

马太福音

第一章 基督降生

马太福音是新约圣经的第一卷，是曾经做过税吏的使徒马太所写。其主题是说明耶稣基督乃是神的君王，要救祂的百姓脱离罪恶，进入祂的国度。其内容是从各方面来证明耶稣基督，乃是以色列人所盼望的那要来的君王。当这位君王显出于众人面前后，祂就宣布天国的律法，用祂的权柄来医治拯救祂的百姓，并差人扩展祂的工作，然而祂却不为百姓所接受，且遭到法利赛人的攻击。祂服在神的权下，继续工作，训练门徒，不怕仇敌的诡计。祂的仇敌却挑唆了众人，拒绝了这位君王，且把祂钉死在十字架上。虽然如此，神却叫祂从死里复活，赐给祂天上地下所有的权柄，立祂为生为基督，直到世界的末了。

马太福音共廿八章，头两章讲基督生，末三章讲基督死与复活，当中廿三章讲基督的工作与教训。主仆倪柝声弟兄一生勤读马太福音，他曾经说过：「马太福音是全部新约中，最难读的一卷，比启示录要难读十倍。」他心中似乎一直有一个愿望要把这一卷书中的全部精华与人共享，可惜一直没有完全如愿。根据了解，他最少这样尝试过三次；第一次查读，只完成了两章，后来又有机会查读了二十五章；最后，于一九五〇年从香港回到上海后，向百余位青年基督徒作了一次马太福音读经示范，结果只查到十七章就被捕了，而查经记录也只到十一章为止，又是没有完成。

第一章主题讲到「基督降生」。在人类历史上，没有第二位可以把他的生日，称为降生的，只有神的儿子耶稣基督，是从天上降到地上（参约三 13）。在耶稣基督降生前是旧约，在耶稣基督降生后则是新约。耶稣基督的降生，给时间带来了真正的意义。我们现在称为主后一九九三年，这样称呼，无论是信耶稣的、不信耶稣的，信神的国家或不信神的国家，一无例外，都用这个纪元。同样地，耶稣基督的降生，给空间带来了具体的内容。人类生存在宇宙间，假若没有耶稣基督，贤在是虚空无益，虽然，人类在他自己生存的空间，可以样样都有，但是，如果没有神的儿子耶稣基督作生命，人类这些所谓的结局都要归于无有。最主要的，耶稣基督的降生，给人生带来崇高的目的。人没有神，会横冲直撞定不下来。今天世上的吃、喝、玩、乐、升官发财、娱乐、享受等一切，都是漫无目标的，得过且过，糊糊涂涂的过一生，到头来一场空，感谢主，我们信主耶稣的人，找到了人生的归宿，知道了人生最崇高的目的，乃是荣神益人。

其次讲到本章重点为「大卫之子（先知 -- 读经）、亚伯拉罕之子（祭司 -- 祷告）。」本章一节原文直译应为「耶稣基督，大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子，的家谱。」这给我们看见：

1. 耶稣基督乃是全本新约的头一个名字，一切新约的恩典和真理（实际）都是从祂而来。
2. 这名又是旧新二约之间的头一个名字，说出祂是旧新二约的转折点，旧约在祂结东、成全，新

约在祂开启、带进。耶稣基督的家谱，不从亚当开头说起，却从亚伯拉罕及大卫说起，这是说明主乃因信蒙恩者（亚伯拉罕的后裔）的王。（大卫的子孙）

大卫之子说出：

1. 主是王的后裔，生来就有作王的身分。大卫是王，他的儿子继承其王位，即耶稣基督坐祂父大卫之位，三至廿五章描写耶稣基督行事，像君王一样有权威，说话像君王一样有权柄。

2. 主是所罗门所预表的得胜、荣耀、丰富、智慧、的平安王。所罗门一生有两件特别的事：一说智慧言语，一为建造圣殿。

亚伯拉罕之子说出：主是以撒所预表的

1. 神应许的中心，承受父产业的。

2. 顺服以至于死，廿六至廿八章，描写父神舍弃独生爱子，而圣子耶稣遵从父命饮了那杯，献身为祭，像以撒一样。以撒一生有两特点：一是被献于祭坛，一是娶妻利百加（外邦女子）。（主被献，死而复活；娶外邦人，建立教会。）

一、耶稣基督家谱

马太福音一开头，就记载主的家谱，许多初信者感到没有意义，均略过去不读，其实主的家谱自有它非常的价值，我们需要研读全部旧约，方能解释它。从前山东烟台有一李友枝，因作生意赔本，想投北平护城河自杀，警察看见，把他赶走。李君后来住在一个空屋里面，那个房屋住过一位财主，留下一堆书籍，李君在这些书堆里翻来翻去，发现一本新约圣经，把它打开，就从基督家谱读起，一代一代读下去，读了四十二代，一代过去，一代又来，觉得人生虚幻，因而接受基督作救主重生得救了。

「家谱」这个辞，在新约只有这一次，在旧约也只有创世记五章一节提过一次，那就是「亚当的家谱」。圣经中只提起两个家谱，一个是属于头一个亚当的，一个是属于末后的亚当的，彼此遥遥相对，人不在基督里，就在亚当里，以神的眼光来看，世上只有两个人。亚当的家谱里面，有十个人生了，活了好多岁，生儿养女，最后死了。但是耶稣基督的家谱，有四十处说到生，信耶稣，得永生，永不灭亡。

家谱共分三段：第一段论列祖成国（父神），共一千年，计十四代。第二段论君王立国（子神），共四百年，计十四代。第三段论王族亡国（灵神），共六百年，计十四代。总共四十二代。四十二是受苦经历的数目，（例如启示录说到四十二个月，民数记说到四十二站）。过了四十二站，就有永远的安息。

家谱中代代传续直到基督，说明虽然在数千年的旧约时代中，仇敌不断兴风作浪，人间满了混乱纷扰，但神为祂的儿子的旨意却稳操在祂主宰手中。神在时间中，环境中的一切主宰，都为带进基督，到了时候，一切终照预定旨意成就了。

由亚当至基督只有六十代，每十代那一个人是较为著名的：1. 挪亚、2. 亚伯拉罕、3. 波阿斯、4. 乌西雅、5. 所罗巴伯、6. 马利亚。十字代表完全的数目。六字代表罪人的数目。过了六个十代之后，基

督就来了，祂成了那六十代罪人所盼望要来的救主。

二、四个外邦女子

主的家谱中有五个女人，除了童文马利亚以外，其余的四个人，都是外邦的罪人，按例旧约从来不把女人的名字列入家谱，马太所以特别提到这四个女人，因为是表明主不仅与犹太人有关系，也与外邦人有关系，祂并且是罪人的救主。提起马利亚圣经却说：「那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。」这就应验了神在伊甸园中「女人的后裔」的应许。（创三 15）

在主耶稣的祖先中间，特别提起四个女人；他玛、喇合、路得、及乌利亚的妻子。他们都是外邦人，而且，除了路得以外，都不是十分清白的女人。可是圣灵有意的把他们列在主的家谱里，就是要暗示

主的救恩是和外邦人有关，也和罪人有关。

家谱中特别提及四个女人；因他玛更有义（创卅八 26），喇合有信心（书六 25、来十一 31），路得有爱、有顺服（得一 16 -- 17），拔示巴有望（撒下十一 27），虽为妇女，外邦人却得以在家谱内。马利亚有恩典，她是以色列人。

他玛原是犹大的长媳。长子应该承受长子的名分。但他玛的丈夫珥在耶和华眼中看为恶，主就叫他死了（创卅八 7）。次子俄南作恶，主也叫他死了（创卅八 8 -- 10）。按照古时犹太人的习俗，犹大应该安排三子来娶他玛，好生子立后，承受长子的名分，但犹大欢骗了他玛（创卅八 11 -- 14）。她用不正当办法与公公乱伦而怀孕，要得长子的名分。

喇合是耶利哥城的一个妓女（书二 1），是当灭亡的。当约书亚派遣两个探子到耶利哥，来探听虚实的时候，喇合冒着生命危险来接待他们，隐藏他们。结果她得到应许。当约书亚攻耶利哥的时候，看见喇合的家窗子有朱红绳线，约书亚就不毁灭她的一家。结果喇合及她全家都得救了。

路得是摩押女子，他们的子孙虽过十代也永不可入耶和华的会。但她因为要神和神的选民，嫁与神选民中一个家庭。后来她的公公，她的丈夫都死了，却从婆婆拿俄米身上看到，虽有苦难，仍然坚信神没有退后。最后她愿意跟随又老又穷的婆婆，回到伯利恒。嫁给波阿斯，生出俄备得 -- 大卫王的祖父。

乌利亚的妻子，她是大卫犯罪娶来的，圣经上所以不用她的名字「拔示巴」只说乌利亚的妻子。人说这个事情就是他们所犯的罪的事实。当大卫认罪后，写了诗篇五十一篇悔罪诗。我们相信拔示巴也一样认罪了。因为后来生了所罗门，所罗门就是平安的意思，只有信耶稣的人才有平安。

三、耶稣基督降生

耶稣基督的降生，是旧约豫言当中最大的应验。旧约的第一个豫言是创世记三章十五节：「我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔，也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。」到了以赛亚书七章十四节，又有一个论到基督的豫言：「必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内。」

这应许的应验就把神带到了人里面。

圣经说马利亚是蒙大恩的女子，因她爱神过于一切。她初听到天使的信息，便满心相信，情愿照主的话成就在她身上。「因为出于神的话，没有一句不带能力的。」但她要付出很高的代价，她突然的受圣灵感孕，对人可能的嘲笑，未婚夫的误会，甚至要冒被石头打死，等等的顾虑，都能凭信胜过。有人说：「信心好像茶叶，要在滚水中才能泡出香味来。」

另外神拣选约瑟与马利亚配合，约瑟是个义人，是一个因信称义的人。任何一个男子，当他的未婚妻未娶先孕，都是件无法忍受的事但约瑟忍受了，没有把他未婚妻的事张扬出去，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕，是从圣灵来的。她将要生一个儿子，祢要给他起名叫耶稣，因祢要将自己的百姓从罪恶中救出来。约瑟虽定意要休妻，但他还得细细思念，思念在原文是默祷的意思，祷告神看究竟应不应该休妻。约瑟得到神的启示，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。但并没有和马利亚同居，直到马利亚生了头胎的儿子，就给他起名叫耶稣。

约瑟有一颗顺从神的心，一双听命的耳，一对顺服脚，神所吩咐的，不管是难是易，是行是止，或向左或向右，他都无条件听从。基督徒生活的原则，只有两个；一个是信心，一个是顺服。外面的救主需要相信，里面的圣灵需要顺服。很希奇？马太福音开头和末尾有两个约瑟，一个约瑟为耶稣降生：一个约瑟为耶稣埋葬（太廿七 57）。而他们都是义人。

耶稣是从圣灵怀孕所生，所以乃是以马内利，兼有神人二种身分，也就是神在肉身显现。耶稣这名说出主救我们脱离罪恶，以马内利这名说出生带我们进入神里。这正说明主救恩的手续和目的：祂先拯救我们脱离罪，然后把神带给我们，也把我们带进神里。马太福音开头是以马内利，最后第廿八章也是以马内利（太廿八 20）。祢需要主的同在吗？讲多读马太福音。

第二章 博士拜王

马太福音是证明拿撒勒人耶稣，乃是天国的君王；也是祂百姓的救主。祂自己如何是服在神的权柄之下，祂也要将祂的百姓救到神的权柄之下。第二章的内容是以王受外邦博士的朝拜及被希律逼害来证明祂是王。

读经的方法很多，不胜枚举，如豫表、豫言、比喻、神迹等，非一般人所能了解。我介绍一种最简单的方法，来提供大家读圣经的参考。就是在同一章（段）圣经多次论到某一件事，或重复地应用同样字句。无疑地，那就是那章圣经最主要的真理了，所以如此反复地讲。而本章出现最多的是「小孩子」三个字，有十次之多，这个小孩子乃是指耶稣的童年而言。

在马太福音第一章，耶稣来了，祂降生在地上。接着第二章如何找到祂，并把找到祂的路指示出来。在那时，犹太教是正统的宗教，新约却没有记载有甚么宗教人士去寻找耶稣，反而圣经记载说，有几个外邦博士来寻找祂，本章的主题就是讲到「博士拜王」。

博士可翻成智慧人，我们知道博士乃是世上最有学问的人。是时代的科学家，天算学乃自然科学

的鼻祖。主耶稣降世，博士们首先到来拜祂。这事表明世界上愈有学问的人，愈应当到来拜主。真正有学问的人必定谦卑，骄傲的人多半是腹里空虚的。收割时候，农夫看见禾穗低头，就欢喜快乐，知道子粒已经饱满成熟。倘若看见禾穗不肯低头，农夫就心里愁烦，知道子粒里仍然是空虚无有的。

一这些博士显然具有些微关于旧约圣经知识。巴兰在民数记有诗歌说：「我看祂却不在现时，我望祂却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。」（民廿四 17）。先知以赛亚也曾经说：「万国要来就你的光。……你举目向四方观看，众人都聚集来到你这里。……成群的骆驼，并米甸和以法的独峰驼，必遮满你。示巴的众人，都必来到，要奉上黄金乳香，又要传说耶和华的赞美。」（赛六十 3 -- 6）。可以说博士是读经的人。

博士共有几位？他们从那一个国家到来？他们到达伯利恒是何时何日？他们姓甚名谁？圣经里都没有说明。神所隐藏的，我们不必多作揣测。有人说博士共有三位，因为他们所奉献的，有三件礼物。甚至于有人说，其中一位是印度人，一位是波斯人，一位是亚拉伯人。因为当时印度盛产黄金，波斯盛产乳香，亚拉伯盛产没药。

其次讲到本章重点为「属天的王（耶稣 -- 新人）、属地的王（希律 -- 旧人）」。在主日学儿童诗歌里有一首「心中两个王」。其词为：「我们心中两个王，看看那个待我强。一个要我下地狱，一个要我上天堂。下地狱的是魔鬼，上天堂的天国王，信靠耶稣得进天堂」。主耶稣是犹太人的王，更应是基督徒的王（罗五 17 下），若祂不能在信徒中作王，是什么作王呢？是死吗（罗五 17 上）。是罪吗（罗五 21）？

每一个基督徒有两个天性：正如耶稣对尼哥底母说：「从肉身生的（旧人），就是肉身，从灵生的（新人），就是灵。」（约三 6）。从肉身生的不能得神的喜欢，从灵生的不能犯罪，因为是由神生的。

这里有一个简单的比方：有一个农夫的妻子，把鸭蛋和鸡蛋一同放在一个母鸡底下让祂去孵，既孵出，祂当然负责抚育这两不同的两窝。有一天她看见祂的一些小鸭都下到附近的一个池里去游泳，优游自得。但小鸡却不然，即使逼祂们下水去，也抵死不从。旧人与新人就是这样的不同。

一、东方明星引领

希律是以东人，以放纵情欲为满足，那以长子名分换取红豆汤喝的以扫，正是他们的祖先。当希律作王时，正是犹太人受奴役最黑暗时候。神使博士在东方看见一颗发亮的星，指引他们寻找耶稣。博士们在得到启示后，却自己猜测：犹太人的王应生在那里。于是常识跑进来，他们想：到首都去找总是不错的。他们到了耶路撒冷，发现走错了路，只好乱问。

希律王听见了，就心里不安。属天的王降生，属地的王就不安：属神的来到，属人的就不安。耶路撒冷合城的人，也都不安，因为他们不知道那生下来，要作犹太人之王的耶稣，将来会发生甚么惊天动地大事。因此希律王就问祭司长和民间的文士说：基督当生在何处？我们知道祭司长和文士，都是精通律法的人，他们立刻回答说：耶稣当生在伯利恒，有先知弥迦的预言为证。可惜他们知道而不能行道，没有去寻找祂。

当下希律暗暗把博士召来，细问那星是甚么时候出现的，他是为了自己的权位打算。他嘴里虽然

说要去拜耶稣，实际是要杀耶稣。博士们离开了耶路撒冷，又看见了那星在前头行。人只有在神引导的路上，才有亮光；一离开神指定的路，就在黑暗里。

我们信主得救之后，就得学习认识在我们里面的恩膏，就是主的生命的灵，我们就应当从圣灵得生，靠圣灵行事，拒绝自己，顺从恩膏，在凡事上教训我们，追求里面属灵的生命。美国有个规矩，就是每一个家里，若有人被召服兵役的，可于窗口悬挂一颗星，表明他的光荣，肯为国家牺牲。有一天晚上，一个小孩子和他的父亲，正在注意每家窗口的星，忽然走到无屋的空地，仰见天上的星。他紧紧握着他父亲的手说：「爸爸阿！神的窗口也有一颗星，因祂给了祂的独生子！引导我们一生的路程」。

那星引导博士到了伯利恒，并且也引导他们到了小孩子所在的那条街和那间屋子。到了那里星就停住了，那些博士不需要每家叩门，因为属天启示的引导是完全的，博士拜见了耶稣，献上了礼物，在梦中被主指示，就从别的路回本地去了。

二、奉献三种礼物

博士们进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，没有拜母亲，这说出除了基督，不可敬拜任何别的人事物。博士们接着揭开宝盒，拿黄金乳香没药为礼物献给耶稣。三种礼物说出基督三个特点：黄金 -- 神圣尊贵，乳香 -- 复活高升，没药 -- 受死痛苦。

1. 黄金是奉王用的：我们心中时常偏向罪恶，需要王来治理，基督就是我们的君王。黄金说明读经，「祢口中的训言（神的话），与我有益，胜于千万的金银。」（诗一一九 72）。「所以我爱祢的命令，胜于金子，更胜于精金。」（诗一一九 127）。黄金也说明信心，「叫祢们的信心既被试验，就比那被火试验，仍然能坏的金子，更显宝贵。可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵。」（彼前一 7）

2. 乳香是拜神用的：我们有罪，需要祭司的献祭代祷，基督正是我们的祭司。乳香说明祷告，「我趁天未亮呼求，我仰望了你的言语。我趁夜更末换，将眼睁开，为要思想你的话语。」（诗一一九 147 -- 148）。「你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。」（约十五 7）。乳香也说明复活，耶稣对马大说：「复活在我（我是复活），生命也在我（我是生命）。信我的人，虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死，你信这话么。」（约十一 25 -- 26）

3. 没药是葬人用的：我们愚昧无知，需要先知的教训，基督正是我们的先知。没药说明事奉，「我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。若是死了，就结出许多子粒来。」（约十二 24）。「感谢神常帅领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。」（林后二 14）。没药也说明顺服，「祂本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的。反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。」（排二 6 -- 8）。

博士们所献上的这些礼物，提供了主从犹太往埃及，又从埃及往拿撒勒路上的费用，可说是及时的奉献。今日的基督徒是怎样敬拜基督？是带着空盒子来想从主那里，装满各种福气和恩赐回去。还是带着「珍宝」来献给主，然后欢喜快乐地感恩赞美着回去呢？

三、婴孩耶稣逃亡

「他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现说：起来，带着小孩子同祂母亲，逃往埃及，住在那里，等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子要除灭祂。」（13节）。这是义人约瑟第二次得到主的使者的指示。神为什么不叫约瑟带着小孩子和祂母亲，逃到旁的地方去呢？圣经告诉我们说，这是要应验主藉先知所说的话，说：「我从埃及召出我的儿子来」。（何十一1）

我们看到约瑟不仅承担了不能忍受的羞辱，并且能一直顺服神的带领。埃及地属外邦，犹太人在外邦避难，不是件简单的事。约瑟是个木匠，家境清寒，旅费如何筹措，妻儿如何长途跋涉？纵然到达，举目无亲，如何生活下去？但约瑟有信心，只要主吩咐，一切在所不计。最难的在那里呢？那就是主的使者吩咐说：「住在那里，等我吩咐你。」住在那里好办，究竟住多久呢？神没有启示他。说明了住三个月不成问题，半年，也可以强撑下去，但没有告诉他为时多久，遥遥无期，等候是个很难学的功课，但约瑟没有考虑等候久暂的问题，讲看十四节：约瑟就起来，夜间带着小孩子和他的母亲往埃及去。

希律屠杀男孩子，说出得胜者总是仇敌所要杀害的（参启十二4--5）。希律虽然诡计多端，但他失败了。博士并未愚弄他，而他竟以为自己被他们所愚弄。骄傲人，总是疑人侮慢他。所以他发怒，杀死两岁以内的男孩。人总是尽力打算除灭主耶稣，但是人能与神较力么？主耶稣能被人所灭么？可惜是继希律而起，并效法希律的愚行者，世尚不绝其人。

「希律死了以后，有主的使者，在埃及向约瑟梦中显现，说：起来，带着小孩子和祂母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。」（19--20）。这是主的使者向约瑟第三次的显现。「希律死了。」撒但的权势总是要杀死从神来的，但最终败亡的乃是撒但自己，基督却永远活着。

「约瑟就起来，把小孩子和他母亲带到以色列地去。」（21节）。约瑟的最宝贵处就在这里：你要我等候，我就等候，你要我回来，我就回来。这是信徒奔跑天路的要诀，圣灵带领你走一步，你就走一步，圣灵叫你住在那里，你就住在那里，这是信心顺服的榜样。

「只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去....」（22节）。这里所说的「往那里去」，是指耶稣出生地伯利恒，可是他知道亚基老性情残暴不亚于其父，因此就「怕」，从他的为人学习，可以知道他必定为此事祈祷，结果，听祷告的神，就再一次指示他，到拿撒勒居住，于是耶稣在那里长大成人，因此拿撒勒被称为祂自己的家乡（见太十三54、可六1）；耶稣也常被称为拿撒勒人（见约一45；十八5、7、；十九19）。

第三章 施浸约翰

主前七百多年，先知以赛亚曾预言说：「在旷野有人声喊着说，当豫备耶和華的路，在沙漠地修平我们神的道。」（赛四十3）先知的豫言，在七百多年后，竟应验在施浸约翰的身上。他传福音略先于耶稣，他向众人指证耶稣为神的儿子，神的羔羊，可说是耶稣基督的先锋。

摩根说：「从路加介绍施浸约翰的笔法，便可看出他的为人和个性是如何的被人看重。一个罗马皇帝，一个罗马巡抚，三个分封王，两个大祭司都用来衬托神的话临到约翰的时候（路三1）。」主是一个读经的人。「耶稣在一个地方祷告。祷告完了，有个门徒对他说：求主教导我们祷告，像约翰教导他的门徒。」（路十一1）主是一个祷告的人。

施浸约翰生在希律作犹太王的时候，他比耶稣大六个月，是耶稣的表哥。他的父亲名叫撒迦利亚，是亚比雅班里的一个祭司。他的母亲名叫以利沙伯，是亚伦的后人。他们二人，在神面前都是义人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的。只是没有孩子，因为以利沙伯不生育，两个人又年纪老迈了。然而，神看重弥赛亚先锋的到来，以致使他的出生与平常人的出生有所不同。

除了我们的主以外，没有谁出生的记录像施浸约翰的那么详细。预言约翰降生的天使宣告他应有的名称，又违反他亲属的意思，不用他家族的名撒迦利亚，而用约翰，意思是：耶和華是有恩惠的。亲朋邻里都知道这刚出生的孩子，不是一个普通的孩子。「他们便都希奇。」「凡听见的人，都将这事放在心里，说，这个孩子，将来怎么样呢？」（路一63、66）。神又应许撒迦利亚说：「你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰」（路一13）。圣经描述他孩童时代：「那孩子渐渐长大，心灵强健，住在旷野，直到他显明在以色列人面前的日子」（路一80）。

本章重点为「预备主道 -- 迎主进来、修直生路 -- 让生活出」。一个悔改重生得救的人，首先该作的事，就是认清自己的罪，敞开心门，迎接神的儿子耶稣基督，进入自己心中，在生命中作王，其次还要让主活出来。即全人要交托主，由祂使用。自己要永远的下宝座，绝不再掌权，这就是「信耶稣是基督」的实意。让主活出比迎主进来较难！所以说要修，不但要修，还要「修直」！怎能作到？讲听施浸约翰名言：「祂必兴旺，我必衰微」（约三30）。

主的道路不是方法、教训、制度、这些外面的事物，乃是我们这些蒙恩得救的人。在大陆有两位余姓青年同胞弟兄，因信主耶稣受了许多为难而被捕，然后送到劳改营。在劳改期间，弟弟每天要挑三百斤牛粪，一定要挑够，否则要受很大的处罚。他的身体并不强壮，但他每天不但为自己挑完，还要为别人分担。有的人身体软弱，有的人挑不动，他就去帮他们挑。在那处境中，没有一个人对别人有爱心，有感情的。今天竟有这样的人，不只为自己劳苦，也为别人劳苦，那些受刑的人心里非常受感动，他们就问他，到底这是为甚么？他告诉他们，自己是信耶稣的，于是将耶稣的爱分给他们，因此就有很多人接受了耶稣。他的哥哥被送到更远的黑龙江省去，在严寒的气候下受劳改，实在是很痛苦的事。许多人没有甚么可穿的，他自己有一件棉袄，还有双棉鞋，他看见有一个同伴身体非常的软弱，只穿着一件单薄的衣服。在最寒冷的一天，圣灵就在他里面感动，要他把棉袄送给那人穿，他就如此把棉袄棉鞋脱下给那人穿上。那个人非常惊奇，说：你为甚么给我穿呢？他说：「你需要！你需要！给你穿」，自己就穿单薄的衣服。这个人觉得奇怪，问他这是甚么原因？这位弟兄就告诉他，我是信主耶稣的。不仅是这样，他穿着一件单薄的衣服，非常起劲的工作着，他就这样将主耶稣传给他，两人痛哭流泪祷告，这个人就接受了主耶稣而蒙恩得救了。并且还有很多人也蒙恩得救了。

一个真正悔改的人，应该是一个虚心的人。凡是心灵深处感到虚空，如同山洼的人，只有主能充满他，使他如饱得骨髓肥油，而喜乐满足。人在旧造中，无不心中自是，不是骄傲如大山，就是顽梗如小冈。骄傲的人行事狂妄，目空一切。顽梗的人强词夺理，不能自约。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦

卑的人。恶念、诡诈、嫉妒、忌恨、恼怒，……。这些都是内在弯曲的心思，因为人最初的堕落是从里面开始的。神的眼目遍察全地，要显大能帮助向祂心存诚实的人。颠倒是非，假冒为善、自满自卑、忽冷忽热，……。高高低低的道路要改为平坦，即失常变为正常。

一、施洗约翰传道

本章的「洗」按照原文均应作「浸」，意即全然浸入水中。约翰为人施浸，而主耶稣在工作前先来受浸。那么我们首先对于受浸，应当有两点基本的认识：第一，受浸替人作了甚么；第二，受浸到底有甚么意义。马可福音十六章十六节：「信而受浸的必然得救。」这就是受浸替人所作的事。信的人就有永生，这是毫无问题的。可是，如果一个人光是相信，没有受浸，那么在他里面虽然已经有了永生，但从世人看来，他还是一个没有得救的人。必须他起来受浸，宣告他与罪恶的范围脱离关系，才能使别人认识他是一个得救的人。

罗马书六章三至四节：「岂不知我们这受浸归入基督耶稣的人，是受浸归入祂的死么？所以我们借着浸归入死，和祂一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。」敬罗西书二章十二节：「你们既受浸与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活：都因信那叫祂从死里复活神的功用。」罗马书第六章的话是注重死和埋葬，虽然也提起复活；歌罗西书第二章的话是注重埋葬和复活。受浸时所用的水，就像是一个坟墓。有人把你浸到水里去，意思就是把祂埋到坟墓里去；有人把你从水里扶起来，意思就是祂从坟墓里起来，那是复活。

施浸约翰住在旷野，以旷野为家（路一 80）。富贵荣华，一点不动心。他在旷野呼喊！甚么叫作呼喊？呼喊只有一个目的，就是传报主耶稣，把主耶稣传递给人；这个声音一旦过去了，就不再存在，声音进到人的里面，声音的本身就消失了，这就是一个事奉主的人的榜样。

他在旷野的生活，身穿骆驼毛的衣服，没有外表的华丽，腰束皮带，这是奴仆的打扮。吃的是捏虫野蜜，不受人人为的供给，他与那些好穿长夜，喜爱筵席首座的法利赛人，和穿华丽衣服的文士，恰恰相反，成了一个强烈的对比。

他讲道精简而有力，句句都能把人心弦，鞭辟入里。他所说的头篇信息，便是「天国近了，你们应当悔改。」悔改就是心思转变，承认自己的罪。主耶稣开始传道，也曾说过「天国近了，你们应当悔改。」（太四 17）彼得五旬节向众人传道，也说「你们各人要悔改。」（徒二 38）保罗亦曾说过「如今却吩咐各处的人都要悔改。」（徒十七 30）

他严厉责备到来听道的人，他说：「毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的忿怒呢？」他叫人要特别注重行为上的表现，他说：「你们要结出果子来，与悔改的心相称。」他十分注重审判，他说：「斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。祂手里拿着簸箕，要扬净祂的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。」

二、经历三种的浸

「现在你为甚么耽延呢？起来，求告祂的名受洗、洗去你的罪。」（徒廿二 16）亚拿尼亚叫扫罗起来受浸去，洗去你的罪。不是说，受浸的本身能洗去人的罪，乃是受浸这件事所表明的事，所见证的事，能除去罪。人到水里去，就是在神面前，在人面前，在天使面前，并在魔鬼面前作见证说：「这个人信了耶稣，他的罪得赦免洗净了。」如果你不知道自己的罪已经洗净，有了永生，真正重生得救，而你下水去受浸，是没有意义的。

从前有一位弟兄，他以为受了洗便得重生，但他受了八次不同的洗，尚未得重生。他首先在卫理公会听讲，受洗时牧师就洒水按手在他头上说：「某某人.... 我奉圣父、圣子、圣灵的名给你施洗。阿们。」他很高兴的想，从此以后可圣洁光明了！但过了些日子又故态复萌，时常犯罪，没有平安喜乐。一天遇到一位传道人，得知他受的洒水礼就说：「洒水礼怎成呢？要受浸礼，全身要浸到水里。」于是他到浸信会受了浸礼，但受浸以后一无改变。又有一天有人问他：「你受洗时是在池子里呢？还逞是在河里。」又说：「耶稣是在河里受洗的。」于是使到城外河水里去受洗，依然无效。又遇见一位传道人告诉他说：「你受洗时要跪着受，才表示你的虔诚。」于是他讲那位传道人替他行了跪着的洗，仍然在罪中生活。又遇到一位传道人问他：「你受洗的时候头是向前低呢？还是向后仰？」又说：「耶稣在十字架上钉死的时候，是头低下来的。」于是他便受了低头的洗，但旧性如故。一次往三一堂去听道，要洗三次，先奉圣父的名受洗，浸到水里去一次，再奉圣子的名，浸到水里一次，再奉圣灵的名一次，如此者三，方能显出三位一体完全的救恩。于是他又受了这三一的浸，但仍无济于事。有一位属苦修派信徒告诉他说：「耶稣为我们死在十字架上，受了何等大的苦难，所以你要在最冷天气，冰河开一个洞受洗。」于是他如法泡制，等人拖他上来已冻得半死，生了一场大病，照旧我行我素。最后又遇见一位牧师问他：「你受了这多次洗，可有张着口受过呢？」圣经说：「你要大大张口，我就给你充满。」（诗八十一 10）于是受了张口的洗，当然也喝了几口水。一共受了八次洗。直到有一天认识受浸是一个见证，必须彻底认罪，接受耶稣作救主，这才真的得了重生。

旧约是圣父时代，新约是圣子时代，主升天后是圣灵时代。圣灵来系荣耀耶稣。圣灵就是神，不祇是能力。被圣灵充满，就是被神充满，未被充满系因不常祷告。旧约时代的圣灵，是在外面的，新约时代的圣灵，则是在里面的，为听人用，一为作人主。新约有十次说到被圣灵充满，九次在使徒行传，一次在以弗所书。当初传福音，得救人数以千计，系因圣灵的能力，圣经与圣灵并重，才是完全的信徒。一个人重生得救了，还要进一步接受圣灵的浸。

神是烈火（来十二 29），审判的火要烧毁一切的罪。亚伦的儿子拿答与亚比户在耶和华面前献了凡火，神就以审判的火烧灭他们。亚干犯罪得罪神，使以色列会众受连累，神吩咐约书亚治死他，并用火焚烧他所有的。而但以理三个朋友不向尼布甲尼撒王所造金像跪拜，被扔在烧热七倍烈火的窑中，不但未烧死，且有神子同在。玛拉基书说：「祂如炼金之人的火，如漂布之人的碱。」（玛三 2）

三、耶稣降卑受洗

「当下，耶稣从加利利来到约但河，见了约翰，要受他的洗。」（13 节）主原无罪可悔改，无须受浸，但祂情愿站在罪人的地位，向神归顺，并且承认人是该死的，而作一个榜样。约翰曾经见证耶稣

能力比他更大，就是提鞋也不配，马可福音甚至说：「我就是弯腰给祂解鞋带，也是不配的。」（可一7）「约翰想要拦住他说，我当受你的洗，你反倒上我这里来么。耶稣回答说，你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义，于是约翰许了他。」（14 -- 15节）「义」指甚么呢？一个罪人下水，是承认自己是罪人，所以应该受洗。约但河即审判的水，罪人下水，承认这样受审判是应该的。主如此作，叫罪人因祂的死和复活，成功了神的义，叫罪人可以得救。

「耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵，彷彿鸽子降下，落在祂身上。从天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的。」（16 -- 17节）因着主服了天的权柄，就得受膏作天国的王，所以那从前因着人的背叛而闭塞的天，忽然为祂开了，一切属天的丰富 -- 神的灵、神的话、和神的喜悦，都从此带下来了。

第四章 得胜试探

圣经记载「有首先的亚当和末后的亚当」，意思就是说在神的眼光中，只有两个人，前者即指亚当，他是旧造的根源，全世界的人类都是他的后裔，从他而出，因他一人犯罪，罪就入了世界。因他一人悖逆罪就为王，在亚当里众人都死了（林前十五22）。后者乃指主耶稣基督，因第一人失败了，神就差遣第二人来，祂是新造的根源，救恩乃由祂一人临到众人，因祂一人的义行而众人称义得生，因祂一人的顺从而众人成义得生（林后五17）。首先的亚当失败了，末后的亚当却全得胜。

有人向马丁路得讲教一个问题：怎样方能做到一个健全的基督徒？怎样过着得胜的生活？马丁路得回答说：有三个条件，第一是要受试探，第二是要再受试探，第三是... 这个人听到这里便想告辞，满以为第三个条件也不外是再受试探。可是马丁路得喊着说：「且慢，第三个条件是要在所有的的事情上受过试探！」主耶稣不但受过魔鬼的试探，也在所有的事上受过试探，并且大大的得胜了魔鬼。

试探与试炼不同，试探出于魔鬼，试炼是出于神。试探是要抵挡，试炼却要忍受。人被试探，不可说：我是被神试探。因为神不能被恶试探，他也不试探人。但各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。我们的私欲常给试探者打开门，容祂进来潜伏在我们里面，一有机会，祂们就里应外合，两下夹攻，使我们败在仇敌手下。试探总是先「怀胎」后「长成」，再后结出「死」的果子来。

本章重点为「让主得着 -- 造就、为主得人 -- 福音」。主仆倪柝声弟兄名言：「神注重我们所是的，过于我们所作的。真实的工作，乃是生命的流露。算得数的事奉，总是基督的活出，将自己献给神。不是为神作工，乃是让神作工。凡不让神作工的，就不能为神作工。」主耶稣整夜祷告神，选召十二个门徒，教导他们读经祷告，对付他们的性格，带着他们出去作工，然后给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症，差他们往普天下去传福音。

一、受魔鬼的试探

「当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。」（一节）主受试探乃出于圣灵引导，所以也可说

是神对祂的试验。神也常让我们落在试探中，以试验我们对神究竟如何？主受试探既是出乎圣灵引导，就说出基督并非被动的受熬炼，祂乃是主动的先来耗尽了仇敌一切的能力和作为，然后才能乘胜而前，传道、医病、赶鬼，最后连死亡的权势也冲破了。祂是先捆绑壮士，然后夺取他的家财，先对付仇敌，然后才工作。

主曾经三次受魔鬼的试探，祂每一次都是以神的话来作抵挡，惟有神的话是圣灵的宝剑，足能胜过撒但。

1. **第一次试探** -- 石头变食物。打动肉体的情欲，饮食生活的享受。地点在旷野。当主禁食了四十昼夜，身体虚弱，魔鬼便乘机来试探。魔鬼知道主在禁食祷告时，不觉得肉体的需要，等到祷告完毕后，才感觉到。所以魔鬼的试探常是在我们有急需或困难之时，就来叫我们离开神，另想出路。所以当我们有亟需急难时，须特别提防魔鬼的试探，也要特别求神保守。魔鬼对祂说：「你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物」。主回答说：「经上記着说：人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话」。当亚当夏娃在伊甸园中，有各种果子都可以吃，一定十分饱足，不需要再吃禁果，很可惜他们一经引诱失败了。但是主在旷野中没有一点食物，祂却不因此受诱惑，毅然拒绝，因主心目中有神，在祂回答魔鬼的话语中，句句看出流露真神。魔鬼按着人的私欲来引诱，有人贪财，魔鬼就在钱财上引诱他，有人好名，人家不加称赞，便自己夸张，以致给魔鬼有试探的机会。

一位弟兄因胃癌，必须将胃全部割除，在祷告时，主向他说：「人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话」。主的话有能力，手术过程顺利，使用肠消化食物，事隔这么多年，仍然活着，并且素常热心事奉神。

2. **第二次试探** -- 从殿顶跳下。挑起今生的骄傲，能有过人的表现。地点在耶路撒冷。当时犹太人盼望着一位大能的弥赛亚，在节期民众聚集时，从高空荣耀降临，犹太人便马上拥他为王，也深信他必能把他们从罗马帝国残酷的统治中拯救出来，重新建立所罗门、大卫荣华富贵的王朝。

魔鬼对主说：「你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上記着说：主要为祂吩咐祂的使者，用手托着你，免得你的脚，碰在石头上。」主回答说：「经上又记着说，不可试探主你的神。」由魔鬼所发出的话中，更显明祂是极诡诈的灵。祂想用圣经来引诱耶稣，可是主却有属灵的眼光，有辨别是非之灵，才不受诱惑，而且还靠神的话打败祂的恶计。从这件事上我们就彻底的明白，读神的话应当随圣灵的引导，切不可自作聪明，断章取义，只读字句而不求精意。魔鬼也熟悉圣经，但祂却改变神的话，神说：「在所行的路上，有天使保护」，并没有说要主无故从殿顶上跳下。假若主这样做，便是试探神。

3. **第三次试探** -- 得万国荣华。引诱眼目的情欲，观赏属地的荣美。地点在高山顶上。魔鬼最后的试探就是要主拜祂。宇宙间惟主和神当得敬拜，此外对任何的敬拜甚至对天使，对神的仆人，都是不法的，都是受了魔鬼的欺骗，最终这些敬拜都是归祂得着。最惹神嫉恨的，就是在神之外别有敬拜。神是忌邪的神！

第三次魔鬼带主上了最高的山，将世上的万国与万国的荣华，都指给祂看，对祂说：「你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。」当时主只要向魔鬼拜一拜，就可得着全世界，但主却不愿服在魔鬼的权力下，单选十字架的道路，因祂到世上来唯一的目的，乃要遵行父神的旨意。最后主再用神的话坚决的对那敌挡者说：「撒但退去罢，因为经上記着说：当拜主你的神，单要事奉祂。」当主发出这满有能

力的话语后，撒但再也没有试探主的余地，就离开主去了。当初魔鬼肯把世界给主耶稣，今日照样肯把世界给我们，但每一个基督徒切不可落祂的圈套。

有一位德国的农夫，有一天被带到纽约市去观光，他饱览这世界最大的城市，五光十色，灯红酒绿，当他回到旅馆时，关上门，跪在床前对主说：「主阿，感谢你，因为你让我看到了这么多我不需要的东西。」

一人不能事奉二主，不能事奉基督又事奉玛门。今日基督徒有事奉主的特权，将来我们在天上也要事奉主，不过在地上先开始学习。讲问你现在是否在事奉主的事情上有分？

二、耶稣开始传道

主得胜试探后，就往拿撒勒迦百农一带地方去。祂所经过的祂方如光照在黑暗中。主耶稣是以色列人的荣耀，是外邦人的光。主耶稣是王，要复兴以色列国，以色列人若接待祂，就成为他们的荣耀。主是外邦人的光，照亮我们住在黑暗中的人。主胜过试探后就能大大发光。我们如要放光，照亮黑暗中的人，也必须胜过试探。凡要发光的对象必须经过磨擦试炼。古时以铜为镜，铜必需磨擦后方能发光，可以照人的面目。我们如要反照人的罪恶，也必须磨炼得十分光明，才有发光的功效。燃烧自己才能照亮别人。

施浸约翰已忠心勇敢的完成神所托付，神使祂以下监来结束工作。撒但可以扣住传信息的人，祂却无法阻挡神的信息。我们所传的若真出乎主，我们这个人可以完了，我们的信息却不会完。

