

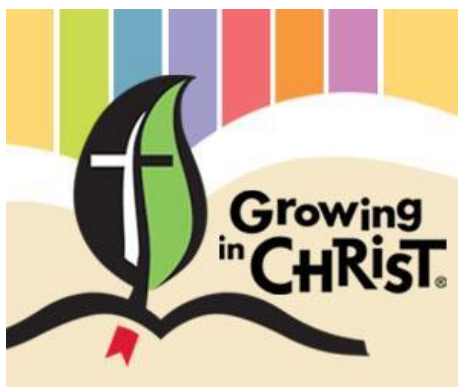
奧斯汀華人教會

每日靈修

兩年讀完聖經一遍

2025年5月份

〈馬可福音1~16章；撒母耳記上1~25章〉

「為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！」詩篇1:2

姓名：_____

Tool for your Quiet Time----S.P.A.C.E.P.E.T.S.問題法 BY RICK WARREN

在你看完一段經文後，試著用下列問題來幫助你思想神要透過這段經文對你說的話：

- Sin to confess? 該認的罪/是否該補償別人的損失
- Promise to claim? 該宣告的應許/這是普世的應許嗎?我是否符合這應許的條件?
- Attitude to change? 該改變的態度/是否願意開始培養正向的態度
- Command to obey? 該服從的命令/我是否願意放下感覺，照著神的話做
- Example to follow? 該效法的榜樣/好的榜樣可以學習，不好的榜樣做為鑑戒。
- Prayer to pray? 可作為禱詞的禱告/ 將所領受的感動化為禱告
- Error to avoid? 該避免的錯誤/留心警醒這樣的警告
- Truth to believe? 該相信的真理/ 是否對上帝和他的作為有新的認識
- Something to praise God for? 可以感謝讚美神的事情

讀經：馬可福音一章

5/1

我認識耶穌有多少呢？若要我寫一部以耶穌作主角的書，我會寫甚麼呢？

1:1 馬可不是十二使徒之一，不過他本人極可能認識耶穌。馬可福音有如一部敘事小說，節奏明快，他筆下的耶穌是用行動來支持自己的話，不斷證實自己是神的兒子。這卷書是寫給羅馬基督徒的。當地人信奉多神，所以馬可要讓讀者認識到耶穌才是神獨一、真正的兒子。

我要改變自己的觀念、態度，才能聽得明白耶穌的信息？真的嗎？

1:5 約翰傳道是要預備百姓接受耶穌是神的兒子。他要求百姓承認自己的罪。這標誌著人與神的關係有一個嶄新的開始。

你是否需要改變才能聽見和明白耶穌的信息？人承認自己需要赦免，才會接受赦免；要接受耶穌就得悔改。現在就棄絕世上那致死的引誘、邪惡的試探和有害的思想吧。

引誘當前，忐忑不安，動心卻不可動作，我可怎樣做？

1:12-13 耶穌離開人群往曠野去受撒但試探。除非我們作出讓步，否則試探不

能對我們造成任何傷害。我們不要害怕內心的試探，因為神可以藉此叫我們剛強，領受祂寶貴的教誨。當我們面對撒但的試探和騷擾時，不要忘記耶穌。祂運用神的話語來抵擋撒但，並且得勝，我們也可以照樣做。

神的福音是甚麼？

1:14-15 馬可福音記載耶穌所說的頭幾句話就是祂教導的核心：期待已久的彌賽亞已經來到，罪惡力量將要被粉碎，神在世上的統治將要開始。聽到這個信息的大部分是貧窮、被壓迫和沒有希望的人。對他們來說，耶穌的話為他們帶來自由、公義和盼望。這就是福音。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

曾為誰感動過？感動以外還有甚麼？

2:3 這個癱子的需要感動了他的朋友，使他們有所行動，帶他到耶穌那裡去。當你知道別人的需要後，你會作出行動嗎？許多人都有身體上和屬靈上的需要，一些是你一個人就能去解決的，一些則需要其他人一同幫忙。癱子的需要使這四個人作出行動，讓別人的需要也叫你作出憐憫的行動吧。

為甚麼人需要耶穌？

2:10 這是馬可福音第一次記載耶穌自稱為「人子」。「人子」這個稱號強調了耶穌完全是人；「神的兒子」（約20:31）則強調了耶穌完全是神。祂是神，有赦罪的權柄；祂是人，能體會我們最深處的需要和痛苦，幫助我們勝過罪惡（參8:29-31註釋）。

墨守成規的法利賽人不能接受耶穌的新思想，你對新事物又抱甚麼態度？

2:21-22 當時，人們用不漏水的羊皮袋子裝酒。新酒變陳，便會膨脹，使皮袋拉伸，所以新酒不能倒進已經拉伸的舊皮袋裡，否則那又舊又硬的羊皮就會破裂。

法利賽人就好像舊皮袋一樣僵硬，被人為的思想和規矩限制，不能接受耶穌，不能相信祂。我們的心靈也可能會像舊皮袋一樣變得僵硬，而不能領受基督所賜的新生命。所以，要時刻保持心靈向神開放，領受耶穌改變人生命的真理。

法利賽人只看到律法的外衣，看不見律法的真義。我對屬靈規矩的瞭解是不是也這麼膚淺？

2:24 神的律法說明在安息日不可以收割（參出34:21）。這條律法的原意是讓農夫不要因貪心在安息日下田工作而忽略了神；同時也讓工人可以休息。法利賽人

卻把耶穌和門徒掐麥穗說成收割。耶穌和門徒顯然不是摘來售賣賺取利益，只是找東西吃罷了。法利賽人只看律法字面上的解釋，漠視了它的真正意義。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

法利賽人只會說人，不會說自己，我也是如此嗎？

3:6 法利賽人規定除非是生死攸關，否則絕不可在安息日行醫治病，所以，雖然耶穌做了善事，他們仍指責祂犯了律法。法利賽人一方面指責耶穌治病違反了律法，一方面卻謀劃殺害耶穌，顯然違反不可殺人的誡命，實在諷刺得很。

鬼喊著耶穌是神的兒子，牠們也信主麼？

3:11 鬼知道耶穌是神的兒子，可是牠們不肯轉離邪惡。認識耶穌，知道祂是神的兒子不足使我們有得救的保證，我們必須願意跟隨和順服耶穌，這才顯出真正的信心(雅2:17)。

這十二個人真棒，他們一定有甚麼過人之處吧？我怎樣才有資格蒙選上呢？

3:14 耶穌在數以百計的跟隨者中揀選了十二個作使徒。使徒的意思是使者或奉派作代表的人。耶穌選他們不是因為他們的信心，他們的信心常常搖動不定；也不是因為他們的天賦和能力，他們也都沒有出眾的才華。他們各有不同的背景和人生經驗，但作領袖的潛質不見得超過落選的人。只是他們都願意順服和跟隨耶穌。耶穌升天後，聖靈充滿他們，他們在初期教會的增長中負起特殊的責任。不要因為自己學歷不高、能力不足而認為自己沒有資格事奉基督。只要甘心樂意跟隨耶穌，就可以作個好門徒。

要捆住壯士，能力一定要比他強。神也能捆住撒但.....

