

路加福音

目录：

简介

- 第一章 天使显现
- 第二章 降生增长
- 第三章 先锋职事
- 第四章 圣灵充满
- 第五章 宣道训练
- 第六章 工作原则
- 第七章 论信望爱
- 第八章 拯救能力
- 第九章 工人心志
- 第十章 爱主爱人
- 第十一章 工人追求
- 第十二章 顺从圣灵
- 第十三章 及早悔改
- 第十四章 福音筵席
- 第十五章 全备救恩
- 第十六章 理财之道
- 第十七章 奔跑天路
- 第十八章 祷告要诀
- 第十九章 天天教导
- 第二十章 智慧回答
- 第二十一章 末世预言
- 第二十二章 受难前夕
- 第二十三章 进入死难
- 第二十四章 进入荣耀

路加福音简介

一、著者：路加。他是个医生，却与保罗同工事奉主。所以他写这本福音的资料，多是得自保罗的交

通。因此有人把路加福音也称作「保罗福音」。

2. 着时：大约是主后六十年左右所写。

3. 着地：很可能写在保罗被囚在该撒利亚的时候。

1. 受书者：虽然本书原来是给某一个外邦人的，但圣灵却使它是为着所有，有智慧有道德的外邦人。

2. 中心：本书描写主耶稣如何是一位完美的人，祂怎样是「神子」，也照样是「人子」。

3. 总纲：祂的家谱一直追溯到人类的始祖亚当，这就说明祂是人子。而且，本书记载主耶稣早年的事迹，比其他的福音书较为详细。（例如主降生，主受割礼，十二岁时上耶路撒冷守逾越节）这都说明神「差遣祂的儿子，为女子所生，且生在律法以下」（加四4）作人。以后又记载主传道的事迹，处处地方流露祂人的性格，祂饥饿，疲倦，伤痛：：祂作尽了人，才能体恤人的软弱。

七、钥字：「人子」。（五24）本书中共有二十六次。

八、钥节：「人子来，为要寻找拯救丧失的人。」（十九10）。「这真是个义人。」（廿三47）

九、分析：本书根据内容可以分作三大段：

1. 人子的降生 一至二章。

2. 人子的工作 三至二十一章。

3. 人子在地上的结局 二十二至二十四章。

十、重点：本书是说到这一位完美的「人子」，如何作了「万民」的救主，祂不仅是犹太人的救主，祂也是外邦人的救主。

第二章 降生增长

我们知道历史中，有一天是主降生的日子，可是我们决不敢自己假定出一个日子，算作主的诞辰。因为我们不愿意教会里，有一个假定的东西，不符事实的东西，来作我们的纪念和见证。虽然从人看来，似乎庆祝主的生日的动机，和目的都是好的，信徒可以藉此敬拜、赍济、同乐、见证等等，可是，问题是这么一个节日是人的遗传呢？还是神的吩咐呢？因此，我们不敢效法以色列王耶罗波安自立节期（王上十二32~33），我们也不敢在神的命令之外，另守人的遗传（可七7）。这就是我们以及历代教会里有一些信徒，所以不守任何宗教节日的原因。

圣经里记载主的生，而没有记载主的生日。没有使徒也没有当初的教父，提及主生在某一个日子。主自己和圣灵只要求我们纪念祂的死（路廿二19，林前十一24~25），却不要求我们纪念祂的生，更不要求我们庆祝祂的生日。在圣经里提到有两个人，热烈庆祝他们的生日，旧约有法老王，新约有希律王。法老庆祝生日的时候，为他的众臣仆摆设筵席，把膳长从监牢里提出来杀了（创四十20~22）。希律庆祝生日的时候，为他的众臣仆摆设筵席，把施浸约翰从监牢里提出来斩了（太十四3~10）。同一个日子，有一班人因庆祝法老和希律的生日而快乐，另一班人则因为膳长和约翰的死而悲哀。很希奇！圣经记载这两个庆祝生日的，都是属世界的人。而不记载神的儿子的生日，我们想都是并非无故。

耶稣的降生历千古而未有，越群生而超奇。祂是神子，祂是救主。祂的名字称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。在未降生之前圣经上，满了应许和预言。在降生之后，满了神迹奇事。耶稣虽是神子，但祂也是人子。本书记载主耶稣早年的事迹，比其他的福音书较为详细，例如「主降生，主受割礼，十二岁时上耶路撒冷守逾越节。孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在祂身上。」「耶稣的智能和身量，并神和人喜爱祂的心都一齐增长。」耶稣幼年均衡的成长，也足证明祂乃是何等完美的一个「人」。耶稣的长大有四方面：1. 智慧，2. 身量，3. 神的喜爱，4. 人的喜爱。不是偏枯，而是平均发展。

本章的重点为「大喜信息，关乎万民。」在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间接着更次看守羊群。有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：「不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。」人的一生，日子短少，烦恼无穷，经练极重的劳苦。原来人类自从犯罪之后，就跌进罪恶的深渊里，这虚空、烦恼、劳苦、短暂的情形，是人犯罪之后必有的现象，任凭人如何挣扎，也不能摆脱。即或想要寻求喜乐，也无从得着。一千九百多年前，神赐给人类一个「大喜的信息，」救主耶稣来了，人类有盼望了，祂是喜乐的根源，谁接受祂，就有着永远的生命。而这大喜的信息，不但报给犹太人，也报给全人类。

一、救主耶稣降生

「当那些日子，该撒亚古士督有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里扭作叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城，报名上册。」该撒就是罗马的王，当时罗马所管辖的版图很大，犹太人也属罗马管理之下。这个意念是从那里而来的呢？我们相信人的思想意念，都在神管理之下。箴言说：「王的心在耶和华手中，好像陇沟的水，随意流转。」（箴廿一1）而这次报名上册的事，是以前从来没有作过的，要费很多人力财力，并不是一件容易的事。谁都知道，罗马王大有权柄，他的旨意下来，是没有人敢违背的。天下众民都要各归各城，准备报名上册。我们可以想象，这命令一颁下来，所有的犹太人也都要准备回到他们本族本家去。有的人离开本城相当远，恐怕要经过好多天的旅程才能回归故里。其实这事的发生，在事前谁都不知道，连该撒亚古士督也不知道，唯有神知道。这是神将这个意念，放在该撒亚古士督的心里，因为耶稣必定要降生在犹太的伯利恒，以应验神借着先知所说的话（弥五2、约七41~42）。

如今该撒亚古士督有令下来，约瑟不能不回到伯利恒去，否则也没有理由前去的。这给我们看见，不但人的意念在神的管理之下，而且神的时候一到，不可能的事都会成为可能。约瑟和他所聘之妻马利亚，一同报名上册。那时马利亚的身孕已经重了，神的时候来到，耶稣必定要生在伯利恒。

「马利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。」耶稣降生时候，客店里住满了人，没有地方让祂居住，因此耶稣不得不借用马槽。其实耶稣是主，不是作客。如果我们的的心如同客店，耶稣到了门口也不会进来的。从前宋尚节博士说过，如果我们的的心像客店的七个房间，从星期日到星期六，每日进入一个房间，只要有钱，谁都可以进去。无论盗贼娼妓，任何犯罪作恶的人都可以去住，可见客店是何等黑暗罪恶！如果我们的的心好像客店，圣洁的主怎肯进来呢？从前王明道弟兄也说过，公馆和旅馆不同，公馆有主人住在里面，旅馆是污秽肮脏之所。圣洁的神宁可让祂的儿子，降生在简陋的草棚里面，绝对不肯住在不洁的地方。

「在伯利恒之野地里有牧羊的人，夜间接着更次看守羊群。」在野地里的牧羊人，他们是被当时社会所轻看的。人所轻看的，神反而重看，因为牧羊人的内心单纯，他们一直在野地里，环境是干净的，不在大城市里面，充满了各样的试探和引诱。牧羊人虽然无人注意他们，叫天使报给他们大喜的信息。忽然有一大队天兵，同那天使赞美神说：「在至高之处荣耀归与神，在地上平安归与祂所喜悦的人。」天使这个赞美正说出主两面的职任：祂来一面是使神得着荣耀的彰显；一面是使人得着永远的安息。先由天使向牧羊人宣报，然后牧羊人听见了天使的传扬，又看见了婴孩耶稣，就开始向别人传讲。

二、耶稣被献于神

满了八天，就给孩子行割礼，与祂起名叫耶稣，这就是没有成胎以前，天使所的名。按摩西律法满了洁净的日子，他们带着孩子上耶路撒冷去，要把祂献与主；（正如主的律法上所记：「凡头生的男子，必称圣归主。」）又要照主的律法上所说：或用对斑鸠，或用两只雏鸽献祭。当以色列人出埃及的时候，神救了他们一切的长子，因此神吩咐以色列人，要把所有的长子，都分别为圣，归给祂。后来神拣选了利未人，代替以色列人中的长子，又命以色列人用五舍客勒银子，赎出他们各人的长子。约瑟和马利亚因家境贫寒，只得用一对斑鸠，或用两只雏鸽献祭。却不能用一只羊羔来献祭。

从先知玛拉基一直到施浸约翰，约有四百年的光景，人听不到神的话。在此期中，神没有兴起合用的人来代祂说话，所以在属灵方面，到了一个黑暗荒凉的时代。当耶稣基督降生的时候，报此大喜信息的，不是人而是天使。每逢天使报告信息，那就表明是人的大亏损。有如先知以赛亚听见主的声音说：「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」（赛六 8）在神面前有千千万万的天使，可供神的差遣，无论那一位天使听到神的呼召，他们都是甘心乐意的被神差遣。虽然以色列人在属灵方面，已经进到一个黑暗的时代，但是神从天上察看下来，还有少数虔诚的人活在神的面前。神之拣选马利亚，因她尊主为大，神也拣选了马利亚的丈夫约瑟，因他是个义人。

除了马利亚和约瑟之外，还有西面和亚拿。西面说明公开的敬拜，亚拿说明隐藏的事奉。西面和亚拿，一男、一女，一代表律法、一代表先知，加起来正好代表整个旧约时代。耶稣报名上册、受割礼、献祭，都是说出主乃是以人的身分生在律法之下，为要满足律法一切的要求，而把所有扣在律法定罪之下的罪人都拯救出来（加四 4）。

西面的人生，他是一位公义虔诚的人，就是敬畏主的心，虔诚存于内，公义发于外。素来盼望弥赛亚来临，关心神的圣工，又与圣灵有密切的关系。圣灵不单引导西面，圣灵也启示西面，所以西面知道自己未死以前，必看见主所立的基督。现在西面虽然亲眼看见，圣灵的启示应验了。西面在神面前，除了称颂之外，他提出一个很罕见的要求，他对神说：主阿，如今可以照你的话，释放仆人安然去世。因为他的眼睛已经看见了救恩。

亚拿是四福音书所记，旧约时代最后一位女先知，她的名字意即「恩典」。她和西面一样，时常在圣殿中祈祷，求神早日赐下弥赛亚来拯救以色列人。但两人的不同点乃是：西面亲眼看见神所立的基督，便获得「个人」的满足。亚拿则将有关孩子耶稣的事，对「一切」盼望弥赛亚降临的人讲说。亚拿寡居了八十四年，并不离开圣殿，以圣殿为家，属世与属灵生活打成一片。亚拿一生的最高峰，在她地上生命快结束的日子。因此我们年老人不要气馁，我们还有更高的境外，更大的使命。老年人仍要结果子，要满了汁浆而常发青（诗九 14）。

三、孩童耶稣事迹

「孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧：又有神的恩在祂身上。」本节（路二40）论耶稣为孩童，（路二52）则论耶稣为少年人，这两节显明耶稣真是人，和别的孩童少年人一样。除了耶稣十二岁上耶路撒冷赴逾越节（路二41~52），并祂作木工的事以外（可六3），圣经上往后没有提到耶稣，直等到祂三十岁受浸的时候（路三23）。

