

【第十週】

一、經文：可 14:26~31

26 他們唱了詩，就出來，往橄欖山去。27 耶穌對他們說：「你們都要跌倒了，因為經上記著說：我要擊打牧人，羊就分散了。28 但我復活以後，要在你們以先往加利利去。」29 彼得說：「眾人雖然跌倒，我總不能。」30 耶穌對他說：「我實在告訴你，就在今天夜裡，雞叫兩遍以先，你要三次不認我。」31 彼得卻極力地說：「我就是必須和你同死，也總不能不認你。」眾門徒都是這樣說。

二、主題：預言彼得不認主

三、金句：耶穌對他說：「我實在告訴你，就在今天夜裏，雞叫兩遍以先，你要三次不認我。」
(可 14:30)

四、信息重點：

1、「擊打牧人，羊就分散」：

耶穌對他們說：「你們都要跌倒了，因為經上記著說：我要擊打牧人，羊就分散了。但我復活以後，要在你們以先往加利利去。」(可 14:27~28)。這段話是主耶穌與門徒往橄欖山（客西馬尼園）的途中，對門徒所說的話，亦算是主耶穌受死前，對門徒臨別最後的囑咐與叮嚀……。

主提醒門徒，祂是牧人，他們是羊，祂盼望他們這些羊能明白祂這牧人即將遭受何等的「擊打」，因此，他們這些羊「都要跌倒」。然而，祂還要復活（經過擊打之後），並且與門徒約好在加利利見面——祂至終還是保守了祂的羊，負他們的責任到底(參約 10:27~29)。

2、「眾人雖然跌倒，我總不能」：

主耶穌對門徒所說的話，門徒們並沒有真正聽懂，因為他們只關心自己，就不能體會主的心。他們雖然什麼也聽不進去，但因聽見主說他們要跌倒，就趕忙為自己辯解起來。他們的自尊心（驕傲、自我中心）使他們靈裏眼瞎、耳聾了，尤其是彼得，他的自負，使他寧願壓低別人來肯定自己——「眾人雖然跌倒，我總不能」(可 14:29)。

當主明明地預言警告他之後，他仍不肯謙卑承認自己的軟弱，來尋求主的憐憫、幫助，反而因自己當眾被主說出缺失，覺得沒有面子，而更加激烈地為自己辯論，甚至「極力」反駁「主的話」。

3、「我實在告訴你……你要三次不認我」：

從彼得不肯接受主警告的態度，就可看到他不久之後悲慘地「跌倒」。

因他不肯面對、認清並接受自己軟弱的本相，當然就無法謙卑自己，不靠己力了。所以，他也就失去了在「跌倒」前尋求主解救他的機會，結果，彼得在當天夜裏三次否認了主耶穌。

「所以，自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。」(林前 10:12)。

五、討論與應用：

1、門徒和彼得對於主耶穌所說的話反應如何？試想當時主耶穌與門徒的心情如何？

2、主耶穌為什麼特別詳細地提出彼得的跌倒（否認主）？

3、由彼得的經歷，我們可以學到什麼功課？我們當如何跟隨主，為主作見證？

4、我們是否也曾像彼得一樣，因自負、自尊而不接受光照、忠告，經過悽慘地「跌倒」後，才看見自己的軟弱？

六、默想：

我是否時時謙卑在主面前，聽主的話，體會祂的心？

七、禱告：

親愛的主，求祢讓我看見自己的本相，謙卑在祢面前，在每件事上都倚靠祢，奉主耶穌基督的名禱告，阿們！

一、經文：可 14：32~42

32 他們來到一個地方，名叫客西馬尼。耶穌對門徒說：「你們坐在這裡，等我禱告。」33 於是帶著彼得、雅各、約翰同去，就驚恐起來，極其難過，34 對他們說：「我心裡甚是憂傷，幾乎要死；你們在這裡等候，儆醒。」35 他就稍往前走，俯伏在地，禱告說：「倘若可行，便叫那時候過去。」36 他說：「阿爸！父啊！在你凡事都能；求你將這杯撤去。然而，不要從我的意思，只要從你的意思。」37 耶穌回來，見他們睡著了，就對彼得說：「西門，你睡覺嗎？不能警醒片時嗎？38 總要做醒禱告，免得入了迷惑。你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。」39 耶穌又去禱告，說的話還是與先前一樣，40 又來見他們睡著了，因為他們的眼睛甚是困倦；他們也不知道怎麼回答。41 第三次來，對他們說：「現在你們仍然睡覺安歇吧（吧：或譯嗎？）！夠了，時候到了。看哪，人子被賣在罪人手裡了。42 起來！我們走吧。看哪，那賣我的人近了！」

