督徒所要穿戴的“神的全副军装”之后(弗6:11-17)，使徒保罗劝勉我们“靠着圣灵，随时多方祷告祈求”(弗6:18)。如果我们要反对背道，“为真道竭力地争辩”(犹3)，我们就必须不断地与神相交。

亲爱的读者，当你认真学习神的话语时，也要认真对待祷告和与神相交的时间。“坦然无惧地来到施恩的宝座前”(来4:16)是基督徒最需要的，但也是最被忽视的。即使我们不知道该说什么，我们也会说不要找借口不祷告，因为我们里面有我们的安慰者，他“帮助我们的软弱”并“用说不出来的叹息替我们祷告”(罗8:26)。“义人祈祷所发的力量是大有功效的”(雅5:16)；惟有不祷告的，毫无益处。

默想：有没有照主的期望？

祷告：主啊，求你教导我祷告。

四月二十六日，礼拜一
犹大书21节
约翰一书三章1-3节

“你看父赐给我们是何等的慈爱...”

与离经叛道争辩(三)

上帝赐给了我们两个最伟大的帮助——“至圣的真道”和“圣灵”(犹20)。因受助于这样恩典的方式，我们的目标是“保守”自己“常在神的爱中”(犹21)，再次强调我们个人的责任是：保守自己。

“保守”有谨守和保持的意思。因此我们要谨守和保持什么呢？那就是谨守和保持我们自己“常在神的爱中”。绝不能认为：我们有责任保持神对我们的爱。这里提到的必须是我们对神的爱（当然，最终的源头是神对我们的爱）。我们要殷勤保守的正是我们对上帝的爱；我们对上帝的爱也是离经叛道的关键，如果离经叛道是与神“背离”，也就是说就是在爱中与神分离。亲爱的弟兄，在这末世，“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”（太24:12）不要让你的爱心冷淡，而要“保守自己常在神的爱中”，这样，我们才会爱邻舍（参考太22: 36-40）。

我们要如此行，持续寻求“我们主耶稣基督的怜悯，直到永远”，盼望主的再来，明白世界终将过去，这对我们极有帮助，因为世上的事会使我们不再爱我们的救主，这爱本是属于基督的。神对我们的爱和怜悯都是在基督里完成的，使徒约翰写到：“凡向他有这指望的，就洗净自己，像他洗净一样”（约一3:3）。

因此，为信仰争战的责任是在于我们自己：殷勤敬虔地研读圣经，遵守最大的诫命——爱主、爱人如己，盼望主的再来。亲爱的弟兄，这是你一生的追求吗？切记：在属灵的争战中沒有中立。“不冷也不热”会受到主的责备（参考启3:16）。如果你不是这样为真道竭力地争辩，就是为离经叛道的破坏有贡献。

思考：我在缺乏神爱的危险中吗？

祷告：主啊，请让我永远，永远爱你。

四月二十七日，礼拜二
犹大书22-23节
提摩太后书二章24-26节

“...主的仆人不可争竞...”

与离经叛道争辩（四）

为真道竭力争辩中，我们的责任是由别人“存疑心”开始的（犹22），这时候洞察力就显得格外重要了，换句话说，同样的方法不能用于所有的操作，我们需要对每种情况作出相应的反应。

对一些人，我们需要有“怜悯”（犹22）。有一些人在错误的教导下，他们需要温柔有怜悯的劝告，而不需要受到大声公开的谴责和责备！因为他们被欺骗了。他们是压伤的芦苇，如果耶稣都不折断他们（参考太12:20）我们怎么能折断呢？甚至彼得公开否认主，也在加利利受到了仁慈的教导。因为基督知道他的心，彼得不是离经叛道，而是努力奋斗但是容易犯错的圣徒。这样的人所需要的，是在真道上温柔的、耐心的、谦恭的教训。“或者神给他们悔改的心，可以明白真道，叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网罗。”（提后2:25-26）

但是，另外一些人，所需要的不是怜悯，而是“惧怕”。他们处在大危险中，就像在火中，必须被拉出来。就像罗得一样，当审判之火来的时候，罗得“迟延不走”，必须拉着他的手，从所多玛拉出来（创19:15-16），他们也是这样。这样的人需要严厉地责备，“使他们在真道上绝无瑕疵”（多1:13）。“怜悯”的时代已经过去了。如果他们被彻底拯救，那将是带着“惧怕”的，也就是说，让他们看到所处的危险而感到害怕。同时，我们必须确保自己无瑕疵，我们的目标是把他们拉出来，而不是进入他们的火焰中！

亲爱的弟兄，你明白了：“为真道竭力的争辩”（犹3）不是只是争吵或辩论；它也不只是智力的操练，意见的交换，这是生命的问题。我们要在生命中活出真道，为真道竭力的争辩，并设法劝勉别人——有的人需要耐心和怜悯之心；有的人需要令其惧怕的警告。

默想：真理是我生命的全部，而不只是我的思想。

祷告：父啊，求你帮助我为真道竭力的争辩。

四月二十八日，礼拜三
犹大书24节
约翰福音十章27-30节

“我的羊...永不灭亡...”

保守我们远离叛道者（一）

犹大在结束他的书信时，与书信开头相呼应，犹大以确定谁是三一真神掌管下的信徒开启书信，以聚焦上帝本身结束书信。24和25节表达了崇高的祝福，使我们的思想从冲突的泥沼和混乱中出来，转向了永恒且至高的上帝，在他那里我们得到了最终的胜利和欢乐。

正如犹大在书信中写道，“写信给……为耶稣基督保守的人”（犹1），所以他确信上帝是那“能保守你们不失脚”的（犹24）。首先，这是一个使人谦卑的想法。即使我们反对这些叛教者，忽视他们的骄傲，拒绝接受他们错误的教导，我们也要切记，如果不是上帝的恩典，我们并不比他们好。如果我们没有背教，没有堕落，那不是因为我们自己的智慧、自己的洞察力、自己的坚定，或者我们有多么伟大！而是神保守我们不失脚；所以我们没有任何理由自夸。的确，我们应该被告诫：“自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（林前10:12）。

其次，这也是一个最令人安心的想法。鉴于这末世的危险与背道，看见自己成为“耶稣基督保守的人”（犹1），在我们为信仰所作的一切争战中能够仰望神，因为那一位能保守我们不失脚，这是多么受鼓舞！记着主耶稣的话，又是何等的得安慰！“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生；他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。”（约10:27-29）

亲爱的弟兄，如果这个世界属灵的绝望沉重地压在你身上，你也在为自己灵魂的安然而担忧，请振作起来！的确，我们经常容易犯罪，可能会失足；但是，我们若真属基督，就永不至最终跌倒，因为他能保守我们不失脚。

默想：如果我真正信靠耶稣，那么我在祂的手中就是安全的。

祷告：主啊，我感谢你，因为你能保守我不失脚。

四月二十九日，礼拜四

犹大书24节

哥林多前书六章9-11节

“...已经洗净，成圣，称义了...”

保守我们远离叛道者(二)

正如犹大在书信中提到的“在父神里蒙爱”(犹1)，因此，犹大肯定上帝是那位，“那能……叫你们无暇无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主——独一的神”(犹24)。

我们再次谦卑地承认：我们满了过错、软弱、令人发指的罪恶；但是我们已经洗净、成圣，“奉主耶稣基督的名，并藉着我们神的灵，已经称义了”(林前6:11)。正是神，也只有神，能够叫我们无暇无疵，站在他面前。当我们迫切地拯救别人时，哪怕极其富有同情心和耐心，上帝也会提醒我们：除了上帝的恩典，这恩典是藉着耶稣基督的宝血洗净罪，使罪人成圣和称义，所有的努力都是枉然。

这也是对我们极大的鼓舞，因为上帝是那位，叫我们“无暇无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的我们的救主——独一的神”，我们可以确信，什么都不能阻挡这一切发生。信靠耶稣基督，坚贞衷心又全心全意为信仰争战，当末日站在神面前，我们知道我们将会“无暇无疵”，不是因为我们自己多么完美，而是因为我们披戴基督的义，被他的宝血洗净。

亲爱的弟兄，这样站在神的面前，将来岂不是“欢欢喜喜”的吗？如果我们确信将来这样的欢喜是我们的全部，我们难道不能现在尝一尝“欢欢喜喜”的滋味吗？是的，我们看到各处都有背道；是的，属灵的争战既辛苦又疲劳；是的，有时似乎“虔诚人断绝了”，似乎“世人中间的忠信人没有了”(诗12:1)，但是我们有那一位的应许，他的话是“纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次”(诗12:6)。无论日子如何的晦暗，基督徒都有理由“靠主常常喜乐”(腓4:4)。

默想：这样的“欢欢喜喜”是指望主吗？

祷告：主啊，求你帮助我在你里面欢喜！

四月三十日， 礼拜五

犹大书25节

以弗所书一章3-6节

“...使我们... 使他荣耀的恩典得着称赞...”

保守我们远离叛道者(三)

最后可以确定的是，这一崇高的祝福就是“我们的救主——独一的神”（犹25）。他是“独一的”——全知全能，所有的设计与计划都完全（没有人能像他；他是“独一真神”）。救赎完全，拣选和预定的命定也完全，因此他的呼召也完全表现出他的独一，不容挑战。“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来；所召来的人又称他们为义；所称为义的人又叫他们得荣耀”（罗8:29-30）。

因此，我们如果观察我们的周围，就可以发现这是“独一的神”完全永恒计划中的一部分。叛道者因为所行的一切恶，也因为他们所引发的一切破坏，最终成为“自古被定受刑罚的”（犹4），末后日子的叛道者也可以讲“我们主耶稣基督之使徒从前所说的话”（犹17）。同时，我们“被召”（犹1）的恩典又是多么深不可测！这也同样是“独一的神”神圣计划的一部分！

我们应该充满感恩与赞美，因为“独一的神”事实上是我们的救赎者，他对我们还有至高的恩典和无限的怜悯；我们所做的全部，包括为信仰争战，都是为了神的荣耀，而不是我们自己的。“就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵；.....使他荣耀的恩典得着称赞；这恩典是他在爱子里所赐给我们的。”（以弗所书 1:4-6）

亲爱的弟兄们，即使在心灵的战场上，也要定睛于神！我们热心地为信仰争战，最终的目的是荣耀神；愿荣耀、威严、能力、权柄归于神，他是万王之王，万主之主，直到永永远远。阿们！

默想：我活着最终的目标是为了荣耀神吗？

祷告：天上的父，赐福我手中的工作，让我荣耀你的名。

五月一日，礼拜六
马太福音16:13-18
彼得前书二章9-10节

“我要把我的教会建造在这磐石上。”

“教会”的意义

英语单词里的“教会”，像德国的教会和苏格兰教会一样，都是来源于希腊的形容词：kyriakon，意思是“主的。”它可以泛指上帝的百姓、上帝子民中的特殊群体，或是指建筑物，神的子民敬拜的地方（林前11:20，启1:10）。

在新约圣经里，翻译的教会一词是ekklesia。这个名词和动词ekkaleo有关，意思是“呼召。”虽然这个词是用于世俗的集会（徒19:32节，41节），在一种特殊的教会意义上，它是指一个集会、或者被呼召的一群人，被分别出来归向神。

根据威斯敏斯特的信仰要理问答，“大公教会或普世教会，是无形的，由所有的选民已经、现在或将要聚集在一起，以基督为首；是新妇，教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。”（XXV:1）

在圣经中，教会通常没有指它本身这个词。彼得写信给我们现在称为小亚细亚的广大地区的基督徒，“惟有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却作了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤。”（彼得前书2:9—10）

在给哥林多信徒写信时，保罗用无形的教会把他们聚在一起（彼前1:2）。就是这种无形的教会作为整体，在保罗写信时提到的：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我肉身上补满基督患难的缺欠。”（西1:24）

默想：教会是一个建筑或是一群人吗？

祷告：哦主啊，我爱你的教会。

五月二日，礼拜日
哥林多后书11: 1-2
以弗所书五章21-32节

“我曾把你们许配一个丈夫。”

基督的新妇(一)

在基督和信徒之间有一个神秘的联合，当一个人重生时就进入了这个联合。这个神秘的联合不仅仅是自然的团契，它是在圣灵中超自然秩序的联合，这就是在经文中为什么真正的教会被称为(1)基督的新娘和(2)基督的身体的原因。

在整个圣经中，婚姻关系都被隐喻的用来表示上帝和他子民之间的关系。在旧约，以色列，作为上帝的子民，与妻子相比，偶像崇拜通常被称为对婚姻关系的不忠，尤其参考何西阿预言的前三章。

在同样的劝导中，保罗写信给哥林多教会，“我为你们起的愤恨，原是神那样的愤恨。因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女，献给基督。我只怕你们的心或偏于邪，失去那向基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。”(哥林多后书11:2-3)

弗5:21-32对基督与他教会之间的关系做了详尽的描述。(也可查看林前7; 11:1-16; 14:34-35; 提前2:9-15; 3:11-12; 多1:6; 2:5; 彼前3:7)

弗5:21强调基督徒需要敬畏上帝，彼此顺服。然后在22、23节的劝诫中介绍了关于婚姻关系的讨论。

彼得在彼前3:1-2中给了类似的命令。

保罗继续他的比喻，“教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”(弗5:24-25)。

默想：我对我的配偶忠实吗？

祷告：主，我要忠于你，并且只崇拜你。

五月三日，礼拜一

以弗所书 5:21-32

歌罗西书 3:18-19

“丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子”

基督的新妇(二)

可以肯定，教会与基督关系的类比就是爱的回应的类比。保罗在歌罗西书3:18-19中描述了这种充满爱的婚姻关系。

丈夫是婚姻之爱的主动发起人，这是很自然的，所以就像在基督与教会的爱中一样，“我们爱，因为神先爱我们。”(约翰一书4:19和合本) 就如一个人若不以回应来迎接爱，而是以冷淡来迎接爱，那么爱的发起人自然就会心痛，所以基督也会因我们属灵上的冷漠而悲伤。教会在圣灵的引领下，必须以爱来回应基督的爱。整个语境表明，这里所指的顺服和服从都是指相互的爱。基督显示出爱的领导发起地位，教会则以顺服来回应基督的爱。

在教会中使爱顺服于基督的爱目的进一步被阐明，“要用水藉着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，作个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。(以弗所书 5:26-27 和合本)”

在下面的经文中，基督的爱在基督与教会的神秘结合中得到了生动的表达，“丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子；爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督待教会一样，因我们是他身上的肢体（有古卷加：就是他的骨他的肉）。为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。”(创世纪2:24；马太福音19:5)“这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的。然而，你们各人都当爱妻子，如同爱自己一样。妻子也当敬重她的丈夫。”(以弗所书 5:28-33 和合本)

