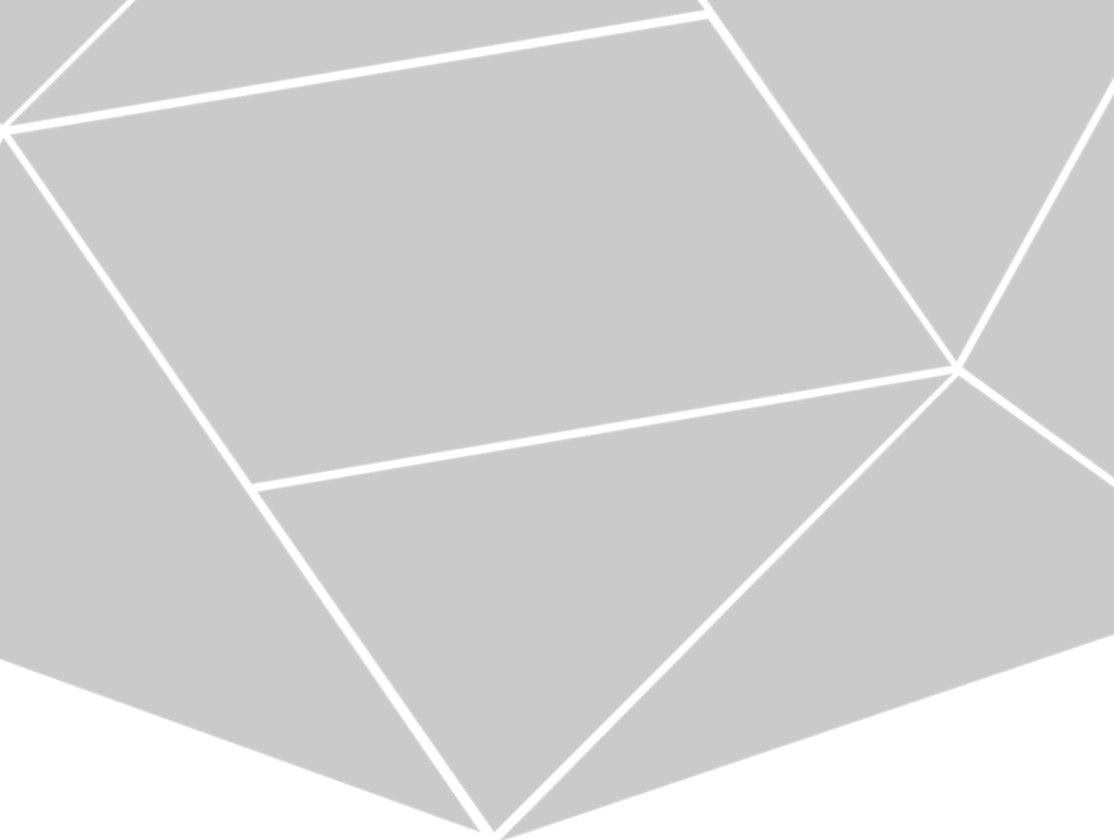

3月份

每日灵修手册

2023年

COVENANT EFC

圣约播道会

如何使用手册：

在神面前预备你的心

首先选择一个可以让你独处、不受干扰、安静的地方以及固定的时间（最好是早晨，在你开始一天之前）。

安静片刻，与神说话，感谢他与你同在。

以一首诗歌来敬拜神。

向神献上祷告，准备聆听他的话语。

允许神的话语和圣灵充满你 (S.O.A.P.)

每日灵修分为四个部分：

圣经 (Scripture) ~ 不慌不忙地用时间来默想当日的经文。看到特别突出或感动你的词汇，就停下来多加反思。

默想 (Observation) ~ 思考所阅读的经文之后，请记下你的反思和理解。你可参考所提供的问题。

应用 (Application) ~ 记录下你对神话语的回应，并包括要采取的具体行动：是否有要服从的命令、要避免的罪、要学习的榜样、要活出的原则？在适当时，与另一人分享你灵修的得着。

祷告 (Prayer) ~ 使用所建议的祷告文，借着祷告回应神。

三月一日，星期三

经文: 但以理书 2:1-9

君王有要求

君王可以提出不可能的要求。当尼布甲尼撒命令宫中的哲士为他解梦时，他对他们提出了一个**不合理的要求**。然而“即使在巴比伦，解释君王的梦也有一个规格，就是王应该告诉专业解梦者自己做梦的内容。”但是尼布甲尼撒拒绝跟随这个规格。他命令哲士：“将梦和梦的讲解告诉我，”否则必被凌迟(第5节)；若成功解梦，就必得赏赐并大尊荣(第6节)。

在我们之上的人可能会对我们提出不合理的要求。期望大多分为三种：我们自己的期望，人们的期望，以及神的期望。只有神的期望永远是信实合理的，祂亦知道我们是否能达到这些期望。上帝的期望可能是要我们积极遵循的祂的诫命，也可能是要按照祂的意愿被动地经历考验。我们自己的期望和人们的期望有时会比上帝的期望高。

哲士们恳请王改变他的命令，但他拒绝了(第7-9节)。尼布甲尼撒**不合理的要求**背后是对这些人**合理的不信任**。他知道他们在故意迟延(第8节)，并“预备了谎言乱语向我说，要等候时势改变”(第9节)。就如“尼布甲尼撒一直怀疑占卜者所谓预知未来的能力是空洞的，并决心考验他们。”

不为人知的是，在王的蛮横与固执背后，有着天意，只有随着故事的展开才能知道。

三月一日，星期三

默想

你对尼布甲尼撒在第4至9节的行动有什么见解？

应用

我如何回应对我提出的不合理要求？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为新加坡祷告：愿神在新加坡兴起诚信的政府

三月二日，星期四

经文：但以理书 2:7-11

宣告真理

那么，如果尼布甲尼撒遵循巴比伦君王解梦的规格，向哲士说明他的梦境，信任他们并让他们解梦 – 那会如何呢？他们将会欺诈地给予错误虚假的解释（第9节）。然而，这种情况永远不会发生。神无形的手就在这种情况下掌权。神把梦给尼布甲尼撒，为要完成祂的计划。因此，解梦必是按照上帝的意思。因此，尼布甲尼撒固执地坚持让哲士说明他的梦和将其解释，都是来自上帝。这是历史上的君王前所未有的不合理和不可能要求：“没有君王... 问过这样的事”（第10节）。而且尼布甲尼撒问的事“甚难”，“世上没有人能将王所问的事说出来”（第10节）。但尼布甲尼撒也陷于困难--他的梦未被解释。他的烦恼和焦虑只是越来越严重。