主得胜试探后就发光，接着就开始传道劝人悔改。一个人若不能得胜试探，就不能发光。在行为上不能发光，就不配作传道的工夫。我们必须成为圣洁毫无罪恶，在行为上十分光明，然后传道才有功效。传道人如无好行为，听众就不能受感动，并且要轻视神的道。故主说：「你们的光也当照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给在天上的父。」（太五 16）一个人自己没有悔改，就不能劝人悔改。自己未得着天国就不能领人进天国。行为不好，不是传道救人，乃是作人的绊脚石。故此我们当追求圣洁，可以为主发光。使神的道不但从我们的口中传出，我们日常的生活也与真道合成一起，使我们自己成为一本活的圣经。如此传道是从自己的经验中来的，为主作见证就大有功效。主将圣灵赐下来，使门徒有能力，不是叫他们为主传道，乃是要他们作见证（徒一 8）。人得胜魔鬼的方法：一是靠主所流的血；二是借着所见证的道（启十二 11）。将自己经验过的道见证出来，方有能力可以得胜魔鬼，将人从祂权势底下拯救出来。

三、呼召四个门徒

耶稣出来传道，需要助手，祂首先在加利利传道，也在加利利呼召四个门徒，即两对弟兄。一是西门，又称彼得，和他的兄弟安得烈，一是西庇太两个儿子雅各和他的兄弟约翰，他们都是打鱼的，是加利利各种职业中最多人拣选的。

西门和安得烈在蒙召时，正在海里「撒网」 -- 布道。撒网的目的在捕鱼。犹太人有各种捕鱼的网，

有些一人独用，有些二人互助，有些大纲要四个人一同下海，各持一角沉网海中捕鱼，这都是互相帮助的表现。

彼得是打鱼的，但他本身也是「一条大鱼」，安得烈首先遇见耶稣，然后带领彼得信主（约一 40 -- 42）。彼得后来蒙主重用，在五旬节讲道，「网得三千条活鱼」，真是「渔王」。安得烈乃是一个「个人传道的模范」，他不但带领彼得归主，也带领一个小孩将五饼二鱼一奉献与主，后来又带领一些希利尼人见主（约十二 20 -- 22），他喜欢带入见耶稣，他是一位捕鱼好手。

雅各和约翰蒙召时，正在船上「补网」 -- 造就。撒网固然重要，但「补网」更重要，否则网破了，工作便有漏洞，鱼便脱网而去。撒网代表工作，补网代表灵修，无灵修，则无能力工作，灵修胜于工作。

雅各与约翰也是好渔夫，雅各一出来传道，便被希律所杀（徒十二 1）。成为第一位殉道的使徒，也为后世一切殉道者的模范，给后代殉道者带来勇气。他为传道而牺牲，使后代更多人献身「捕鱼」。约翰是主最爱的门徒，在十二使徒中，是最长寿的，他活到九十多岁。彼得、保罗晚期的时候，神的家已经有许多的难处，神就兴起约翰来做恢复的工作。

主呼召他们，舍去网、船、别了父亲跟从祂。叫他们得人如得鱼，打鱼是属地的财富，得人是神恩典的对象。跟随主的人必须先将自己这个人让主得着。作主的门徒必须：

1. 要舍：舍弃原先的。
2. 要跟：紧密的跟从。
3. 要得：得人如得鱼。
4. 要学：不断的追求。
5. 要去：出去找机会。
6. 要传：传主的福音。
7. 要教：今日学，明日教。

耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。.... 都带了来，耶稣就治好了他们。感谢主！所有的病症：身体方面（害病的）、神经方面（各样疼痛的）、灵性方面（被鬼附的、癫痫的）、残废方面（瘫痪的），都带了来 -- 使他们都得医治。

第五章 登山宝训

马太福音主题，是说明耶稣基督乃是神的君王，因此多有长篇的教训。全卷廿八章，头两章讲基督生，末三章讲基督死与复活，当中廿三章讲基督的工作与教训。如：

1. 登山宝训（五 -- 七章）。
2. 差传宝训（十章）。
3. 天国比喻（十三章）。
4. 饶恕教训（十八章）。
5. 法利赛人七祸（廿三章）。
6. 主再来和末世启示（廿四 -- 廿五）。

登山宝训是本书第一篇，也是最长的教训，或称国度的宪法，是对天国公民的教训。其内容：

第五章公义对己。1. 蒙福的秘诀（1 -- 12）；2. 圣别的代价（13 -- 48）。

第六章专一对神。1. 隐藏的事奉（1 -- 18）；2. 信心的生活。

第七章宽厚对人。1. 别人要包容（1 -- 14）；2. 自己要追求。

登山宝训我们需要注意：

1. 它的对象并不是那许多跟着主的犹太人（四 25、五 1），乃是门徒（五 1），是指那些有主生命的人。那些犹太人虽然在外围，也能听见主的话（七 28 -- 29），可是天国的教训，对他们并没有甚么要求，除非他们悔改，接受福音。

2. 天国的教训比诸旧约的律法，有更高的道德标准。人决不可能单凭自己的意志、毅力、决心，来遵守天国的教训，他必须有重生的新生命才能遵守。

3. 天国的教训是对于信徒个人的要求，不是对于一个团体，或是一个组织的要求。

4. 有些人认为山上的教训，只是对犹太人的要求，与信徒无关，因为这教训中有好些地方带着犹太的背景。其实不然，这里所以有犹太的背景，是因为主在犹太地作工，而且在祂身旁的门徒也都是犹太人。山上的教训乃是今天信徒进天国的条件，我们必须靠着圣灵去遵行。

5. 本书第五、六、七章每段教训，在书信中一再提及，这更证明它是对信徒（包括犹太人和希利尼人）的要求。

本章重点为「外面行为，里面存心。」撒母耳记上第十六章第七节说：「耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。」在约翰福音第八章记载，文士和法利赛人，带着一个行淫时被拿的妇人来，要试探耶稣。按照摩西的律法，要把这妇人用石头打死。主若依从律法，便违反了祂自己爱罪人的原则。主弯着腰用指头在地上昼字，他们却不住的催问祂。主就直起腰来对他们说：「你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。」主的话有智慧，有权能，刺中了他们的良心，从老到少都出去了。犯奸淫是两个人的事，妇人被抓到，而男子却逃跑了，无论是明显地或隐藏地，在神面前都是罪。

主耶稣在马太福音第廿三章，斥责法利赛人七祸：其中说到「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义怜悯，信实，反倒不行了。.... 因为你们洗净杯的外面，里面却盛满了勒索和放荡。.... 因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。」（23 -- 28）

听主耶稣责备那些文士和法利赛人的话，便可以明白那些人是怎样的虚伪，怎样的只顾外表，不顾内心；怎样的在人面前显灵出敬虔的样式来，但他们里面却是充满了诸般的罪恶。这些人在起初这样作的时候，也许还受到良心的责备，感到少许的不安，及至日期一长，他们的良心渐渐变成麻木，再也不自觉不安，最后弄得成了习惯，就一直这样下来，不但不弋觉惭愧，反倒以为自己真是敬虔。便推崇他们，高抬他们，甚至跟随他们。若不是主耶稣看透了他们的伪善，并用严厉的言语斥责他们，揭破他们的假面具，恐怕不但别人长久受着他们的欺骗，就连他们自己也许始终不能认识自己，因而自欺到底。主所看重的不仅是外面的行为 -- 杀人奸淫等，更是里面的存心 -- 动怒动淫念等。

一、天国福乐秘诀

登山宝训是主耶稣在山上讲的，马太福音五至七章说到天国的实际，而马太福音廿四、廿五章说到天国的实现，是在橄榄山上讲的。天国的实际，和天国的实现，都是在山上讲的，那就是说，只有爬上山又到主跟前的人，才能听见，才能有分。上山是要出力气的，到主跟前来就是亲近主。意思就是说，只有出代价，又与主交通的人，在今天才能认识天国的实际，在将来才能进入天国的实现。山在圣经里常是预表国度。（但二 34 -- 35）

天国八福：虚心是头一福，这是所有一切蒙福的根基。第二福哀恸、第四福慕义、第六福清心，是说到我们对神内在的生命。第三福温柔、第五福怜恤、第七福和睦，是对人外显的生活。第八福受逼迫是经历试验。

第一福：虚心（灵里贫穷）的人有福了。意义是渴慕神，秘诀是归向神，福分是进天国。第二福：哀恸（灵里伤痛）的人有福了。意义是厌恶自己，秘诀是忧伤痛悔，福分是必得安慰。第三福：温柔（灵里柔和）的人有福了。意义是放弃抵挡，秘诀是忍耐顺服，福分是承受地土。第四福：饥渴慕义（持守公义）的人有福了。意义是追求长进，秘诀是无限的空，福分是必得饱足。第五福：怜恤人（与人分享）的人有福了。意义是爱人如己，秘诀是俯就卑微，福分是必蒙怜恤。第六福：清心（心中纯洁）的人有福了。意义是专一爱主，秘诀是逃避私欲，福分是必得见神。第七福：使人和睦（制造和睦）的人有福了。意义是和平相处，秘诀是化仇去怨，福分是必称为神的儿子。第八福：为义受逼迫（为主受苦）的人有福了。人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。意义是持守见证，秘诀是经历试炼，福分是得着天国，而且应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。八福就是八乐。这里所提的各种福，都是一种品格，把属神生命中美好的品格表现出来，就是福乐的人。

二、四个功用比喻

主耶稣说：「你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫他再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。」为甚么主要称基督徒是世上的盐呢？因为盐是食物中不可缺的调味品，更是一种养生素。旧约时代，盐是献祭中不可缺的物品（利二 13）。盐能救活垂危的生命，也能将恶劣的水治好，使人畜和土产得以滋生（王下二 19 -- 22）。保罗教导歌罗西教会，言语要常常带着和气，好像用盐调和。（西四 6）盐的功用：

1. 调味 -- 不论什么珍贵的食物若没有盐，就没有美味。
2. 防腐 -- 表示不废坏的意思。
3. 医治 -- 在医药上可以用来洗伤口，及其它用途。

4. 渴慕 -- 盐能止渴，盐吃多了也会渴，人看见了我们就有一个渴慕神的心。盐的功用在于咸的味道，味道一失去，就没有功用了。

主又说我们是世上的光，生命在我们里面是盐，这一个生命从我们身上照出来就是光，也就是生活。盐是重在脱离，光是重在充满。盐是除去腐化，光是消除黑暗。盐要尽功用在于消失，光要尽功用在于显明。那这光从何来呢？

1. 基督是我们的光（约八 12）。
2. 神的话是我们的光（诗一一九 105）。

光的功用：

1. 透亮 -- 光不能隐藏甚么，乃是一直显明一切。
2. 不怕 -- 行在光中就不惧怕。
3. 医治 -- 光不但能医治肉体的疾病，更能医治属灵的疾病。
4. 喜乐 -- 光能使人鼓舞，光能使人喜乐。

主说城造在山上，是指着属灵的管理说的。「灯盏放在灯台上」，是指着属灵的供应说的。若是主在我们身上活出来，藏也藏不住的，没有一个能力能压住基督徒生命的表现。若是我们家里还有人没得救，总有责任在我们身上。若是我们不能发光！其原因是灯放在斗底下，斗是粮食的量器，是作买卖用的，生活问题是最能遮蔽我们的光的。灯一摆在灯台上，结果就能照亮一家的人，这里的家乃是一个范围，凡与你接触的都是你发光的范围。

三、分别为圣代价

主说：「莫想我来要废掉律法和先知.... 乃是要成全。」（五 17）这是指：

1. 上我们的主应验律法的豫表和先知的预言。
2. 祂的教训补充律法的不足和不及。
3. 祂钉死在十字架上满足了律法的要求。

遵守律法有反正两面：正面就是严格的照律法行事，反面就是如果不能守全律法，就得甘心接受律法的制裁。人不能守律法就得受律法的刑罚。祂来代替人担当人所应受的律法的刑罚，这就是祂来「乃是要成全。」

「你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。」（五 20）文士和法利赛人的义最多是律法的义，字句的义，仪文的义，或是外表的义。胜过文士和法利赛人的义，是超越律法的义。例如：「不可杀人」，那胜过文士和法利赛人的义，凡向弟兄动怒的，难免受审判。又如：「不可奸淫」，那胜过文士和法利赛人的义，不仅不可有奸淫的行为，更不可有污秽情欲的念头。

若为表示爱神，感谢神而去献祭，却想起有弟兄向你怀怨，这样倒不如把礼物留在坛前，先去与弟兄和好，基督徒所追求的是实际的品德，不是徒有虚名的假虔诚，假爱主。

律法是讲报复，恩典是不报复的，若是天父报应行恶的人，你我都早已灭亡了，要以德报怨，以善胜恶，超越得胜：

1. 打右脸让左脸：甘心受欺，为主受辱，主要我们学习忍耐。
2. 拿里衣送外衣：揭私底（拿里衣），扣帽子（夺外衣），情愿吃亏。
3. 逼一里走二里：甘心乐意，化敌为友，让人占尽便宜。
4. 求就给借不辞：有施散的，却更增添，因你比他丰富。

为甚么主要我们有这样的爱？主在末了就告诉我们，这是因为要我们完全，像我们的天父完全一样。

第六章 暗中察看

天国子民的生活，有在人前的一面，也有在神前的一面。在人前重在见证，叫他们看见（太五 16）；在神面前重在隐藏在暗中（六 4、6、18）。两面必须平衡而适度。主曾警戒门徒，无论是施舍，祷告和禁食等等善行，不当求别人看见。行善的动机只该是讨天父的喜悦。我们当牢记，我们的天父是察看人肺腑和心肠的，这事实使我们大得安慰，亦使我们悚然警惕。因为天父是全然圣洁，再隐藏的事，亦难逃祂烈焰之目光的一瞥！

在非洲有一个信徒，一天到他的村里一间鞋铺里，买一双皮鞋，就买到很合式的一双，满意的回去。过了几个星期，他又回到那间鞋铺，要把那双鞋退还。鞋铺的人问：「甚么不合式？太短，或是太长？」他回答说：「很合式，不短也不长。」鞋铺的人又问：「那岂不是一双好鞋么？」他又回答说：「是的，实在是好鞋。」「那么，你为何要退还呢？」「因为我走起来，鞋子不发声，没有嘎嘎的声音！」原来那人在他乡村礼拜堂里当执事，他要一双有响声的鞋子，可以叫人注意他的活动。许多基督徒也是像他一样，喜欢外面的活动，喜欢叫人知道他为主作了甚么。

以赛亚书说：「救主以色列的神阿，祢实在是自隐的神。」（四十五 15）「自隐」指耶和华不像偶像，神是看不见的。正像以斯帖记中，没有一次提到神，在我们的肉眼，从全书的字句里，的确找不出有神，可是我们信心的眼，在它所记的每一件事中都看见有神。正像有一位认识神的弟兄说：「假若神的名不在书中，祂的手却必定在书中。」因为我们的神在暗中察看。

有一个主日学儿童，自幼就听福音，接受主耶稣作他的救主。有一天，他的教师命他打扫课室。他扫到大书橱的面前，就想：「书橱后面不必扫。扫或不扫，毕竟无人看见，何必多作此工呢？」可是另有一个思想来到：「在这整个课室之中，有一地方，我可为主而扫，因为他人不会知道，主却在暗中察看。」于是他就打扫书橱的后面。歌罗西书说：「无论作甚么，都要从心里作，像是给主作的，不是给人作的。」（三 23）

本章重点为「积财在地，积财在天。」主说：「不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在那里，你的心也在那里。」（19 -- 21）主在这里说到两种的财宝：一为地上的财宝（必朽坏），一为天上的财宝（不朽坏）。钱财，不知多少人为着它而苦恼，为着它一生奔波，忙碌，甚至有些人，为着它而断送了性命。提摩太前书说：「有人贪恋钱财，就被引诱了真道，用许多愁苦把自己刺透了。」（六 10）

钱财有十样东西买不到：

1. 有钱可买知识，却买不到智能。
2. 有钱可买娱乐，却买不到喜乐。
3. 有钱可买补药，却买不到健康。
4. 有钱可买舒适的床，却买不到安眠。

5. 有钱可买仆婢，却买不到忠心。
6. 有钱可买华丽的房屋，却买不到真正的美丽。
7. 有钱可买享受，却买不到时间。
8. 有钱可买朋友，却买不到知己。
9. 有钱可买宗教，却买不到永生。
10. 有钱可买十字架，却买不到救恩。

有一位姊妹，述说她自己家中的事，十分真实可靠，但亦动人。她说：「我的父亲是百万富翁，产业遍布于南洋各地，不但有店铺、住宅、别墅、花园.... 更有许多橡胶园，并锡矿，实实在在是富有。」「我父亲是爱主的人，曾独资奉献几间布道所，在福音从未传过的村落。」及他一死，所有的产业，屋、园、旷，以及种种可以变卖的，无不变卖，由我们几个兄弟姊妹来瓜分，各人分得一部份，但不及十载，各人所分得的，皆浪费一空，只文不见，因为多是有名无实的基督徒。」「可是，我父亲生前为主所奉献的布道所，一个一个皆仍然存在，每主日都有人在那里聚集，敬拜神并传扬福音。有的布道所已经很兴旺，正买地另盖更大容纳更多人的礼拜堂。」让我们从此学功课。奉献给主的，是永远存留，留下为自己的，难保不会如鸟飞去。

一、隐藏事奉赏赐

世人都喜欢装外貌求虚荣，以博取人的称赞。但神喜悦人隐藏的事奉。每件的善举，都当行在人的背后，父在暗中察看，这里的暗，不是黑暗的暗，乃是暗暗的暗（隐密处），叫一切只让神知道，而不为人知道，这是魂的荣耀厉害的受伤。要得人的荣耀，就不能得天父的赏赐了。弃绝属人的荣耀，就必蒙父神暗中眷顾。

主说法利赛人三种外表敬虔的行为：施舍、祷告和禁食。「施舍」是与人有关的。「祷告」是与神有关的。「禁食」是对自己有关的。不论对神、人、己，都不要把你的善待让人看见。施舍、祷告、禁食都是有赏赐的，但一给人看见，赏赐就没有了。施舍原文作「给」，每一个给，都有报答。这里，并非绝对的不可让人知道，它所强调的，乃是「存心，」即不可为着让他们看见，而把善事行在人前。不是为自己，而是单纯出于爱神爱人的心。在圣经中，「右手」常是指属神的一面，乃是上好的，而「左手」常是指属人的一面，即凡你凭着神所作的，不要给你的肉体有分。实际上常行善的人，其善行终必被人知道，让神把我们的善行显出来，比较自己显扬更加有效。

其次说到祷告，「假冒为善的人」喜欢在人的面前，做冗长的祷告，故意叫人看见，得者人的称赞。诚实的信徒应欢喜在暗中祷告，让神看见，得着神的赏赐。祷告是人与神的交通，是人向神倾心吐意，应单独的进行，才能获得预期的果效。所以主耶稣要我们进入内屋，关上门祷告，这是专心。有人以为用许多重复的话，冗长大声的祷告必蒙垂听。其实我们还没有祈求以前，我们所需要的，神早已知道了。法利赛人和税吏上圣殿祷告，法利赛人自言自语的，向神报告了一大堆的善待，一点诚心都没有，简直是对神演讲。税吏远远的站着，虽然只有一句「神阿！开恩可怜我这个罪人！」他谦卑认罪的祷告，像电报一样，迅速地达到神的宝座前，得蒙重听。

禁食乃是在神前表示忧伤、沉重、需要神特别的恩典，连合法的饮食都放弃了。所以应该完全是出于灵里的负担和引导，不可流于形式，不是为炫耀，当为神而行。「禁食的时候，要梳头洗脸，不叫人看出你禁食来，只叫你暗中之父看见，你父在暗中察看，必然报答你。」

二、主教导的祷告

「我们在天上的父，」是人对神最亲的称呼。世人不是神的儿女，没有得神生命的人，不能是神的儿女，得神生命的人，就能称神为父。「愿人都尊你的名为圣，」神对摩西说：「我是自有永有的。又说：耶和華是我的名，直到永远。」祂是起初，祂是现在，祂也是末了。祂是我们一切的一切。你缺少甚么，只要在「祂是」下面加上甚么，祂就成为你所需要的甚么。「愿你的国降临，」当世人肯转向神的时候，当福音传遍地极，得救数目满足的时候，主要亲自驾云从天降临，建立国度。「愿你的旨意行在地上，如同行在天上。」神的旨意不在乎说，而要实际地去行。

「我们日用的饮食，今日赐给我们。」饮食，代表一切肉身的需要。饮食是必需品，非奢侈品。神供给祂儿女的生活所需，有一个原则是日用日给。只求今日所需，不求明日所需。我们日用的饮食，今日赐给我们。不只这是我，而是我们。不是单求自己的需要，而是顾到别人的需要。

「免我们的债，如同我们免了人的债。」债有两种：未信主以前，我们有罪债。信主以后，有爱债。罪债主已经替我们还清了，但爱债是永远还不清的。「不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。」爱慕圣洁生活，讨主喜悦。认清撒但诡计，靠主远离。承认自己软弱求主帮助。「因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远，阿们。」

三、不要忧虑生活

「百忧煎其心，万事劳其形，害怕乃是忧愁之母。」主在这里说到三种忧虑：

1. 生命的忧虑（怕死）。
2. 身体的忧虑（怕病）。
3. 明天的忧虑（怕穷）。

第一次世界大战时，有一个法国士兵，常常带着一张纸条，上面写着：「当兵的人，不是派赴前线，就是留守后方，二者必居其一。」「若派赴前线，不是危险，就是安全，二者必居其一。」「若是遇着危险，不是受伤，就是幸免受伤，二者必居其一。」「若受伤了，不是活着，就是死亡，二者必居其一。」「若你死去，你就不会忧虑，若你活着，你就无须忧虑。」「因此，为何忧虑？」

主说：「一个人不能事奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。」多少信徒因为忧虑，不能专一事奉神，过着事奉神又事奉玛门的双重生活。主两次的说：「所以不要忧虑。」祂先讲道理，然后用「所以」二字作为结论 -- 「所以不要为明天忧虑。」

首先主叫我们看！不是看自己的环境、力量、金钱、年龄、事业、家庭、儿女.... 我们若专看这些，自然要忧虑。主要我们看那天上不种、不收、也不积蓄的飞鸟。主要我们看我们自己的不够、

有限与缺乏。主要我们看那些不如我们的，而他们能如此无忧无虑的生活的时候，我们就不会如此忧虑了。

有一对恩爱夫妇，数十年相依为命，有一天，老先生临终时候，他总是放心不下留下的老伴，勉强挣扎，不肯断气，老伴千方百计安慰也无效。一夜的凄凉光景过去了，太阳刚刚升起，屋檐下鸟窝中的雏鸟吱吱喳喳，一只老鸟飞来，将食物喂养他们。因此，老伴指给他看，且说：「看哪！」他忽然醒悟，神养活飞鸟，也能照顾他的老伴，他就安然去世了。

继而主叫我们想，想野地里的百合花，怎么长起来，他也不劳苦，也不纺线。然而所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢。主说：「你们这小信的人哪，野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样妆饰，何况你们呢。」最后主要我们求！主不但要我们懂得看，懂得想，更要我们懂得寻求。约翰与安得烈跟随主耶稣的第一个问题，主问他们：「你们要（原文是寻求）什么？」（约一 38）你我的人生是寻求什么？主说：「你们要先求祂的国，和祂的义，这些东西都要加给你们了。」

第七章 祷告应许

神一切应许都直接间接与祷告有关，因为我们是用祷告去支取神的应许的。而神给人类最大的恩典之一，就是给人有祷告的权利；在这个恩典上，祂又加上许多应许。例如：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门（太七 7）。你们奉我的名，无论求甚么，我必成就，叫父因儿子得荣耀（约十四 13）。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就（约十五 7）。向来你们没有奉我的名求甚么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足（约十六 24）。你求告我，我就应允你，并将你所不知道，又大又难的事指示你（耶卅三 3）。像这样的经文，多得不可胜数，照着神的应许祈求而得到拯救、恩典的实例也非常多。全本圣经可以说是记载祷告生活的一本书，记载神与人之间的交通来往。若把圣经里的祷告抽掉的话，圣经将是一本空的书。

神应许要垂听我们的祷告，这就是我们祷告的根据。祷告的话语像一粒粒的珠子，最后奉耶稣的名，就在串珠子的线端打一个结，将珠子串成一条整体的项链，没有这个结，珠子都散失了，不能达到神的面前。有这个结，就是抓住神的应许，抓住祷告的根据，求神施恩。摩西祷告说：求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列，你曾指着自已起誓说，我必使你们的后裔，像天上的星那样多，并且我所应许的这地，必给你们的后裔，他们永远承受为业（出卅二 15）。雅各惧怕以扫时祷告说：耶和华：：祢曾对我说，回你本地本族去，我要厚待你。……祢曾说，我必定厚待你，使你的后裔如同海边的沙，多得不可胜数（创卅二 9 -- 12）。大卫祷告说：求你纪念向你仆人应许的话，叫我有盼望。这话将我救活了，我在患难中，因此得安慰（诗一一九 49 -- 50）。所罗门的祷告更加直接，他说：耶和华以色列的神阿，你所应许你仆人我父大卫的话。……现在求你应验这话。以色列的神阿！求你成就向你仆人我父大卫的话（王上八 23 -- 25）。神的应许是决不会落空的，祂怎样说也必怎样成就。为此，我们可以来到神前祈求，并且，我们可以相信神会答应我们的祈求。

本章重点为「易犯的罪，易忘的事。」我们易犯的罪就是论断，我们易忘的事就是祷告。在雅各书

第三章，劝勉信徒们谨慎保守自己的舌头，以免犯罪而得罪神与伤害人。到了第四章雅各又回到了这个主题来，不厌其烦的再三强调，信徒们应在日常生活中，在言语上，显明自己是已得救的人。论断是人类极易犯之通病，因此雅各说「若有人在话语上没有过失，他就是完全人。」（雅三 2）。他又说：「舌头就是火，在我们百体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来；并且是从地狱里点着的。」（雅三 6）。甚至他极严厉的说：「你是谁？竟敢论断人。」（雅四 12）信徒无权也不应该去论断人，因彼此的论断，往往是破坏彼此的和睦，并引起纷争的主要因素。凡善于论断、批评、毁谤的人，乃充份显示出他未真正能认识神与自己。

撒母耳的一生就是祷告，诗篇上说：「在求告祂名的人中有撒母耳。」（诗九十九 6）在祷告的事上记载撒母耳。可见他的祷告有特殊地位。他是个祷告的人，一生尽祷告的职事。他说了一句有名的话：「至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和華。」（撒下十二 23）所罗门的儿子罗波安在位十七年，历代志下说：「罗波安打恶，因他不立定心意寻求耶和華。」（代下十二 14）他父亲所罗门在位时国家统一，到了他手中国家分裂，因为罗波安不立定心意寻求耶和華 -- 不祷告。在这两个例子中，我们看见不祷告是罪，不代祷也是罪。而且我们知道，这是今日信徒常犯的罪。我们常说太忙，没有时间祷告，但马丁路得说：因太忙，所以每日非用三小时祷告不能应付。祷告不会减少工作的时间，事实上会成就更大的工作。

一、不要论断别人

关于论断人，主耶稣说：「不要，」（太七 1）假若你带着论断的动机，你就不能与神相交，论断使你成为生硬、报复和残酷；并给你一种自媚，以为你自己是一个超等的人。那知你看见弟兄眼中有刺，这就表明你自己眼中有梁木。每次你论断人，就是定自己的罪。一般世人袋子里似乎携带有两个镜子，一个是放大镜，一个是缩小镜。观察别人的过失，往往用放大镜。故此别人眼中的刺，很容易被放大成为梁木。观察自己的过失，往往用缩小镜。故此自己眼中的梁木，很容易被缩小成为一条小刺。

大卫犯了这一个罪，他谋杀乌利亚，抢夺了他的妻子。神差遣先知拿单去见他。拿单对他说：「在一座城里，有两个人，一个是富户，一个是穷人。富户有许多牛群羊群。穷人除了所买来养活的一只小母羊羔之外，别无所有。.... 有一客人来到这富户家里，富户舍不得从自己的牛群羊群中，取一只豫备给客人吃，却取了那穷人的羊羔，豫备给客人吃。大卫就甚恼怒那人，对拿单说：我指着永生的耶和華起誓，行这事的人该死，他必须偿还羊羔四倍。因为他行这事，没有怜恤的心。拿单对大卫说，你就是那人。」（撒下十二 1 -- 7）于是大卫痛心悔改，得到神的赦免。

论断有两种意思：一是审判，好像司法官审判犯人一样，他不但审判，他还要判断。另一个意思是批评，批评人的长短，即吹毛求疵。有一老人，近视很深，但自夸是一位艺术批评家。批评别人的画，这不好，那不好。有一天，他和妻子，以及数字朋友，前往艺术馆参观。照例一面观赏，一面大加批评，那次他匆促离家，忘带眼镜。当他经过一个大镜框面前，他就站在那里观看，立即批评说道：「这幅人像是谁画的，面目太不美术，眉、目、口、鼻都不配称，真是一副丑脸。」老人叨叨不休，妻子赶快近前，附耳向他说：「你是站在镜子前面，那像就是你的影子。」老人大吃一惊，满面通红，羞

愧非常。

以赛亚年轻时，也曾犯了这一个罪。以赛亚书第五章，记载他一连六次责骂别人。他说：「祸哉！那些人以房接房，以地连地，以致不留余地，只顾自己独居境内的。祸哉，那些清早起来，追求浓酒，留连到深夜，甚至因酒发烧的人。祸哉，那些以虚假之细绳，牵引罪孽的人。祸哉！那些称恶为善，称善为恶的人。祸哉！那些自以为有智慧，自看为通达的人。祸哉！那些勇于饮酒，以能力调浓酒的人。」他责备人，神却不用他，也不差遣他。直到在圣殿里责备自己说：「祸哉，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人。」（赛六5）神才差遣使用。

二、有求必应祷告

本章七至十一节，这段圣经共有七个「给」字。（七代表完全，神是丰富的神。你需要甚么，神就给甚么。）五个「求」字。（五代表责任，神是丰富的，在祂没有问题。但为甚么今天我们得不着呢？圣经告诉我们，你们得不着是因你们不求，如今你们求就必得着。）一个「父」字。（神只有一位，除祂之外，别无拯救，我们所信的神是独一的神。）主耶稣未到地上来之前，我们称神为耶和华。主耶稣来到世上以后，我们称神为父。为甚么要称神为父。因为我们是祂所生。我们是祂的儿子，我们藉祂作我们的生命。我们承认了自己的罪，接受耶稣作救主，就成了神儿子的地位了。儿子的地位，可以喊祂为父。儿子的地位就可以向父求，你要甚么父就给甚么，我们的父是有求必应的。

主耶稣说：「你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。」主的语气非常肯定。祂又重述了一遍说：「因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。」在这短短两节圣经里面，有六个「就」字，是表明了主对我们的祈求的肯定。「祈求，」「寻找，」和「叩门，」都是祷告，但一步比一步深，一步比一步进步。主垂听我们的祷告，以时间来讲，有缓急之别；以事物来讲，有轻重之分。有的事我们只要祈求，神就给我们。有的事祈求不够，还需要我们去寻找。但有的事还不停在这里，还需要我们去叩门。所以这三步的祷告，都有点分别。可以说，祈求是重在向神要福分，寻找是重在要得着神自己，而叩门是重在要得到神的同在。但不管我们祷告是求祝福，还是寻找神自己，还是要得神的同在，神都给我们得到。就是我们有时求错了，神还把对的给我们。神知道甚么是饼，甚么是石头，甚么是对我们有益的，甚么是对我们有害的。

有时候我们的祷告，神需要立刻答应，有时等待许多时候为我们成就。例如路加福音十五章所记载的三个比喻，就给我们看见时间与方法之不同。第一个比喻说有个牧人，他有一百只羊，失去了一只，他非常着急，撇下九十九只，为那只羊走遍山岭，把牠寻回来，若不立刻寻找，这只羊就要被野兽吃掉。第二个比喻说有一个妇人，她有十块钱，失去了一块，她就点上灯，打扫屋子，细细的找。钱掉在家中，迟早总会找得到的。第三个比喻说浪子得到了父亲的家产，离开了家庭，他的父亲心里虽然忧伤难过，但是他却没有打发一个仆人，急忙把浪子去找回来。为甚么呢？这是父亲的智慧，因为父新要让浪子在外面多经历一些苦难，多碰一些钉子。直到经过了一段很长时间，浪子才自动回头来痛悔前非，认了他的罪，重新投入父亲的怀抱，让父亲再得到了他。

三、听道必须行道

主耶稣说：「你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。」圣经在这里把我们当作都是走路的人，主把两条门路摆在我们每一个人面前：头一条门是宽的，路是大的，但它是跟随魔鬼的，结局是引到灭。因为门是宽的，是很容易进去的。所有属罪恶的事，向着坏那方面的事，总是很容易作，也很容易就学会了的。而且很容易引起兴趣嗜好。走灭亡门路的人，同路的朋友也很多。而引到永生之门是窄的，要进这窄门的人，必须放下包袱，丢弃罪恶，否则必进不去。只有因信耶稣得重生的人才可以走，而且找着的人也少，因为这是唯一的道路。

主说：「凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。」这里说到两种果树。主要我们防备假先知，任何放大这门，改了这路的，都是假先知。他们外面披着羊皮，好像属乎主的人，但里面却是凶暴的狼，他们违背山上教训。看他们的果子，就可以认出他们来。假先知的教训，外表很像，但主说不是，我们要有分辨的灵。

最后主说到两等根基，一种是以盘石为根基，另一种是以沙土。「那盘石就是基督。」（林前十 4）沙土代表罪恶的世界，盘石是稳固的，坚实的，沙土是松软的，飘浮的。所罗门建圣殿时，下令叫人凿出又大又宝贵的石头来，用以立殿的根基，因为根基最重要。我们人生的建造，也要遵行基督的话，在祂里面生根建造。（西二 6--7）

这两等根基，到试炼临到的时候，房子的结果立刻显出来了。雨试炼屋顶，水冲房子的根基，风吹整个的建筑物。雨淋是从上头来的，是指神所给的试炼。水冲是地上来，水指人，指撒但所败坏的世人，毁坏我们，要打击我们。风吹是从空中来的，指撒但和牠的使者，来攻击我们。这三重的试炼，可有两方面的意思。一方面是指着今世的试探：世界、肉体、和魔鬼。这三大仇敌成为人信仰的三大试探。许多人信仰的根基，没有扎在基督的盘石上，开始看他很热心，慢慢的就显出了他热心的目的是别有作用。或是要达到他政治的野心，这是属乎世界的。或是要满足他权势的欲望，这是肉体作祟。还是跟随异端，偏离真道，等到经过试炼之后，他的信仰就全垮了。因为根基没有立在盘石上。

这三重试炼，还有另外的一方面意思，是指着他的大限来临，和末日审判说的。人生的风雨就是死亡。如果我们靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜。但死亡必临到每一个人身上，当死亡来临时，就把根基显露出来了。凡在基督里的人，必不受死的伤害。他们一经过死荫的幽谷，就到快乐的永生里去。在基督以外的人，那时找不到遮蔽的祂方，只好让死亡的毒钩，把他们拖到阴间去，受火焰的痛苦，等候将来的审判（来九 27）。这是主在结束祂山上讲论时，给我们提出的警告，主用两种建造来说到，聪明和愚拙之人的分别，祂是要勉励我们，听道必须行道。

第八章 信心神迹

主耶稣登山教训门徒，下山拯救万民。信徒上山灵修，下山事奉。我们所信靠的主，乃是一位全

能的主，在新约圣经中，最容易使人看出主是全能的，乃是祂所行的神迹。主耶稣所行的神迹，含有丰富的灵训，又是一些最简单，最实际的事实，帮助我们默想主耶稣。四福音书共记载主耶稣行了卅七个神迹，每一次主行神迹至少有五个目的：

1. 使父神得荣耀
2. 见证自己是神的儿子
3. 坚固门徒的信心
4. 满足当时的需要
5. 使门徒学习属灵的教训

一位传道人开始用「精读」的方法读经时，是从四福音书中的神迹起首的，因为「神迹」的神学难题较少，而灵意丰富。

前者为积极的「望」，而信其有；后者为消极的「未见」，而不信其无。「信」与「所望」及「未见」的已连成一体。虽在「将来」，但「现在」似乎垂手可得。主医治百夫长仆人的瘫痪病，希奇他的信心。我们把主医治百夫长的仆人，和医治大臣的儿子（约四 46 -- 54），作一比较：

1. 此时耶稣在迦百农，那时耶稣在迦拿城。
2. 这人是外邦人，那人是犹太人。
3. 这人是武官，那人是大臣。
4. 这人为仆人求，那人为儿子求。
5. 这人托别人去，那人亲自前来。
6. 这病是瘫痪，那病是热症。
7. 这人的信心大，那人的信心小。
8. 这人被主称赞，那人被主责备。
9. 主要去，这人却拦阻，那人求主去，主却不允。
10. 因主要去，就将这人的谦卑显明，因主不去，就将那人的信心增长。

本章重点为「说一句话，仆人必好。」百夫长求主说：「主阿！我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是疼痛。」但主说我去医治他，百夫长却回答说：「主阿！祢到我舍下，我不敢当，只要祢说一句话，我的仆人就必好了。」主称赞他「这么大的信心，」

1. 信心自然的方向，就是到主那里。
2. 信心的祈求，不贪图世上物质的东西，只求生医治他的仆人，就是比方救他的灵魂。
3. 信心的祷告是专一的，他有一个目的，就是只要仆人病好。
4. 信心的祷告是十分谦卑的，承认了仆人的病，就是承认了自己的罪。
5. 信心的祷告不凭眼见，不必主亲自到他家里去按手。
6. 信心的祷告是倚赖主的话，只要主说一句话，仆人就好了，因为百夫长信主的话。

百夫长说：「因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说，去，他就去。对那个说：来，他就来。对我的仆人说，你作这事，他就去作。」他这番话显示他绝对相信耶稣是神，大有权柄，无论何事，只凭祂一句话，就必定成就。也显示他的信心，不是与现实生活脱节，乃是与现实生活一致的。许多人虽然相信主有极大的权能，但仍未实在认识主权能的无限大。这百夫长所相信的，是认为主的能力，是不受时间、空间、工具的限制的，祂可以在远距离而中，不借着任何工具或方式，单凭一句话把人

治好，成就祂所要成就的事。他胜过旧约的乃缦（王下五 11），新约的马大（约十一 13 -- 27）。

一、治好一切疾病

大麻疯在圣经中是罪的预表（利十三 -- 十四），说到罪的污秽。

摩西曾长大麻疯（手），裨吩咐摩西去见法老之前，曾使他的手放在怀里，又伸出来之后，长了大麻疯（出四 6 -- 7）。

米利暗曾长大麻疯（口），米利暗因曾出言毁谤摩西，竟然长了大麻疯，作为她的惩罚（民十二 1 -- 2、10），表示毁谤人者应受惩戒。

基哈西曾长大麻疯（心），基哈西因撒谎及贪财，长了大麻疯（王下五 27）。

亚兰王元帅乃缦曾长大麻疯（面），乃缦因在他主人面前为尊为大，心高气傲长了大麻疯（王下五 14）。

乌西雅王曾长大麻疯（额）乌西雅王企图代替祭司，在圣殿内烧香，结果也长了大麻疯（代下廿六 16 -- 21）。这是他越权和骄傲者的惩罚。

今日有许多人，长了看不见的大麻疯，那是罪恶的大麻疯。如知罪而悔改，还有希望，不至被神与人所丢弃。

大麻疯是恶疾，系不治之症。长的人是污秽的，但摸的人也是污秽的。主下了山，「有一个长大麻疯的，来拜祂说：主若肯，必能叫我洁净了。」主伸手摸他，这是非常大的冒险，因若不能，主也要长大麻疯了。若不是叫大麻疯洁净，就是叫自己污秽。这里没有中立的地位，若不是罪到祂身上，就是罪离开我们。但感谢神！罪不能沾染祂。主伸手摸他说：「我肯，你洁净了吧。」祂的大麻疯立刻就洁净了。主不是把大麻疯抹掉、擦掉，乃是说：「你洁净了吧！」所以就是这句话有功效、有神迹，这句话是一切。一句话从主口中出来，是何等有力量！

瘫疾病，他的困难不是因为脚，乃是有脚而不能行走。很希奇！新旧约圣经有多处提到瘫子，就是瘸腿的人。旧约扫罗王的孙子米非波设，两腿是瘸的，瘸一腿还可跳动，瘸两腿就完全不能行动。新约马可福音二章，说到四个人抬瘫子。约翰福音五章，说到躺了卅八年病人？使徒行传三章，说到一个生来瘸腿的，天天被人抬来，放在殿的美门口。使徒行传十四章，说到路司得城里，坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。瘫子的特点，是能说能吃，就是不能行动，象征那些无力遵行神旨意的人。大麻疯得洁净，是自己来到主面前祷告，而这个百夫长仆人瘫疾病，是主人的代祷。不论是自己祷告或为别人祷告，只要有信心是一样有功效的。

「耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着。耶稣把他的手一摸，热就退了，他就起来服事耶稣。」主不但关心祂的门徒，也关心他们的家属。虽然彼得只是一个渔夫，不是很富有的家庭，但主同样乐意前来，并且带着医治权能而来。我们应当效法彼得的榜样，不但让主耶稣进入自己的心，也让祂进到自己的家里。祂不但医治我们个人灵性的疾病，也医治我们「家庭的疾病」。热病是另一种罪的预表，是预表罪的没有安息。急躁、不安、烦恼、忧虑，这是热病所表征的。「主把她的手一摸，热就退了，她就起来服事耶稣。」她的热病是推辞事奉。灵性有病的人是需要别人来服事他，灵性健康的