默想：我爱我的妻子吗？

祷告：主啊！我要更加爱你！

五月四日，礼拜二
以弗所书5：25-33节
启示录十九章6-9节

“羔羊婚娶的时候到了。”

羔羊的婚筵

在圣经里，没有能比以弗所书5章25~33节中更有力更动人的描述基督对他教会的爱了。这里的爱不是菲利亚指的友情之爱，也不是古典希腊语中厄洛斯指的夫妻之间的爱。而是基督之爱，是神的爱的深刻、坚强、广泛、道德和属灵的话（罗5:5）。这种爱不仅存在于个人之中，也存在真正的教会之中。作为一个身体，它与基督有着神秘的结合。

基督和他的教会之间婚姻关系的圆满在启示录19章6~9节中被预言，“我听见好像群众的声音，众水的声音，大雷的声音，说：哈利路亚！因为主—我们的神、全能者作王了。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为，羔羊婚娶的时候到了；新妇也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。（这细麻衣就是圣徒所行的义。）天使吩咐我说：‘你要写上：凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！’又对我说：‘这是神真实的话。’羔羊的婚宴将在教会被提后，世界末日战役之前举行。

在基督在地上统治的千禧年之后。在哥革和玛各的最终叛乱之后。在最后的白色大审判之后。在当前宇宙被大火摧毁之后。在创造了新天新地之后。新耶路撒冷将从天上降在新地上。“拥有神的荣耀。”（启21:11）“拿着七个金碗、盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说：‘你到这里来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。’”（启21:9）约翰第一次看见天上的圣城，就是新耶路撒冷。“预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”（启21:2,10-11）

默想：最好的婚礼还在后头。

祷告：主啊，求你用你公义的细麻衣给我穿上，又干净又洁白，使我有资格领受羔羊的婚筵。

五月五日，礼拜三
以弗所书4: 1-13节
以弗所书五章21-33节

“建立基督的身体。”

基督的身体

教会既是基督的新娘，又是祂的身体，这样，新娘和身体的比喻事实上指的是同一个。在以弗所书5:21-33，保罗几次同时提到这两个比喻：保罗在23节中说道，基督是“教会全体的救主”，如同基督是教会的丈夫；保罗又在28节中说道，丈夫也当照样爱妻子，如同爱“自己的身子”；30节提醒“我们是他身上的肢体（有古卷加：就是他的骨他的肉）”；31节引用创世记2:24有关婚姻结合的教导。

新娘的比喻最重要的属灵意义就是上帝的爱净化了我们的内心。身体的比喻也给出了最有力的教训：信徒在基督里成为一身，互相联络作肢体（罗马书12:5；以弗所书4:25）。保罗着重强调了信徒在基督里的合而为一，“又将万有服在他的脚下，使他为教会作万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。（以弗所书 1:22-23，参考歌罗西书1:18）”“凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召同有一个指望。一主，一信，一洗，一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内。（以弗所书 4:2-6）”

基督给予了各肢体不同的恩赐，目的是“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体，直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。（以弗所书 4:12-13）”

默想：教会，基督的身体，能在这世代无罪的完全吗？

祷告：父啊，帮助我在效法基督上长进直到基督再来的日子时达到无罪的完全。

五月六日，礼拜四
歌罗西书 3:1-15节
哥林多前书 六章13-20节

“你们的身子就是圣灵的殿”

与基督的身体联合

与基督的身体联合就意味着基督徒的平安(西3:15)。这是多么好的想法，基督的平安就是完全顺服上帝旨意后心灵的安宁！

然而，这并不意味着信徒在生活中不会遇到任何麻烦。例如，保罗在特罗亚(林后2:12-13)和马其顿(林后7:5-6)经历了极大的不安。但是，神会用他的平安祝福他的子民，只有当他们的生活与基督的旨意完全相符时，他才能赐给他们平安。

因此，与基督的身体联合要求我们是纯洁的。如果我们是基督肢体的一部分，那么我们的整个生命，包括我们的肉体，都属于基督的一部分。而且我们必须注意，永远不要把我们的某一部分当作犯罪的工具。保罗说，“食物是为肚腹，肚腹是为食物；但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主；主也是为身子。并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可！岂不知与娼妓联合的，便是与她成为一体吗？因为主说：‘二人要成为一体。’但与主联合的，便是与主成为一灵。你们要逃避淫行。人所犯的，无论什么罪，都在身子以外，惟有行淫的，是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的；并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的。所以，要在你们的身子上荣耀神。”(哥林多前书6:13-20 和合本)

默想：信靠神的恩典且单单信靠基督才能得救的抗罗宗教会，能否与信靠行为才能得救且敬拜马利亚和圣徒的罗马教会联合？

祷告：天父，我要用我的身体来荣耀基督，而不是羞辱他的名。

五月七日，*礼拜五*
哥林多前书 12:12-27节
罗马书十二章3-11节

“在基督里成为一身，互相联络作肢体。”

基督那彼此依存的肢体

我们作为基督身体的一员，是“互相联络作肢体”（罗马书12:5；以弗所书4:25）。圣经中尽可能展开关于肢体间彼此依存的基督身体的经文在哥林多前书12章12-27节。

为了使教会和谐运作和成长，教会的每个肢体都必须意识到，在主里的成长需要其他教会的肢体。基督的身体中没有一个肢体是可有可无的，或比另一个肢体更重要。每个肢体在基督身体上都有各自的恩赐和功能。保罗因此劝说，‘设若脚说：“我不是手，所以不属乎身子，”它不能因此就不属乎身子。设若耳说：“我不是眼，所以不属乎身子，”它也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今，神随自己的意思把肢体俱各安排在身上了。若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说：“我用不着你”；头也不能对脚说：“我用不着你。”不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体，我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体，自然用不着装饰；但神配搭这身子，把加倍的体面给那有缺欠的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各自作肢体。’（哥林多前书 12:15-27）

默想：拍手需要两只手。

祷告：主啊，帮助我成为在基督身体里的与肢体合作的人。

五月八日，礼拜六
哥林多前书 12:4-11节
以弗所书 四章11-12节

“为要造就基督的身体。”

教会成长的属灵恩赐(一)

有属灵的恩赐赐给基督身体的所有成员(罗马书12:6)。每一个信徒都有自己从神而来的恩赐，一个是这样，一个是那样(哥林多前书12:6-8;弗4:7-8)。

在《新约》中有四份属灵恩赐的清单。这些清单的不同之处，以及每一份清单的提供方式，表明没有一份清单是详尽无遗的，所列举的恩赐不一定与特定的职分或职业有关。

罗马书12:4-8的清单如下:(1)预言，(2)执事(很普通的事奉用语)，(3)教导，(4)劝化(或安慰)，(5)施舍，(6)治理，(7)怜悯。

哥林多前书12:4-11的清单如下:(1)智慧，(2)知识，(3)信心，(4)医病，(5)行异能(可能指神迹)，(6)先知，(7)辨别诸灵，(8)说方言(“舌头”)，(9)翻方言。

在哥林多前书12:28-31有一个双表。在第一个覆盖的地方有：(1)使徒，(2)先知，(3)教师，(4)行异能的，(5)医病的，(6)帮助人的，(7)治理事的，(8)说方言的。

当保罗再次回顾时，我们没有提到“帮助人的”或“治理事的”，但我们有附加的项目“解释”。人们认为“帮助人”可能是指在早期教会中发展起来的几种小的职务或事工。“治理事”被认为是指示在长老之间的区别，如教导长老(提前5:17)和治理长老或教会的管理者。

以弗所书4章11节列出的清单很简短:(1)使徒，(2)先知，(3)传福音的，(4)牧师和教师。每一个都可以被视为一个特殊的职业或职分。

默想：属灵的恩赐不是自然的恩赐。(加尔文)

祷告：主啊，求你帮助我，发现我属灵的恩赐，使我能用它来造就圣徒，并荣耀你的名。

五月九日，礼拜日

哥林多前书 12:28-31 节

哥林多前书 三章6-9 节

“因为我们是与神同工的。”

教会成长的属灵恩赐(二)

说预言是唯一一个在四个当中都提到的属灵恩赐。在两处经文里提到了作使徒（哥林多前书12: 28/29，以弗所书4: 11）。在哥林多前书12章里提到了说方言、翻方言、医病的恩赐。罗马书12章提到了教导的恩赐，第二次提到是在哥林多前书12章。在以弗所书4章11节，我们发现了称作“牧师和教师”的恩赐。牧养和教导这两种恩赐被认为是同一种恩赐。每一个牧师应该是一个教师，每一个教师也应该是一个牧师。

使徒是一种很特殊的职分，而且并不是在教会中一直存在的。在建立新约教会时，只包括12个使徒，还有书写新约全书里。我们现在已经不再需要使徒，因为教会已经在全世界范围建立起来，而且圣经已经全部完成并且成为正典。除了使徒的职分之外，“执事”（罗马书12章7节）被认为是关于执事的职分，“治理事的”（哥林多前书12章28节）或统治者，是关于治理长老的职分。

属灵的恩赐是多种多样的，我们不能一一列举出来。圣灵随着意思吹（约翰福音3章8节）。属灵恩赐像作使徒的、行异能的、说方言的、医病的等等，很显然不是适用于任何时代或地方的教会。每一个教会都被赋予了属灵恩赐，因为圣灵内住在教会之中（见罗马书12章6节，哥林多前书7章7节，12章7节，以弗所书4章7节）。圣灵在我们心里的凭据被称为印记（以弗所书1章13节，4章30节，哥林多后书1章22节），是作为教会肢体的一种真实的独特的印记。属灵恩赐不是孤立用的。保罗说自己和亚波罗：“因为我们是与神同工的”（哥林多前书3章9节）。恩赐是为了“成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。”（以弗所书4章12节）

默想：属灵恩赐是神按己意分配给各人的。——加尔文。

祷告：主啊，感谢你在你的教会中使用我！

五月十日，礼拜一
约翰福音 6:51-69节
约翰福音十四章15-17节

“信我的人有永生。”

教会圣礼(一)

威斯敏斯特小教理问答在“蒙恩之道”的大标题下介绍了受洗和圣餐这两项圣礼。88问：“基督藉什么外在和通常工具将救赎的益处赐给我们呢？基督藉以将救赎的益处赐给我们的外在和通常工具，就是他的赐恩之道，特别是道、圣礼和祷告，他使这一切在选民身上生效，使他们得救。”

受洗和圣餐的外在仪式和身体行为并不能带来任何属灵的祝福或者益处，水洗和圣餐仪式也并没有什么神奇之处。

这两项圣礼本身并不能作为传达上帝恩典的外在工具，证据之一就是圣经和祷告有着和圣礼同样的意义，也被称为“外在和通常工具”。89问和90问：“●圣经怎样对人有拯救的效力呢？上帝的灵使读经，尤其是讲道，成为有效的工具，使罪人知罪归正，并使他们因着信心在圣洁和安慰上得到建造。●怎样读经听道，才能使上帝的圣言对人有拯救的效力呢？要使上帝的圣言对人生发拯救的效力，我们必须用勤勉、预备和祷告来读经听道，用信和爱去领受真道，存在心里，并在生活中实行出来。”

虽然有符合圣经的外在行为，但是并不能表示已经得救。救恩并非从拥有圣经而来，而是在圣灵的帮助下理解和遵行上帝的话。关于这两项圣礼，91问：“圣礼成为与救恩有关的有效工具，并非因其本身有什么功效，或施行者本人有什么功德，而只是由于基督所赐的祝福，和圣灵在那些以信心领受圣礼之人心中的运行。”

默想：圣礼是内在恩典的外在记号。

祷告：主啊，帮助我靠信心而活而不靠眼见！

五月十一日， 礼拜二
哥林多前书 11:23-26 节
提多书三章5节

“你们应当如此行，为的是纪念我。”

教会圣礼(二)

圣礼有两种特别的形式，其中圣餐礼是一种“恩典的管道”。耶稣说：“你们应当如此行，为的是纪念我。”(林前11:24-25) 指饼和杯，保罗又说：“你们每逢吃这饼，喝这杯，是表明主的死，直等到他来”(26节)。因此，主的晚餐是一种“恩典的管道”，提醒领受圣餐的人纪念基督，并向外邦人显示他死在十字架上的事实。圣餐将在世上长存，直到基督再来。

圣礼对于得救并不是必须的，但是是有用的，第一，作为辅助，来帮助人们了解圣经的教导，第二，向外界公开见证信仰耶稣基督的意义。

“恩典的管道”这句话，不能被机械地解释为圣礼本身就能带来救赎。必须强调的是，独立的浸礼会的和长老会不同意罗马天主教的错误，即通过机械地维持洗礼和弥撒的方式使人得救。

所以，到底什么是圣礼？基督教的圣礼被定义为“圣礼是基督所设立的神圣的蒙恩之道，这有形的记号代表着基督和新约的恩惠，并向信徒表明、印证而运用在他们心里。”(威斯敏斯特小要理问答第92问) 长老会遵循并支持此定义，这个定义并没有特定的宗派强调，反而表达了所有抗罗宗派对圣礼共有的理解。事实上，仅仅从定义上来说，罗马天主教徒并非不可接受这个定义。

圣礼定义的主要重点是：第一，圣礼是基督设立的神圣蒙恩之道。第二，圣礼对某些方面是有果效的。

默想：圣礼是“一面镜子，我们可以在其中默想并看见神赐给我们的丰富恩典”。(加尔文)

祷告：主啊，求你藉着你圣礼当中的有形记号，将你话语的属灵真理教导给我！

五月十二日，礼拜三
罗马书 4:1-11 节
创世纪十七章 1-11 节

“并且他受了割礼的记号。”

圣礼的印记(一)

圣礼是恩典之约的印记。“印记”这个词指的是一个明显的标志，来证明安排、契约、应许的有效性，也可以理解为表征（见创世纪 38 章 18 节，25 节，出埃及记 28 章 11 节，列王纪上 21 章 8 节，尼希米记 9 章 38 节，以斯帖记 8 章 8 节，约伯记 38 章 14 节，耶利米书 22 章 24 节，32 章 10 节，44 节，但以理书 6 章 17 节）。甚至在现代文化里，正式的印记常常被用来鉴定协议或证词。

在新约里，“印记”这个词被比喻为坚定的见证（约翰福音 3 章 33 节）。耶稣提到关于他自己的真实凭据说到，人子是父神所印证的（约翰福音 6 章 27）。耶稣被埋葬的坟墓门口的石头，事实上被罗马封印封着。（马太福音 27 章 66 节）。这句“耶和華必指示谁是属他的”（民数记 16 章 5 节），“印记”是建立在神真理的根基上（提摩太后书 2 章 19 节）。哥林多的基督徒是保罗作使徒的印证（哥林多前书 9 章 2 节）。从外邦教会收集的传教礼物是他们信心真实的具体证据（印记）（罗马书 15 章 28 节）。圣灵在信徒生活中的真实表现就是“印记”，或者说是他们重生的凭据。（以弗所书 1 章 13 节，4 章 30 节，哥林多后书 1 章 22 节）。