3:27 雖然神容許撒但在世上作惡，但掌管一切的仍然是神。耶穌是神的兒子，有能力勝過撒但。祂能夠趕鬼，終止鬼在人生命中做可怕的事。有一天撒但要永遠被捆綁，再不能在世上作惡(參啟20:10)。

褻瀆聖靈，可不是開玩笑，我有沒有犯了這種不得赦免的罪？

3:28-29 褻瀆聖靈就是故意不斷地拒絕聖靈的工作，即是拒絕神。基督徒有時候會擔心自己犯了褻瀆聖靈的罪，其實不用擔心，因為這種罪顯露不信和不悔改的心態，是屬於魔鬼的。這些宗教領袖控告耶穌褻瀆神，但他們稱耶穌為撒但，才是真正犯褻瀆罪的人！

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

總有些地方不太想神來管理，是吧？是……

4:14-20 種子落在四種不同的土壤代表人對神的話四種不同的反應。我們通常以為耶穌在談論四種不同的人，不過，祂也可能在談論人生命中不同的時期和階段，或人在生命某些範疇中接受神信息的程度。舉例來說，你把前途交給神，但在運用金錢方面，卻不願意神插手；對於神要求你敬拜祂，你的回應也許會像種子落在好土上，可是，對於祂要你幫助有需要的人，你的回應卻如種子落在石頭地上。我們在生命中任何時候任何範疇，都應該努力追求，像落在好土上的種子一樣多結果子。

沒有安全感的年代，叫人不斷去追求……你追求些甚麼？

4:19 今生的憂慮、錢財所帶來虛假的安全感和其他的私慾，困擾著第一世紀的門徒，今天也同樣困擾著我們。我們很容易把時間擠得滿滿的，不斷追求物質的生活，叫我們不能聽見神的話。我們的心靈要為神預留空間，聆聽神對自己說的話。

你也可以成為別人的光，你知道嗎？

4:21 一盞燈如果不能幫助人看見周圍的環境，便沒有用。你的生命能不能指示別人如何去尋找神，如何為祂而活呢？若是不能，就要問一下究竟是甚麼「斗」把你的光遮蓋起來。自滿、怨恨、頑梗、不肯順服都是「斗」，叫神的光不能透過你照在其他人身上。

人生巨浪接踵而來，這時，第一個閃進你腦海的人是……

4:38-40 這場風暴威脅到門徒的生命，他們驚恐不已；但耶穌好像毫不察覺，對門徒漠不關心，還在船尾睡覺。門徒所遇上的是自然風暴，不過，風暴也會以其他方式出現。試想想生命中的風暴——使你焦慮不安的遭遇。無論你遇到甚麼困難，都有兩條路可以選擇：一是以為耶穌不再關心你，讓自己繼續憂慮；或是信靠耶穌，不再恐懼。當你感到驚恐時，向神表明你的需要，並相信祂必定看顧你。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

這些人要豬不要耶穌，我會不會因甚麼而放棄耶穌？

5:17 耶穌行了這樣奇妙的神蹟，拯救了一個人的性命，為甚麼那裡的人還要求耶穌離開呢？因為他們害怕耶穌超自然的能力，更害怕耶穌會繼續毀滅他們的豬，所以寧願放棄耶穌，也不要金錢上再有任何損失。

面對困難，我自己費心思量，還是像這個婦人不顧一切地要耶穌幫助？

5:25-34 這個婦人十二年來不斷地流血，藥石無靈。她在宗教上被視為不潔（參利15:25-27），被排擠在猶太人的社交圈子之外。她不顧一切地要耶穌醫治她。她知道根據律法，她摸耶穌，她的血漏病會使耶穌成為不潔的，但仍然憑信心伸出手來，於是痊癒了。我們有時會覺得困難把我們與神隔開，然而，神隨時都可幫助我們，不要讓恐懼攔阻我們親近神。

「不要怕，只要信！」現在我怕著甚麼？「不要怕，只要信」？

5:35-36 睚魯所面對的困境令他慌亂、害怕、絕望，耶穌對正在危機中的睚魯說的話「不要怕，只要信」，也是對我們說的。耶穌那裡有無限的應許和盼

望，下一次當你像睚魯一樣感到絕望和恐懼時，試試從耶穌的觀點來看自己的困難，祂是一切盼望和應許的源頭。

耶穌親自幫助有需要的人，我用甚麼行動去顯示出憐憫人的心？

5:41-42 耶穌不僅顯示祂的大能，也表達祂憐憫的心。祂的能力發自憐憫，勝過自然、鬼魔和死亡。祂憐憫住在墳場被鬼附身的人、患病的婦人和死了女兒的家庭。當時的教師認為這些人都是不潔的，上流社會拒絕他們，然而，耶穌伸出手來，幫助這些有需要的人。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

別人拒絕福音，我們有甚麼責任？

6:11 虔誠的猶太人離開外邦地方時，會跺掉腳上的塵土，表示不被外邦人影響，外邦人的習俗與自己無關。使徒離開猶太城市時把腳上的塵土跺掉，則清楚表示那裡的人拒絕耶穌和祂的信息，與他們無關。耶穌清楚表明人要為自己對福音的態度負責。門徒只要忠心、清楚地傳講福音信息，遭人拒絕後他們不會受責備。別人拒絕基督拯救的信息，我們無須負責；不過，我們有責任忠實地向別人講明這個信息。

「大山可以挪開！」——是童話故事還是真實的應許？

6:37-42 耶穌要門徒為五千多人提供食物，他們驚訝地問耶穌是否要花上八個月的工資去買餅。當你面對做不到的工作時，會怎樣反應？人的資源有限，不可能解決所有問題，但這正是神工作的機會。門徒找食物，安頓群眾，做了他們能做的事。接著，神應允禱告，成就人看來不可能成就的事。當面對似乎不可能的工作時，做你能所做的，求神成就其餘的。在祂眼中，讓不可能的事情發生可能是恰當的！

從聖經，你認識祂的話語；從生活經驗，你可經歷祂話語的真實？

6:52 門徒雖然看過耶穌給五千人吃飽，仍然不能夠踏出信心的一步，相信

祂是神的兒子。他們沒有把對耶穌的認識應用在生活上。我們雖然知道耶穌能在水面上走，然而，卻時常奇怪耶穌竟能在我們的生命中工作。我們不要只相信神蹟真的發生過，也要把真理應用在生活上。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

習慣成自然，我今天的教會生活還是不是在榮耀神？

7:1-23 宗教領袖從耶路撒冷總部派人去調查耶穌，不過調查的結果令他們甚不高興。因為耶穌責備他們遵守律法和傳統只是為了表面上聖潔，而不是為了榮耀神。以賽亞先知也曾為同樣的事情責備當時的宗教領袖（參賽29:13），耶穌就借用以賽亞的話來責備他們。

「假冒為善」這詞，有沒有在你心中引起一點點迴響？

7:6-7 耶穌責備法利賽人是偽君子，因為他們敬拜神不是因為愛神，而是要圖謀私利。他們把自己裝得更聖潔，好提高社會地位。如果我們：(1)注重聲譽超過注重品格；(2)一方面小心翼翼地遵守宗教儀式，另一方面卻又容讓自己的心遠離神；(3)強調自己的善行，又突顯別人的罪惡，我們也就是偽君子。

所當做的，我已做了，不是嗎？金錢明明奉上，還有甚麼？

7:10-11 法利賽人以神作為藉口，推卸奉養父母的責任。雖然神的律法已特別說明要孝敬父母（參出20:12），也要幫助窮人（參利25:35-43），但他們認為放錢在聖殿的庫房比供養自己有需要的父母更重要。（關於各耳板，請參太15:5-6註釋。）我們應該把金錢和時間獻給神，但絕不應以神作為逃避責任的藉口。幫助有需要的人是榮耀神重要的途徑。

從你裡面「出來」的，是.....

7:20-23 邪惡的行動從一念之差開始。若我們容讓自己的思想浸淫在慾望、妒忌、憎惡和仇恨裡，最後便會犯罪。不要專注在邪惡的事上，以免敗壞自己，相反，要思想真實、可敬、公義、清潔、可愛和值得嘉許的事情(參腓4:8)。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

也許我們所掛慮的都只是微小的事情，但，你聽到祂說「我憐憫」嗎？

8:1-3 你是否曾感到神要忙於處理很多重要的事情，而看不到你的需要？你看耶穌關心這些人飲食的需要，祂也關心我們每日的需要（參太6:31-32）。你是不是認為有一些掛慮是神不會關心的呢？世上沒有任何事情是太難而神沒有能力處理的；也沒有任何需要是太微小而神不去注意的。

忘了……在黑暗中，我害怕，祂，還在嗎？

8:17-18 門徒體驗過耶穌所行的這麼多神蹟，卻仍然不清楚耶穌的真正身份。他們曾經見過耶穌用五個餅和二條魚給五千人吃飽（6:35-44），現在卻懷疑祂能否給另一群人吃飽。我們的領悟力有時也同樣遲鈍。雖然基督過去曾帶領我們經過試煉和引誘，但我們不相信祂將來也會帶領我們。你是否緊閉心門，不能接受神為你做的事？不要學像門徒，要記住基督曾經為你做過的事，並相信祂會繼續幫助你。

現在耶穌就要問你：「你說我是誰？」你的答案是……

8:29 耶穌首先問，別人認為祂是誰，接著就問門徒，他們認為祂是誰。只知道別人怎樣說耶穌是不夠的，你必須知道、明白和接受祂是彌賽亞，必須由對祂好奇進到獻身與祂，由欣賞祂進而敬拜祂。

「當背十字架跟從主」——對於這句說話，你有何體會？

8:34 耶穌用背十字架來表明祂對跟從祂的人的要求——完全順服。祂並不反對快樂，也不要我們受不必要的痛苦，祂只是要我們提起勇氣，時刻跟隨祂，在工作困難、前路暗淡時仍遵從祂的旨意。

我不貪心，我不是要得到全世界，不過我正努力要得到.....