在这个僵局中，一个真理被宣告。“除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出来”（第11节）。这异教的神学指出：“有一位在天上的神能显明奥秘的事”（但2:28）。在我们的生命中，有困难的时候，除上帝以外别无他人能做任何事情：“我的心默默无声，专等候神，因为我的盼望是从他而来。**唯独他**是我的磐石、我的拯救，他是我的高台，我必不至动摇。”（诗篇62：1-2，5-6）。

三月二日，星期四

默想

你对第10-11节中哲士对尼布甲尼撒的回答有什么见解？

应用

我能如何应对人类无法解决的困难？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为外展/宣教/新生命民众服务中心领袖祷告：在完全无助的时候，于单单等待神的过程中成长。

三月三日，星期五

经文：但以理书 2:10-13

王具毁灭性

哲士们曾就尼布甲尼撒不可能的要求向他指出，“除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出来。”(第11节)。但巴比伦人不也有自己的神吗？为什么哲士不寻求他们的神来向他们揭示这事呢？哲士是“占卜者，不是先知”。以色列的先知可以向神查问，神会向他们说话—比如米该亚（民前22：7，19-23）但巴比伦的占卜者“试图在事件和梦境中看出预示未来的模样，但他们无法接触到神明的思想”。在基督里，我们可以靠着他的血“得以坦然無懼來到神面前”（弗3:12；来10:19）。”然而，许多人没有珍惜这一特权，忽略与神相处的时间。我们大可以为平安寻求神，但我们选择不这样做，反而是用我们自己的方式来解决。我们大可以寻求神的话语来了解神的想法，但我们会吗？

尼布甲尼撒“大发烈怒”并“吩咐灭绝巴比伦所有的哲士”（第12节）。一个梦就足以让尼布甲尼撒失去控制，像个疯子一样行事。这就是出于不安的焦虑，导致对意料之外的事有着极端反应。愤怒会导致愚蠢的行为。尼布甲尼撒会愚蠢地毁掉他所有的“政治顾问、思想舆论监督和宗教领袖”并失去可以协助他统治帝国的最佳人选。这将是愚蠢的自我毁灭。

三月三日，星期五

默想

尼布甲尼撒的举动让我们对愤怒有何见解？

应用

我愤怒的时候，会怎么样？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为小组架构领袖祷告：在忍耐和温柔中成长，不轻易发怒

三月四日，星期六

经文：但以理书 2:7-16

谨慎的俘虏

但以理在流亡中为外邦君王效劳的时间长达约七十年（但 1:1, 21）。他的日常生活是怎样的？"那段时间的绝大部分可能不怎么有趣。据我们所知，在那些年里，并没有什么特别的事情发生。有的只是但以理在遥远的地方忠于职守的艰难日常，试图平衡他的两个主人--巴比伦人和主的要求。" 但圣经记录了但以理生命中的特别时期，神以特殊的方式在他的生命中工作并通过他的生命工作。

一个特别的时间到来了。尼布甲尼撒命令要 "吩咐灭绝巴比伦所有的哲士"（第12-13节）。显然，杀戮已经开始了，现在它来到了但以理和他的朋友们（第13节）。他们曾在犹大被毁的大屠杀中被保存下来，然后又奇迹般地被保护，没有吃王的膳和酒（但1:1-16），现在他们却因缺乏安全感的王的无理取闹被判处死刑。当我们经历这种一波三折的经历时，我们可能会发现自己迷失方向，感到不安，对神感到困惑。但对但以理来说却不是这样。

但以理 "用婉言回答"（第14节） - 与绝望无助的巴比伦王和哲士形成鲜明的对比。但以理立足于他的神，拥有从上而来的智慧（箴2:6-7），可以驾驭生活复杂的细节。当他请求王的 "宽限"（第16节）时，他没有被指责 "故意延迟"（第8节）。神是站在但以理那边的。目前，但以理并没有应对危及生命的危机，但这一切将会改变...

三月四日，星期六

默想

在第7至16节的叙述中，你可以看到哪些对比？

应用

我如何能在谨慎和辨别中成长？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为教会理事会祷告：用从上而来的智慧和辨别力来领导教会

三月五日，星期日

回顾及反覆思想过去一星期的灵修。

最精彩的部分？

最低潮的时候？

是什么给我生命力量？

是什么耗尽我的精力？

圣灵如何工作？

三月五日，星期日

思考 - 在这星期所发生的事情中，神给你最重要的一个信息是什么？

回应

a) 根据神的信息，你需要做的一件事是什么？

b) 把祷告记录下来。

三月六日，星期一

经文：但以理书 2:12-18

以冷静的智慧面对深重的怒火

当我们生活在一个对神的方式充满敌意的世界中时，我们每天都会面临压力。在但以理书第二章中，我们看到两个人以完全相反的方式面对压力。尼布甲尼撒以**深重的怒火**应对（第12-13节）而但以理以**冷静的智慧**应对（第14-18节）。至于上帝，祂的愤怒是唯一全智的神的愤怒（罗1：18；16：27）。

尼布甲尼撒和他宫中的哲士，象征着人类最强大的力量和最聪明的人类的智慧。但这所有都因为一个梦而崩溃了。因无法知道梦的意义，最有权势的人变得完全无力和无助，他所能做的都是愤怒和毁灭性的行为（第12节）。但哪个“不轻易发怒”的人“制伏己心”，“胜过勇士”，并“强如取城”（箴16：32）。耐心就是力量。

但以理以“婉言回答”（第14节），应对困难和危险的情况。我们不知道但以理如何“遂进去求王宽限”（第16节），以至于尼布甲尼撒愿意给予宽限，来将梦的讲解告诉王。这行为出于智慧。然而，但以理这智慧行为是不够的。它并没有解决对尼布甲尼撒的问题作出答案。有时候，智慧让我们能够看到大局；有时，它是一步一步来的。有着“在震惊和压力之下仍然保持镇静，在危机来临时能迅速思考并运用信心，”的智慧和机敏，但以理从在王面前的谨慎（第14-16节）转为对神的依赖（第17-18节）。

三月六日，星期一

默想

但以理如何应对尼布甲尼撒引发的危机？

应用

当我经历考验时，智慧和祈祷如何派上用场？

祷告

主啊，当我阅读和默想你的话语，并在我反思与你同行的生活经历时；请教导我并帮助我在智慧中成长，因知识和聪明都由祢口而出。并帮助我以智慧的温柔和心里柔和谦卑与人相处，尤其是难相处的人。

三月七日，星期二

经文：但以理书 2:17-18

单单依靠神

单单依靠神：当所有人为的支持被击倒，当人的智慧无法将我们从困境中解救出来，当上帝眷顾的迹象无处可寻时 – 这绝不是理想的处境。但以理和他的朋友们正处于这样的境地，祷告是他们唯一的办法 – 单单依靠神。也许，这种境况最困难的部分是，假若神不回答我们的祷告，那该怎么办？但以理和他的朋友们祈求神施怜悯，“将这奥秘的事指明”，而这奥秘只有神能够指明（第18节）。假若神不向他们指明这奥秘，他们就会“与巴比伦其余的哲士一同灭亡”（第18节）。那么我们该如何信靠上帝呢？倚靠耶和华，就是以耶和华为可靠的（耶17:7）。