二、主題：客西馬尼園的禱告

三、金句：祂說：「阿爸！父啊！在你凡事都能；求你將這杯撤去。然而，不要從我的意思，只要從你的意思。」(可 14:36)

四、信息重點：

1、「我心裏甚是憂傷」：

主耶穌在客西馬尼園的經歷，是祂在地上一生中最大的考驗，最激烈的爭戰。耶穌甚至「驚恐起來，極其難過」，對門徒說：「我心裏甚是憂傷，幾乎要死」。這並不表示耶穌對將要來的苦難，或對肉身的痛苦及死亡有任何的懼怕，而是在此祂已預見了十字架上的擔當世人的罪、受咒詛、被父神撇棄的景況。

主耶穌有完全的神性，也有完全的人性。祂就是獨一真神，但祂也成了真正的人，祂不是以神的身份與資格來面對十字架，而是以一個「完全的人」來接受十字架的苦難，擔當全世人的罪，受咒詛，與父神隔離。主為我們付出的是何等大的代價！

2、「然而不要從我的意思」：

主耶穌在客西馬尼園的禱告，並沒有掩飾自己心中的軟弱，而是把自己肉身的感受，誠實地傾吐在父神面前，「祂……俯伏在地，禱告說：倘若可行，便叫那時候過去……阿爸父啊！在你凡事都能；求你將這杯撤去……」(可 14:35~36)。

即使在最痛苦的時候，主耶穌仍然表現出完全、絕對順服父神旨意的堅決心志，因此祂說「然而，不要從我的意思，只要從你的意思」。

客西馬尼園的禱告，就是「捨己」的禱告，其實也正是「十字架」的經歷。主耶穌在客西馬尼園的禱告「通」了，就等於在靈裏已「成功」了十字架救贖大功。

3、「總要做醒禱告」：

當主耶穌在客西馬尼園迫切、痛苦地禱告的時候，門徒們卻睡著了，所以主耶穌對門徒說「總要做醒禱告，免得入了迷惑，你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了」。(可 14:38)

因著主耶穌在客西馬尼園儆醒禱告，祂就能面對不久之後要來的十字架，毫不動搖，完全鎮靜，完成了救贖大功。

可是門徒們在客西馬尼園，睡覺安歇、體貼肉體，沒有體會當時的危機與需要而儆醒禱告，所以就註定了不久之後必然跌倒、否認主。

客西馬尼園的禱告，就是儆醒禱告——在危機中對付肉體，用受苦的心志儆醒禱告。因而能夠完成神託付的事工，不致跌倒，成就了一切還站立得住。

五、討論與應用：

- 1、當主耶穌最需要門徒們跟祂一起禱告時，門徒們卻都睡著了。你曾否經驗過，在你最需要的時候，你最親密的夥伴卻沒能體會你的需要、令你失望？
- 2、耶穌經過了客西馬尼園的禱告，祂的心境有什麼改變？
- 3、耶穌在客西馬尼園的禱告得著了應允沒有？
- 4、耶穌在客西馬尼園的禱告，是否也經歷「心靈固然願意，肉體卻軟弱了」的情況？與門徒的「心靈固然願意，肉體卻軟弱了」有何不同？其結果又有何不同？
- 5、從主耶穌在客西馬尼園的禱告，可以學到什麼教訓？我曾否經驗過憂傷、迫切，甚至痛苦的禱告——在那時候我是否像主耶穌一樣，坦誠自己的軟弱，吐露自己的心聲，卻仍然堅持順服主的旨意？