8:36-37 許多人花畢生的時間尋找快樂，但耶穌說，我們若把快樂建立在地位、權力和物質上，最後我們將會一無所有。無論我們在世上擁有甚麼，都只是暫時的，不能換取我們的靈魂。你為要得到你想要的東西而努力工作，你可能會有一個「快樂」的人生，不過到最後，你仍會發覺人生是空虛、徒勞的。你願意看重追求神而輕看自私的快樂嗎？跟隨耶穌，便會知道甚麼是豐盛的生命，並得到永遠的生命。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

在山上，三位門徒聽到神的聲音，我仍聽到神的聲音嗎？

9:3-7 耶穌並不是再生的以利亞或摩西，祂不僅僅是一位先知，而是神的獨生子，祂的權威和能力遠遠超過眾先知。我們常聽到各種各樣的聲音教我們怎樣生活，怎樣認識神，有些很有用，很多卻不然。我們要先研讀聖經，聆聽神的話，在神啟示的洞悉中，察驗其他的權威。

十字架的道路，乃受苦的路，祂卻甘心背上，你明瞭為何？

9:12-13 門徒很難理解彌賽亞為甚麼要受苦。猶太人讀舊約預言，以為彌賽亞是一位像大衛一樣偉大的君王，祂要來推翻他們的敵人羅馬政府。他們의思想和視野被本身的時代和經歷所限制，不明白神永恆國度的價值觀跟世界的價值觀不同。他們只希望能夠從目前的問題中解脫出來。但是，從罪中得釋放比從肉體的痛苦或政治的壓迫中得釋放更重要。我們對耶穌的認識和感謝不要只限於今生今世、此時此地。

多少次我們跪下禱告，多少次我們流淚，是為了……

9:43-49 耶穌用驚人的話來強調除去生命中的罪的重要。祂對認真跟從祂的人要求嚴格，例如放棄與神旨意相違的人際關係、工作和習慣。這樣有如壯士斷臂，不過，為崇高的目標作出任何犧牲都是值得的，基督值得我們承受任何的損失。我們不要讓信仰路上有任何障礙物。為了使永恆的路暢通無阻，我們必須毫不留情地把罪從生命中剷除。你要從永恆的角度來作出抉擇。

你是世界的鹽.....

9:50 耶穌用鹽來說明祂子民生命應有的三種特質：(1)牢記神的信實，像祭物用鹽調和，使人想起神與祂子民所立的約(參利2:13)；(2)與所居住世界的「口味」不同，像鹽改變食物的味道(參太5:13)；(3)抵抗社會敗壞的道德風氣，像鹽能保存食物，防止食物變壞。當我們沒有興趣用愛和神的信息調和世界時，對神來說，我們已沒用了。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

人常說：不到最後一步，不要離婚。但離婚真是可行的最後一步嗎？

10:5-9 神容許離婚，是對人類罪惡的容忍。神不贊成離婚，卻訂立離婚的做法，其實是為了在惡劣的情況下，保障受害的一方。可惜法利賽人以此作為離婚的藉口（參申24:1）。耶穌解釋這並不是神的心意，相反，神希望人視婚姻為永久的盟約。不要在婚姻中想著離婚，從開始就決心永遠向對方委身，婚姻才會美滿。不要像法利賽人那樣冷酷，倒要靠著神的幫助，定下心志，永遠與配偶在一起。

變賣所有？真的要？

10:21 雖然耶穌希望這個人變賣所有，把錢分給窮人，但並不是說每一個信徒都要把自己所有的一切賣掉。大部分跟隨耶穌的人都以自己所擁有的去服事別人，但不都是把所有的賣掉。這個故事其實是要告訴我們：不要讓任何我們所擁有或想擁有的東西阻礙我們去跟隨耶穌。我們必須除去一切障礙，全心全意地去事奉耶穌。如果耶穌向你提出要求，你是否能放棄你的房子、汽車、優越的生活、晉陞機會？你的反應會顯出你對錢財的態度，顯出錢財究竟是你的僕人，還是你的主人。

有人說，信心越大，財富越多，你說呢？

10:26 門徒感到詫異，難道財富不是神賜的福，不是行善的賞賜嗎？今天仍然有許多人抱有這個錯誤的觀念。雖然許多信徒享受到豐裕的物質生活，

但也有很多信徒生活艱苦。財富並不是信心的標誌，也不代表神偏待人。

耶穌用自己把我從罪中贖回來？讓我細想.....

10:45 耶穌揭示了祂工作的目的，更顯示了人得救的基礎。贖價指釋放奴隸所需的金錢。我們沒有能力贖自己，耶穌就替我們付這贖價（參彼前 1:18-19）。耶穌受死，把人從罪的奴役中釋放出來。門徒以為耶穌會拯救他們脫離羅馬政府的轄制；耶穌卻說因為罪的奴役比羅馬政府的奴役更甚，祂要藉死亡來拯救他們脫離罪惡，

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

群眾喊的對，卻遠離真義，今天我對神喊著的也只是出於個人的主觀願望嗎？

11:9-10 群眾認出耶穌正應驗先知的預言(參亞9:9)，高呼「和散那」(參詩24:7-10; 118:26)。因神曾說要永遠堅立大衛的國(參撒下7:12-14)，所以他們喊著的是大衛之國。他們看準耶穌應驗先知的預言，卻不明白耶穌的國度在哪裡。幾日後，耶穌受審時，他們卻高呼「把他釘十字架！」

生命應有信仰的實踐，像果樹結果

11:11-21 這段經文記載耶穌做了兩件不尋常的事：咒詛無花果樹和潔淨聖殿。咒詛無花果樹是耶穌針對潔淨聖殿而行的神蹟。聖殿應當是敬拜神的地方，卻沒有真正的敬拜；無花果樹理應生長結果，卻沒有收成。耶穌為那些虛浮的信仰生命而發怒。相信卻不實踐信仰的生命就好像這棵枯死的無花果樹一樣。真實的信仰賦予人無比的推動力，求神幫助你為祂的國度結出果子來。

奸商糟蹋聖殿，令耶穌髮指，我可有在該挺身而出時退縮？

11:15-17 耶穌發怒，卻沒有犯罪，因為祂是為正義憤慨。基督徒要為罪惡和不公義而感到不安，並要站出來表明立場，對抗不義。可惜，信徒往往在這些重要事情上，表現得很被動，卻為個人的榮辱或無關痛癢的指責而發怒。你發怒是否為著伸張正義呢？

「只要信是得著，就必得著」，好啊，我要.....

11:24 耶穌是我們祈禱的榜樣。祂曾經禱告說：「在你凡事都能.....然而，不要從我的意思，只要從你的意思。」(14:36)很多時候，我們祈禱是為了自己的利益和慾望，我們聽到可以祈求任何東西就歡喜不已，但耶穌禱告時卻以神的事為重。我們祈禱時，可以表達自己的願望，卻要以神的旨意為首。你的禱告是集中

在個人的喜好上，還是專注於神的旨意上呢？

有時候我們所問的問題，是為了挑戰權威還是真心追求？

11:27-33 宗教領袖問耶穌憑甚麼權柄趕走兌換銀錢和做買賣的人。這是一個圈套：若耶穌說權柄從神而來，他們就控告祂褻瀆神；若祂說祂自己有這權柄，他們就可看祂為瘋子，驅逐祂。耶穌反問他們施洗約翰的權柄，就揭露了他們的心機。他們的緘默證實了他們並非在尋求真理，只因耶穌貶低了他們的權威而要剷除祂。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

簡單的誡命，簡單的行動，你會如何行出來？

12:29-31 神的誡命不累贅，可以簡化為兩大原則：愛神、愛人。舊約也記載了這兩個命令（參利19:18；申6:5）。當你全心全意地愛神，又關心其他人好像關心自己一樣，你就達到神設立十誡和律法的原意的要求了。耶穌以這兩個原則總結了神所有的誡命。讓這兩個原則來引導你的思想、決定和行動。