提到但以理的朋友时是用他们的希伯来文名字（第17节），而不是但以理书第三章中那更熟悉的巴比伦文名字。在他们目前的困境中，他们谨记并相信神的恩典（哈拿尼雅 – “耶和华是仁慈的”），神的独特性（米沙利 – “有谁能像神？”），以及神帮助他们的意愿（“亚撒利雅 – “耶和华所帮助的”）。他们祈求神施“怜悯”（第18节）。为什么特别是神的“怜悯”？巴比伦流亡中的上帝是一位“怜悯不至断绝”的神，这怜悯“每早晨都是新的”，因此是流亡者“心里”的“指望”（哀 3:21-23）。在约伯的严峻的试炼中，“主是满心怜悯、大有慈悲”（雅 5:11）。神回应我们的“恳求”，“凭你的信实和公义应允我”（诗143:1）。

三月七日，星期二

默想

在百般试炼中，你能学到什么？

应用

单单依靠神而不依靠其他势力对我来说是怎么一回事？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为牧师和同工祷告：以神为他们的信靠

三月八日, 星期三

经文：但以理书 2:17-20

然后奥秘的事被显明

但以理和他的朋友们在小而有力的祷告中团契（参见马太福音18:19-20），**呼唤上帝**帮助他们“将这奥秘的事指明”（第17-18节）。然后**神就给了他们答案**。“这奥秘的事给但以理显明”（第19节上）。四个人一起寻求神，但神只向一个人显明了这个奥秘，即但以理。但以理的朋友们没有提出抗议，没有出于羡慕和嫉妒而抱怨：“为什么只对但以理说？”但以理没有任何属灵上的优越感和骄傲。团结、热诚、谦卑和神的荣耀是这祷告的团契的标志。在事工中，多有比较和竞争的诱惑。亚伦和米利暗（民12:1-2）以及可拉的儿子们（民16:1-3）是圣经中明确的例子。

巴比伦的哲士只说对了一半，“除了不与世人同居的神明，没有人在王面前能说出“这梦和它的解释（但2:11）。巴比伦的神是凡人所不能及的，但但以理和他的朋友们所祈求的“天上的神”却不是（第18，19节）。这位神对凡人“自己谦卑”（诗113:5-6），向他们“显明这奥秘的事”。这位神是“那至高至上”的神，祂“住在至高至圣的所在”，“也与心灵痛悔、谦卑的人同居”（赛57：15）。

上帝的回答引致对**上帝的崇拜**：“但以理便称颂天上的神”（第19节）。我们“天天”都要“称颂祂的名”– 好日子和坏日子都要称颂祂（诗145：1-2）。对于发生在他生命中可怕的事情，约伯的第一个反应是“伏在地上下拜”（伯1:20-21）。

三月八日，星期三

默想

你对祷告有什么见解？

应用

我在祷告方面需要作出哪些改变？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为新加坡祷告：愿上帝在新加坡实现祂救赎的目的

三月九日, 星期四

经文：但以理书 2:19-21

但以理所认识的神

但以理对神的敬拜反映了他个人对神的认识。但以理所提到的关于神的事与他的经历不无关系。他对神的赞美来自于他对神的经历。

让我们将考虑四个神的特性。**神的名字**。"神的名是应当称颂的，从亘古直到永远！"（第20节）。神的"名"不仅仅是神的头衔，祂代表着神的个性－他的特性、意义和应许。当耶稣说，"我已将**祢的名**显明"（约17:6），他的意思是，他已经在自己身上显明了上帝（见约1:18；14:7）。上帝忠实的子民"行在暗中，没有亮光"，要"倚靠**耶和華的名**"（赛50:10）。也就是说，相信上帝的个性。**神的智慧和能力**："智慧能力都属乎他"（第20节）。神以智慧行事，意味着祂知道要做的事，并知道如何去做。神的智慧和神的奥秘是相连的。神的智慧何其难测，何其难寻（罗11：33）。信靠神的智慧是需要逐步在其中成长的。知道要做的事（智慧），就必须能够去做（能力）。上帝两者兼备。神将他的能力可见的事中显明－如在神迹奇事中，亦在不可见的事中显明－正如"四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望"（林后4：7-8）。

政治力量是人类历史的主要的推动者和关键角色。但在这一切的背后，是**上帝**无声无息、肉眼所不能见的**主权**。"他**改变**时候、日期，**废王、立王**"（第21节）。

三月九日，星期四

默想

你对上帝和但以理有什么见解？

应用

对于我来说，认识上帝是怎么一回事？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为外展/宣教/新生命民众服务中心领袖祷告：在更深经历神中成长

三月十日，星期五

经文：但以理书 2:19-22

黑暗和亮光的神

当我们忠心地与神同行时，我们要预期到有些时候我们会 "行在暗中，没有亮光"（赛50:10），被生活的冲击所迷惑，不知道发生什么事，也不知道原因。我们在这时候经历的是 "深奥隐秘的事" 和 "暗中所有的"（第22节）。那 "独一全智" 的神（罗16:27）是这事的来源，他 "知道" 这事是什么，并 "显明" 这事（第22节）。我们要相信神，他知道我们不知道的事，并等候祂按照祂的时间和方式，按照祂的智慧向我们显明。与此同时，我们在那 "深奥隐秘的事" 的 "黑暗" 中继续步行，但与 "神" 同行 "就是光"（约一5）- "光明也与他同居"（第22节），而 "神就是爱"（约一4: 8, 16）。当黑暗笼罩着我们，我们周围的光变成了黑夜，我们要知道，"黑暗也不能遮蔽我使你不见，黑夜却如白昼发亮，黑暗和光明在你看都是一样。"（诗139:11-12）。

那用祂荣耀充满圣殿的神也同时是那 "住在幽暗之处" 的神（历代志下5: 14-6: 1）。我们现在可以 "籍着基督的工，更大幅度接触上帝，但上帝的奥秘仍是重要的。传统犹太神学的一个特点是强调知识的角度 - 而不是属灵的角度 - 在属灵的角度上，神是难以测度的。"

三月十日，星期五

默想

你在第22节中对上帝的理解是什么？

应用

我如何回应神“深奥隐秘的事”？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为小组架构领袖祷告：認識那难以测度的神

三月十一日, 星期六

经文: 但以理书 2:19-20, 23-24

与神的联合和交流

但以理在第20节和第23节中对神智慧和能力的双重赞美中, 有着一个重要的平行关系。"智慧能力都属乎他" (第20节) 和 "你将智慧、才能赐给我" (第23节)。"智慧能力**都属乎他**" 转为 "**你将智慧、才能赐给我**"。属于神的东西, 神也给予我们。多么神圣的屈尊之恩啊! 这皆因神与我们的关系 – 我们与神的联合和交流。我们与神的联合被称为 "**在基督里**", 我们与神的交流被称为 "**与基督**"。诗人称之为 "耶和华是我杯中的份" (诗16: 5)。这种与神的联合和交流是 "你们要常在我里面, 我也常在你们里面" (约15:4) – 一种必须持续, 不断更深的相互联合。你与神的关系是这样的吗?