六、默想：

我是否能體會主的心，時時儆醒禱告，總是順服祂？

七、禱告：

親愛的主，求祢讓我時時儆醒禱告，把軟弱帶到祢面前，卻仍然順服祢旨意，奉主耶穌基督的名禱告，阿們！

一、經文：可 14：43～52

43 說話之間，忽然那十二個門徒裡的猶大來了，並有許多人帶著刀棒，從祭司長和文士並長老那裡與他同來。44 賣耶穌的人曾給他們一個暗號，說：「我與誰親嘴，誰就是他。你們把他拿住，牢牢靠靠地帶去。」45 猶大來了，隨即到耶穌跟前，說：「拉比」，便與他親嘴。46 他們就下手拿住他。47 旁邊站著的人，有一個拔出刀來，將大祭司的僕人砍了一刀，削掉了他一個耳朵。48 耶穌對他們說：「你們帶著刀棒出來拿我，如同拿強盜嗎？49 我天天教訓人，同你們在殿裡，你們並沒有拿我。但這事成就，為要應驗經上的話。」50 門徒都離開他，逃走了。51 有一個少年人，赤身披著一塊麻布，跟隨耶穌，眾人就捉拿他。52 他卻丟了麻布，赤身逃走了。

二、主題：耶穌被賣的那一夜——上帝的主權

三、金句：「我天天教訓人，同你們在殿裏，你們並沒有拿我。但這事成就，為要應驗經上的話。」(可 14:49)

四、信息重點：

1、賣耶穌的人——猶大：

那夜，十二門徒之一的猶大把耶穌出賣了，就是那個曾經有三年半之久，朝夕與主相處、跟隨主的猶大，而且，他竟以「親嘴」（當時學生向教師表示尊敬和親切問安）作為暗號，將耶穌交給他們。

這猶大雖然在外表和耶穌如此親近，但他心裏卻不曾真正相信、接受祂，也從未認識祂、愛祂。他完全以自我為中心，不愛主、不愛真理，結果就成為魔鬼的工具，將「耶穌賣了」。

2、旁邊站著的人——有一個人拔出刀來：

這個拔刀出來的人是誰呢？由【約翰福音 18:10】可知，他就是門徒彼得。

彼得是一個早就知道耶穌是基督的人(可 8:29)，然而到如今他仍未能真認識神、體會祂的心意。雖然他有一顆真誠愛主的心，但因尚未完全被主光照、看清自己的軟弱本相，所以他看不見屬靈世界的真實，不懂不靠己力、尋求聖靈的幫助，只憑一己之血氣力量，想來保護耶穌——「將大祭司的僕人砍了一刀，削掉了他一個耳朵」(可 14:47)。彼得這樣做，非但對主耶穌沒有任何的幫助，而且是與主的心意相違背的。

這彼得雖然在一時之間曾大發熱心保護主，可是畢竟出於血氣的熱心是不能持久的……，結果，不久之後，這個「熱心」護主的門徒彼得，竟然就三次否認主了。

3、上帝的主權：

雖然猶大出賣了耶穌，而彼得和其他的門徒，也都逃走了，但耶穌心裏非常清楚，這一夜所發生的事情是上帝主權的工作。耶穌沒有因猶大的背叛，及門徒們的離開心中受傷、自憐，反而為猶大的罪悲哀，對門徒們充滿體諒。

當猶大就近耶穌，要與耶穌親嘴時，耶穌就說了「猶大，你用親嘴的暗號賣人子嗎？」(路 22:48)，耶穌的確於事先已知道了一切。

還有，當彼得拔刀將祭司長僕人的右耳削下時，耶穌對彼得說：「收刀入鞘罷，我父所給我的那杯，我豈可不喝呢？」(約 18:11)

可見在耶穌被賣的那一夜，雖然猶大計謀成功，門徒們膽怯逃跑，而魔鬼更是鼓掌叫好，但這一切卻都在上帝的掌握之中。結果因著耶穌「完全的順服」，「救贖世人」的大工就完成了，使我們這些罪人得以在耶穌裏有永生，成為新造的人。

五、討論與應用：

- 1、你為什麼要信耶穌？你跟隨耶穌的原因是什麼？
- 2、為什麼靠著自己的力量和血氣，不能和屬靈氣的惡魔爭戰？你是否有過這種經歷？結果如何請分享。
- 3、你確信上帝主權的工作，不會因環境、人、事、物而改變嗎？你可曾因「完全的順服」而經歷上帝主權的工作嗎？