通常所说的圣礼的印记指的是“基督的印记和新约带来的益处”，是建立在保罗所提到的割礼作为因信称义的印记的事实上，亚伯拉罕所受的割礼作了他还未受割礼的时候因信称义的见证。（罗马书 4 章 11 节）。保罗把洗礼叫做“基督教的割礼”（歌罗西书 2 章 11 节）。主的晚餐也是一个很好的外在行为的见证，提前表明了“主的死”（哥林多前书 11 章 26 节）。所以，圣礼是一个“印记”或者说是重生后我们和基督的关系的外在标志。

默想：记号不能拯救，它只是要指向救主。

祷告：赞美神，因他把你从罪恶里拯救出来。

五月十三日，礼拜四
歌罗西书 2:6-12节
以弗所书一章3-14节

“你们受了所应许的圣灵的印记。”

圣礼的印记(二)

应当指出，在任何情况下，印章本身都不能作为其所代表的安排或承诺或合同有效的可信理由。律师们向我们解释说，在文件上加盖的印章是“推定证据”，证明文件是有效的，并且可以从表面价值获取。举个例子，远东圣经学院的文凭上有一个金色的印章。在颁发毕业证书之前，印章可以随时附在毕业证书上。只要印章的保管人认为学生将完成或已经完成学业，并最终确认毕业证书有效。

学位证书的印章说明圣礼如何能真正被视为我们在基督里地位的印记。没有任何圣礼是精确地在个人相信并被称义的情况下同时发生的。在婴儿洗礼的情况下，印章应用在自信心的期待和希望，孩子将相信和重生。对于那些成年之后才接触基督教信仰的人，他们没有在成长的过程中接受基督教培养，没有还在婴孩的时候经历洗礼。在这种情况下，所有领了主的圣餐的人，在必要的自我审查之后(林前11:28)，印记便会使用在这个人身上，假如这个人获得重生之后。在任何情况下，印章都无法实现其标志性的作用。但在所有这些情况下，印章都是为了服从基督的命令而使用的。作为内在恩典的外在标志，对于婴儿来说这是可以肯定的期望，或被认为是成年人真正收到的。

由于圣餐是一个标志，其中“基督和新的圣约的好处为代表和密封并适用于信徒。”因此圣餐代表了我们的救恩的完成，是一个没有争议的事实。

默想：“所有的迹象都好像是死的，除了生命是由道所赐的”（加尔文）

祷告：主，求你让我在耶稣基督里的心意和被他改变的生命向外显明。

五月十四日， 礼拜五

马太福音 26:26-28节

马可福音十四章22-24节

“耶稣拿起饼来，祝谢，就擘开。”

圣餐的意义(一)

主的晚餐被称为圣餐，因为这是由主在他自己死前设立的。上帝的晚餐就像受洗一样，是内在恩典的外在标志。这是我们的救赎内在无形实相的外在视觉展示。例如，当我们经历水的洗礼时，我们公开宣布我们心中已经发生的事，即洗去罪孽、我们在基督里的新生命等等。

圣餐是一种象征性的行为。举个例子，已婚夫妇戴的结婚戒指是早期交换的标志和印记--交换婚姻誓言。作为健忘的人有必要被结婚戒指提醒已经许下的婚姻誓言。

请注意，受洗和圣餐本身是无法拯救人的，它们却能只是内在实相的外在象征。就像结婚戒指一样。戒指并不能使人结婚、彼此许下誓言却能。

根据威斯敏斯特较短的教义，“通过给予与接受面包和葡萄酒，主的晚餐成为一种圣礼，根据基督的命令，在圣餐中，他的死被彰显出来；而那些值得领受圣餐的人，不是凭身体和肉体，而是凭信心，在主的身体和血的一切恩惠上有份，使他们的灵命在恩典中得到滋润和成长。”

在马太福音26：26-28、马可福音14：22-24和路加福音22：19-20中，都记载了圣餐的设立。当我们在圣餐上有份时，我们就被提醒主在十字架上的赎罪工作，当我们凭信心领受时，我们在过基督徒的生活上

默想：圣礼的唯一目的是使我们永远仰望基督，这是我们得救所必需的(加尔文)。

祷告：主啊，愿你在我遵守你所立的圣餐时使我更接近你。

五月十五日，礼拜六
约翰福音 6:51-58节
希伯来书七章27节

“我的肉...为世人之生命所赐的。”

圣餐的意义(二)

关于圣餐有四种观点：(1) 圣餐变质论，(2) 圣餐合质论，(3) 象征，(4) 属灵的存在。

圣餐变质论是罗马天主教的观点，他们认为饼和杯直接变成基督的身体和血。当神父说出基督的话，“这是我的身体”“这是我的血”，饼和杯就会神奇地变成了基督的身体和血，所以你真是在吃真肉喝真血。有时他们把饼放在一个可以随身携带的玻璃柜子里，将其当作上帝敬拜，这时，饼就变成了上帝，这显然是拜偶像。他们认为每次领圣餐的时候，基督就被再一次定在十字架上。这违背了希伯来书7:27，基督只一次将自己献上，就把这事成全了。所以他的死不可重复。

约翰福音6:53，耶稣告诉他的门徒，可以吃他的肉喝他的血，这并不是真指他的肉他的血，上下经文清楚告诉我们，吃他的肉喝他的血是指属灵意义上的喂养。耶稣无罪的身体被钉在十字架上，他的宝血流出，耶稣在约翰福音6:53告诉我们要相信他——属灵意义上吃喝他的身体。他的身体和血指的是基督在十字架上所作的，只有当我们相信：耶稣在十字架上为我们所成全的，他流出的宝血，并从死里复活，我们才能得救。

因此，务必弃绝罗马天主教的圣餐变质论，因为这是盲目拜偶像、迷信、亵渎上帝的行为，必须被拒绝的。

默想：“圣礼的首要目的是帮助我们对神的信心；第二，在人面前证明我们的认信。”(加尔文)

祷告：主啊，我要在我的家人和朋友面前见证你是我的主，我的救主。

五月十六日，礼拜日
约翰福音 6:51-58节
希伯来书七章27节

“你们应当如此行，为的是纪念我。”

圣餐的意义(三)

路德宗对圣餐的看法来自马丁·路德。在得救之前，路德是一个虔诚的罗马天主教修道士。他说：“我的确是一个虔诚的修道士，我非常严格遵守我的教规。如果一个修道士能藉着遵守他的教规而上天堂，我当然有资格。”因着神的恩典，路德之后认识到救恩纯粹是出于信心，而不是行为。他脱离了罗马天主教会，开始了抗罗宗运动，宣讲救赎的福音，唯独恩典，唯独信心，唯独基督。

虽然路德反对罗马天主教的救赎观，但他并没有完全反对罗马天主教的‘圣餐变质说’。尽管他否认饼和杯真的神奇地变成了基督的血肉（他承认饼仍然是饼，杯仍然是杯），但他却相信基督的身体和血物质地存在于“饼和杯之中，或与饼杯同在，或在饼杯之下”。路德的观点被称为‘圣餐合质说’。路德用一根用火加热的铁棒作为例子。铁被加热后仍是铁，但现在有了‘热’元素，热在铁中，与铁结合，在铁的四周围。

路德和罗马天主教徒一样，不明白身体和血是象征性和属灵的。实际上基督并没有物质上的在饼和杯中。因此，有关他合质说的观点，与变质说相似，也应该被拒绝及认为是不符合圣经的。

默想：“圣礼是我们信仰和教义上的附加产物。”（加尔文）

祷告：主，我感谢祢设立的圣礼，使我明白祢为救我脱离罪恶。

五月十七日，礼拜一

启示录 19:7-9节

哥林多前书十一章23-34节

“是表明主的死，直等到他来”

圣餐的意义(四)

慈运理·乌尔里希是一位瑞士改革者，他教导说，圣餐只不过是对上帝在十字架上救赎的象征性纪念，他根据耶稣在哥林多前书11章24节中的话，“你们应当如此行，为的是纪念我。”慈运理说，饼和杯只是代表基督的身体和血液。然而，在他看来有一个缺点：他在加尔文所教导的有形质中并没有看到基督灵性的存在。

加尔文同意慈运理的观点，认为有形质的代表基督的身体和血。加尔文用“象征”、“符号”和“印象”来解释饼和杯的含义。加尔文还告诉我们，圣餐也是一种纪念礼拜，我们这样做是为了纪念基督和他在十字架上的救赎。

然而，加尔文教导了另一种意义，这也是一种灵里的操练。整个仪式都是神圣的，所有参与者都必须以一种虔诚的方式参与其中，没有轻浮的地方，这一定是尊崇态度的外在流露。我们必须察验我们的心，承认我们的罪过，并重申我们对基督的承诺。那些没有以该有的态度参与的人容易受到上帝的惩罚，这个惩罚可能以疾病甚至死亡的形式出现。

如果我们谦卑、诚恳、虔诚地来到主的面前，凭信心分享饼和杯，我们就会从天上得到特别的祝福。加尔文说，这样的好处是不能解释的，但一定是一种经历。因此，主的晚餐不仅是一种纪念，也是一种属灵的操练。

在圣餐的四种观点中，加尔文的观点是符合圣经的。

默想：“我们的圣餐中包含了上帝所有应许的是和阿门。”(加尔文)

祷告：主啊，我感谢祢，你的应许永远是真实的。

五月十八日，礼拜二
哥林多前书 10:14-22节
哥林多前书十一章23-34节

“你们要逃离拜偶像的事”

圣餐的纯正

在保罗的书信中生动地陈述了圣礼的纯洁性（哥林多前书10:14-22）。在信徒与基督一起在圣餐中的神秘联合中，重生的基督徒没有感觉到圣灵的同在吗？

保罗强调，主的筵席需要纯正的信心和生命。他类比说：“你们看属肉体的以色列人，那吃祭物的，岂不是在祭坛上有份吗？我是怎么说呢？岂是说祭偶像之物算得什么呢？或是偶像算得什么呢？我乃是说，外邦人所献的祭是祭鬼，不是祭神。”当然，保罗指的是字面意义上的偶像崇拜，但任何夹在我们和上帝之间的事，在属灵上都是偶像。任何虚假的教义，凡借着基督的血而否认救恩的，都是拜偶像的形式。“现代主义”不是基督教的一种形式，它是另一种宗教，就是偶像崇拜。

保罗继续说到：“我不愿你们与鬼相交。你们不能既喝主的杯，又喝鬼的杯。不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。”两者不能混为一谈。如果它是异教的筵席，就不是主的筵席。

保罗暗指婚姻关系的比喻，把偶像崇拜比作不忠实。他得出结论：“我们可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？”

加尔文在他的基督教要义里，描述了真实教会和虚假教会的区别。一个真正的教会，会宣扬真理，保持纯洁的圣礼。

默想：我们不能在圣礼中得到神的恩典，除非我们被信心所鼓舞（加尔文）。

祷告：主啊，愿我能靠着信心遵守你的圣礼，而不是把它当成工作或例行公事。

五月十九日，礼拜三
希伯来书 8章
歌罗西书二章16-17节

“这些原是后事的影儿。”

献祭与圣礼

旧约的献祭也是圣礼，因为这些献祭完全具备了新约圣礼的属灵功用。“旧约的圣礼关于属灵之事所表征的，与新约的圣礼在本质上相同。”（威斯敏斯特信条27:5）。旧约的献祭作为外在的行为，并没有完成任何事情，但就其意义而言，它们代表了基督要在十字架上完成的救赎。他们被称为“影儿”（歌罗西书2:17）。

人们都称旧约的献祭为“副本”、“影像”和“形状”，旧约的祭司们“供奉的事本是天上事的形状和影像，正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他，说：“你要谨慎，作各样的物件都要照着在山上指示你的样式。”（希伯来书8:5）旧约的祭物是天上事的“影像”，基督在十字架上完成的救赎被称为真正的祭物，属于那天上的本物。（希伯来书9:23）

旧约的“献祭”和新约的“圣礼”之间有一个明显的类比，保罗在哥林多前书5:7-8中也作了这样的比喻。旧约的仪式和新约的圣礼是一样的，保罗在写到，“你们受了割礼…藉着基督的割礼（或基督徒的割礼）：在洗礼中与他一同埋葬”（歌罗西书2:11-12）。我们可以得出结论：在教会，自从道成肉身和耶稣完成了历史性救赎，洗礼和圣餐这两项圣礼就包含了一切，也详细表达了先前耶和華规定的敬拜制度。

默想：哪一个更好呢？是影儿还是那人本身？

祷告：天上的父，我为你的儿子感谢你，他道成肉身，来到世界，完全了旧约的样式和预言。

五月二十日，*礼拜四*

民数记 19章

利未记 4章6节

“祭司要把指头蘸在血中，在耶和華的面前，
在圣所的幔子前，把血洒七次。”

洗礼(一)

根据归正神学，洗礼这个词在字面上使用时并不总是意味着淹没或浸没。事实上在新约中最常见的意思是蘸和倒或者蘸和洒。洗礼可能是通过浸水礼来执行这一观点并无异议，但是我们在新约中甚至找不出一个可以清楚的说明浸水礼是常用的洗礼方式的例子，我们在旧约中的仪式的洗礼中也没有意指浸礼。

在《旧约》中，“baptize”一词的意思是为洒水而蘸水。“祭司要把指头蘸在血中，在耶和華的面前，在圣所的幔子前把血洒七次。”（利4:6;9:9;14:16）蘸水（不是浸入）与洒水是有联系的。另一个关于蘸水和洒水的例子被发现于民数记19章中，尤其在第4、13、18和20节中对“洒水”做了详细的说明。

我们在但以理书4章33节和5章21节中读到，尼布甲尼撒“被天露滴湿了”动词是bapto，当然这个词并不意味着它被浸没了。

从以上对旧约的研究中，我们可以看出，洗礼并不一定意味着浸没。一个词的意思取决于它在上下文中的用法。在旧约的仪式或仪式清洗的背景下，洗礼是与浸和洒的行为联系在一起。

默想：“洗礼证明了我们的净化和沐浴；主的晚餐证明了我们的救赎。水是沐浴的象征，血液是满足的象征。”

祷告：天父，我感谢祢藉著祢爱子主耶稣基督的宝血洁净了我的一切罪。

五月二十一日， 礼拜五

马可福音 7: 1-7

路加福音十一章38节

“藉着重生的洗和圣灵的更新。”