人则是要服事别人的。接着说到主只用一句话，把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。

二、几种跟从耶稣

圣经里说到跟从主耶稣的人很多，开始时，一度有几万人，要听主耶稣讲道，人太多，甚至彼此践踏（路十二 1）。其中良莠不齐，拥挤者多，摸着主者少。继而主用五饼二鱼，使五千人吃饱，成为当时一大神迹，但有多少真正爱耶稣的，值得怀疑（太十四 21）。不久又有四千人跟从耶稣，而也和那五千人一样，看见主另一神迹，祂用七饼数小鱼，使他们满足（太十五 38）。主耶稣复活后，曾多次向门徒显现，相信这五百人是曾跟从耶稣的（林前十五 6）。耶稣复活升天后，有一百廿人，聚集在马可楼一同祷告（徒一 14 -- 15）。这些人一定都是比较热心而跟从耶稣的人。主曾差遣七十人去传福音，相信这一班人比众人更热心，因为有资格被主差遣（路十 1）。主拣选十二门徒，时常与祂作伴，一同在各处传福音、传道、赶鬼、医病，除犹太外，其它十一人都忠诚事主，一直到底（太十 1）。

但在这里有两个人，一个愿意跟从耶稣的文士，他很热心而被拒绝；另一个是门徒，主呼召他来跟从，他却要回去办理丧事。主拒绝头一个人，其原因是绝对没有一个人，没有蒙主呼召就能跟从主的，自来的会自去。主说：狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。人子在地上是要被弃绝的，你也来跟从吗？主呼召第二个人，他却说容我先回去埋葬我的父亲，他是门徒，竟然说一容我先一，死人的意义，指肉身与灵里的。主再一次呼召：「你跟从我吧！」埋葬父亲是合理的，但主的要求要高过父亲。

有一个传道人，妻子生产才几天，就被讲到某地领会，但他心中却盼望，能在家中多住几天，以便照顾他的妻子，和刚出生的婴儿，但离家的时间到了，他务必要启程，无奈只好勉强地走出门外，心里却实在舍不得，离开产妇和婴儿，他开始走了几涉，又走了回来。回家时说是忘了某样东西，特地回来拿，顺便也就看看他的妻儿。以后他再开始出外，不多一会，又跑了回来，又说是忘记带某样东西，回家来取的，如是一连三次，主的灵就在他里面责备他说：「手扶着犁向后看的，不配进神的国。」这时他深觉羞愧，太亏欠主，于是决心离家，一直动身向目的地走。

主耶稣和门徒上了船，要在海中渡到对岸去，忽然起了暴风，波浪翻腾，十分危险，门徒惊慌，主却安睡，门徒用尽方法，极力的荡桨摇橹，仍难胜过，故非常着急，大呼救命！主就起来斥责风和海，波浪就平静了。只要是「耶稣上了船」，我们跟在这船上就无问题，不论祂是醒着 -- 明显的同在，还是睡着 -- 暗中的同在；也不论仇敌怎样猖狂，风浪怎样险恶，我们都不致「丧命」。如果主不在这条船上，问题就大了，因为船的功效乃在于船上的主。但海中的波浪容易平息，心中的波浪却难止住。海中的波浪只藉主一句话就全止息；人心中的波浪，要主行一奇事方能止息。他们狂呼乱叫，忘了主也在他们中间，我们遇事也容易惊惶失措，主责备他们说：「你们这小信的人哪！为什么胆怯呢？」一个追求成圣的人，无论处何境地，他心灵中的安息，无人能夺去的。愿主赐我们信心，得享内心的安息。

三、赶鬼进入猪群

有人问：「有鬼吗？鬼在那里？」鬼是有的，根据圣经所记，和我们生活所经验到的事实确有鬼。不过普通人常以为鬼就是死人的灵魂作祟，这是错误的想法。人死了，灵魂并不变成鬼。鬼是一种邪灵，也就是撒但的差役和使者。牠出没无常，有时附在人身上叫人行法术（徒十六 16）：有时压制人，叫人害奇怪的病，如哑吧（太九 32 -- 33），害癫痫（太十七 18），狂叫（路四 33），驼背（路十三 11），有时进入人心，控制人的行动（可五 1 -- 8），有时盘踞人的灵，使人犯罪作恶，不能自拔（太十二 43 -- 45）。牠们永远的分乃在无底坑（太八 29、路八 31）。又有人问：「神为什么造魔鬼？」神只造天使，并未造魔鬼，魔鬼所以成为魔鬼，不是神造成，乃是牠自己堕落的结果（参赛十四 12 -- 15，结廿八 11 -- 19），正如：神只造人，并没有造罪人，人所以成为罪人，是自己犯罪的结果。（参创三 1 -- 21）

马太、马可、路加，三卷福音书同记，耶稣赶逐污鬼进入猪群。马太福音所记被鬼附的人有两个，而马可和路加福音所记被鬼附的人只有一个。马太是把人数明确记出来，是因为要显出主的权柄。马可和路加只记其中的一个，因为是要记那件事，或者有一个最出名的。这里记载的两个被鬼附的人极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过。人一面感觉到那被鬼附的情势，另一面却又束手无策。

就在这种情况下，主耶稣来了。祂的权柄可由鬼的话申明出来，鬼喊着说：「神的儿子，我们与祢有甚么相干？」人所不承认的，鬼还承认。在好些时候，鬼的知识反而比人的知识更完全。当主从约但河上来时，神说：「这是我的爱子，」因此在旷野有二次，鬼对主说：「你若是神的儿子，」后来鬼和牠手下全体的鬼，都认识这一个。

「时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦么？」这里告诉我们鬼在地上工作是有时候的，超过这个时候，牠就不能活。按启示录廿章二至三节，魔鬼被扔在无底坑，是在千年国的时候，被扔入火湖，则是在千年国以后（启廿 10）。污鬼知道牠们自己受刑罚的时候未到，所以就不肯去受苦。

「离他们很远，有一大群猪吃食。鬼就央求耶稣说，若把我们赶出去，就打发我们进入猪群吧。」赶鬼的人都知道，鬼最不喜欢离开人的身体，必须奉主的名严严的赶牠，牠才勉强出来。牠在人身上不能住时，到猪身上也是好的。但在猪身上又觉不好（味道不好），就闯下山崖，投在海里淹死了。猪是有名无实的信徒，是里面不反嚼（不洁净），外面分蹄（洁净）的动物。外头有，里面没有的，就是有名无实的信徒，结果反而灭亡。

本章的结束非常奇特。「合城的人，都出来迎见耶稣，既见了，就央求祂离开他们的境界。」这里有二个央求：鬼要求进入猪群；人却要求主离开他们的境界，加大拉人重猪轻主，所以要主离开。主没有用能力赶鬼，只一句话说：去吧！就去了。主所有的工作都是藉祂话语来成功的。

第九章 起来行走

马太福音八、九两章，记载耶稣施行神迹，彰显祂的神能：

1. 治病的能力（八 1 - 17、九 27 -- 34）。
2. 控制自然的能力（八 23 -- 27）

3. 胜过死亡的权能（九 18 -- 19、23 -- 25）。

4. 辖制鬼魔的大能（八 28 -- 34；九 32 -- 34）。

我们知道神迹，乃是神所行之事迹。主耶稣所施行的神迹，就是祂工作的一部份，在祂的神迹里，蕴藏着许多真理和宝训，正是采之不尽，用之不竭。

从前有一位传道人，在主日讲道，多方攻击神迹，说五饼二鱼不是神迹，乃是孩童感动听众，各人自动拿出饼和鱼来，所以能吃饱五千人；又说耶稣履海不是神迹，乃是耶稣站在岸边，远望好像行海面一样而已；以色列人过红海，不过恰巧是潮水暴退，所以他们能够跑过。这一礼拜说这一段圣经不对，下一礼拜又说那一章经文有错，把圣经攻击得「体无完肤。」他简直不是传讲福音的使者，乃是批评圣经的专家。那听众当中有一位老姊妹，很注意他的演讲，凡他所说不对的，攻击的，批评的，都从圣经里剪去。一日传道人访问她，看见桌上一本皮面金边圣经，里面被剪去五分之一，惊奇问她：「为甚么把一本宝贵金边皮面的圣经剪碎呢？」她回答说：「是你教我剪的，你在讲台上，说那一段圣经不对，某一个神迹不是，我就照你的话剪去。你在这里讲道不满三年，圣经已剪去五分之一，聚会人数也减去五分之一。你若是继续讲三年，恐怕这一本圣经都快要给我剪完，只剩下二页皮面，聚会人数也只有剩下你我二人了。」传道人听见她的话，深深懊悔前言之不当。是的，你若是把神迹从圣经里抽出来，你试看圣经减去有多少篇幅呢？当然我们要用属灵的话，解释属灵的事。

很希奇！新约经有多处提到瘫子，就是瘸腿的人。罗马书说：「没有义人，连一个也没有。」（三 10）因为「全世界都卧在那恶者手下。」（约壹 5 19）也全是「死在罪恶过犯之中」（弗 2 1）我们来看路加福音十五章，浪子的故事。在这十四节圣经里面，一共享了八个「来」字。（路十五 11 -- 24）小儿子把父亲分给他的「都收拾起来，」（13）小儿子在外面放荡的结果「就穷苦起来，」（14）这小儿子落魄到想吃猪吃的豆荚，也没有人给他，于是「他醒悟过来，」小儿子对自己说「我要起来，」（18）他「于是起来，」（20）父亲吩咐仆人，把那上好的袍子「快拿出来，」（22）又吩咐把那肥牛犊「牵来宰了」（23）最后他们父子就「快乐起来。」（24）这小儿子不只动了回转的意念，而且开始行动，「于是起来」往他父亲那里去。

本章的重点为「外表后果，里面实际。」这里说到瘫子蒙恩：人是看外表的后果 -- 行走，主是看属灵的实际 -- 赦罪。但主也不忽略外表后果的问题。必须先求属灵的实际，再求外表的后果，才能避免人工、假冒，但也要以外表的后果，证实里面的实际，才不致落于空谈。这瘫子的罪得赦免，他的病也跟着消失。许多病与罪毫无关系，但许多病与罪有密切关联。解决疾病，首先要解决罪恶。赦罪与医治瘫子两件事同样的「不容易。」

一、抬着一个瘫子

主耶稣医治瘫子，吩咐他起来行走神迹，有马太、马可、路加三卷福音书记载。本章有六个信心，可以分为两类：一是自信；一是代信。

1. 治瘫子的朋友有信心，这是代信。这个瘫子本身没有信心，但是他的朋友有信心。因为有信心，才肯抬他来到主前，得着医治。（1 -- 8）

2. 马太本身有信心，这是自信。因而接受主的呼召，跟从了主耶稣，并接待耶稣坐席。(9 -- 17)
3. 管会堂的人有信心，这又是代信。他女儿有病，管会堂的对主有信心，相信主能医好他女儿的病，因着信，他到主前来拜、来求，他的女儿得以从死里复活。(18 -- 26)
4. 患血漏女人有信心，这是自信，因她有信心，来主背后，摸主衣裳，得到医治。(20 -- 22)
5. 两个瞎子有信心，这是自信，他们来到主前，求告主可怜，得到医治。(27 - 31)
6. 带哑吧来的人有信心，这是代信，因着信，哑吧得着医治说出话来了。

在马可福音第二章记载，这个瘫子，是用四个人抬来的。所以「耶稣见他们的信心，」这不是个人的信心，乃是集体的信心。他们不问：到底能否见到耶稣？即或见到耶稣，主肯不肯医治他？主肯不肯赦免他的罪？他们只凭信心，把瘫子抬到主耶稣跟前。他们相信，只要抬来，不用抬回去，抬一次就够了，主会医好他。雅各书：「可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。」(二 22) 信心与行为，是不能分开的，首先要信，其次要行。好像一个人要有左右脚一样，单有信而无行，如同一个人只有左脚而无右脚。若是单有行而无信，又如同一个人有右脚而无左脚。一个人若是只有一条腿，那人就是瘸腿的。一个基督徒若是信而无行，或是行而无信，他也是瘸腿的基督徒了。瘫子的朋友，不仅有信心，也有行为。

耶稣对瘫子说：「小子，放心罢；你的罪赦了。」「放心」二字主说过多次。

1. 主赦了罪孽 (太九 2)。
2. 主开了恩典 (太九 22)。
3. 主消了惧怕 (太十四 27)。
4. 主应了祷告 (可十 49)。
5. 主胜了世界 (约十六 33)。
6. 主派了工作 (徒廿三 11)。
7. 主赐了安慰 (徒廿 22、25、36)。

主说：「你的罪赦了。」这句话暗示，这瘫子所得的病，是犯罪的结果。罪是病的来源，罪得赦比病得医治更是要紧。疾病的根源，并不是每次都是由罪而来的，但我们可以说多数是，因此我们每生病，都应先求主的赦免。这个瘫子的病源是罪，主才先赦免他，把他的病根先除去。

除神之外，没有人能赦免人的罪。人只能刑罚，不能赦免；任何人的赦免都是不义的罪，只有一个公义的赦免那就是审判。但只有一人能赦免，就是被得罪的人。我的东西被偷，我就有权柄可赦免，这赦免就不是不义。照样我们所犯的罪，都是得罪神的，所以神能赦免罪。主说：「你的罪赦了，」这只有两个可能：一是赦罪的神；一是说僭妄的话。这几个文士不认识祂，所以心里说：「这个人说僭妄的话了。」但主是神，所以知道文士心里的意念。主只用一句话，瘫子的罪就得了赦免。难处不在于说，难处乃在于有没有权柄。主说：「你的罪赦了。」祂要证明这赦罪的权柄，所以又说：「起来，拿你的褥子回家去吧！」那人就起来，回家去了。

二、呼召马太跟从

耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税关上，就对他说：「你跟从我来。」他就起来，跟从了耶稣。耶稣当年所召的门徒，大都是职位卑微下层阶级的人，像第四章中看到的雅各、约翰、彼得、安得烈，他们是加利利海边，不学无术的渔夫，这次所召的马太，是一个人人憎恶的税吏。按当时犹太人被罗马帝国统治，税收实施包办制度，包税的犹太人，藉势欺凌百姓，人人敢怒而不敢言。故在犹太人眼中，这些税吏即是罗马的走狗，他们行为卑鄙，与娼妓被同视为罪人。在当时的上流社会中的犹太人，连税吏这个名词也羞于提及。这个税吏马太的地位，尚远不及渔夫，但主耶稣竟呼召他来，跟随祂作门徒，足以表明耶稣，不以外貌取人，只注意人之忠心顺服与否。

在马太福音中，他一直自称税吏马太，一方面显明他纪念神的大爱，将他拯救，因他本名利未，主为他改名马太，这一切都是神的恩赐，他就宝贝主取的名字马太。另一面他也明明的写出自己是税吏，众人所讨厌的，他一直记得他是个罪人，蒙主恩。所以马太福音中多次提到税吏，甚至把罪人（十一 19），外邦人（十八 17），娼妓（廿一 32），一同并提，他永不能忘记罪人的身分，和所蒙的恩典。税吏另一特点是爱金钱，不爱弟兄，所以马太福音中，充满了主对金钱的教训，和爱弟兄的教训，每一笔，每一画，说出他的生命有何等的改变。

神需要传道人，祂也需要文字工作人员。马太的职业是收税员，因此他一定是一个思想有条理，并善于记录的人。我们知道他答应主的呼召，放下一切来跟从祂，是包括了上述的才能，但神却拣选了他的笔，不被丢弃，乃被分别为圣给主使用。如果保罗可以说，自己是从母腹里分别出来的，那么，马太更可以这样说了。他有写作的恩赐，为的是要将耶稣基督的教训，一字不漏地记录下来。本来马太是用他的笔来赚钱，（神所赐的天然才能，可以用来行善或行恶）但后来他却用来记载登山宝训，和主耶稣很多其它的教训。不知道他有没有讲道，他却为讲道的人，预备资料的宝库，他善于写作的笔，就是好舌头。

根据马可和路加的报导，当马太离开了他的税吏职业之后，他立刻邀请主耶稣，到他的家里去坐席。并且趁这机会大摆筵席，邀请许多同业税吏来，使他们可以听到耶稣的教训。这一点显示出他当时的财富十分可观，但他放弃了这一切。可是这些宝贵的见证，马太自己一件也没有记录下来。他所删减的和他所加插的，都充份的显示出他的谦卑来。

我们再参考马太、马可、路加三卷福音书。主差派门徒出去传福音，一向都是两个两个的（可六 7），所以福音书记载他们的名字的时候，也是一对一对的记载。马太和多马每次都是被派在一起的，所以马可和路加，就以这次序记载了他们两人的名字。但是马太自己记载这些名字的时候，却把多马放在自己的名字前面，这里又多了一个证据，证明马太他为人实在是谦卑。

三、继续医治疾病

出埃及记说：「你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。」埃及预表世界，埃及人统指外邦人而言，根据这节经文，「疾病」不是神为他儿女们预备的，乃是为外邦不信的人预备的。这并非说基督徒不会有病，许多相当属灵的人仍然有病，但疾病落在一个基督徒身上，总是一件不正

常的事。我们的经历可以作见证，神常以疾病为手段，领人归向祂，遵行神所喜悦的事。我们的通病，是在患病的初期，总是去讲名医，用特效药，弄到病势日增、药石无灵，才去祷告求耶稣医治。

睚鲁的女儿死里复活，与血漏的妇女绝症得医，马太、马可、路加三卷福音书，都有相似的记载。这是一个双层或连环的神迹，也是一个神迹中的神迹。垂死的女孩是十二岁，患血漏病的妇人，受了十二年的痛苦。其实这两个女人，象征基督徒一体两面，蒙恩得救的经历。先是血漏的妇人得医，那就是脱去罪的意思，血漏就是说，人生来就有罪，凡从人里头出来的都是罪。现因摸着耶稣，就从耶稣身上出来一个能力，叫我们脱去罪。而年幼女孩，在年老女人得医之后活过来，就是象征脱去罪以后就活过来。在许多人「拥挤」耶稣的时候，竟有一人一摸一耶稣的衣里。许多人都嗤笑耶稣的时候，却有一人能始终相信耶稣，那是管会堂的睚鲁。信心加上能力就成神迹。

在主所医治的病人中，因眼瞎而得医治的，约有八个以上，所以主医治瞎子的神迹，是各种医病神迹中最多的。而这两个瞎子，照圣经记明整个故事之经过的先后而论，又是主医治瞎子之神迹中，最先蒙医治的。在他们未蒙主医治以前，圣经未有瞎子自己来求主医治的。但在他们以后，就有许多和他们同样是瞎子的人，来求主医治，并且得着痊愈。可见他们的信心，不但使自己蒙恩，也在不知不觉中，作了一个美好的先例，使许多和他们有同样软弱的人得着鼓励，并效法他们信心的榜样。他们既然都是瞎子，可见他们的信心，不是因看见主的神迹才信，乃是没有看见就信的信心。当主问他们说：「你们信我能作这事么？」他们说：「主阿！我们信。」耶稣就摸他们的眼睛，说：「照着你们的信给你们成全了罢。」他们的眼睛就开了。

主医好了两个瞎子以后，又有人带一个被鬼附，而成哑吧的人到耶稣那里。这人的情形比那两个瞎子更可怜。因他既然因被鬼所附而哑，必定不会，甚或不肯去亲就耶稣，也无法藉言语将他内心的痛苦表达出来。这一个哑吧和普通的不一樣，普通的是一种病，这是一个鬼。有的罪是肉体产生的，有的罪是鬼所产生的。这样的哑吧是因鬼而起的，不能当作病来治，必须赶鬼。在这里给我们看见，主在地上工作的特点：人需要看见，人也需要开口。

第十章 差传宝训

因为马太福音所记的主耶稣是王，所以多有讲论教训。我们已交通五至七章登山宝训，本章乃是差传宝训。如果说五至七章，乃是天国的王对祂百姓一般生活命令，本章就可说是天国的王对祂臣仆事奉工作命令。要想活出天国子民的实际见证，必须细读五至七章；要想让主开展祂的国度，必须谨守本章的原则。

本章是说到王差遣祂使徒在犹太人中间到处传福音。使徒在原文里是「奉差遣者」，「使者」或「有使命者」，使徒是名词，差遣是动词。神的使徒就是神的使者，是神所差来的，使徒虽是神所差遣的，但他们所受的托付与使命不一定相同。例如彼得和保罗都是使徒，但他们所受的托付显然不同，一个受托付传福音给犹太人，一个受托付传福音给外邦人，他们不但所受的托付不同，而且他们从神所得的恩赐也不同。

神的使徒，神必印证。其凭据：

1. 神迹奇事异能。
2. 工作的果子。
3. 百般的忍耐。
4. 谦卑温柔。
5. 受苦。
6. 爱护真理。
7. 工作的结果。

圣经中的使徒，除了十二位使徒之外，还有保罗、巴拿巴（徒十四 14），马提亚（徒一 26），安多尼古、犹尼亚（罗十六 7），西拉、提摩太（帖前二 6、一 1）以及没有记名的「众使徒，」（林前十五 7）都是使徒，都是被主差遣的。主自己也是一个使徒（来三 1，「使者」在原文与「使徒」是同一个字，）是被父神所差遣的。

什么叫做差传？差传以往多称作「宣教」或「宣道」今日多用「差传」两字。差传就是教会和信徒，承受主所颁布的福音大使命，在本国及外国从事传福音。为了方便工作的管理，通常不包括本教会的布道事工，除了本教会的布道工作以外，凡差人在国内或国外传福音建教会，或从事与福音大使命有关的事工，又用祷告及金钱支助之，都叫做差传。

从使徒行传第十一章至第十三章，我们可以发现安提阿的教会是差传的教会，它留下了许多榜样，让今日众教会可以学习。当教会的领袖禁食祈祷的时候，圣灵说要分派巴拿巴和保罗出去作工，他们把最好的传道人差遣出去，教会得以兴旺，也走上差传蒙福的道路。

本章重点为「白白得来，白白舍去。」福音是神差遣祂的独生子，为人舍命流血，让我们白白得着救恩，我们不费代价的蒙神救赎，因此每个基督徒，要白白的把福音传给别人。有一个小孩看见店铺开账单给他父母。账单上列着：盐油柴米一共多少钱。母亲如数付款。那孩子也照样开一张账单给母亲，账单上列具：「某天，母亲叫我寄信，工钱若干，某天扫地工钱若干.... 共计若干。」母亲看了，可笑又可哭。小孩竟要工钱，于是如数付给。后来母亲也开一张账单给儿子列具：「我养你五年，病的时候，多少医药费，送你读书学费多少，我自己看护你昼夜不息，我自己教导你不知费了多少心力，....」这一账单把他吓了一跳，但是下文说：「我一文不要，因我爱你，白白替你做。」小孩哭着说：「母亲！对不起，我开单给你，我不该，实在是你白白爱我，我也应该白白的爱你。」

一、拣选差遣门徒

主耶稣说：「不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存。」（约十五 16）选召的事是主耶稣主动的，是主叫他们来的，是主称他们为使徒的。主拣选十二个人，称他们为使徒，因为祂要差遣他们传神的道，设立主的教会（太十 5 -- 7，可三 14 -- 15）。后来主将天国的钥匙赐给他们（太十六 19、十八 18），也应许给他们降下圣灵（约十四 16 -- 17、27、十五 26、十六 7 -- 15）。到主复活以后，又认可他们的职分，吩咐他们要传福音给万民听。（约廿 21 -- 23，可十六

15)

主升天以后，又认可他们的职分，吩咐他们有基督的心（林前二 16），他们所讲的是神奥秘的智慧（林前二 7），他们讲说这些事，不是用人的智慧，所指教的语言，乃是用圣灵所指教的语言（林前二 13），他们作基督的使者，替基求人与神和好（林后五 20），他们设立教会，教导那些信徒，恒心坚守使徒的教训。（徒二 42，林前十一 2）

主拣选使徒的次序：

1. 蒙主恩召（六 13）。
2. 与主同在（可三 14）。
3. 奉主差遣（可三 14）。
4. 得主权柄（可三 15）。

十二门徒这一份名单，在新约有四处：马太十章、马可三章、路加六章、使徒行传一章。四份名单的次序不一样，很希奇！第一、五、九、十二位的名字都是一样的：一都是彼得，五是腓力，九是亚勒腓的儿子雅各，十二是卖主的犹大。五、九是有规律的，都是隔三位。十二人中分成三个四人：第一个四人总是把彼得放在首位，第二个四人总是把腓力放在首位，第三个四人总是把雅各放在首位，犹大总是在末了。以十二个人来看，每一次总是把彼得放在最前，犹大放在最后。这种安排明显有属灵的关系在内，犹大最不行，所以摆在最后。这十二人中，后来犹大死了，是以马提亚来补。在一个团体中，最好的和最坏的人，都容易受人注意，惟有平凡的，没有什么特出才华的，就被人忽略了，少了一位就不能成为十二数目了。

主教训门徒十不计划：

1. 不要走外邦人的路。
2. 不要进撒玛利亚人的城。
3. 不要带金银铜钱。
4. 不要带食物（路九 3）。
5. 不要带口袋。
6. 不要带两件褂子。
7. 不要带鞋和拐杖。
8. 不要在路上问人的安（路十 4）。
9. 不配得平安的人，得不着所赐的平安。
10. 不接待你们和不听话的，当你离去时就要把你脚上的尘土跺下。

主耶稣训练门徒，采取师徒制。主拣选十二个人后，带着他们到高山、到旷野、到海边、到农村、到渔港、到城镇：：教导他们、训练他们，所谓实践神学，不仅是师长知识的传授，更在乎经历的分享，生命的传递，和榜样的树立。身教胜于言教，人师重于经师。十二个人都是一对一对的，分作六对。两人一组，是对另一个人最大的考验，和处人的最宝贵的操练，就是尊重别人与约束自己。门徒被差遣传扬福音，随走随传，说：「天国近了。」医治病人，叫死人复活，叫长大痲疯的洁净，把鬼赶出去。「随走随传，」说出真实的事奉，不应限于一定的规模和形式，而应「不论得时与不得时，」随着主所

安排的环境而不断供应。也说出我们的「走」应该就是我们的「传，」行动与信息该是一致的。

二、服事主之艰难

主警告门徒说：「我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。」（太十 16）如同羊进入狼群，这说明教会两千年历史，是处在这一种情形中，未有改变。福音的使者出去，没有武装，不能抵抗，不能自卫，真像驯良的羊一样，而所进去的环境，都是反对的人。基督徒在狼群中应当怎么样呢？所以你们要灵巧像蛇一样，但不要像蛇那样的诡诈。不能因灵巧而圆滑，乃要清洁像鸽子。

因着传福音的缘故，被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人作见证。当怎样说话，这是说法的问题。要说甚么话，这是内容的问题。主应许我们，当我们受审判的时候，不必思想我们说话的内容和方式，神会赐给我们。许多时候，人能说自己所不能说的话，所想不到的话。「因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。」

历史上因主的缘故，亲人之间会产生一种莫名其妙的忌恨，已经没有信仰自由，信主就算犯罪，而且是犯死罪。在罗马帝国时，许多神的儿女是为主缘故流血。到罗马教会掌权时，政教前后许多真信主的人也被残杀。罗马教会所残害的基督徒，比罗马帝国所残害的还要多，而这些都是弟兄指控弟兄，父亲指控儿女，恨恶远超过亲情。但主说：「惟有忍耐到底的，必然得救。」

主安慰门徒，有三个不要怕：

1. 不要怕骂人的人。人既骂家主（主耶稣）是别西卜（魔鬼），何况骂他的家人呢！得救的基督徒不骂人，但也不怕别人骂他，因主已有吩咐了。
2. 不要怕杀人的人。恶人用泼妇骂街的方法去伤害别人，仍然达不到目的之时，使用「杀」的方法。一个真正重生的基督徒，并无杀人的企图，连伤害他人的动机都没有。基督徒也不怕别人的杀害，因为他们杀身体不能杀灵魂。
3. 不要怕伤害人的人。有些人用打鸟的方法伤害他人的名誉、家庭与事业，不要怕他们，因我们的头发，也都被数过了。

很希奇！主没有用撒拉弗或四活物为题，而是以麻雀为题。倘若有一只麻雀偶因翼折力竭墜地，牠也不至于孤单凄楚独处，因为有父守在旁边。神不只知道麻雀墜地，且和牠同在。神无所不知，无所不在。没有一人或一事会和神的柔细、爱顾相距遥远。微小如麻雀，在人眼中不值一文钱的，父竟如此相顾。从对神有这种认识，而向祂所存的敬畏，使我们得以一无所惧。当我们存着这种敬畏，怕使祂失望担忧的心，而行事为人时，我们就得以远进一切惧怕人加害于我们的挂虑。

主说：「惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。」有个不信神的人，时常把属灵的事拿来开玩笑。有一天，他和一个信主的矿工同下一个煤矿里去参观，愈走愈下，空气的热度愈高。不信的人就说：「从这里到地狱尚有几里？我已觉得热不可当了。」那信主的矿工说：「我不知道几里，但我知道若我们的升降机脱了一个铁环，你顷刻间就到那里！」

三、服事主之赏赐

主说：「你们不要想找来，是叫地上太平；我来，并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。」这是主对我们的要求，所有服事主的人，所要付上的代价。耶稣来不是要世上不太平，只是祂拯救人的方法，又新又彻底，无可避免地会在社会上形成不和与冲突。基督徒虽在逼迫中，仍能享有在主基督里的平安（约十四 27、十六 33）。「太平」二字也可译作「平安」。圣经提到三种「平安」：

1. 与神和好的平安（罗五 1）。
2. 灵性上的平安（腓四 7）。信徒与神和好后，借着祷告、祈求和感谢，将一切忧虑卸给神，享受到这种心灵上的平安。

世界和平（诗七二 7、八五 10、赛九 6--7、十一 1--2）。神的国来临，世界得享太平。

「爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。」主耶稣一直在那里要求，祂要站在第一位，祂要得着最高的地位。你不给祂第一，你就不能事奉祂。「不配我」三个字非常宝贝，我们就是把父母子女扔下来，我们还是「不配祂，」因为祂是荣耀的主。但主却退一步，好像说你只要把你的父母子女放一下，你就配得上我。

「得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命。」耶稣很注重丧失生命与得着生命的道理，所以这样的经句，四福音书都有记载，而且马太与路加各记述两次。失与得的关键，在于为主与为我。凡为耶稣丧失生命的，必得着生命；为自己得着生命的，将要丧失生命。凡为主撇下所有的，必得回百倍，否则必将失去一切。总之，凡为主的，失就是得；凡为己的，得也是失。因着为了基督，不顾性命，忠心到底的，会得到那永远的生命。（启二 10）

主的应许不会落空。试看：撇下一切跟从主的彼得，他后来得着的，较诸做渔夫时，何止百倍。他从前得鱼，后来却得人；得鱼的数量少，得人却一日三千。他失去的只是鱼船和亲友，但却得着耶稣，得着无数的兄弟姊妹，还得着在天上的基业。他以前的生活，只限于一叶扁舟，跟从主后的生活，却海阔天空，从海滨到犹太，从犹太到世界，从世界到天堂，从片断生活到永生永福。他后来所得，较诸所失，无法计算。

「人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐，人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。」主把自己和门徒亲密地联合在一起，接待的不只是耶稣所差的使者，也包括接受使者所带来的信息。先知和义人在圣经上大都相提并论。耶稣回到祂在这篇教训开初，提到的接待传道者的事，指出属祂的人会得到应获的接待。接待先知和义人的赏赐，和先知、义人所得的赏赐一样。书念的妇人，强留以利沙吃饭，又为他一盖间住宿小楼，在其中安放床榻、桌子、灯台。先知祝福她，使她怀孕得子。

第十一章 王被弃绝

从马太福音第十一章开始，一直到十六章，主耶稣是明显的站在被弃绝的地位上。在十一章里，第一个起来弃绝祂的就是祂的同工，祂的开路先锋。那个曾指着祂作见证的施洗约翰，当他被关在监里的时候，他软弱了，于是打发人去试探主耶稣说：「那将要来的是你么？」若是有一天曾为你那样作过见证的人，仅只因为他自身遭遇了一些折磨与患难，就对你起了疑惑，你心里将会觉得何等的痛苦啊！但主并未责备他，只告诉差来的人说：「你们去把所听见所看见的事告诉约翰。」

然后是伯赛大迦百农诸城里的人，都起来弃绝了耶稣。祂到处行异能奇事，却没有人接受祂，这该是何等伤痛的经历。但是正当祂被弃绝往撒玛利亚去的时候，在路上祂却欢乐起来了，祂说：「父阿，天地的主，我感谢你，... 因为你的美意本是如此。」哦，这是父神何等甘美的旨意。经过苦难才能达到荣耀；经过十架才能达到宝座；经过失败才能达到得胜... 经过魂生命的丧失，才能达到属灵境界的高升。

到了第十二章里，以色列中间的首领也弃绝了主耶稣。那些法利赛人、文士、祭司长和长老们都起来责备祂，试探祂，甚至褻渎祂。主耶稣却说：你们宝贵圣殿，但我比圣殿更大；你们看重先知，但我比先知更大；你们尊崇君王，但我比君王更大；虽然如此，然而我来到地上，不是为要受人的服事，乃是要服事人，并且被杀。到了十四章，君王也起来弃绝了主耶稣。到了十五章全国都起来弃绝了主耶稣。到了十六章，连跟随祂的门徒中，最大的门徒也弃绝了祂。当主提到十字架的时候，彼得立刻就责备（原文）他说：「万不可如此。」，天然的人不认识十字架。

本章的重点为「得着安息，享受安息。」人人都需要安息，但安息在那里呢？到那里去找呢？有的人以为有了钱财，心内就可以平安，但是钱财得到了，心内未必平安。安息是心灵的问题，不是物质的问题。有人劳苦重担，可以放下休息，但心里的重担很难放下。、心灵的重担是由罪而来，有罪的人，心内永远没有平安。

主耶稣说：「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。」这个安息，是得救的安息，也是生命的安息。一个人肯相信耶稣为救主，他的心灵立刻有了安息，一切心灵的重担，都可以放在耶稣的脚前。祂有恩典释放人脱离罪恶所带下的生命重担，获得新的生命，与神和好，成为神的儿女，心里便充满平安。主又说：「我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。」主不仅使我们得着安息，还要进一步享受安息。一个信徒，是已得赦罪的，所以有安息，他现在可以享受安息，就是生活的安息。事实上很多基督徒，仍然有时却感觉在世事上，生活上，没有安息。他心里常像热水那样滚着，就是说虽然得着安息，却没有享受安息。

一、约翰差人问主

施洗约翰是主耶稣的开路先锋。考其生平：对主方面，能存谦卑的心，始终以使者自居（约一 19 -- 34）。对人方面，又能克尽职守，宣传悔改的要道（太三 2）。用最严厉的话，斥责法利赛人和撒都该人的罪恶（太三 7 -- 12）。对己方面，以受苦的心志为兵器，度那刻苦的生活。他嫉恶如仇，对群众如此，对假冒为善的人如此，对所谓宗教领袖如此，甚至对那一国之君，希律安提帕也是如此。当希律安提帕娶他弟妇，全国皆知其非，但没人敢开口，自取灾祸。施洗约翰却不然，为真理作见证，直斥希律

的罪恶，使希律无地自容，老羞成怒，只好下入监牢。

当施洗约翰被囚的时候，对于耶稣发生疑惑，打发两个门徒去询问耶稣，「那将要来的是祢么，还是我们等候别人呢？」有一个苏格兰人，素性节俭，他的衬衫，若有大场面，穿了之后，必好好收起来，下次再穿，这样就可以省洗衣费。有一天，他把衬衣拿出，预备要穿上，赴某处很堂皇的场面，但他疑惑他的衬衣，不知还干净否？于是他拿到窗前，光线更好的地方，翻覆察看，甚至用鼻子去闻闻，他的妻子看见就高声说，若是疑惑，就不是干净的了。罗马书说：「凡不出于信心的都是罪。」（十四 23）

施洗约翰在未坐监之前，曾为耶稣作见证，说祂是当来的弥赛亚，是神的羔羊！现在却改变态度，反把这个问题去问耶稣，其原因是见自己的环境改变，便疑惑所传非真？同时也因在监里听见，基督所作的事，便疑惑祂非当来的弥赛亚。于是他跌倒了，他被希律关在监里的日子多了，好像主不理他的事，没有为他设法释放出来，他在受苦中软弱了。但他也有可取之处，他把心中一切疑惑的事，买卖无讳地直接去问耶稣，求耶稣的答复。

「耶稣回答说：你们去把所听见所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见、瘸子行走、长大痲疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。」耶稣对于约翰的问题，不是用高深的学理，或用似是而非的话。乃是把他自己所行过的事实，作个简单的答复。但在耶稣的答复中，似乎比约翰的问题更为奇怪，使人难解，其实却含有无穷的意义。因为约翰是为着对于所看见所听见的事，不能明了，才发生问题，所以耶稣也用所看见所听见的事，去为他解决难处。

第一：瞎子看见。耶稣既尽力医治那些肉眼失明的人，更是尽力医治那些心眼瞎了的人。第二：瘸子行走。没有得救之时，走世人罪恶道路，如今走主的道路。第三：长大痲疯的洁净。主视世人灵性上的污秽龌龊，有甚于肉体上的不洁净。第四：聋子听见。许多人对于真道，也如同聋子一般，听是听见，却不明白，油蒙了心，耳朵发沉。于是回转过来，医治他们。第五：死人复活。无论才死的，将往埋葬的，或已死四天的，他都有能力，一一使其复活，甚至死在罪恶的人，他更使其由死复生。第六：穷人有福音传给他们。无论物质的贫穷或心灵的贫穷，祂都把福音传给他们。主用这许多话，坚固了施洗约翰。

二、从约翰学榜样

当施洗约翰所差来的人既走了，主耶稣就为约翰作了美好的见证，显明祂体恤约翰的软弱。如同身上一只手坏了，另一只手自然会帮助它，而非再打伤它。在这里我们看见主用什么态度，来对待同工；一面用工作来证明他自己，一面反而过来扶持这软弱的肢体，替他证明，为他说话。

「你们从前出到旷野，是要看甚么呢？要看风吹动的芦苇么？」风吹动的芦苇，就是没有主意的人，主恐怕人听见约翰的门徒所问的话，就要将约翰看为一个没主意的人，所以说这话证明他的勇敢与刚毅，主用消极的说法，表示出积极的意思。

「你们出去，到底是要看甚么，要看穿细软衣服的人么，那穿细软衣服的人，是在王宫里。」耶稣这句话，把约翰不怕吃苦的精神，可说是表露无遗。约翰生在一个富有的家庭里，可以享受舒适的生

活。然而他却甘愿为爱耶稣，离开繁华的城市，独居于荒野之中，以骆驼皮毛为衣蔽体，以蝗虫野蜜当食充饥。过着安贫乐道简朴的生活。

「你们出去，究竟是为甚么，是要看先知么？我告诉你们，是的，他比先知大多了。」约翰比众先知大得多，有三层证据：

1. 别的先知曾预言约翰。
2. 天使预报约翰诞生，并且说，他在主面前将要为大，从母腹里就被圣灵充满了。
3. 约翰亲眼看见弥赛亚，而且作祂的先锋，给祂施洗。

「我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而天国里最小的，比他还大。」在此处主耶稣以约翰为旧约时代的结尾，在别处主耶稣看约翰是新约时代的先锋。约翰所占的地位，好比两层楼之楼梯中的平处，这平处乃是下层最高的一级（比下层最高的层级还高）；又是上层最下的一级（比上层最低的层级还低），也是可比黎明和日出当中的时间，此时虽是属白昼，却还不如日出的时候明亮。

「从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。因为众先知和律法说预言，到约翰为止。你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。有耳可听的，就应当听。」这里明明给我们看见有两个时代：一个时代是众先知和律法，还有一个时代就是从施洗约翰直到如今。众先知和律法是说预言，但是从施洗的约翰到如今乃是应验。在这个时代的里面，神所注意的乃是天国，我们要进到天国里头去。是努力的人才能进去，努力的人就得着了。

以利亚再来，是玛拉基书的预言（玛四 5），约翰来了，是带着以利亚的心志与能力（路一 17）。他來是要复兴万事（太十七 11）。这并不是说以利亚「投胎」变成约翰，他两个人是两个不同的人，但同样为神重用，不过约翰见过耶稣，以利亚则没有。主说：「我们向你们吹笛，你们不跳舞。我们向你们举哀，你们不捶胸。」说出以色列人缺乏属灵的感受和反应。今天在神的儿女中，这种现象何等普遍。约翰不吃不喝，人就说他是被鬼附着的。主也吃也喝，人又说祂是贪食好酒的人。但智慧之子，总以智慧为是。

三、责诸城不悔改

「耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说，哥拉汛哪！你有祸了，伯赛大阿！你有祸了，因为在你们中间所行的异能，若行在推罗西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。但我告诉你们，当审判的日子，推罗西顿所受的，比你们还容易受呢。迦百农阿！你已经升到天上，将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，他还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你还容易受呢。」耶稣所行的神迹，证明祂自己是从神来的，人若看见了耶稣所行的神迹，却还是不悔改，那人的罪就更重了。主在迦百农传了许多道理，行了许多的神迹（路四 23），如医大臣之子（约四 46 -- 54），赶出邪鬼（可一 21 -- 34），医彼得岳母（太八 14 -- 17），医治瘫子（太九 2 -- 8），医百夫长之仆（太八 5 -- 13），使睚鲁之女复活（太九 18 -- 26），医血漏之妇（可 25 -- 34），从鱼口中取银（太十七 24 -- 27）。若这些神迹行在所多玛，它还可存到今日。