你對神的道，是止於領會還是能夠實踐出來？

12:32-34 神律法的精髓是：真正的順服是發自內心的。舊約經常強調這點，這個文士也已領會到了。舊約所有的命令都指向基督，這文士下一步就要建立對耶穌的信心，然而，這也是最難的一步。

努力做好，是為了人的讚美？

12:38-40 耶穌告誡門徒不要試圖為給人留下好印象而活。這些文士並不愛神，只是宗教偽善者。真正跟從基督的人不會賣弄靈性。如果讀經、祈禱或行教會儀式是為了引人注意、得人尊敬，我們便是騙子。讓行為與信仰一致，即使沒有人注意，也要為基督而活。

「我奉獻，因為我愛耶穌」——你的奉獻又如何？

12:41-44 雖然這個窮寡婦奉獻得最少，但是在耶穌眼中，她所獻的比任何人都多。奉獻的價值並不在乎奉獻的數量，而是在乎奉獻的心。勉強去奉獻，或是為了名聲去奉獻，奉獻便失去其意義了。要緊記不管禮物是多麼微不足道，只要是出於感謝和慷慨之心的奉獻，神都悅納。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

假如耶穌今天就回來，你可以交給祂甚麼？

13:5-7 究竟末世預兆是甚麼？自從基督復活以來，不斷有人聲稱自己準確知道耶穌回來的時間，可是沒有一個是對的。基督回來是按照神的時間，而不是照我們的時間。耶穌說在祂回來前，有假教師自稱得到神的啟示，誤導許多信徒。要提防那些自稱對末日有特別認識的人，因為根本沒有人知道末日何時到(13:32)。繼續預備你的心靈和生命，等候基督回來。

受苦受逼迫的時候，我想到傳福音見證主，還是埋怨自憐？

13:9-10 也許你現在很安全，沒有受苦，但對神國度的視野不應只限於發生在自己身上的事情。翻閱報紙，你會發現世界各地，許多基督徒每天都面對苦難和逼迫。逼迫是基督徒向逼迫自己的人見證基督的好機會。這樣的逼迫符合了神要使福音傳開的意圖。

忍耐到底，是得救的條件？

13:13 嚴峻的試煉會把真正的基督徒分別出來。忍耐到底不是得救的條件，卻標明我們已經得救了。得救的確據使我們能經得起逼迫。

甚麼事會教你花上很多時間去預備？

13:33-34 籌備婚禮、生孩子、轉工作、買新房子，我們都會花上數週甚至數個月去計劃，基督再來是人生最重要的事，你是不是把預備基督再來，放在同樣重要的位置上呢？這件事影響我們到永遠，我們不知道基督何時再來，就不可怠慢，要快快作好準備。要預備好自己，惟一的方法就是研讀神的話，天天按著神的教導生活，等候主再來。

祂回來時將要廢去一切，那我現在就快快樂樂地吃喝吧.....

13:35-37 這章聖經教導我們在等候基督再來時，(1)不要被含糊的宣稱所誤導，也不要誤信對將來要發生的事毫無根據的解釋(13:5-6)。(2)無論別人怎樣對待我們，我們也不要害怕向別人傳揚基督(13:9-11)。(3)要站穩，信到底，不要因逼迫而吃驚(13:13)。(4)要警醒度日，順服聖經中的命令。這章聖經不是鼓勵信徒討論預言末日的時間，而是激勵信徒，在這個忽視神的世界，為神過正直的生活。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

奇怪了，這件事在不同的福音書中，記載的次序有所不同……

14:3-9 馬太和馬可記載這件事是緊接著最後晚餐前發生的，但約翰卻把這件事放在最後晚餐前一星期，剛好在耶穌光榮地進入耶路撒冷之前。我們要知道福音書的作者介紹耶穌的生平，不是完全按照事件發生的準確日期、時序編排的。他們寫作的目的是要準確地傳達耶穌的信息。馬利亞完全的奉獻和猶大的叛變實在是一個強烈的對比。馬太福音和馬可福音為了突出這點，就在其後記載了猶大賣主。

馬利亞的行為是浪費嗎？

14:6-7 耶穌不是說我們應該忽視窮人，更不是說對他們漠不關心是對的（參太6:2-4；路6:20-21；14:13, 21；18:22）。祂是在稱讚馬利亞對祂無私的敬拜。敬拜基督的精義，是以最大的愛來愛祂、尊敬祂、向祂獻身，並願意為祂奉上最寶貴的東西。

耶穌立約的血是為我流出，那有何作用？

14:24 耶穌為我們死在十字架上，使神與人所立的新約正式生效。活在舊約下的人藉動物祭牲的血使罪得赦（參出24:6-8）；但是，耶穌是神無瑕疵的羔羊，只一次獻在壇上，人的罪就此藉祂永遠得赦。祂是所有罪愆的最後祭品，祂的血為神和人之間立下新約。現在我們每一個人都可以藉著耶穌到神那裡去，並且有十足的把握，知道祂會垂聽我們，拯救我們脫離罪惡。

耶穌為甚麼這樣禱告呢？難道祂想逃避？

14:35-36 耶穌是不是想逃避自己的使命呢？耶穌說出內心的感受，卻沒有抗拒神的旨意，祂重申要遵行神的旨意。祂的禱告突出祂將要忍受的是比死亡更加可怕的痛苦，因為祂要承擔全人類的罪惡。這「杯」指在十字架上與父神分開的悲痛（參來5:7-9）。無罪的神子承擔了我們的罪孽，與神隔絕片刻，使我們得救！

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

通往天國的道路，就是十字架的道路，你可曾想過？

15:32 雅各和約翰曾求耶穌讓他們在祂榮耀的國度裡坐在祂兩旁，當時耶穌說他們不明白自己究竟求甚麼(10:35-39)。現在耶穌要以死來開創祂的國度，在祂兩旁的是被判死刑的罪犯。耶穌曾向那兩個權力慾高漲的門徒解釋，人要就近祂，就要準備受苦捨命，像祂所做的一樣。通往天國的道路就是十字架的道路，我們想得到天國的榮耀，就必須甘願與釘十字架的基督聯合。

耶穌淒厲的叫喊，聞者悲痛心酸，只因為與神隔絕了，我對與神的關係如此敏感嗎？

15:34 耶穌不是因為驚懼或絕望而發出這個問題，而是引用詩篇22篇1節來表達祂的痛苦。詩篇22篇預言了彌賽亞為世人的罪受死所忍受的痛苦。耶穌知道承擔起全人類的罪的一刻，會暫時與神隔絕。祂在客西馬尼園禱告時所懼怕的就是這個。雖然肉體的痛苦很可怕，但在靈裡與神隔絕更可怕。

耶穌斷氣，殿裡的幔子從上而下裂開.....

15:38 聖殿的至聖所是神留給自己的地方，前面掛著一幅厚厚的幔幕，象徵滿身罪污的人與聖潔的神隔開，只有大祭司在每年的贖罪日可以進入至聖所一次，為百姓的罪獻祭求赦免。耶穌死時，幔子裂為兩半，表明耶穌為我們的罪受死，替我們打開通往聖潔的神的路。幔子由上而下裂開，表示是神開啟這條路(參來9章)。

即或有可能名譽盡失，約瑟也要安葬耶穌，我有沒有這樣的勇敢和信心為主做見證？

15:42-43 耶穌死後，亞利馬太人約瑟要求收殮耶穌的遺體，安放在新墓中。他是猶太公會的成員，享有盛名，卻是耶穌的秘密信徒。其實不是所有宗教領袖都憎恨耶穌，約瑟冒著名譽被毀的危險，把他所跟隨的主安葬了。即使是為了公義，犧牲個人名聲也總是一件叫人害怕的事。今天，約瑟流芳教會歷史，而當日公會中其他成員卻無人記念。當你想到為基督作見證會損害聲望時，請回想亞利馬太人約瑟。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

假如耶穌沒有復活.....