洗礼(二)

新约圣经里没有清楚表明浸礼的方法就是浸水礼的例子。在一些情况下，浸水礼被完全排除在外。在路加福音11章38节里我们看到，当法利赛人看见耶稣饭前不洗手便诧异。犹太人的传统是，饭前必须要洗手（也就是洗礼）。马可福音7:1—7里有很充分的解释。当法利赛人看到耶稣的一些门徒用没有洗的手吃饭，他们很诧异。马可解释说：“原来法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传，若不仔细洗手就不吃饭；从市上来，若不洗浴也不吃饭还有好些别的规矩，他们历代拘守，就是洗杯、罐、铜器等物。”至少可以说，通过浸水礼来洗桌子是有问题的。

我们也从其他经文里看到，古人是怎么洗手的（例如：列王纪下3：11）。洗手的水是放在瓶子里。仆人的职责就是蘸或倒水在主人手上（列王纪下3:11）和脚上（路加福音7:44）。犹太人从市上回来时要洗澡，这是他们的习俗，路加就用“施洗”这个词（路加福音11:38）。

从路加福音11章38节和马可福音7章1—5节，可以明显地看到“施洗”这个词不一定代表的就是浸水洗。

默想：引用宋尚节关于洗礼的问题：信心大，少用水，信心小，多用水。

祷告：天父，感谢你用你的道和你儿子的血灵里洗净我，使我脱离一切的罪。

五月二十二日，礼拜六

使徒行传8:26-39

以赛亚书五十二章15-五十三章9节

“这样，他必洗净

(或译：鼓动)许多国民”

洗礼(三)

在使徒行传8:26-39中，腓利藉着赛亚书53章7节及以后的经文向埃塞俄比亚的太监传讲耶稣基督的福音。经文中描述他们坐车经过有水的地方。那他们看到的是从哪来的水呢？沿着这条旷野道路通往的地区是沙漠地带(徒8:26)，没有天然的河流湖泊用于浸礼。德尔图良在他的著作《洗礼论》中提到“腓利在途中是用偶遇的水给太监施洗的”。据推测，这水是路边的一个浅水池，就如在沙漠地区经一场阵雨过后地面会有少量积水的样子一样。

但是是什么让埃塞俄比亚的太监想要受洗礼呢？当腓利遇见他的时候，他正在念以赛亚书53:7-8，但是我们必须知道，在古卷中没有章节的划分。毫无疑问他刚读过以赛亚书52章15节：“这样，他必洗净（或译：鼓动）许多国民。”他也可能熟知以西结书36:25-27，“我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了。我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。我也要赐给你们一个新心，将新灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉石心，赐给你们内心。我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。”埃塞俄比亚人知道旧约中关于用洒水的仪式来得洁净的观念。因此，很容易看出埃塞俄比亚的太监要求洗礼的原因。

下到水里并不是施洗的一部分，因为他们两个都下到水里去了。从水里上来，也不算是施洗的一部分，因为他们二人都是从水里上来的。施洗是一种完全有别于上去和下去的行为。他们穿着凉鞋(当时的习俗)，毫无疑问是走到水里的(可能只有几英寸深)，腓利给太监施洗礼，毫无疑问是蘸水、浇水或洒水给他，就像《旧约》中提到的那样。

默想：“洗礼是在神面前得永生的保证，是在人面前信心的外在表现。”(加尔文)。

祷告：主啊，我要藉着受洗在人面前承认我的信仰。

五月二十三日，礼拜日
使徒行传2:37-41节
利未记九章18-19节

“于是起来受了洗。”

洗礼(四)

在“新约”中，没有一种情况说洗礼本身涉及下水，或者是从水里出来。在提到进出水的动作时，无一例外，洗礼是一种完全不同的动作。

在“新约”中确实有许多洗礼的例子，实践浸礼，如果不是不可能的话，似乎也是极不可能的。在五旬节的那一天，“于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人，(使徒行传 2:41 和合本)。至少在这种情况下浸礼，由于水资源有限，这对使徒们来说非常困难。另一方面，在旧约洁净仪式之后，洒洗礼是相当可行的。

保罗的转变，并随后在大马色领受亚拿尼亚的施洗，当亚拿尼亚祷告后他的视力恢复，“于是起来受了洗；吃过饭就健壮了”(使徒行传 9:18-19)。现在这个单词，他“arose”，不必从非常有限的意义上理解，在上下文中，最自然的含义是，他“站起来受洗”。如果洗礼要求他去某个可以进行浸没的地方，由于他身体虚弱，所以在外出之前他最自然的是会吃点东西。因此再次用洒水礼，按照旧约的形式，这是最自然的含义。

在哥尼流家的洗礼中，彼得一意识到圣灵真实的出现在他们的生活当中，就说“这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”(使徒行传 10:47)。这并不是要到池塘、湖泊、或河流去的问题，这只是一个带着水来洗礼仪式的人的问题。

默想：“无论水多或少，福音才是最重要的”(杜祥辉)。

祷告：天父，感谢这个好消息，耶稣基督从我的罪中拯救了我。

五月二十四日，礼拜一
罗马书六章1—5节
哥林多前书十五章1—4节

“在洗礼中与祂同埋葬。”

洗礼(五)

洗礼的意义在罗马书6章1~5节中有明确的阐述，基督教的洗礼代表了基督的死亡、埋葬和复活。通过祂的死亡、埋葬和复活的福音，我们才得以洁净我们的罪，并在重生中获得授予我们的新生命。（哥林多前书15:1-4）

在罗马书中，当耶稣被“埋葬”的时候（第四节），祂没有被埋在地上，也没有被遮盖起来。祂的尸体被抬进一个用石头凿成的坟墓里，毫无疑问按照惯例祂被放在壁龛或架子上。祂下葬的身体构造一点也不像浸泡在水里。“栽植”一词（第五节）不是只通过把植物种在地里，而是从地里发芽。我们基督徒生活的开始，它的萌芽是在接受基督死在十字架上。

受洗直接表示我们接受基督在十字架上完成的救赎。但是由于罪是通过赎罪而得到赦免或洗净的。因此受洗被称为“洁净”或“洗涤”是完全恰当的。彼得在五旬节说：“你们各人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”（使徒行传2:38）受洗意味着通过基督所完成的救赎来赎罪，就像我们通过圣灵来赎罪一样。（参照使徒行传22:16；约翰一书1:7）。

默想：无论是浸洗的，是洒洗的；是浸信会的是长老会的，都不可在洗礼的样式上有纷争。总要在主里彼此相爱，互相尊重。

祷告：主啊，求祢将祢的真理和祢的道路教训我。

五月二十五日，礼拜二
诗篇一百零叁章 17—18节
箴言二十二章 6节

“他的公义也归于子子孙孙。”

婴儿洗礼(一)

孩子是上帝赐给我们的礼物(诗篇127:3)。上帝不仅在乎我们孩子身体的成长，而且在乎他们属灵的成长。他提醒我们：他的关心是借着洗礼，这也是恩典之约的记号和印记，基督徒家庭的婴儿可以承受这样恩典，他们的父母应该尽早让他们受洗。上帝也悦纳这样的行为，也会相应地祝福父母和孩子。

这样，我们就可以正确地理解恩典之约了，它被分为两个时期：1. 旧约 2. 新约，其中，中心人物就是耶稣基督，旧约的人因为盼望十字架而得救(约8:56)，新约的人则因为回想十字架得救。在旧约，逾越节和割礼确定了以色列民族是上帝的选民。在新约中，耶稣应验了旧约，因此圣餐和洗礼分别取代了逾越节和割礼。(路加福音22:14-20；歌罗西书2:11-12)

旧约中的割礼和新约中的洗礼极为相似。保罗在歌罗西书2:11-12称洗礼为“基督的割礼”，洗礼是基督教的割礼。犹太人受割礼，是告诉人们他信耶和華，以后也成为以色列民族中的一员。同样，信徒受洗，是告诉人们他信基督，以后是教会中一员。在旧约，男婴出生第八天行割礼，同样，在新约，我们也应该尽早给我们的孩子受洗，因为他们也在神的圣约中。

默想：圣经中关于婴儿洗礼的观点(与罗马天主教相反)不是洗礼重生。无论是成人的洗礼还是婴儿的洗礼，水洗根本不能救人。

祷告：主啊，我知道你眷顾我的儿女，叫他们知道你和你的救恩。

五月二十六日，礼拜三

创世记17:7-14节

使徒行传二章38-39节

“这应许是给你们和你们的儿女。”

婴儿洗礼(二)

为什么犹太人的婴儿要行割礼？为什么基督徒父母所生的婴儿要受洗？因为上帝对家庭单位很重视。当神拯救一个人的时候，神也愿意拯救这个人家中所有的人。神所立约的应许不仅给了个人，也给了他家里的每个人(创17:7-14)。所以家的概念非常重要。

在旧约中，我们可以发现以下的例子，上帝不仅拯救了一个人，也拯救了他的家庭免于毁灭。想想旧约中的教导，如诺亚(创世记7:1)，亚伯拉罕(创世记17:12-13,23,27)，罗得(创世记19:16)这些家庭得救的例子。神把这些人的家庭也放在他的救恩或拯救计划当中。

新约中也有类似于以上家庭得救的例子。当彼得和保罗传福音的时候，他们不但呼召个人悔改，也呼召他们的家人悔改(徒2:38-39;16:31)。思想以下家庭得救的例子：(1)伯大尼的马大、马利亚和拉撒路(约翰福音11:1)，(2)哥尼流和他的家人(使徒行传10:44-48;11:14-16)，(3)利底亚和她的家人(徒16:14-15)。(4)腓立比的禁卒和他的家人(使徒行传16:31-33)。

必须指出，家人得救不是必然的。并不意味着如果家中某人得救了，家里其他人也必然得救。无论年龄多大每个人都必须承认并相信耶稣基督的救恩才能得救。我们在这讨论家庭救恩的意思是在说，神非常重视我们亲人将来的永恒的目的地。我们在良心上有义务向他们传讲福音，并在家中作基督般的见证。当我们虔诚地、殷勤地尽我们本分的时候，上帝会按着他的信实行他的旨意，使他们最终认识到他的救恩。

默想：“那些在婴儿时期就受洗的人，或许上帝在他们的童年或青春期使他们重生，有时甚至在他们年老的时候。”(加尔文)

祷告：主啊，我感谢你所立约的应许加给我和我的儿女。

五月二十七日，礼拜四

出埃及记20:8—11节

马可福音二章23-28节

“当纪念安息日，守为圣日。”

守安息日(一)

安息日的命令是来自至善神的很好的律法。上帝要求人类在一周之中留出一天用于身体上的休息，并得到精神上的恢复。当我们在主日来敬拜上帝时，难道我们没有发现我们的身体和灵魂已经为接下来一周的身体工作和属灵征战充电了吗？安息日不是一种负担，而是一种喜乐。这不是一个节日，而是一个神圣的日子（赛58:13—14）。

今天，我们把周日定为安息日，主日（启1: 10，徒20:7，林前16:2）是为了纪念基督的复活。在这天，我们聚在一起敬拜、交通、查经还有传福音。

守安息日时，我们不像法利赛人的态度。在马可福音2章23—24节，法利赛人控告耶稣和他的门徒，因为他们违反了安息日。根据法利赛人的说法，当门徒经过时用手掐并搓了麦穗，安息日的律法就被破坏了。在圣经以外的拉比律法中，他们把以下这些列为安息日不可做的事：“主要有39件工作：撒种、耕地、收割、捆禾稼、打谷、簸谷、洗谷、磨谷、筛谷、搓面粉、烘饼、剪羊毛、洗或打或染羊毛、纺纱、编织、织两个环、用双线编织、将双线分开、打绳结、解绳结、缝两针、撕开来缝两针、捕瞪羚、宰杀之或剥其皮或以盐腌或腌其皮、刮或切开之、书写两字母、擦字以书写两字母、建筑、拆除、熄火、生火、用锤子敲、从一处搬取东西到另一处。主要是这39类工作”（米示拿，安息日篇7.2）。他们认为耶稣的门徒做了这39件事里的3到5件。耶稣该受处罚，因为他没有禁止他那些饿了了的门徒。是主人做错了吗？

耶稣和他的门徒没有违反安息日的律法。他们违反的是法利赛人的律法，那是圣经以外的、是人制定的、很愚昧的律法。

默想：主耶和華不是奴隸的主，而是慈愛的主。

禱告：主啊，為着你在安息日讓人安息的美好律法，我感謝你。

五月二十八日，礼拜五

马可福音二章23-28节

撒母耳记上二十一章1-6节

“人子也是安息日的主。”

守安息日(二)

在马可福音2: 25-28节中，耶稣用大卫吃了只有祭司才能吃的陈设饼，反驳了法利赛人的指责。大卫饿了，祭司亚希米勒也知道律法，并不禁止大卫和跟随他的人填饱肚子(撒母耳记上21: 1-6; 利未记24: 9)。亚希米勒虽“违背”了利未记24: 9的仪式法律，但却是无可指责的。同样，大卫也“违反”了陈设饼的那条法律，且也是无罪的。如果亚希米勒和大卫是无辜的，那么耶稣怎么会有罪呢？此外，耶稣本身就是安息日的主！更高的必定法则必然凌驾于较低的仪式法则之上。应该指出的是，在这个特殊的情况下，耶稣甚至没有背离从上帝来的律法，而是人为的拉比传统。法利赛人的指控完全没有根据，且毫无价值。耶稣并没有违反法律，而是积极地服从了法律。

耶稣为安息日制定了一个奇妙的原则：“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的”(马可福音2: 27)。安息日的设立不是作为负担，而是为了给人带来好处。因此，任何对安息日法律的墨守成规都与上帝赋予人类的角色相矛盾(参照路加福音11: 46)。

清教徒过分强调成圣的原则，成为了法律主义者。他们没有强调法律的精神，而是过分强调法律的文字。加尔文说得对，“重要的是，把安息日变成人类的毁灭是不对的，上帝设立安息日是为他的缘故。法利赛人看见基督的门徒忙于圣工，看见他们在旅途中精疲力竭、饥肠辘辘，但他们却因为这些饥饿的人用几粒谷物使疲倦的身体恢复力气而生气。当神想要帮助人的时候，这些人的意愿是要用遵守安息日伤害人。这难道不是对神旨意的无知曲解吗？”(新译，和声，2: 30)。多么的有洞察力和智慧！

默想：安息日是敬拜的日子。

祷告：主啊，愿我在每个主日都能在你家里得见你的面。

五月二十九日，礼拜六

申命记五章 12—15 节

约翰福音四章 21—24 节 “那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂。”

守安息日 (三)

我们如何遵守基督徒的安息日，也就是主日。它是神圣的吗？以下是来自威斯敏特的大理问答：

Q116: 第四诫的要求是什么？

第四条诫命要求所有的人按照神在他的话语中所指定的时间，也就是在每七天的第一天，尊为圣或向神守为圣；就是从世界的起头到基督的复活中这段时间七日中的第一日，直到世界的末了，这就是基督教的安息日，在新约中叫做主日。

Q117: 怎样使安息日或主日成为圣日？

安息日或主日成为圣日是通过在这一天中保持圣洁的休息。即使在这一天中的所有时间内从事平时合法的世俗的工作和娱乐也是有罪的；并要使我们乐于把全部时间（除了许多时间是用来从事必要和怜悯的工作之外）花在公开和私下的敬拜上帝的活动上。为此目的，我们要准备好我们的心，并以这样的远见、勤奋和节制，及时处理好我们世俗的事物，使我们更自由，更能胜任那一天的职责。

（作为基督徒，我们不应该在主日工作。除非是出于需要，医生、护士、警察、消防员、士兵。一个妇产科医生不能告诉他的病人：“请不要在星期天分娩！”）

默想：在某些国家，他们的安息日是在星期五，如果他的百姓在星期五做礼拜，神会生气吗？

祷告：主啊，愿你在一周中的每一天都能赐给我一颗敬拜的心灵。

五月三十日，礼拜日
以赛亚书五十八章 13—14 节
罗马书十四章 4—8 节

“称安息日为可喜乐的。”

守安息日(四)

118问:为什么守安息日的责任更多地针对家庭的管理者和其他上级?