以色列人第一次守逾越节，是在出埃及的时候，到耶稣的时代，已经过了很多的年代。约瑟和马利亚每年到耶路撒冷守逾越节，表示他们的虔诚。当耶稣十二岁的时候，按着节期的规矩上去。犹太人一到了十二岁，便开始进入「守律法」年龄，为父的要带小孩，到圣殿去首次纳丁税，并参加「律法的测验」，因为每一小孩由六岁至十二岁，便进入拉比小学念旧约，而且要将全部申命记背诵，耶稣也不例外。

十二岁的犹太小孩，都能背诵旧约许多经文，对于拉比的考问旧约某些问题，大都能应对如流，但童年耶稣在应对中，有许多与众不同的词句，使律法师希奇！

约瑟和马利亚守满了节期回去，孩童耶稣仍旧在耶路撒冷，祂的父母并不知道，以为祂在同行的人中间，走了一天的路程，就在亲族和熟识的人中找祂，既找不着，就回耶路撒冷去找祂。他们去耶路撒冷时有耶稣在一起，可是回来时到半路才发现耶稣不见了。

这里告诉我们，与耶稣同住较容易，与耶稣同行不容易，当他们只顾赶路，在人群中挤来挤去，还以为耶稣仍在近边时，就出了毛病。没有耶稣他们就伤心，带着伤痛的心去找耶稣，直到找到了才安心。过了三天，就遇见耶稣在殿里。他们在圣殿中与耶稣分开，必须回到圣殿才能再找到耶稣。我们要省察，自己在那里跌倒，再从那里起来，继续与主同行。

当马利亚对祂说「你父亲和我伤心来找你」的时候，耶稣就回答说：「岂不知我应当以我父的事为念么？」创世记一章都是成了！成了！到二章神就安息了。但到第三章人出了事，神就有了事，从那时父就作事直到如今。主到世上就是为父的事，正如主临到世上来的时候就说：我来了为要照你的旨意行。主到世上十二年中，圣经只记载主的这一句话，这就说出了主的心，主的人生、目标，就是要作成父的事。

约瑟和马利亚虽知道耶稣是救主，却未必十分明白耶稣是神。不然，他们必不敢干预祂的行动。耶稣虽知道自己是神的儿子，却还能虚己，顺从祂肉身的父母，回到拿撒勒，并且顺从他们。可见神的儿子降世为人，处处表现顺从的美德，那些专门以反抗为能事的人，不可能在属灵的道路上有长进。

耶稣的智慧-心灵，身量-身体，得有均衡的生长。并且祂虽然一面早就以天父的事为念，却又体谅祂那一对还「不明白」的肉身父母，同他们回去，而顺从他们。可见主的为人，无论对神还是对人，也都极其适度合宜，因此神和人喜爱祂的心都一齐增长。

第三章 先锋职事

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。」

所有先知的预言都指向那要来的耶稣基督，但施浸约翰却是唯一，先知所预言要来的先知，除了以赛亚预言之外，先知玛拉基也说：「耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。」主耶稣在世上提及施浸约翰时，说：「这人就是当来的以利亚。」（太十一14）所以，施浸约翰的出生是先知所预言宣告的，这是他特有的光荣。可见他到世上来的任务，早在神的计划当中，施浸约翰与我们是一样性情的人，如果他的一生是早在神的计划之中，是为耶稣预备道路的，那么你我今天生在这个时代，也不会是偶然的事，如果施浸约翰知道自己在那个时代所担负的使命，并且完成了他的使命，我们也该知道我们在这个时代，应担负甚么使命。

现时，当国家元首，重要人物或外宾出来时，必有一组摩托车队作开路先锋，使那些显要的人物可以畅行无阻。古时，每一个要人也有他的先锋，宣布他的降临。照样，弥赛亚也有祂的先锋，在祂没有出生以前，约翰被指定充当这重要的职务，预备主的道。

今天我们要怎样作耶稣基督的先锋呢？耶稣基督已经第一次来了，祂应许我们祂必要第二次再来。谁是预备祂第二次再来时的先锋？我们当怎样为基督开路，使人肯接待祂进入心中？有个女佣，得救后向主妇承认她曾偷了家中一些日用品给她母亲，请主人饶恕她。她的主人惊奇得不能相信，误会她有别的用意，可是结果终因她的改变而信了主。

有个学生，常在书店顺手牵羊，从未失手，他悔改得救后，亲自把文贝带到那书店，认罪赔偿。店东虽然半信半疑，终于肯跟他到教会听道，这些真诚悔改的见证，使人抗拒基督的心软了下来，修直了人的心路。耶稣基督第一次来只需要一个先锋，祂第二次来的时候，需要千千万万的先锋，为那些刚硬的心预备道路。

本章的重点为「弯弯曲曲，高高低低。」先锋有三种责任，这三种责任都在约翰的身上实现了：1. 开路---除去人心中和生活中的障碍，使弥赛亚可通行无阻。弯弯曲曲的东西必须修直，不能通过的山冈必须削平，低洼之地应予填满，粗糙嶙峋的地方应该除去。2. 预备道路--道路应该预备好，而且应该有条不紊。全国的人必须真实悔改，才能预备好弥赛亚降临的道路，全国必须结出悔改的果子来。3. 自己闪过一边---除去一切障碍以后，先锋自己不可以成为一个障碍物。施浸约翰与主耶稣关系上，完成了最理想的先锋责任。正如施浸约翰说：「有一位在我以后来，反成了在我以前的，因祂本来在我以前。」（约一30）

一、先锋施浸约翰

神使用施浸约翰作基督的先锋，有以下的原因：

1. 应许而生：当天使告诉撒迦利亚，他妻子要生一个儿子，撒迦利亚明知不可能，他答复说：「我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。」（路一18）就在他们以为不生育的日子，神借着应许，到了日期，终于把施浸约翰赐给他们。

2. 归主为圣：天使告诉撒迦利亚，他儿子「淡酒浓酒都不喝」（路一15），自幼就过着拿细耳人的生活（民六1~4），一个被主使用的人，他必须从世俗和罪恶中分别出来，完全归主。

3. 住在旷野：施浸约翰长大了，他以旷野为家。他效法亚伯拉罕选择山野，不被所多玛的繁华所吸引。轻视世界的荣华富贵，灵修隐藏，锻炼自己。

4. 蝗虫野蜜：施浸约翰以受苦的心志为兵器，不食肉不喝酒，蝗虫野蜜自甘，不受人人为的供给，严格的锻炼自己，以备将来走上十字架的道路。

5. 骆驼毛衣：他不是优柔寡断的纨绔子弟，穿着绸缎的衣服，在王宫里找寻清闲容易的工作，他所穿的是骆驼毛的粗衣，严厉的刻苦生活。

6. 腰束皮带：这是奴仆的样式（路十二37、约十三4），也是为着准备作工或走路的打扮。一个事奉神的人，必须乐意站在奴仆的地位，接受差遣，殷勤热心服事。

7. 主话临到：这是最重要的一环。一切的准备、舍弃和磨炼，只不过是等候神的话语临到。勇往直前，奋不顾身，忠心作基督的先锋。

先锋施浸约翰的职事，重在定罪。他严厉责备那出来，要受他浸的众人说：「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：「现在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。」

他们也提出问题，「当作甚么」，他的回答：1. 众人的问题，有两件衣裳的，就分给那没有的；有食物的，也当这样行。2. 税吏的问题，除了例定的数目，不要多取。3. 兵丁的问题，不要以强暴待人，也不要讹诈人，自己有钱粮就当知足。

施浸约翰在受到人猜疑他是基督时，一面坦然承认自己不是，一面又尊主为大，自认不配给祂解鞋带。

他的态度实在美好，他真是主的先锋，把主见证给人。他说：「有一位能力比我更大的要来，…祂要用圣灵与火给你们施浸。」水是圣灵的表号，火也是圣灵的表号。火是为着洁净，好叫我们得以成为圣洁。

火有焚烧的功能，有洁净的作用。一块矿石若没有经过高度的火炼，就不能成为无杂质的精金。

施浸约翰为着神的见证，不惧君王的淫威，率直指责希律的罪恶。他自己虽然因此被囚，但是神的公义却借着祂彰显出来。我们若真为基督作先锋，对一切抵挡基督的，直言责备，毫不隐讳，必定遭遇基督之外权势的阻挠，甚至牺牲性命，这是作先锋的代价，极其光荣。

二、耶稣受浸祷告

「众百姓都受了洗，耶稣也受了洗，正祷告的时候，天就开了，圣灵降临在祂身上，形状彷彿鸽子：又有声音从天上来，说：你是我的爱子，我喜悦你。」

路加笔下所写的路加福音与使徒行传，屡次提到祷告。路加福音第一章就写出，撒迦利亚在圣殿中的祷告，众百姓在圣殿外面祷告，马利亚的顺服祷告。路加福音第廿四章特别提到主耶稣交代门徒未展开工作前，应在耶路撒冷等候，直到领受从上面来的能力，主前等候就是祷告。末节说：「门徒常在殿里称颂神。」这卷福音书，开头是祷告，末了也是祷告。在使徒行传里，路加又多次描写祷告之能力。

在路加福音里，不仅多次记载，主劝勉人要祷告（路六28、十一2、十八1、十九46），也说了三个祷告的比喻：叩门求饼的祷告（路十一1~13）与寡妇伸冤的祷告（路十八1~8）是注重数量，法利赛人与税吏的祷告（路十八9~14）乃是注重质量，也是说到我们在神面前祷告的态度。

并且也记载主自己祷告的事，有十六次之多，是其他福音书所未完全记载的，这就是说人当倚靠神而活。神独生的儿子主耶稣需要祷告，喜爱祷告，我们岂可忽视这使灵命进深，根基坚固的祷告？主耶稣第一个祷告，是在受浸时的祷告，其他福音书未曾记载，主在受浸时祷告。主正祷告的时候，天开了。雅各梦见天梯，天开了。以西结在迦巴鲁河边，被掳的人中天开了（结一1）。司提反见证神的荣

耀，天开了（徒七 5 5~5 6）。使徒约翰看见天上有一个宝座，天开了（启四 1）。

因何主的祷告会那么容易叫天打开？那么容易使声音从天上来？又能使圣灵印证祂是神的爱子？主说：我理当尽诸般的义。（或作礼）主为我们生在律法之下，尽了律法下各种的礼仪，而且祂是非常甘心乐意降世，为我们上了十字架，祂如此甘心降卑顺服，就使到祂的祷告，天为祂而开了。

这里没有记载主耶稣祷告甚么？却写出主祷告的时候，天开了，冲破了掌管空中之恶魔。（许多信徒之祷告，自说自话，毫无意义。许多信徒祷告未够恳切，都给空中魔鬼拦截了。）圣灵降临在祂身上，形状仿佛鸽子。鸽子是圣灵的表号，鸽子表明主耶稣所常存的四种心意：1. 是驯良的（太十 1 6），2. 是卑微的（歌二 1 4），3. 是温柔的（太十一 2 9），4. 是洁净的（歌六 9）。圣灵充满了祂，充分自由使用祂为属天器皿。天父出声表示悦纳，神固然爱世人，但蒙祂喜悦者是遵行祂的旨意，生活圣洁者。天父与主耶稣中间，全无罪恶黑云的阻隔，空中恶魔怎能断开父子交通的亲密？

耶稣为神的儿子，有八样见证：

1. 有神为证（太十七 5、三 1 7），2. 有圣灵为证（罗一 4），3. 有使徒为证，拿但业（约一 4 9）、彼得（太十六 1 6）、保罗（徒九 2 0），4. 有约翰为证（约一 3 4），5. 有女徒为证（约十一 2 7），6. 有武官为证（可十五 3 9），7. 有污鬼为证（可三 1 1、五 7），8. 主自己作证（约五 2 5、九 3 5、3 7、十 3 6）