16:6 耶穌的復活對基督教的信仰非常重要，因為：(1)耶穌按著祂的承諾從死裡復活，這樣，我們便可以相信祂會遵守所有其他的諾言。(2)耶穌是神永恆國度的統治者，祂的復活保證祂是活著的基督，而不只是一個意念、一個希望或一個夢想。(3)耶穌復活了，我們將來也會復活。(4)神使耶穌的身體從死裡復活的能力也會臨到我們，使我們在道德和靈性上已死去的生命又活過來，繼續更新、成長(參林前15:12-19)。(5)耶穌的復活是教會向世人見證的內容，我們不只教導一位良善老師的生平，更宣告耶穌復活的事實。

傳福音？是傳道人的事，是宣教士的事.....

16:15 耶穌吩咐門徒要走遍世界各地，告訴每一個人祂已付了世人犯罪的贖價，凡相信祂的都可得到赦免，永遠與神在一起。今天，世界各地的信徒把這福音傳給未曾聽過的人。激勵宣教士走遍全世界，叫教會起來行動的那股推動力，就是對基督復活的信心。你覺得自己沒有技巧或意志去為基督作見證？你要親自體會耶穌已從死裡復活，今天正為你活著。你跟祂的關係不斷發展，祂就賜機會和能力給你，讓你把祂的信息告訴別人。

信了再要受洗才能得救？

16:16 我們得救，不是因為受了洗，而是藉著相信基督耶穌而得的神的恩典。從耶穌對那個與祂一同釘十字架的犯人所說的話中，我們可以知道未受洗的人也能得救(參路23:43)。只有洗禮，沒有信心，人不能自動到天國。拒絕相信的人，不論受了洗沒有，都必被定罪。

看完了馬可福音，耶穌給我最深刻的印象是.....

16:20 馬可福音既強調耶穌的能力，也強調祂僕人的身份。耶穌的生命和教誨把世界上顛倒了的價值觀顛倒過來。世界用權力去控制人，但擁有天上地下一切權能的耶穌，卻選擇去服事人：祂抱小孩、醫治病人、為門徒洗腳、為世人的罪受死.....跟隨耶穌就表示接受同樣服事人的權能，我們這些蒙召作信徒的就是要作基督的僕人。基督服事人，我們也應當服事人。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

集士師、祭司、先知於一身的撒母耳是這樣誕生的.....

1:1 本書始於士師秉政時期，可能在參孫最後的幾年間。撒母耳是以色列最後的士師，也是君王時代首位祭司兼先知，是眾士師的典範。他以神的聖言治理人民，而不是任意妄為。撒母耳曾膏立以色列的第一任君王。

哈拿痛苦地禱告，是因為.....給我何啟發？

1:10 哈拿有十足的理由愁苦傷心。她不能生兒育女，又與譏諷她的昆尼拿共事一夫(1:7)，丈夫深愛她，也未能為她解憂(1:8)，就連大祭司都誤解她的行為(1:14)，把她蠕動嘴唇的禱告當作醉酒。但她既沒有報復，也不放棄盼望，只向神坦誠訴苦，亦向祂祈求。人人都會遇到徒勞無功的時刻，在工作上，事奉上，或是人際關係上，都有山窮水盡、一事無成之際，也可能感到很難再用信心禱告。但哈拿看出只有禱告才是讓神動工的惟一出路(1:19-20)。

我禱告後也得平安和喜樂嗎？

1:18 哈拿向神禱告以前，愁腸百結，以致不能吃喝，禱告後她高高興興地去吃飯。她的改變可能由於三個因素：(1)她誠實地向神禱告(1:11)；(2)她從以利得到鼓勵(1:17)；(3)她決定將困難留給神去處理(1:18)。將你內心的感受告訴神，讓祂來解決困局，這才是克服愁苦的良方，然後你便可以再尋求良師益友的支持。

獻上心愛的兒子，哈拿甘心為之——論到我向神所獻的，較之哈拿.....

1:26-28 哈拿為了還願(1:11)，獻上她深愛的兒子，把他帶到以利面前，叫他在耶和華的殿(會幕)中事奉神。她將獨生子獻給神，就是把她的一生和前途都獻給主。撒母耳的生命是從神而來的，是神賜給她的孩子，所以哈拿實際上並不是失去他，乃是將他歸還給神。這幾節經文說明，我們應當把甚麼樣的禮物獻給神。你所獻上的是微不足道的(例如禮拜天早晨去敬拜神，循例作十一奉獻等)，還是作出重大犧牲的禮物呢？你是向神象徵性地獻上，還是將整個人生獻給祂呢？

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

感恩不知如何禱告？看哈拿的 ——

2:1-10 哈拿因神垂聽禱告，賜下麟兒而讚美神。她以詩歌的形式來禱告，其主題是對神的掌管與主權充滿信心，並為神成就的一切感謝祂。耶穌的母親馬利亞倣倣哈拿的禱告，發出她的讚歌，稱為尊主頌（參路1:46-55）。我們應當像馬利亞與哈拿一樣，確信神必管理我們的一生，順服神為我們所定的道路，也要因祂用自己的方法賜福給我們而感謝祂。我們頌讚祂百般美善的賞賜，就是承認祂有權管理我們的一生。

以利看子犯錯竟不管教；若我看見我家人是如此，我會如何——

2:29 以利讓兒子沉迷罪惡，溺愛兒子過於尊敬神，這是他的罪。在你的生活、家庭、或是工作之中，你是否明知錯了，仍然聽任情況繼續下去呢？如果有的話，你就是與犯錯的人同罪。

「耶和華的言語稀少」何故？我能聽到神的聲音並立即回應嗎？

3:1-5 神在過去雖然以人能聽見的方式，直接對摩西和約書亞說話，祂在士師秉政的三百年中卻言語稀少。在以利的時代，沒有先知傳講神的信息，這是甚麼緣故？單單從以利的兩個兒子身上就可以看出。他們或者不願意聽，或者他們的貪慾阻礙了神對他們講話。

要想與神有美好的關係，必須聆聽祂的話語，並且有所回應。祂雖然不常常使用人的方式說話，卻常使用聖經清清楚楚地對人講話。要想領受祂的信息，我

們必須隨時聆聽，照祂的吩咐去行。神若吩咐你去做甚麼事，你要像撒母耳一樣立即說：「我在這裡。」

為何少年撒母耳能獲神揀選呢？我呢？

3:8-9 人多半認為神會將信息賜給以利，而不是童子撒母耳。以利既資深又身居顯要職位，但是神的各種命令都是對有信心的人而發的，並不依據年齡或地位。祂找到忠心的信徒，就可能使用人意想不到的方式來發聲。所以我們要裝備好自己，隨時隨地準備接受神的揀選，為祂做工。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

非利士人的祖先是誰？與以色列人的關係如何？

4:1 非利士人是挪亞的兒子含的後裔，居住在地中海的東南岸，埃及與迦薩地帶中間。他們原來是「海上的居民」，從希臘和克里特島乘船來到中東。到撒母耳的時代，這個好戰的民族已在迦南地西南，迦薩地帶的五個城市定居立國，不斷入侵以色列內地。在那個時代，他們是以色列人的頭號敵人。

將約櫃如護身符般看待？太迷信了吧……

4:3 以色列人雖然深曉約櫃極其聖潔，不過又以為約櫃本身——包金的木匣子，是他們能力的泉源，開始以它作為幸運的符籙，指望能保護他們脫離仇敵。神的象徵物並不保證神的同在、必定會發出大能。他們對約櫃的態度與敬拜偶像相似，十分可悲。約櫃被非利士人擄去，他們就以為以色列的榮耀已經失去（4:19-22），神也離棄了他們（7:1-2）。神能按祂的智慧與旨意來顯明祂的大能，祂只向那些忠心尋求祂的人顯現。

神過去的保守已成歷史，怎樣保持不敗和更新呢？

4:5-8 現在和聖經時代一樣，屬靈的勝利乃是藉著人與神的關係不斷地更新而來。不要倚靠過去，要使你與神的關係保持甜美新鮮，並且不斷更新。

為何只有耶和華的約櫃有異常能力，真假之神分別何在？

5:1 大衮是非利士人的主要神祇，據說能降雨使五穀豐收。非利士人像鄰近的民族一樣，敬拜許多假神，認為有越多的神幫助就越安全。這是他們想奪取神約櫃的原因，以為既然它幫助過以色列人，也會幫助他們。但是住在放置約櫃的大衮廟的居民，開始生病死亡，因此他們覺得約櫃是不祥之物。這是他們遇見的最大能力之源頭——是人無法控制的能力。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

你是否像非利士人一樣，把信仰看作求取人生福樂的手段？

6:9 非利士人承認以色列的神，但是只把祂看作許多神祇之一，並向祂求好處。這種觀念令他們不理會神的規定，不願專一敬拜祂。許多人也以這種方式「敬拜」神，他們只把祂看作成功的踏腳石，其實神遠不止於此——祂是人生命的源頭。

約櫃顯示了神的愛和約，愛和守約的關係啟發我.....