答:守安息日的责任主要是针对家庭的管理者和其他上级,他们不仅要自己守安息日,而且要确保所有下属都遵守安息日,因为他们常常会被自己的工作所阻碍,不能守安息日。

119问:在第四条诫命中禁止什么?

答:第四条诫命禁止人对那当守的本分忽略或塞责,并禁止人因怠惰,或行本来有罪的事,或对俗务或娱乐发生不必要的心思、言语或行为,以致亵渎此日。

有趣的是,威斯敏特的神学家们在阐述安息日的诫命时并没有给出具体的注意事项,而是列出了一系列圣经的原则,我们可以应用这些原则来确保我们保持安息日的神圣和完整:1. 把神放在第一位(赛58:13; 太6:33)。“一切美德来源于崇拜。”2. 安息日是为人的(可2:27)。安息日所许的,就是必要的工作,怜悯的事工和事奉神的行为。3. 基督教的自由和非审判主义(罗14:4-8, 约翰4:21-24)。尊安息日为圣是我们必须培养的态度,我们一切所行的、又愿在主日并七日的每天为他作美善的见证,只为讨神的喜悦。

默想:“安息日并不是规定让我们无所事事的日子,而是让我们集中全部精力来思考上帝的工作。”(加尔文)

祷告:主啊,愿我在安息日尽心、尽性、尽意、尽力的敬拜事奉你。

五月三十一日，礼拜一

利未记十章 1—2节

哥林多前书十四章 33, 40节

“凡事都要规规矩矩按着次序行。”

敬拜的规范原则

在上帝的家中敬拜上帝必须以上帝的方式进行。“敬拜真神可以采用的方式是由神自己制定的，并受祂自己显露的意识的限制，以致在任何有形的表象下，都不能按照人类的思想和设备或撒旦的建议来敬拜祂，或者《圣经》来规定的任何其他方式。”(WCF21.1)

上帝要求我们以祂的方式敬拜祂。任何不是由上帝设立的敬拜都不被接受。例如拿达和亚比户被上帝惩罚，因为他们“献上凡火…耶华没有吩咐他们的。”(利未记10:1)上帝不允许我们按照自己的想法和幻想去敬拜祂。祂要求我们按照祂在圣经中阐明的敬拜原则来敬拜祂。

规范原则涉及基督教信仰的两个重要的教义。第一个是关于上帝本性的教义。哥林多前书14章33和40节告诉我们，我们所敬拜的上帝是庄重有序的上帝，不是混乱的上帝。上帝不喜悦任何混乱、狂野和不受控制的敬拜方式。灵性上的成熟是一个重要的因素。我们的属灵意识越强，我们对上帝的圣洁就越敏感。与其说这是一个规则和条例的问题，不如说是一个灵性的问题。如果我们的心和思想都听从上帝和祂的话语，我们就不需要别人给我们列出该做和不该做的事，我们就会自动知道上帝要我们成为什么样的人，和祂要我们做什么事。我们自然会渴望上帝所渴望的。读哥林多前书2:15-16。

规范原则也包括分别为圣原则。这个原则是在罗马书12:1-2中教导的。教会虽然在世上她却不能属于世界，这也包括她的敬拜方式。

默想：对当代基督教音乐说“不”。

祷告：主啊，愿我永远向祢献上祢可接受的和属灵的敬拜。

六月一日，礼拜二
彼得后书一章1节
使徒行传十五章7-20节

“……神……赐圣灵给他们，
正如给我们一样
又借着信洁净了他们的心……”

一样宝贵的信心

作者“西门彼得”在开始这封书信时，就形容自己为“耶稣基督仆人和使徒”（彼后1:1）。他的旧名“西门”令人忆起他在加利利当渔夫的生活。耶稣赐给他的新名“彼得”（约1:40-42），则描绘了他在遇见救主耶稣后所经历的改变。他也非常乐意宣告自己为基督“仆人”和“使徒”的新职分。你是否为着在基督里的新生命而感到喜乐？你是否就你同主耶稣基督的关系向他人做见证？

彼得和其他使徒与耶稣生活、同行，拥有了非凡的经历。他们与祂同座、对谈、进食。他们也尝到了基督借着神迹所展现的荣耀和大能。基督也给予他们特别的培训和装备，为教会奠下根基（弗2:20）。但彼得说，我们的信心跟使徒一样。因此，他称他的读者为“与我们同得一样宝贵信心的人”（彼后1:1）。

尽管我们未获使徒的职分及随之而来的能力和经历，我们的信心和属灵地位却不比使徒或一世纪基督徒缺乏荣耀。此乃彼得所谓“与我们同得一样宝贵信心”之意了。倘若我们所信如同使徒和早期基督徒所信，倘若我们相信基督交予使徒传授、如今在新约显明的教义，那么我们可以肯定的是：我们在神面前的属灵地位必跟使徒一样。这样的信徒都有着“一样宝贵的信心”。

请注意使徒也说：所有信徒都“同得”跟使徒一样的信心。我们的信心并非赚取而来，却是白白“得”来的。“因我们的神和救主耶稣基督之义”，我们得到了信心这份礼物，在基督之义中坚守信仰。使徒与我们同得的信心确实十分宝贵。

默想：信心是神恩典的宝贵礼物。

祷告：愿我常常在基督里得着的信心中感到喜乐。

六月二日，礼拜三
彼得后书一章2节
民数记六章24-26节

“从祂丰满的恩典里，
我们都领受了，
而且恩上加恩。”

多多加添的恩惠与平安

信靠耶稣的人可以期待神时常赐予丰盛的恩惠与平安。所以，保罗写道：“愿恩惠、平安……多多的加给你们”（彼后1:2）。一个信徒的生命需要这两种来自神的福份。

“恩惠”带给我们不配得到的神的良善。“恩惠”是神对不配的人的宠爱。它保证了祂的饶恕、祂对我们灵魂的保守和祂的供应。恩惠确实赐予我们多过我们配得的。借着恩惠，我们能做的将超越单靠自己努力所能及的水平。所以，保罗写道：“神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。”

“平安”则是神借着救主耶稣基督代赎的死所彰显的神之恩惠。首先，借着基督，我们跟神和好。“我们既因信称义，就藉著我们的主耶稣基督得与神相和”（罗5:1）。其次，借着基督，我们领受了神的平安。“神所赐、出人意外的平安必在基督耶稣里保守你们的心怀意念”（腓4:7）。

恩惠与平安都会多多加添。当我们经历困难和艰苦时，我们能期待祂加添更多恩惠和平安。圣经没有给我们任何质疑的理由：这些加给我们的福气有时是稀少的。反之，就如彼得所言，它们会在我们生命中多多加添。

彼得也说，我们会“因认识神和我们主耶稣”而得着丰盛的恩惠与平安。当我们读祂话语，相信并顺服时，我们就会进一步认识神和祂唯一的独生子，也即神的启示。以圣经为导向的生命，肯定会得着更多神的恩惠与平安。

默想：神赐下更多恩惠，叫我们恩上加恩。

祷告：主啊，帮助我充分意识到祂的恩惠与平安是永无止境的。

六月三日，*礼拜四*
彼得后书一章3节
以弗所书一章19-23节

“当你掌权的日子…
你的民…甘心牺牲自己…”

基督神能的完全供应

你是否为明天感到忧虑？你是否绝望地问自己：“我的信心坚持得住吗？”“我是否能战胜试探？”“我是否有能力养家？”在今天的经节里，彼得有一个好消息要告诉你。这个叫人信心十足的真理，会帮助你排除疑虑、担忧和恐惧。

彼得提到的两个事实，肯定了这个保证。彼得跟我们分享的第一个信息是：祂的“神能”（彼后1:3）为我们动工。你是否真的能彻底了解为你动工的基督的无限大能？祂的无限、不可抵抗、所向无敌和神能远远超越我们的理解能力。倘若如此伟大的能力正为你动工，你就毫无理由感到焦虑不安，即便你处于最痛苦的境地。即便眼前的困难重重，祂的神能也会为你开路。让我们像保罗一样，说：“所以，我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的；因我什么时候软弱，什么时候就刚强了”（林后12:9b-10）。

彼后1:3涵盖的第二个令人感到安慰的信息是：“一切”都已经“赐给我们”。在此，原文中的重点是在“一切”一词。彼得希望我们不会错失认识到神为我们的生命和虔敬给予的完全供应。祂的儿女没有一个会无法获得基督神能的完全且充足的供应。我们一切所需，不论是肉体或属灵，祂都已经看顾。没有什么可以阻止它们的降临。

然而，如果我们不认识看顾我们的全能主，就无法享用祂奇妙的供应。所以，经节末后提醒我们：“皆因我们认识……主”，我们方能成就作为基督徒的呼召，即“**荣耀和美德**”。

一旦我们对基督有亲密的认识，就会体验到祂大能的完全供应，过一个**荣耀且拥有美德**的生命。

默想：基督荣耀的大能要带领我们走向荣耀。

祷告：主啊，为着祢的大能所带来的无限潜能感谢祢。

六月四日，礼拜五
彼得后书一章4节
约翰福音五章36-47节

“神的应许，不论多少，
在基督都是是的。
所以借着祂也都是实在的……”

又宝贵又极大的应许

神不仅赐给我们“一切关乎生命与虔敬的事”（彼后1:3），也将祂宝贵的话语，即那“又宝贵又极大的应许赐给我们”（彼后1:4）。赞美神，因祂保守了祂默示话语的“一点一滴”（太5:18）。神承诺为我们保守祂的话语，而使徒彼得为此做了见证：“草必枯干，花必凋谢；唯有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道”（彼前1:24b-25）。在今天默想的经节里，彼得说，所有应许都“赐给我们”。彼得使用的是完成时态，意味着神永恒不变地赐予祂的应许。因为神自始至终都会保守祂默示的话语，所以我们今天可以非常肯定自己拥有祂又宝贵又极大的应许。

圣经里的应许是“又宝贵又极大”的。从这一处经节就能看到几个原因。首先，它们都是神的应许，因此祂的应许涵盖了祂固有的属性。它们是纯净、真实且信实的。“神的应许，不论多少，在基督都是是的。所以借着祂也都是实在的……”（林后1:20）。人未必会履行他们许下的许多承诺，但是神所有的应许都会成就。

其次，神的应许是永恒的。每个时代和年代的信徒都能说，圣经的应许都“赐给我们”。它们的切合性和有效性不会因时间流逝而衰微。随着时间的流逝，情境会改变，但神的应许足以帮助我们面对新挑战、需求和困难。

第三，正如第四节的第一个字“因此”所表明的，这些应许是要带领我们进入前一节所说的“荣耀和美德”（彼后1:3）。经节的后半部进一步说明了这个宗旨：“叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分。”

默想：放弃世俗，拥抱神的应许。

祷告：主啊，提醒我祢的应许是我的喜乐。

六月五日， 礼拜六
彼得后书一章5-8节
腓利比书四章8节

“若有什么德行，
若有什么称赞，
这些事你们都要思念。”

加添且充足！

真正的信心是富有活力的。它充满属灵的行动、增长和生产。今天的经文挑战我们，作为信徒该有的样式。

神本乎恩赐给我们的信心（弗2:8），为我们打开了操练属灵美德并茁壮成长的无限机遇。我们不可忽视“既脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分”（彼后1:4）的巨大可能。这段经文挑战我们要“分外的殷勤”，在属灵进程中有卓越表现。这是呼召我们立即行动往前行，不再耽延或迟疑。

这段经文中有两个动词深具意义。它们是“加”（彼后1:5）及“充足”（彼后1:8）。“加”在希腊文中的字面意思是“一同收获”。换言之，我们必须确保这段经文提及的属灵素质一同收获于生命的态度和行动。我们必须积极让这些特征成为我们的本性。“充足”在希腊文中的字面意思是“带来丰盛”。这个动词的词性和意思要求我们不断投入于属灵进程中。我们必须每时每刻都变得更好。不进则退，所以，我们必须谋求更好的属灵习惯和德行。

彼得特别提到七个我们必须努力在信心中加增的属灵素养。在七个属灵素养中，第一个是“德行”，即道德美。第二个是“知识”，属灵生活的实践知识。第三是“节制”，即自我控制。第四是“忍耐”，即坚持不懈，担起所有困难前进。第五是“虔敬”，即我们的心思、渴望和行动都要归荣耀予神。第六是“爱兄弟的心”，要关爱教友。最后，“爱众人的心”即愿意为他人牺牲个人的舒适和安全。

默想：我要努力追求卓越的灵命。

祷告：父啊，“更像我恩主，永远像我主”。

六月六日，主日
彼得后书一章8-9节
约翰福音十五章1-8节

“你们多结果子，
我父就因此得荣耀……”

不闲懒，而是多结果子！

在之前的经文里，彼得教导我们如何在属灵方面精益求精。他在第八节向我们保证，这样的属灵教化会使我们在神的葡萄园中更有用处，也更有生产力。“你们若充足的有这几样，就必使你们在认识我们的主耶稣基督上不至於闲懒不结果子了。”