保罗为上帝何其难测, 何其难寻的智慧而赞美他, 他反问道: "谁知道主的心?" (罗11:33-34)。答案是 "没有人"。在另一处, 保罗提出同样的反问, 答案也同样明显。但保罗加上补充: "但我们有基督的心了。" (林前2:16)。注意这里的用词, "**我们有**"。"有基督的心" 就是像基督一样思考和看待问题 – "一切智慧知识都在他里面藏着" (西2: 3)。你的心是 "基督的心" 吗? 在我们与基督的联合和交流中, 我们可以 "认识基督, 晓得他复活的大能" (腓3:10)。

三月十一日，星期六

默想

你对神的智慧和能力有什么见解？

应用

神将祂的智慧和能力赐给我，对我来说有什么意义？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为教会理事会祷告：在与神持续更深的交流中成长

三月十二日，星期日

回顾及反覆思想过去一星期的灵修。

最精彩的部分？

最低潮的时候？

是什么给我生命力量？

是什么耗尽我的精力？

圣灵如何工作？

三月十二日, 星期日

思考 - 在这星期所发生的事情中, 神给你最重要的一个信息是什么?

回应

a) 根据神的信息, 你需要做的一件事是什么?

b) 把祷告记录下来。

三月十三日，星期一

经文：但以理书 2:24-30

知道神的事

亚拉姆语动词 *yeda* – 知道，使人知道 – 是但以理书第二章中的一个关键词语。这个词重复了11次，指的是知道和让人知道尼布甲尼撒的梦和它的解释。但尼布甲尼撒的梦是由 "奥秘" (第27、28、29、30节) 组成的 – 神 "深奥隐秘的事" (但2:22)。除非 "显明奥秘" 的上帝揭示并让人知道，否则没有人能够知道上帝的事 (第27-29节)。

有些 "属" 全知全能上帝 "隐秘的事" 将被隐藏起来，但也有上帝在 "律法上的一切话" 向我们 "显明的事"。这事 "永远属我们"，是让我们在生命中遵行的 (申29: 29)。但神在经文中所启示的，需要我们来认识和理解。像但以理一样，我们不能通过 "我的智慧" 来认识和理解神在他的话语中所启示的事 (第30节)。我们可能自觉或不自觉地试图用人类和世俗的智慧来认识和理解上帝和上帝的事。当我们这样做的时候，我们不仅不能认识和理解，而且会错误地理解。我们需要主 "给我们讲解圣经"，"开" 我们 "开我们的心窍，使我们能明白圣经" (路24: 27, 32, 45)。当主这样做时，"我们心里将火热" (路24:32)。你的读经是 "火热" 的还是无聊的？我们需要上帝赐给我们 "智慧和启示的灵"，以启迪我们认识神和知道神的事 (弗1:17-18)。

三月十三日，星期一

默想

你对知道神的事有什么见解？

应用

我如何能知道神的事？

祷告

神啊，请赐给我能知道和掌握基督的心，使我可以长成像基督一样思想，像基督一样看待生命，活出生命。用那赐人智慧和启示的灵充满我，使我能够更深认识祢。照明我心中的眼睛，使我能看到神的事，让我思念上面的事，不要思念地上的事。

三月十四日，星期二

经文：但以理书 2:27-29

神对未来的计划

通过但以理，神“将日后必有的事指示尼布甲尼撒王” – “将来必有的事”（第28-29节）。神所揭示的是他对世界历史的计划，从尼布甲尼撒至高无上的统治时期直到历史的结束。

上帝向谁揭示了他的计划？ 神将祂的计划“指示尼布甲尼撒王”（第28节）。尼布甲尼撒？神不是应该向他自己的子民揭示吗？他并没有，甚至对但以理也没有。神在尼布甲尼撒的梦中向他说话，但以理只是作解梦。令人费解的是，上帝选择对这位驱逐了但以理和他的朋友的王说话；而且在不久的将来，他将摧毁耶路撒冷和上帝的圣殿，并将大部分人口驱逐到巴比伦（金二十五：8-11）。但这凸显了神的主权。上帝选择了尼布甲尼撒，就是那么简单。这纯粹是上帝的特权。

上帝为什么要揭示这样的计划？ 虽然上帝选择对尼布甲尼撒说话，来揭示他的计划，尼布甲尼撒并不是上帝的主要听众。上帝的主要听众是他的子民。他们被外邦的超级大国统治了几个世纪，生活在他们的极权主义主张之下，遭受日益倍增的迫害，正如但以理7-12所显示的。知道了神所揭示那“日后必有的事”，能使他们更坚定相信神的主权在控制大局，并在历史中工作，实现祂的目的。而神选择向尼布甲尼撒揭示他的计划，表明神控制着这位“万王之王”（但2:37）。

三月十四日，星期二

默想

上帝将 "将来必有的事" 指示尼布甲尼撒，有什么意义？

应用

意识到上帝对世界历史的计划，我将如何过我的生活？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为牧师和同工祷告：充满对上帝旨意的认知

三月十五日, 星期三

经文：但以理书 2:28-33, 36-43

人类能力的神学

神在尼布甲尼撒的梦中通过 "极其光耀" 和 "形状甚是可怕" (第31节) 的大像向他揭示了 "将来必有的事" (第28-29节)。这大像是 "一个大像", 有四个部分, 用不同的材料制成。它代表了世界历史上的君主和帝国。但以理书第2章向我们提出的 "不是一个时间表, 而是历史的神学"。

大像从精金的头到半铁半泥的脚并不代表历史上的超级大会由强转弱。在历史上, 在巴比伦之后出现的帝国是 "不及巴比伦" 的波斯 (第39节)。讽刺的是, 正是这个 "不及巴比伦" 的帝国推翻了金碧辉煌的巴比伦。那铜的 "第三国" "必掌管天下", 它将和巴比伦和波斯的国度一样庞大, 甚至更大 (第39节)。那半铁半泥的第四国是 "半强半弱" 的。 (第42节)。因 "铁能打碎克制百物" (第40节)。

我们应该从整体去理解这大像。它显明了人类那权能的特征 – 在政治、工作场所, 亦可能教会中。它正是 "辉煌的荣耀和疯狂不稳定性" 的混合物。它充满了内在的矛盾, 一部分由昂贵、有用的金属制成, 一部分由无用、不合理的金属和陶器混合而成。而最脆弱的部分正是在它最需要强大的地方 – 它的脚。那辉煌的荣耀在上, 但在下是脆弱的、摇摇欲坠的底座。" 人类的权能就是如此不稳定, 靠不住。