六、默想：

我不論在任何處境中，都深信上帝在掌管一切、相信並順服祂嗎？

七、禱告：

主啊，開我的心眼，讓我看見祢在掌管一切，不論在任何處境中，都信靠祢到底，奉主耶穌基督的名禱告，阿們！

一、經文：可 14:53~65

53 他們把耶穌帶到大祭司那裡，又有眾祭司長和長老並文士都來和大祭司一同聚集。54 彼得遠遠地跟著耶穌，一直進入大祭司的院裡，和差役一同坐在火光裡烤火。55 祭司長和全公會尋找見證控告耶穌，要治死他，卻尋不著。56 因為有好些人作假見證告他，只是他們的見證各不相合。57 又有幾個人站起來作假見證告他，說：58 「我們聽見他說：『我要拆毀這人手所造的殿，三日內就另造一座不是人手所造的。』」59 他們就是這麼作見證，也是各不相合。60 大祭司起來站在中間，問耶穌說：「你甚麼都不回答嗎？這些人作見證告你的是甚麼呢？」61 耶穌卻不言語，一句也不回答。大祭司又問他說：「你是那當稱頌者的兒子基督不是？」62 耶穌說：「我是。你們必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」63 大祭司就撕開衣服，說：「我們何必再用見證人呢？64 你們已經聽見他這僭妄的話了。你們的意見如何？」他們都定他該死的罪。65 就有人吐唾沫在他臉上，又蒙著他的臉，用拳頭打他，對他說：「你說預言吧！」差役接過他來，用手掌打他。

二、主題：見證與審判

三、金句：耶穌說：「我是。你們必看見人子坐在那權能者的右邊，駕著天上的雲降臨。」
(可 14:62)

四、信息重點：

1、控告耶穌的見證：

耶穌在客西馬尼園被捕之後，就被帶到公會接受審判，雖然「祭司長和全公會尋找見證控告耶穌，要治死祂，卻尋不著」(可 14:55)——「有好些人」(可 14:56)、「又有幾個人」(可 14:57)都作見證想要陷害耶穌，只是他們的見證「各不相合」(可 14:56~59)。因此，他們控告耶穌的「見證」皆無法成立。(按猶太人的律法規定，控告罪人的人證，必須由兩個或以上的人，作出一致的「見證」才能定案——參申 19:15。)

這些人極想要找到把柄控告耶穌、陷害耶穌，但他們控告的見證是假的、是無效的，可見主耶穌的生活即使在仇敵眼中，也找不出任何可非議之處。

2、耶穌自己的見證：

那些人起來控告耶穌的時候，「耶穌卻不言語，一句也不回答」(可 14:61)，可是當大祭司問祂說「你是那當稱頌者(即指上帝)的兒子基督不是」的時候，耶穌卻開口很明確地說「我是」，並且接著又說「你們必看見人子坐在那權能者的右邊」(可 14:62)。

3、人或神的審判：

就是因為耶穌宣稱祂是上帝的兒子、是基督，就被猶太公會判了死罪。在當時人的眼中，耶穌是因為說了僭妄的話，而接受審判，被定死罪，但事實上，耶穌是代替我們全人類，接受了上帝公義的審判。因著祂替我們被定罪，我們就可以不再被定罪，在神面前因信稱義——這正是祂來到這世上的「目的」。

當時坐在公會上審判耶穌的，的確是假冒為善、抵擋真理的眾祭司長、長老和文士，然而耶穌卻在那裏看見了神的主權，心中十分明白，祂正在完成救贖世人的大工，所以祂能面對猶太公會的審判，平靜地宣布祂的再來與末日公義的審判。

人看見的是人的審判，但主耶穌看見的是神的審判，不論當時或是末日。

五、討論與應用：

- 1、在此段經文中所提到的人物，誰才是真正的罪人？
- 2、你是否經驗過自己或是別人，為要遮蓋自己的罪而控告別人是罪人的情形？
- 3、為什麼耶穌先是一句話也不說，卻在大祭司問話時回答他，為自己的身份作見證（他明知道這樣的回答會招來殺身之禍）？
- 4、你想有人願意且能為了堅持一個有關自己身份的謊言，而「平靜地」犧牲自己的性命嗎？（所以我們可以從耶穌為自己的見證裏，更加肯定祂是誰。）
- 5、當你受到不公的判斷時，感受如何？請分享你的經驗。（耶穌面對不公的判斷時，祂的感受如何？祂如何能勝過消極的情緒、感覺？這與祂看見祂將要得著的榮耀，以及末日公義的審判有何關係？）