认识主耶稣和祂旨意的真信徒必须在属灵素养和果效方面充足。他们不能闲懒或贫瘠。“闲懒”即指无效。在我们里面的基督奇妙恩惠不允许我们怠惰或不结果子。反之，这些德行会使我们非常积极、精力充沛和活跃。所有真正认识耶稣基督为救主的人，在服事祂、实践基督教信仰时，必然会非常丰硕。在人群中广结果子将把荣耀归于神。

在第九节，使徒强烈谴责那些忽略在属灵上精益求精、多结果子的人。他说：“人若没有这几样，就是眼瞎，只看见近处的，忘了他旧日的罪已经得了洁净。”在属灵层面不结果子的信徒没有远见。他们是短视的，宁愿活在当下的享乐中，而不见摆在前方的永恒价值或赏赐。更糟的是，当他们活在当下的享乐中时，他们似乎忘记他们的罪已得洁净，进而巩固了他们目前的心态。

基督教如此悲哀的境地是假师傅的影响造成的。使徒彼得在接下来的章节里就谴责了这些假师傅。我们今天也看到这样的现象。不少基督徒继续活在罪里，受一些在教会导师的假教导影响。信心和罪并非伙伴，也不能相容。属灵上不断精进将驱走旧日的罪。

默想：蒙福的后嗣必须为他人带来福气。

祷告：愿我今日成为他人的福气！

六月七日，礼拜一
彼得后书一章10-11节
帖撒罗尼迦前书一章3-5节

“……祂从起初拣选了你们，
叫你们因信真道，又被圣灵感动，
成为圣洁，能以得救。”

使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移

第十节劝诫我们要使我们所蒙的恩召和拣选坚定不移。这是神救恩计划的两个方面。“拣选”指祂的主权，永恒地选择某人属祂。“恩召”指祂在拣选显明后的作为。我们在世界被造之前就被拣选，在归信之际则蒙恩召。按顺序而言，首先是拣选，然后是恩召，我们方才知道自己在基督里被神永远拣选。

我们所蒙的恩召和拣选已是坚定不移，因为神永恒的计划是永远不会挫败的。然而我们要越来越像主，从而确认这点。当我们展现出圣灵的果子，就毫无疑问地证明我们的确属祂。圣洁的生命证明了救恩的事实。

圣洁的生命会保守我们不失脚。这并非指坠入永恒的毁灭，因为基督成就的工已叫我们脱离毁灭；而是陷入罪和耻辱中，不被使用。倘若我们不在属神的事情上精进，就面临生命毁灭的危机。然而，倘若我们是顺着圣灵而行，就不会在祂的服事上被废弃。神守护为祂前进的基督徒。属灵的闲散和蒙蔽是危险的。

持续的属灵进展不仅是安全的，也有丰丰富富进入救主耶稣基督永恒王国的应许。第十一节指的不是进入王国的事实而是方式。进入天国的唯一根据就是相信主耶稣基督。但是，一些人在进入天国时，会比另一些更为富有。神会给予不同程度的赏赐。赏赐是有不同程度的，乃是根据一个人顺从救主的程度。（麦克唐纳·威廉）

默想：（阅读启示录22:12）

祷告：主啊，叫我殷勤地跟随祢，使我没有机会偏离祢。

六月八日，礼拜二
彼得后书一章12-13节
以西结书三十三章2-9节

“我把这话写给你们，
于我并不为难，
于你们却是妥当。”

提醒你们

不断重复述说某些事并非好习惯。如果一位牧师经常重复某些事，会被指唠叨。然而，彼得说：“……我却要将这些事常常提醒你们”（彼后1:12）。使徒似乎深信不断重复某些事是有价值的。他在下一个经节又说：“我以为应当……提醒你们，激发你们”（彼后1:13）。

并非只有彼得主张要经常提醒会众有关他们的信仰和纯洁的事。保罗也指示年轻牧人提多说：“这话是可信的。我也愿你把这些事切切实实的讲明”（多3:8a）。

当一个敬虔、忠实的牧师不断在讲台上重申某个威胁纯净教义和生命的课题时，人们一般都会埋怨。尽管如此，一位好牧师就像忠实的守望者，会继续警戒人们有关眼前的危险。一位不敢重复警戒会众的牧师或许可以安抚一群乖戾的人并获得他们的掌声，但他肯定会惹主不满。主会严厉对付那些避免重复告诫和教导的传道人。祂对这些人说：“他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤；但知做梦，躺卧，贪睡，这些狗贪食，不知饱足。这些牧人不能明白，各人偏行己路，各从各方求自己的利益”（赛56:10-11）。

你的牧师重复提及某个错误的教义是否令你感到不悦？当牧师重复警告或提醒时，你是否费心去了解其严重性？你感到不悦是否因为他重复的课题是你不愿接受的？

默想：“老狗吠，智者听。”

祷告：主啊，赐我恩典，以顺服的心聆听那些看守我灵魂的人。

六月九日，礼拜三
彼得后书一章12-15节
哥林多前书五章1-11节

“然而，我在肉身活着，
为你们更是要紧的。”

趁我还在这帐篷的时候

真正的主仆往往夹在两个渴望之间。第一是渴望与他的主人一起在天国。尤其是当他老了，或当他的死期将近。第二是渴望能留在世上更长时间照顾他看管的羊群。

彼得深知自己在世的日子将要结束。他在第14节说：“因为知道我脱离这帐篷的时候快到了，正如我们主耶稣基督所指示我的。”不过，他并没有因此沮丧，反而更坚决要为神的子民善用他剩余的日子。

亲爱的读者，我们每一天都越来越靠近坟墓。这应该激发我们的心，为主的事工殷勤。现在是我们服事主的时候，明天未必属于我们。这也是主耶稣在世传道时的态度：“趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能做工了”（约9:4）。

令人赞叹的是，彼得甚至已经策划好要如何确保在他离世后，神的道可以继续有效地传扬。他写到：“并且我要尽心竭力，使你们在我去世以后时常纪念这些事”（彼后1:15）。《彼得后书》就是他对教会最大的贡献之一。

宗教改革教义是宗教改革者留下的伟大遗产。亲爱的读者，当你脱离这世俗的帐篷时，你要留下什么遗产呢？我们如今身在这帐篷里，要在基督里为许多人带来福份。让我们为这一代，也为下一代留下美好的遗产。

默想：接近死亡，叫神仆更为殷勤。

祷告：主啊，帮助我，在我还有气息之际，使我的生命为祢活得有价值。

六月十日，礼拜四
彼得后书一章16-18节
马太福音五章1-9节

“……他们要看见人子
有大能力、大荣耀，
驾云降临。”

基督荣耀的再来并非虚言

关于“主耶稣基督的大能和他降临的事”（彼后1:16），彼得是毫不质疑的。如他在前面的经节写到的，他希望肯定受到攻击的真道，好叫他的读者在他离世后，可以继续传讲（彼后1:12-15）。彼得首先强调的是使徒关于耶稣带着大能再来的教导并非“乖巧捏造的虚言”。由于假师傅讥笑基督再来的应许（彼后3:3），所以彼得要肯定耶稣大能的再来是真实的。

彼得形容耶稣的再来为“有大能力、大荣耀，驾云降临”。虽然耶稣第一次降临时所行的神迹彰显了祂的能力，但祂的能力和荣耀尚未完全显明。如今祂已复活升天，祂会有大能力地再次降临（太24:30b）。

有的人可能会质疑被钉死的那位是否会以无比的荣耀再来。所以彼得列出三个理由，证明他关于基督荣耀再来的教导并非神话。他从基督在山上变形时的经验得出这些理由。而他同约翰和雅各亲眼目睹了这一切（“我们”和“亲眼见过”）。马太福音十七章就记载了这段事迹。

第一个理由是：他们见过“祂的威荣”（彼后1:16）。“威荣”含有显赫、宏伟之意。很多人或许不认为被钉的耶稣是个将要威荣再来的荣耀王。但彼得纠正他们对耶稣威荣的疑惑；保证祂会带着威荣归来。第二个理由是：彼得亲眼见过耶稣“从父神得尊贵荣耀”。第三个理由是：他们也亲自听见父神的声音从“极大荣光”中说道：“这是我的爱子，我所喜悦的”（参阅约1:14）。彼得在山上经历了基督的荣耀，乃是初尝了基督荣耀再来的滋味。

默想：虽然基督在山上变形时我们并不在场，但我们会看见祂的荣耀。

祷告：“主耶稣啊，我愿祢来！”（启22:20）

六月十一日，*礼拜五*
彼得后书一章19节
诗篇十九篇7-9节

“经上的话是不能废的……”

更确的预言

还记得彼得在之前的经文中关于在山上亲睹基督荣耀的谈话（彼后1:16-18）吗？这个经验确信了基督未来要荣耀再来的预言。现在，他说，我们有先知“更确”的“预言”。旧约里有很多关于基督再来的预言。彼得要我们密切关注神的话语，因为它们绝对是真理。

你是否注意到彼得如何强调神话语的性质？他教导我们这个世界除了神的话语，就没有完全的真和可信的东西。我们可以信靠神的每一句话语。许多的预言已经成就，比如基督的第一次降临。关于祂第二次降临的预言也肯定会成就。

耶稣说：“所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的。但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。”（太5:18）。神话语的确定性超越时间。耶稣在马太福音24:35说：“天地要废去，我的话却不能废去。”福音书作者路加也记载了耶稣的话：“天地废去较比律法的一点一画落空还容易”（路16:17）。

彼得在第十六节向我们保证，他将基督的大能和降临的事告诉我们，“并不是随从乖巧捏造的虚言”。我们可以确认这点，因为这同旧约先知的预言是一致的。

我们要如何知道一个教导是对或错？答案是跟圣经的教导仔细核对！只有圣经可以确认有关教导是否可靠。“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119:128）。

默想：“你的律法尽都真实”（诗119:142b）

祷告：主啊，教导我如何照祢的真理行。

六月十二日，礼拜六
彼得后书一章19节
哥林多后书四章3-6节

“因为诫命是灯，
法则是光，训诲的责备
是生命的道……”

照在暗处的光

我们今天所拥有的完全可信赖的圣经，是神特别的供给，为的是祝福我们。彼得提醒我们要“在这预言上留意……才是好的”。神让我们拥有祂的话语，好叫我们“留意”当中记载的一切。对待神话语的正确态度是不质疑、不批判，而是相信、顺服。若我们留意圣经所言，那“才是好的”（雅2:8）。

使徒在彼后1:19试图进一步解释神话语所带来的福气。他说，神的话语“如同灯照在暗处……直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候……”

世界是个黑暗阴郁之地。它或许在科技和效率上取得重要的进步，但在道德和属灵上却变得更加黑暗。圣经经常形容世界是个黑暗的地方（约1:5；弗6:12；帖前5:4ff；约壹2:8）。

在这黑暗世界里，神的话语给我们光。“你的话是我脚前的灯，是我路上的光”（诗119:105）。倘若我们的生命由神的话语治理，我们就有大量的光，可在黑暗的谎言和罪恶的世界里继续前进。倘若我们不理圣经的光，就得在罪恶世界的黑暗深坑里摸索，不知方向。

圣经是我们在这黑暗世界里的向导，“直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候”。“晨星”即基督。祂在启示录22:16被称为“明亮的晨星”。祂也是“公义的日头”（玛4:2）。祂的再来要使“天发亮”。所有心中对基督再来充满信心和期待的人，神的话语是黑暗世界的光，直到祂再次降临，直到永恒出现的时候。神的话语不仅向我们保证基督要再来，也在这黑暗世界里引导我们，直至我们与祂见面的那一天。

默想：以圣经的光驱散我周围的黑暗。

祷告：“求祢发出祢的亮光和真实，好引导我……”

六月十三日，主日
彼得后书一章20-21节
提摩太后书三章15-17节

“这地方的人……
甘心领受这道，天天考查圣经，
要晓得这道是与不是。”

圣经是圣灵的书

倘若圣经是为了我们的益处，协助我们在这黑暗世界里行在神的光明里（彼后1:19），那我们应该尽最大的努力查考它。今天的经文勾勒出我们对待圣经必须知晓的几个重要事实，从而教导我们要如何从中受益。

彼得写道：“第一要紧的，该知道经上所有的语言没有可随私意解说的”（彼后1:20）。倘若圣经是确定的、自足的（彼后1:19a），我们就当知道圣经任何一部分都不能根据读者的心思和意见进行解说。我们必须避免以符合自己预设的想法来解说圣经。

我们打开圣经时，必须知道这是神的启示。它并非汇集了人的想法，也不是一本可让学者批评的书籍。彼得在接下来的经文中说得更为坦白：“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。”换言之，圣经并非人的创作。

彼得并没有否认神使用人写下圣经。他告诉我们圣经“乃是人被圣灵感动”（彼后1:21）而写下的。这些人是忠心的先知，按着圣灵的委托执行任务。他们“乃是……被圣灵感动”。“感动”的希腊原文是属航海相关比喻，有“像船一样顺风指引”之意。换言之，忠心的先知在圣灵的带领和控制下，写下了圣经。

我们不能以随意或粗心的态度对待圣经，而必须记得，读圣经时就是读神的话语。我们应该通过相信和顺服，高度重视它。我们也要祈求圣灵光照，好叫我们按着神的原意，正确地解说和应用圣经。

默想：圣经是神的话语。

祷告：天父，求祢打开我的眼睛，看见祢话语的真理。

六月十四日，礼拜一
彼得后书二章1节
以西结书十三章

“因为有许多人不服约束，
说虚空话欺哄人……”

在你们中间有假师傅

神的话语是真理。这是极其美好的消息。然而，我们中间有“假师傅”（彼后2:1），而这是非常坏的消息。这些人擅长利用并歪曲真理，从而教导假教义。这个危险自亚当以来就存在着。彼得说：“从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也必有假师傅……”

神借着摩西警告以色列：“你们中间若有先知或是做梦的起来，向你显个神迹奇事，对你说：‘我们去随从你素来所不认识的别神，事奉他吧。’他所显的神迹奇事虽有应验，你也不可听那先知或是那做梦之人的话……”（申13:1-3）。尽管如此，以色列人仍允许假先知兴起，把他们引入歧途。

好先知如以利亚、以赛亚、耶利米和以西结，不断努力揭发这些假先知。然而，大部分的人却跟随假先知的仿冒事工。吸引他们的主要是假先知传讲的信息能抚慰他们，也不会谴责他们。假先知向人们保证，不需改变罪恶的生活方式就能得到神的祝福。他们传讲假平安（参耶6:14），传讲人们要听的信息。

假师傅的教导也许广受欢迎，但使徒彼得警告我们，他们的教导是“陷害人的异端”。既然圣经可以轻易揭穿他们，这些假师傅又如何能宣扬他们的谎言呢？彼得告诉我们，他们要“私自引进……异端”。换言之，他们会把错误的教导掺杂在真理中，悄悄地引进会众当中。他们所说的并非完全都是虚假的。他们不会立即丢弃真理。但不需多久，他们就会用错误取代真理。