三月十五日，星期三

默想

尼布甲尼撒梦中的大像于人类权能有什么见解呢？

应用

我如何看待人类能力？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为新加坡祷告：意识到人类能力的脆弱，并转向上帝

三月十六日，星期四

经文：但以理书 2:31-38, 44-49

帝国兴起，帝国衰落

什么会最容易引人注意？是 "极其光耀 "和 "形状甚是可怕 "的大像，还是一块普通的石头？显然易见，是那大像。神在梦中对尼布甲尼撒说话时，选择了 "一块石头"（第34节）来代表他的国度 – 那"永不败坏的国""必存到永远"（第44节）。上帝选择 "一块石头"，显明了他颠覆性的智慧。

大像和石头形成了一种对比。这对比促使我们真实面对**外表**和**现实**的问题。从外表上看，石头看起来普通，但实际上并非如此。石头是 "非人手凿出来的"（第34节），而大像却是由人的思想设计，由人的手建造。耶稣体现了神的国度，并才是真正的王。他以 "拿撒勒人耶稣" 的身份来到世上（约1:45-46）。拿撒勒更是 "被认为完全无足轻重 "的城镇。从外表上看，耶稣是 "完全无足轻重的"，但耶稣是 "那石头.....掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂"（路20:17-18）。正如那那块石头把大像那四国 "砸得粉碎"， "无处可寻"（第34-35节）。

在历史上，君主和帝国**兴起、衰落**。君主兴起原是因 "天上的神已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给" 他们（第37节）。上帝亦可以同样轻易、毫不费力地 "打碎灭绝那一切国"（第44节），而且是 "一同砸得粉碎"（第35节）。上帝的子民在流亡中仍可以在这位上帝里得到安息。

三月十六日，星期四

默想

你对有什么见解？

应用

我需要什么来改变我对世界各帝国的看法？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为外展/宣教/新生命民众服务中心领袖祷告：以神国度的价值观和能力活出生命

三月十七日, 星期五

经文: 约翰福音 12:12-15; 19:13-20

“我可以把你们的王钉十字架吗?”

尼布甲尼撒梦中 "石头" 的异象代表了上帝永恒的国度, 它将打碎灭绝那一切国 (但2:31-35, 44-45。这在耶稣基督身上得以实现: 他来到世上, 并向世人宣布: "神的国近了" (可 1:15) 。

耶稣以 "以色列的王" 的身份进入耶路撒冷 (约12: 12-13) 。但想不到, 这王将是被钉死在十字架的王。来自上帝那荣耀的 "看哪, 这是你们的王" (约12:14-15) , 却变成了彼拉多那毫无荣耀的 "看哪, 这是你们的王"。他问到众人们: "我可以把你们的王钉十字架吗?" (约19: 14-15) 。

我们决不能错过约翰向我们指出的: 上帝在十架上, 在作王的耶稣身上显明自己。耶稣是什么样的王? 耶稣是**谦卑的王**。十字架上的王是 "拿撒勒人耶稣" (约19: 19) 。虽然十字架上的铭文本质是邪恶的, 但我们应着眼约翰那神学转折中的讽刺。"拿撒勒人耶稣" 实际上是唯一的真王。拿但业怀疑地问道: "拿撒勒还能出什么好的吗", "拿撒勒人耶稣" 就向他表明自己是 "以色列的王" (约1: 45-49) 。耶稣是**受辱的王**。十字架是一种来自世界的羞辱。承受羞辱的是那**隐藏的王**。尽管 he 现在是万王之王, 这王会一直被隐藏起来, 直到他回来 (启17:14) 。在那之前, 我们要在这说 "除了凯撒, 我们没有王" (约19:15) 的世界里, 忠诚地追随这王的谦卑、受辱和他的隐藏。

三月十七日，星期五

默想

在约翰福音12:12-15 和 19:17-20 里，你对“看哪，这是你们的王”有什么见解？

应用

我如何理解作王的耶稣？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为小组架构领袖祷告：决意追随被钉十字架基督以外，别无所求

三月十八日, 星期六

经文：诗篇 2:1-6; 使徒行传 4:21-28

你看到了十字架吗？

尼布甲尼撒梦中的大像象征着世界上所有强大帝国和其君主（但2：31-33，36-43）。在诗篇2中，“世上的君王一齐起来……抵挡耶和华并他的受膏者”（第2节）。他们想拥有自己的主权自由（第3节）。但上帝在天上必“发笑”，“嗤笑”他们“谋算虚妄的事”（第1，4节）。

诗篇第2篇显明了拥有绝对主权的上帝。他可以轻松地扫除一切人的权能。但是，你在诗篇2中看到了十字架吗？诗篇本身并没有显示十字架……一直到新约才显明出来。受迫害的早期教会用诗篇2同心合意地高声敬拜上帝（徒4:21-28）。诗篇2中“**抵挡耶和华并他的受膏者**”那“世上的君王”，就是新约中的“希律和彼拉多”。他们与外邦人和以色列人一起“聚集，要**抵挡主并主的受膏者**”（徒4：25-27）。“希律和彼拉多”与外邦人和以色列人如何聚集抵挡基督耶稣？就是把他钉死在十字架上 – 那无罪的羔羊（路加福音23：1-11，20-25）。上帝在耶稣身上被敌人钉死 – 这就是上帝完全获胜的方式。十字架是主的征服，是主的冠冕。上帝在耶稣身上因苦难完全掌权。主透过“输”给敌人完全掌权。主透过在敌人手中显示“无能为力”来完全掌权。上帝通过十字架“发笑”、“嗤笑”他的敌人。这就是神的荣耀！

三月十八日，星期六

默想

诗篇2:1-6中如何看待基督被钉死十字架（徒4:24-27）？

应用

追随透过十字架掌权的主对我来说意义是什么？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为教会理事会祷告：断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架

三月十九日，星期日

回顾及反覆思想过去一星期的灵修。

最精彩的部分？

最低潮的时候？

是什么给我生命力量？

是什么耗尽我的精力？

圣灵如何工作？

三月十九日, 星期日

思考 - 在这星期所发生的事情中, 神给你最重要的一个信息是什么?