六、默想：

神的兒子耶穌基督，為什麼定意要忍受誣告、羞辱，甚至為我們的罪捨了自己的性命？

七、禱告：

主啊！感謝祢以永遠的愛來愛我們，甚至為我們付上生命的贖價，謝謝祢的恩典，奉主耶穌基督的名禱告，阿們！

一、經文：可 14:66~72

66 彼得在下邊院子裡；來了大祭司的一個使女，67 見彼得烤火，就看著他，說：「你素來也是同拿撒勒人耶穌一夥的。」68 彼得卻不承認，說：「我不知道，也不明白你說的是甚麼。」於是出來，到了前院，雞就叫了。69 那使女看見他，又對旁邊站著的人說：「這也是他們一黨的。」70 彼得又不承認。過了不多的時候，旁邊站著的人又對彼得說：「你真是他們一黨的！因為你是加利利人。」71 彼得就發咒起誓地說：「我不認得你們說的這個人。」72 立時雞叫了第二遍。彼得想起耶穌對他所說的話：「雞叫兩遍以先，你要三次不認我。」思想起來，就哭了。

二、主題：彼得三次否認主

三、金句：立時雞叫了第二遍。彼得想起耶穌對他所說的話：「雞叫兩遍以先，你要三次不認我。」思想起來，就哭了。(可 14:72)

四、信息重點：

1、從「遠遠地跟著」到「不承認」：

當主耶穌被捉拿之後，彼得就「遠遠地跟著耶穌，一直進入大祭司的院裏。」(可 14:54)為什麼大多數的門徒都已逃走了，而彼得卻還是「遠遠地跟著」耶穌呢？——也許他仍關心耶穌，想看看耶穌的結局究竟會如何。不過，此時的彼得，顯然已不再像是那還站在耶穌面前，信誓旦旦地願為主死的「彼得」了。

彼得因肉身的懼怕，已由緊隨耶穌身旁，漸漸遠離主，變成了「遠遠地跟隨」。但他似乎完全沒有警覺到自己的軟弱（不去面對承認自己的軟弱，當然也就不會謙卑尋求、倚靠主的幫助）……，以致他逐漸一步一步更加遠離主，結果一遇到試探，就否認了主，跌倒了。

這個曾火熱愛主的門徒彼得，為何會這麼快地就遠離主、否認主了呢？因為他還不明白聖經(參路 24:45~46)，還不明白耶穌基督這樣受害，又進入祂的榮耀是應當的(路 24:26)。——彼得還未按真知識來認識耶穌，所以，他沒有以真理（神的話）為基礎的信心。

因為他還不認識自己的軟弱、不可靠，正如【徒 1:8】所說，信徒必須得著聖靈的能力，才能作主的見證人（殉道者）。——五旬節後的彼得，因得著並倚靠聖靈的能力，就能放膽無懼地為主耶穌作見證，至死忠心。(參：徒 4:13、19~20、29/12:1~7)

2、從「不承認」到「發咒起誓」：

彼得三次否認主，乃因有人三次對他說「你素來也是同拿撒勒人耶穌一夥、一黨的……」等，而且先是一個「使女」對「彼得」說，接著是「使女」對「旁邊站著的人們」說，最後是「旁邊站著的人們」對「彼得」說……。

可見，彼得感受到的威脅一次比一次更大、更直接。——魔鬼攻擊人慣用的技倆中，除了「騙人」之外，就是「嚇人」（製造令人恐懼的氣氛），並且是逐漸增加壓力，讓你覺得事態嚴重、絕望、無助（其實根本不是這樣）。

而彼得正中魔鬼的詭計，不加以辨別就接受了魔鬼給的感覺、訊息，並急於保護自己的安全，他從起初支吾其詞地裝作不知道，在不知不覺中變本加厲，最後竟發咒起誓說他不認得耶穌。

因此，要為真理作見證，必須從一開頭，就要堅持毫不妥協的心志，否則，將愈陷愈深，愈發偏離真道了！——這是何等重要！從起初就要勇敢分別是與不是！（以殉道者的心志）

3、從「發咒起誓」到「哭了」：

彼得怎麼會從剛硬著心，發咒起誓地說不認得耶穌，忽然間懺悔地哭起來了呢？

因他「聽見」「雞叫了」，因他「想起」耶穌對他所說的話來了（——「立時雞叫了第二遍。彼得想起耶穌對他所說的話：雞叫兩遍以先，你要三次不認我，思想起來，就哭了。」）（可 14:72）。