三、人子耶稣家谱

马太福音和路加福音所记载的家谱各有不同。马太是从马利亚的丈夫约瑟那条线写的，路加是从主的母亲马利亚那条线写的。马太记「雅各生约瑟，」（太一 1 6）路加说说「约瑟是希里的儿子。」（路三 2 3）路加不说「希里生约瑟，」因为希里只是约瑟的岳父，没有生过约瑟；路加只说「约瑟是希里的儿子，一因为子婿在岳父面前就等于儿子一般，尤其是犹太人往往称女婿作儿子（撒上廿四 1 6）。所以路加记述主的家谱，乃是按着人的系统，从下往上推算，说明祂是约瑟的儿子，是希里的儿子，是玛塔的儿子…是亚当的儿子。（原文）祂实在是人的儿子。但感谢主，最后却说「是神的儿子」。这一面说出主那尊高的身分，一面也说出人类的来源，并人与神该有的关系。主来作人，就是要把堕落的人，救回到与神这正当的关系中。

「耶稣开头传道，年纪约有卅岁。」主在三十岁正式出来作工，这正是旧约利未人和祭司任职的岁数（参民四章）。这说出所有的利未人和祭司，都是预表基督的，他们身上所有属灵的原则和特点，都集中在基督一身：例如为神的见证而胜过属人的关系，（利未人拔刀杀弟兄），受膏分别为圣、亲近神、事奉神等。尤其是祭司身上的「凡事该与弟兄相同」（来二 1 7），更是特别明显记载在这一卷，说到主是「人子」的福音书中。因着祂是这样一位慈悲忠信的大祭司，站在神和人之间，所以就能使至高之处有荣耀归给神，在地上有平安归给人。

马太讲神的国度，从亚伯拉罕开始，说明主乃因信蒙恩者（亚伯拉罕的后裔）的王（大卫的子孙）。（太一 1）而路加讲神的救恩，见证耶稣为完全的人，所以要从第一个人亚当开始。从亚当到大卫，马太和路加所载的人名都是一样，不过从大卫之后就不同了。马太记载大卫的儿子是所罗门，因为所罗门接续大卫作王。虽然大卫有许多儿子，但是作王的家谱上，只能记载所罗门，其他的儿子不能坐在大卫的王位上。路加记载大卫的儿子是拿单，为甚么大卫给他的儿子取名叫拿单呢？因为拿单是大卫时

代的一位先知，且奉神差遣指出大卫的罪来，大卫尊敬神的仆人，所以给他儿子起名以为纪念。拿单虽然是大卫的儿子，但拿单不是王位的继承人，不过普通的一个人，因此圣灵在这里就选择了大卫的儿子拿单，以见证耶稣是人。

家谱的末了，「亚当是神的儿子」，这话的实意是说亚当的来源是出于神，并不是说神与亚当之间，有父与子的关系，像这个家谱中所有的某人与某人的关系一样。亚当是神所造的，被造以后就成了人的源头，他是照着神的形像和样式造成的，是神荣耀的显出，是代替神在地上执行权柄的。但是亚当的堕落，把神的荣耀和权柄丢了，也把子孙都带进这堕落的结局里。在神的计划里，神的儿子来作人，叫神在地上得着祂所要造出来的人，又叫人因着主耶稣成为神的儿子。叫神起初造人的心愿成就在人的身上。亚当所没有作到的，祂都作成功了，真实使人成为神的荣耀，是神的形像的显出，也使人成为神的儿子。

第四章 圣灵充满

主耶稣钉十字架乃是于我们有益的，因为主说我不去则保惠师不能来，主为我们要求父赐下一位保惠师。事实上，主耶稣也是保惠师，是「保护我们，赐给我们恩惠，安慰教导我们」的，但祂是看得见的，明显的，另一位保惠师则是看不见的、隐藏的，但却永远与我们同在，祂就是真理的圣灵。

有人以为圣灵不过是一种能力，是来无踪去无影的一股气，有这样想法的人很多。实在是错了，圣灵若单单是一种能力，我们就可以自由的使用，如同使用电力水力一样，我们能从圣经中很清楚的知道圣灵是神，是与圣父圣子同等的。（创一1~2，约十四6）

在新约里我们看见圣灵与人发生关系有两条线：1. 圣灵住在人里面。2. 圣灵降在人身上。前者是指圣灵在我们里面工作，后者是指圣灵在我们外面工作。在复活那天晚上，主向门徒吹一口气，说：「你们受圣灵。」（约廿22）这就是圣灵住在我们里面。在五旬节那天，有响声下来，有大风吹过，有舌头如火焰显现（徒二213），这就是圣灵降在我们身上。

圣灵在我们里面的工作有三步：1. 重生（约三3），2. 内住（弗一13，结卅六26，罗八9、16），3. 充满（弗五18）。圣灵在我们外面的工作也有三步：1. 灵洗（徒一5，林前十二13），2. 浇灌（徒二213），3. 赐恩赐（徒二4，林前十二11）。圣灵在我们里面工作，是叫我们有生命，并且有生命的功能，在我们生活中间流露出来，结出圣灵的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制（加五22~23）。圣灵在我们外面工作是叫我们得着能力（徒一8），并且搭配在一个身体里同作肢体，各凭所领受的恩赐彼此供应。

圣灵充满是每一个基督徒应当享受的权利，也是每一个基督徒必须有的经历，因为五旬节以后，教会初建立的时候，圣灵就普遍的浇灌下来，所以每一个基督徒都要被圣灵充满。圣灵充满的条件，要诚恳向神悔改，彻底的认罪（徒二38）。本章头一节就说到耶稣被圣灵充满，圣灵将祂引到旷野。继而十四节说到耶稣满有圣灵的能力。

本章的重点为「各样试探，暂时离开。」在旷野中撒但对主的试探失败了以后，经上记着说：「魔鬼…」

就暂时离开耶稣。」这「暂时离开」是多么可怕的一回事阿！「暂时离开」意即不久仍旧要来。今天撒但对于基督徒也是如此。牠的拦阻或是攻击，尽可以一时失败，但是过不多时，拦阻和攻击又来了。所以基督徒的灵历中常是这样：一阵争战似乎方告结束，也许不过五分钟，另一次更厉害的争战又开始了。这并不希奇，因为方才牠只是「暂时离开。」仇敌从来不肯放松我们，让我们舒服一回：牠必定去而复来。多少的基督徒受了这「暂时离开」的亏：一阵争战得胜了，便以为从此可以平安无事，高枕无忧了，岂知就在疏忽的当口，仇敌又来了，猝不及防，败阵下来，因此我们要儆醒！

一、耶稣得胜试探

当第一个人亚当开始遵行神的旨意，接替那堕落的天使长管理这地的时候，魔鬼就来试探，进行破坏。不幸得很，亚当失败了，魔鬼得以延长牠的时日，又从人的手中夺得管理权。当第二个人「末后的亚当」（林前十五 4 5）开始遵行神的旨意，救赎堕落的人类，败坏撒但的权势的时候，魔鬼又来试探，进行破坏。感谢主，祂得胜了，魔鬼失败了。如果那一次主失败，那就神的计划耽误，救恩无成，魔鬼又可延长牠的命运。

魔鬼的试探总是叫我们怀疑神。在伊甸园里，牠说：「神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子么？」「你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。」（创三 1、4~5）在旷野里，牠两次说：「祢若是神的儿子，」企图使主怀疑神在不久以前的宣告--「你是我的爱子，我喜悦你。」（路三 2 2）牠又说：「你若在我面前下拜，这都要归你。」企图使主怀疑神所安排的，从十字架到宝座的那条路是错误的。

魔鬼的试探也总是叫我们向神宣告独立。牠不一定引诱我们作坏事，多吃一个果子能知道善恶，用石头变饼可以满足身体的需要，从殿顶跳下可以多得人，拜一次可以使事情简单化：都是合理的事，可是都是脱离神而随从魔鬼的事。

第一个亚当受试探失败了，失去国度王权，人类因他而受咒诅死亡。第二个亚当得胜了，恢复了国度王权，信者因祂蒙福承受永生。第一个亚当引入了撒但，变更了神的话，把乐园变成荒野。第二个亚当赶逐了撒但，依靠了神的话，把旷野恢复成为乐园。

主曾经三次受魔鬼的试探，祂的每一次得胜，不是凭血气，也不是凭辩才，祂只靠神的话：「经上記着说」是祂的武器。

1. 第一次试探--肉体的情欲。魔鬼对耶稣说：「你若是神的儿子，可以吩咐这块石头变成食物。」当亚当夏娃在伊甸园中，有各种果子都可以吃，不需要再吃禁果，可惜他们一经引诱失败了。但主在旷野没有一点食物，祂却不因此受诱惑，毅然拒绝。主回答说：「人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」

2. 第二次试探--眼目的情欲。魔鬼又领主上了高山，霎时间把天下的万国都指给祂看。对祂说：「这一切权柄荣华，我都要给你：因为这原是交付我的，我愿意给谁就给谁。你若在我面前下拜，这都要归你。」一切属世的荣华都是属于魔鬼的。耶稣说：「经上記着说：当拜主你的神，单要事奉祂。」

3. 第三次试探--今生的骄傲。魔鬼又领祂到耶路撒冷去，叫祂站在殿顶上，对祂说：「你若是神的儿子，可以从这里跳下去：因为经上記着说：『主要为你吩咐祂的使者保护你：他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。』」魔鬼也能利用圣经，也把诗篇九十一篇十二节的话来作祂第三次试探的掩护。

耶稣对祂说：「经上说：『不可试探主你的神。』」

二、耶稣开始传道

耶稣满有圣灵的能力回到加利利，祂的名声就传遍了四方。祂在各会堂里教训人，众人都称赞祂。耶稣来到拿撒勒，就是祂长大的地方；在安息日，照祂平常的规矩，进了会堂，站起来要念圣经。

主耶稣有三种好规矩，1. 每逢安息日到会堂里敬拜神，希伯来书说：「你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。」（来十25）2. 有机会就教训人，保罗也有这规矩，「保罗和西拉，经过暗妃波里、亚波罗尼亚，来到帖撒罗尼迦，在那里有犹太人的会堂。保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活。又说，我所传与你们的这位耶稣，就是基督。」（徒十七1-3）3. 往橄榄山去祷告。「耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随祂。」（路廿二39）以色列人被掳到巴比伦以后，渐渐的就在各处设立会堂，如在拿撒勒（太十三54），迦百农（太十二9），在耶路撒冷虽然有圣殿，他们在那里也设立好些会堂。

有人把先知以赛亚的书交给祂，祂就打开，找到一处写着说：「主的灵在我身上，因为祂用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的禧年。」于是把书卷起来，交还执事，就坐下；会堂里的人都定睛看祂。耶稣对他们说：「今天这经应验在你们耳中了。」

一个很有世界学问的人，讥笑创世记所说神把一块泥土造人的话。有一个信徒就趁机会站起来为主作见证说：「我不要与你辩论创世记神如何造人的事。但我要告诉你：神曾临到我的城中，从那城中，取一块最污秽的泥土，又把祂的圣灵吹入那泥土中，叫他成为一个新造的人，叫他大大改变，从一个喜欢罪恶，不要神的人，成为憎恶罪恶爱神的人；我就是那块的泥土。」

主虽明知「没有先知在本乡被人悦纳的，」却仍先向祂的本乡--拿撒勒传福音。我们也当不顾任何为难，先把福音传给自己最亲近的人们--家人、好友、邻居、同事、同学等。拿撒勒人对主的恩言，不过带着欣赏评论的态度来「称赞，」「希奇，」却因主的身分低微--「约瑟的儿子，」就不肯好好领受。所以当主用旧约的故事来说出他们的拒绝时，就引起他们的忿怒，而要杀害主。这事教训我们，不论说话的人是谁，只要是出于神的话，就当敬重领受：不可冷眼旁观，更不可粗暴弃绝。