「那时，耶稣说：父阿！天地的主、我感谢你，因为你将这些事，向聪明通达人，就藏起来，向

婴孩，就显出来。父阿，是的，因为你的美意本是如此。」犹太人的师傅和首领是聪明通达人，最希奇的，就是他们虽明白许多的道理，却又不明白又看不中基督的教训，那些不通达的人，对于基督的教训反倒又明白又看中。主不但认明父所行的是公义，牠也因此欢乐，赞美父。凡合乎父美意的事，都应当使信徒欢乐。

主耶稣在责备那些不信，又不肯悔改的几个大城市的人之后，便继续作一项伟大的宣告。这种宣告是对「凡劳苦担重担的人」而发的。有一个印度的青年，讥笑一位传道人说：「你说罪是重担，我一点也不觉得。讲问罪的重担有几重呢？八十磅么？十磅么？」传道人回答说：「你若将一百磅重的东西放在一个死尸上面，他觉得重吗？」青年人回答说：「他不会觉得，因为他是死的。」于是传道人又说：「死了的心灵，必不会觉得罪的重担。」

「凡劳苦担重担的人，」这一句包括人间一切罪恶、挂虑、忧愁，和种种的难处。但耶稣当时特想到法利赛人和文士叫人担的重担（太廿三4、徒十五10），劳苦两个字是指着人间一切自动的苦难，担重担三个字是指着一切被动的苦难。「可以到我这里来，」这来字是注重的字，惟有耶稣叫人认识神，祂的教训对于聪明通达人是隐藏的，对于婴孩就显露出来。虽然有许多人弃绝祂，也有人毁谤辱骂祂，祂还是彰显大慈爱。主耶稣呼召凡劳苦担重担的人，来负祂的轭，学祂的样式，心里得享安息。

「我就使你们得安息。」圣经对安息有三种不同说法，即「得安息」「享安息」「入安息」，这是马太福音（十一28--29）和希伯来书（四10）告诉我们的。得安息是一个基督徒得救之时就有的。享安息是要每件事，在神安排之下顺服才有。入安息是最高的一步，一切我们的思想、言语、行为，完全与神打成一片，神要我们动则动，神要我们静则静，完全与神采取一致步骤，然后我们的灵才能真正进入安息。

第十二章 主是安息

本章是转变过渡的章。在此以前明显是为犹太人，而暗示则多为外邦人。本章以后明显是为外邦暗示弃绝犹太人。在预表上可以有安息，在事实上就不能。人犯了罪连神都不能安息，人所不能有安息，是因神没有安息。什么地方有罪，什么地方不能有安息。

按着律法规定：「凡在安息日作工的，必要把他治死。」（出卅一15）「当安息日不可在你们一切住处生火。」（出卅五3）在「安息日醉酒，搬运禾捆驮在驴上，或把酒，葡萄，无花果和各样的担子，担入耳中路撒冷.... 以及作买卖等等，都是犯了守安息日的罪。神要使一切的灾祸临到以色列人及那城。」（尼十三15--20）还有安息日不可医病（太十二20），安息日不可走远路（太廿四20），以及其它.... 可见犹太人遵守安息日的苦担与时俱增，犹太人尽管在外面遵守安息日，实际上却没有任何安息。所以主耶稣在上章呼召人进入祂的安息：「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。」（太十一28）因为人子是安息日的主。

神在六天之内造齐了天地万物，就在第七天歇了祂一切的工，安息了。到了差不多二千五百年之后，神就赐下十条诫（出廿1--17）。其中第四条诫，是叫人纪念安息日，就是叫人纪念神的作为。这

一个纪念，是叫人回头去看，神在修造世界的时候，用六天的工夫，修造好了世界，第七天祂就安息了。所以第七天本来是神安息的一天，过了二千五百多年，神就把这第七天的安息日赐给人，要人也安息。神在第六天造人，第七天就安息了，所以人一被造，不是先作工，乃是先进入到神的安息里。神预备了救赎的安息，先有救恩，后有工作，先有生命，后有行为，这是福音。

本章重点为一伤苇不折，残灯不灭。一马太福音这句经文，是引用先知以赛亚的话（赛四十二3）。芦苇生于湿地湖边，污泥肮脏的地方，世界也是如此，有人的足迹，便有人污秽龌龊。芦苇是卑贱的，砍下来不能当柴烧，只能用来喂牛，毫无价值。芦苇是很脆弱的，长度可到十尺至十二尺，细得像台湾的大甲草，又长又细，软弱得站立不住，若是无风时，它站得很直，有风时，就摇摆不息。正如我们环境顺利、身体健康、家庭平安、事业发达，好像芦苇站立很直。一旦环境变迁，遭遇各种打击，我们的心也一样的在发抖，日子黑暗心灵不安。芦苇外表看来，又青翠又茂盛，但是中茎是空的，多少的人也是如此，外面看起来很好看，有地位，有财产，但里面是空的，里面既然无神，当然空虚，将来是渺茫的。

这里所谓灯火，是指用灯心草浸在油中，使它发光。若是油尽灯枯，灯光会抖擞得使我们眼花。灯光快熄时会冒烟，使人鼻塞气闷，所以灯光就是象征人。油是圣灵的表号，圣灵就是神。灯是油的器皿，人是神的器皿。灯不能无油，人也不能无神。感谢主！「压伤的芦苇，祂不折断。将残的灯火，祂不吹灭。」因祂是救主。

一、安息日的争论

安息日是神赐给以色列人，是用来作神和人主约的记号（结廿12、20、出廿8、卅四21）。在希伯来人的历史中，还有其它要遵守的一些事，例如他们献各种祭，守割礼，和圣殿中各种特殊的细节，但这一切事，也以某些形式出现在信奉异教的外邦人中。惟独安息日，是犹太人所独有的，因此他们非常重视守安息日。

有一则犹太人故事：有一位敬虔的犹太人，借着他的牛供养他的生活，一周六天他和牛一同合作耕田，但在安息日谨守神所吩咐的「这日你和你的儿女、仆婢、牲畜要安息。」（出廿10）他和牛都是休息的。后来他因穷乏，甚至要将他的牛卖给一位外邦人，言明此牛没有毛病。六日之内很正常工作，但在安息日牛却躺下拒绝工作，因牠与犹太人同有时，已习惯了在安息日的整天是休息的，新主人虽施重鞭，牠仍躺在地上，总不摇动。

他往见那犹太人说：「你曾保证此牛没有缺点，但牠竟躺下而不工作，讲退款而取回你的牛吧！」那犹太人为难，因已用去卖牛之钱，但他忽想到或许那牛仍会纪念安息日的，而问新牛主：「牠是否拒绝工作？」新牛主说：「牠工作得好，但在安息日，牠拒绝工作。」

当安息日来了，那犹太人和那外邦人来到田间，见牛躺在地上，那犹太人对牛附耳说：「当你服事我时，按照律法，你要在安息日休息，但如今你不再属于我，而外邦人是不守安息日的，你既属于他，就起来工作吧！」那外邦人见牛忽然起来，甚为诧异，而讲教于犹太人，向那牛耳边说的是什么，好叫牛若再怠工时，他也能照样向牛说话，当他听到犹太人向牛所说的话，那外邦人竟哭起来说：「此动物

是何等渴望按神所吩咐的守安息日，我们人类更应遵守此诫命！」从此他和他的家也进了犹太教，并且作了那地的拉比。

门徒在安息日，经过麦地，因饥饿掐起麦穗来吃。法利赛人看见，就对耶稣说：看哪！你的门徒作安息日不可作的事了。意思是说门徒掐麦穗等于收割，用手搓等于打场，牙咬等于推磨，但主说这不算犯安息日。主引用大卫在受扫罗迫害的时候，进圣所吃了陈设饼（撒上廿一 6），不算犯罪。主问他们说：「你们没有念过吗？」向他们指出圣经的另一面，证明祂和祂的门徒是合法的。主继续指出，当安息日祭司在殿里无论作甚么，都是没有罪。主宣告说：「但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。」祂好像说：「看我，我比殿更大。」接下去主说：「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。你们若明白这话的意思，就不将无罪的，当作有罪的了，因子是安息日主。」

法利赛人所注重的是「日子」，主耶稣所注重的是「人。」在这里，主在安息日，治好了一个枯干一只手的人，用行动表明祂是安息日的主。法利赛人要控告祂，但主说：在安息日作善事是可以的。于是对枯干了一只手的人说：伸出手来，他把手一伸，手就复了原，和那一只手一样。法利赛人出去，商议怎样可以除灭耶稣。

二、驳倒法利赛人

「当下有人将一个被鬼附着，又瞎又哑的人，带到耶稣那里。耶稣就医治他，甚至那哑吧又能说话，又能看见。众人都惊奇，说：这不是大卫的子孙么？但法利赛人听见，就说：这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜阿。」耶稣在这被鬼附着的人身上，行了三件神迹：1. 赶出邪鬼。2. 使瞎子能看见。3. 叫哑吧能说话。

四福音书记载，主耶稣赶逐邪鬼的神迹，有五次之多，其中有两是外邦人，被邪鬼所附，这两次非常厉害，一次是在加利利海对岸的加大拉地方的人，为群鬼所附着（太八 28 -- 34、可五 1 -- 20、路八 26 -- 39）。又有一次，是叙利非尼基族的迦南妇人的女儿，被邪鬼所附着（太十五 21 -- 28，可七 24 -- 30）。另有一次，主在山上变像后，从山上下来，遇见有一个人的儿子，为疝癩的鬼所附着，非常痛苦（太十七 14 -- 21、可九 14 -- 29、路九 37 -- 43）。前次和本次神迹有些相似，在本次的邪鬼是叫那人瞎眼和哑吧的，而前次那邪鬼是叫那人聋哑的。

前述三个赶鬼的神迹以外，又有二次，就是主从哑吧人中把鬼赶出去（太九 32 -- 33）。和本次神迹，就是被瞎眼哑吧的鬼所附的（太十二 22 -- 24、路十一 14 -- 15）。由此可知，五个被鬼所附的，有三个是哑吧的。本次神迹指出这人是哑吧，主赶出邪鬼离开他的时候，他就立刻能讲话，而且他那盲瞎的眼，就立刻能看见了。由此可见，邪鬼附着那人，与他的哑吧瞎眼耳聋是有相关的。虽然疾病并非因鬼附身，但多数邪鬼附着人身，是与疾病相关的。

主耶稣回答他们意思说，假若赶鬼之能是出于魔鬼的，凡得这能力的人，就是与牠同伙的，你们既说我是与魔鬼一伙的，为甚么不照样说，你们自己的子弟也是与他一伙的呢？这岂不是你们的偏见么？所以你们的子弟必断定你们的是非，因为他们决不肯承认他们是靠鬼王赶鬼。主耶稣显明祂的能力是出于神，不是出于魔鬼。

为什么亵渎圣灵总不得赦免？

1. 不是因为这罪太大，世人一切的罪，和一切亵渎的话，都可以得赦免（可三 28），这是福音（徒十 43、十三 38 -- 39、罗三 22 -- 24、约壹一 7）。

2. 不是因为圣灵比耶稣大。

3. 是因为把圣灵所作之工，当作是出于魔鬼的。

4. 像这样的人，不能得圣灵的帮助，使他悔改。至于说话干犯人子，如说牠犯安息日，还可得赦免。

主又说：「凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。因为要凭你的话，定你为义。也要凭你的话，定你有罪。」言为心声，雅各书说：「若有人在话语上没有过失，他就是完全人。」（雅三 2）有的人一天到晚就是在那里播弄是非，一天到晚就是在那里说东家短，西家长，他在那里说毁谤人的话，说拆毁人的话，他在那里说许多污秽肮脏的事，说各种不好的事。我们所说的闲话，不只说一次，还要说第二次。今天胡里胡涂的说了，将来还有一次要说，要在审判台前句句都供出来。当你第二次说的时候，要凭着你的话定你为义，也要凭着你的话定你有罪。所以基督徒要学习作敬畏神的人，学习拒绝一切不准确的话，拒绝一切闲话，我们要学习在话语上受神的对付。

三、求神迹受责备

「当时有几个文士和法利赛人，对耶稣说，夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。」他们因为不能用辩论击败主耶稣，为着挽回他们的面子，于是把话题由一件事转到另一件事，他们向主求一个神迹，因为犹太人总是求神迹（林前一 22）。「耶稣回答说：一个邪恶淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。」文士和法利赛人反对耶稣，他们定耶稣的罪，又想处死祂，他们亵渎圣灵，说耶稣赶鬼是靠别西卜，可是他们还来求神迹。有神迹给他们看吗？主说有，就是先知约拿的神迹，这个神迹，他们一看见就必要哭了，因为约拿出鱼腹，是使外邦人悔改得救，而这神的选民竟被丢弃了。有神迹吗？有，不过这神迹却与选民无益，因此我们该及时警惕，莫悖逆主，以致被主弃绝了。

一个人被大鱼吞在肚腹中三日三夜，又被大鱼吐在岸边，这实在是一个死而复活的奇妙神迹，是出于神超自然的能力。照样，基督为人的罪死在十字架上，又在三日后从坟墓中复活，也是一件奇妙的神迹，是一切神迹中最大的神迹。事实上，当时主耶稣曾行过不少神迹，为甚么却对他们说：除了约拿的神迹以外，没有别的神迹？因为主的意思是说：那最大的神迹，就是约拿在鱼腹中三日三夜所预表的神迹 -- 基督从死里复活，他们既不信这位要从死里复活的基督，纵然相信其它神迹也没有用了。他们若不接受这最大的神迹，也不必求别的神迹。

「污鬼离了人身，就在无水之地，过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说，我要回到我所出来的屋里去。到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了。便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况，比先前更不好了。这邪恶的世代，也要如此。」主耶稣讲述「七个恶鬼附身」的比喻，警戒众人，叫他们知道，人若不彻底悔改，将有何等大的危险。犹太人早已多拜

偶像，自从他们被掳到巴比伦以后，就脱离了这罪。后来犹太人虽有事奉主的虚名，却没有爱主的诚心，所以他们的心是空闲的，那污鬼使另带了七个更恶的鬼来，都进去住在那里，甚至他们连救自己的弥赛亚也弃绝了，故此，他们末后的结局更不好了。

「耶稣还对众人说话的时候，不料，祂母亲和祂弟兄站在外边，要与祂说话。有人告诉他说，看哪！你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话。他却回答那人说，谁是我的母亲，谁是我的弟兄。就伸手指着门徒说：看哪！我的母亲，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的兄弟姐妹和母亲了。」主说，看哪，我的母亲我的弟兄。祂的手指着门徒们。祂的动作和话语，明确的将门徒们，和前来找祂的祂肉身的母亲和弟兄作对比。后者正怀着亲情，要祂放下工作一同回家歇息。他们以肉身而论，是主的骨肉至亲，但他们的行动却说出他们和主之间，距离何等远！主在世上只有一件事，就是遵守祂父的旨意。主在此表明祂和人的关系是基于属灵的。

第十三章 天国比喻

神怎样在旧约每个不同的时代，用不同的方法向人说话；照样，主耶稣在传道的时候，也用另一种方法说明神的心意，并指示人所当做的事，这种方法就是比喻。耶稣曾对门徒说：神国的奥秘，只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻（可四 11）。耶稣用许多这样的比喻，照他们所能听的，对他们讲道。若不用比喻，就不对他们讲（可四 33）。若不用比喻，就不对他们说什么。这是要应验先知的话说，我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来（太十三 34 -- 35）。

主耶稣一共讲了多少个比喻呢？很难找到一个确实的答案，只能说约有四十九个。在四本福音中，路加记的最多，马太次之，马可又次之，而约翰更少。读比喻应该注意：

1. 寻出主当时设比喻的用意是甚么。
2. 比喻的内容指甚么。
3. 属灵的教训是甚么。
4. 不可停留或拘泥于一个小点上，以免模糊比喻的中心意义。

至于比喻的功用：

1. 比喻如号筒。（令人惊心）
2. 比喻如窗户。（令人心明）
3. 比喻如味素。（令人爱听）
4. 比喻如钉子。（令人易记）
5. 比喻如尖针。（令人得道）。

本章主耶稣讲了天国的七个比喻：

1. 撒种 -- 讲到主传天国之道时，人里面各种不同的情形。
2. 种子 -- 讲到天国外表的开始（也就是基督教混乱的开始）经过与终结。
3. 芥菜种 -- 讲到基督教在外面那不正当的发展，与政权的结合。
4. 面酵 -- 讲到基督教充满了败坏的一面，也就是罗马教的光景。
5. 藏宝 -- 讲到主如何宝贝祂的国度，并为它牺牲一切。

6. 寻珠 -- [讲到主如何喜爱作国度命脉的教会。

7. 撒网 -- 讲讲到主再来时的审判。

这国度的比喻，一面讲到基督教在地上的经过，结局和其中的紊乱，另一面也讲到主对得胜者的呼召和重视，当主讲到心底对国度的爱时，祂是在房子里对少数人说的，可见那是祂心头上的话，用以勉励跟随祂的人，因为他们是有信心而接受主的话的人。

本章的重点为「先知本乡，不被尊敬。」主耶稣在拿撒勒长大，本乡的人三十年来，几乎人人都认识祂，只知祂是木匠约瑟的儿子；他们也认识祂母亲是马利亚，对祂的弟弟与妹妹们也不陌生。拿撒勒是一个小乡镇，地方不大，所以人人都彼此认识，不过不一定彼此了解。

人们多年所见的，只是外表。道成肉身后，神的儿子「穿着」一个肉身，人们无法看见祂的「神性」。直等到祂出来传道之时，行出神迹异能奇事，他们才惊奇。但他们不但不因此而欢喜，不为他们的小乡镇产生一个伟大的人物而觉得荣耀，反倒厌弃祂。这就应验了先知以赛亚所说的「祂被藐视，被人厌弃」的话了（赛五十三 3）。神今日所用的人，是在各城各乡拣选出来的。本地的人不尊敬祂，正好使他转向全世界推进。这里的人厌弃祂，别处的人可能十分欢迎祂。不过先在本地作见证，也是重要的本分。

一、论撒种的比喻

这七个关于天国的比喻，头四个是对众人讲的，后三个是对门徒讲的。头两个比喻主亲自作解答，后五个没有解明。有人看似乎撒种的比喻和稗子的比喻是一组，芥菜种的比喻和面酵的比喻是一组，藏宝的比喻和寻珠的比喻是一组，撒网的比喻自成一组。也有人看第一个比喻自成一组，讲到天国的最初期；第二，第三，第四个比喻成一组，讲到天国的范围 -- 基督教；第五，第六，第七个比喻成一组，讲到天国的实际，和天国实现前的一段。

主将七个比喻叫做「天国的奥秘」，讲述救世福音在世上传扬会有发展。从耶稣传道开始到本世纪，都是一个「撒种」的时代，直至主再来「收割」为止。福音的种子撒下，「麦子」、稗子一起生长；福音的网张开，好的和不好的水族一起落入网里。

头一个是撒种的比喻；主说：「有一个撒种的出去撒种；撒的时候，有在落路旁的，飞鸟来吃尽了。有落在土浅石头地上的；土既不深，发苗最快；日头出来一晒，因为没有根，就枯干了。有落在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑，钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实。撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」

这个比喻，主自己详细解释：「凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的，夺了去；这就是撒在旁的了。撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受；只因心里没有根，不过是暂时的；及至为道遭了患难，或是了逼迫，立刻就跌倒了。撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑，钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实。撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」

四种不同土地：种子是一样的，撒种的人也是同一个。但结局不同、收获不同，原因何在？这完

全是土地的问题。主耶稣就是那位撒种的人，祂已经尽祂的心，把真道讲给众人听，四种土地代表四种人的心。「有落在路旁的，飞鸟来吃尽了。」这是道不入人心，是信心不定的人。路旁是人践踏的地方，因此地土是坚硬的，种子根本没法撒进去。飞鸟来，很容易就看见路面的种子，于是把它们吃尽了。这是心里刚硬的人，他们存心不要明白道理。

「有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快。日头出来一晒，因为没有根，就枯干了。」这是道稍入人心，是信心不足的人。石地仅是上面一层是泥土，底下全是石头，很容易发苗，因被石头堵住，不能生根，很快枯干。「有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了，就不结实。」这是道半入人心，是信心不坚的人。种子好像生了根，也长了起来，但是不能结果子，因为养料都被周围的荆棘吸尽了。这个荆棘就是今生的思虑，钱财的迷惑，和世界的宴乐。「又有落在好土里的，就发生长大，结实有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。」这是道深入人心，是信心不小的人。好土的泥土是松软的，没有石头，让根扎得深深的，周围干干净净，绝不容许荆棘有生长的机会。

二、论稗子的比喻

前面讲到撒种的比喻，是这些比喻的根本比喻，乃是说人听道的情形。我们当除去「一切的污秽和盈余的邪恶，存温柔的心，领受所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。」（雅一 21）人必须把石头、荆棘各样拦阻除去，认清一切罪，悔改赔罪。正如以色列人靠羔羊血从埃及出来，要把「旧酵除尽」，先对付罪，才可领受主道，重生结出善果。「你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼常存的道。」（彼前一 23）今天的问题，是忽略预备土地，以致虽听道而仍心里刚硬污秽，不适于栽种生长。耶利米书说：「要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中。」（耶四 3）

第二个是稗子的比喻：主说：「天国好像人撒好种在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里，就走了。到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。田主的仆人来告诉他说：主阿！你不是撒好种在田里么，从哪里来的稗子呢。主人说，这是仇敌作的。仆人说：你要我们去薅出来么。主人说：不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。容这两样一齐长，等着收割，当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧，惟有麦子要收在仓里。」

等到众人散去，耶稣进了房子，门徒进前来说，讲把田间稗子的比喻，讲给我们听。主解明说：「那撒好种的，就是人子。田地，就是世界。好种，就是天国之子。稗子就是那恶者之子。撒稗子的仇敌，就是魔鬼。收割的时候，就是世界的末了。收割的人，就是天使。将稗子薅出来，用火焚烧。世界的末了，也要如此。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的，和作恶的，从他国里挑出来。丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。」

这个比喻，虽然也提到撒种，但这里的种子，和头一个比喻的种子已经有不同。头一个比喻的种子是神的道（太十三 19），而这个比喻的种子是天国之子，一个接受生命之道的人，他在地上就应当成为好种，从他身上该活出神的道，并见证这道，叫人信从并认识主耶稣。主在我们身上的要求，不只要我们接受祂这永生的道，且要我们每一个基督徒活出这道！这道就是生命的粮，是为供应这饥荒的世界而赐的。主常用麦子来代表祂自己和基督徒，这就给我们看见，我们在世的责任，正如基督一

样，乃是为着供应生命。

但是在这个比喻里，我们看见天国外表的危机和难处已经发生了，就是那恶者把稗子也撒在麦子，意即仇敌将一些还未得救的人，偷着混进各地的教会，目的是要叫各地教会失去统一的光景。当他们混进来的时候，开头是不易辨别的，但后来从各人不同的表显，就知道谁是天国之子，谁是恶者之子了。我们不仅要注意「容这两样一齐长」不必拔出稗子的宽容，更须注意「从那里来的稗子呢？「及何时，并如何来的。」这是仇敌作的，「及至人睡觉的时候，有仇敌来。」所以我们当时时儆醒谨守，勿让仇敌败坏教会。

三、论其它的比喻

第三个是芥菜种的比喻；主说：「天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在他的的枝上。」主在这里所以用芥菜种来比作基督徒或教会，意思就是我们在这世界上，乃是一班最微小的人。芥菜是菜蔬，现在长起来，不但比各样的菜都大，且成了树，变了质，不能当做食物了。这是今日教会的写真，教会已经不能供应灵粮了，祷告的殿却变成了贼窝。稗子混在麦子中间，已经为害不浅，若飞鸟来宿在树上，何等严重！

第四个是面酵的比喻；主说：「天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。」「三斗面」就是教会的表号，三是神的数字，因为神是三而一的神。三斗面说教会完全是属于神的。面是由许多麦子磨碎而成，说出许多蒙恩的人在基督里，成为一个新团，就是教会。「面酵」在圣经里有两个意思，一指错谬的教导（参看加五 7--9）。二指阴毒或邪恶（参看林前五 6--8）。一个团体，如果藏有异端和罪恶，定规影响全体受亏损或败坏。今日教会的危机，不是外面的攻击，而是内里的腐败。

第五个是藏宝于田的比喻；主说：「天国好像宝贝藏在地里，人遇见了，就把他藏起来。欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。」前面四个比喻是对众人所说的话，论及天国的外表，乃是众人所看得见的。后面三个比喻是对门徒所说的话，论及天国隐藏的部份，乃是世人所看不见的。

「天国好像宝贝，」这是说到天国的价值，天国既像宝贝，价值至高，永无可比！宝贝藏在地里，乃是向世人隐藏之意。人遇见了就藏起来，乃是蒙启示的人，珍藏这发现的宝贝。变卖一切所有的，这就是付上极大的代价，来追求这荣耀的国度。保罗如不丢弃万事，看做粪土，就得不着耶稣基督为至宝。

第六个是寻珠的比喻；主说：「天国又好像买卖人，寻找好珠子。遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。」第五个比喻说：天国好像宝贝，但未指出这宝贝究竟是甚么东西。到了这个比喻，就具体说出这宝贝是「一颗重价的珠子。」由此可见，珠子是指天国说的。我们都知道，珠子的形成，是由于一粒沙石落在蚌壳里，蚌因受了很大刺激，感觉非常疼痛，就分泌许多黏液来包围它，时间久了，这粒沙石就变为光滑发亮的美珠。所以珠子是经历长时间的痛苦而成的。进天国是需要寻找并努力的。（太十一 12）

第七个是撒网的比喻；主说：「天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，网既满了，人就拉上岸来，坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。世界的末了，也要这样，天使要出来，从义人中把恶人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。」撒网的比喻和稗子的比喻相同，指出教会中善恶混杂的情形。到世界的末了，麦子要收在仓里，好的水族要收在器具里。「那时义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听。」

第十四章 五饼二鱼

在主耶稣所行的神迹中，只有这个神迹，是四福音所共同记载的。那时主耶稣听到施洗的约翰被杀的消息，正准备独自退到旷野去祷告，并准备乘船渡过加利利海，但后来因有许多人，聚集在祂跟前，祂便先行教训他们，直到行了这个神迹以后，才去祷告。那些受主的差遣出去传道的十二使徒们（可六7），也正在这时回到祂那里，向祂报告工作（可六30）。主便带领他们同到旷野去「歇一歇」。但正当他们乘船去的时候，已经被人发觉，且比他们先赶到那里。主耶稣看见他们这种渴慕的心，便开口教训他们，直到日落黄昏时，才分饼给他们吃饱。

主耶稣分饼叫五千人吃饱了，那饼实在预表了祂自己，满足人生命的需要。主耶稣被卖的那一夜，主再一次用饼来预表自己，就真把自己擘开了。在这两次当中，主有一样的动作。在第一次给五千人吃的时候，「就拿着这五个饼、两条鱼，望着天、祝福，擘开饼，递给门徒。」（太十四19）在主被卖的夜里也是：「耶稣拿饼来，祝福，就擘开，递给门徒。」（太廿六26）

这两次都是预表主自己是分给世人的生命饼，主的身体是自己为众人舍的。饼虽然是主自己，又是主自己擘开的，但分饼的任务却是委派了门徒。主复活之后再三叮嘱使徒的首领彼得喂养自己的羊。五旬节到了，圣灵降临，门徒就开始分饼给众人吃。

我们若是吃了这一个饼，就在主的身体上有分。所以保罗说：「我们虽多，仍是一个饼，一个身体；因为我们都是分受这一个饼。」（林前十17）凡在这个饼中有分的，就得了主的生命；他就是主的身体，他就是教会的一分子。等到众人都吃饱了，就是得救的人数添满了，主耶稣要和教会在荣耀中喝新的。擘饼，若是只纪念主耶稣钉十字架那个时辰，意义就太狭窄了；主已经复活了，不用再在坟墓那里哭；主已经将饼递在我们手中，我们要把饼分给别人。使徒们不断地把饼分给众人。我们若接受了这饼也当分给别人。有多少饥饿的灵魂，我们岂可把饼留在手中不分，看着他们饿死呢！（箴十一26）

本章的重点为「耶稣履海，彼得下水。」主耶稣在海面上走，显明祂是神，意思是要走过他们去，主这样行，为要试验门徒。门徒却把恩主看作仇敌，我们也往往把神最大的恩典看错了。有时，虽然恩典临近我们，我们倒以为是远离我们。有时，虽是最大的恩典，我们反以为是极大的伤害。彼得也在水面上走，但彼得小信是一个极大的障碍；他既然已经开步走了，波浪的大小，无须他去操心；他所当注意的，乃是从主所在的地方射过来的那道光彩。光彩以外，纵有十个埃及，彼得也无须去注意。当主耶稣在水面上叫我们，「来罢」的时候，欢欢喜喜地向前走去！不要转过你的眼去注视别的东西！越是见难而止，越会遭遇苦难。我们应当举起两眼来专心仰望主，大着胆向前走去！

一、施浸约翰殉道

耶稣从来没有叫人要传扬祂的名声，反倒常常吩咐人不要给祂传名，然而祂的名声越发传扬开来。可见一个人的名声传扬与否，不是凭着他自己的意思就可以成的，这一切全在那位信实慈爱的主。「那时分封的王希律，听见耶稣的名声，」希律多在提比哩亚城居住，圣经上没有记载主耶稣到提比哩亚城，虽是如此，祂的名声也被希律听见。大概十二使徒所传的道，也激动许多人的心，故此耶稣的名声越大了。

「就对臣仆说：这是施洗的约翰从死里复活，所以这些异能从他里面发出来。」在希律的话上，可见犯罪之人的良心常不得安。耶和華说，恶人必不得平安（赛四十八 22）。先前有别人说：主耶稣就是施洗的约翰，从死里复活了（路九 7）。希律疑惑这话（路九 9），心里犹疑不定（路九 7），但后来还是相信，就想要见他（路九 9）。现在却武断的说，这是施洗的约翰从死里复活。

箴言说：「愚蒙人是话都信，通达人步步谨慎。」（箴十四 15）施洗的约翰虽然被称为先知，但究竟不是耶稣，耶稣也不会是约翰。因为约翰是约翰，耶稣是耶稣。何况一个是人，一个是神。「所以这些异能从他里面发出来。」施洗的约翰没有行过一件神迹（约十 41），但希律以为他因着从死里复活，就得了这行神迹的异能。注意，希律王既信服耶稣所行的神迹，就证明这些神迹是真实的。

「起先希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，把约翰拿住锁在监里。」希律到底是为了甚么缘故，要把约翰拿住锁在监里呢？原来希律与他兄弟腓力的妻子希罗底有了不合理的存在。可见一个人被罪恶迷惑，就心地昏昧，「良心既然丧尽，就放纵私欲，贪行种种的污秽。」（弗四 19）

「因为约翰曾对他说，你娶这妇人是不合理的。」约翰责备希律，因为：

1. 希罗底既是阿利多布路的女儿，阿利多布路与希律是兄弟，所以希罗底就是希律的亲侄女。希律犯了乱伦的罪（利十八 17）。
2. 希罗底的丈夫还在，他也是希律的兄弟。
3. 希律的妻子也还活着。

约翰也因希律好些别的恶事，曾加谏责。「希律就想要杀他，只是怕百姓，因为他们以约翰为先知。」

「到了希律的生日，希罗底的女儿，在众人面前跳舞，使希律欢喜。希律就起誓，应许随她所求的给她。女儿被母亲所使，就说：请把施洗约翰的头，放在盘子里，拿来给我。王便忧愁，但因他所起的誓，又因同席的人，就吩咐给她。于是打发人去，在监里斩了约翰。把头放在盘子里，拿来给了女子，女子拿去给他母亲。」施洗约翰嫉恶如仇，斥责罪恶，为真理走上断头台。

「约翰的门徒来，把尸首领去，埋葬了，就去告诉耶稣。」圣经记载主将话语告诉人的地方很多，但是说人把话告诉主的地方并不多。其实我们的主，是人可以把话语告诉祂的主。圣经没有记约翰的门徒，说希律不好，也没有说他们整天哭泣，只说他们将约翰的尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣。他们把悲伤的事一告诉主，他们甚么事都化为没有了。

二、给五千人吃饱

主耶稣以五饼二鱼，使五千人吃饱，是个很伟大的神迹。其实在以色列中，早有以利沙先知行过变饼饱众的神迹（王下四 42 -- 44）。那时有人送了初熟大麦饼二十个，给先知以利沙。以利沙说：给众人吃。仆人说：这一点点岂可摆给一百人吃呢？以利沙说：你只管给众人吃吧！因为耶和华如此说：众人必吃了，还剩下。仆人就摆在众人面前，他们吃了，果然还剩下，正如耶和华说的。先知既然可以奉耶和华的名如此行，神的儿子主耶稣更可以行了。

宋尚节博士说：「五饼二鱼恰巧是我们的身体，人的五官、五脏、五指、五趾：不是可以拿五饼来喻解吗？人的两耳、两眼、两手、两足等不犹如两鱼吗？我们把自己不自私的去献给主，主要接受，祂必用奇妙的变化的能力变化你，使无数的人由你得饱足，安慰了许多饥渴慕义者的心灵。」

王明道弟兄说：「人身体受饥饿，是件苦事，但心灵上的饥饿，更为痛苦。主因为看见人身的饥饿便怜悯他们，向他们行一件奇事。今日主从天上俯看世界，也是一个极大的饥荒。先知阿摩司说：日子将到我必命荒降在地上，人饥饿非因无饼，干渴非因无水（摩八 11）。多少人无道可听，多少人没有得读圣经。他们的心灵饥渴，要吃生命的粮，但是生命的粮还没有找着。」

「天将晚的时候，门徒进前来说，这是野地，时候已经过了，讲叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。耶稣说：不用他们去，你们给他们吃罢！」门徒推卸责任，自己不供应他们，叫别人去供应，而且叫这群众做难民乞丐似的，四处去求讨。今日许多教会正是这样，没有生命的粮供应信徒，却让他们四出找食，误吃野瓜毒物，以致落人异端邪说中。奇怪的是，人饥饿需要的时候，他们却未讲求主显神迹，从天上降下吗哪来，喂饱群众。

「门徒说：我们这里只有五个饼、两条鱼。耶稣说，拿过来给我。」主仆信宣说：你现在是不是正被患难、试炼、危险、缺乏所包围呢？这些都是神为你安排的器皿，为着盛满圣灵用的；如果你能懂得神的用意，祂就会作你得新祝福和新拯救的机会，这种祝福和拯救，除此以外，别无他法可得。把这些器皿拿过来给神，用信心和祷告带到祂面前来。安静罢！停止你自己的活动，除非祂有所吩咐。不要作祂所没有吩咐你作的事情，给祂一个机会去作罢！这样，使你害怕的患难、试炼、缺乏，都要变作神彰显祂恩典和荣耀的机会了。

每一个吃饼的人，都有责任递饼给别人。越传递便越加增。每一个基督徒也都有责任把福音的饼递给别人，或把主所赐的恩典分给弟兄，主的恩典是越传递越加增的。主耶稣虽是万有的主，祂并不浪费物力，祂看神所造的一切都是珍贵的，余剩下来的碎饼和碎鱼，也有它的用途，不该随便糟蹋的。这些零碎收拾起来，就有十二篮，每个门徒一篮。我们若奉献这些零碎来事奉主，就能推动教会各样的工作。

三、耶稣海面行走

当主耶稣以五饼二鱼，行神迹叫五千人吃饱了以后，众人要强逼祂为王（约六 15），因此主耶稣一方面催门徒上船，由加利利海东岸渡到西岸去，避免门徒被众人利用；另一方面叫众人散开以后，祂就独自上山祷告。主时时来到父前祷告并不是说明主的软弱，相反的正是说出主的人性刚强而有能。

以我们而论，一缺了祷告，立刻会导至软弱，显出软弱。我们需要在此提醒自己，主为我们完成了救赎，并且在生命中作我们的主，祂的生活也是我们的榜样。主尚且需要把时间划出来去单独和父神亲近相交，何况我们！倘若我们忽略祷告，我们怎能盼望在生活 and 事奉上蒙祂的悦纳？

主进到父前祷告，并非单单为求父赐下什么，这不昰主去父前祷告的主要原因。有时候主以赞美将灵里的欢乐尽情倾倒在父面前，有时祂安静聆听神向祂的深处说话。主仆司布真，有一天布道以后疲乏了，就同一个朋友骑马到乡村一行。他快乐得很，忽然跳下马来，也请那同来的朋友下马。那朋友诧异他的举动，问他要作甚么。他说：神赐我们一阵的欢喜，所以此刻当感谢神一下。于是两个人一同跪在路旁祷告。

本章 1. 擘饼分给饥饿群众饱足他们 -- 降世的耶稣。（为我们的先知）

2. 催促门徒渡海上山整夜祷告 -- 升天的耶稣。（为我们的祭司）

3. 狂风大作时履海到门徒那里 -- 再来的耶稣。（为我们的君王）

耶稣履海这个神迹，其实包括了三个神迹，因不止耶稣在海面上行走，

彼得也在海面上走了，而他们一上船，风浪就止息了。

夜里四更天，就是最黑暗的时候，耶稣在海面上走，往门徒那里去，要救门徒脱离风浪。门徒因风浪害怕是有原因的：

1. 船在海中，两头不到岸，如有不测，险象环生。
2. 狂风吹来，可以预表魔鬼的攻击，因为魔鬼是空中掌权者的首领。
3. 巨浪打击，可以预表世界所给予的灾祸，因为海是预表这个世界。
4. 时在夜里，而是四更天。「夜」预表黑暗的环境，这个社会也充满了黑暗。
5. 看见有人在海面上行走，以为是鬼怪而惊慌，甚至喊叫起来。

这种惧怕是一必然的，但误会耶稣为鬼怪，误解主恩，却是不该。然而主耶稣并没有生气，连忙对他们说：你们放心，是我，不要怕。

「彼得说：主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。耶稣说：你来罢！彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。只因见风甚大，就害怕。将要沉下去，便喊着说：主阿！救我！」主耶稣行走在「海面」上，而彼得却要求行走在「水面」上，为何不要求行走在「海面」上呢？「海面」与「水面」在属灵的意义上当然是不同的，否则马太不会用不同的字来表达。「海面」是表示整个加利利海都在主的权下。「水面」只限于彼得脚下所踏的水，那是有限度的水，在他脚踏的水之外并不属于彼得。「耶稣赶紧伸手拉住他，说：你这小信的人哪，为甚么疑惑呢？他们上了船，风就住了。在船上的人都拜祂说：你真是神的儿子了。」

第十五章 古人遗传

这时耶稣的名声已远近闻名，祂的影响力也普及一般百姓。各种各样的人，都被祂所吸引，其中有法利赛人和税吏，有官长和百姓，有财主和穷人，有学识渊博的，也有目不识丁的人，大家都跟随

着要听祂。主耶稣吸引人的力量，不在于某些偶发的事情，只能吸引少数特殊的人。而是在于祂是生命的主，祂亲自成了血肉之体，祂也是被软弱所困，但祂能体谅那愚蒙、和失迷的人。「凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底，因为祂是长远活着，替他们祈求。」（来七 25）

法利赛人和文士们，因为遵守古人的遗传，却犯了神的诫命。据说摩西的律法，和古人的遗传，一共有六一三条，因此他们的衣裳四边下缝上六一三条縵子，表示他们是严格遵守律法与遗传的高尚人士，引起人们的尊敬。这些法利赛人和文士，从耶路撒冷来见耶稣说：你的门徒「为甚么犯古人的遗传？」主却反问「为甚么因着你们的遗传，犯神的诫命呢？」这两个「为甚么」真是针锋相对！是的，甚么是宗教呢？就是以「人的遗传」 -- 传统的观念、墨守的「真理」、老旧的成规、跟不上时代的眼光，虚空的规条等等；而「废了神的诫命」 -- 神的话、无限的启示、更新的亮光、永远的心意等等。难怪钉主耶稣十字架的，就是那些「宗教化」的领袖和群众。

法利赛人和文士轻重倒置，宁愿固守古人遗传，却违反了神的诫命。主以孝敬父母为例，指责他们，以为只要对神奉献金钱，便不必供养父母。但神曾吩咐摩西要教训以色列民 -- 「孝敬父母」。一个人在世上，若不晓得孝敬父母，乃是违背神的诫命，比禽兽更不如。所以一个虔诚敬畏神的人，一定是一个最有孝心的人。一则故事：有个护士遵医生嘱，每晚要给某病人安眠药。有天这护士去叫病人服用安眠药时，而病人在熟睡。那护士喊醒他叫他服安眠药。并且说医生的命令，你睡前必服安眠药。这虽是笑话，却说明法利赛人和文士泥守不化的顽固。古人是指古代的人，过去时代的人。从前，有一些宣称是为着神的人有某些作法，这些作法后来就成了主耶稣在地上时，犹太人所遵守的遗传。