當他「想起」主對他說的話，就恍然明白了，主早知道他會如此跌倒，卻仍愛他、接納他、鼓勵他，甚至給他使命（參路 22:31~32），這瞬間彼得同時看見了自己老我的醜陋、軟弱、自義、瞎眼，卻又看見了主的大愛，超乎他所想像的長、闊、高、深，所以，他「哭了」（弗 3:18~19）。

「哦！主啊！你為何愛我這樣無知的罪人……」，也許他會想起他頭一次在靈裏與主相遇的經歷——「西門彼得看見，就俯伏在耶穌膝前說：主啊！離開我，我是個罪人。」（路 5:8）。

五、討論與應用：

- 1、你現在是緊緊地跟隨主呢，還是遠遠地跟著？為什麼？（你肯不肯承認自己的軟弱，而尋求主的幫助呢？）
- 2、可靠的信心從何而來？人能夠單憑熱心、情感、意志來跟隨主到底嗎？那麼要靠著什麼跟隨主到底呢？
- 3、猶大和彼得都是背叛了主，但兩者異同在那裏？為何彼得後來還能被主使用，而猶大卻遭受悲慘的下場？
- 4、假如你是彼得，經歷了和彼得相同的經驗，又想起主在事先所說的那些話，你對神的認識會有如何的改變呢？
- 5、從彼得的表現，我們看見神所用的是什麼樣的人呢？是絕不犯錯、從不跌倒、沒有軟弱的人嗎？
- 6、彼得後來能夠勇敢為主作見證，至終為主殉道，其轉捩點在哪裏？

六、默想：

我有否祈求聖靈光照出自己的軟弱呢？我是否知道信實的主愛我、接納我，樂於成為我隨時的幫助呢？

七、禱告：

主啊！謝謝祢愛我、接納我，求祢使我總是在祢面前謙卑，讓我一心倚靠祢、靠祢剛強得勝，奉主耶穌基督的名祈求，阿們！

一、經文：可 15:1~15

1 一到早晨，祭司長和長老、文士、全公會的人大家商議，就把耶穌捆綁，解去交給彼拉多。
2 彼拉多問他說：「你是猶太人的王嗎？」耶穌回答說：「你說的是。」
3 祭司長告他許多的事。
4 彼拉多又問他說：「你看，他們告你這麼多的事，你甚麼都不回答嗎？」
5 耶穌仍不回答，以致彼拉多覺得希奇。
6 每逢這節期，巡撫照眾人所求的，釋放一個囚犯給他們。
7 有一個人名叫巴拉巴，和作亂的人一同捆綁。他們作亂的時候，曾殺過人。
8 眾人上去求巡撫，照常例給他們辦。
9 彼拉多說：「你們要我釋放猶太人的王給你們嗎？」
10 他原曉得，祭司長是因為嫉妒才把耶穌解了來。
11 只是祭司長挑唆眾人，寧可釋放巴拉巴給他們。
12 彼拉多又說：「那麼樣，你們所稱為猶太人的王，我怎麼辦他呢？」
13 他們又喊著說：「把他釘十字架！」
14 彼拉多說：「為甚麼呢？他做了甚麼惡事呢？」他們便極力地喊著說：「把他釘十字架！」
15 彼拉多要叫眾人喜悅，就釋放巴拉巴給他們，將耶穌鞭打了，交給人釘十字架。

二、主題：耶穌在彼拉多面前受審

三、金句：彼拉多要叫眾人喜悅，就釋放巴拉巴給他們，將耶穌鞭打了，交給人釘十字架。(可 15:15)

四、信息重點：

1、猶太人的王：

耶穌經過在猶太公會一夜的折磨，天一亮就被帶到羅馬總督彼拉多面前，「彼拉多問他說：你是猶太人的王嗎？耶穌回答說：你說的是。」(可 15:2)

耶穌之所以承認祂是猶太人的王，是因為耶穌確實是猶太人的王——舊約預言的彌賽亞、世人的救主(參：太 2:1~6)。當然，祂不但是猶太人的王，更是全世人的王、全宇宙的王、萬王之王。