这些拿撒勒人欢迎主的恩言，却轻看了宣告恩言的主耶稣。他们对主讥诮说：「这不是木匠的儿子么？祂母亲不是叫马利亚么？祂弟兄们不是叫雅各，约西，西门，犹大么？祂妹妹们不是都在我们这里么？…他们就厌弃祂。」（太十三55-57）会堂里的人听见这话，都怒气满胸，就起来撵祂出城，他们的城造在山上，他们带祂到山崖，要把祂推下去。祂却从他们中间直行，过去了。祂不像保罗需要人从城墙上用筐子缒下去（徒九25）。当主这样从要害祂的人中间直行过去的时候，那一班人只好瞪着眼睛看。主何等尊贵！

三、耶稣三种权柄

主耶稣是有权柄的人。在这一段经文中，我们可以看见祂的三种权柄：1. 祂有教训的权柄（主的话），2. 祂有赶鬼的权柄（主的名），3. 祂有医病的权柄（主的手）。但这三种权柄也已经赐给一切为祂工作的人（路九1），使这些权柄在每一时代中，都应用在传道的事工上。

权柄是什么？在十字街头无数行人在来往着，各种车辆疾驰不息。忽然有一身穿制服的交通警察一手举起，车辆和行人都立时止步。他向横街正在等待的群众一招手，他们就如狂涛般涌过去。交通警察竭其所能，也不足制止那些疾驶车辆中的一个，因他是那个机关的仆人，就是那机关的「权柄」。那些来往的群众承认这「权柄」，并听从他。

主的教训不像文士，只是古人遗传的传声筒，主所教训的不同凡响，是代表天上的神来教训世上的人，将天上的计划，启示给顺服的人。所有的学问、道理、口才，都可以学习研究而得着，但属灵权柄却无法学习而来。1. 主的教训带着圣灵的能力（帖前一5），2. 主的教训是从神而来，且照着神的旨意传讲（约七16），3. 主的教训不求人的喜悦（约八50），4. 主的教训「不独在乎言语」且有实际功效。

主不但所说的话有权柄，所做的事也同样有权柄。圣经在这里并未记载祂在会堂里，教训了众人什么话，却记载了祂在会堂里，逐出了附在人身上的污鬼，证明祂的确有权柄胜过魔鬼，祂在言语之外，常常还有一些行事显明祂的属灵权柄。

主到那里作工，魔鬼也会到那里作工。圣灵在教会中大大动工时，也是撒但格外忙碌的时候。污鬼对主十分无礼，称主为「拿撒勒的耶稣，」魔鬼与耶稣是绝不两立的，今天鬼也利用各种异端假道，混入教会中。污鬼对主存着不信和疑惧的心，鬼认识主却向主谄媚--乃是神的圣者。

马太福音记载主所行第一次神迹是洁净大痲疯，显出主的慈爱来，使人从祂得医治。马可和路加两卷福音主所行第一次神迹是驱逐污鬼，显出主的权柄来，使人从祂得自由，得释放。约翰福音记载主所行第一次神迹是水变酒，显出主的荣耀来，使人从祂得喜乐。污鬼摔倒那人，显明四件事：1. 显明那人果然真被鬼附身，2. 显明污鬼的忿恨，3. 显明污鬼不是甘心出来，4. 显出主的权柄。

「耶稣出了会堂，进了西门的家。西门的岳母害热病甚重，有人为他求耶稣。耶稣站在她旁边，斥责那热病，热就退了，她立刻起来服事他们。」这里论彼得的岳母患热病，主去医治她，然后她能服事主。一个已重生得救的人，还没有成圣的经历，如以色列人过了红海还未进入迦南，走在旷野中一样。有许多基督徒的灵程生活也是如此，害了热病，时冷时热，忽高忽低，如同走在旷野中的以色列民一样。这样的人就没有力量服事主，自己害热病尚未治好，就不能为主作好见证，使他人得治好。彼得的岳母是教会中的信徒，她必须先被治好，然后别人也可到主前得医治。主不但关心祂的门徒，也关心他们的家属。当彼得岳母的病好了，就是许多人也来得了医治。

第五章 宣道训练

保罗说：「没有传道的，怎能听见呢？」（罗十14）可知宣道的工作，对于罪人得救的关系是何等重要。宣道方法，大别有二：就是以口宣道和以笔宣道。以口宣道是横的方法，因为靠着口头所发出的言语辞句宣讲真道，可以在同一时期中，使贫、富、智、愚、男、女、老、幼的听众都能够共听教训。以笔宣道即文字传道是纵的方法，因为靠着笔墨所写成的文字记载真道，可以存留长远，分发四方，使凡具有阅读能力者，都能够因此得着福音。两者都是宣道的方法，我们都应该一并采用。不过

以口头宣道比较文字传道，更直接容易接受，难怪主耶稣在升天前吩咐门徒说：「你们往普天下去，传福音给万民听。」（可十六 1 5）又说：「要奉祂的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。」由此可知主耶稣对于宣道工作，是看为何重要的事情了。

关于宣道的历史可简略的介绍：1. 神负责宣道。从亚当到摩西，这个时代可以称为神亲自负责宣道的时期。2. 先知负责宣道。从摩西到施浸约翰，这个时代可以称为神差遣先知负责宣道的时期。3. 基督负责宣道。主耶稣从三十岁到祂升天的那一天止，可以称为基督负责宣道的时期。4. 使徒负责宣道。从五旬节圣灵降临那天开始，到主后七十年间，这个时代可以称为使徒负责宣道的时期。5. 信徒负责宣道。从主后七十年到现在，这个时代可以称为信徒负责宣道的时期。

宣道与训练互为表里，摩西他大有学问，但是神没有看重他的学问，神要他在旷野接受四十年的训练；大卫还没有作王之前，他要先在放羊的时候学习事奉神；主的门徒个个都是接受了祂的训练之后，才负起重大的传福音使命的；保罗重生之后，他并没有即刻作工，而是有三年半之久的亚拉伯旷野之进修；另一方面我们看见历代以来，神所重用的仆人和使女，他们都是被神训练之后才奔向工场的。耶和華曾答复那自认为拙口笨舌的摩西说：「谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢，岂不是我耶和華么。」所以口才虽然是一种恩赐，但宣道者勤学不辍努力苦练，终久必成为合神使用的器皿。本章的重点为「结束过去（陈酒），开启未来（新酒）。」陈酒指律法，而新酒指恩典。正在发酵的酒，不管放入新瓶、旧瓶，都会使瓶子裂开。而尚未发酵的酒，则只能放入新瓶中。如果把未发酵的酒放入旧瓶中，旧瓶的酵就会感染新酒，把瓶子炸裂。新酒是指福音在里面的工作，是人所看不见的。神的福音是把基督作我的义，叫我可以藉这义活在神的面前，不必再加上甚么，因为基督已经成功了神的义，就是你要再加上甚么也不可能。基督作我们的生命，是基督活在我的里面，叫我能以活在世人的面前。但是犹太人拒绝主耶稣所给他们的，因为他们陈酒喝得太多了。我们都想自己作好，都以为改良一下就好了。祂来不是要修补，乃是要结束过去，开启未来。赐给我们生命。

一、首次网鱼神迹

四福音书里有两次网鱼的神迹（另一次是约廿一 1~14）：1. 都是一夜没有打着甚么，2. 都是主命令下网打鱼，3. 都是鱼很多，网险些破，船险些沉，4. 都是大家帮着拉鱼，（传福音，网是一个人下的，大家拉的，鱼是大家拣的）5. 一次使彼得觉到自己是罪人，一次使彼得自卑，6. 一次叫彼得作得人的渔夫，一次嘱彼得喂养主的羊，7. 两次都提到重新跟从主，也都提到约翰。

首次网鱼的神迹，发生于主耶稣传道的初期，是在加利利海边呼召四个渔夫做祂的门徒时所行的神迹。其中安得烈本是施浸约翰的门徒，自从约翰指给他看「耶稣是神的羔羊」以后，他就跟从了主耶稣；而且在哥哥西门彼得面前见证主是弥赛亚，带哥哥去见主，（约一 40~42）但是他们认是认识主了，跟也跟过几天，却没有撇下一切专心跟随主；因此主要行这个神迹，使他们在「跟从主」这件事上有更深的认识，有更大的决志。

主上了西门的船，吩咐把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训人。把船撑开离开岸，即从世界当中分别出来，只为主而用，一离岸就看见神迹。像彼得的船一样，一改成福音船，主的祝福就大大来到。很多人认为奉献给主只有来生的福气，但主亲口应许，在今生也要得到百倍的赏赐。（路十八 29~30）

主讲完了道，对西门说：「把船开到水深之处，下网打鱼。」主今天也要我们进入深处，多少深他没有说。深的程度是看我们离岸（世界）多少远，我们的需要多少大而定的。鱼在深处可以得到，在浅水中却得不到。主要我们在救恩中进入深处，以前我们只知道耶稣赦免我们的罪，进入深处之后，我们就知道耶稣把我们罪恶中救出来。没有深处生活的人，受不住患难、逼迫，因为心里没有根，在暴风雨中站不住。

西门说：「夫子，我们整夜劳力，并没有打着甚么，但依从你的话，我就下网。」我们看见孩子骑木马，他们在那里拚命努力，都无法往前走。今日许多信徒，正像孩子骑木马一样，虽然有努力的动作，但没有一点进步，他们常常听道聚会，常常祷告读经，但在属灵的事上，却丝毫没有长进。

主行神迹，总是先要人依从的。人先把石头挪开，王才叫拉撒路出来；人先一排排地坐下，主才分饼和鱼给他们吃饱；人把缸里的水倒满了，主才将水变为酒。彼得下网的时候，心内还是叽咕勉为其难的。彼得是地道的渔夫，昨夜失败痕迹犹新。因着勉强的依从，可是把网拉上来的时候，彼得看见这空前的一网，两船满满的鱼，他醒悟了。

西门彼得俯伏在耶稣膝前，说：「主阿，离开我，我是个罪人。」人每逢被光照的时候，不是离开罪，就是离开主。越在深处与主相交的人，越会看出自己的败坏；彼得因见自己的污秽，就求主离开，主反倒呼召他跟从。这说出真实蒙召跟从主的人，都是自觉不配跟从主的人。请听主慈爱的声音说：「不要怕，从今以后，你要得人了。」

二、耶稣医治病人

在主耶稣所行的神迹中，几乎一半是医治人肉身的疾病的，因此马太说：这是要应验先知以赛亚的话说：「祂代替我们的软弱，担当我们的疾病。」（太八 17）我们中间有疾病的，读了这些神迹，应该求祂，把自己完全交在祂手中，因祂今日仍然担当我们的疾病，代替我们的软弱。主耶稣基督昨日今日，一直到永远是一样的。（来十三 8）

有一回耶稣在一个城里，有人满身长了大麻疯，看见祂，就俯伏在地，求祂说：「主若肯，必能叫我洁净了。」耶稣伸手摸他说：「我肯，你洁净了罢；」大麻疯立刻就离了他的身。大麻疯是一种很可怕的疾病：它不但使人的身体变成残废，还使患病的人在精神上受很大的痛苦。而在犹太国，这种病人的痛苦就更甚了，他们不但自己会因所患的病成为不洁净，也会使凡挨近他们的都成为不洁；所以人们纵使不怕他们的大麻疯，也不会随便挨近他们。这样，所有患上这种病的人，不但疾病本身使他们痛苦，更因为他们无法得着人应有的同情，反受人的轻视，而增加其精神上的痛苦了。