回应

根据神的信息, 你需要做的一件事是什么?

b) 把祷告记录下来。

三月二十日，星期一

经文：但以理书 2:46-49; 3:1-2

巴比伦王相信了主吗？

神对流亡巴比伦的但以理的呼召是宣教。他的宣教呼召是由他的工作场所和对象决定的：就是王宫里的巴比伦王。他的呼召是为巴比伦王解释来自上帝的梦和异象（但以理书2, 4, 5），并以此为上帝作见证。更重要的是，但以理的生命因他忠心与主同行而改变，在外邦人面前为神作见证。

但以理把尼布甲尼撒梦的内容和意义告诉他，并证明他自己的神是“天上的神，能显明奥秘的事”（但2:28）。王就承认了神，说：“你们的神诚然是万神之神，万王之主”（但2:47）。尼布甲尼撒承认上帝“不应被认定是对一神论的接受”。的确，“我们不能误认为尼布甲尼撒在此相信了主。作为虔诚的多神论者，尼布甲尼撒当然愿意承认其他神灵的能力。 he 可以把耶和华纳入他的万神殿，并给予祂当时应有的荣誉”。事实上，尼布甲尼撒“承认但以理比承认耶和华更为重要”。他“俯伏在地，向但以理下拜”（但2:46），更“造了一个金像”供人敬拜（但3：1）。

在传福音时，我们需要辨别未信者是否真实相信了主，不要急于庆祝。在逾越节上，“许多人看见他所行的神迹，就信了他的名”，但“耶稣却不将自己交托他们”（约2:23-24）。

三月二十日，星期一

默想

我们从何能看出巴比伦王是否相信了主？

应用

我们如何辨别未信者是否真实相信了主？

祷告

主啊，我为我的家人和亲戚朋友中的未信者的救恩祷告。打开他们的心，除去他们属灵的盲目，使他们能看到真理。并软化他们的心，使他们能够接受福音和你的救恩。吸引他们亲近主耶稣，归向祂，从而得永生。

三月二十一日，星期二

经文：但以理书 2:36-39, 44-45; 3:1-2

上帝的历史还是你的历史？

尼布甲尼撒的梦使他心里烦乱，不能睡觉（但2：1）。他急切地想知道梦的意思，以至于对他的哲士提出了不可能满足的不合理要求。如果他们不能说出梦的意思，就必把他们灭绝（但2:5, 10-12）。但以理终于能向尼布甲尼撒说明梦的内容和意思，这王来说是由**神赐予的巨大的安慰**。

其后，尼布甲尼撒“造了一个金像 (selem)”（但3：1）。上帝用“一个金像 (selem)”象征他对世界历史计划，在梦中向尼布甲尼撒显明了（但2：31）。大像是精金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的（但2：32-33）。上帝清楚地对尼布甲尼撒说。“你就是那金头”（但2:39）。但尼布甲尼撒**拒绝了上帝对世界历史的计划**。他不想只做“金头” – 他想做“金像”！上帝对他说：“在你以后必另兴一国，”就是那银的膀臂（但2：39）。想成为“金像”的尼布甲尼撒容不下“在你以后必另兴一国”的事。而被被忽视和遗忘的，却是那在人不能控制，能打碎一切的石头。就是那代表上帝存到永远的国度的石头（但2:44-45）尼布甲尼撒的“金像”正正在**抵制上帝的最高王权**。这是多傲慢，虚妄的事！

祢是要接受上帝为你生命写的历史，还是要编写自己的历史？

三月二十一日，星期二

默想

尼布甲尼撒梦中的大像（但2:31-33, 38）与尼布甲尼撒造的金像（但3:1）有什么区别？

应用

我应如何处理希望作“金像”而不仅是“金头”的欲望？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为牧师和同工祷告：深深意识到神在他们生命中的故事

三月二十二日, 星期三

经文：但以理书 3:1-7

迫于压力作属灵上的妥协

尼布甲尼撒制作了一个高90英尺，宽9英尺（高六十肘，宽六肘）的“金像”（第1节）。这是“尼布甲尼撒本人和其帝国的形象表征”，是“为巴比伦帝国立的巨大纪念碑，‘巴比伦的灵魂’”。

尼布甲尼撒统治着“各方、各国、各族的人民”（第7节）。他需要设法稳定和巩固这相对年轻的帝国，而他的金像旨在作为“他的帝国的统一和能力的象征”。要建立团结，必须有忠诚。而对尼布甲尼撒王的忠诚必须以崇拜他的金像来体现（第5节）。尼布甲尼撒并没有禁止他的臣民崇拜他们自己的神。他们大可以继续崇拜自己的神，“但必须以巴比伦的官方国神为主”，即尼布甲尼撒的金像所象征的神。

神的子民会面对来自世界的压力，世界会要求他们妥协：既敬拜真神，亦敬拜世上的神。这可能是**来自权威的压力**。敬拜金像是王的“命令”，必须服从（第4节）。“尼布甲尼撒王”在第1-7节中重复了六次，在但以理书第三章中共有八次。这重复强调了王的权威。妥协也可能是来自**顺应大众的压力**。巴比伦的全部公务员（第2-3节）和“各方、各国、各族的人民”都敬拜尼布甲尼撒的金像（第7节）。对于仍然坚持站着的、那上帝的忠实子民来说，这是“一种巨大的胁迫感。这胁迫感来自立于一整群俯伏在地的敬拜者中。”

三月二十二日，星期三

默想

第1-7节中，"尼布甲尼撒王"一共重复了六次。其意义何在？

应用

如果我迫于压力要对我的基督教信仰作妥协，我应如何去做？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为新加坡祷告：愿上帝将使新加坡由黑暗中转祂的光明之国

三月二十三日，星期四

经文：但以理书 3:6, 8-11, 15

若不俯伏，即被焚烧

尼布甲尼撒王命令众人敬拜他的金像，同时还附有刑法。“凡不俯伏敬拜的，必立时扔在烈火的窑中”（第6节）。这强调尼布甲尼撒的政府对此事是严肃以待的。“若不俯伏，即被焚烧！若不崇拜王，就被烈火烧焦！”对尼布甲尼撒来说，“国家就是最终的现实。它统治着其臣民生活的全部，更要求臣民完全的忠诚和服从。”

对于在流亡中神的子民来说，要么妥协，要么被吞噬。在这种时候，摆在眼前的是作门徒的代价。如果我们认真对待圣经中的作门徒的榜样，作门徒的代价必在我们的主导意识中。保罗是这作门徒的主导意识的杰出典范：“我也将万事当做有损的，因我以认识我主基督耶稣**为至宝**。”（腓3:8）。在保罗作门徒的榜样中，出发点并不是代价，而是“以认识我主基督耶稣为至宝” – 这是值任何代价的。

我们在积极的奉献中付出了作门徒的代价：如为追随主破釜沉舟，同样也在被动的情况下付出代价：如遭受迫害。我们忠实追随主耶稣，在软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦中忍耐和坚持，都是是“为基督的缘故”（林后12:10）。当我们无论如何忠于上帝，我们就是在付出作门徒的代价。

你为了忠心追随耶稣而付出那作门徒的代价是什么？

三月二十三日，星期四

默想

第6节让我们对尼布甲尼撒王有什么见解？

应用

我应如何应对作有害威胁的权威？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为外展/宣教/新生命民众服务中心领袖祷告：求主加力，付出作门徒的代价