6:19 神為甚麼擊殺擅觀祂約櫃的人？因為以色列人把約櫃當作偶像。他們想利用神的大能來達到自己的目的（在爭戰中得勝），殊不知創造宇宙的主宰不會受人的駕馭。為免以色列人被祂的大能擊殺，祂曾警告他們，甚至連至聖所之中的各項聖物，都不可隨便觀看（參民4:20），只准利未人搬運約櫃。由於他們不順服，祂就照自己的規定來處罰他們。

神不能容許祂的子民妄用祂的大能，以達到自己的目的。祂不能容忍人輕視祂的警告，隨隨便便地來到祂的面前，也不願意人因不敬虔和不順服而一再被仇敵打敗，好像士師時代一樣又進入惡性循環中去。祂擊殺伯示麥的人並非殘忍，因為如果忽略他們放肆的罪而不理的話，就會鼓勵全族人倣效，最後完全離開神。

約櫃被搬移到——

7:1 以色列人將約櫃從靠近爭戰的地方運到基列耶琳，為了安全起見，分派以利亞撒看守。他們為甚麼不將約櫃運回示羅的會幕呢？因為祭司行惡所致（2:12-17），他們在以前的戰役中被非利士人打敗，這城也可能已被毀滅（參4:1-18；耶26:2-6），不過，會幕和其中的器物一定受到保護，因為以後的經文記載，當掃羅作王的時候，會幕立在挪伯城（撒下21:1-6），當大衛與所羅門作王的時候，卻立在基遍（參代上16:39；21:29-30；代下1）。但是舊約的歷史書從此再

未提到示羅。撒母耳的新住處是拉瑪(7:15-17;8:4)，也是他的出生之地(這事亦可以證明示羅已被毀滅)。

甚麼偶像阻止我忠心事奉神？

7:3 撒母耳勸以色列人除去他們中間的外邦神。現代的無形偶像比木頭石頭的假神更難察覺，卻是一樣的危險。凡在我們生命之中佔首位、控制我們的事物，都成為我們的偶像。金錢、成就、物質、財產、名譽，或任何在我們的生命之中代替神的，都會成為偶像。惟有耶和華配受我們的敬拜事奉，我們不可以容許別的事物與祂爭競。如果我們心裡有「外邦神」，就應當求神幫助，把它們趕離寶座，使真神在我們心中居首位。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

今日社會以人為本，神是否只是一種精神寄託？為何？

8:5-6 百姓堅持要立王，以為有了新政體，就會使國家完善。但是由於基本問題乃是人不順服神，所以其他的問題在這新政府之下仍會照樣發生。他們所需要的乃是同心信靠神，而不是一個統一的政體。

假使以色列人順服神領導的話，他們的國勢必會非常興旺，超過所求所想的（參申28:1）。如果我們求神引領我們的家庭或個人的生活，卻繼續按照世人的標準和價值觀去行，順服神就變得有名無實。我們必須腳踏實地，在生活中的各方面信靠祂。

以色列人要求立王錯在哪？我們從中得的教訓是甚麼？

8:19-20 以色列人被稱為聖潔的族類，與萬民有別，也是在萬國中單單屬於神的民族（參利20:26）。他們要求立王的動機，卻像列國一樣，這與神最先的計劃完全背道而馳。求立王並不是錯，錯在立王的動機和原因。

我們常常讓別人的價值觀支配自己的態度與行為。你有否因為想與他人看齊，而作了錯誤的抉擇？你要小心，不要讓朋友或是你所崇拜的「英雄們」的價值觀，牽著你的鼻子走，使你偏離神的正道。神的子民若想與不信神的人一樣，必遭遇屬靈的災禍。

掃羅的回答，反應出他是怎樣的人？

9:21 掃羅不願承擔神賜給他的責任。後來，他保留一部分戰利品，那是他不應

當存留的，因此受到撒母耳的責備，他卻將責任推卸到士兵身上(15:21)，說他們實在想用那些牲畜向神獻祭(15:15)。

他雖然蒙神呼召，有使命在身，卻不斷地掙扎，心中充滿嫉妒、不安、驕橫、任性、欺詐。他並沒有立志將自己全心全意地獻給神，因為不願意讓神的愛充滿內心，因而失去平安，所以他從未成為屬神之人。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

舊約時代，神的靈是怎樣工作的？若然離了神.....

10:6 被神的靈充滿的掃羅，以後怎會犯那樣的惡行呢？在整個舊約時代，神的靈感動（也可以譯作「臨到」）一個人，是臨時性的，好讓神使用他來成就偉大的作為。在以色列人的士師身上，神呼召他們拯救百姓時，就常常有神的靈臨到（士3:8-10）。這並不是永久性的，只是聖靈能力的臨時彰顯。在舊約時代，有時聖靈甚至會臨到非信徒的身上，成就不平常的工作（參民24；代下36:22-23）；那時聖靈賜人能力，去做神要他們做的工作，卻未必結出聖靈的果子（例如節制）。掃羅在作王的初期與先前判若兩人（10:1-10），就是聖靈在他身上運行的結果。但當他權力增長時卻驕傲起來。後來，他不肯尋求神，神的靈就離開了他（16:14），他的能力也煙消雲散了。

以色列的君王與眾君王不同，教會領袖應在哪些方面與俗世的有別？

10:25 與別國的君王不同，以色列人的王有明文國法要他們遵行（參申17:14-20）。異教的君王被奉為神明，他們自己制定律法，不用向任何人負責。以色列的王和他們迥異，要向更高的權威負責，凡事都要向天地的主宰交代。以色列人現在有了王，照他們所求的，像列國一樣，但是撒母耳對百姓與王說明，以色列君王的統治，跟異教的國家不同，他將國法「記在書上，放在耶和華面前」，表示他將這書作為立約的憑證。

對罪滿懷義怒，還是麻木不仁？怎樣化義怒為捍衛公義的動力？

11:6 烈怒難收常常使人以言語或暴行傷害別人，但是因抗拒罪行和受到苦待而發怒，並不為錯。掃羅因亞捫人恫嚇凌辱同胞而發怒，聖靈使用掃羅的義怒，使同胞獲得自由與公平。你若被不公平的事或是罪惡激怒，應當求神，使你將烈怒用有益的方式發洩出來，才會達致正面的結果。

為何要單獨強調猶大呢？

11:8 猶大是以色列族的十二支派之一，聖經很多時都把它與其餘十一個支派分開來提，有幾個原因。猶大是最大的支派(參民1:20-46)，以色列的君王大多數皆出於這個支派(參創49:8-12)。後來全族被充滿敵意的外族擄去一世紀以後，猶大是歸回神、能回到聖地的少數支派之一。彌賽亞也要從這個支派而出(參彌5:2)。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神揀選的用意是甚麼？那意味著……

12:22 神為甚麼要使以色列人作「祂的子民」呢？神揀選他們，並不是因為他們配得(參申7:7-8)，乃是為了藉他們使天下萬族都能因彌賽亞而蒙福(參創12:1-3)。因為神揀選以色列人，他們是特別的族類，所以祂絕不會撇棄他們，反而因為他們的不順服，常常責罰他們，好使他們與祂恢復美好的關係。

新考驗會臨到，我們能否像過去得勝那樣去靠主呢？

13:6 我們若忘記神與我們同在，只看見自己的微小，就會因敵人的強盛而驚惶。以色列人遇上強大的非利士軍隊就害怕，忘記了自己是立於不敗之地的，因為他們有神的幫助。面對困難與試探，要專一仰望神，信靠祂的幫助(參羅8:31-37)。