默想：我的教会也可能有假师傅。我是否警醒呢？

祷告：主啊，赐我恩典察验每一位师傅和他的教导，以保护自己和别人的灵魂，免受“陷害人的异端”所影响。

六月十五日，礼拜二
彼得后书二章1-2节
耶利米书六章16-17节

“且有好些假先知起来，
迷惑多人。”

毁灭性的教义

我们为何要谨防假师傅？为何应该跟在教义上有别的人分别为圣？我们难道不能放下教义上的某些分歧，一起生活、一起事奉？

我们不应该跟那些教导假教义的人合作。首先，因为他们坚持不认基督（彼后2:1b）。他们出现在主用血买的教会，但却不认祂。我们都知道写这封信的彼得在面对猛烈的试探时不认主。然而，他并没有持续这么做。这些假师傅却不像彼得，他们会一直拒绝和不认基督。

其次，他们的不认主会“自取速速的灭亡”（彼后2:1c）。“速速”意指“突然”，虽然未必指“不久”。被毁灭的首先是灵命，接着是肉身。坚持跟随假师傅意味着我们实际上欠缺了所有属灵福气，比如：从永恒的危险中得拯救。那些持续不认主耶稣的人将陷于永恒危险中。

假师傅带来的另一个灾难性后果是：“将有许多人随从他们邪淫的行为”（彼后2:2a）。他们一般上会有很多追随者，而且非常受欢迎以至于很多人会被他们毁灭性的教导所吸引。

彼得也告诉我们：“真道因他们的缘故被毁谤”（彼后2:2）。一大批人追随他们的错误，会让人认为他们是对的，而少数忠心的人追随的真道却被视为邪恶的。耶稣提醒我们：“引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少”（太7:14）。许多人会被蒙骗，这是假教义带来的可怕结果！

默想：“真理或被指责，但绝不蒙羞。”

祷告：主啊，保守我的灵魂，免受陷害人的异端所影响。

六月十六日，礼拜三
彼得后书二章3节
提摩太前书六章3-5节

“他们以敬虔为得利用的门路。”

贪心、捏造的言语、取利

彼得在彼后2:3继续讨论假师傅如何渗入教会并引进陷害人的异端，并谈到了他们的三个特征。彼得关于假师傅的描绘在现今基督教中相当普遍。

他们是贪婪的人。他们乃是在“贪心”的驱使下做任何事情。假师傅对于赚取钱财非常感兴趣。事实上，他们的目标就是个人益处。他们把教会和事工变成牟利的生意，并基于金钱利益提供服务。他们就像先知弥迦所形容的假领袖一样：“首领为贿赂行审判；祭司为雇价施训诲；先知为银钱行占卜。他们却倚赖耶和華，说：耶和華不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们”（弥3:11）。

使徒也告诉我们：他们会成功谋利。假师傅会以“捏造的言语”行事。彼得在此使用的希腊文是“*plastos*”，而英文的“*plastic*”（塑料、人造、非自然）即由此而来塑料言语。他们小心编造言语来帮助他们谋利。这同使徒保罗在帖撒罗尼迦前书2:5所言简直是天渊之别：“因为我们从来没有用过谄媚的话，这是你们知道的；也没有藏著贪心，这是神可以作见证的。”

为了追求财富，他们不顾他人灵魂的安危，而宁愿“在你们身上取利”（彼后2:3）。利用基督徒事工谋利之人会剥削群众。他们不是神的用人，而是商人。

工人得工价确实是应当的（路10:7；提前5:17-18）。然而，福音的好使者永远都不可利用事工从中得利。牧师剥削羊群是犯了滔天大罪！的确，“他们的灭亡也必速速来到”（彼后2:3）。

默想：物质财富是虔诚的真记号吗？

祷告：主啊，使我在真理和圣洁里丰丰盛盛！

六月十七日，礼拜四

彼得后书二章3-6节

犹大书4-7节

“人正说‘平安稳妥’的时候，
灾祸忽然临到他们……”

灭亡速速来到

彼得后书第二章的宗旨显然是要警告教会提防假师傅的渗入。他警告我们不能容忍这些人。他在第三节后半部毫不犹豫地警告说：这些假师傅的“灭亡”必“速速来到”。这些假师傅尽管繁荣昌盛，但他们的灭亡是不争的事实。使徒引述了旧约中的三起事件，说明神会审判假师傅。

堕落天使（彼后2:4）：彼得说：“就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判。”这证明了神会审判假师傅。天使反叛并被驱逐出天堂的事迹就记载在以赛亚书14:12-15和以西结书28:11-19。一些堕落天使目前正在“地狱”等候最终的“审判”。神既审判了反叛天使，祂也会审判反叛的人。

挪亚的世界（彼后2:5）：挪亚传道120年之后，神用洪水惩罚了不愿悔改的世人。除了挪亚一家八口，所有人类都灭亡了。挪亚时代的世人和我们年代的人在桀骜不驯的生活方式上是非常类似的。神当时既惩罚了目无法纪者，祂今时今日也会如此行。

所多玛和蛾摩拉（彼后2:6）：这两座城市犯下了极度恶劣的淫乱罪。各式各样的性罪行都在这里发生。尽管亚伯拉罕为他们求情，他们仍被火消灭。神既将所多玛和蛾摩拉骄傲感性的人化为灰烬，祂也会惩罚今时今日不悔改的罪人。

彼得引述了神在这些事件中的忿怒后，说到：这些要“作为后世不敬虔人的警戒”（彼后2:6）。凡轻待罪者，或随意推广错误者，都需要接到警告并悔改。否则，神的忿怒要临到他。

默想： 让他人的毁灭成为我的指路明灯。

祷告：（用诗篇十九篇13节助祷）

六月十八日，*礼拜五*
彼得后书二章7-8节
耶利米书九章1-6节

“我的眼泪下流成河，
因为他们不守祢的律法。”

义人罗得的忧伤

罗得是亚伯拉罕的侄子。当神呼召亚伯拉罕进入应许之地时，罗得也跟着去，跟随亚伯拉罕的信心。神赐福两人。当他们的财富增加时，就必须分开。罗得选择到肥沃繁荣的所多玛。然而，这座城市充满严重的罪恶。创世纪13:13说：“所多玛人在耶和華面前罪大恶极。”令人难过的是，罗得在没有好好进行属灵分辨的情况下，作出了选择。神发动战争，动摇罗得的决定，但他却跟家人回到了那座罪城。

单看创世纪的记载，要毫无疑问地证明罗得是个义人是困难的。尽管如此，主通过使徒彼得向我们揭示——罗得是一位义人。罗得选择住在罪恶城市，这在属灵上是个灾难性的决定，尤其对于他的家人而言。罗得“看见听见他们不法的事，他的义心就天天伤痛”（彼后2:7）。“伤痛”的希腊文指罗得心里感到深刻的悲痛和压抑。周遭的人们令人发指的行为让他内心饱受折磨。最终，他也得痛心目睹他的妻子和儿女被这座城市的物质主义和邪恶所玷污。他们也受到神的惩罚。

所有选择生活在世俗和错误中的真基督徒，也必须经历罗得的伤痛。当真诚的基督徒为了物质上的好处而妥协，他们也会痛心目睹周围的属灵堕落，以及发生在亲人身上的属灵悲剧。

许多基督徒都像罗得一样。他们心里不会容忍错误和世俗，但却拒绝远离它们的影响。他们选择活在悲伤中，这是多么令人难过的！圣经命令我们要与不信和错误分别开来（林后6:14-18）。

默想：“烦恼紧随虚荣之后。”

祷告：主啊，但愿我的心坚定地弃绝所有错误。

六月十九日，礼拜六
彼得后书二章7-9节
帖撒罗尼迦前书五章9-10节

“神……在受试探的时候，
总要给你们开一条出路……”

主知道搭救敬虔的人

罗得之所以要为所多玛的罪感到伤痛乃是因着自己的选择。今天有许多人也处于类似罗得的处境。但也有一些信徒在没有选择的情况下，经历罪的残忍所带来的痛苦。有的相信主耶稣时，已经同非信徒伴侣结婚。这些人经常因为不信的配偶和其他家庭成员不敬虔的行事为人，而必须经历令人难过的境地。他们常因周围发生的事而感到痛苦。也有基督徒因为学校里的同学或职场上的同事不敬虔的行为而感到极其烦恼。

我们生活的社会正迅速发展成所多玛和蛾摩拉。许多不道德的事在公共场合、邻里、公共交通工具等上公然上演。倘若我们在场，就会感到非常沮丧和烦恼。再者，认信的教会对这个世界而言成了疲弱的见证。没有多少人有足够的勇气捍卫真理、谴责罪恶。教会里许多人都没有分辨能力，都只会妥协。

今天的经文为所有感到烦恼的人带来极大的安慰。彼后2:9说：“主知道搭救敬虔的人脱离试探……”神肯定会用祂的怜悯搭救我们。阅读哥林多前书10:13。

尽管神对我们常有忍耐，圣经还是提醒我们，前所未有的烦恼将临到世界。大灾难正在逼近。我们是否会在祂烈怒之下受苦呢？神只有在挪亚和家人进入方舟后，才审判旧世界。同样的，祂只有在罗得被领出所多玛后，才惩罚这座城市。我相信，主会在祂烈怒临到这世界之前，提接我们回到祂处。“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”（启3:10）

默想：圣徒或会感受到死亡的侵袭，但却不会被死亡的毒钩所击打。

祷告：主啊，帮助我超越心里的伤痛，看见祢应许的荣耀胜利。

六月二十日，主日
彼得后书二章9节
罗马书二章1-16节

“为这一切的事，
神必审问你。”

把不义的人留给审判的日子

“不义”或邪恶的人或许一时兴旺，看似在这世界得到更多的利益。这使得人们感到疑惑，以为神忘记了他们邪恶的作为。

彼得坚定地告诉我们：主“知道……把不义的人留在刑法之下”（彼后2:9）。主知道他们的邪恶和作为。祂不会忘记人的作为，并会给他们应得的惩罚。神延迟执行审判并不代表祂忘记他们的罪行。祂记得并会在祂拣选的日子审判他们。

主目前采取的行动是“把不义的人留在刑法之下”。祂把他们留到审判的日子。他们是无法逃脱祂的审判的。虽然他们背叛祂，祂仍管制他们。祂会记得他们，因为祂把他们留在刑法之下，“等候审判的日子”。他们最后的审判即将到来。从现在到那时，他们被“留在刑法之下”。邪恶之人的惩罚并非神话，也不是隐喻。神会惩罚反叛、不悔改的罪人。他们永恒的惩罚是肯定的。

我们在启示录20:11-15读到关于不义之人即将到来的惩罚。“我又看见一个白色的大宝座与坐在上面的；从他面前天地都逃避，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人；死亡和阴间也交出其中的死人；他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里；这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。”

默想：审判日那天，谁能躲过祂的烈怒？

祷告：父啊，我惧怕审判之日，所以我要倚靠我的救赎主基督。

六月二十一日，礼拜一
彼得后书二章9-12节
歌罗西书三章5-10节

“监督既是神的管家，
必须无可指责，不任性……
不贪无义之财。”

任性的叛教者

彼得揭发了这些在初期教会相当普遍的假师傅的反叛行为。他们被刻画成属肉体、自尊自大、无视权威之人。

叛教者是“随肉身、纵污秽的情欲……”的人（彼后2:10）。“随”字描绘他们跟随某条路的坚持。他们放纵肉体的情欲，涉及的活动都是“污秽”或褻渎的。

接着，叛教者被形容为“轻慢主治之人的”（彼后2:10）。他们挑战权威和有权势的人。这肯定同初期教会、使徒关于信徒对领袖应有态度的教导相悖。使徒教导我们要顺服掌权的（罗13:1）。我们也要为他们祷告（提前2:1-4），并尊重他们（彼前2:11-17）。我们也应该以同样的态度在家里对待父母（弗6:1-4）、在工作场所对待雇主（弗6:5-8）、在教会对待领袖（来13:17-18）。

彼得继续描绘假师傅是傲慢、自以为是的人。他们为自己的荣耀说着奇怪的话。他们胆大任性，“毁谤在尊位的”。这可能说的是他们对天使的辱骂。接着，彼得提醒我们，就是天使也不毁谤堕落天使。既然好天使都避免对堕落天使作出任何轻率的指控，我们更应该避免诽谤掌权者！

他们的轻率、自我膨胀的言行举止，使得他们像是“畜类”。他们的行为是荒谬的，没有属灵之人应有的分辨能力和理智，还说些自己不懂的事。这类叛教者“自己必遭遇败坏”。

默想：“坏树结坏果子”（太7:17）。

祷告：主啊，求祢从败坏的人和他们的计谋中搭救我和我的教会。

六月二十二日，礼拜二
彼得后书二章13-14节
罗马书十三章13节

“你心中不要恋慕她的美色，
也不要被她眼皮勾引。”

喜爱宴乐的基督徒？

许多到教会去的人经常会和众人一起看性爱和暴力电影，一起追捧世俗和愉悦感官的歌手和舞者。这些自称为基督徒的人也喜欢夜生活，上酒廊、夜总会和狂欢派对。

今时今日，教会机构和教会主办世俗的音乐会、舞蹈和派对已不稀奇。这些活动上的基督徒表演者看起来就像世俗娱乐圈里的人，行为亦然。他们把娱乐圈里的新事物都“基督教化”，这样一来，喜欢狂欢的群众就不会因此对教会敬而远之！

彼得的信息最适用于今时今日的教会。彼得明确地说，经常上教会但不悔改的狂欢者“就得了不义的工价”（彼后2:13）。

这些狂欢者到底是什么样的人？他们“喜爱白昼宴乐”（彼后2:13b）。“宴乐”在希腊文中意指他们喜爱在属肉体的和感官的享乐中狂欢。“白昼宴乐”意指他们公然在人前参与这类愉悦感官的奢华生活方式。他们乐于让人知道自己有多属肉体。

彼得厌恶地宣告：“他们已被玷污，又有瑕疵”（彼后2:13）。“玷污”一词描绘了他们的“恶行”；“瑕疵”一词则形容他们不符合成为神仆的资格。这些人的堕落令神憎恶，因为他们“以自己的诡诈为快乐”（彼后2:13）。他们“与你们一同坐席”时，显示了自己属肉体的抱负。彼得在第十四节揭发他们的真实品质。他说，他们“满眼是淫色”。他们不仅看起来淫荡，连眼睛都是淫秽的。因此，他们“止不住犯罪”。他们会危害他人的灵魂和财富。彼得称他们为“被咒诅的种类”。