三月二十四日, 星期五

经文：以赛亚书 51:12-16; 但以理书 3:12-14

欺压者的暴怒

沙得拉、米煞和亚伯尼歌拒绝敬拜的金像，尼布甲尼撒王即“大发烈怒”（但2：12-13）。这可是极其可怕和危险的情况。

上帝的子民在流亡中日复一日地面对“欺压者的暴怒”，“整天害怕”（第13节）。我们在生活中确实会面对难相处的人。他们就像巴比伦的超级大国一样，“是一个永远存在、永远令人畏惧、永远可见的威胁”。而我们因这而感到烦恼、焦虑、不知所措和无助。我们可能被恐惧克服，以至于像以色列人一样，“**忘记**”了上帝（第13节）。““忘记忘记”上帝就是不在生活中刻意记注祂是谁、祂作了什么、祂的应许为何，就是活在失败。”（参见诗78：9-11）

神对他恐惧的百姓的回应是：“**你是谁？**竟怕那……人”？（第12节）。我们是谁？我们是神的百姓（“我的百姓”，第16节），而神是我们的神（“你们的神”，第15节）。在“欺压者的暴怒”中与我们同在的是**拥有绝对主权的神**：祂“铺张诸天，立定地基”（第13节），“使海中的波浪砰訇，万军之耶和华是祂的名”（第15节）。与我们同在的是**对他的百姓作应许的神**。“唯有我，是安慰你们的”（第12节），因为祂是“创造**你的**耶和华”（第13节）和“耶和华**你的**神”（第15节上）。有这位神与我们同在，我们可以和祂一起说：“那欺压者的暴怒在哪里呢？”（第13节）

三月二十四日，星期五

默想

神想以色列如何看待“欺压者的暴怒”？

应用

我应如何回应权威的愤怒？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为小组架构领袖祷告：以智慧和宽容对待难相处的权威人士

三月二十五日，星期六

经文：历代志下 32:9-19; 但以理书 3:13-15

有何神能救你？

尼布甲尼撒再给沙得拉、米煞和亚伯尼歌机会，让他们改变主意，来敬拜他的金像。"你们再听各样乐器的声音.....若俯伏敬拜我所造的像，却还可以"（但3:15a）。我们若处于不利的情况，确实很难不接受这样的机会。但沙得拉、米煞和亚伯尼歌决意不惜一切代价不屈服。而尼布甲尼撒却用傲慢的假设回应这种挑战，"有何神能救你们脱离我手呢？"（但3:15b）。

希西家统治下的犹大被更强大的亚述国王攻打（第9节）。在他的讲话中，西拿基立提出了一个**神学挑战**（第10-17节）：神能救他的百姓脱离他的手吗？西拿基立因征服列邦，自以为“证实”了这一点。他自信地提出了四方面的**神学结论**：

- “**列邦的神何尝能救自己的国脱离我手呢？**”（第13节）
- “**我列祖所灭的国那些神中，谁能救自己的民脱离我手呢？难道你们的神能救你们脱离我手吗？**”（第14节）
- “**没有一国一邦的神能救自己的民脱离我手和我列祖的手。何况你们的神，更不能救你们脱离我的手！**”（第15节）
- “**列邦的神既不能救他的民脱离我手，希西家的神也不能救他的民脱离我手了**”（第17节）

三月二十五日，星期六

这些话虽不真实，却是有力的话，可以动摇和打破我们的信心。我们生活中的一切其实都是神学的：这一切都与神有关。在我们所有的危机中，我们面临着与希西家一样的神学挑战。而我们的神学结论又是什么呢？

默想

你对西拿基立对希西家和犹大的讲话中的“能救你们”一词（第10-17节）有什么见解？

应用

在作门徒的过程中，我对神拯救的观点和态度需要作出哪些改变？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为教会理事会祷告：信靠并安息于神拯救的能力

三月二十六日, 星期日

回顾及反覆思想过去一星期的灵修。

最精彩的部分？

最低潮的时候？

是什么给我生命力量？

是什么耗尽我的精力？

圣灵如何工作？

三月二十六日, 星期日

思考 - 在这星期所发生的事情中, 神给你最重要的一个信息是什么?

回应

根据神的信息, 你需要做的一件事是什么?

b) 把祷告记录下来。

三月二十七日, 星期一

经文: 但以理书 3:13-16; 希伯来书 11:35

準備好被扔在烈火中

尼布甲尼撒给予沙得拉、米煞和亚伯尼歌改变想法，来下拜金像的机会，从而逃避被扔在烈火的窑中。沙得拉、米煞和亚伯尼歌却回答说："这件事我们**不必**回答你"（第16节）。他们准备好为忠于上帝而被烧死。没有"让我考虑一下"。也没有"我应不应该？" 没有"值不值得"？他们的回答反映了他们对上帝深刻的信念和坚定承诺。这就是那些认识他们上帝的人的性格。

犹太人在马加比反希腊人的起义期间（公元前168-143年）受到了安提奥古四世的严重迫害，但以理书是忠实的犹太人的支柱。当然，沙得拉、米煞和亚伯尼歌的坚定忠诚对那些"因着信心.....忍受严刑，不肯苟且得释放"（来11:33a, 35）的犹太人来说是榜样和鼓舞。他们被给予机会妥协他们的信仰，苟且得释放，却断然拒绝。

2 马卡比书 7 讲述了一位母亲和她七个儿子的殉道故事。讲述了一位母亲和她七个儿子的殉道故事。他们"被王强迫吃可憎的猪肉，并用鞭子和牛筋施刑"（参见利11:4, 7）但仍然忠于上帝。"我們準備受死，不願違背祖宗的律法。" 其中一个儿子被割掉了舌头、砍下四肢，并被活活地拉到火去，在盤子裏烤。但"兄弟和母親都互相激勵，準備壯烈犧牲"，完全相信"主上帝鑒察這事"。

三月二十七日，星期一

默想

你对沙得拉、米煞和亚伯尼歌在第16节对尼布甲尼撒的回应有何见解？

应用

我如何能知道我对上帝的承诺是坚定的？

祷告

主啊，我承认你召唤我至死忠心。我也承认，我不确定我是否会完全准备好在逼迫下被烧死。当这事发生时，我将知道我是否准备好了。因此，我祷告，求你准备我的心，面对这时刻。同时，在我面临多方面的考验时，求你建立我的忠心，赋予我忍耐和坚忍。

三月二十八日，星期二

经文：但以理书 3:13-17

耶和华是我的救恩

沙得拉、米煞和亚伯尼歌对尼布甲尼撒的神学挑战 – **"有何神能救你们脱离我手呢？"**（第15节）作出反驳。他们的神学信念是：**"我们所侍奉的神能将我们从烈火的窑中救出来。"**（第17a节）。在这场危机中，有一种必要 – 解救的必要。但解救的必要并不是危机的核心。核心是**神** – "我们的神"。