本章的重点为「嘴唇尊敬，心却远离。」主继续责备法利赛人，以赛亚豫言说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。主对堕落的宗教入骨的审判，所以主说：「拜我也是枉然。」外面的遗传作法似乎是为着神，但事实上许多遵守遗传的人，他们内里的光景并不是为着神。犹大卖主的暗号是「我与谁亲嘴，谁就是他」，祭司长等不是不会认识耶稣的，因为主说：「我天天教训人，同你们在殿里，你们并没有拿我。」而犹大要用亲嘴来作暗号，正代表着他的内心，是充满虚伪诡诈。多少人属灵的话语说得多么动听响亮，而事实并非如此，我们必须依照祂的话，祂的真理，敬拜神。

一、指明污秽源头

主耶稣说：「入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。」从前神为祂的百姓，特别拣选一些食物，分为洁与不洁（利十一 1 -- 47），其余一切的则算为俗物（徒十 14）。犹太人若吃这吃这被禁止的物，就称为不洁，和俗人无异。因此，他们也常用俗字，当作不洁的意思讲。主耶稣所说的话，不但是关乎洗手，也是关乎一切的饮食，法利赛人听见这话不服；连门徒也不明白。按犹太人的礼节，入口的也能污秽人，但这原是要表示灵性应当洁净，犹太人虽然时常预防外面的不洁，却常常忽略了心中的污秽，因为心是污秽的源头。

当时耶稣回答说：「凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。」主的这句话为我们提供一项考验，人类一切教训的不二法则。如果一项教训不是以神的话为基础，不是根源于神的话，或者他

表面上似乎和神的话相关，实则是使人偏离神的心意，不论用意多好，当毫不顾惜的将它除去。我们当根据这句话，来实验我们所承袭的传统、习俗、惯例、条亲 and 法则。人往往在最单纯的神圣启示上加一些东西，用意是保卫它，而结果却是破坏了它。法利赛人的历史正是这事的说明。他们热心神的律法，以为再加上一些律例和条规，可以使人对律法的遵行无隙可遁，许多他们所加上的，不只是人所无法忍受的，而是往往毁坏了神赐下律令的原意。基督教亦常常遭受到同一原则的摧残。我们很可能受制于人的意见、观念、解释和要求。当我们一看出所加诸于我们，那些出于人的，即或和神的旨意仅有毫厘之差，仍当起来将它拔出来，这是我们不容旁贷的职责。

主继续说：「任凭他们罢！他们是瞎眼领路的，若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。」一则故事：第二次世界大战的时候，美军开往欧洲参加作战。在路上，美军中有一个营长，与随军的牧师作以下的谈话：营长：「请问，你相信有地狱么？」随军的牧师：「我不信。」营长：「你为何不辞职呢？」随军牧师说：「我何故要辞职呢？」营长：「若没有地狱，我们就不需要牧师；若有地狱，我们就需要一个瞎眼的领导者！」营长的话是何等简单而有理！

法利赛人拘守古人遗传，所谓食古不化！某甲拟托友人买鞋，先用绳子量了长度，后来妻子对他说：自己做得来的事，何须托人？于是他决定自己去买。在鞋店里，他选了一款合意的皮鞋，店员正要为他试穿，他忽然推开店员的手，匆匆往外走。店员莫名其妙，但他临出门时回头解释一句说：「我已量好一个鞋子长度，忘记带来，现在回家去取....。」不少信徒食「道」不化，其情形颇似这人，自己既已到鞋店，何须回去取那已量了的鞋子长度？

主答复门徒的疑问：「岂不知凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里么。惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟。这都是污秽人的，至于不洗手吃饭，那却不污秽人。」法利赛人只有物质的观念，所以只懂得律法的字句，而不明白属灵的实际。

二、迦南妇人求恩

主耶稣离开那些寻隙攻击的法利赛人以后，就退到推罗西顺境内去。按马可福音记载，主进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住（可七 24）。主似乎无意立即在推罗行什么神迹，而希望先有短时间的休息，同时要躲避那些法利赛人的陷害，因为祂受难的时候还没有到。祂虽不愿意人知道，却被迦南妇人寻着。相反地，现今许多人极力想使自己被人知道，他们所能得到的结果，往往只是令人厌恶或是很快就被别人忘记了。俗语说：有麝自然香，不用大风扬。所以，我们应当竭力追求更像基督的丰盛生命，就自然能吸引人；反之，即使能被更多人注意，也不过被更多人知道自己的丑恶真相而已。

「有一个迦南妇人，从那地方出来，喊着说：主阿！大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。」这妇人是希利尼人，属叙利亚非尼基族。是一个外邦女子，是在不信的环境中长大的。然而她相信主的权能，她也明白先知的预言，她熟悉救赎的计划。她呼喊：主阿！大卫的子孙！可怜我！她知道所信的是谁？是一位救主。她大胆直接向祂恳求，并不因与祂素不相识而恐怕被拒绝。虽然被鬼附的是她的女儿，但她却有和女儿一样的痛苦感觉，和须要主怜悯的感觉。每一个忠心的代祷者，应当有

这个妇人所有的态度，要爱你所要代祷的人。要同情人的痛苦，并且像是自己正在受痛苦一样。「她求耶稣赶出那鬼离开她的女儿，」（可七 26）求主赶鬼，这乃是主所喜欢作的事（约壹三 8）。

「耶稣却一言不答。」祂对待这个妇人与对待那为仆人代求的百夫长完全不同（太八 5 -- 13），她很快就答应百夫长的请求，并且虽然百夫长未求耶稣到他家里，他自己却在路上要往他家里去，直到百夫长自己说出不敢当为止，显出祂十分乐意医治百夫长的仆人：但对一这妇人，却似乎很不愿意理睬她一样。其实无论对百夫长或这迦南妇人，主这两种态度，都同样试验人的信心。

有位姊妹，为她哥哥祷告多年，未得答应，而且越来越远。到有一天，她说：我知道，我的哥哥定规得救。说的时候很有把握，她说，我这几天读到路加福音十八章，那个寡妇老是求，那个不义的官老不给她伸冤。后来求到一个地步，把那不义之官求得麻烦了，就给她伸了冤。神给我看见，我从来没有麻烦过神。如果我早晨起来，对神说，叫我的哥哥得救，中午也对神说：叫我的哥得救，晚上也对神说：叫我哥哥得救，如果我一直这样求，到有一天，神给我麻烦了，就说：好，我就给你的哥哥得救罢！她就这样作，到一个礼拜，她的哥哥果然就得救了。

主虽然说：我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。但她并不灰心，仍在后面呼叫求主帮助。主采用「激将法」说：「不好拿儿女的饼，丢给狗吃。」但这妇人自认为小狗，（原文）「主阿！不错。」她相信家中的小狗也有机会，吃到主人桌子上掉下来的碎渣儿。至此，主才完全转换口气，称赞她说：「妇人，你的信心是大的。照你所要的，给你成全了罢。从那时候，她女儿就好了。」迦南妇人坚信主的慈爱。

三、给四千人吃饱

五饼二鱼吃饱了五千人，四福音均有记载，但本章七个饼几条小鱼，吃饱了四千人，这个神迹只有马太和马可记载，后来主耶稣提到一这两个神迹，均有同样的教训（参太十六 9 -- 10、可八 19 -- 20）。这两个神迹十分相似，但绝不是相同的神迹，而重复地误记了。主二次变饼变鱼，正是显出了丰满的见证。（二为见证之数。）证明祂是一切丰富的源头，无论陆上的丰富 -- 饼，海中的丰富 -- 鱼，都是由祂而出。并且祂的供应不是偶然的、碰巧的、乃是积蓄的丰盛，每有需要都能随时供应。有了祂，就是处在荒凉之处 -- 野地，也可无虞。

「耶稣叫门徒来说：我怜悯这众人，因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。」主常有怜悯的心，圣经上屡次提到主的情感，如喜乐、忧愁、忿怒、希奇、热心等，但其中最多的，就是祂的怜悯。可见众人热心听道，他们并没有求耶稣赐给他们食物，也不盼望主解决他们的问题，但跟随主的人，总不至缺乏。

圣经把基督徒比作羊群，一只羊不肯按时躺卧，不能安息交托，最主要原因是饥饿，没有吃饱！今日教会的讲坛，有没有主的话语供应呢？基督徒是否用别的事物代替圣经呢？有一青年，在一多年忠心的主仆面前讲道。讲完之后，他就来问这位老人：「先生！你看我的讲章如何？」老人答道：「顶没有意味。」青年不服的说：「没有意味？我费了多少日子的工夫，才预备好的。」「阿！那就不足怪了！」青年又问：「你说它没有意味，是不是因为圣经题目讲的不对？」「讲的很对。」「那你为何说它没有意

味？是我用的比喻不适当么？」「很适当。」青年人忍不住了，再问：「那么你说没有意味，到底是甚么意思呢？」老人答道：「因为里头没有基督。」青年人说道：「这题目本来就没有基督，我们不能总讲基督，题目是甚么，就当讲甚么。」老人答道：「弟兄！你不知道，全英国每一座城，每一个乡村，有一条道路通到伦敦么？」青年道：「是！」老人道：「圣经中无论那一个题目，都有一条大道，引到圣经的中心，就是基督身上。我传道几十年，没有遇见一个题目，不能引到基督身上的。」圣经是给基督作见证；读证应该读出基督，不该只读一些教训事物。

门徒说：我们在这野地，那里有这么多的饼，叫这许多人吃饱呢？他们忘记了不久以前，主使五千人吃饱的神迹。「耶稣说：你们有多少饼，他们说：有七个，还有几条小鱼。」五饼二鱼是从其它的人找来给主的，而七饼几条小鱼是门徒自己献给主的。主一再的行这样神迹，是要门徒学习不以自己所有为大小，只要把自己所有交在主手中，主便会使用它。

「主吩咐众人坐在地上，拿着这七个饼和几条鱼，祝谢了，擘开，递给门徒，门徒又递给众人。众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，装满了七个筐子，吃的人，除了妇女孩子，共有四千。」这神迹不仅温习从前所学得的功课，并使他们从已往的经历中，对祂有新的认识。

第十六章 人子是谁

基督教和世上其它宗教有个基础上的分别。其它各宗教都以教规、道理、仪式为主，叫人去接受实行；惟有基督教则以基督为主，劝人相信接受祂。一个属神的人当因信重生得救了以后，他在基督里借着祈祷、读经、聚会的生活，使他属灵的生命得以逐渐长进。当然，纯净的灵奶是每个初信主者必需的生命粮食，然而到了相当时候，就得要学习吃干粮，因为凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，他在基督里仍是婴孩，唯独长大成人的，才能吃干粮。信徒在基督里的身量，是随着他对基督的认识与日俱增的。

有一天主耶稣在该撒利亚腓立比的境内，问众门徒说：「人说我人子是谁？」门徒回答说：「有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的一位。」他们自己则不表所见，初看来似乎很属灵，其实他们何尝比众人更认识呢？后来主追问他们说：「你们说我是谁？」结果在那许多门徒中，只彼得起来应声说：「你是基督，是永生神的儿子。」耶稣对他说：「西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」有一块石头在某山溪的中流。许多人经过那溪，觉得那块石头，没有色彩，又没有可欣赏的形状，谁也没有去注意它。一日一个乡下人经过，就把它拾起来，带回家，为门限。但是有一位地质学家，偶尔到此乡人的门口，见到此石，就说这不是石，里面乃是真金。据说：与那石头一样大的金，不是常有的，可惜许多人看不出来。

主耶稣也像一块真金，但许多人看不出来。祂在世的时候，有的人看祂为加利利的土人，没有理睬祂。有的人说祂是先知，会说道理，站着听听就算了。有的人却看祂是弥赛亚，敬拜祂并盼望祂光复犹太国。今日的人不过看耶稣是一个好人。有的看耶稣是一位大教师，但是更有的人看见主耶稣是神的羔羊，神所预备的赎罪祭，神所立的救主，凡信祂的可从他们的罪恶中得拯救。请问：你看耶稣

的时候，认识了甚么？

本章的重点为「得全世界，赔上生命。」金钱能换取物质，物质供给人肉体的享受。很多人从早上睁开眼睛就望着钱，到夜间在床上，心里仍旧想着钱。许多人为着得到金钱，绞尽脑汁，竭尽心血，他们把金钱看作万能。有一个人身上起了疙瘩，不痛也不痒，也不妨碍他作事；他妻子劝他到医院去诊治，但他从早到晚为了赚钱，一点工夫也没有。过了半年之后，疙瘩有胡桃大了，仍旧没有工夫去诊治。不久身上又起了一个疙瘩，他以为必需去医治了。医生诊察后，郑重地说：「你患了毒瘤，并且已经蔓延到全身了，你若早来医治还有希望，如今已迟了。」那人听了医生的话，好像判了死刑一样。主说：「人若赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢？人还能拿甚么换生命呢？」

一、这时候的神迹

犹太人是一个注重神迹的民族。当犹太人在埃及为奴的那段时期，他们所遭受的奴辱压迫，是历史上少有的。他们求告神，于是神选召摩西来拯救他们。摩西在法老面前行了十大神迹，最后耶和华击杀埃及所有的长子。法老知道是神的惩罚，催促他们离开埃及，犹太人结束了在埃及四百三十年痛苦的生活，在摩西的带领下离开了埃及。在往迦南的路程中，他们或是遇到仇敌，或是遇到缺乏，或是遇到灾难，神都赋予摩西权柄，以神迹奇事，显明了祂的信实与慈爱，一路上看顾保护他们。

在约书亚时代，当祭司的脚一入约但河水，下流的水全然断绝，抬约柜的祭司在约但河里的干地上站定，直到众民都从干地上过去。按神的计划，他们非过红海不能出埃及；须过约但河方能进迦南。围绕耶利哥城七日，不费一兵一卒，祭司吹角，百姓呼喊，竟使城墙塌陷。在基遍迎战亚摩利王联军，约书亚祷告，使日头在天当中停住，不急速下落，约有一日之久，直到灭尽仇敌，以色列人大大战胜，因为耶和華為以色列争战。

这些神迹充分证明了神的权能，历历在目。所以数千年之后，到了耶稣时代，文士和法利赛人对耶稣说：「夫子，我们愿意称显个神迹给我们看。」（太十二 38）本章撒都该人也来试探耶稣，「请祂从天上显个神迹给他们看。」可见他们的后裔，仍然念念不忘神迹。可惜他们是要神迹，而不是要行神迹的主。

耶稣对门徒说：「你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。」「门徒这才晓得祂说的，不是叫他们防备饼的酵，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。」法利赛人和撒都该人，是当主耶稣在世上的时候，常和他作对的两种人。我们读四福音书，屡次看见他们来试探耶稣，来寻找耶稣的把柄陷害祂。最希奇的就是法利赛人与撒都该人的信仰见解，本是完全相反的，但他们在试探耶稣反对耶稣这件事上不但一致，并且时常合作。

使徒行传说：「因为撒都该人说，没有复活，也没有天使，和鬼魂；法利赛人却说：，两样都有。」（徒廿三 8）在这里我们看出法利赛人与撒都该人的信仰是完全相反的。拿这两种人的信仰，和主耶稣所讲的道理相比，便看出撒都该人的信仰，与主耶稣所讲的真理，完全立在敌对的位置。主耶稣讲复活的道理，也讲有天使和灵；但撒都该人完全不信这些。法利赛人相信主所讲的，但他们看重人的遗传，废弃神的诫命。他们是假冒为善的人。所以主警告门徒防备法利赛人和撒都该人的酵。

耶稣回答说：「晚上天发红，你们就说：天必要晴。早晨天发红，又发黑，你们就说：今日必有风雨。你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。」约拿的神迹，预表主耶稣从死人里复活。约拿曾在大鱼腹里三日三夜，主耶稣为了人的罪恶，受死埋葬，但三日后复活，使人类免于灭亡。

二、认耶稣为基督

主耶稣问门徒说：「人说我人子是谁？」主自称为人子，就暗指祂为弥赛亚（参但七 13），这是最要紧的问题，但那时人的意见不一，到如今人的意见还是不同。他们说：「有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的一位。」众人曾以施洗约翰为以利亚，上两等人以耶稣为弥赛亚的先锋。而又有人说是耶利米，或是先知里的一位。犹太人都说耶稣不是平常的人，却不承认祂为弥赛亚，这无非是因为祂没有外面的尊荣，如冠冕、宝座、及臣仆、财宝、军队等。到如今众人论主耶稣的意见，虽是不同，但多数的人还是以祂为非常的伟人。

主再问门徒说：「你们说我是谁？」我们各人也必须答复这个问题。主问这话，有两个意思：

1. 要使门徒承认他们心里所信仰的。
2. 要把更大的事指示他们。

西门彼得回答说：「你是基督，是永生神的儿子。」彼得认耶稣为神，也认祂为人。为人，是基督；为神，是神的儿子。约翰福音说：「但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。」（约廿 31）此时虽是得一人发言，其余门徒大概也相同：

1. 安得烈说：我们遇见弥赛亚了（约一 41）。
2. 腓力说：摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位，我们遇见了（约一 45）。
3. 拿但业说：拉比，你是的儿子，你是以色列人的王（约一 49）。
4. 船上的人说：你真是神的儿子（太十四 33）。
5. 彼得说：你是神的圣者（约六 69）

这次彼得得了圣灵的启示，正应了主的祷告。信主耶稣之人，需要启示，不是研究出来。一队青年人，旅行乡间，议定不相信一切说不出理由事。一位老年人听到他们的话，就很温柔的对他们说：「今天我们看羊牛都吃青草，先生能否告诉我，牠们用甚么方法把青草变成鬃毛呢？你相信这是事实吗？」他们说，羊牛用的是甚么方法，我们没有究过，但是我们不能不相信这是事实。那老年人说：「照样，我也不能不相信耶稣是基督。」当我看到一个人得救后的改变，也不能不相信重生的道理。

主耶稣说：「我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄，不能胜过它。我要把天国的匙给你；凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。」彼得的原名是西门巴约拿，意思是说约拿的儿子西门。彼得是主耶稣替他取的名字，这个名字不是当时惯用的姓名，只是一个译名，是石头的意思，与当时的亚兰语矶法同义。彼得实在是一块石头，开始是一块顽石，始终不舍自己的劣根性；后来却成为盘石，对主有超然的认识，坚固的信心；他也

是一块活石，建造教会灵宫的基石之一。

「盘石」一词，原文是在山上不能移动未经凿出的巨石。旧约使用盘石二字，一贯指耶和華神，新约则表示盘石乃是救主（林前三 11、十 4、彼前二 5--6）。教会是建立在基督身上。主把钥匙交给彼得，是预言在五旬节的时候，彼得将打开传福音之门。主授权给他，可以「捆绑」也可以「释放」，其实这两种权柄也是今日为神工作的传道人的权柄。

三、十字架的道路

「十字架」是罗马时代的最残酷的刑罚。最初使用这种刑罚的是波斯人，他们只用一根长木条，一头削尖，插入犯人肋旁，举起示众。等到罗马人使用这种刑罚时，便变成「T」字形，「X」字形，「Y」字形及「十」字形。有些犯人是用毒绳捆在架上，慢慢死去，另外有些则用长钉钉入手心与脚心而死。主耶稣是被罗马兵用长钉钉在十字架上的。

「从此耶稣才指示门徒，祂必须上耶路撒冷去，受长老祭司长文士许多的苦；并且被杀，第三日复活。」主耶稣早已屡次向人提说自己将要受害的事，但用的都是隐秘语，没有明明的说给人听，如下列五处所记的：

1. 你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来（约二 19）。
2. 人子也必照样被举起来（约三 14）。
3. 背着十字架跟从我（太十 38）。
4. 人子也要三日三夜在地里头（太十二 40）。
5. 吃我肉喝我血的（约六 54）。

以上五处都是主暗示自己将要受的苦害。

彼得就拉着祂，劝祂说：「主阿！万不可如此，这事必不临到你身上。」彼得显明注意耶稣受害的事，却没有留心祂复活的事，主明明说被害的事，和门徒的盼望，绝对的相反；也似乎与主方才所应许不相符（太十六 15--19）。因此他们就难以领受，耶稣看出这话虽是彼得说的，实际是从撒但来的，这是撒但的拦阻。

耶稣转过来，对彼得说：「撒但退我后边去罢；你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」彼得虽是接受天国的钥匙，当时却成了主耶稣的绊脚石。可见人的口，有时也被撒但利用，所以听人说话，必须小心。主耶稣降世，特要借着十字架成全救赎的工作。撒但先前曾亲自试探耶稣，叫祂躲避十字架的苦难，现在又藉彼得的口试探祂。主看彼得之拦阻出自撒但，体贴人意即出自撒但。

「于是耶稣对门徒说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。因为凡要救自己生命的，必要丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。」不论甚么人，要跟从主，就当舍己，不仅是单要舍去自己所有的，并且连自己的生命也要舍去。每一个基督徒都有自己的十字架，主教训门徒，祂是弥赛亚，祂必须受苦，祂的门徒也必须受苦。

某次大风浪，有一舟触礁沉没，就发出紧急求救的电报，盼望最近的海岸，会派救生船来救。果然一只救生船出去，救了一批水手；再出去，又救一批；一连数次，仅差一名未获救。众人商议不如算

了罢，为何因他一人冒此巨险呢？有一个青年人，名叫约翰，不顾众议，要出去救那最后的一人。他的母亲流着泪劝他说：「我的儿子阿！你不要去，你的父亲早死，你的弟弟威廉，不见了数年，我的心何等的伤痛，现今你是我唯一的安慰与倚靠；你若因着这一个人，冒险出去，万一遇着不测，我要怎样活下去！」无奈约翰十分坚决，卒驾着救生船出去。岸上的人提心吊胆，等候他回来。过了许久，他们望见他回来了，就大声喊着问，「那人得救了没有？」他回答说：「那人得救了，请转告我母亲，那人就是我的弟弟威廉。」（太十六 25）

第十七章 山上变像

「过了六天，耶稣带着彼得、雅各、和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。彼得对耶稣说：主阿！我们在这里真好，你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：一这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。门徒听见就俯伏在地，极其害怕。耶稣进前来，摸他们说：起来，不要害怕。他们举目不见一人，只见耶稣在那里。」在圣经中，变化山是一次成功标准的聚会。主耶稣带着彼得（要主）、雅各（为主）、约翰（爱主），暗暗的上了高山，迦拿婚宴是马利亚作主，主「也」被请去做客，故起头不显荣耀。山上变像是耶稣作主，带着门徒上山，伟大的启示都是隐藏，惟暗中可得到神的可显现，神的交通，暗暗的也是谦卑受教的心。主是以人子的资格变了形像，将祂本来的荣耀形像显现出来，叫他们更深的认识基督。

摩西（律法代表）、以利亚（先知代表），他们二人是旧约的主要人物。再加上彼得、雅各和约翰三人，是新约的主要人物。在教会里，如果每一次聚会：

1. 耶稣亲自带领，即给主有优越地位。
2. 话语职事都有属灵丰盛的生命。
3. 新旧约都是丰富解开的。

我想大家都要如彼得一样，同声的说：「主阿！我们在这里真好！」但切不可有彼得错误的主张 -- 搭三座棚，要把基督、摩西、以利亚当作同等地位看待，摩西和以利亚是神所用的器皿，被人敬重是应该的，我们若高举人，神就马上把摩西和以利亚在云彩中提去，因基督是一切，无人可以夺取祂的荣耀。

全部圣经六十六卷，祇记载一个人的事，就是耶稣基督。旧约是引到基督，新约是在基督里。因此所有属主的人，切切记牢父神在云彩里出来所说的一句话「你们要听祂。」当我们有这样的态度时，我们就要不见一人，只见耶稣在那里。

本章的重点为「芥种信心，成就移山。」芥菜是蔬类植物之一，其叶与根可以入菜，其子味辣，研末可以调味，用水和泥可入药治病。主耶稣曾数次用芥菜种比喻天国的道理，「我实在告诉你们，你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说：你从这边挪到那边，他也必挪去，并且你们没有一件不

能作的事了。」(太十七 20) 在印度潘那城一间孤儿院中，白教士带领孩子们晚祷读经马太十七章廿节，孩子们说：白妈妈我们为何不求神把我们门前的小山移开，使我们进城方便呢？白教士对这般天真幼稚的孩子，无法解释耶稣的教训，就要他们祷告。过后白教士去孟买，印度政府为要扩建海港码头，须要沙石填海，就来与孤儿院商量，将小山铲平填海。一日白教士回来，大吃一惊，环境整个改变了，门前成为平坦大操场，同声感谢主听了他们信心祷告。

一、基督荣耀彰显

四福音中有马太、马可、路加三卷福音，记载主耶稣山上变像。圣经里，诗人曾说：「我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。」(诗一二一 1 - 2) 又说：「坐在天上的主阿！我向你举目。」(诗一二三 1) 这是表示对至高的神仰望敬畏的心。耶和华坐在高天，俯察万类，保护众民。「依靠耶和华的人，好像锡安山，永不动摇。」(诗一二五 1) 世人所谓稳如泰山，未必可靠。以人为靠山，不过是冰山，兵败如山倒，冰溶似雪崩。「君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救。」(诗卅三 16) 只有耶和华坐着为王，直到永远。大卫歌颂耶和华曾说：「王倚靠耶和华，因至高者的慈爱必不摇动。」(诗廿一 7)

在圣经里提及许多山，因许多属灵的事发生在山上。例如：亚伯拉罕在摩利亚山上，将独生子以撒献给神，摩西七上西乃山与神面对面交通，以利亚在迦密山上得胜巴力的先知，使众人认识耶和华是神，主耶稣在山上宣讲登山宝训，门徒在加利利山上领受大使命，而本章讲及主耶稣在高山上改变形像。

「过了六天，耶稣带着彼得、雅各、和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山。」六是旧造之数，过了六天，是在新造里的意思，路加福音说八天，因把头一天亦算在内，马太福音是重道理的书，故不随便。在十二门徒中，彼得、雅各、和雅各的兄弟约翰三人，可称作主耶稣核心门徒。这并非主偏心，别有所爱，而乃是他们三人属灵的程度，超过其它九人。

暗暗的上了高山，「暗暗」说明伟大的启示，都是暗暗的，唯暗中可得到神的显现，神的交通。主变了形像，乃以人子的资格，神子无变的可能；非由人子变神子，乃由卑微、受苦、被弃、变为尊贵，荣耀得国的人子。「脸面明亮如日头，衣裳洁白如光，」象征祂是「公义的日头，」(玛四 2) 荣耀无比，不再像在地上的那一段光景：虚己、卑微、又无佳形美容。摩西是代表一班经过死亡而进入国度得荣耀的人。以利亚是代表一班活着被提而进入国度得荣耀的人。彼得想盖三座棚，一座为摩西，一座为以利亚，一座为主。这是好意，是热心，但这也是错误，因为他看摩西和以利亚与主相等。所以神在云彩中的声音就纠正他说：「这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。」

有一个孩子，他希望成为一个大音乐家。请求一位退休的老人，收留他做学生，老人不允。孩子说：「让我弹几下钢琴么？」老人倾听着孩子弹奏了几分钟之后，他答允了孩子的请求。此后，老音乐家把全部精神心力灌注在这年轻人身上，教导他。一天，老人说：「孩子，你成了。」他们租了一座大音乐厅，并向大众宣布演奏的消息。那天晚上，大厅里满了人，精彩的演奏，一波一波的喝采声。然后伟大乐章演奏完毕。孩子的身体靠近琴键，全神倾注在上面。注视着那白发的老教授。老人点着头

说：「孩子，你在对的路上，就这样继续下去。」耶稣今天站在天上的「包厢」上，只要把你的眼睛注
定在祂身上。不见一人，「只见耶稣」！

二、医好癫痫孩子

耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下，说：「主阿！怜悯我的儿子。他害癫痫的病
很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里。我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。」头一天，主在高山
上，第二天，祂下到深谷里。头一天，祂在荣光中，第二天，祂来到被魔鬼辖制的人群中。为了自己的
荣耀，祂尽可坐在高天至大者的右边；但为了爱世人，祂来到世间取了奴仆的形像，成为人的样式，
且死在十字架上。

门徒赶不出鬼，失去了能力而遭众人诘难，而无法解脱，就在这个时候，耶稣到了。只要我们肯
来到施恩的宝座前求怜悯，祂仍是我们随时的帮助。「众人一见耶稣，都甚希奇，」这句话是马可福音
独记的，显见那些人对于主突然的来到感到意外。而在门徒方面看见主突然来到，是满心欢喜地「希
奇。」

这个可怜的父亲，跪在主的面前，求主怜悯他的儿子。而路加则说明这儿子是他的独生子，显然
他的心全在于，如何使他的儿子脱离痛苦。世上的父亲尚且知道，关切他儿女的痛苦，何况我们天上
的父，岂会在我们遭遇苦难时忘记我们么？

有一传道人在德国传福音，一天有一个人上来打他，打在他的膝盖上，把他的一个膝盖骨打碎了，
那一段时间他的腿非常痛苦，但是他仍然带着伤去传福音；过些时候，他又到一个地方去传福音，又
有一个人上来打他，哦！真是巧，一拳又打在他已经受伤的膝盖骨上，那一次真痛得无法忍受。他说：
我就用另一只没有坏的膝盖跪在地上，祷告神说：「天上的父阿！你看见我这样的痛苦，若是我地上的
父亲还活在这里，他看见我这样情形，一定要为我想办法。」他说完这句话，他的膝盖立刻好了，这真
是一个神迹。但是更宝贵的是这一个祷告，摸着了天上父亲的心，天上的父祂何等爱我们，远超过地
上的父亲，神受不住他这一个祷告。

此鬼十分凶猛，使那孩子：

1. 癫痫，神经错乱身不由己。有时像在火中似的火热，有时像在水中似的冰冷。
2. 哑吧（可九 25），无法说出自己痛苦的情形，不会祷告，不会作见证，不会传福音。
3. 耳聋，听不见主的声音。
4. 鬼捉弄他，由鬼摆布，整天在水深火热中，不得安息。
5. 把他摔倒（路九 42），使他受重大的灾害。
6. 口中流沫，咬牙切齿，表示心中愤恨，批评论断。
7. 身体枯干，表明这孩子病得很重，灵命极其软弱。

耶稣说：「噯，这又不信又悖谬的世代阿！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把
他带到我这里来罢！」耶稣斥责那鬼，鬼就出来；从此孩子就痊愈了。门徒暗暗的到耶稣跟前说：「我
们为甚么不能赶出那鬼呢？」耶稣说：「是因你们的信心小。我实在告诉你们，你们若有信心像一粒芥

菜种，就是对这座山说：你从这边挪到那边，它也必挪去。并且你们没有一件不能作的事了。至于这一类的鬼，若不祷告禁食，牠就不出来。（或作不能赶牠出来）」

三、从鱼口得税银

「到了迦百农，有收丁税的人来见彼得说：『你们的先生不纳丁税么？』彼得说：『纳。』他进了屋子，耶稣先向他说：『西门，你的意思如何？世上的君王，向谁征收关税丁税？是向自己的儿子呢？是向外人呢？』彼得说：『是向外人。』耶稣说：『既然如此，儿子就可以免税了；但恐怕触犯他们，你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了牠的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。』」

主耶稣从鱼口得银纳丁税的神迹，四福音只有马太记载，这神迹是马太福音独记的三个神迹中末后的一个，是主耶稣末次到迦百农时所行的。在此所说的「丁税」，不是普通交给罗马政府的税，丁税是一种银钱的名称，值半舍客勒银子。这半舍客勒银子是一种赎命银，按出埃及记所载，以色列人出埃及时，神曾藉摩西吩咐他们，凡廿岁以外的男丁，不论贫富，都要纳半舍客勒的赎命银，充作会幕用途（出卅 13），后来约阿施王亦曾吩咐百姓，照这例纳银元充作修圣殿之用（王下十二 4，代下廿四 6、9），按犹太人的规矩，每年逾越节前，应付清这种丁税，所以这里收丁税的人，不是罗马政府的税吏，乃是以色列人官长所委派的人。我们知道马太自己是个税吏，他特别记得这个从鱼口得税银，与纳税有关的神迹。

彼得看见收丁税的人来问他，他不先进去问问主，毫不思索地回答：「纳」。下面说：「他进了屋子，」这句话就是证明彼得和主耶稣是在两间屋子里，或者一个是在屋子外面，一个是在屋子里面，他们是在两个地方。彼得没有进屋子里面去问耶稣，就说纳，纳，纳。但是他回头想一想，如果不纳怎么办？现在话已经说出去了，再进去问一下，到底纳不纳？

当彼得进房子里去的时候，主耶稣先问他，请注意这「先」字。耶稣先向他说：意思就是彼得要问，主比他先问了。两个人，这个人要说话，那个人也要说话：这个人比那个人说得快，这就叫作「先」。主先向他说，意思就是不让彼得先开口。主耶稣问他，「世上的君王，向谁征收关税丁税，是向自己的儿子呢？是向外人呢？彼得说是向外人。耶稣说：既然如此，儿子就可以免税了。」主耶稣对他说不纳。这句话就把彼得在房子外面所说的话推翻了。

纳丁税还有一个意思，就是如果需要纳丁税，就是说，耶稣也是需要救赎的。所以在这里不只是纳不纳问题，也是可以纳不可以纳的问题。如果主耶稣纳的话，就是说神的儿子也是需要赎罪的，像你和我一样。后来主说了另外一个道理，「恐怕触犯他们，叫彼得往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了牠的口，必得一块钱，可以拿去给他们，作你我的税银。」「恐怕触犯他们，」意思说：恐怕有人以为我是轻看敬拜神的事，所以不如给他们。彼得不先问主就抢头替主回答，所以遭受主的管教「钓鱼取钱。」彼得顺服，只须钓到一条就可以了 -- 「先钓上来的。」开了牠的口，必得一块钱，作你我的税银，说出主何等降卑，愿意凡事与我们平等。

第十八章 谦卑饶恕

马太福音除了记载耶稣在世上的生活和工作，更重要的，是详尽记录了耶稣的重要讲道和教训。这些讲道记录大致分为七组：

1. 登山宝训（五至七章）。
2. 给十二使徒的宣教训勉，或说差传宝训（十章）。
3. 天国比喻（十三章）。
4. 教会的生活和纪律，或说饶恕教训（十八章）。
5. 斥责伪善（廿三章）。
6. 再来预言（廿四至廿五章）。
7. 基督死与复活（廿六至廿八章）。

本章首先说到教会纪律的基础，就是要回转来，变成小孩子的样式（一至六节）。其次说到不要使自己跌倒，即不要叫自己犯罪（七至九节）。不要使教会里的一个小子（包括弟兄姊妹）跌倒，即不要叫教会里的弟兄姊妹犯罪，我们应当顾念所有的亡羊（十至十四节）。不要使你和弟兄姊妹一同跌倒，应当和睦相助。最后对于悔改的弟兄姊妹，应当饶恕他们，直至七十个七次。

全章两大主题，就是谦卑与饶恕。谦卑是对待自己的重要功课，饶恕是对待别人的重要课题。这两个功课相辅而又相成，缺一不可的。有谦卑而没有饶恕，不能称之为真正的谦卑。有饶恕而没有谦卑，不能称之为真正的饶恕。甚么叫作谦卑呢？谦卑的意思就是说，人愿意站在一个低微的地位上，不为自己寻求甚么地位。一个谦卑的人，就是一个没有自己的人。慕安得烈弟兄曾说过，谦卑并不是外面的一个模样，也不是里面的一个感觉。如果你谦卑的时候，会觉得自己很谦卑，这还不是谦卑。谦卑乃是没有自己的感觉，谦卑乃是忘记自己，舍去自己。

戴德生弟兄在澳洲领会的时候，最大的会场都坐满了人。担任主席的介绍他说：「我们今日有个尊贵的客人。」戴德生安安静静的站起来，向着会众看了一会，神的亮光照在他的脸上，就诚挚的说：「亲爱的朋友，我不过是尊贵主人的一个小奴仆……」

主耶稣教导门徒中有「免我们的债，如同我们免了人的债」一语（太六 12），但这只不过是饶恕之道的桥梁，桥的另一头由保罗去处理。因为保罗说：「并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。」（弗四 32）信徒过「爱」的生活，消极方面是彼此饶恕，积极方面是彼此相爱。

本章的重点为「两三个人，主就同在。」马太福音在全卷的开头、中间与结尾，都有同样的信息，就是「主的同在」。

1. 主降生前应许。「必有童女，怀孕生子，人要称他的名为以马内利。」（以马内利播出来，就是神与我们同在）（太一 23）。
2. 主在世时历程。「因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」（太十八 20）

3. 主复活后叮咛。「凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。」
(太廿八 20)

本章说到甚么时候我们被召聚归于主的名下，主就在那里！这就是以马内利！两个人同心合意祈求，神就成全；两三个人奉主名聚会，主就同在。主不喜悦基督徒单独，我们必须与同作弟兄姊妹的，一齐配搭，一齐蒙恩，一同过教会的生活。

一、回转像小孩子

一当时门徒进前来，问耶稣说：「天国里谁是最大的？」耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，说：「我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。所以凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。凡为我的名，接待一个像这小孩子的，就是接待我。凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。」

在世界上，无论做什么事情，人的心理都想为大；不但为大，还要最大。因为越大越高，越大越好；越大越有地位，越大越有权柄，这样才可以高高在上，发号施令，任意而行，享受一切。在天国里却不是这样，乃是以小为大，以低为高，以仆为首，以舍为有，耶稣自己就是我们最好的榜样。「祂本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成了人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上，所以神将祂升为至高，又赐给祂那超乎万名之上的名。」(腓二 6--8)

当耶稣山上变像，并宣布祂将要受害的时候，门徒却争论起来，其唯一的问题，便是谁将为大？他们跟从主已经多年，还不知道主的心意，更令人伤心的是，他们到了迦百农又争论这个问题，而且直到受死的时候还在争论着，可见人的自私，人的愚昧，和人的败坏，连门徒也不能根绝。

主耶稣为什么喜欢小孩子呢？是因为他淘气吗？是因为稚气未除吗？是因为他的无知吗？不，唯一的原因，乃是小孩子的谦卑。他肯承认自己的无知，他肯坦白自己的过失，他会为了错怪了别人，而勇敢地向人赔不是，他会为了自己的错失而痛哭认罪，他会虚心地向别人请教。进天国的，正需要具有这种谦卑素质的人。

耶稣又用一个极其生动的比喻，来表示他对骄傲与谦卑者的态度。祂讲述有两个人上圣殿去祷告：一个是法利赛人，另一个是税吏。法利赛人振振有词地说：「父阿！我感谢你，我不像别人贪婪、勒索、不义，我也不像这个税吏。我每周禁食两次，又献上十分之一……。」那个税吏却谦卑地站在殿的一个角落里，连举目望天也不敢。他低下头来，用手捶着胸说：「神阿！开恩可怜我这个罪人。」显然地，耶稣赞许这个谦卑的税吏，祂说：「这人回去，比那人倒算为义了。因为凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。」

我们为主的名接待一个小孩，解决他的难题，便是接待主耶稣。对于灵性较弱的基督徒，应予照顾、帮助，使那小子不致灰心而跌倒，因为叫人跌倒的罪，是大罪，正如把人磨石拴在他的颈项上，沉在深海里。主又警戒，「你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。」如果我们轻视小子，陷害小子，在神面前是有祸的。有人问奥古士丁：「在恩典福

音中，最重要的是什么？」他答道：「谦卑。」那人续问：「次要呢？」他答：「谦卑！」「那么第三呢？」他坚定回答：「也是谦卑。」

二、配搭胜过单独

「倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄。他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」

保罗在以弗所书说：「为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。」（弗四 12）教会里每一个成员，都各有其功用，必须互相配搭，彼此补足，才能发挥出整个身体完美的功能。有些基督徒，殷勤事奉主并不后人，才干恩赐也都不错，就是有一点，不爱与人合作配搭。凡事独来独往，独断独行，正如一滴油在水中，永难融洽。我们要知道配搭胜过单独。申命记说：一人追赶千人，二人使万人逃跑。（申卅二 30）

在神的儿女中，常常有彼此得罪的事，如果有弟兄得罪你，你该怎样作呢？主说：「你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。」不是去告诉任何人，乃是要去告诉得罪你的弟兄。「他若听你，你便得了你的弟兄。」这是告诉的目的，不是要得着赔偿，乃是要挽回弟兄。「他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。」这一两个人，必须不是随便说话的人。为的是一同去帮助他，一同去寻求交通。「若是不听他们，就告诉教会。」不是当着全教会聚集在一起的时候，把这一件事提出来，乃是去告诉在教会里负责的长老。「若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。」这是很严重的话。

「我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求甚么事，我在天上的父，必为他们成全。因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」传道书说：「有人攻胜孤身一人，若有二人便能敌挡他。三股合成的绳子，不容易折断。」（传四 12）主给我们昭示，在祷告上要加力，要注重同心合意的祷告。那如何同心呢？真是连我们自己与自己，有时也不同心，但若各人都以基督的心为心，大家就同心了。乐团的演奏，乐器不止一件，在同一指挥下，即可同心。个人恩典很有限，唯有团体的恩典无限量。个人的祷告是基础，我们应长进到同心合意的团体祷告中去。教会有史以来第一次聚会，即为祷告聚会，是一百二十人同心合意恒切祷告的聚会。彼得约翰申初即同心祷告，才能在美门口医治瘸腿的人。

英国某地有一个礼拜堂，因要庆祝五十周年纪念，就筹备开特别布道大会数天，请了一位著名的布道家来讲道。该堂一位长老，负责广告的事，就印了很多的广告，上面写着：「某某大布道家要来了。」无论大街小巷，街头巷尾，都贴上这个广告，他觉得很满意，就请他的父亲去看他所作的工，他对父亲说：「爸爸，你想好不好。」他父亲安静的回答说：「我只想更改一个字。」他立刻问道：「爸爸，那一个字阿！」他父亲说：「把那人的名，换主的名。我想：『主要来了』，更好得多！」奉主的名聚会，就有主同在。