默想：基督教和感官享受不能相容。

祷告：主啊，赐我恩典逃避肉体的情欲。

六月二十三日，礼拜三
彼得后书二章15-16节
启示录二章14节

“你混乱主的正道还不止住吗？”

巴兰的路

今天的经文继续讨论贪婪的危险。贪婪是对金钱、权势和地位的贪得无厌。这可驱使人犯下很多邪恶之事。我们被警戒“财是万恶之根”（提前6:10）。耶稣也警告：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心”（路12:15）。

彼得以民数记二十二至二十五章（请花时间阅读这几个章节）记载的巴兰的故事，说明贪婪的邪恶。他是一名外邦先知，为了钱而协助摩押王巴勒企图咒诅以色列。虽然先知巴兰知道加入巴勒的阵线是不对的，但他仍趁机赚钱。神甚至借着他驴子的口谴责他，但他不听。

当巴兰企图咒诅以色列时，神将他的咒诅转成祝福（申23:4-5）。因为神的干预，他无法咒诅犹太人。尽管如此，巴兰还是指教巴勒如何打败以色列。他告诉巴勒诱惑以色列陷入淫荡的罪，促使以色列激怒他们的主，以至于以色列必须面对灭亡。他是为了巴勒答应给他的金钱而这么做。

值得注意的是：神让巴兰明白祂的旨意，但巴兰仍选择犯罪，并令以色列犯罪。许多叛教者也拥有巴兰的特征。在这末世里，我们看到很多受欢迎的传道人 and 教师都有类似的特征，比如贪婪、有意识地偏离圣经和神的旨意、倡导属肉体的生活方式。这些人可能广受欢迎，也可能很富裕，但他们将领受“不义之工价”（彼后2:15）。另一个领受了这类工价的是犹大。“人用他作恶的工价买了一块田，以后身子仆倒，肚腹崩裂，肠子都流出来”（徒1:18）。

默想：贪爱钱财令许多人丧失了自己。

祷告：父啊，但求我能因祢的良善知足，好叫我不觊觎罪孽的工价。

六月二十四日，*礼拜四*

彼得后书二章17-19节

罗马书六章16-22节

*“我实实在在的告诉你们，
所有犯罪的就是罪的奴仆。”*

无水的井，无雨的云！

今天的经文也同强烈谴责假师傅有关。彼得使用强烈的字眼，警告并揭发这类人的邪恶。因此，所有忠心的人必须像彼得一样。神话语的好牧者必须毫无惧怕地揭发悄悄渗入教会的错误教义。假师傅往往通过呼吁更多“爱和容忍”来掩饰自己。然而，他们将不会从彼得那里得着“爱”，从而掩饰他们邪恶的教导和行为。

彼得再次大胆地把他们描绘成毫无益处之人。他们就像“无水的井”和“狂风催逼的雾气”。耶稣提及真信徒时这么说到：“信我的人就如经上所说：‘从他腹中要流出活水的江河来’”（约7:38）。这些人却恰恰相反。他们看似一口井，却是口没有用处的枯井。他们看似会为干涸的土地带来雨水的云朵，但实际上他们却无法带来雨水。就像浮云一般永远被风吹至黑暗，他们也会消失无踪，不带来任何福份。

既然他们无法提供任何属灵福气，又如何吸引追随者？彼得给予了几个答案。首先，“他们说虚妄矜夸的大话”（彼后2:18）。他们是出色的演说家，却没有真理。他们令人印象深刻的口才吸引许多人。其次，他们“用肉身的情欲和邪淫的事引诱……”（彼后2:18）。他们给予追随者足够的空间继续追求自己的情欲。他们不倡导认罪悔改，反倒为罪恶的生活方式推波助澜。他们就像许多新派的传道人一样，对罪避而不谈，并认为这样的传道方式只会让人陷入“愧疚”。借着“邪淫的事”，他们甚至玷污了那些才刚脱离错误的人。彼得在第十九节证实了这个真理：“他们应许人得以自由，自己却作败坏的奴仆，因为人被谁制伏就是谁的奴仆。”

默想：生命的暂时改变并不是真的重生。

祷告：父啊，但愿基督宝血的大能和祂的话语，不断洁净我的生命。

六月二十五日，礼拜五
彼得后书二章20-22节
诗篇三十六章1-4节

“神的旨意就是
要你们成为圣洁。”

狗转回呕吐物，猪转回泥里去！

今天，我们继续讨论关于暂时性的洗心革面。尚未重生的人也有可能自我节制，不做恶事。但是，倘若他们的洗心革面没有真诚的悔改或生出顺服的信心，他们很快就会重蹈覆辙。

所谓圣洁，并非单单拒绝行某些恶事，而是不断顺服神，并强烈恨恶罪。他们尝试避免犯罪显示了他们对主耶稣基督有所认识。很多曾到教会，听过福音的人，都知道基督徒应该如何生活。他们因此尝试过得像一个虔诚的基督徒一样，但却没有悔改。

但是，当他们“后来又在其中被缠住、制伏，他们末后的景况就比先前更不好了”（彼后2:20）。他们因而使基督和教会蒙羞，以致于彼得说：“他们晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙”（彼后2:21）。

彼得接着告诉我们为何他们从未认识主更好。使徒要证明背道比蒙昧无知还糟糕，因为背道是对义路的揶揄。他们属肉体的生活方式似乎在向人宣告：基督允许罪恶。这是亵渎。既然真正的基督教不允许放纵的生活方式，他们的生活习惯就恰恰成为他们未获重生的证据。一条狗或一头猪即便外在得到了洁净，但它们的本性难移，迫使它们去行平时行的恶事。那些没有真正重生的背道者也是如此。

默想：认识基督的人会抛却罪恶。

祷告：愿我的言行举止常常归荣耀给基督。愿我恨恶凡叫我主蒙羞的邪恶之道。

六月二十六日，*礼拜六*
彼得后书三章1-7节
诗篇三十六章1-4节

“等候我们的
主耶稣基督显现。”

纪念耶稣要再来!

基督徒的记忆需要经常被唤起。甚至是非常习惯于神真理的基督徒，有时在属灵上也会变得倦怠和麻木。魔鬼和它的臣仆就会善加利用这样的情况。所以彼得说：“我现在写给你们的是第二封信。这两封都是提醒你们，激发你们诚实的心，叫你们纪念……”（彼后3:1-2）。

使徒要信徒纪念“圣先知预先所说的话和主救主的命令，就是使徒所传给你们”（彼后3:2）。作为信徒，我们必须不断查考神的话语，读它一遍又一遍。否则，我们很容易成为离教叛道的猎物。

他也要求他们尤其要对主再来的预言确信无疑。这是因为“在末世必有好讥诮的人随从自己的私欲出来讥诮说：‘主要降临的应许在那里呢？’”（彼后3:3-4a）。他们的论据是：“因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样”（彼后3:4b）。换言之，好讥诮的人会认为：世界被造至今一切如常，因此不会有所改变。

彼得解释说，主的应许不会徒然返回，就如叛道者希望我们相信的。他说，他们“故意忘记”（彼后3:5）某些事实。换言之，他们选择他们想相信的，并可以忘记圣经里某些相关资料。

彼得引用了两处圣经记载，来证实主关于祂再来的应许不是徒然的。彼得引用了神创造万物来证明神话语的大能。凭着祂的话语，万物开始存在。使徒接着引述了挪亚洪水。挪亚警告人们洪水将毁灭世界，而那些讥笑他的人最终都灭亡了。这些事件警戒我们，质疑圣经有关基督再来的应许是愚蠢的。

默想：基督可能今天再来！

祷告：父啊，愿我每一天都抱着耶稣再来的盼望过日子。

六月二十七日，主日
彼得后书三章8-10节
马太福音二十四章42节

“可以献给自己，
作个荣耀的教会……”

不可忘记，主快再来！

使徒再次揭发好讥诮的人的愚昧无知。他们不但对神过去所行的事工懵懂无知，也对祂现今和未来的工作一无所知。

另一点值得注意的是，我们在思想祂的话语时，不能忽略祂的属性。比如，当我们思量神的永恒不朽时，就会更好地明白祂耽延归来的原因。彼得接着解释：“主看一日如千年，千年如一日”（彼后3:8；诗90:4）。倘若主看千年如一日，我们又怎能指责祂耽延成就基督归来的应许呢？

好讥诮的人不明白神的永恒性，也不明白祂的怜悯和长久忍耐。彼得说：“主所应许的尚未成就，有人以为他是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”（彼后3:9）。

神“耽延”主耶稣的再来并非因为祂没有计划或计划失败。事实是，耶稣尚未再来乃因凡事皆按祂旨意发生。祂尚未再来因为祂“不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改”（彼后3:9）。值得注意的是，在挪亚的年代，神以大水毁灭世界前也彰显了莫大的忍耐。

不要错过神赐你悔改的良机。圣经提醒我们“凡向他有过指望的，就洁净自己，像他洁净一样”（约壹3:3）。你洁净吗？你是否活在罪和世俗里？那么，主要让你知道：不可继续徘徊于罪和叛逆中了。

默想：基督为祂子民再来之前，你要归向祂！

祷告：父啊，赐我恩典“作诚实无过的人，直到基督的日子”
（腓1:10）

六月二十八日，礼拜一
彼得后书三章11-14节
帖撒罗尼迦前书三章13节

“……叫你们在我们
主耶稣基督的日子
无可责备。”

当殷勤保持圣洁直到主再来！

彼得在这段经文中的重点在于：有鉴于耶稣迫在眉睫的再来，我们“为人该当怎样圣洁”（彼后3:11）。他在彼后3:11呼吁：“这一切既然都要如此销化……你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔。”为这世界的荣誉和享乐而活并不值得，因为这世界的一切最终都会消失。

我们属于美好世界的子民。在这里，我们是“客旅，是寄居的”（彼前2:11）。我们必须与众不同，在“为人”（彼后3:11）方面也要与世人不同。

彼得在彼后3:12告诫我们，既然“天被火烧就销化了，有形质的都要被烈火熔化”，我们应该“切切仰望神的日子来到”。我们必须思念天堂的事，而不是地上的事。我们不可关注在世上积攒财宝，而应该热心于天上的财宝。

一年复一年，我们会看到越来越多的灾害，但不该感到太悲伤。当我们看到这世界逐渐陷入混乱之际，我们应该“盼望新天新地，有义居在其中”（彼后3:13）。我们对祂再来的盼望和热情必须增长。这样，我们才能“使自己没有玷污，无可指摘，安然见主”（彼后3:14）。倘若我们不在天堂的应许中行走，就会在属灵上遭遇严重挫折。

当主再来时，祂对我们有何感想？关于离教叛道，圣经说“他们已被玷污，又有瑕疵”（彼后2:13）。而拥有主再来盼望的我们，应该“没有玷污，无可指摘”（彼后3:14）。

默想：末期的预兆处处可见，
主要驾云降临；
当转眼仰望东方的天空，
仰起头来，得赎的日子近了。”

祷告：“主耶稣啊，我愿你来！”（启22:20）

六月二十九日，礼拜二
彼得后书三章15-16节
马太福音五章18节

“耶和华的律法全备。”

强解圣经

干涉神默示的话语始于使徒的年代。彼得清楚地说到：“他一切的信上也都是讲论这事。信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦”（彼后3:16）。他把保罗的书信列为圣言，即神默示的话语。

接着，彼得说一些人“强解”这些书信。“强解”在希腊文（*streblousin*）中带有“弯曲”、“在架子上伸展”、“使痛苦”等之意。换言之，叛道者干涉了神的话语。这明确显示他们更改了圣言。他们不仅对保罗的书信这么做，也对圣经的其他部分这么做。

彼得早在一世纪就提出关于圣经被败坏的声明，这应当警戒我们，不可盲目苟同所谓的经文鉴别学家的看法；他们认为历史越悠久的手稿越好。然而，考量手稿的来源更为重要，从而知道有关手稿是否是准确或败坏的。倘若一份手稿来自于一群拥有不当信仰和习俗的人，那么我们可以非常肯定，手稿中任何的更改乃是他们强解圣经的结果。

虽然叛道者企图“强解”圣经，不过，彼得在《彼得前书》中提醒我们，神的道是“活泼长存的”（彼前1:23）。他也说：“惟有主的道是永存的”（彼前1:25）。彼得大胆地与歪曲圣经的人对抗，并谴责他们的行为。

我们不可抱着批判的态度对待圣经，反倒要对圣经抱有信心。

默想：圣经像岩石一般历经时间的肆虐也无惧无畏。

祷告：感谢主，祢的话语世代代被保守纯全。

六月三十日，礼拜三
彼得后书三章17-18节
彼得前书二章1-2节

“义人要发旺如棕树……”

防备且长进

使徒在爱（“亲爱的”）里警戒读者防备“恶人的错谬”（彼后3:17）。叛道者错误的教导和行为都有很大的影响力和说服力。所以，彼得警告：“当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落”（彼后3:17）。

跟生活方式邪恶的人来往是危险的。“恶人”可以指目无法纪之人。这些人不顺服神的命令和权威。他们坠落的同时也带着毫无防备的信徒走上歧途。为此，基督徒与那些教导或生活同圣经相悖的人务必分别开来，这是至关重要的，也是彼得在第十七节所要传达的重点。

彼得所谓的“防备”乃是要不断地提防。甚至是那些属灵上看似坚强的也应当意识到，倘若他们不小心提防，他们也可轻易被误导。“所以，自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒”（哥前10:12）。

如果我们保护自己免于不合乎圣经的人所带来的危险，我们就有机会长进。所以，彼得命令我们要“在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进”（彼后3:18）。要在神的恩典上有长进，我们就必须谦卑地顺从神（雅4:6）。彼得也要求我们在“主耶稣基督的……知识上有长进”。我们只要学习祂的话语，顺从地与祂同行，对基督的认识就会增长。

若有人保护自己免受恶人的错谬影响，让自己在基督的恩典和知识上有所长进，这人前途无量。彼得结束他的书信时，期待地说：“愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们”（彼后3:18）。

默想：一个不坚持长进的基督徒很快就会堕落。

祷告：主啊，帮助我在祢的恩典和知识上有所长进，直至我与祢在荣耀里面对面。

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。你若因这灵修辅助读本蒙福,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 copy	S\$6.00	S\$8.00	S\$15.00	S\$8.00	S\$20.00
2 copies	S\$7.00	S\$12.00	S\$23.00	S\$12.00	S\$31.00
5 copies	S\$10.00	S\$23.00	S\$50.00	S\$24.00	S\$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 B-P CHURCH

海外捐款者,请使用(以新币兑现之)银行汇票。请勿汇现金。

我谨明确允准帐幕书局收收据集,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