此人称耶稣为主，跪下（可一 40），俯伏在地（路五 12），拜祂（太八 2）。表示他态度谦卑。他是头一个长大麻疯求医的人，因此就不知道主肯医治他不肯。（民十二 12、王下五 7）主显出祂乐意垂听长大麻疯的人祈求：1. 你若肯，（主说我肯）2. 必能叫我洁净了。（主说你洁净了罢）主伸手摸他，显明祂不但能，而且肯使那长大麻疯的人得洁净。主不怕沾染污秽，故此伸手摸他。路加是医生，他说，他是「满身长了大麻疯」，主摸了长大麻疯的人，按着律法就是不洁，（利十三 4 5 | 4 6）却能使那长大麻疯的人全然洁净，这事可作「神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。」（林后五 2 1）的一个比方，其实主耶稣不能沾染甚么不洁。正如太阳光虽然从臭处晒过去，臭味却不能沾染光。

大痲疯立刻就离了他的身，显明主的神能。耶稣命他受祭司察验的缘故有五：1. 要祭可先察看，定他为洁净，免得他们因嫉妒不承认主所行的。2. 要显明他不废弃律法，（太五17、利十四20~22）3. 要使那人有感恩的心，4. 不要百姓因求肉体的好处，或因着贪看神迹拦阻祂传神的道，5. 要对犹太人作证据。

长大痲疯的人求告主，是个人地自己的信心。瘫子起来行走，是集体地别人的信心。马可说四个人抬瘫子，可能是四个门徒，主训练他们同心合意过集体的生活。1. 爱心相同，都有火热救人的爱心。2. 意念相同，步伐一致齐心努力。3. 信心相同，他们相信只要抬来，不用抬回去，抬一次就够了。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。因此我们每次生病，都应先求主的赦免。这个瘫子的病源一定是罪，主才赦免他，把他的病根先除去。罪得赦免比病得医治更是要紧，惟独债主能免债，唯独神能赦免罪恶，因耶稣是神。信心越过一切拦阻，上了房顶，拆了瓦片，把瘫子缒到耶稣面前，主喜悦他们的信心。

三、呼召税吏利未

「这事以后，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未，坐在税关上，就对他说：『你跟从我来。』他就撇下所有的，起来，跟从了耶稣。」利未乃马太没有蒙召之前所用的名，意为联合。得救后可能主给他起名叫马太，意为主的恩赐。在他自己所写的福音书中，不再用旧名利未了。一个作恶犯罪，被人唾弃的税吏，能够蒙恩得救，且作使徒，实在是主的恩赐了。

马太是亚勒腓的儿子，也是主十二使徒之一，他本是迦百农的税吏。有一天他正坐在税关上，执行职务的时候，主对他说：「你跟从我来。」他立时放下他的职务，作主的门徒。他一转变之后，就在家里设摆筵席，招待其他的税吏和罪人，来听主的福音。

圣经又说他是：1. 曾被主差遣出去，2. 曾在耶路撒冷一间楼房里，与其他的门徒，同心合意恒切的祷告，3. 五旬节被圣灵充满后，和彼得一同站起来作见证。除此之外，关于这位使徒，圣经中没有其他的记载了。惟按照传说，马太起初是在巴勒斯坦一带传福音，后来又去埃及、古实、马其顿、帕提亚等地作主的见证。有人说最后殉道而死，也有人说他年迈而终。

马太原本贪财（私心为己），好色（税吏与娼妓同列），卖国（犹太人自愿被罗马利用）。但被召之后，他以贪财之心，去贪慕领人归主，以好色之心去追求圣洁，以服事罗马之心，忠于天国。在物质上说，马太所撇下的，也许比彼得和安得烈，雅各和约翰四位使徒，所撇下的还要多。而且犹太国的税吏，往往是嗜财如命的人，他们为了聚敛金钱的缘故，不惜出卖自己的人格，与罗马官吏相勾结，用各种卑污的手段，来勒索敲诈自己的同胞。

「利未在自己家里，为耶稣大摆筵席；有许多税吏和别人，与他们一同坐席。」马太福音说到设宴款待耶稣，不但不夸张，甚至不提自己的名字，他首先记上耶稣的名字，也记上赴席的客人们，却隐藏起那宴会主人「他自己的名字。但马可却指出那宴会主人的名字，和设宴的地点（利未的家），路加更强调「利未在自己家里，为耶稣大摆筵席。」一同吃喝。

马太既然跟从耶稣，义无反顾，不再为自己开后门。所以要在众同伴、朋友面前宣布，以示决心。一面为了爱耶稣，一面为了爱他的同伴和亲友，藉此为主作见证，带领他们归主。果然耶稣不但来参

加，且所请客人们也跟随耶稣，（可二15）虽然招致法利赛人嫉妒和批评，但自己不表白，耶稣却说：「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。」

马太对自己介绍很简单，他只简单叙述被召跟从主的经过，并没有特为自己写上些什么。反而马可记载中比他写得详细，连他父亲亚勒腓名字也写了上去。路加更详细，把他撇下所有的，这件难能可贵的事都写上去了。他只高举耶稣，毫不张扬自己。三福音书对十二使徒记载，马可和路加都把马太名字排在巴多罗买之后，多马之前，而马太却把他的名次排在多马之后，（太十3、可三18、路六15）马太且把自己名字冠以「税吏」二字，这证明他为人的谦卑。

第六章 工作原则

我们在圣经里可以看见一件事，就是神需要人，神需要人的合作，来成就祂永远的计划。在神六天的创造里面，人是神创造的中心，神把人造好了才能安息。虽然后来人堕落了，但是神对于人的心意并没有改变，神还是要得着人。人的得救，人的得造就，人属灵的生命得以成熟，都是为着满足神的需要。神在祂的工作里，有一个最大的需要，就是需要人的合作。可以说，在神的工作里，没有一个地方，没有一个时间，是没有人参加的。人是和神共同工作的，神不能缺少人。神如果要作一件事，神总要先得着人，神如果没有得着人，神就没有法子来作事。

「工欲善其事，必先利其器。」神吩咐摩西造会幕，特拣比撒列参与工作。神说：「看哪，犹大支派中户珥的孙子，乌利的儿子比撒列，我已经题他的名召他。我也以我的灵充满了他，使他有智慧、有聪明、有知识、能作各样的工，能想出巧工，用金银铜制造各物。又能刻宝石，可以镶嵌。能雕刻木头，能作各样的工。」（出卅一2~5）

有了工人，又有了作工的技巧，但是更要看重工作原则。有一位传道人，撰就了「作工十项守则」，可作参考：1.「要谦卑而不骄傲。」（雅四6、彼前五5、诗七十五6~7）神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。2.「要作仆人而不作主人。」（约十三16、可十45）仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。3.「要忠心于小事，而不妄想作大事。」（路十六10、十九17）人在最小的事上忠心，在大事上也忠心。4.「要隐藏而不显扬。」（太六4、6、18）关于施舍、祷告、禁食，都要行在暗中。5.「要积极而不着急。」（罗十二11、诗四十六10）殷勤不可懒惰，要灵里火热，常常服事主。6.「要凭信心而不凭眼见。」（林后五7、约六29）因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。7.「要祷告而不争闹。」（提前二8、提后二24）主的仆人不可争竞。8.「要守身体原则而不单独。」（罗十二5、林前十二24~25）我们这许多人在基督里成为一身，互相连络作肢体。」9.「要站地位而不越界限。」（弗四16、林前十二27~28）全身都靠祂联络得合式，百节「各按各职」「照着各体的功用彼此相助。」10.「要同心而不离心。」（太廿八19、腓二2、徒一14）意念相同、爱心相同，有一样的心思，有一样的心志。

本章的重点为「行善行恶，救命害命。」法利赛人所注重的是「日子，」主耶稣所注重的是「人。」在这里，主耶稣就在安息日，治好了一个枯干一只手的人，用行动表明祂是安息日的主。按马太福音十二

章的记载和这里的记载不同，马太福音是说：「有人问耶稣…」，这里则是说耶稣「问众人。」实际情形大概是有人先利用那病人问耶稣：「在安息日治病可以不可以？」（太十二10）然后主才叫那枯干了一只手的人，站在当中：就用那人所问的问题，反问他们：但在反问之中，却加上几个字，「行善行恶，救命害命，那样是可以的呢？」主意思是说，在安息日行善救人，不算犯安息日。在恩典下的信徒，只要照神的旨意「行善」、「救命，」则任何日子都是无碍的。这也是我们过每一日的生活原则。

一、安息日的意义

「当纪念安息日，」（出廿8）纪念二字指明这不是新的命令，乃是追溯到人类历史很久以前因为人六日之内为世俗奔忙劳碌，故需要在安息日休息，敬拜神。到了新约，歌罗西书说：「所以不拘在饮食上、或节期、月朔、安息日、都不可让人论断你。这些原是后事的影儿，那形体却是基督。」（西二16~17）旧约的安息，乃是基督的预表，预表基督是人的安息。今天人要得着安息，非接受主耶稣不可。在今天新约时代不是守安息日问题，乃是接受基督的问题。

主说：「人子是安息日的主。」主在这里给我们知道祂是安息日的主，从前曾如何设立安息日，现在也要如何来改掉安息日，从前在律法之下，使人知道祂愿意使人得安息而不要人作甚么。主不但教我们得安息，也教我们享受安息。有许多人得是得着了，但不知享受。

有许多财主常视财如命，不如享受，就等于没有得着。古时乡下人出门常是走路的，一位大财主怕走坏鞋袜，走出乡里后，便脱了鞋袜赤足而行，因认识者少，就无所谓了。到了回来要到家乡时，便找一个地方洗了足，把鞋袜再穿起来，这位财主有钱不知享受，这只是世上的福气也不知享受。同样地，有时我们来到主面前也没有享受安息。

新约的信徒，必需遵从神的吩咐，以主日代替安息日，（诗一一八24）主复活这个日子，在旧约的预表和预言里，神早就说定了，（参利廿三10~11、何六2）主未死之前，也先说明了。（约二19、太十六12）对于主日，不是按律法来守，乃是照恩典来过。有多对鞋的，若轮流穿用，总比常常穿着一对鞋为耐用。「七日来复」，手指头破伤了，要七天完全医好。

有一个安息日，耶稣从麦地经过：祂的门徒掐了麦穗，用手搓着吃。有几个法利赛人说：「你们为甚么作安息日不可作的事呢？」意思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。主反问他们，明不明白旧约大卫和跟从的人在安息日所作的事？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：「连这个你们也没有念过么？」向他们指出圣经的另一面，证明祂和祂的门徒是合法的。法利赛人只会用安息日的规条来定罪别人，主却在安息日知道饥饿人的需要，而使人得到饱足，享真安息。

「又有一个安息日，耶稣进了会堂教训人。在那里有一个人右手枯干了。文士和法利赛人窥探耶稣，在安息日治病不治病，要得把柄去告祂。」这是主在安息日所行的另一件神迹，医好了一个手枯干者。这个神迹不但路加福音记载，马太马可也都记载了，而且三福音都同样的引述了一段上文。

这个右手枯干了的人，经上没有记载他的姓名，这个人就是你或我。1. 有名无实，虚有其表，（提后三5）2. 忽轻忽重，失去平衡，（何七8）3. 增加另一只手的负担，4. 听道不能行道，（各一11）5. 各人却奔自己的房屋。（该一9）主叫他站在当中，然后对那人说：「伸出手来，」他把手一伸，手就复了原。主不顾他们的忿怒，就医治了他。

二、挑选十二使徒

主耶稣道成肉身，在世仅卅三年多。路加福音第三章说；耶稣开头传道，年纪约有三十岁（路三 23）。实际工作时间，只有三年多，而祂最主要的工作，就是在山上整夜祷告神，从门徒中间挑选十二个人，称他们为使徒。主为此事，不但叫门徒们祷告庄稼的主，（参太九 38）祂自己也去「整夜祷告神。」所以祂能在十一使徒之外，绝对违反常理的又设立了「卖主的加略人犹大。」这证明主卖在借着祷告，将自己的利害得失，以及按照常理的衡量判断，完全降服于父神的旨意之下。祂因犹大不知受了多少苦，但祂绝不因此后悔或怨恨，因为祂已在祷告中摸清了父的心意。至终证明，这个似乎是错误的安排，却成就了父的旨意！藉犹大的出卖而钉死十架。因此这事教训我们：