禮儀與信心有何關係？危難之際就可以不靠神而任意妄為嗎？

13:11-12 計窮力竭之時，很難信靠神。掃羅覺得時間緊急，就不等候神所定的時候。他以為盡了宗教禮儀就事事順利，其實是用禮儀取代了信靠神的心。

面對難以抉擇的情勢，別因急躁而違背神。只要知道是神的心意，就要義無反顧，照祂的計劃而行。神常常以延遲來考驗我們的順服與忍耐。

沒有武器怎能爭戰？但得勝在神——

13:19-22 以色列人無力去征服別人，軍隊沒有鐵製的武器，也沒有改裝武器的設備。實際上，如果以色列人想趕磨農具，就要付大量的工錢，請非利士的鐵匠代他們打磨，因為非利士人早已壟斷了鐵匠的行當，而打磨農具收費很高。非利士人既嚴格地控制了兵工技術，一旦突襲以色列人，就會令對方士氣低沉，乖乖就範。面對強敵，形勢極其不利，他們怎能夢想可打敗敵人？惟有靠神的幫助。神要以色列人不靠刀劍得勝，好使他們知道，力量的真正來源不在自己，而在於神。卻不應停止為他們代禱。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

戰爭中人的多少，是世人看勝負的條件，你怎樣看？

14:6 約拿單與替他拿兵器的人，和非利士人的大軍比起來實在是微不足道。但是儘管別人都害怕，他們卻倚靠神，清楚知道敵方兵員雖多，也不能限制神施展大能相助。神看重這兩個人的信心與英勇，使他們大獲勝利。

你會否被「仇敵」四面包圍，面對有壓倒性優勢的敵人？不要被龐大的敵人和複雜的情勢嚇倒，倚靠神，總會有足夠的資源抵抗壓力，而且得勝。只要神吩咐你採取行動，你就要果敢地將自己所有的一切交託給祂，信賴祂率領你取勝。

神是終極的權能者，有最佳的旨意、時間和方法，但我為何常懷疑或焦慮呢？

14:47 掃羅剛剛違背了神的命令，神就告訴他，他的國位不會長久了（13:13-14）。其後為甚麼他又會戰勝呢？有時不虔誠的人也能打勝仗。神

既沒有保證，又沒有設限說只有義人才能得勝；祂只照自己的旨意安排。

祂可能因為人民的緣故，而不是因為掃羅，所以使他得勝。不管神因甚

麼原由耽延掃羅王朝的改換，他的王位終結總要完全應驗神的預言。只

有神知道自己的計劃和應許，祂有命定的時間。我們的任務乃是將自己

的事情和道路交託給神，信靠祂必會成全。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

神為甚麼吩咐要徹底除滅亞瑪力人？

15:2-3 掃羅和他的軍隊並沒有按照神的吩咐，將所有的戰利品毀滅(15:3)。以色列人清楚知道，神吩咐將戰爭中奪取的財物分別出來歸於祂，並且完全毀滅。凡是神禁止存留的，都要完全毀滅，這是一條律法(參申20:16-18)。神定出這律法，為要防止人捨不得毀滅偶像，因為有許多貴重財物皆是金銀做的偶像。違背這條律法的，可能處以死刑(第7章)。這裡顯出掃羅對神的不敬不理，因為保留戰利品直接違背祂的命令。我們掩飾自己的罪行，想保護自己所有的，或想在物質上獲益，就違背了神的律法。因為有限度地順服神，其實是另一種形式的不順服。

「聽命勝於獻祭」，我注重「獻祭」過於聽命於神嗎？

15:22-23 聖經多次提到「聽命勝於獻祭」這個主題(參詩40:6-8; 51:16-17; 箴21:3; 賽1:11-17; 耶7:21-23; 何6:6; 彌6:6-8; 太12:7; 可12:33; 來10:8-9)，這裡是頭一次。撒母耳是否說獻祭的事不重要呢？不是，他乃是勸掃羅檢討自己獻祭的原因，勝過獻祭本身。獻祭是人與神之間的禮儀，以物質的行動表明雙方的關係。但是如果人的內心沒有真正的悔改，沒有真心愛神，獻祭就是虛儀。除非人能表現出愛神及順服祂的態度，否則的話，宗教禮儀或儀式就一點用也沒有。如果我們行事不是出於對神的專一與順服，單單外表「虔敬」(去教會做禮拜，擔任教會職務，奉獻錢財等)是不夠的。

耶和華不像人看人，人看外貌神看內心

16:7 掃羅高大俊美、相貌堂堂，撒母耳可能想找一個像他這樣的人作下任的君王，但是神告訴他，不要單單以貌取人。以貌取人會忽略了有潛質的人材，這些人可能沒有令人羨慕的儀表。外貌並不顯明人的實質和內涵。

幸而神是以信心與品德(性格)而不以外貌判斷人。也因為只有祂能看透人的內心，所以，只有祂能對人有精確無誤的判斷。許多人竭盡心力修飾儀容，其實應當花更多的時間改進內在的性格、培養德行。儘管人人都能看到你的外貌，只有你自己與神才知道你內心究竟是怎樣的。你要採取甚麼步驟，改善你的內心態度和心境呢？

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

以色列人為何懼怕一個歌利亞？此時為何看不到神呢？

17:4-7 以色列人出埃及以後，在曠野時大多數人都不敢進入應許之地，因為害怕那地的巨人（參民13:32-33）。巴珊王噩的床已超過3.9米長（參申3:11）。此時的歌利亞身高超過2.7米，他侮辱以色列的軍隊，看來無人能勝過他。在以色列人之中身材最高的掃羅，心中可能特別懼怕，因為以身材來說，他似乎是可以與歌利亞相匹敵之人。不過，在神眼中，這巨人與常人無異。

狂妄的人看不見神，便自認所向無敵……

17:9 軍隊常挑選武藝最高的勇士與敵方最強的戰士相鬥，以避免全軍作戰，傷亡過多。二人較力不用大規模的流血，因為一人得勝，就算他們全軍得勝。從人的眼光來看，歌利亞確實比大衛佔有優勢，但是他不知道，他與大衛爭戰就必須與神爭戰。

從神的角度看情勢，有居高臨下的寬闊感和胸有成竹的勝利感，不信試試看！

17:26 觀點不同，看法各異。大多數觀戰者把歌利亞看成無敵的巨人，但是大衛看他只是個血肉之軀的凡人，還不如獅、熊兇猛。尤其是對方竟敢辱罵全能的神，神一定會幫助大衛爭戰。大衛從神的觀點來看這個令人害怕的情勢。從神的角度看問題，有助我們把棘手的難題看得簡單，我們對情勢看得清楚，就更能發揮作戰的能力。

在神要我執行祂的計劃時，我有何思想準備？

17:28-32 別人的批評並不能阻撓大衛。以色列軍隊佇立在周圍，大衛知道該採取行動了。既然有神為他爭戰，就沒有理由再等候。別人可能抨擊或嘲笑你，但是你要繼續做你自己當做的事。你這樣行就會討神喜悅，祂的旨意和計劃才是最為重要的。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

嫉妒，使得掃羅性情大變；嫉妒，不怎起眼，一不留神走進人心起作用——

18:8 在以色列人開始歡呼歌頌大衛的時候，掃羅對他由讚賞變為嫉妒，甚至想掄槍殺死大衛(18:11-12)。

嫉妒似乎不是大罪，但是實際上與謀殺只差一步。你心中怨恨對手，就開始生出嫉妒，巴不得能將那人除去；接著你會千方百計用言語行為傷害對方，嫉妒心會越來越強烈。你要小心，不要讓嫉妒在你生命之中留有餘地。

大衛愛那恨自己，甚至會傷害自己性命的掃羅，我能做到嗎？

18:11-12 大衛深得民心 and 民望，引起掃羅嫉妒而想殺害他，但是大衛繼續保護他，安慰他。可能有人嫉妒你，甚至攻擊你。他們可能害怕你的長處，使他們暴露出自己的缺點。動手還擊或免受攻擊是人的本能反應，但是對敵人友善則是更好的對策(參太5:43-44)。求神賜你力量，好繼續愛恨你的人，就像大衛一直愛掃羅一樣。

順從父母不是聖經的教導嗎？何解約拿單竟違父命？順從與否，優先次序——

19:1-2 在這段經文中約拿單不聽從父親的命令，究竟對與不對？聖經明文指出，當父親吩咐兒子違背神律法的時候，兒子應當順從神給他的引導。這個原則應用在兒子長大成人、可以自行負責、能夠看穿一切欺詐的時候。作兒子的應當孝敬、幫助父親，順從父親(參弗6:1-3)，但是對違背神律法的命令或勸告，是不應當聽從的。