三、彼此无限赦免

「那时彼得进前来，对耶稣说，主阿！我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？耶稣说：我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。」而路加福音说：「你们要谨慎；若是你的弟兄得罪你，就劝戒他；他若懊悔，就饶恕他。倘若他一天七次得罪你，又七次回转身说，我懊悔了，你总要饶恕他。」（路十七 3 -- 4）

马太福音是说，赦免弟兄不只七次，乃是到七十个七次。路加福音是说，一个弟兄一天七次得罪你，又七次回转身说懊悔了，你总要赦免他。不管他的懊悔是真的或是假的，只要他这样说，你就要赦免他。他的真假不是我们的事，我们总当赦免他。

主在这里引用一个比喻：「天国好像一个王，要和他仆人算账。才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。因为他没有甚么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。那仆人就俯伏拜他说，主阿！宽容我，将来我都要还清。那仆人的主人，就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。」这一个仆人在神面前所亏欠的，是千万的银子，是非常大的数目，他自己是没有力量偿还的。我们对于神所有的亏欠，与人亏欠我们的数目相比，差得太多了。主人因为仆人没有甚么偿还之物，其实，就是把他所有的都卖了来偿还，还是没有方法还清的。主不是说「你有多少先拿来，后来再还清；」主乃是免了所欠的债。

「那仆人出来，遇见他的一个同伴，欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说：『你把所欠的还我。』他的同伴就俯伏央求他，说：『宽容我罢，将来我必还清。』」我们所欠的是一千万银子，别人欠我们的不过是十两银子。但是这一个仆人「不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。」我们要知道，信徒待自己应该根据公义，但待别人应该根据恩典。

「众同伴看见他所作的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。于是主人叫了他来，对他说：你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了，你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你么？」主怎样对待你，主也盼望你怎样对待别人。接下去，「主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。」这个人落在神的管教里！主最后说：「你们各人，若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。」

一个被控杀人的凶手被审判后，要受死刑。他的长兄是一位有社会地位极受尊重的人，请求省长宽容减刑，应许尽自己力量，帮助弟兄改过。省长允准所求，改判暂作终身监禁，如行为良好可假释。兄长试问他，如重获自由，首先要作甚么事？犯人毫不思索回答说：「一旦我有机会离开囚牢，首先我要找到判我死刑的法官，要他的命。然后再追踪那指证我的人，也决不饶他一死。」那哥哥听到弟弟这样说，好像万箭刺心，他一声不响，低头离去。他的弟弟终于照初时的判案，服刑死了。神的饶恕是不计算，完全的忘记，我们也应当这样。

第十九章 跟从耶稣

主耶稣自己，富有吸引的能力。当祂在世传道时，常常有许多人来跟从祂。「耶稣在加利利海边行

走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门，和他兄弟安得烈，在海边撒网；他们本是打鱼的。耶稣对他们说：『来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。』他们就立刻舍了网，跟从了祂。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各，和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网。耶稣就招呼他们。他们立刻舍了船别了父亲，跟从了耶稣。」（太四 18 -- 22）

「耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税关上，就对他说：『你跟从我来。』他就起来，跟从了耶稣。」（太九 9）「他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随祂，有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：主阿！大卫的子孙，可怜我们罢！... 耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。」（太廿 29 - 34）。当日世人跟从祂的热烈情形，实在是古往今来所罕有的。

但是跟从祂的人虽多，而真正相信祂的究有多少呢？哥林多前书记载，主复活后，曾经一次显现给五百多弟兄看（林前十五 6）。又使徒行传记载，主复活后五十日内，大约有一百二十个门徒，在耶路撒冷的一间楼房，同心合意的恒切祷告。虽有成千成万无数的人跟从祂，但真正相信祂的不多。

原来当日跟从主的人，动机十分复杂：

1. 第一种人是身体患病的人（可三 7 -- 10）。
2. 第二种人是追求神迹的人（约六 2）。
3. 第三种人是吃饼得饱的人（约六 26）。
4. 第四种人是为得利益的人（太十九 27）。
5. 第五种人是政治企图的人（约六 15）。
6. 第六种人是虚情假意的人（约六 70 -- 71）
7. 第七种人是真心相信的人（约六 66 -- 69）

那如何跟从耶稣呢？有一个喻道故事说：「一只百足虫（蜈蚣），与一只蛤蟆谈话。蛤蟆问百足虫说，你满身这么多的足，是怎么走路呢？是那只足先走呢？百足虫听了之后，就试着看，先从左边走？抑是从右边？是前面先；或是后面先。想了半天，试走了好久，还是走不动。不久，太阳出来了，牠一看见阳光，心里不禁大大欢喜起来，于是就朝着太阳开步往前行。」跟从主的秘诀就是只见耶稣。

本章的重点为「在前在后，在后在前。」少年人来见耶稣，求问永生之道，最后却忧心愁愁的走了。耶稣对门徒说：财主进天国是难的。彼得对主说：「看哪！我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得甚么呢？」耶稣看出彼得的自义，就回答说：「我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。凡为我的名撇下房屋、或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的、必要得百倍，并且承受永生。」主要彼得学习更进一步的功课，除去商业思想，有人原是在前的，却要最后得着奖赏。

一、不可休妻另娶

希伯来书说：「婚姻，人人都当尊重。」（来十三 4）这是一句很严肃的话。因为婚姻制度是神所设立的。神说：「我们要照着我们的形像造人。」这第一个人亚当，可算第二个人基督的预表。神说：「那

人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。」夏娃是神的工作，赐给有着祂形像的人。每个属神的人，可从神得到佳偶。「那人说这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为他是从男人身上取出来的。」他接受夏娃为神的恩赐，为他自己的一部份。「因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。」男不能再娶，女不能再嫁，一夫一妇，白头偕老。

以弗所书说：「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。」（弗五 24 - 25）今日的时代，撒但破坏家庭，婚姻问题极为严重。倪柝声弟兄说：「世界上的婚姻有四种，只有一种是最好的，其余三种较不好。

第一种就是一个男人娶了一个女人，一个真的男人娶一个真的女人，这最好。

第二种就起首变坏了，就是一个女人娶了一个女人，一个女性的男人娶了一个女性的女人。

第三种是甚么呢？一个男性的男人娶了一个女性的女人，一个男人娶了一个男人。

第四种最坏了，家庭糟透了，就是一个女人娶了一个男人。

这一个家庭没有办法，再坏没有了。神分派一个男人就要作男人，他要爱，他要主动，他要负起家庭的责任来，他要安排家庭里的一切事情，神恨一个男人像女人那样。女人就应该顺服。神要女人顺服，顺服是女人的本性，女人的本性就是顺服。）

有法利赛人来试探耶稣说：「人无论甚么缘故，都可以休妻么？」古时犹太人只有「休妻」，而无「男女同意离婚。」丈夫休妻的简单理由，是根据申命记：「人若娶妻以后，见他有甚么不合理的事，不喜悦他，就可以写休书交在他手中，打发她离开夫家。」（申廿四 1）摩西的原意是指「妻子不贞洁」而言。但犹太拉比解释，「不合理」三字的意义，有不同的意见，使人随便休妻。

当时耶稣在希律王的境内，希律的行为不端，施洗约翰曾因谏责希律休妻的事被杀，所以讲论这问题，冒着危险，但耶稣的回答，祂不怕王的恼怒，也不顾众人的忿恨，只是本着真理引人归正。主耶稣反对休妻，早在登山宝训里，「只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫她作淫妇了；人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。」（太五 32）

主耶稣在这里再强调不可休妻，理由有三：

1. 神所配合的，人不可分开。男女既已结婚，当然是神准许或安排，就不可随便分开，既然在结婚时神前立约，随便离婚便是羞辱神的名得罪神。
2. 丈夫休妻，因为丈夫心硬。妻子除有不贞洁的「不合理」之事以外，丈夫随便休妻，是心硬之罪。
3. 若非妻子淫乱而休妻，丈夫便犯奸淫。主耶稣为要提高犹太人的道德标准，禁止他们休妻，宣告这一项重要的禁令。神是一，任何的离婚，都是破坏这一个合一。

二、小孩子进天国

「那时有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告，门徒就责备那些人。耶稣说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的，正是这样的人。」耶稣给他们按手，就离开那地方去了。」主耶稣喜欢小孩子，箴言说：「教养孩童，使他走当行的道，就是到老他也不偏离。」（箴廿二 6）

英国司布真牧师年幼的时候，到他祖父家里去，就看见一个口小壮大的玻璃瓶子，内有一只酒腌之美好的苹果，大于瓶口数倍，便甚诧异，后来到果木园中，见还有些瓶子悬系于果子树上，内中有与枝子相连的小果，因此才知道，瓶子内的果子，乃是自小套进瓶口，在瓶内长成的，孩子从小受真道的教育，也是如此。

主日学的学生，就一般而言，多是青年或小孩，向这种年龄的人传福音，是最理想的。照世界信徒的统计，在这种年龄中信主的人最多。青年或小孩真心的悔改接受主，最会感动他们的父母或弟兄姊妹也来信主。用恩慈的手按一个小孩的头上，无异于按他慈母的心上。所以主日学的园地，是最好的。主日学教师应看此机会，为最宝贵，最有福的。

门徒责备那些带着小孩子来见耶稣的人，他们以为这些孩子不能领会主的道理。唯恐耽误主的事工，况且他们正是与耶稣谈论最要紧的道理，故此不愿意叫小孩子参与耶稣的教训。主日学老师，教导主日学，要向小孩子十分忍耐。马礼逊是第一个来中国传道的教士。他是一个最顽皮的孩子。但经一位主日学教师（一位主里的姊妹）劝勉，来主日学；既而又一再逃学，但这位忍耐的主日学教师，没有灰心，一再的劝勉他，至终他受感化，成为忠诚的信徒，至于完全奉献，来中国传道，为传福音给中国的第一人。

莫迪是世界最有名的一位布道家。当初他上主日学的时候，他好像一个乡下的孩子，很多事人家懂得的，他尚在莫名其妙。有一天主日学的老师（一位弟兄）请大家翻阅约翰福音三章十六节，莫迪既不懂得约翰福音是圣经里的那一个部份，更不晓得三章十六节在那里。正当他彷徨，不知怎样做的时候，他的主日学老师注意到他，就从他的讲台上走到莫迪的身边，很慈祥安静的，帮助他翻阅到约翰福音三章十六节。我们今天知道莫迪是世界著名的布道家，但是他主日学老师的忍耐教导，带领他认识主，是万万不可抹煞的。

马可福音说：「耶稣看见就恼怒，」（可十 14）门徒把耶稣看错了，以为祂不惜孩子。他们自己缺乏爱孩子的心。门徒忘记了耶稣论孩子的教训（太十八 1--3）。同时门徒在这件事上，不应当擅自作主，乃是该先求问主的旨意，主耶稣屡次责备门徒，因为他们不明白，或是不记得祂的教训。「我责在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。」（可十 15）于是抱着小孩子，给他们按手，为他们祝福。这里告诉我们，主耶稣喜爱孩童，父母应当求耶稣赐福与自己的孩童，信徒都当竭力引导孩童归向主。

三、少年忧愁走了

四福音书有三卷福音书记载，有一位少年财主官，来到耶稣面前寻求永生。圣经上没有说出他的姓名，既然有三卷福音书，分别三次记录，表示着故事的重要性。马太福音加了两点：就是主说「你若愿意作完全人，」和故事里指明这人是个少年。马可福音加了三一点：就是这人奔跑前来，又跪在主的面前，后来主看着他，就心里爱他。路加福音也加了一点，就是指明他是一个官吏。

有一个人来见耶稣说：「夫子，我该作甚么善事，才能得永生？」马太福音里的得永生，不同于约翰福音里的得永生。马太是论到国度的，而约翰是论到生命的。在约翰福音里，永生主要是为着重生，

借着重生，我们成了神的儿女。但在马太福音中，永生不是为着重生，而是为着国度。约翰和马太里的永生是一样的，但目的却不一样。若没有神永远的生命，没有人能有国度的生活。

耶稣对他说：「你为甚么以善事问我呢？只有一位是善的，你若要进入永生，就当遵守诫命。」少年财主以为耶稣不过是人，但耶稣要叫他知道自己不仅是人，也是神。祂若不是神，祂也不会是良善的。同时指出那发问题的少年人，不是良善的。这里主说到进入永生，就是进入天国，天国乃是神永远生命的范围。因此，当我们进入了它，我们就进入神的生命里。这和得救不同，得救是得着神的生命，进入我们里面，而进天国则是进入神的生命里。一个是生命的问题，另一个则是生活的问题。

「当遵守诫命，」这是主耶稣按着少年人的话回答他，假若人能因行善事得永生，那他就不必再请教别的夫子，只要遵守神的诫命，就必得着。他不认识自己的力量到底有多少？他不知道人是个坏了的人？他竟然说：「甚么诫命？」耶稣说：「就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母，又当爱人如己。」

耶稣不提关系神的诫命，只说关系人的诫命，少年人看那些诫命更容易遵守。故他说：「这一切我都遵守了，还缺少甚么呢？」我们是一个死在罪恶过犯里的人，永远不可能凭着遵守律法，遵行道理，而得着永生。我们能彀作到五件，第六件我们就不行了。人是没有办法在主耶稣以外，照着基督教会崇高的道理去作，而能得到永生的。

那少年人说：「这一切我都遵守了，还缺少甚么呢？」耶稣说：「你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。」主耶稣最后要求少年财主官的，就是「变卖你所有的。」是的，财主就是因为太「有」了，所以难得蒙恩。凡在基督之外还「有」的，都是蒙恩的遮蔽。

「那少年人听见这话，就忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。」一个与主这样亲近，看见主相当清楚的人，可是当他留下他财物的时候，他也留下他的忧愁，因为钱财要叫人用忧愁刺透自己。人能堆积钱财，不能堆积喜乐；堆积钱财，就是堆积忧愁。在这里有一个人，财物是守住了，同时也留下忧愁，所以他要跟从耶稣，却是不行。

第二十章 瞎子看见

在四福音书里，主所医治的病人中，因眼瞎而得医治的约有八个以上，计有：

1. 迦百农的两个瞎子（太九 27 -- 30）。
2. 又哑又瞎的人（太十二 20 -- 24）。
3. 在加利利山的许多瞎子（太十五 30 -- 31）。
4. 在耶利哥路旁的两个瞎子（其中的一个是巴底买）（太廿 30 -- 34、可十 46 -- 52、路十八 35 -- 43）。
5. 圣殿中的瞎子（太廿一 14）。
6. 伯赛大的瞎子（可八 22 -- 26）。
7. 施洗约翰门徒问耶稣是谁时所医好的好些瞎子（路七 21、太十 4）。

8. 生来的瞎子（约九章全）。

所以主医治瞎子的神迹，是各种医病神迹中最多的。其次就是瘫子瘸腿的也不少。瞎子是不认识基督，缺少读经的亮光。瘸腿是无行善的能力，不喜欢祷告，当然也没有圣灵的能力。主耶稣医治瞎子的方法也不尽同，有的只要耶稣说一句话就好了；有的需要耶稣摸他一下，才能看见；有的需要耶稣吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上两次，才能看得清楚，有的耶稣用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，并往西罗亚池子里去洗，回头就看了。

耶稣基督是又真又活的神，祂所行的每一件事都是神迹，所谓神迹，就是神的作为，神迹本身是奇妙的，但是一个神迹的产生，有两个必要的条件，一为神的能力，一为人的信心。神的能力加上人的信心，结果就产生神迹。神的能力是没有问题的，因为祂是昨日今日直到永远是一样的（来十三8），旧约时代祂如何，新约时代祂也如何，祂的能力是永不改变的，问题发生在人这一方面，有的信心很大，有的信心不大，有的信心很小，有的根本没有信心，因为人的信心程度有深有浅，所以神迹产生的手续，就不能没有分别，往往因人而异，繁简下同，都因为人的信心有大有小，人的存心有正有不正，人的态度有对有不对，所以结果就不一样。

扫罗（以后改名保罗）曾为他祖宗的遗传大发热心，但在大马色的路上，从天上发光四面照着他，仆倒在地，肉眼瞎了，心眼却明亮了。他发现自己过去所信所行的，一切都错了，他悔改得救了。在使徒行传主对他说：「我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神。又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。」（徒廿六18）

本章的重点为「被召人多，选上人少。」当主耶稣道成肉身在世为人时，祂为了要建立天国，创设教会，需要拣选一班人跟随祂，受祂的特殊造就，然后将这重大责任托付他们。希奇得很，祂当时没有拣选祭司长、文士及法利赛人，却拣选了不学无术的渔夫，如彼得、约翰、雅各等。果然，这些人竟能被圣灵充满，大有能力，宣传福音，设立教会，成就了祂所托付的大工。为何主耶稣拣选他们呢？

以下几个特点：

1. 热切寻找弥赛亚。
2. 相信神的儿子。
3. 与主密切交通。
4. 熟读圣经的人，生活言行一致。
5. 殷勤传扬福音。
6. 撇下一切跟随主。

启示录说：「同着羔羊的，就是蒙召被选有忠心的，也必得胜。」（启十七14）

一、葡萄园的比喻

因为天国好像家主，清早出去雇人，进他的葡萄园作工；和工人讲定，一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。约在巳初出去，看见市上还有闲站的人，就对他们说：「你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。」他们也进去了。约在午正和申初又出去，也是这样行。约在酉初出去，看见还有人站在

那里，就问他们说：「你们为甚么整天在这里闲站呢？」他们说：「因为没有人雇我们。」他说：「你们也进葡萄园去。」

在前一章少年财主官，舍不得变卖产业，分给穷人，忧忧愁愁的走了。彼得就对主说：看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得甚么呢？于是主除了正面答复他今生必得百倍，来世承受永生外，还再说了一个葡萄园的比喻，这个比喻很明显的不是得救问题，而是基督徒的事奉问题。

这个比喻解说如下：

1. 家主就是神。
2. 工人就是基督徒。
3. 葡萄园就是教会。
4. 己初、午正、申初、比方上工的时候。
5. 晚上比方工作完毕得工价的时候。

这位家主极其富有，有广大的葡萄园，需要众多的工人供他使用。但他一清早就亲自出马，四处找人来为祂工作，在一日之间，祂无时无刻不工作。人得以进天国去，不是因为他自身有甚么长处，乃是因为神的呼召。是神召工人，不是工人找神，未被神召以先，没有人进神的葡萄园作工（约十五16）。神呼召人进祂的葡萄园工作，并且赐给工价。

这些清早便受雇的人，好像从小便服事主的儿童，如撒母耳、约瑟、童子大卫，献五饼二鱼的孩童。己初（上午九时）受雇的好比青年人，他们有青春的活力，满有朝气。前面是千千万万条的道路，通至无限的将来，但他们拣选了事奉主的道。午正（十二时）才进葡萄园的好比中年人，他们年富力强，正像炎日当空，可作可为，但他们进入神的葡萄园。申初（下午三时）进去的好比老年人，人生在走下坡了，一年不如一年。在世俗的染缸里浸了多年，已经变色了。但仍未太迟，如尼哥底母年纪已经老了，仍有机会服事主。（酉初日落之前的一小时）才进去，好比暮年人，夕阳西沉，风前残烛，已经老朽无用，世界用完了他的精力，再也没有剩余价值了，没人理他了，但怜悯的神还要他。

到了晚上，园主对管事的说：「叫工人都来，给他们工钱，从后来的起，到先来的为止。」约在西初雇的人来了，各人得了一钱银子。及至那先雇的来了，他们以为必要多得；谁知也是各得一钱。他们得了，就埋怨家主说：「我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样么？」家主回答其中的一人说：「朋友，我不亏负你；你与我讲定的，不是一钱银子么？拿你的走罢！我给那后来的和你一样，这是我愿意的。我的东西难道不可随我的意思用么？因为我作好人，你就红了眼么？」三种工人：一种是论工价作工的工人，一种是不计酬劳的工人，一种是不配得银子的工人。神赏赐人不是根据人的劳苦，乃是根据祂的恩典。我们若靠着主的恩典来服事主，就不会埋怨、不平，反而感谢赞美。

二、求属灵的高位

那时西庇太儿子的母亲，同她两个儿子上前来，拜耶稣，求祂一件事。耶稣说：「你要甚么呢？」她说：「愿你叫这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。」耶稣回答说：「你们不知

道所求的是甚么。我将要喝的杯，你们能喝么？」他们说：「我们能。」耶稣说：「我所喝的杯，你们必要喝，只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。」那十个门徒听见，就恼怒他们弟兄二人。耶稣叫了他们来，说：「你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必作你们的用人。谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人；并且要舍命，作多人的赎价。」

在马可福音则指雅各、约翰，亲自向主请求，「夫子！我们无论求你甚么，愿祢给我们作。．．． 赐我们在你的荣耀里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。（即是作祂的左右丞相）（可十 35 -- 37）在马太福音他们很聪明，把他们的母亲接出来，一同求耶稣。他们的母亲撒罗米，与耶稣的母亲马利亚是姊妹（约十九 25），以为耶稣必应允他们所求的。

雅各、约翰这两个门徒，本来与耶稣最亲近，也多蒙了祂的恩爱。约翰是耶稣所爱的门徒（约十三 23、十九 26、二十 2），吃饭之时或者常挨近耶稣，雅各同约翰也曾亲眼见过睚鲁的女儿复活，并耶稣在山上变像的事。雅各、约翰应该知道，主早已表示拒绝担任世上的君王（约六 15）。而主也已经三次表明，祂要上耶路撒冷去，被钉死于十字架上（太十六 21、十七 22、二十 17 - 19）。主岂能向往世界的荣耀呢？雅各、约翰竟然异想天开，要作君王的左右丞相，他们离开主启示的真理，遥远极了。

亚当的子孙，几乎都有领袖欲，不过有强弱之分而已。领袖欲强的，像脱疆之马，难以控制；领袖欲弱的，像细菌潜伏人体，伺机行动。基甸的幼子约坦，曾向示剑人讲个比喻：当众树木需要一棵树作它们的君王时，橄榄树推辞说：「我岂肯止住供奉神和尊重人的油，飘飘在众树之上呢？」无花果树推辞说：「我岂肯止住所结甜美的果子，飘飘在众树之上呢？」葡萄树也推辞说：「我岂肯止住神和人喜乐的新酒，飘飘在众树之上呢？」（士九 8 - 13）我们活着不是在众树之中作王，乃是荣神益人。

耶稣回答说：「你们不知道所求的是甚么？」主的意思说，你们不知道你们所求的包括甚么苦难。到如今还有许多人不知道他们所求的是甚么，若求与主同享荣耀，就必先得与祂同受苦难（罗八 17、提后三 12）。「耶稣说：我将要喝的杯，你们能喝么？他们说：我们能。耶稣说：我所喝的杯，你们必要喝，只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。」那十个门徒听见，就恼怒他们弟兄二人。因为他们觉得这两个弟兄占了上风，其责他们也想要这个座位，所以就发怒了。属地的头脑所求的不过是主左右的高位，却不懂得主所要「喝的杯」，这真是「不知道所求的是什么？」经过十架，达到宝座，主是这样的领率。

三、两个瞎子看见

他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随祂，有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：「主阿，大卫的子孙，可怜我们罢！」众人责备他们，不许他们作声。他们却越发喊着说：「主阿，大卫的子孙，可怜我们罢！」耶稣就站住，叫他们来，说：「要我为你们作甚么？」他们说：「主阿！要我们的眼睛能看见。」耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。

耶利哥有新旧二城，中有大路相连，出旧耶利哥，即近新耶利哥，因此这里说耶稣出耶利哥，而路加福音说将近耶利哥（路十八 35），马可福音则说耶稣到耶利哥，许多入出耶利哥，其责是在新旧二

城的路上。耶利哥城曾于以色列人进迦南时首遭毁灭（书六 -- 七章）。其后到亚哈王年间，有伯特利人希伊勒，重建耶利哥，立根基时丧长子，安城门时丧幼子（王上十六 34），应验神藉约书亚所预言的咒诅（书六 26）。到犹太人玛喀比时，耶利哥归叙利亚所有。叙人重新修建，成为坚固城，故有新旧城之分。

马太、马可、路加三卷福音书，对这神迹的人数，有不同之记载：马太记载得医治的瞎子有两个，而马可和路加却只记载一个。这样，蒙医治的瞎子，究竟是一个还是两个？虽然马太记了两个瞎子，但他们蒙医治经过的情形并非两种，而是一样；这样，马可和路加若只选记其中一个瞎子的蒙恩情形，也是很可能和很合理的。马太和路加没有说出瞎子名字，而马可则指明瞎子名叫巴底买（可十 46）。

两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，必是有人先告诉他。罗马书说：「然而人未曾信祂，怎能求祂呢？未曾听见祂，怎能信祂呢？没有传道的，怎能听见呢？」（罗十 17）另一方面，既然旁边的人只介绍他说：「... 是拿撒勒人耶稣...」（可十 47）他却会知道耶稣是「大卫的子孙」这是弥赛亚尊贵的称呼（耶廿三 5）则这瞎子必不是头一次听见耶稣的事，在他未遇到这次的机会之前，已经听过耶稣的事，并知道祂就是那应许中要来的基督了。所以当他一听见是耶稣经过的时候，便立刻这样向祂呼求。我们不知道是谁曾经把耶稣的事告诉他，总之，那先前曾经撒在这瞎子心中的福音，现在显出了奇妙的功效。只要我们忠心热诚的对人传讲主的事，不论当时的反应如何，总不会落空的。

瞎子呼喊：「主阿！大卫的子孙！可怜我们罢！」众人责备他们，不许他们作声。他们却越发喊着说：「主阿！大卫的子孙！可怜我们罢。」今日有许多人的心眼瞎了，他们不知道自己是可怜的。像老底嘉教会，自以为富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道他是那样困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。（启三 17）

主耶稣听见瞎子的呼喊而站住，叫他们来。问他们说：「要我为你们作甚么？」这真是一句充满恩典、慈爱、谦卑... 的问话。他们说：「主阿！要我们的眼睛能看见。」瞎子向耶稣求了最重要的恩典，他没有求衣食、钱财、他只要能看见，这一切就都可得着了。耶稣「摸」，瞎子就「看见」了，看见了，「就跟从了耶稣。」

第廿一章 骑驴进京

自本章起说到耶稣末次，上耶路撒冷起至复活之时止，耶稣要犹太众人知道，替他们通国百姓死的那一位（约十一 51），就是他们的王。因此就行了以下的四件事：

1. 为大卫的子孙进耶路撒冷（太廿一 1 -- 11）。
2. 第二次洁净圣殿（太廿一 12 -- 17）。
3. 咒诅无花果树，预表自己是审判的主（太廿一 18 -- 22）。
4. 用比喻显明犹太的官长，正如凶恶的农夫（太廿一 28 -- 46）。

婚姻的筵席虽是已经预备好了，他们却不肯赴席，反倒要杀神的仆人（太廿二 1 -- 14）。

主耶稣这样叫他们明白，他们所要犯的罪是何等大。也预言他们将要受的刑罚与所犯的罪相称，神必

要除灭那些凶恶的农夫，将葡萄园转给别（太廿一 40 -- 41），将他们的城烧毁，打发仆人大路上招聚相信的外邦人（太廿二 8 -- 10）。这样，主耶稣不但向仇敌显明祂知道自己快要去世，也是警戒犹太人，他们要受罚灭亡。末了主耶稣就在圣殿中大众面前，宣布八层祸患，这些祸患到今日还在犹太人身上。（太廿三章）

主耶稣末次上耶路撒冷，骑着驴驹，是四福音书所共同记载的（太廿一 1 -- 11、可十一 1 -- 11、路十九 29 -- 44、约十二 12 -- 19）。当主耶稣要进耶路撒冷之前，在伯法其等候门徒将驴驹牵来，然后主就骑着进城去。好像主进耶路撒冷去，与这个驴驹很有关系，这是一件希奇的事，圣经上多次要我们注意的是耶稣基督，然而这次要我们注意这个驴驹。

我们读圣经，需要知道圣经里面的真理，可分好几种写法，有的是照字面直写的，有的是用比喻侧写的，有的是以象征说法，有的是预表说明。写法虽有不同，但却是异途同归，联系成为一贯的真理。

本章记载耶稣骑驴进京的经过，是照字面说法的。旧约撒迦利亚九章九节记载：「锡安的民哪！应当大大喜乐，耶路撒冷的民哪！应当欢呼，看哪！你的王来到你这里，祂是公义的，并且施行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。」这些话不是用比喻，也不是用象征，更不是预表，而是字面的实现。主耶稣在世时，祂行神迹奇事，却隐藏不欲人知。唯独祂进京的时候，却是在群众哗然，欢声载道的场合中，骑上驴驹昂然而进的。祂要群众知道，祂是救主，是将来的王。

本章的重点为「祷告的殿，成为贼窝。」古时圣殿共分三部份，即「院子」、「圣所」和「至圣所」。院子是露天的，有太阳的光照耀，是为百姓献祭的广阔场所，是「人与物」交通的地方。圣所是有盖的，内有祭司，点着的灯光和每周更换一次的陈设饼，是「人与人」交通的地方。至圣所是圣殿最神圣的部份，既无阳光，亦无灯光，而且每年只有大祭司，带着血进去一次，是与神交通，神的光便照着他向他指示一切。教会就是神的圣殿，原应是与神交通，让神居住之处，即是「祷告的殿」，却因缺少基督，就会有买卖的事，所谓藉敬虔而得利，藉事奉神敬拜神以谋取自己的利益，而变成「贼窝」 -- 偷窃神的利益。主耶稣一来到，必有所「赶出」和「推倒」，也治好在殿里的瞎子瘸子，并带来孩童的赞美。

一、驴驹被主骑上

「耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒，对他们说：你们往对面村子里去，必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处；你们解开牵到我这里来。若有人对你们说甚么，你们就说：主要用牠。那人必立时让你们牵来。」

耶稣的门徒在祂受难前的事奉，真是绝对的顺从。当耶稣叫他们到对面村子里牵驴的时候，他们虽未见到有驴，但他们却依从主的命令，顺服的做到。他们认识主的全能和主权，驴和驴驹都属于祂。主也指示他们祂是全知的，因为祂不必亲临现场，就对事情了如指掌。

这位驴的主人，与门徒素昧平生，与主耶稣更无特殊关系。但他一闻「主要用祂」，立时没有异议的让门徒把驴牵去，供主使用。可能此人是耶稣的门徒，不然便是耶稣早知他有奉献舍己的爱，再

不然便是耶稣经常往来伯大尼，伯法其之间，祂使拉撒路复活的神迹，已传扬遍地，此人爱慕主名，慷慨奉献。

我们不知他是否专靠此驴度生？他家是否富有？但当他一听「主要用牠」，马上割爱，这种态度确是可贵，他安静的默默的事奉耶稣，虽没有人知道，但这荣耀显在将来的价值，是极重无比的，我们奉献事奉主，也应有这种的态度。按着预言主是骑着驴驹子，此人却让门徒牵去驴和驴驹，更显出这位主人的奉献是完全的，甘心乐意的奉献，没有矫揉造作的态度。他明知主需要牠，便一无异议，完全献上，这种精神是何等难能可贵。

马可和路加说：这一匹驴驹，是从来没有人骑过的。这表明我们高举耶稣基督，不能先高举人，我们应当像童贞女马利亚，将纯洁专一的爱情献给主。又像这小驴驹只事奉基督，未曾事奉别人。不要让世上的利欲熏心，夺去我们专爱耶稣的心，不要让撒但骑过我们的背，叫我们失去事奉主的纯贞。

驴驹被拴在那村子里，耶稣首先要把牠解开牵来。如果主要用你，也要先把你从诸般罪恶中释放出来，不让你受奴仆的辖制，受罪恶的捆绑。驴驹被牵到耶稣那里，门徒把自己的衣服搭上了。驴驹原来赤身露体，像浪子一样狼狈不堪。如果主要用你，就要你脱去从前行为上的旧人，穿上新人，要将你的心志改换一新，一举一动有新生的样式。

当耶稣骑着驴驹行经路上时，众人都把衣裳脱下，铺在路上让牠走过。这驴驹有何等大的荣耀，不必以足沾染污泥尘埃，乃是走在清洁柔软的衣服上面，这是因为牠背上骑着一位万主的主，万王的王。今天有多少主的仆人受尊敬，心中便起骄傲，他们不知人之所以敬爱他，乃是因为他的背上有一位荣耀的君王。

「前行后随的众人，喊着说：和散那归于大卫的子孙，奉主名来的，是应当称颂的；高高在上和散那。」希伯来语的「和散那」意思是「求你拯救。」（诗一一八 25）「大卫的子孙」是卑微君王尊荣的头衔。人们由衷地欢乐赞美，说出这位温柔的王，不是奉祂自己的名来的，乃是奉耶和華之名而来的。

二、咒诅无花果树

主耶稣咒诅无花果树的神迹，是主骑驴驹进入耶路撒冷，巡视圣殿之后，使出城到伯大尼去住宿。第二天早晨，从伯大尼回城，在路上因饥饿而想在树上找果子，却没有果子，便咒诅那树，以致那棵无花果树立即枯干。在主耶稣所行的神迹中，这是唯一行在植物身上的神迹，而且是一个施行审判的神迹。记得主曾经讲过一个无花果树的比喻（路十三 6--9），说到那棵树三年都没有果子，主人要砍掉它。管园的说，主阿！今年且留着，等我周围掘开土，加上粪，以后若果子便罢，不然再把它砍了。现在这个神迹好像就是那个比喻的尾声，因此有人称这个神迹是比喻的神迹，或称之为行动的比喻。

那棵无花果树，只长叶子，没有果子，不能满足主的要求，祂因之咒诅它。从豫表上说来，那棵无花果树指当时的犹太人（参耶廿四 5、8，路十三 6--9），只有事奉的仪式，而没有事奉的责际，所以主弃绝他们，直等到「一树枝发嫩长叶」（太廿四 32）以后，他们悔改，转离过犯的时候，再接纳他们（罗十一 23）。从信徒的生活上看来，我们很可能有敬虔的外貌，而没有生命的流露，主对我们决不

能满足；等到忍无可忍的时候（路十三 6--9），祂只好断绝我们属灵的交通，那时我们的生命就变成枯干了。

主耶稣也会饿么？申命记说：「祂苦炼你，任你饥饿，将你和你列祖，所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道，人活着，不是单靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切话。」（申八 3）照常识人七日不吃必定要死，但是我们的主，祂禁食四十昼夜，却不死，只有觉得饿了，所以撒但来试探祂，叫主把石头变成食物，因此主说：「人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」（太四 4）主因何不把石头变作饼吃呢？不是不能，乃是不为。主若以石头变作食物，就是上了撒但的当，始祖亚当的堕落，是因为食物，以扫失败是因一点食物，把长子的名分卖掉（来十二 16）。主若把石头变作食物自己吃，也失了长子的名分。主若变饼自吃，就不能变饼给五千多人吃饱。

主耶稣昔日饿了，现在更饿了，昔日无果树，没有什么可以给耶稣吃，今日我们有甚么可以给主吃呢？相传俄罗斯的艾梵皇帝，有时化妆，亲到民间视察。一天晚上，他化妆为一个乞丐，在莫斯科郊外挨户讨饭，请求投宿，家家都予拒绝。最后来到一家茅屋门前。那位贫穷家主请他进去，给他一杯清水，一片面包，让他睡在干草床上：并对他说：「对不起，我没有更多力量来招待你；我的妻子刚刚生了一个孩子，需要我的照顾。」这位皇帝躺在那里睡觉，十分满意。次晨，他道谢而去。几天以后，一辆御车来到，皇帝带着侍从，在他门前下车。那个穷人十分惊慌，连忙跪在皇帝面前。皇帝说道：「不要惊慌，那天晚上睡在你草床上的就是我。因着你诚心款待，我来报答你。把你小孩子抱来，用我的名字叫他。接着皇帝给他一袋金子，如有任何需要，不要忘记告诉那位曾经睡在你草床上的人。」主说：「人接待你们，就是接待我。」（太十 40）

三、凶恶园户比喻

主耶稣骑驴进城表示君王的身分，祂赶出殿里做买卖的，表示祭司的职分，然后祂用比喻传天国的信息，表示祂先知的位分。本章祂讲了两个比喻：一个是两个儿子的比喻，一个是凶恶园户的比喻。两个比喻都是根据以赛亚书五章那首描述葡萄园的长歌。祂要再次提醒当时的犹太人，他们的祖宗在先知时代，如何悖逆神而被弃绝于外邦，他们若不悔改，也都要如此灭亡。

耶稣进了殿，正教训人的时候，祭司长和民间的长老来问他说：你仗着什么权柄作这些事？给你这权柄的是谁呢？当时主的处境甚是为难，正如羊被围困在狼群中，四面受敌。因此祂不回答他们的问题，而用一个问题问他们：约翰的洗礼是从那里来的？你们若告诉我，我就告诉你们，这一个问题居然难倒了他们。他们彼此商议说：如果承认是从天上来的，这等于自己打嘴巴，为什么承认而不相信呢？如果说是从人间来，又怕惹动公愤，因为百姓都相信约翰是先知。于是昧着良心说：我们不知道。耶稣说：我也不告诉你们我仗着甚么权柄作这些事。

这个时候，主便设了一个人有两个儿子的比喻：这人要他的大儿子去葡萄园作工，他先是拒绝，后来懊悔就去了。这人也对小儿子这样行，他答应要去，却没去。主耶稣就问听众说，这两个儿子那一个遵行父的旨意。当他们回答说是大儿子时，耶稣说：我实在告诉你们，税吏和娼妓，倒比你们先进神的国。因为约翰遵着义路到你们这里来，你们却不信他，税吏和娼妓倒信他。你们看见了，后来

还是不懊悔去信他。这个比喻说出主看重悔改后的行动（大儿子），死而复活的后果，而轻视口头的尊敬，却缺少实际（小儿子）。

主耶稣讲究上一个比喻后，见那些祭司长，民间的长老看见了，听见了，还是不懊悔去信祂，便说：「你再听一个比喻：有个家主，栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就进外国去。收果子的时候近了，就打发仆人，到园户那里去收果子。园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多；园户还是照样待他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思说：他必尊敬我的儿子。不料，园户看见他儿子，就彼此说：『这是承受产业的。来罢！我们杀他，占他的产业。』他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。园主来的时候，要怎样处治这些园户呢？他们说：『要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给按时交果子的园户。』」

园子是「租」给园户的，说出工作是园户的本分，主权仍在园主手中。一切的事奉都是主「租」给我们的，谁也不可侵夺主的主权。园户的恶在于：

1. 也有工作，也有结果，就是不肯交给园主。我们若在事奉中霸占工作的后果，视为己有，就是恶园户。

2. 园户杀了主人的儿子和仆人，因为不能按时交果子。这说出我们若不让主在我们里面活出来，结出属灵的果子，我们也会弃绝主和主的仆人。

3. 没有照着父的心意尊敬神的儿子。凶恶园户的结局是被除灭。

第廿二章 娶亲筵席

前章说到凶恶园户比喻，注重神向人所要的，人却不献；本章说到王子婚筵比喻，注重神所赐与人的，人却不受。前者说到信徒的义务与受托生活，有当尽的责任和本分，若不忠心按时将当纳的果子交给园主，要受到责罚。后者说到信徒的权利问题，我们在基督里有所享受，如同王子婚筵上的贵宾。

这个比喻与路加福音十四章，「摆设大筵席」的比喻极其相似，但贵在是两个比喻。有人疑问？这两个比喻是否主耶稣同一次的讲话，分为两个不同的记录呢？其实这两个比喻，显然是在两个不同的时间，和两个不同的地点说的。两个比喻的内容，也有许多不同的地方：

1. 主讲说大筵席的比喻在前；讲说王子婚筵的比喻在后。

2. 大筵席比喻，讲于聚餐席上；王子婚筵比喻，讲于圣殿之中。

3. 讲大筵席比喻的时候，法利赛人和主还未公开决裂；讲王子婚筵比喻的时候，法利赛人仇恨主已经达到极点了。约翰福音说：法利赛人已经定意要杀害耶稣（约十一53）。

4. 推辞大筵席的人，态度比较和缓；拒绝王子婚筵的人，态度十分剧烈，他们甚至于凌辱和杀害王的仆人。

5. 大筵席只是一个平常宴会；这王宫里的宴客，则是王子婚筵，推辞者等于作反，罪戾非常严重。

6. 推辞大筵席的结果，不过是被丢弃；推辞王子婚筵的结果，则国王派兵去除灭他们。

7. 大筵席比喻没有不穿礼服的人；王子婚筵比喻，则不穿礼服的人被主重罚。

以上所列各点，就是这两大比喻极不相同的地方。所以二者非但不是同一事情，而且其中所暗示的，也有很大的分别。主耶稣九次用筵席来做比喻祂的福音，十分富有意义。筵席表示滋味丰富，营养丰富，和种类丰富：

1. 儆醒仆人的比喻（路十二 35 -- 37）。
2. 神国里分的比喻（路十三 28 -- 29）。
3. 喜坐首位的此喻（路十四 7 -- 11）。
4. 不求回报的比喻（路十四 12 -- 14）。
5. 大筵席的比喻（路十四 15 -- 24）。
6. 王子婚筵的比喻（太廿二 12 -- 14）。
7. 接待浪子的比喻（路十五 23 -- 24）。
8. 与主同荣的比喻（路廿二 28 -- 30）。
9. 与主同坐宝座的比喻（启三 20 -- 21）。