1. 不论需要多大多急，必须先有够多祷告，才可有事奉的行动和安排。
2. 事奉的行动和安排，应以祷告中的感觉为准，不应单凭常理衡量。
3. 在属灵的道路和事奉中，不论后果多艰难、痛苦，若在开头摸准了神的心意，有了头手的引导，就能随遇而安，而不疑惑、不悔恨。

在新约圣经里，十二门徒的名单共有四个：即马太福音第十章二至四节、马可福音第三章十六至十九节、路加福音第六章十四至十六节、约翰福音没有十二门徒的名单。使徒行传第一章十三节。路加所记名单：「这十二个人有西门、耶稣又给他起名叫彼得、还有他兄弟安德烈、又有雅各和约翰、腓力和巴多罗买、马太和多马、亚勒腓的儿子雅各、和奋锐党的西门、雅各的儿子犹大、和卖主的加略人犹大。」（这里并且把每两个人列为一队）

主叫门徒中挑选使徒，第一表明主耶稣是夫子也是救主。第二表明基督徒均有作主学生，向主学习，和随主差遣，为主传道的责任。第三表明基督徒要先向主学习圣经，明白了主的救恩真理，然后才有能力出去传道。今日有许多基督徒不敢向人传道，就是因为圣经上还未扎根，和自己还未清楚明白救恩的道理。同时有许多基督徒之所以没有追求圣经扎根，则因为他们没有为主传道，和没有为主作见证。可见查经和传道，彼此密切关连不可偏废。

在十二使徒的名单中，彼得总是十二门徒为首的一位，加略人犹大总是十二门徒末尾的一位。彼得的性格在未被改造之前，正如未经斧凿的石头一样，是粗糙不堪，难当大任的。他的感情容易冲动，很爱说话，喜出风头，好作门徒的代表。常引起主的责备，并且给他严格的对付和教训。因着他的骄傲自恃，竟然三次否认主。主话提醒痛哭悔改，主不仅赦免了他，还把牧养教会的重任托付了他。主从开头就晓得犹大不信祂，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）这件无非是说明了主的宽容和忍耐，给人有悔改的机会。他却为了贪得三十两银子出卖主，最后走投无路，后悔莫及，终于走上了自杀的结局。

三、待人接物之道

主耶稣讲论四种祸福比较，乃是祂在众多的百姓面前对门徒说的，人群中可能多半是不信的人。因此，主教训人时，有两班人与主在一起。第一班人是门徒，第二班人是未信主的群众。如果我们要了解主这里的教训，就须要记住这件事。祂的话有时候适用于信徒，有时候适用于不信的人。

主的教训虽相当于马太福音五、六、七章登山宝训，但更多说到在人前生活的原则；证明路加是说到那位为人子的基督，在作人方面的彰显。这里四次说到「将要」两字，在一班人听来是好的，但对

另一班人来说，却是一个警告。人在世上所过的生活，没有一个人一生都过富足的生活，也没有一个人一生都过喜笑的生活。

一个有天上使命的基督徒，要在物质上过简单的生活，才能完成属灵繁复的圣工，即使为此而过贫、饥、哭、苦的生活，也甘之如饴，因为我们的盼望是在天上，是在将来。此种福气是属灵的真喜乐，不受世俗虚荣的影响。那些「灾祸」刚与福气相反，即那些富足的将要成为贫穷，那些饱足的将要成为饥饿，那些喜笑的将要成为哀恸，那些被人称赞奉承的将要成为被神定罪的。

「人都说你们好的时候，你们就有祸了。」箴言说：谄媚邻舍的，就是设网罗绊他的脚。（箴廿九5）河边有一蚌，牠的壳异常坚硬。一天飞来两只鸟，要想吃牠的肉，可是用尽力气，也不能啄破牠的壳。那两只鸟就想了个聪明的办法：把牠合抱起来飞到天空。蚌从来没有过这种高空生活，现在想不到一步登天，那能不高兴！当牠洋洋得意的时候，两只鸟便把蚌撕开，结果掉在磐石上跌得粉碎，落得两只鸟饱餐了一顿。

主耶稣要改变人们自私的心，利己之念和复仇主义，所以发表这一篇，「生活十要。」这十要根据两个原则：一为人与人之间以爱相处，一为人应以天父为爱的榜样。1. 要爱仇敌，2. 要善待恨你们的，3. 要为咒诅你的祝福，4. 要为凌辱你的祷告，5. 要与人和平及以爱相处，6. 要善待仇敌，7. 要借与人而不求偿还，8. 要慈悲如天父，9. 要饶恕人，10. 要给人。「十要」要「十分」努力。有求必应，借出不望收回，先给出后丰收。多在属灵上和财物上去帮助别人。

耶稣又用比喻对他们说：「瞎子岂能领瞎子，两个人不是都要掉在坑里么？」一个要领导别人的领袖，他自身必需眼睛瞭亮才行，否则被带领的人也身陷危境。其实耶稣在此是暗指法利赛人。凡走法利赛路线的人，也至终陷入错缪绝望中。同样的，如果我们自己认识主不清楚，就不能带领别人归向主。

有一位列车长告诉一对新婚夫妇说：「你们搭错车了，下一站你们要下车，等另一班往相反方向驶行的卧车。」但当火车靠站时，这位车长却急得满面通红，因为是他自己搭错了车子，那对年轻夫妇并没有错。凡用神的话来牧养别人的人，自己必须清楚神的道路。自己既看不见路，又怎能引导别人怎样走呢？那是盲目的领袖。

保罗说：「没有传道的，怎能听见呢？」（罗十14）可知宣道的工作，对于罪人得救的关系是何等重要。宣道方法，大别有二：就是以口宣道和以笔宣道。以口宣道是横的方法，因为靠着口头所发出的言语辞句宣讲真道，可以在同一时期中，使贫、富、智、愚、男、女、老、幼的听众都能够共听教训。以笔宣道即文字传道是纵的方法，因为靠着笔墨所写成的文字记载真道，可以存留长远，分发四方，使凡具有阅读能力者，都能够因此得着福音。两者都是宣道的方法，我们都应该一并采用。不过以口头宣道比较文字传道，更直接容易接受，难怪主耶稣在升天前吩咐门徒说：「你们往普天下去，传福音给万民听。」（可十六15）又说：「要奉祂的名传悔改赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦。」由此可知主耶稣对于宣道工作，是看为何重要的事情了。

关于宣道的历史可简略的介绍：1. 神负责宣道。从亚当到摩西，这个时代可以称为神亲自负责宣道的时期。2. 先知负责宣道。从摩西到施浸约翰，这个时代可以称为神差遣先知负责宣道的时期。

3. 基督负责宣道。主耶稣从三十岁到祂升天的那一天止，可以称为基督负责宣道的时期。
4. 使徒负责宣道。从五旬节圣灵降临那天开始，到主后七十年间，这个时代可以称为使徒负责宣道的时期。
5. 信徒负责宣道。从主后七十年到现在，这个时代可以称为信徒负责宣道的时期。

宣道与训练互为表里，摩西他大有学问，但是神没有看重他的学问，神要他在旷野接受四十年的训练；大卫还没有作王之前，他要先在放羊的时候学习事奉神；主的门徒个个都是接受了祂的训练之后，才负起重大的传福音使命的；保罗重生之后，他并没有即刻作工，而是有三年半之久的亚拉伯旷野之进修；另一方面我们看见历代以来，神所重用的仆人和使女，他们都是被神训练之后才奔向工场的。耶和華曾答复那自认为拙口笨舌的摩西说：「谁造人的口呢？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢，岂不是我耶和華么。」所以口才虽然是一种恩赐，但宣道者勤学不辍努力苦练，终久必成为合神使用的器皿。本章的重点为「结束过去（陈酒），开启未来（新酒）。」陈酒指律法，而新酒指恩典。正在发酵的酒，不管放入新瓶、旧瓶，都会使瓶子裂开。而尚未发酵的酒，则只能放入新瓶中。如果把未发酵的酒放入旧瓶中，旧瓶的酵就会感染新酒，把瓶子炸裂。新酒是指福音在里面的工作，是人所看不见的。神的福音是把基督作我的义，叫我可以藉这义活在神的面前，不必再加上甚么，因为基督已经成功了神的义，就是你要再加上甚么也不可能。基督作我们的生命，是基督活在我的里面，叫我能以活在世人的面前。但是犹太人拒绝主耶稣所给他们的，因为他们陈酒喝得太多了。我们都想自己作好，都以为改良一下就好了。祂来不是要修补，乃是要结束过去，开启未来。赐给我们生命。

一、首次网鱼神迹

四福音书里有两次网鱼的神迹（另一次是约廿一 1~14）：1. 都是一夜没有打着甚么，2. 都是主命令下网打鱼，3. 都是鱼很多，网险些破，船险些沉，4. 都是大家帮着拉鱼，（传福音，网是一个人下的，大家拉的，鱼是大家拣的）5. 一次使彼得觉到自己是罪人，一次使彼得自卑，6. 一次叫彼得作得人的渔夫，一次嘱彼得喂养主的羊，7. 两次都提到重新跟从主，也都提到约翰。

首次网鱼的神迹，发生于主耶稣传道的初期，是在加利利海边呼召四个渔夫做祂的门徒时所行的神迹。其中安得烈本是施浸约翰的门徒，自从约翰指给他看「耶稣是神的羔羊」以后，他就跟从了主耶稣；而且在哥哥西门彼得面前见证主是弥赛亚，带哥哥去见主，（约一 40~42）但是他们认是认识主了，跟也跟过几天，却没有撇下一切专心跟随主；因此主要行这个神迹，使他们在「跟从主」这件事上有更深的认识，有更大的决志。

主上了西门的船，吩咐把船撑开，稍微离岸，就坐下，从船上教训人。把船撑开离开岸，即从世界当中分别出来，只为主而用，一离岸就看见神迹。像彼得的船一样，一改成福音船，主的祝福就大大来到。很多人认为奉献给主只有来生的福气，但主亲口应许，在今生也要得到百倍的赏赐。（路十八 29~30）

主讲完了道，对西门说：「把船开到水深之处，下网打鱼。」主今天也要我们进入深处，多少深他没有说。深的程度是看我们离岸（世界）多少远，我们的需要多少大而定的。鱼在深处可以得到，在浅水中却得不到。主要我们在救恩中进入深处，以前我们只知道耶稣赦免我们的罪，进入深处之后，我们就知道耶稣把我们 from 罪恶中救出来。没有深处生活的人，受不住患难、逼迫，因为心里没有根，在暴风雨中站不住。

西门说：「夫子，我们整夜劳力，并没有打着甚么，但依从你的话，我就下网。」我们看见孩子骑木马，他们在那里拚命努力，都无法往前走。今日许多信徒，正像孩子骑木马一样，虽然有努力的动作，但没有一点进步，他们常常听道聚会，常常祷告读经，但在属灵的事上，却丝毫没有长进。

主行神迹，总是先要人依从的。人先把石头挪开，王才叫拉撒路出来；人先一排排地坐下，主才分饼和鱼给他们吃饱；人把缸里的水倒满了，主才将水变为酒。彼得下网的时候，心内还是叽咕勉为其难的。彼得是地道的渔夫，昨夜失败痕迹犹新。因着勉强的依从，可是把网拉上来的时候，彼得看见这空前的一网，两船满满的鱼，他醒悟了。

西门彼得俯伏在耶稣膝前，说：「主阿，离开我，我是个罪人。」人每逢被光照的时候，不是离开罪，就是离开主。越在深处与主相交的人，越会看出自己的败坏；彼得因见自己的污秽，就求主离开，主反倒呼召他跟从。这说出真实蒙召跟从主的人，都是自觉不配跟从主的人。请听主慈爱的声音说：「不要怕，从今以后，你要得人了。」