聖靈感動王和其他人多次說靈語，目的是為了甚麼？

19:20-24 這是掃羅第二次跟先知一同受感說話，令眾人驚訝。他第一次受感說話，是緊接著他受膏為王，卻不想負那責任時（第10章）。這一次他對於大衛的受人民擁戴，心中充滿嫉妒，但神的靈使他不能傷害大衛。他有兩次講出神的話語，不過他一點也沒有想到神的心意究竟如何。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

以色列人在初一要做甚麼？

20:5 以色列人在他們曆法的每個月初，聚集在一起守月朔之日。大家歡暢地過這節期，並將下一個月奉獻給神。外邦人慶祝月望，也拜月亮，以色列人則守月朔——空中見不到月亮之日，以進一步防止他們崇拜假神。不可拜受造之物，單要敬拜造物之主。

大衛守盟約；今日盟約依然被我看重嗎？

20:15 約拿單要求大衛將來要善待他的兒子。事隔多年，大衛作王以後，盡力尋找約拿單的兒子米非波設，並將他接到王宮裡生活(參撒下9)，履行了諾言。

怎樣看外在潔淨與內在潔淨的關係？

20:26 以色列人守月朔，也要向神獻祭(參民28:11-15)，守節的人必須按照神的律法潔淨自己(參出19:11；利15章；民19:11-22；也參書3:5的經文註釋)。這種潔淨包括洗身、洗衣服，然後才到神面前獻祭。外面的潔淨是象徵，表明渴望有潔淨的心，與神有美好的關係。現在我們的心藉著耶穌基督為我們受死，信靠神(參來10:10, 22)，並藉著留心閱讀祂的道(參約17:17)，已得到潔淨。

約拿單為何甘願放棄王位而不殺大衛呢？單因友情嗎？

20:31-32 雖然撒母耳已經告訴掃羅，他的王朝會止於他本人(13:13-14)，掃羅

仍然想為子孫保住王位，甚至使用卑鄙的手段，因為知道自己不會得到神的幫助。約拿單本可以殺死與他競奪王位的大衛，如果走上這一步，就可以接他的父位作王，但是約拿單放過這個機會，因為他愛神，也愛大衛(23:16-18)。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

祭司將聖餅給大衛吃，不是違反了律法嗎？

21:1-7 亞希米勒看大衛的需要與生命重於宗教禮儀，將聖餅給他吃。這事證明了愛人是更高的律法（參利19:18）。許多世紀以後，主耶穌引述這件事，說明履行神的律法不可不要同情心。救命與行善乃是神更大的律法（參太12:1-8；路6:1-5）。

為保護自己或他人而撒謊，也是罪嗎？

21:2 大衛為躲避掃羅而撒謊。有些人寬恕他這種行為，認為在爭戰之中，正義的軍人可以如此保護自己。但是在聖經上並沒有同情大衛撒謊的文字。相反的，因他撒謊，死了八十五個祭司（22:9-19）。他這一點謊言似乎無傷大雅，想不到卻會產生悲劇。聖經講得很清楚，撒謊是錯的（參：利19:11），在神眼中，撒謊和別的罪一樣，會產生好些苦果。不要輕看罪，或將罪分等級，不管我們能否預見後果，都應當拒絕罪。

殘殺祭司、殺滅生靈，為何掃羅淪落到喪失理性的地步？

22:18 掃羅為甚麼要殺害屬於自己的祭司？因為他疑忌在約拿單、大衛與眾祭司之間有串謀。他聽到多益的報告，說大衛與大祭司亞希米勒談話，從他得到食物和武器，就生出疑忌之心（22:9-10）。他的行動顯出精神和情緒的不安已走向偏離神的地步。他下令將挪伯城中的人畜完全殺滅，就是下屠城令（宣佈把城中所有的盡行毀滅），在申命記中說明，只有對拜偶像以及悖

逆神之城才可以這樣行(參申13:12-17)。而實際上悖逆神的是他自己，並不是那些祭司。

神為甚麼容許八十五個無辜的祭司被殺害呢？

22:18-19 祭司的死向人民顯明血淋淋的事實，君王可以變成邪惡的暴君。事奉神並不保證功成利就，也不保證健康長壽，神並未應許保護義人善人在這個世界不受惡人攻擊，但祂確實應許到末後必然將一切的邪惡清除。在試煉中忠心到底之人，將來必得極大的賞賜(參太5:11-12; 啟21:1-7; 22:1-21)。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

在行動前，我是否也像大衛那樣，先尋求神的旨意？

23:2 大衛在採取行動以前，先藉著祭司亞比亞他帶去的烏陵和土明(23:6)以尋求神的指示，他聽到神的指示就照著行。我們也應當在行事之前，花時間尋求神的旨意，這勝過匆忙決定，在事後又要求神免去苦果！我們能藉著別人的意見、聖經上的話語、聖靈在我們內心的引領，以及藉著有關事件來聽到神說話。

把合自己心意的，歸為從神而來的；把違反自己心意的，歸為撒但作怪。我是這樣嗎？

23:7 掃羅聽到大衛進入有門有門的城裡，就以為神讓他隨意對待大衛。他一心一意想殺大衛，把一切的現象都當作是神悅納他的計劃，叫他採取行動的預示。假使他清楚認識神的話，就會明白神的意思，不會誤解情勢，以為神同意他進行謀殺。

機會並不一定全是神所賜的。我們可能渴望一件事，因此把達到這個目的所有機會都當作是出於神的。掃羅的事更明顯：凡是做違背神的事，任何機會都不會出於祂，因為祂並不試探我們。當機會臨近你的時候，你要反覆檢討自己的動機。要清楚知道你是依循神的心願，而不是隨自己的意思去行。

大衛再次善待掃羅表現出他高尚的品德，我會為達目的而不擇手段嗎？

24:16-19 我們知道達到目的之手段和目的本身一樣重要。大衛的目標既然是作王，所以跟隨他的人勸他有機會時殺死掃羅，以達成目的。但他不肯依從，非因膽怯，乃是英勇的表現——他有勇氣力排眾議，堅持原則，去做他所當做的事。不要因為順服群眾的壓力，就放鬆自己的道德標準。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)

集祭司、先知與士師於一身的撒母耳，有何屬靈的特質值得我學習？

25:1 掃羅雖貴為君王，撒母耳卻是民族的屬靈領袖。他無論在孩童時代或是年紀老邁時，都常常留心聆聽(3:10; 9:14-17)、順服(3:21; 10:1-2)耶和華。他離世以後，以色列人就失去了屬靈的領導人，直到大衛興起作王之後(關於撒母耳，請看第八章的人物介紹)，才有另一位屬靈領袖。

吝嗇、勢利、愚頑有無影響過你幫助他人？怎樣改變？

25:2-11 拿八粗暴地拒絕大衛的要求，不肯供給他那六百人的飲食。拿八的行為不值得同情，因為第一，照昔日的習俗，按簡單的接待客旅條例，對過客不論多少都須款待。拿八非常富有，很容易滿足大衛的要求。第二，大衛並不是請求他施捨。他和跟隨他的人保護拿八的工人，拿八的財富有一部分是靠大衛的警醒護衛所致。我們對保護我們、幫助我們亨通之人應當慷慨，即使律法與習俗沒有那樣的規定，也不必計較。

大衛其實有理嘛，為何仍聽取亞比該的意見？

25:24 大衛帶領人想對付拿八，本來沒有心情聽人解釋(25:13, 22)，不過他還是聽取了亞比該的陳情。如果他不理會她的話，就會犯親手報復之罪。不管我們覺得自己怎樣有理，總應當留心聽別人解釋，多花的時間與努力最後總不會徒然。

亞比該的賢淑與智慧，給我哪些啟發？

25:36 因為拿八醉了，所以亞比該一直等到天亮才把自己所做的事告訴他。她知道在他醉的時候向他陳說，他不可能明白，或者會作出粗暴的反應。與別人，尤其是與自己家裡的人討論困難的問題時，找適當時機是極為關鍵的。求神賜智慧，好知道何時最宜於討論具爭議性的問題，最宜提出易惹人動怒的事情。

(注：內容參考摘錄靈修版聖經)