主耶穌回答了這句話之後，任憑祭司長如何告他，彼拉多怎樣逼問，耶穌都不再回答任何話了。這雖然是應驗了聖經所預言的「祂被欺壓，在受苦的時候卻不開口，祂像羊羔被牽到宰殺之地，又像羊在剪毛的人手下無聲，祂也是這樣不開口。」(賽 53:7)，然而，這也正表明了耶穌的身份，耶穌既然已說明了祂是「王」，祂就不再開口了。雖然在受苦之中，卻更顯出祂真是「王」！

2、釋放巴拉巴：

巴拉巴，因作亂殺人，本該被定死罪；而耶穌，是被當時的審判官（羅馬巡撫）彼拉多親口證實為完全無罪(參可 15:14／太 27:24／路 23:4、14~15(或 14~16)、22／約 18:38)。——然而，結果卻是，這該死的巴拉巴被釋放了，而無罪的耶穌被定了死罪，交給人釘十字架。

不管巴拉巴知不知情，他所以能免去死刑被釋放，確是因有耶穌受了不當受的死刑——可是這巴拉巴若要真正得著救恩，免去地獄、永死的刑罰，就不能仍讓自己作個無知的受患者，而必須要誠實地來到主耶穌面前，承認耶穌替他受刑、被釘十字架的事實，呼求祂的拯救，接受祂的赦罪。

今日你我也是一樣，主耶穌在我們還作罪人，完全不知情的時候，就按著所定的日期，為我們死了，然而我們若要得著真正的救恩，免去地獄永刑，就必須要親自來到主耶穌面前承認、相信，接受祂的救恩。(參羅 5:6／10:9~13)

3、彼拉多的判決：

彼拉多「原曉得祭司長是因嫉妒才把耶穌解了來」(可 15:10)，他完全知道耶穌是無辜的，

但為「要叫眾人喜悅，就釋放巴拉巴給他們（祭司長挑唆眾人），將耶穌鞭打了，交給人釘十字架。」(可 15:15)

誰是彼拉多應當去討好的呢？是「眾人」？是「真神」？這彼拉多為了一時能討人的喜歡，竟然把道成肉身的上帝定了死罪，釘上十字架，不但留下了永遠的臭名，也自絕於神救贖的恩典之外，落入永遠的沈淪。

由此可見，懼怕人、只想討人的喜歡，就會被捆綁（失去為真理作見證的自由），不能為耶穌作見證，且在不知不覺中，常常把耶穌重釘十字架。惟有真心敬畏神，專心討神的喜悅，才能從捆綁中得釋放、得自由，為「真理——耶穌基督」作見證。

五、討論與應用：

- 1、耶穌面對猶太公會和彼拉多的審問，只說了什麼話？從耶穌的回答及態度上，我們可以認出祂是誰？
- 2、此段經文敘述的內容，是否完全應驗了【賽 53:7】所預言的話？（由此，我們可以看到神的什麼計劃？）
- 3、巴拉巴和我們有什麼相像的地方？
- 4、假如你是彼拉多，在群眾的壓力之下，你會作怎樣的決定？你可曾有類似的經驗？
- 5、在新約希臘文中，「見證者」與「殉道者」是同一個字，這告訴我們什麼意義？
- 6、為什麼主吩咐門徒等候在耶路撒冷，直到領受了從上頭來的能力（聖靈的澆灌）才去為祂作見證？

六、默想：

我是否單單敬畏神而不懼怕人？我是否願意被聖靈充滿，隨時為祂作見證？

七、禱告：

主啊！感謝祢拯救我，求祢使我更敬畏祢，我願時時被祢充滿，向世人見證祢的救恩，奉主耶穌基督的名禱告，阿們！

一、經文：可 15:16~20

16 兵丁把耶穌帶進衙門院裡，叫齊了全營的兵。17 他們給他穿上紫袍，又用荊棘編做冠冕給他戴上，18 就慶賀他說：「恭喜，猶太人的王啊！」19 又拿一根葦子打他的頭，吐唾沫在他臉上，屈膝拜他。20 戲弄完了，就給他脫了紫袍，仍穿上他自己的衣服，帶他出去，要釘十字架。

二、主題：耶穌被戲弄

三、金句：戲弄完了，就給他脫了紫袍，仍穿上他自己的衣服，帶他出去，要釘十字架。(可 15:20)