"我们的神"的神学意义是什么？"我们的神"反映了我们与神的盟约关系，其中神是我们的神，我们是神的子民（出6:6-7；耶31:33）。而在这与神的盟约关系中，是**神对我们的盟约应许**。神对我们作出应许，意味着神对我们是信实的。在三个犹大青年的危机中首要的不是神有拯救他们的能力，而是神对他们的承诺和信实。而神信实的应许向我们保证，**神愿意拯救我们**。"他必救我们"（第17节下）。这就是"我们的神"的神学意义。我们与神的盟约关系是双向的，盟约应许也是如此。因此，就是**"我们所侍奉的神"**。作为上帝的仆人，我们通过遵循和行他的旨意来侍奉他。

上帝不仅**"能"**而且**"愿意"**拯救我们，他本身就是我们的救赎。**"神是我的拯救"**，"因此"我要倚靠他，并不惧怕。（赛12：2）。

三月二十八日，星期二

默想

你在第15-17节对上帝和三个犹太青年有何见解？

应用

我对神在危机中拯救的信心是如何建立的？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为牧师和同工祷告：深信耶和華是他們的救恩

三月二十九日，星期三

经文：但以理书 3:16-18; 以赛亚书 12:2

烈火的窑中的信心

当我们经历逆境，期望神拯救的时候，我们需意识到总有“即或不然”的可能（第18节上）。是的，神的话语告诉我们，“神是我的拯救”（赛12:2上）。然而，当神不拯救时，这并不意味着神不再是我的拯救。而是说，我仍然坚信不疑地认为，即使神不拯救，他仍然是我的救恩，我仍会“倚靠他，并不惧怕”（赛12:2下）。这就是属灵的深度。神就是以这种方式在我们的生活中建立属灵的深度。

当神不拯救我们时，可能是他现在或不早点不拯救我们，也可能是他根本不拯救。圣经要求我们从末世论的角度看待神的拯救。神最终和完全的解救就是符合末世论的。对于被囚禁、等待处决的保罗来说，他的支柱就是末世论的：“主必救我脱离诸般的凶恶，也必救我进他的天国。”（提后4：18）

对沙得拉、米煞和亚伯尼歌来说，“我们的神能救我们……也必救我们”（第17节）反映了他们对神的**把握和信心**。但他们的“即或不然”（第18节上）表明了他们对神的**忠诚和承诺**——“我们决不侍奉你的神”（第18节下）。对他们来说，对神的敬拜比神的解救更重要。不管是否得以解救，对神的敬拜将永远存在。

三月二十九日，星期三

默想

第18节中对于神的拯救提到“即或不然”，你会如何理解呢？

应用

如果神不救我脱离我的困境，对我来说是什么意思？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为新加坡祷告：愿主仁慈地拯救遭受不公正待遇的人

三月三十日，星期四

经文: 但以理书 3:19-23; 耶利米书 17:7-8

更加的水深火热

尼布甲尼撒把沙得拉、米煞和亚伯尼歌扔到烈火的窑中，因为他们坚决拒绝敬拜他的金像。他们就“**落在烈火的窑中**”（第23节）。阿拉姆语中“落”（**nephal**）一词在但以理书第三章中出现了七次 – 其中六次用于“**俯伏敬拜**”尼布甲尼撒的金像（第5、6、7、10、11、15节）。作者非常精准地指出了门徒要选择的问题：俯伏敬拜尼布甲尼撒的金像，还是落在烈火的窑中？我将选择哪个**nephal**呢？

尼布甲尼撒“怒气填胸”，吩咐人把窑烧热，比寻常更加“七倍”，把沙得拉、米煞和亚伯尼歌扔到烈火的窑中（第19节）。有时候，我们的处于水深火热，逆境竟会更加几倍。四波摧毁性的困苦接二连三地落在约伯身上，并有这样的重复报告过渡：“他还在说的时候，又有人来说”（伯1：16，17，18）。第四波是非常痛苦的：约伯失去了所爱的儿女（伯1：18-19）。约伯在困惑的痛苦中继续敬拜上帝（伯1：20-22），但却不知道，第五波即将来临……（伯2：1-8）。尽管如此，约伯还是忍耐了下来 – 尽管与神的关系并不无紧张（雅5:11）。

作门徒的逆境就像在森林火灾中。我们可以像一棵树，“炎热来到并不惧怕，叶子仍必青翠” – 不被烧毁（耶17:8）。这

三月三十日，星期四

是个奇迹。这是神的大能在我们里面工作。但我们必须“像树栽于水旁，在河边扎根”，就是我们信靠的神的话语（耶17：7-8；诗1：2-3）。

默想

对于耶利米书 17:7-8中的逆境，你有何见解？

应用

在我作门徒的过程中，我应如何应对烦恼的增加？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为外展/宣教/新生命民众服务中心领袖祷告：在面对逆境时，信心倍增

三月三十一日，星期五

经文: 但以理书 3:24-27

神在烈火的窑中的同在

尼布甲尼撒把沙得拉、米煞和亚伯尼歌扔到烈火的窑后，对他在窑中里看到的感到 "惊奇" (第24节)。在我们的逆境的火热中，我们同样可能因来之神的转折而感到 "惊奇"。

第四个人 – 是神圣的存在 – 与这三个忠诚的年轻人一起 "在火中游行"，"没有受到伤害" (第25节)。这是神与他们同在的确据。这正如神的应许："你从水中经过，**我必与你同在**.....你从火中行过，必不被烧....." (赛43:2)。上帝在我们的痛苦和压力中与我们同在，是牧人的巩固、扶持、保护和拯救。

上帝在烈火的窑中的出现也在耶稣基督身上得以完全体现 – "以马内利" (太1: 23)。但讽刺的是，当上帝在烈火的窑中 "与我们同在" 的时候，他却在十字架上喊道："我的神！我的神！为什么离弃我？" (太27: 46)。在十字架上，耶稣 "感受到了被上帝完全抛弃的彻底孤独。当从水中经过时，没有人在他身边。当上帝的愤怒之火在他身上肆无忌惮地燃烧时，他完全是孤独一人。没有同伴来分担他的负担，没有天使来减轻他的痛苦，而神并没有在他最需要的时候伸出拯救之手来保护他忠心的仆人。" 耶稣**必须死**在他烈火的窑中 – 因为这是神的旨意，好让**因耶稣的血**得以坦然进入至圣所 (来10: 19-20) 。

三月三十一日，星期五

默想

第24-25节中，你对神有何见解？

应用

试炼当中有神的同在对我来说是什么意思？

祷告

写一篇向神的回应祷告，作为你对经文的默想和应用。

为小组架构领袖祷告：知道神在他们的试炼中与他们同在