二、耶稣医治病人

在主耶稣所行的神迹中，几乎一半是医治人肉身的疾病的，因此马太说：这是要应验先知以赛亚的话说：「祂代替我们的软弱，担当我们的疾病。」（太八17）我们中间有疾病的，读了这些神迹，应该求祂，把自己完全交在祂手中，因祂今日仍然担当我们的疾病，代替我们的软弱。主耶稣基督昨日今日，一直到永远是一样的。（来十三8）

有一回耶稣在一个城里，有人满身长了大麻疯，看见祂，就俯伏在地，求祂说：「主若肯，必能叫我洁净了。」耶稣伸手摸他说：「我肯，你洁净了罢；」大麻疯立刻就离了他的身。大麻疯是一种很可怕的疾病：它不但使人的身体变成残废，还使患病的人在精神上受很大的痛苦。而在犹太国，这种病人的痛苦就更甚了，他们不但自己会因所患的病成为不洁净，也会使凡挨近他们的都成为不洁；所以人们纵使不怕他们的大麻疯，也不会随便挨近他们。这样，所有患上这种病的人，不但疾病本身使他们痛苦，更因为他们无法得着人应有的同情，反受人的轻视，而增加其精神上的痛苦了。

此人称耶稣为主，跪下（可一40），俯伏在地（路五12），拜祂（太八2）。表示他态度谦卑。他是头一个长大麻疯求医的人，因此就不知道主肯医治他不肯。（民十二12、王下五7）主显出祂乐意垂听长大麻疯的人祈求：1. 你若肯，（主说我肯）2. 必能叫我洁净了。（主说你洁净了罢）主伸手摸他，显明祂不但能，而且肯使那长大麻疯的人得洁净。主不怕沾染污秽，故此伸手摸他。路加是医生，他说，他是「满身长了大麻疯」，主摸了长大麻疯的人，按着律法就是不洁，（利十三45 | 46）却能使那长大麻疯的人全然洁净，这事可作「神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。」（林后五21）的一个比方，其实主耶稣不能沾染甚么不洁。正如太阳光虽然从臭处晒过去，臭味却不能沾染光。

大麻疯立刻就离了他的身，显明主的神能。耶稣命他受祭司察验的缘故有五：1. 要祭可先察看，定他为洁净，免得他们因嫉妒不承认主所行的。2. 要显明他不废弃律法，（太五17、利十四20~22）3. 要使那人有感恩的心，4. 不要百姓因求肉体的好处，或因着贪看神迹拦阻祂传神的道，5. 要对犹太人作证据。

长大麻疯的人求告主，是个人地自己的信心。瘫子起来行走，是集体地别人的信心。马可说四个人

抬瘫子，可能是四个门徒，主训练他们同心合意过集体的生活。1. 爱心相同，都有火热救人的爱心。2. 意念相同，步伐一致齐心协力。3. 信心相同，他们相信只要抬来，不用抬回去，抬一次就够了。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。因此我们每次生病，都应先求主的赦免。这个瘫子的病源一定是罪，主才赦免他，把他的病根先除去。罪得赦免比病得医治更是要紧，惟独债主能免债，唯独神能赦免罪恶，因耶稣是神。信心越过一切拦阻，上了房顶，拆了瓦片，把瘫子缒到耶稣面前，主喜悦他们的信心。

三、呼召税吏利未

「这事以后，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利未，坐在税关上，就对他说：『你跟从我来。』他就撇下所有的，起来，跟从了耶稣。」利未乃马太没有蒙召之前所用的名，意为联合。得救后可能主给他起名叫马太，意为主的恩赐。在他自己所写的福音书中，不再用旧名利未了。一个作恶犯罪，被人唾弃的税吏，能够蒙恩得救，且作使徒，实在是主的恩赐了。

马太是亚勒腓的儿子，也是主十二使徒之一，他本是迦百农的税吏。有一天他正坐在税关上，执行职务的时候，主对他说：「你跟从我来。」他立时放下他的职务，作主的门徒。他一转变之后，就在家里设摆筵席，招待其他的税吏和罪人，来听主的福音。

圣经又说他是：1. 曾被主差遣出去，2. 曾在耶路撒冷一间楼房里，与其他的门徒，同心合意恒切的祷告，3. 五旬节被圣灵充满后，和彼得一同站起来作见证。除此之外，关于这位使徒，圣经中没有其他的记载了。惟按照传说，马太起初是在巴勒斯坦一带传福音，后来又去埃及、古实、马其顿、帕提亚等地作主的见证。有人说最后殉道而死，也有人说他年迈而终。

马太原本贪财（私心为己），好色（税吏与娼妓同列），卖国（犹太人自愿被罗马利用）。但被召之后，他以贪财之心，去羡慕领人归主，以好色之心去追求圣洁，以服事罗马之心，忠于天国。在物质上说，马太所撇下的，也许比彼得和安得烈，雅各和约翰四位使徒，所撇下的还要多。而且犹太国的税吏，往往是嗜财如命的人，他们为了聚敛金钱的缘故，不惜出卖自己的人格，与罗马官吏相勾结，用各种卑污的手段，来勒索敲诈自己的同胞。

「利未在自己家里，为耶稣大摆筵席；有许多税吏和别人，与他们一同坐席。」马太福音说到设宴款待耶稣，不但不夸张，甚至不提自己的名字，他首先记上耶稣的名字，也记上赴席的客人们，却隐藏起那宴会主人「他自己的名字。但马可却指出那宴会主人的名字，和设宴的地点（利未的家），路加更强调「利未在自己家里，为耶稣大摆筵席。」一同吃喝。

马太既然跟从耶稣，义无反顾，不再为自己开后门。所以要在众同伴、朋友面前宣布，以示决心。一面为了爱耶稣，一面为了爱他的同伴和亲友，藉此为主作见证，带领他们归主。果然耶稣不但来参加，且所请客人们也跟随耶稣，（可二15）虽然招致法利赛人嫉妒和批评，但自己不表白，耶稣却说：「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。」

马太对自己介绍很简单，他只简单叙述被召跟从主的经过，并没有特为自己写上些什么。反而马可记载中比他写得详细，连他父亲亚勒腓名字也写了上去。路加更详细，把他撇下所有的，这件难能可贵的事都写上去。他只高举耶稣，毫不张扬自己。三福音书对十二使徒记载，马可和路加都把马太名

字排在巴多罗买之后，多马之前，而马太却把他的名次排在多马之后，（太十3、可三18、路六15）马太且把自己名字冠以「税吏」二字，这证明他为人的谦卑。

第七章 论信望爱

帖撒罗尼迦前书说：「在神我们的父面前，不住的记念你们因信心所作的工夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。」（帖前一3）我们和神有交通，从祂得着一切福气，神为我们所作的，我们为祂所作的，都和这三个字，信、望、爱有关。

保罗在哥林多前书说：「如今常存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。」这两节圣经的次序，都把信字放在第一位。在神方面来看，最大的当然是爱，因为神就是爱。但在人方面来看，信字应当放在第一位，因为我们得着神的爱和有盼望，都是从信字来的。

神是圣洁公义的，我们是不洁不义的，我们能进到神面前蒙祂喜悦，这并不是我们本身的好处，乃是因为我们因着信，进入现在所站的恩典中。「人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人。」（来十一6）依照这个恩典的真理，不论作什么，我们要有信心，才得着神的喜悦。

「因爱心所受的劳苦。」除非我们作不冷不热的基督徒，不负责，不忠心，因循苟且，不结果子。不然，我们就要受劳苦。我们祷告，读经，要受劳苦，我们背十字架跟随主要受劳苦，我们领人归主要劳苦，我们作基督的精兵，打那美好的仗，更要受劳苦。

「因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。」在这样的世界里面，若要继续向人表示我们的信心和爱心，必须有着不可少的忍耐，但忍耐不是一件容易的事。忍字，就是把刃加在心头上，刃加在心上这是何等的痛苦呢？忍耐的秘诀，就是对主耶稣基督的盼望。

本章包括三件事，正好说明信望爱。有一个百夫长所宝贵的仆人，害病快要死了，他只要主说一句话，病就好了，主称赞他的信心。拿因城的寡妇，她先失去了丈夫（依靠），如今独生子（盼望）又死了，惟有复活的基督，才能使她独生子活过来。主亲自来找她，使她儿子死里复活。在法利赛人西门家中，祂安慰了一个用膏膏祂脚的有罪女人，主说：「因为她的爱多。」

本章的重点为「爱护百姓，建造会堂。」有一个罗马的百夫长，他的仆人害病快要死了。他自己不敢来到耶稣面前，就托犹太人的几个长老，为他代求耶稣医治他的仆人，因这百夫长对犹太人甚有好感，他们见了耶稣，切切的求祂说：「你给他行这事，是他所配得的；因为他爱我们的百姓，给我们建造会堂。」爱护百姓说到他为人生活，建造会堂说到他宗教生活。这个百夫长满有爱心，不仅爱他的仆人，想尽力法要医好他。也爱犹太人，为他们建造会堂。施浸约翰劝勉军人，不要以强暴待人，也不要讹诈人，有钱粮就当知足。百夫长就是这种军官，他不但不对犹太人强暴、讹诈，反用爱心，爱他的仆人，也爱受统治的犹太人，甚至为他们建造会堂，这是爱心的表现。

一、百夫长的信心

四福音书所载主耶稣医治疾病的神迹不少，都是依照祂自己的意思而行。有时手续过程比较简单，

有时手续过程比较复杂。主医病手续最复杂的一次，乃医治那生来瞎眼的人。当日祂「吐唾沫在地上，用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上，对他说，你往西罗亚池子里去洗。他去一洗，回头就看见了。」（约九 1~7）

主当日在迦百农地方医好一个百夫长的仆人，则可以称为祂医病的神迹中，手续过程最简单的一次。祂没有摸着病人，祂没有用甚么物质，祂没有看见病人，祂没有看见病人的父母或家属，祂不追问病人的姓名，祂和病人相隔很远。祂只开口说一句话，这百夫长仆人的病就痊愈了。你看这岂不是主医治疾病最大的神迹么？

在约翰福音第四章，同样在迦百农，有一个大臣的儿子患病快要死了，他求主下去医治他的儿子。主责备那大臣说，「若不看见神迹奇事，你们总是不信。」（约四 48）然而主却称赞这百夫长的信心伟大。祂说，「这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。」因此那大臣恳求祂下去，主没有去。这百夫长不愿劳主的驾，祂却甘愿前往。百夫长托人对主说，「主阿，不要劳动，因你到我舍下，我不敢当；我也自以为不配去见你，只要你说一句话，我的仆人就必好了。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。」主赏识他的信心。

「有一个…仆人。」虽然这百夫长很有爱心，但并非所有的仆人，都是他所宝贵的，只有那一个才是他所特别宝贵。这反而说出这仆人对他的主人的忠心，他的主人所以特别「宝贵」他的缘故，因为他对主人所吩咐的一切，特别尽忠去做。如何忠心呢？比如有一个人娶了一个美丽聪明能干的妻子，但却对她的丈夫不忠贞，你想，作丈夫的会爱她吗？作丈夫的宁可娶一个笨拙平庸的，但是要求对他忠贞不二。如果你没有信心可以向神要，因为主耶稣是为你我信心创始成终的神，如果你没有爱心，也可以向神要，因为神就是爱。但是，如果你没有忠心，神不能给你，忠心是关乎你自己的意愿，神不能代替你作决定。神不仅要求我们忠心，甚至要「忠心至死」。（启二 10）