四、信息重點：

耶穌：(可 15:16~19)

當羅馬兵丁這樣殘忍、惡劣地虐待、侮辱主耶穌的時候，他們不知道，魔鬼正藉著他們露出猙獰的笑容，肆無忌憚地誇耀著黑暗權勢的勝利……，然而事實上，魔鬼也弄錯了，牠萬萬沒想到，耶穌那時正在完成拯救世人的計劃，正在逐一地擊潰牠所有的權勢——

1、紫袍：

紫袍是王袍，代表王權。人類因不承認神的王權，硬要自己作王——給自己穿上紫袍，結果就犯罪、死亡，成為撒旦的奴隸。

而耶穌就是王，且是萬王之王、獨一真神，祂卻甘心脫下天上的紫袍，降為至卑成為世人的代罪羔羊，受凌辱，被穿上「戲弄祂的紫袍」，因此就拯救世人脫離了悖逆的罪，給世人開了成義的路（【羅 5:19】因一人的悖逆，眾人成為罪人，照樣，因一人的順服，眾人也成為義了），使所有肯謙卑信靠祂救恩的人，不再做罪的奴隸，成為神的兒女，而且至終要與祂一同作王，掌真正的王權，直到永遠。

2、荊冕：

荊棘是因人類犯罪、受咒詛而長出來的(參創 3:17~18)，這表明人類在地上的生活，因罪遭受了咒詛、破壞。

看哪！現在耶穌戴上了荊棘冠冕，任荊棘刺破祂的頭，流出鮮血……因為耶穌「這樣」流出祂的血，所以就破除了人類因犯罪離開神，而帶來今生生活的咒詛，叫人可以信靠祂的寶血功勞，在地上過得勝的生活——能行在人生波浪之上，超越各種苦難、罪惡的環境，始終見證、榮耀主！

3、打頭、吐唾沫在臉上：

打頭和吐唾沫在臉上，是對人極大的侮辱。人因犯罪落入自覺羞恥，以及被惡者凌辱的地步，所以人的一生常因罪疚、羞恥、自卑(自慚形穢)等情結而痛苦不已！

然而尊貴的主耶穌，雖然祂毫無罪污、完全聖潔，雖然祂是至聖至大的獨一真神，雖然祂配得一切的敬拜與稱頌……；可是祂卻默默地忍受了世人用葦子打祂的頭、用唾沫吐祂的臉……，正因祂忍受了這般極大的凌辱，就能救人脫離因罪帶來的凌辱與羞恥。「因祂受的鞭傷，我們得醫治」(賽 53:5)，不但身體得醫治，更是心靈因「凌辱」所帶來的傷害，也都得了醫治。

耶穌對我們的拯救，是徹底、完全的拯救。人類因犯罪帶來的破壞，在各個層面，不論是人類悖逆的靈性、今生被咒詛的環境等，或者是充滿了破壞、羞恥的人格或自我形象，在耶穌裡都一一地贖回。

當我們看清耶穌救贖的全面性，並信靠、支取祂救贖的功勞，就能夠實際地在我們人生中經驗到「若有人在基督裡，他就是新造的人，舊事已過，都變成新的了。」(林後 5:17)

五、討論與應用：

- 1、天使長墮落成為魔鬼，以及人類墮落成為罪人，其根本誘因是什麼？
- 2、你經歷過十字架完整的救贖嗎？你是否曾看見並經歷主耶穌救贖了我們靈性的悖逆，代替我們受了咒詛，以及醫治我們的自我形象？請見證主耶穌對你人生全面性的救贖。
- 3、請舉例說明，人如何因信主耶穌，在險惡的人生遭遇中，仍能得勝而喜樂地生活（參來 11）？你是否看見這不是靠他們自己的毅力，而是靠主耶穌的代贖，為他們「戴了荊棘冠冕」？
- 4、請默想主耶穌為我們受苦難的每一個細節。你是否認清了耶穌所受的每一點、每一滴苦難，都不是白受的，都是為了我們，都是對我們的救贖？

六、默想：

我是否真的看見，主耶穌為了救我脫離罪與咒詛的轄制、為了醫治我，付出何等的代價？

七、禱告：

感謝主，祢為了拯救、醫治我，甘心受辱被苦待，我願一生全心為祢而活，奉主耶穌基督的名禱告，阿們！