以赛亚书说：「万军之耶和华，必为万民用肥甘设摆筵席。」（赛廿五 6）

本章的重点为「该撒的物，神物归神。」该撒的物当归该撒，神的物当归给神。说出一切不是神的，神绝不要；一切属于神的，神也绝不容许侵夺。神的国度和撒但的国度必须划分清楚，不可丝毫混杂。信徒不该干涉政治，因该撒的物当归给该撒。信徒应当缴纳捐税，因是该撒的物，当归给该撒。犹太人所以亡国，因没有将神的物归给神，反去拜偶像，故神罚之。

我们知道宇宙间这位独一的神，独一的主，乃是一切的起首，「万物是借着祂造的；凡被造的，没有一样不是借着祂造的。」（约一 3）一切从神来的都是属神的，因此都当归于神，为着神。一个归给神的人，不为自己而活，却愿凡事凭主的旨意，将身体献上，为主而活。

一、王子婚筵比喻

耶稣又用比喻对他们说：「天国好比一个王，为他儿子摆设娶亲的筵席。就打发仆人去，请那些被召的人来赴席；他们却不肯来。王又打发别的仆人说：『你们告诉那被召的人，我的筵席已经豫备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。』」那些人不理就走了，一个到自己田里去，一个作买卖去；其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。于是对仆人说：『喜筵已经齐备，只是所召的人不配。所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席。』」那些仆人就出去到大路上，凡遇见的，不论善恶都召聚了来，筵席上就坐满了客。王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的。就对他说：『朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？』那人无言可答。于是王对使唤的人说：『捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。』」

在凶恶园户比喻里，旧约被比喻为一个葡萄园，其重点在于律法之下的劳苦；而在这个比喻里，新约被比喻为娶亲的筵席，其重点在于恩典之下的享受。葡萄园主要不是为着享受，而是为着劳苦。但在娶亲的筵席里没有劳苦，却有完满的享受。没有一个参加婚筵的人是为着劳苦，全都是为着享受

而参加的。因此，葡萄园的比喻是描述律法之下的劳苦，而娶亲的筵席的比喻，则描述恩典之下的享受。这两个比喻是何等的对照。感谢主！今天，我们不是在律法之下，而是在恩典之下，不是作工，而是享受。

犹太人的风俗，宴常延续一两星期之久。如主耶稣行的第一个神迹，就在迦拿的婚筵上，酒用那么多，可具筵席不是短时间的事了。现在一国之王的婚筵，更成为国家大典，非同小可了。王打发仆人，是指主的门徒和施浸约翰的门徒，请那些被召的即以色列人，来享受神的丰富，他们却不肯来。王又打发别的仆人，指五旬节时，使徒和门徒们，牛和肥畜，两者都是指耶稣作为被杀的羔羊，使神的选民享受祂作筵席。虽然各样都齐备了，仆人也一再出去请人，人们却不愿来赴席，甚至拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。

圣经里有六百四十二次的「来」，这便是六百四十二次的请帖。居然有人不肯来，不理王的邀请，藐视王的命令。这些人推辞的理由：一个到自己田里去，已经得到财物，一个作买卖去，还没有得到财物。王再发命令差派仆人，往岔路口，不论善恶，凡遇见的，都召来赴席。

王发了两次怒。第一次有些客人不但不来，而且拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了。王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。第二次发怒，是因为婚筵上有一个宾客没有穿礼服，就对他说：朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？那人无言可答。因此王大怒，对仆人说，捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。礼服豫表基督作我们的义袍，使我们披戴基督（罗十三14、加三27）。神给我们穿公义的袍子（赛六一10）。这礼服是神为我们豫备的，可惜人自义不肯脱下，他并不靠耶稣的义。

二、智慧答复难题

当时，就是耶稣讲说两个儿子、凶恶园户、及娶亲筵席三个比喻之时（太廿一23；廿二14）。法利赛人出去商议，怎样就着耶稣的话陷害祂。祭司既然看出耶稣以上所设的三个比喻，是指着他们说的，又不敢明明的下手害祂，就议定用两难的问题，在众人面前向主请教，好使祂或惹动众人的忿恨，或触犯罗马的官府。所以他们派出几个代表，以三种难题难主：先有法利赛人的门徒和希律党的人来问，次有撒都该人来问，最后有一个律法师来问难。耶稣立时以聪明智慧回答他们各人，后又给他们出一个最要紧的问题，但他们无法回答，虽然主耶稣有超前轶后的聪明和智慧，仍不免被人恨恶，被人谋害，照样信徒也难免世人的恨恶（约十五18--20）。

法利赛人自己不出来，却打发自己的门徒，使耶稣认不出是仇敌，同希律党的人，去见耶稣。法利赛人从前与希律党不和，只因要反对耶稣，竟然同心共谋。先奉承耶稣是诚责人，这话是真的，在他们却是假意。「并且诚诚实实传神的道，甚么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌。」这话也是真的。但这一切的话，不是犹太人心里的话，不过是要陷害主，向祂先说奉承的好话，要乘机得机谋害的把柄。

「请告诉我们，你的意见如何？纳税给该撒，可以不可以？」可以不可以，二者都是陷阱，一面是亡国奴，一面是背叛者。然而，主耶稣是智慧的，祂知道如何应何各种人、各种场面。耶稣说：「拿

一个上税的钱给我看。」他们拿一个银钱来给祂。耶稣并没有拿出罗马钱币来，却叫他们拿一个给祂看。既然他持有罗马币，就当给罗马纳税。耶稣说：这像和这号是谁的？他们说：「是该撒的。」耶稣说：「这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。」他们听具就希奇，离开祂走了。

「撒都该人常说没有复活的事。那天，他们来问耶稣说。」撒都该人不相信天使，不相信复活。就像今天新神学派，不相信圣经、天使或神迹。他们向耶稣说有一个妇人，嫁给七个兄弟，又问祂说：「当复活的时候，她是七个人中，那一个妻子呢？因为他们都娶过她。」在人看这是个大难题，然而耶稣给撒都该人一个有力的回答。

耶稣回答说：「你们错了；因为不明白圣经，也不晓得神的大能。」不明白圣经乃无属灵认识，不晓得神的大能乃无属灵经历。这里的圣经是指旧约中，有关复活的经节，而神的大能是指着复活的大能。耶稣说：「当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。」意思说在复活里没有男、没有女，因此也没有嫁娶。

神乃是活人的神，说出一切死亡的，一切摸不着生命的，一切不能供应生命的，都与神无关。耶稣说：「我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，乃是活人的神。」既然神是活人的神，并被称为亚伯拉罕、以撒、雅各的神，这三个已死的人都将复活。这是耶稣应用圣经的方法，不是凭着字句，乃是凭着字句里头的生命和大能。众人希奇祂的教训。

三、最大诫命精华

律法师就是解释律法的人（参路七 30、十 25、十一 45 -- 46、52、十四 3、多三 13），他们精通摩西的律法，他们可说是旧约律法的职业解释者。当法利赛人知道耶稣又堵住了撒都该人的口时，就聚集商议下一步的行动。内中有一个律法师，就试探耶稣，就问祂说：「夫子，律法上的诫命，那一条是最大的呢？」诫命是神对人的要求。十条诫命中四条是对于神的，六条是对于人的。对于神的诫命的总结是「爱」，对于人的诫命的总结也是「爱」。耶稣对他说：「你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命，是律法和先知一切道理的总纲。」人真能尽心、尽性、尽意、尽力爱神，当然不会事奉别神，造偶像等等；人真能爱人如己，也当然不会悖逆父母、杀人、奸淫等等。

主耶稣被询问之后，祂也给法利赛人一个问题。法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：「论到基督，你们的意见如何？祂是谁的子孙呢？」他们回答说：「是大卫的子孙。」耶稣说：「这样，大卫被圣灵感动，怎样还称祂为主，说：『主对我主说：你在我的右边，等我把你仇敌，放在你的脚下。』大卫既称祂为主，祂怎么又是大卫的子孙呢？」他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问祂甚么？

新约中有好些人显出自己论耶稣的意见如下：

1. 东方的博士说：是犹太人的王（太二 2）。
2. 施浸约翰说：能力更大（太三 11）。
3. 邪鬼说：神的儿子（太八 29）。

4. 文士说：是说僭妄话的（太九 3）。
5. 两个瞎子说：是大卫的子孙（太九 27）。
6. 同乡的人说：是木匠的儿子（太十三 55）。
7. 希律王说：是施浸约翰（太十四 2）。
8. 船上的人说：真是神的儿子（太十四 33）。
9. 迦南妇人说：是大卫的子孙（太十五 22）。
10. 有的人说：是以利亚（太十六 14）。
11. 又有人说：是耶利米，或是先知里的一位（太十六 14）。
12. 彼得说：是基督，是活神的儿子（太十六 16）。
13. 神说：是我的爱子，我所喜悦的（太十七 5）。
14. 少年的官长说：是良善的夫子（太十九 16）。
15. 众人说：是先知（太廿一 11）。
16. 西面说：是照亮外邦人的光，又是以色列的荣耀（路二 30、32）。
17. 众人说：是约瑟的儿子（路四 22）。
18. 众人说：是大先知（路七 16）。
19. 百夫长说：真是个义人（路廿三 47）。
20. 两个门徒说：是个先知（路廿四 19）。
21. 施浸约翰说：是神的羔羊，除去世人罪孽的（约一 29）。
22. 安得烈说：是弥赛亚（约一 41）。
23. 拿但业说：是神的儿子，以色列的王（约一 49）。
24. 尼哥底母说：是从神那里来作师傅的（约三 2）。
25. 撒玛利亚妇人说：是先知（约四 19）。
26. 撒玛利亚人说：真是救世主（约四 42）。
27. 犹太人说：是约瑟的儿子（约六 42）。
28. 犹太人骂祂说：是撒玛利亚人，是鬼附着的（约八 48）。
29. 瞎子说：是个先知（约九 17）。
30. 马大说：是基督，是神的儿子（约十一 27）。
31. 众人说：是以色列王（约十二 13）。
32. 多马说：我的主，我的神（约廿 28）。

基督是「大卫的子孙」，说出神卑微的一面，基督是大卫的主，说出祂荣耀的一面，这就是基督丰满的意义。

第廿三章 伪善八祸

在这一章，主耶稣在公众面前，斥责文士和法利赛人八次说：你们有祸了，七次称他们是假冒为善的，五次称他们是瞎眼的，一次称他们是蛇类、毒蛇之种，这是严厉的话。初信者也许会感到希奇，温柔恩慈的主，也会咒诅人么？这的确是非常严肃的事，羔羊的忿怒是极其可怕的。主在当时看见文士，法利赛人等假冒为善，充满了罪恶，而又毫无悔意，虽然祂多次教育警告他们，仍然没有果效，主最后不能不发出王的威严的宣判。我们知道主对于一般百姓从不用严厉的话，但对于文士、法利赛人那些假冒为善的首领，总是揭露他们的罪恶，严厉的加以责备。本章可分为三段。

第一段：主对门徒的教训和警戒（1--2）。主警戒门徒不要效法文士、法利赛人的行为，他们是压制别人，显扬自己，骄傲，爱慕虚荣，自高自大。门徒只有一位夫子，一位父，一位师尊，彼此之间最亲密最高的关系是弟兄。

第二段：主斥责法利赛人和文士（13--36）。主五次说他们瞎眼，八次说他们有祸了，斥责他们，并指出有祸的原因。这给我们看见属灵的瞎眼，是多么严重的事，假冒为善是有祸的。将来神的审判要从天临到那些假冒为善，不虔不义，有敬虔的外貌无敬虔的实意的人。

第三段：主为耶路撒冷所发出的慈怜和叹惜（37--39）。在主严厉的斥责和宣判之后，再一次用祂慈怜的心肠，指出他们的刚硬，他们的家要成为荒场，并指出一条路就是「直等到你们说奉主名来的是应当称颂的，」那时候他们才能见到主。

主这么严厉的斥责，正是出于爱神爱人的心肠。他爱神，不忍看见文士和法利赛人谬讲真理，假传神旨。他爱人，不忍看见这般文士和法利赛人关了天国的门，使人不能进去；不忍看见人被他们瞎领，成为地狱之子。须要记得：那讲八福的耶稣，也讲八祸。正是因为人不照着登山宝训去行，所以有祸。虚心、哀恻、温柔、清心等等的人，是有福的。骄傲、假善、污秽瞎眼等等的人，是有祸的。请问，你我属那一类？

本章的重点为「拘泥细小，忽略重大。」法利赛人的另一「假冒为善」行为是「内外不同」。他们注重外表而忽视内心，注重小事而忽视大事。用外表的美丽遮掩内在的败坏。他们奉献薄荷、茴香、芹菜，却忽略公义，怜悯，信实。企图以微薄的奉献，贿赂自己的良心，在日常生活上并不实行神所喜欢的义行。他们喜欢对人吹毛求疵，肉眼几乎注意不到的小蠅虫竟然滤出，巨大无比的骆驼竟能吞下去。忘记自己的大罪，去定别人的小错。他们看洗手和洁净饮食用具十分重要，但手洁而心不清，杯盘外面干净并不能掩饰他们内心的杯盘所盛满的勒索和放荡。他们外面好像粉饰的坟墓，里面却装满了死人的骨头。诗人说：住在神的帐幕，是行为正直、作事公义、心里说实话的人。

一、王对宗教审判

主耶稣的一生，攻击祂最厉害的，还不是外邦的世界，而是宗教的世界。宗教世界常是仇敌所利用攻击主见证的一个有效而且凶猛的工具。在四福音书里面，生常以法利赛人作宗教世界的代表。本章是主极其深入并无情的说出法利赛人的各样光景：我们若是明白了这章圣经，我们就知道甚么叫作宗教的世界，并且为何主这样严重的定罪宗教的世界。主先说到法利赛人的两种原则：

1. 能说不行。

2. 贪爱从人来的荣耀。

然后又八次说法利赛人有祸了，这八祸就是说出法利赛人的八种表现：

- | | |
|------------|------------|
| 1. 阻塞蒙恩途径。 | 2. 侵吞寡妇家产。 |
| 3. 给人错误带领。 | 4. 没有属灵眼光。 |
| 5. 轻重倒置不分。 | 6. 注意外表虚荣。 |
| 7. 粉饰坟墓外貌。 | 8. 消灭神的启示。 |

主耶稣指责法利赛人只会教导别人，自己连一个指头都不肯动。主说：「文士和法利赛人，坐在摩西的位上；凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行；但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。」主告诉门徒要遵行文士和法利赛人所吩咐的，因为他们的吩咐有圣经根据。虽然说神的话的人不能叫人佩服，但神的话还是人要确实遵行的。

然而，祂告诉祂的门徒不要效法他们的行为，因为他们的行为，与他们所讲的，真是南辕北辙。他们可以告诉众人不要爱世界，但是自己实在的生活却非常爱世界；他们口口声声说要背十字架，但是自己却是那样体贴顾恤；他们的行为甚至比外邦人更加堕落。

主说：「他们一切所作的事，都是要叫人看见。」文士和法利赛人所作的每一件事，都是外表的显扬，好叫别人看见。许多坟墓外面十分美丽，有的用大理石装饰，有的配上金字，将该人的街头、身分、地位等写在墓碑上，用以炫耀人，外面虽装饰得这样好看，里面却是恶臭的死尸，或是死人的骸骨。

今日的法利赛人也是一样，有的基督徒外表十分虔诚，十分圣洁，模样满有信心爱心，常喜引经据典，到处都合手祈祷，满口阿利路亚，挂出属灵的招牌。比法利赛人的佩带经文，做宽衣裳缝子的风头来得更健，其责他的内心充满了污秽，奸诈，自私，仇恨，争竞，忌恨，恼怒，结党，纷争，口说祝福，心中却咒诅。

主说文士和法利赛人，「喜爱筵席上的首座，会堂里的高位；又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。」这里主连着说了三个喜爱：喜爱会堂里的高位；喜爱筵席上的首座；喜爱人在街市上（公开的地方）问他安。当日法利赛人都是因为喜爱人的荣耀、权柄和地位，才不择手段的反对主耶稣。

一个人如自高自大，便是说明他已走到跌倒之边沿。罗波安王继承王位，假如肯谦卑接受一班老臣的劝戒，用温和的言语抚慰百姓，相信百姓将永作忠仆。可惜接受一班少年人的妄言，我的手指粗于我父之腰，我必使你们负更重的轭，于是刺激百姓，终使国家分裂为二。有的门徒也有争大之风，所以主藉为门徒洗脚来教训他们。

二、法利赛人罪恶

主指责文士和法利赛人第一祸：「正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。」在属灵的道路上，自己一不长进，即刻成为别人的拦阻。所谓走在前面的属灵的首领们，万不可因自己的迟滞不前，固步自封，而关了别人蒙恩的门。有些人按着蒙恩的年月，应有丰盛生命的供应，可惜「原味尚存，香气未变。」仍然活在律法的捆绑中，不得释放。

第二祸：「因为你们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告，所以要受更重的刑罚。」救孤扶寡是人类应有的道义。新约中对于寡妇也特别看重，保罗教提摩人要尊敬寡妇，甚至六十岁的寡妇，教会且要负起扶养的责任，可知当日犹太人对寡妇是何等看重。如今这些人竟然侵吞寡妇的家产，然后在公众场合，作很长的祷告，遮掩他们的罪恶。

第三祸：「因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。」属宗教的人只会带入「入教」，加入人为的组织，使属于他们的宗教事业，越来越兴旺，越来越发达，为着他们团体的利益，他们不惜用很不属灵的方法，诱人加入他们的团体。

第四祸：你们说：「凡指着殿起誓的，这算不得甚么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守。」甚么叫作瞎子领瞎子呢？自己没有属天的看见，反而去教导别人，使别人也被蒙蔽，这就是瞎子领瞎子。他们只重看属地价值的事物，（金子、礼物）不宝贵属天价值的事物。（殿、坛）

第五祸：「你们将薄荷、茴香、芹菜、献上十分之一；那律法上更重的事，就是公义，怜悯，信责，反倒不行了。」主说他们只注重字句仪文，而不注重里面的生命。主指责他们「蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。」把局部当作全面，把属地的事物代替属天的，轻重倒置。

第六祸：「因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。」主说他们注意外面的行为，而不注意里面的生命。有一次一位神的仆人，对另外一位弟兄说：「你好像一个木头作的杯子，很干净却不透光。」但有的人是玻璃杯。可能有一点灰，却是透明的。

第七祸：「因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头，和一切的污秽。」主说他们只注重外面的整齐，而忽略了里面的责际。今天多少基督教的工作，都喜欢用组织、遗传和人工来使人划一和一致；甚至连祷告的声调都是一致的，所有属灵的生命也都扼杀了。

第八祸：「因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓，说：若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。」他们尊重从前的先知，对现在的先知却不能容忍。过去的先知都是好的，现在活着的先知都不好。特别是身旁的先知更使人受不了，给人的威胁太大了。这是主对宗教的最后的一个指责，也是最严重的一个指责。主是最大的先知，他们却把祂钉在十字架上。我们必须知道法利赛人是在地上抵挡主的见证，最厉害的一个力量。在主的面前一个争战的对象，就是宗教的世界。

三、悲叹耶路撒冷

我们听了以上主耶稣责备那些文士和法利赛人的话，便可以明白那些人是怎样的虚伪，怎样的只顾外表，不顾内心；怎样的在人面前显露出敬虔的样子来，但他们里面却是充满了诸般的罪恶。这些人在起初这样作的时候，也许还受到良心的责备，感到少许的不安，及至日期一长，他们的良心渐渐变成麻木，再也不自觉不安，最后弄得成了习惯，就一直这样下来，不但不感觉惭愧，反倒以为自己真是敬虔。再加上有些人因为只看见他们外面的一些敬虔的样子，以为他们真是敬虔，便推崇他们，抬举他们，他们更洋洋得意了。若不是主耶稣看透了他们的伪善，并用这如同雷声一般的言语斥责他们，揭破他们的假面具，恐怕不但别人长久受着他们的欺骗，就连他们自己也许始终不能认识自己，因而自欺到底。

谎言有两种：言语上的与行动上的。行动上的虚谎为害更大。虚伪与假冒为善，是虚谎中最可怕的两。有一次圣弗朗西斯，在路上遇见一个农夫，这农夫问他是谁？回答之后，农夫说：「但愿你真像人们所想的那样好。」圣弗朗西斯把这一句话深深的记在心里。人前的你与主前的你是一样么？无意的虚伪是每一个真正追求灵命长进的人，所必须小心对付的！婆罗洲有一个大山穴，每晚有人看见千万蝙蝠飞出，每晨却又有千万只燕子飞出，多少人也有双重面貌。路加福音说：「夫子，我们晓得你所讲所传都是正道，也不取人的外貌，乃是诚诚实实传神的道。」（路廿 21）撒谎为神所憎恶，但在困难时却是现成的帮助。

李温斯敦是非洲大布道家和探险家，他经历千辛万苦从非洲的中部探出一条新路直达海岸。当他得偿素愿之时，海岸上恰逢一艘英国商船，船长坚请李温斯敦相偕返英。这本是他与阔别多年的家人团聚的好机会。但他因为已经应许了非洲中部的酋长，抵达海岸以后，必定与向导一同回到原来的地方。为了实践诺言，他只好忍痛辞谢了船长盛意，又带着黑人回到榛莽荒野的非洲腹地。为了持守诚实，他虽终身老死异乡，和家人永无团聚的机会，亦在所不惜。箴言说：「说谎言的嘴，为耶和华所憎恶，行事诚责的，为他所喜悦。」（箴十二 22）

「耶路撒冷阿！耶路撒冷阿！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人，我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪！你们的家成为荒场，留给你们。我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：奉主名来的，是应当称颂的。」

这乃是主耶稣最后一次出现于圣殿，再过三天，祂便要钉于十字架上。在殿里的临别赠言，如此严厉，并不是祂缺乏慈爱，乃是祂语重心长，值得人人留意。上面是祂在殿里最后的一段话，是在祂说完了严厉的话，随即继以极度温柔的叹息说，「愿意聚集他们在翅膀底下，只是他们『不愿意』」。「应当称颂」的原文，乃「应被祝福。」全章提出八个祸字，末了一句，倒结出一个福字。主的用心，何等美丽！

第廿四章 预言灾难

本章是一段非常紧要的预言。它是新约预言的总纲；可以说书信中和启示录中的预言都根据于它。它好像一串钥匙，解开各项预言的关键和奥秘。本章特别提到灾难，灾难原文作生产之难，灾难的起头是生产之难的开始，生产的困苦，继续的增多，越来越苦。「人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同产难临到怀孕的妇人一样，他们绝不能逃脱。」（帖前五 3）如今，我们就是在这个「产难」即灾难的起头的时期。本章可以分作三段：

第一段是引言（1--3），包括当时的背景，一、主的警告，二、门徒的问题：

甚么时候有圣殿被毁的事。

- (1) 主降临的预兆。
- (2) 时代末了的预兆。

第二段是主的答复（4--31）。

第三段是主的警告（32 -- 51）。包括：

一、关于主来的时与被提（32 -- 41）。

二、要儆醒（42 -- 51）。

当夏天已过，冬令将临的时候，燕子就飞得很高，在天空盘旋，又盘旋，意思是会集所有的燕子，作南飞的准备。牠们虽是小小的动物，却有知觉知道节令，并分别时候，及牠们准备好了，就整群南渡，一只也没有留下；牠们一去，冬天的严寒，随着来临，树叶黄落，百花俱谢，地上呈着荒凉的状态。燕子却到达一个气候常暖，树木常青的乐地，免受寒天的痛苦。

这是一幅图画，描写基督徒今日应有的知觉与准备。我们应该知道现今是甚么时候，现今的确是末世，主耶稣快来的时候，我们应当准备被提。朋友，你作此准备否？燕子在南渡之前，飞得顶高，让我们也向上飞，飞得愈高的，就离地愈远。不但自己高飞，更要叫弟兄姊妹共同高飞。燕子去了，一只也没有留下。主耶稣再来的时候，教会被提，世界的人就要奇怪基督徒们到了那里去，何以那些他们看为愚拙的，落伍的，迷信的，.... 今天都不见了。当基督徒被提之后，「严寒」的光景就要发现，地上将有空前的大灾难；那时的人，真是要觉悟他们的「夏天」已经过了，现在所有的，只是严酷的痛苦。那时，基督徒们却在主耶稣温暖的身边，与主共享安息。

本章的重点为「取去一个，撇下一个。」这是主预言祂降临的时候的一种情况，「那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人推磨，取去一个，撇下一个，」又说：「所以你们要儆醒，因为不知道你们的主是那一天来到。」很明显的，这是主降临以前要发生的事情。

一般的解释是：那时那些信主的「被提」去，那些未信主的主要留在地上遭受人灾难。因此「取去」的，乃是「被提」到空中去的，「撇下」的是留在地上受大灾难的。两夫妻、两弟兄、两父子、两同学、两朋友，都可能如此，信者被提去，不信者留下来。但圣经中所提的儆醒，谨守，等候，豫备，都是对于信徒的要求，如果被「撇下一个」是指不得救的人，那么主如何能要求不得救的人儆醒呢？在同工之间，在最亲密的之间，有的因儆醒而被提去，有的不儆醒而被撇下。

一、预言圣殿被毁

耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。耶稣对他们说：「你们不是看这殿么？我实在告诉你们，将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。」

主在廿三章末了说：祂愿意聚集耶路撒冷；说那要成为荒场；说他们不得再见祂，直等到他们说：「奉主名来的是应当称颂的。」本章一开头紧接着说：「耶稣出了殿。」这指出，主一宣告说祂要弃绝以色列人时，祂就出了殿，走开了。「走开」这个词非常强烈，叫我们看见主不仅走了，还离去了。主走出了殿这个事责，说出祂已经离开了殿。这就应验了祂在前章所说的话，说殿要留给弃绝的犹太人成为他们的荒场。这和以西结时代神的荣耀离开殿一样。（结十 18）

耶稣与门徒离开圣殿，在往橄榄山去的途中，门徒回过头来，把殿宇指给祂看。耶稣对门徒说到这圣殿的石头，长约四十英尺，高约十二英尺，宽约廿英尺。石头磨得光滑亮丽，而圣殿里面的真金器皿价值连城。这圣殿是主前廿年大希律王，在耶路撒冷城大兴土木建筑，主后六十四年方正式完工。

犹太人富丽堂皇的圣殿夸口，他们却忘记这圣殿是神的居所。

耶稣对他们说：「你们不是看见这殿宇么？我责在告诉你们，将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。」今天人看世界多美丽，物质多繁华，但以主的属灵眼光看来，凡是有形的物质终必被火焚烧。主后七十年，罗马太子提多带兵攻打耶路撒冷，他毁坏了这城，却想要保存圣殿。但是他的兵丁已把圣殿拆毁了，见殿内包金，遂发命令，把所有金子剥下来。他想外面既是金子，里面必定也有金，遂把石头翻转起来，于是主话应验。

倪柝声弟兄「在事奉殿呢？或是事奉神呢？」一篇信息中，直问说：「到底我们所事奉的是信徒们呢？或是祂呢？到底在我们的工作之中，我们所注意的是工作呢？是主呢？哦！在这里有大分别，事奉殿和事奉耶稣基督是大不同的。我们看见，今天有许多人，他们是在事奉，是在供职，但是只在外院，没有来到桌子面前。呀！今天许多人是在事奉殿而不是事奉主。主今天所追求的事奉，主今天所一直要求的事奉，就是要真真的事奉祂。祂所要的不是要我们去作祂的工。作工固然是紧要，田地的耕种是紧要，羊群的牧放也是紧要的，但主所看的不是这些，乃是事奉神和伺候神。祂要祂的仆人来事奉祂自己，伺候祂自己。哦！能殷事奉祂就是快乐的。」

耶稣和门徒来到橄榄山，坐在与圣殿相对的地方。众人都已离开，只有门徒和耶稣在一起。如果，当时耶稣对众人说这圣殿要毁坏，那必是危险的，他们必将毁坏圣殿的罪名，加在耶稣的身上，所以，门徒才「暗暗地」和耶稣说话。他们问了耶稣共有三个问题：

1. 什么时候有这些事呢？
2. 你降临有什么预兆呢？
3. 世界的末了有什么预兆呢？

这三个问题都是与耶稣讲的圣殿有关系的。

二、末世各项预兆

本章可说是主在马太福音中的第二次登山宝训。天国的君王在这一本论到祂国度的福音书里，首尾两次在「山上」升天的地位中，启示出祂的国度。第一次是说到祂国度的实际（太五 -- 七章），第二次是说到祂国度的责现。国度的实际就是祂这一位完美的基督自己，国度的实现就是祂自己最终的完满彰显。二者前后对照，相映成辉，必得丰满的启示。

耶稣回答说：「你们要谨慎，免得有人迷惑你们。」门徒问圣殿被毁，主在答复时，先警戒他们要谨慎，免受迷惑。末世的征兆之一，就是人好以基督为张本、为旗号。甚至说：「我是基督，」别人不是。「基督在这里，」别处不是。哦！基督是超越的，是充满万有的，绝不受任何人为的限制。

「... 只是末期还没有到.. 这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」本章所说的末期，不是指新天新地来到以前，旧世界的末了，而是指国度来到以前，恩典时代的末了。在末期的这一个时候，乃是神特别在犹太人身上显出祂的作为的日子，这就是旧约中所讲雅各家遭难的时候（耶卅七），耶和華的日子（珥二 1 -- 11），在新约中就称为大灾难，主的日子（帖前五 2，帖后二 2）。但以理书第九章所说的末了一个七就是这个时候。

「只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。」这个时期是一灾难的起头。「各项灾难如战争、饥荒、地震、逼迫等等，这一切都是」不法的事。「不法的事越来越多，社会中就没有治安，人民不能安居乐业，生活在恐怖中。「不法的事增多，」因为不法的人增多。

主显现的时候，也就是时代末了的时候的情形是「那日必没有光，三光必退缩，」「那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星从天上坠落，天势都要震动，」（亚十四 5 - 6）「天上有兆头；地上万民必哀哭，」日月、星辰有所改变，都是神从天空中显出的异兆，指示人要儆醒。科学家说是天体的运行，不当迷信。但我们的圣经中说这是异兆，不是迷信。这些好比飞机空袭的时候，放出警笛，报告大家要做醒预备、要防空。但我们都明白警笛是如何制造的，如何使用它；若是我们听见警报之后，不在意，也不预备，不逃避，也不隐藏，反而快去研究警笛是如何制造的？是怎样发声的？是谁管理的？这岂不是大笑话吗？警笛是可以研究的，可以明白如何制造的，但不是发出警报的时候去研究它。

看日月、星辰的异兆也是如此，虽然我们都知道日月、星辰的异像是怎样发生的，天文家能给我们讲明白，我们也信他们的话，但它们出现的时候是神藉此以警告世人的，若不接受警告，反而此时去研究天文，研究它们是怎样会有的，和听见警报而不防空，却是去研究警笛有什么分别。主自己说：「日月星辰要显出异兆；地上的邦国也有困苦；... 天势都要震动；人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。」（路廿一 25 - 26）主必有大能力，有大荣耀，驾云降临在橄榄山上（亚十四 4），神四散的选民要被招聚，以色列全家都要得救（玛三 6、罗十一 26），神计划中的国度就产生了（赛六六 6 - 9）。

三、儆醒预备被提

「你们可以从无花果树学个比方。当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。」耶稣基督必定再来，有下列几个很大的证据：

1. 主升天时有两个天使，身穿白衣，对主的众门徒说：「加利利人哪！你们为甚么站着望天呢？这离开你们，被接升天的耶稣，你们见祂怎样往天上去，祂还要怎样再来。」（徒一 10 - 11）

2. 帖撒罗尼迦前后书共八章，其中有七章说及主的再来。帖前四章十五至十八节：说得尤为清楚：「我们现在照主的话，告诉你们一件事。... 主必亲自从天降临，有呼叫的声音，和天使长的声音，又有神的号筒吹响，那在基督里死了的人，必先复活。」

3. 保罗说明吃主的晚餐，不仅是纪念主，也是等候祂的再临。（林前十一 26）

4. 全部圣经最后一章，还三次宣称主必再来。「看哪！我必快来。」「看哪！我必快来，赏罚在我。」「证明这事的说：是了，我必快来，阿们。主耶稣阿！我愿祢来！」（启廿二 7、12、20）

5. 主自己声称必定再来。「我若去为你们预备了地方，就必再来接你们，到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。」（约十四 3）除此以外，圣经还有其它许多比较间接的证据，说到主的再来。

犹太人是熟知旧约历史的。提到「挪亚的日子，」他们知道，那是洪水灭世的事。挪亚的日子不是挪亚定的，乃是神所定的，挪亚知道神确定了审判的日子。神对挪亚清楚的说：「看哪！我要使洪水泛

滥在地上，毁灭天下，凡地上有血肉，有气息的活物，无一不死。」（创六 17）神对挪亚说明了将要来的事实，却未说明何时来到。当时的实事是：「耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。」（创六 5）这是神毁灭人类的主因。洪水以前的日子，最显著的特点就是吃、喝、嫁、娶。这说出那时代的人，被他们肉体及属世的享受麻醉了。今天的社会里也有同样的事情发生，每一个人，无论尊卑、老少，都为肉体的安排所麻醉。当在人不知不觉的时候，人子就降临了。

当世人沉迷在物质的事上，不觉得审判就要临头时，有一些儆醒守望的信徒要被取去。「两个人」或「两个女人」被取走意思，是在大灾难之前被提。对于麻醉的人来说，这也是人子降临的一个兆头。迎接国度首在「儆醒，」因为我们不知道主是那一天来。不但要儆醒，也要豫备。豫备是指两方面，一面是要忠心，一面是要有见识。我们的事奉要按时分粮，就是要认识神时代的安排，来服事教会。（40 -- 47）是讲到忠心有见识的仆人的奖赏，（48 -- 51）讲到恶仆所受的刑罚。得救的人不再是罪人，但是在教会里有犯罪的人，圣经中称之为恶人（林前五 13），在事奉的人中也有善仆和恶仆的分别。我们不能像那恶仆心里说我的主人必来得迟，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝（帖前五 1 - 8）。

第廿五章 十个童女

本章中三个比喻是紧接前章中的预言，一面有关于主的再来，另一面也有关天国（千年国）的实现。前两个比喻的对象是信徒，后一个比喻的对象是地上的万民。这三个比喻原则上都是教导我们要怎样预备主再来。

第一个比喻是说信徒要以追求生命来迎接主的再来。童女指信徒；灯发出的光指信徒的好行为，也就是见证；油脂圣灵，也就是信徒里面的灵命；新郎指再来的主；豫备器皿里的油就是追求圣灵的充满，也就是追求更丰盛的灵命。有人以为五个愚拙的童女是不得救的，其实不然，她们都是得救的信徒，因为：她们都是童女（林后十一 2），都有灯，都发光，都迎接新郎，都称新郎为「主。」她们和另外五个童女的差别是「愚拙」和「聪明」，「不豫备油」「和」「豫备油在器皿里」。这些差别只有关于是否儆醒的问题，而无关于是否得救的问题。

第二个比喻是说信徒要以作好工作来迎接主的再来。「一个人」指要来的主，仆人指信徒，交给仆人的银子指恩赐，赚得的银子指工作的成绩。有人以为那第三个仆人是不得救的，其实不然，他的确是得救的信徒，因为：主称他为「仆人」，「他称主人为主」，主把家业交托给他，并赐恩赐给他，他和其余的仆人同时交账，他所失去的是天国的赏赐，并不是永世的永生，每一个仆人都都有恩赐，至少也有一千两。主要仆人们以恩赐作工，每次总能有所赚得，即使没有看得见的成绩，也一定有看不见的果效，问题在乎是否忠心作工。

第三个比喻是说主再来审判万民，分别他们好像牧羊的分别绵羊、山羊那样。「绵羊」和「山羊」都不是信主的人，他们中间的差别就是对待「弟兄中最小的一个」的态度不同。那「弟兄中最小的一个」就是最后一代的弟兄，也就是末「七」中间的基督徒和犹太人，他们在灾难和大灾难中东奔西跑，挨渴忍饥，赤身露体，患病无人伺候，坐监无人探望。「绵羊」就是眷顾他们的人，「山羊」就是不眷

顾甚至苦待他们的人。「绵羊」是千年国中地上的百姓，他们要在国度中蒙恩得救，「往永生里去。」

本章的重点为「忠心良善，又恶又懒。」按才授银的比喻中，三个仆人分成两类，即良善忠心的与又恶又懒的。他们的分别，不是才干大小，也不是赚了多少钱，而是有否善用可运用银两的机会，并把一切收益全归给主人。恶仆之可恶是从未运用过银两，又诱过于主人。许多人埋藏了早已交到他手上，可以随时接受救恩的机会，而终于灭亡！又有许多人把可以拯救人灵魂的现成机会丢失了，却又寻找为自己解释的理由。有一天，无论谁都要站在主跟前，那时将能怎样为自己申辩呢？五千赚五千，得主的称赞和赏赐。二千赚二千，得主同样的称赞和同样的赏赐。所以问题不在乎恩赐的大小和多少，乃在乎是否忠心作工。那恶仆则被丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。

一、追求生命比喻

从创世记起到启示录止，有一条线，就是神常用女人来代表祂的子民，祂的百姓。圣经告诉我们，教会，或者基督徒，在神的面前有三样光景。一是比作寡妇，一是比作妇人，一是比作童女。每一基督徒在世上，是一个寡妇，同时也是一个妇人，同时也是一个童女。在世界上，一个寡妇，一个童女，不知有多大的分别；但在圣经里，路加福音说一个基督徒是处在一个寡妇的地位（路十八 3）；罗马书说一个基督徒是处在一个妇人的地位（罗七 2 -- 4），歌林多后书说：一个基督徒是处在一个童女中的地位（林后十一 2 -- 3）每一个基督徒对世界的态度，是一个寡妇。每一基督徒，对于享受基督的丰富，是一个妇人。每一基督徒，因着基督律己的态度，是一个童女。我们要贞洁自守，等候主的回来。

「那时，天国好比十个童女，拿着灯，出去迎接新郎。其中有五个是愚拙的，五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油。聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。新郎迟延的时候，她们都打盹睡着了。」童女是基督徒，新郎是主。教会永远代表的数字是十二（启廿一 14），而十乃是十二的大部份，十二减去十，余剩二。所以十个童女乃是指教会大部份的人。她们都是睡着的，指这大部份的人都是在主里死了的。此外，教会中还剩下一小部份人是活着，这是前章四十至四十四节所说那「两个」所指明的。创世记四十二章三至四节有十个哥哥二个弟弟，民数记十四章卅七至卅八节，有十个探子和约书亚与迦勒，列王纪上十一章廿九至卅一节，先知将衣服撕成十二片，分成十片与二片，十二使徒中有两位请求主让他们坐在祂的左右边，而其它的十位却恼怒不平。十个支派背叛大卫家，只有两支派仍然忠心。

十个童女中，五个是聪明的，五个是愚拙的，她们的名称是一样，拿着灯是一样，目的是一样，听见呼声是一样，起来也是一样，而其分别智愚之别，在五个聪明童女的器皿的油，是在新郎未来之先就有的。而五个愚拙童女的器皿里的油，是新郎到了之后才有的。油是有了，但是新郎来了才去买，时候都已经过去了。问题不在乎有没有，乃在乎甚么时候有的。时候是大问题，愚拙的人，是失去机会的人。

半夜有人喊着说：「新郎来了，你们出来迎接他。」那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：「请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。」聪明的回答说：「恐怕不彀妳我用的，不如你们自己到卖油的那里去买罢！」她们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，同祂进去坐席，门就关了。主升天到

再来的阶段，是门徒点着灯等候主人的时候，所有许配给主的人，都是掌灯迎接新郎的。因主的迟延，大部份的人睡着了（死了），就是聪明的愚拙的都在内，当主来时，他们要听到号筒声音，立刻复活。预备好的聪明童女，要进去同祂坐席，没有预备的愚拙童女被弃。我们必须在「睡着」离世以前竭力预备，出代价充满丰富的膏油，追求更丰盛的生命。

二、三种仆人比喻

天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。按着各人的才干，给他们银子；一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千；就往外国去了。那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领二千的，也照样另赚了二千。但那领一千的，去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。

这比喻中的主人是指主耶稣，仆人是指基督徒，银子是指圣灵的恩赐。这位主人按着各人的才干，将家业分给众仆人，有人得五千，有人得二千，有人至少得一千。看起来好像不公平，细想一下，这样才是公平。如果低能的得了五千，会负担不起，大有才能的仅得一千，岂非大材小用。这证明神不偏待人，祂交给你的绝不会超过你所能负担的，绝不是你力所不能及的。另一方面来说，神的仆人绝不会空闲无事，绝不会毫无恩赐。

主人将银子分完了，就往外国去了。外国是一个遥远的地方，需要相当年月才能回来的。那领了五千的，一点也不放松机会，随即拿去作生意，又赚了五千。作买卖即运用恩赐，人的肢体越运用则越灵活。那得二千的，也照样赚了二千。有云「聪明人制造机会，普通人把握机会，愚拙人错过机会。」但那领一千的，看见主人远去了，认为是最好的机会，偷懒睡觉了。主人的一千银子拿来埋在地里，包不亏本，等主人回来的时候，原封不动交还主人，多好，不求有功，但求无过，主人还有什么话好说。教会的能否兴旺，不是在乎说五千的人事奉不事奉。完全的责任，都在那一千的人身上。一千的人能好就好，一千的人埋了就完了。一千的人难处，就是埋在地里，结果你看见在教会里死的重量，不知道多重，甚么时候甚么地方有教会，所有一千的人都得拿出来作买卖。教会得着一个五千的人不容易，但把五个一千摆在一起的时候，就等于一个五千。

过了许久，主人回来了算账。那领五千和领二千的都来同样说，主阿！你交给我这么多银子，请看我又赚了这么多。主人大大欢喜，赚了百分之百的生意，不是这么容易作的，他们一定是努力去经营。主人称赞他们说，好！你这又良善又忠心的仆人。（良善指生活，忠心指工作。）主不看工作的成果，乃看忠心的程度。所以领二千赚二千的，和领五千赚五千的，同样得主称许。

主人不会对仆人过分要求，但也不会放过任何仆人不算账，因此那领一千的也不得不来到主人面前，这比喻的重点就是那领一千的人，五千与二千都是作陪衬而已。这个人不但不求饶恕，反说主人是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。银子「埋藏在地里」的属灵意义，就是把十字架的救恩，埋在属地的事物和原则之下。「夺过他这一千来，给那有一万的。凡有的，还要加给他，叫他有余。没有的，连他所有的，也要夺过来。把这无用的仆人，丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。」

三、绵羊山羊比喻

「当人子在祂荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。万民都要聚集在祂面前，祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般；把绵羊安置在右边，山羊在左边。」

这是基督荣耀宝座前的审判，约翰福音说：「父不审判甚么人，乃将审判的事全交与子，叫人都尊敬子如同尊敬父一样。下尊敬子的，就是不尊敬差子来的父。」（约五 22 -- 23）绵羊山羊比喻是说主再来审判万民，是审判那些活着的世人，这是主将来降临的时候要有的。那时，教会的时代已经结束，信徒已经被提到空中，经过了基督审判台前的审判，基督就从空中降临到地上，坐在祂荣耀的宝座上，审判那时地上活着的人。耶利米书说：「那时人必称耶路撒冷为耶和华的宝座，万国心到耶路撒冷，在耶和華立名的地方聚集。」（耶三 17）这里说，将来耶路撒冷要成为神的宝座，就是基督的宝座，万国都必到那里聚集。所以这叫我们知道，将来主降临到地上，坐在祂荣耀的宝座上，审判那时地上活着的世人，必是在地上的耶路撒冷。那时，地上的耶路撒冷，要成为神在地上掌权行政的中央，所以主那时在那里设立祂的宝座，审判地上的世人。主不仅是信徒的牧人（约十 11），犹太人的牧人（诗八〇 1），并且是所有外邦人的牧人（诗一〇〇 1 - 3）。绵羊要被安置在祂右边，就是有尊荣的祂方（诗四五 9）

绵羊与山羊是两种性质不同的动物。绵羊天性驯良，选择食物，跟从牧人；山羊性野。不择食，好冒险，易走差路，因此牧人要在后面赶逐。牠们颜色也不同，绵羊多为白色，山羊多为黑色，牠们的气味也不同，山羊特别奇臭。功用也不同，绵羊多供奶，山羊则供肉，是死后才有用的。请问你是绵羊还是山羊呢？

这里所指的绵羊是一群有爱心，关顾别人的人；山羊则是那些自私自利，漠视别人的需要的人。甚么时候我们在吃、喝、住、穿、病、下监，这些人生微小平常的事上，向弟兄中一个最小的表示爱心，就是作在主的身上了。换言之，我们是为主而作的，是因为爱主而爱弟兄的。这样的人，当然要得赏赐。主说：「你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所豫备的国。」反之，如果我们不作在弟兄中一个最小的身上，就不作在主身上了。王必审判说：「你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所豫备的水火里去。」

荒漠甘泉八月廿三日：有一天，我读主的话到这里，真是满了安慰，也满了眼泪！主没有叫属乎祂的人绝对不受到饥渴，不遭遇艰难，不因于疾病。但主说属乎祂的人饿了，就是祂饿；渴了，就是祂渴；作客旅，就是祂作客旅；赤身露体，就是祂赤身露体；病就是祂病；在监里，就是祂在监里。哦！这是何等的联合，这是何等的安慰！主称我们弟兄也不以为耻，主竟然把我们的一切际遇看作祂的一切际遇，这是何等的联合，这是何等的安慰！这要使我们忘记了一切的痛苦而敬拜这一位看我们如同祂自己一样的主！

第廿六章 客西马尼

马太福音共廿八章，头两章讲基督降生，三至廿五章讲基督的工作与教训，最后三章讲基督死与复活。描写父神舍弃独生爱子，而圣子耶稣遵从父命饮了那杯，献身为祭，顺服以至于死。本章主题为「客西马尼」，其意思是榨油之处。主在那里受压榨，好流出油来，就是圣灵。在客西马尼园里，主受压甚是忧伤，几乎要死。向父祷告了三次之后，祂就照着父的旨意，预备上十字架，好成全父的旨意。

在客西马尼园中，我们看到了失败，也看到了胜利；也明白了失败的原因，明白了胜利的所在。门徒们在客西马尼是完全失败了。他们在逾越节的筵席上，都曾显过爱情，都同主唱过诗，但到客西马尼就再无一人能同主儆醒片时了。我们知道在客西马尼，是撒但全力进攻最疯狂的时刻，祂拿下了犹大，抓住了彼得，也拢住了众使徒，再进攻主耶稣，祂真想在客西马尼把主与门徒一网打尽。祂进攻的方法，是利用人的肉体，祂一摸肉体，肉体就软弱了，软弱了就怕起来，就忘掉了筵席上的爱情，就凭肉体行事：动刀、逃跑、远远跟从、否认主名。

再看我们的主，祂乃是完全的胜利了。撒但也摸主的身体，叫祂有了强烈的感觉，但祂在我们主的里面却毫无所有。我们的主也不随自己的意思，而完全随从父的意思行，并且儆醒祷告，有天使加力，毅然顺服父旨，接过苦杯，走上十架，祂不但愿父的旨意成全，主也果然在十字架上作成父所有的心意。感谢主，撒但的头就被打伤了，就失败了。因此我们总要做醒祷告，免得入了迷惑，并要坚决顺服，甘背十架，撒但既无从得着我们，也就失败而逃跑了。

客西马尼园与十字架是不能分开的。如果没有客西马尼的顺服，也就不会有十字架上的成功。主耶稣是先有了客西马尼园的顺服和得胜者祷告的经历，而后才有各各他山上十字架的事责和成功。客西马尼园的经历，是当苦杯临到你时，你心里真是深深的感受痛苦，你肉体中也责在忍受不住，但是你还能对神说：「父阿！愿你的旨意成就。」

本章的重点为「众人跌倒，我不跌倒。」耶稣在客西马尼园对门徒说：「今夜你们为我的缘故，都要跌倒。因为经上记着说：『我要击打牧人，羊就分散了。』但我复活以后，要在你们以先往加利利去。」彼得说：「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。」耶稣说：「我责在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。」彼得说：「我就是必须和你同死，也总不能不认你。」众门徒都是这样说。但彼得跌倒了！其失败的原因是：

1. 他远远的跟随主。
2. 他与恶人同坐烤火。
3. 他受魔鬼的试探，竟然在使女面前三次否认主。

其实彼得否认主，是主预先知道的，也是主允许他跌倒，是主给他一个认识自己的机会，使他一直倚靠活着的，满了自信的，自以为是的天然的生命一经历一次破碎。

一、对众民的试验

耶稣说完了这一切的话，就对门徒说：「你们知道过两天是逾越节，人子将要被交给别人，钉在十字

架上。」主在前两章说过这国度的豫言之后，就告诉祂的门徒说再两天就是逾越节，人子要被交去钉十字架。主这里的话，意义在于祂的被钉十字架，是逾越节的应验。这个逾越节是最后的一次，主把逾越节和人子的被钉十字架摆在一起，暗示着祂的被钉十字架，是逾越节的应验，并且祂自己就是逾越节的羊羔。逾越节是基督的一个豫表（林前五 7），基督作神的羔羊，神才能越过我们这些罪人；正如出埃及记第十二章的逾越节在豫表上所描绘的。故此，作为逾越节羊羔的基督必须在逾越节那天被杀，好得应验。

那时，祭司长和民间的长老，聚集在大祭司称为该亚法的院里。大家商议，要用诡计拿住耶稣杀祂；只是说：「当节的日子不可，恐怕民间生乱。」作为逾越节羊羔的基督，对众民是一个试验。祭司长和民间的长老，因为受了主的责备，就气忿忿的聚集商议要杀害耶稣。耶稣言行动作，处处都是于人有益，极受百姓拥戴。这些祭司长等宗教领袖，嫉妒怀恨，虽是如此，却总是找不出祂的错处陷害祂。他们虽是费尽各样的心计，用尽诸般的方法，却因耶稣的智慧充足，不但没有得着所要的，自己的口反被塞住了。虽是这样，自从拉撒路复活的时候，他们就决定，非杀耶稣不可（约十一 47 -- 54），又怕激动百姓忿恨，想用诡计拿住耶稣杀祂，只是当节的日子不可，恐怕民间生乱。

虽然祭司长和民间的长老都恨主耶稣，祂的门徒们却是爱祂。那些爱祂的人当中，有长大痲疯的西门，和马利亚，就是把香膏浇在祂头上的女人。长大痲疯的人豫表罪人（太八 2）。而长大痲疯的西门，必定是被主治愈了。他感激主，敬爱主，就在他家里为主和祂的门徒摆设筵席，享受祂的同在。一个得救的罪人总是会这样作，西门必然晓得主将要被杀，他也许知道这是祂向主表达对祂爱的最后机会。门徒们以为马利亚献给主的爱情是枉费的，主却称许说：「为甚么难为这女人呢？她在我身上作的，是一件美事。因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。她将这香膏浇在我身上，是为我安葬作的。我实在告诉你们，普天之下，无论在甚么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个纪念。」

「当下，十二门徒里，有一个称为加略人犹大的，去见祭司长，说：我把祂交给你们，你们愿意给我多少钱？他们就给了他三十块钱。从那时候，他就找机会，要把耶稣交给他们。」当下，说出当主的一个门徒，将对主的爱表达到极致时，却有另一个门徒打算出卖祂。在主耶稣的门徒中，除了犹大是巴勒斯坦最南端的一个村庄加略人，其它的门徒，都是清一色的加利利人。主从开头就知道犹大不相信祂，以后还要卖祂，但仍拣选了犹大，将管钱的重任交给他负责，并且三年多之久带着他一同出入（约六 64 -- 71）。这件事无非是说明了主的宽容和忍耐，给人有悔改的机会。可惜犹大因贪财而沉沦在败坏和灭亡之中。

二、逾越节的筵席

在教会里，有一个晚餐，是神的儿女要赴的。这一个晚餐，是怎样设立的呢？是主耶稣活在地上最末了一夜所设立的。第二天，祂就被钉十字架。这末了的一餐，是怎样的呢？这里是有一段故事的。犹太人有一个节，叫作逾越节，纪念犹太人从前在埃及作奴仆的时候，神拯救了他们。神怎样救法呢？神吩咐他们说，各人要按着父家取羊羔一只，在正月十四日的晚上，应当把这一只羊羔杀了，把祂的血涂在门楣门框上。当夜要吃羊羔的肉，要与无酵饼和苦菜同吃。犹太人从埃及出来之后，神就命令

他们，每一年到逾越节的时候，都得守这一节日，以为纪念。所以，从犹太人的眼光来看，对于逾越节的羊羔，这是一个回头的经验。因为有神的拯救，每一年都在这里纪念。

新约圣经以「逾越节」为主基督救赎工作的预表（约一 29、林前五 6 - 7）。例如：

1. 羊羔须无瑕疵，要经过四天的检验观察才可宰杀（出十二 3 -- 6）。耶稣在世的生活，纯洁无瑕，经得起各种考验（约八 46、十八 38）。

2. 羊羔的血须涂在门上，以保护一家不受灾害，基督的血也遮盖我们的罪，作我们永远的赎罪祭（来十 11 -- 12、约壹一 7）。

当夜要吃羊羔的肉，基督也是信徒生命之粮（太廿六 26 -- 28；林前十一 23 - 26）。吃逾越节筵席为以色列人的义务和权利，却不足得救的方法。基督徒今天乃因「从创世以来.... 被杀的羔羊」（启十三 8）基督而得救，但须经常从圣经中领受神的话语，以强壮灵命。

门徒来问耶稣说：「你吃逾越节的筵席，要我们在那里给你预备？」耶稣说：「你们进城去，到某人那里，对他说：『夫子说：我的时候快到了，我与门徒要在你家里守逾越节。』」门徒遵着耶稣所吩咐的就去预备了逾越节的筵席。门徒没有说我们吃，或为我们，却说你吃和给你几个字，便可看出门徒对于主的恭敬。「某人」为主预备了逾越节筵席，这人至今不知是谁。这说出，主的主权能支配一切为祂效力。祂能命鱼为祂送来纳税的钱（太十七 27），祂能命驴被牵来载祂进京（太廿一 2 -- 3），祂能命鸡为祂提醒门徒（太廿六 74 -- 75），祂也能命不知名的人为祂摆设筵席。

到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席。正吃的时候，耶稣说：「我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。」门徒就甚忧愁，一个一个的问祂说：「主！是我么？」当犹大也问这问题时，主就用犹大自己的话来定罪他，指出他的奸计。犹大被选为使徒，主重用他，被委任为司库。他和其它十一个使徒一样，蒙主造就，也接受传道、医病、赶鬼的权柄。他也亲眼看见耶稣所行的一切神迹，耶稣爱护他和爱护十一个使徒一样，但他竟然忘恩负义，出卖恩主。

他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：「你们拿着吃，这是我的身体。」又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：「你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。」这就是主所设立的晚餐，主要的意义是为着纪念主，等候主的再来。

三、王最终的被弃

耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼，就对他们说：「你们坐在这里，等我到那边去祷告。」于是带着彼得，和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：「我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同儆醒。」

主进入客西马尼园时，把八个门徒留在园外，却带着彼得、雅各和约翰三人进入园内。祂登山变像时，所带的也是这三个人，叫睚鲁的女儿从死里活过来，也是带着这三个人。几乎大家认为他们三人，获得主较多的信赖，其责说不定他们是十二个门徒中最软弱的，因此祂才必须时刻将他们放在身边。

相传多年前有一位修女，梦见三位修女在祈祷，这时她忽然看见主自己来了。祂从他们三人身旁行过。祂对头一位竟然未曾稍顾，未加触摸，即匆匆打过。经过第二位的身旁时，祂曾对她简单地说了几句话，随即离开了。惟独对第三位，祂驻足久留，并且伸出祂的爱手，按在她的头上。祂神的脸面露出慈祥的笑容，以无限的爱对她轻声细语。这位修女在梦中自思：主对那末了的一位何其珍爱，那第二位大约曾在甚么事上使祂不悦，而头一位必定对祂非常恼怒。当她还在梦中一这样想的时候，主转过头来对她说：你这个无知的妇人啊！你的判断是大错特错！那头一个妇人的信心、交托、顺从是那么完全，我可以训练她作更大的事工，这是其它两个所无法作到的。末了的那个需要我全付精神的照顾，不然她就要退去不跟从我。也许彼得、雅各和约翰，他们亦是这一种情形。祂带着这三个人，祂要他们和祂一同儆醒，而他们却睡着了。

耶稣被捉拿带到大祭司该亚法那里，文士和长老已经聚集在那里。祭司长和全公会，寻找假见证，控告耶稣要治死祂。虽有好些人来作假见证，总得不着实据。耶稣却不言语。大祭司依法要求祂起誓时，祂为自己作了一个双重的声明：

一、祂是弥赛亚，是神的儿子。

二、祂要升到权能者的右边，至终祂要再降临，将祂自己显明出来。

人诬告主任何事，甚至关乎建造圣殿的事，主都不回答：惟独问到祂是否神的儿子基督时，主就率直承认，毫不隐瞒。这是说出，主最在乎的，乃神儿子基督的见证，其它的事都无所谓，都可让步。

彼得在外面院子里坐着，有一个使女前来说：「你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。」彼得在众人面前却不承认，说：「我不知道你说的是甚么？」到了门口，又有一个使女看见他，就对那里的人说：「这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的。」彼得又不承认，并且起誓说：「我不认得那个人。」过了不多的时候，旁边站着的人前来，对彼得说：「你真是他们一党的；你的口音把你露出来了。」彼得就发咒起誓的说：「我不认得那个人。」立时鸡就叫了。那只公鸡似乎指责他说：「你不认得？我却认得呢？」彼得想起耶稣所预言的话，「鸡叫以先，你要三次不认我。」他就出去痛哭。主是否已经借着我们的遭遇，和四围的环境，向我们说话，提醒我们想到自己对主的不忠和亏欠？

第廿七章 十架苦难

本章提到「十字架」共九次，十字架共有三种样式：

1. 是丁字形，「T」。
2. 是叉字形，「H」。
3. 是十字形，「十」。

主是钉在「十」形的十字架上。当钉十字架时，先把两臂伸直，每只手各钉一钉子，以后双脚钉一个钉子，再后将架立起埋在地上，这样重心不是在手上，就是在脚上。手脚都必疼痛不止，一直到死。耶稣在十架受死的苦难，不但是本章的主题，也是全书之主题。

关于耶稣的受死，有许多事情马太福音没有记载，单单见于其它三卷福音。例如在十字架上为敌

人祷告说：「父阿！赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。」又如祂对同钉十字架上的一个强盗说：「我责在告诉你，今日你要同我在乐园里。」又如祂向神大声呼叫说：「父阿！我将我的灵魂交在你手里。」这三点，只见于路加福音第廿三章。至于祂把母亲马利亚交托门徒约翰，并且柔声宣告说，「我渴了，」和「成了，」则只见于约翰福音第十九章。此外，当主耶稣被解往刑场的时候，有许多妇女们号咷大哭，亦只见于路加福音第二十三章。又当主耶稣被钉断气之后，有兵丁扎祂一枪，祂肋旁就有血和水流出来。这事则只见于约翰福音第十九章第三十四节。诸如此类，不能尽列。不过略举几个例子，以概一切。以下乃是马太所记主耶稣受苦难的四大特点：

第一、关于别人的讥诮，马太福音记得特别详细：

1. 从那里经过的人识诮祂（太廿七 39）。
2. 祭司长和文士并长老也戏弄祂（太廿七 42）。
3. 同钉的强盗讥诮（太廿七 44）。
4. 站在十架旁的人饥诮（太廿七 47）。
5. 兵丁亦讥诮祂（路廿三 36 - 37）。

第二、对于耶稣在十架上七言，马太福音只记载正当中的一句，就是「我的神，我的神，为甚么离弃我？」表明全世界人的罪，都压在祂的身上。

第三、马太福音特别记载当时地大震动，和圣殿的幔子裂开，并有圣徒从坟墓里复活出来。

第四、加略人犹大，在耶稣将要被钉的时候懊悔痛苦，自知犯了出卖无辜之人的罪，便把那三十块钱，即那出卖耶稣代价，拿回来还给祭司长和长老们，出去吊死了。

本章的重点为「救了别人，不救自己。」十字架显出了什么是罪人，什么是救主，罪人是何等的捏造、虚谎、凶杀。祭司长讲圣洁，不肯把血价放入银库，但他们所做的都是嫉妒、凶杀、陷害、作假见证、挑唆人行凶。彼拉多似乎明理，也想释放耶稣，但因没有真理，也就只有交出耶稣钉十字架。他似乎良心不安，就在众人面前洗手，这样就圣洁了吗？原来洗罪不是用水，乃是用真理，主的道就是真理。我们的主不但充满真理，也充满恩典，为仇敌、为凶手、为毁谤者祷告。主耶稣的心是真理的心，是救人的心，是舍己为人的心，所以祭司长们希奇、讥诮；主责在不是不能救自己，乃是为要救我们。祂若救了自己，我们就永无得救之路了。

一、彼拉多的判决

在耶稣受死以前，祂先受审判，本章首先详细记载祂受审的一切情形，结果就是祂被判钉死在十字架上。耶稣站在巡抚面前，巡抚问祂说：「你是犹太人的王么？」耶稣说：「你说的是。」祂被祭司长和长老控告的时候，甚么都不回答。彼拉多就对祂说：「他们作见证，告你这么多了事你没有听见么？」耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡抚甚觉希奇。耶稣在生死关头，仍不为自己辩护，因祂已认清神旨意，而将自己交托神。

「这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老，说：我卖了无辜之人的血，是有罪了。他们说：那与我们有甚么相干？你自己担当罢！」「这时候」犹

大见耶稣已经定了罪，是在他知道耶稣被公会定了罪，还未交给彼拉多之前的时候。而下文祭司长等人，把银钱买了一块田埋葬外乡人则是补述。看来犹大卖主之后良心并不平安，一直暗中尾随着留意那些宗教领袖会怎样处置耶稣。所以才会那么快知道耶稣已被定罪。

「犹大就把银钱丢在殿里，出去吊死了。祭司长拾起银钱来说，这是血价，不可放在库里。」犹人吊死显然要自己承当他的罪。他可以凭吊死得救吗？不能。他的吊死不但不足以抵消他灵魂的罪，倒使他罪上加罪。因为他没有权杀害神给他的生命。祭司长们把卖耶稣的「血价，」买了「血田，」安葬那些流落无依的「外乡人。」

「巡抚有一个常例，每逢这节期，随众人所要的，释放一个囚犯给他们。当时，有一个出名的囚犯叫巴拉巴。」在此彼拉多按常例征询人民的意见，要释放巴拉巴抑或释放耶稣？按他们的常例在逾越节司释放一个囚犯。彼拉多这样征询群众意见，似乎很顺民意，其实他把一个无罪的人，与已定罪的巴拉巴，放在一起让群众选择已经不对。为甚么不把别的已定罪的犯人，跟巴拉巴放在一起由人民选择呢？而巴拉巴是在城里作乱杀人的囚犯，而耶稣则是彼拉多自己说：「我查不出祂有甚么该死的罪来」的人（路廿三 14、22）。「彼拉多见说也无济于事，」便把耶稣交给钉十字架，他夫人在梦中受神警告，打发人对他说：「这义人的事，你一点不可管，」他仍然作了不公义判决，他出卖了自己。

旧约以色列人有藉洗手以示无辜的习惯（申廿一 6--9、诗廿六 6、七三 13），但彼拉多当着犹太人面前洗手，以表示流耶稣之血，罪不在他，可能沿用犹太人的习惯。主审官既洗手，说「流这义人的血罪不在我」，证明基督的确无罪，但这事却不足以为彼拉多自己洗脱罪名。一个执法者将一个他自己明知是无罪的人处死是无可原谅的。

众人都回答说：「祂的血归到我们，和我们的子孙身上。」犹太人的历史证明，他们从主后七十年起，被分散到世界各地，受尽逼害、杀戮。不但个人犯罪有报应，整个国家民族作恶，也难免神在今世的报应和惩治（申九 5、廿八 62 - 68）。「于是彼拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给钉十字架。」

二、被人神共弃绝

「巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在祂那里。他们给祂脱了衣服，穿上一件朱红色袍子。」兵丁召齐全营的士兵，为要戏弄凌辱耶稣，如此戏弄，证明这些士兵并非仅仅奉命行事，而是他们主动戏弄凌辱。用荆棘编作冠冕，戴在他头上，不但凌辱，且极疼痛。一旦戴上，任何方向轻微的碰撞，走动都会疼痛难当。彼拉多释放了巴拉巴，却把耶稣鞭打了，交给钉十字架。主未钉十字架之前，还要先受残酷的鞭打。祂的鞭伤也是为了我们，正如经上所说：「因祂受的鞭伤我们得医治。」（赛五十三 5）

在各各他，他们把耶稣钉在两个被钉的强盗中间，明明把祂列在罪人之首来羞辱祂。兵丁拿苦胆调和的酒，给耶稣喝。祂尝了，就不肯喝。说出在十架经历中，不可接受人为的方法，属世的安慰，来减轻自己的痛苦。犹太人的首领和百姓，都异口同声的用各种说话来刺伤祂，祂都默默的忍受。

从午正到申初，遍地都黑暗了。约在申初，耶稣大声喊着说：「以利，以利，拉马撒巴各大尼？」

就是说：「我的神，我的神，为甚么离弃我？」主耶稣一生没有一刻神离开过祂，现在为了背负我们的罪，竟然被神离弃，因神永不能和罪同在。这是主所受最大的痛苦，所以才大声惨叫。而祂的叫喊要叫我们知道，祂所受的各种痛苦，乃是为了我们。

从前在大陆东北有一个人，他是一个骗子，有好多的人被他所骗；也有好多的人劝他做好人，但他已骗人成性，不肯改过。有一天，他去听道，听传道人说主耶稣的钉十字架受苦，是为了他的缘故。他不明白这事的究竟，只是记住那传道人说：主为他手上被钉，主为他脚也被钉，后来他回到家里，他想这件事情，觉得不大可信，而且没有什么要紧，但那时传道人已教给他几句祷告的话，他后来一边想，一边就祷告，末后，圣灵感动他的心，他觉得要尝尝主耶稣被钉十字架的味道，于是就取了个钉子来，放在手上一试，痛彻心肺！流了好多血，他急忙将手包扎起来。后来又有一次，这个礼拜堂有特别聚会，到末了，传道人又问说：「你们知道不知道，主耶稣的钉十字架是为了你？你们知道不知道主耶稣所受的一切苦痛都是为了你？你若是真的知道了，你就该想你要为主做些甚么？你真的知道么？」那传道人的话刚刚说完，那个骗子就站起来说：「我知道，我真的知道祂为我吃了很大的苦；在一个多月以前，我亲自尝了那样的味道。」说着，就伸出他那只受伤的手来叫传道人看，一边他又继续的说：「我这只手，不知犯了多少的罪了；我拿一个钉子试了一下，痛了半个月，到现在才算是好了一些；当我钉的那几天，真是痛得不得了！痛得我睡都睡不着，吃也吃不下。主耶稣为了我，祂的手脚都被钉了，那样的痛苦真是我们每一个人所不能尝试或想象的！」后来他又晃了晃他那只受伤的手，又对传道人说：「我今天愿意将我奉献给主，终身事奉主。」从此这个人悔改归正，并且又到神学院进修，为主救恩作见证。

三、安放新坟墓里

从耶稣钉在十字架上时开始，「午正到申初，遍地都黑暗了。」黑暗权势的气焰好像是嚣张到了极点。但是接下来，「耶稣又大声喊叫，气就断了。忽然殿里的幔子，从上到下裂为两半，地也震动，盘石也崩裂，坟墓也开了，已睡的圣徒，多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。」耶稣一断气，圣殿里的幔子从上到下裂为两半。这一个幔子原来是隔在神人中间的一道墙垣，使有罪的人不能来到神面前。现因主耶稣的死，解决了罪，除去了神人间的隔阂，所以幔子就裂开了，从此人才可以坦然无惧的进到神面前。震动地上的，使属地权力崩溃，震惊地底下的，瓦解阴府权势，释放复活生命。十字架死的功效何等伟大！

「到了晚上，有一个财主，名叫约瑟，是亚利马太来的，他也是耶稣的门徒。这人去见彼拉多，求耶稣的身体，彼拉多就吩咐给他。约瑟取了身体，用干净细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里，就是他凿在盘石里的，他又把大石头辊到墓门口，就去了。有抹大拉的马利亚，和那个马利亚在那里，对着坟墓坐着。」

耶稣的身体被葬在约瑟的新坟墓里，应验了以赛亚书所说的，「祂虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使祂与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬。」（赛五十三 9）葬在财主的新坟墓里，并且这墓是凿在盘石里的。犹太人不是把死人埋在泥土里，而是把裹好的尸体放在坟洞里，一个坟洞是为一个家族

所共享的。所以新坟墓就是没有安葬过死人的。耶稣的身体安放在新坟里，正好说出复活的只能是主耶稣，绝不可能是别一个人。而这个坟墓是洁净的，耶稣的身体不沾染甚么污秽。一直跟随耶稣到十字架下，又在墓门口陪伴主的，并非那些平日刚强勇敢，显赫一时的门徒们，却是素常为人经看，软弱，胆小的妇女们，所以到底谁能跟主直到死地，真是难以预测！

「次日，就是豫备日的第二天，祭司长和法利赛人聚集，来见彼拉多，说：大人，我们记得那诱惑人的，还活着的时候，曾说：三日后我要复活。因此，请吩咐人将坟墓把守妥当，直到第三日，恐怕祂的门徒来把祂偷了去，就告诉百姓说：祂从死里复活了。这样，那后来的迷惑，比先前的更利害了。彼拉多说：你们有看守的兵，去罢，尽你们所能的，把守妥当。他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当。」

神在管理着耶稣复活的环境，撒但也在进行破坏复活的勾当。耶稣的死既然能震开阴间的门，撒但也知道祂没有可能阻止耶稣复活，只是祂不情愿看见耶稣复活的事传开，因为祂十分清楚耶稣的复活，要带进天国的建立，祂虽不能叫耶稣不复活，但祂要破坏复活的事责。属地的人只懂得复活的字句，不晓得复活的大能，所以用尽了宗教的力量（祭司长和法利赛人），政治的力量（彼拉多），人为的力量（兵丁），自然界的力量（石头），想要把耶稣扣留在死亡里。殊不知复活的主乃是生命的主，祂原不能被死拘禁。

第二十八章 复活掌权

复活的事责，一直在历史上证实主耶稣所说的话。要永远记得，耶稣从无一次说到祂要上十字架，而未提到第三日祂要从死里复活。这是神对于邪恶的权势永远的答案。希律曾寻索那婴孩，要杀害祂。后来祂终于被带到各各他，被钉死在十字架上。祂的身体被安置在坟墓里，有众兵丁看守。他们的确竭尽所知所能，将墓穴团团把守，因为他们没有忘记祂曾说：「三日后我要复活。」而结果是正如「祂所说的，.... 复活了！」这是我们在最黑暗的困境，最艰难的日子，仍能安稳的秘诀。

从前有一青年信徒，初信主时很好。不久渐渐退后，聚会也不来了。传道人前去请他，他就勉强参加聚会。传道人不去请他，他就不来。后来更变本加厉，就是传道人去请他，他也不来。有一次恰好他们在火车上相遇，传道人把握机会，盼望能彀给他一些造就。「你信主复活吗？」「复活！这事我已听过，但与我们有何益呢？」传道人明白他的毛病所在。「这样你所信的只有一半！主的复活，与我们有极大的关系。不记得主复活之后，向门徒所说的话么？『天上地下所有的权柄，都赐给我了。』主耶稣复活，掌握权柄，不但赦免我们的罪，还会保守我们的灵魂身体无瑕无疵，完全无可指摘，直到祂再来。」（来七 25、犹 24、帖前五 23）

「甚么叫作保守？」青年问。「保守就是叫我们不再犯罪，不再跌倒。」这一来他越听越胡涂了。传道人虽用许多的话解释，但总不能使他领悟。停了一会，传道人右手拿着一枝钢笔，对青年信徒说：「看哪！我能叫这枝笔站在我的左手掌上，不至摇动，你信不信呢？」这时火车仍在紧速开行。青年说：「那能有这样的事？火车开行之时，人尚站立不住，何况笔呢？」传道人说：「请看我的表演，我

有本领叫它站住，一点也不摇动。」说完，就用右手握住那笔，使之直立于左手掌上。「是不是，它直立在我掌上，一点也不动摇！」「你的右手紧紧握住它啊！」「这就是叫作保守，我们世人像笔一般，容易跌倒。世界好比火车，充满罪恶与引诱，令人难于站住，但是复活的主，用祂手中的权柄保守我们，不至跌倒，不再犯罪。」青年人恍然大悟「保守」的意思，喜形于色！

本章的重点为「不在坟墓，已经复活。」天使对妇女说：「不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。祂不在这里，照祂所说的，已经复活了。」感谢主，这个信息在那早晨传开，这是何等的信息呢？他们这些哭泣、叹息、号咷、灰心、失望、逃跑的人们，听到这个信息，是该多么喜欢呢？他们立刻改变了一切的情形，这都是因为主耶稣从死里复活了。主耶稣不但复活了，并向他们显现，当他们看见主时，无论是妇女，无论是门徒，无论是多马，他们都是极其欢喜，俯伏敬拜。就是那些讥诮不信主的肉身弟兄们，当主复活向雅各显现的时候也信服，俯伏敬拜口称耶稣基督为主，以后也就自称是神和耶稣基督的仆人（雅一 1），犹大也自称是耶稣基督仆人，雅各的兄弟（犹 1）感谢神！这都是因为我们的主从死里复活了。

一、王最终的得胜

一千九百多年以前，在宇宙中发生一件惊人的奇事；即是被钉十字架的耶稣基督，祂死了，埋葬了，第三天忽然从死里复活了。祂在复活之后，四十天之久向门徒显现，然后被接升天，坐于父神右边。这些话语，乍听起来，好似无稽之谈，乡愚神话，不但你我不能相信，就是跟随祂神的门徒，也是不能接受，门徒多马甚至说：「我非看见祂手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入祂的肋旁，我总不信。」及至见了主耶稣，亲自向他显现，当面对多马说：「伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁；……」多马才喊叫说：「我的主！我的神！」这时方才相信。其实复活之理不难了解，正如一把锡壶，经过烧茶炖水，日复一日黑灰渗漏，不堪应用，你便叫个锡匠来家，重新回炉，另打一次，结果成为一个新壶。

七日的头一日，天快亮的时候，妇女们来到主的墓前。这些妇女，包括抹大拉的马利亚，雅各的母亲马利亚，撒罗米（可十六 1），约亚拿（路廿四 10），和其它与她们同在一处的妇女。她们遇见大地震，又看见天使辊开那块石头，坐在上面，她们就极其惊恐。天使即开口对她们说：「不要害怕！我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。祂不在这里，照祂所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。快去告诉祂的门徒说：祂从死里复活了。并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见祂。看哪！我已经告诉你们了。」

马太和马可说有一个天使，而路加和约翰则说有两个天使。主的降生是天使来报信，主的复活也是天使来告诉妇女。这说出主是何等荣耀，所有的天使都是为祂效力。天使的话语分为四点：

1. 不要害怕。害怕是世界上人人有罪的证据。亚当夏娃犯罪堕落，躲避耶和华神的面。「耶和华呼唤那人，对他说：你在那里？他说：我在园中，听见你的声音，我就害怕。」（创三 9 -- 10）。以后凡是犯罪的人，都逃避神，心里充满了痛苦和害怕。所以耶稣降生时，天使一连宣布三个「不要害怕。」天使对撒迦利亚说，「不要害怕。」（路一 13）天使对马利亚说，「不要害怕。」（路一 30）天使又对伯利恒

野地的牧羊人说，「不要害怕。」（路二 10）

2. 祂已经复活了。天下间宗教教主很多，但代人舍身赎罪，死后三日复活的救世主，则只有耶稣基督而已。「你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死里复活，就必得救。」（罗十 9）耶稣在十字架上代替了我们罪的审判，复活是为叫我们称义。

3. 快去告诉。天使告诉妇女，又要妇女快去告诉别人。这说出复活的基督，乃是天使和人类共同的信息，天上地上都当尽力传扬祂。抹大拉马利亚是第一个传报复活福音的人。

4. 你们要见祂。天使又要妇女告诉门徒，往主指定的地方，在加利利要见祂。这就是说，我们必须看见复活的主，然后事奉才有能力。须知属灵的力量，不是出于我们，乃是出于基督，和祂的圣灵。借着祷告、读经和聚会，多多与主亲密交通，使我们刚强得力。

二、官府谎言造谣

她们去的时候，看守的兵，有几个进城去，将所经历的事，都报给祭司长。祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁说：「你们要这样说：夜间我们睡觉的时候，祂的门徒来把祂偷去了。倘若这话被巡抚听见，有我们劝他，保你们无事。」兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。

犹太人的坟墓，不用棺木，而是用相当大的墓穴，其中可安葬一家人，或几代人的尸体，在墓穴外用石头封住穴口。正当妇女们思虑怎样可以把基石挪开时，天使已经把石头辊开了。在上章末节：「他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当。」封了石头不是不用石头封住墓口的意思，而是在已经封住墓穴的石头上，再加封条，不准人移动的意思。就像政府封房屋时加上封条那样，不是门能否打开的问题，而是根本不许打开。在妇女们还没留意这问题时，天使已为他们把石头辊开了。

所以当时的祭司长文士法利赛人等，要求彼拉多派兵把守坟墓，又封住石头。反而更有力证明耶稣的复活的真确，又证明兵丁确是受了贿赂而编造谎言，说是门徒把尸体偷走的。否则罗马政府必然会继续追究下去。偷尸可不像偷东西，必须找到地方安放。门徒既无事先的计昼，事后又仓惶逃散，官府要追查毫无困难。只要把尸体摆出来，就无法再传福音了。甚至只详述追查偷尸经过，也远比逼害、监禁门徒更有效果。但教会初期虽饱受逼迫，却未见敌对教会的人提出这一类的证据。

兵丁不将所经历的事报给彼拉多，倒是先报给祭司长，大约是因为他们想彼拉多派他们看守坟墓，是因祭司长等的请求，而且他们也不敢直接的报给彼拉多，因为他们既没有将那坟墓把守妥当，按罗马军律，就有该死的罪。然而到了这种地步，他们只得将实情报给祭司长，盼望能感动他们的心，使他们看出自己虽是尽心看守了，还是挡不住耶稣复活，及地震，并天使来辊开墓门前的石头等事，也盼望祭司长等在彼拉多面前替他们说情，叫彼拉多宽宥他们。我们料想祭司长等，因听见兵丁所报告的，也必要赶紧的去查验坟墓，看兵丁的话是否确实。

祭司长和长老听见兵丁所报告的消息，必要大大的惊奇，然而还是不肯悔改。主所说若不听从摩西和先知的的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝的那句话（路十六 31），真正应验在那些人身上了。祭司长等曾说：祂可以从十字架上下来，我们就信祂（太廿七 42），主耶稣的复活，虽是一件

比他们所求的更出奇的事，他们不但不信，反倒买贿兵丁，叫他们说一种愚笨的谎话。祭司长等多是撒都该人，他们说没有死人复活（参徒廿三 8），因此更不愿意承认耶稣死里复活了（参徒四 2），他们怕百姓得知兵丁所报告的实情，因为他们想，百姓若得知实情，就必越发相信耶稣是神所差来的。仇敌无法拦阻复活的耶稣，就用谎言来淆乱迷惑。这正是撒但历来的作法。他若不能强硬的用权势消灭福音，就要狡猾的用些似是而非的说法来搅扰福音。

三、传福音给万民

「十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上。他们见了耶稣就拜祂，然而还有人疑惑。耶稣进前来，对他们说：天上地下所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施浸。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。」

主耶稣在加利利山的显现，与祂四十天内向多人显现最不同的地方，就是这次是预先约定的，而其它的显现都是忽然发生的，像以马忤斯路上的显现，门徒遇见主，走了一大段路，还未认出是耶稣。到用晚餐要擘饼时，才认出是主耶稣，但祂忽然不见了，因为主的显现出乎他们意料之外。但主在加利利山的显现却是早就约定的。耶稣在设立新约后，往客西马尼园时，就对门徒说：「我复活以后，要在你们以先往加利利去。」（太廿六 32）相信当时门徒未留心主这句话是一个约会，到天使向妇女显现的时候，要她们快去告诉门徒往加利利去见主。并提醒他们：「正如祂从前告诉你们的。」（可十六 7）

耶稣复活以前，只有一次门徒拜主的记录，那次是他们在风浪中，因主的同在得了安全而引发的。耶稣复活以后，门徒就自动的敬拜主，如今主不单是夫子，祂更是主。但他们的敬拜比起主的宣告，那就是小事了。主宣告说：「天上祂下所有的权柄，都赐给我了。」天上的权柄在祂手里，地上的权柄也在祂手里，祂可以使用天的权柄来管理地了，因此天上地下一切发生的事，都操在祂的主权中。

马太福音的末了，主没有说「去传福音，」也没有说去「传悔改赦罪的道，」（参可十六 15、路廿四 47）却说：「要去使万民作我的门徒，」并「给他们施浸归于父子圣灵的名；」又说「凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。」这些话都是显出主作王的身分。祂已从死里复活，得着所有权柄，真正成为天国的君王；所以就要门徒去带领万民，都来受浸归于祂的名下，作祂的百姓，顺服祂的权柄（遵守吩咐，）跟随祂的自己（作门徒，）建立祂的国度。

保罗在提摩太后书，嘱咐提摩太：「你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。」（提后二 2）保罗很注重栽培后辈，他要提摩太也留心栽培他以后兴起来的工人。这句话隐藏着「四代」的工人，第一代是保罗，他教导了第二代的提摩太，而提摩太则应教导那忠心又能教导别人的第三、四代。这样看来，「忠心」的意思，不但要自己谨遵主道，还要为教会后代的需要设想，常以培育真理见证的「接棒人」为念，不是只求自己伟大，乃求神的家有更多比自己伟大的传道人兴起。

大卫李温斯顿在非洲传道，一个朋友冒险找到了他。看见大卫的面相听大卫的话，就大受感动。他说大卫头上，似有一根电线通到天上，常常与天上通讯，天上的权柄，也通到他头上。虽然国人家入多年与他不通音讯，但他如常与天上交通。他说：「我遵行神的吩咐，非洲野人，我也叫他们作主的

门徒。」他又说：主曾应许「我要与你们同在直到世界的末了。」