百夫长托几个朋友去见耶稣，对祂说：「只要你说一句话，我的仆人就必好了。」犹太人是求神迹，希利尼人是求智慧，但是这位百夫长是靠信心，「只要你说一句话，」真是出于神的话，没有一句不带能力的。「祂起来斥责风和海，风和海就大大的平静了。」（太八 26）风和海听从祂的言语。「咒诅那路旁的无花果树，那无花果树就立刻枯干了。」（太廿一 18~19）植物听从祂的言语。「祂吩咐狮子不伤害但以理。」（但六 22）动物听从祂的命令。「祂斥责彼得岳母的热病立时退去。」「祂斥责病人身上的污鬼马上出来。」（路四 38~41）「祂大声呼叫拉撒路从坟墓里出来。」（约十一 43）这一次隔着遥远的路程，祂发出命令，百夫长仆人的疾病便马上痊愈。这一件事，更加表明祂的话语不受空间时间的限制。主的话安定在天。

二、寡妇儿子复活

「过了不多时，耶稣往一座城去，这城名叫拿因，祂的门徒和极多的人与祂同行。将近城门，有一个死人被抬出来，这人是他母亲独生的儿子，他母亲又是寡妇；有城里的许多人同着寡妇送殡。」拿因城在圣经中只提过一次，告诉我们主耶稣在那城，行了一件叫死人复活的神迹。拿因意即愉快，这里就有一件悲惨的事实，发生在这个「愉快」的城里，一个寡妇的独生子死了。

寡妇自古就是苦命的别号，在社会上受人的欺侮与轻视。路加十八章，那个寡妇向不义之官求伸冤，

就是一个很明显的例子。可是神不像人对待人，祂特别怜悯无依无靠的孤儿寡妇。祂颁布律例，要百姓特别照顾孤儿寡妇，使他们吃得饱，过得欢乐。（申十四 29、十六 11~14）祂宣告自己是孤儿的父，是寡妇的伸冤者。（诗六十八 5）主在这里特别怜悯寡妇，叫她的独生子复活，祂又看重寡妇所捐的两个小钱。新约使徒时代，他们选出七个有好名声，被圣灵充满，智慧充足的人，特意管理给寡妇饭食的事。

拿因城好比这个世界，其中男女老幼走向死亡，主行一个神迹，把城中三种人都改变过来。

1. 第一种是死人：死的少年人因主的话而活过来，照样世上凡死在罪恶过犯的人，可因听信福音而得生命。

2. 第二种是悲伤绝望的人：哀哭的母亲转忧为乐，世上凡是忧伤绝望的人，信了耶稣就有喜乐盼望。

3. 第三种是走向坟墓的人：那些送殡者立刻转回脚步走回家去。世上所谓无忧无虑者本来天天走向坟墓，信了耶稣之后，所过的日子天天更近天家。

这个妇人是一个死了丈夫又死了儿子的。死了丈夫，失去倚靠，又死了儿子，失去唯一的盼望。凡倚靠盼望必死之人的，必因人失望甚至绝望。但圣经告诉我们倚靠神的人便为有福。（诗八四 12）从主叫这妇人「要哭」这句话，可见这妇人是哭着送她儿子去安葬的。

「主看见那寡妇就怜悯她，对她说：不要哭，于是进前按着杠，抬的人就站住了…。」这节圣经告诉我们，主是大有慈悲，满有怜悯心肠的主，祂是很容易因见人的可怜而动心的主，当那群送殡的行列，从城里走出来的时候，主看见那可怜的寡妇，悲伤地跟在她那死了的儿子后面，走向坟墓，就动了慈心，怜悯她，赐安慰给她，对她说：「不要哭，」主对她说了不要哭之后，就拦住杠抬的人，把她的儿子救活了。

耶稣说：「少年人，我吩咐你起来。那死人就坐起，并且说话，耶稣便把他交给他母亲。」坐起来是生命的见证，说话也是生命的见证，会祷告，会赞美，会传福音。主便把他交给他母亲，叫他去尽人子的责任，安慰母亲。一个重生的基督徒，一定是个更孝顺的儿子，更顾家庭的丈夫，更体贴妻子的丈夫。少年人复活以后，两个相反的队伍融合成一个队伍了。送殡的人来个向后转，不去坟墓那儿了。愁容变成了惊喜，眼泪变成了欢笑，哭泣变成了赞美。本来他们是陪死人的，现在是去传扬复活的信息。

三、爱多赦免也多

施浸约翰在监里听见耶稣所行的神迹，大概也想起以赛亚所说的预言，被囚的出监牢，（赛六十一 1~2）又见耶稣不来救他，或者心中就生了疑惑。箴言说：「所盼望的迟延未得，令人心忧。」（箴十三 12）他就打发门徒去问主：「那将要来的是祢么？还是我们等候别人呢？」正当那时候，耶稣治好了许多有疾病的，受灾患的，被恶鬼附着的；又开恩叫好些瞎子能看见。耶稣回答说：「你们去把所看见所听见的事告诉约翰；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，穷人福音传给他们。凡不因我跌倒的，就有福了。」

主所爱的人，也有时遭遇患难。虽然主是全能的，有时也暂时不拯救祂所爱的人脱离苦难。我们无论遇见怎样的苦难，不可疑惑主的爱。我们心里若有疑惑，就可以对主说明，祂能坚固我们的信心。

我们在苦难中依靠主的是有福的。主的仆人虽然被囚，主的工作仍然兴盛。（提后二 9）最难得的是约翰虽然被囚，他仍然与主有来往。

约翰所差来的人既走了，主耶稣就为约翰作了美好的见证，显明祂体恤约翰的难处。主不但不责备约翰，反而称赞约翰，称赞他有骨气，胆敢不怕权贵，斥责罪恶，而且不因人的短处，抹煞人的长处。主说他比先知大多了，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，给祂施浸。

有一个法利赛人，请耶稣和他吃饭。那城里有一个有罪的女人，拿着盛香膏的玉瓶，站在耶稣背后。挨着祂的脚哭，眼泪湿了耶稣的脚。就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲祂的脚，把香膏抹上。西门想耶稣不是先知，他以为耶稣不知道这女人是怎样的人，耶稣不但要人明白自己是先知，更要叫西门知道，祂晓得这女人悔罪改过的心，连西门自是藐视人的心，祂也都知道了。

主设了一个债主，有两个人欠他的债比喻：一个欠五十两银子，一个欠五两银子，因为他们无力偿还，债主就开恩免了他们两个人的债。主问西门那一个更爱他呢？西门回答说：「我想是那多得恩免的人。」耶稣说：「你断的不错。」主再告诉他：「她许多的罪都赦免了，因为她的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。」

这是一个波斯故事：一个天女犯了过失，被逐驱出天上的乐园。天神对她说，你若能把天下人间，你们所认为最宝贵的一样东西，奉献上来，表白你的内心，我就把你再接纳进来。于是她遍寻天下宝物，所带回的每一样，都遭天神拒绝。最后她送上一个忧伤悔改人的血泪，衷心认定这是最宝贵的。这时天门就豁然开放，让她回到乐园里面。

人的心与神的心相碰，一个伤破的心碰着了神的心，同时神的心也眷怜了这颗受伤的心。最后耶稣对女人说：「你的罪赦免了。」「你的信救了你，平平安安的回去罢。」凡来到主面前的人，不仅罪得赦免，并且里面还会充满了基督的平安而往前去。

第八章 拯救能力

路加福音是恩惠的福音，所传的道是悔改赦罪的道，在这福音里，我们认识了耶稣是怎样的耶稣？乃是寻找拯救失丧之人的救主，（路十九 1）就是罪人（路七 39）的救主。在本福音我们不但看到了救主，看到了罪人，我们也看到了救主和罪人之间的关系，乃是救主爱罪人，罪人也爱救主，所以本书又称耶稣是税吏和罪人的朋友。我们已看到俯伏耶稣膝前的罪人彼得；我们又看到站在耶稣背后挨着耶稣的脚哭，又连连亲耶稣脚的那个女人，也就是一个罪人，我们再要看见在父亲怀里认罪悔改的罪人浪子，我们将要在十八章内看见，在圣殿中捶胸认罪祈祷的罪人税吏。

本章祂平静风海，赶出群鬼，使血漏得医，闺女活过来，充分说明了祂拯救的能力。船驶在湖中，两头不到岸，湖起狂风巨浪，船将满了水，甚是危险，耶稣斥责那狂风大浪，风浪就止住平静了。「耶

稣在船中，船永远不会沉。」格拉森人的地方，被鬼附着的人，住在坟墓里何等痛苦。但污鬼见了耶稣，央求准许进入猪群。「神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。」（约壹三8）血漏的妇人所患的是绝症，在医生手里花尽了她一切养生的，并没有一人能医好她，她一摸耶稣，就有一超凡的能力从主身上出来，立刻得到医治。睚鲁小女儿死里复活，在于主的话有能力，「不要怕只要信。」可以打破困难，征服逆境。

一个裁缝信了主，仍常打妻骂妻，他妻子说：「信主像你这样，我真不信！」一天他对妻子说：「快把这条裤子缝好，明天人就來取，现在我要到礼拜堂去。」妻在灯下缝裤，因为疲倦，放下所吸的香烟，烟灰掉下，新裤烧了一个大洞！醒来大吃一惊，心里说：「今天晚上一定要挨打！」丈夫在祷告会蒙圣灵光照，流泪认罪悔改。回家打门，妻子害怕，预备挨打，丈夫问裤子缝好没有？妻子惊慌，只好直认出来。丈夫说：「不要紧，我们还有布，快些裁，两人一同缝，明天交还给人。」妻子很觉希奇！丈夫说：「求你赦免我，我信主而没有爱心，常打你。今天晚上祷告会，神感动我悔改，今后你有个好丈夫了。」妻子大受感动。她问：「甚么时候有聚会？你去我也去。」不久，妻子也信了主。

本章的重点为「身挤耶稣，手摸耶稣。」这患了十二年血漏的妇人，为甚么主没有早一些时日被她遇见？在我们方面来说，似乎这女人所受这么多年的苦，是因为以前未有机会遇见主。但在神方面来说，神知道如果在她的钱未用尽，苦未受够之前，让她遇见主的话，恐怕那机会将被她浪费掉，即使主早些从那里经过，她也不会留意神所安排的时间。当这妇人摸主的衣裳缝子，血漏立刻止住。主说：「摸我的是谁？」但彼得和同行的人都说：「夫子，众人拥拥挤挤紧靠着您。」这里告诉我们，许多人拥挤主是为着凑热闹，惟有那个患血漏的妇人摸主，是存心要得医治。因此她的病就好了。身挤耶稣不能叫主的能力从祂身上出去，手摸耶稣方能叫祂的能力得释放。

一、妇人感恩事奉

「过了不多日，耶稣周游各城各乡传道，宣讲神国的福音；和祂同去的有十二个门徒，还有被恶鬼所附，被疾病所累，已经治好的几个妇女，内中有称为抹大拉的马利亚，曾有七个鬼从她身上赶出来；又有希律的家宰苦撒的妻子约亚拿，并苏撒拿，和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣和门徒。」

主耶稣与门徒往各处传道，神借着妇女们供养他们。首先提到抹大拉马利亚，主从死里复活后，最先显现给她看。圣经提及她的名字有十五次之多，六次单独提她，九次与其他妇人同提，但都以她为首。她在新约圣经妇女中的地位，有如彼得在门徒中的地位，显得极其重要。圣经一再提到：六曾从她身上赶出七个鬼，虽然圣经没有直接记述这个神迹的经过，但从一再提到，可见这个神迹是尽人皆知的。认识她的人都听过她的见证，一提起她就想到主赶出七个鬼的神迹。从前被七个不同的鬼附身，受尽折磨，苦痛难当；现今蒙主医治，得到自由释放，更加想念主恩。她在妇女中常处于领导地位，带头作服事的工作。妇女是今日教会里面的强大力量，她们对教会的贡献，实在难以尽言。

希律的家宰苦撒的妻子约亚拿，可见当时信主的人中，也有尊贵的妇人。有人以为这苦撒，是约翰福音四章四十六至五十三节，所说的大臣，若果然这样，他的妻子就真显出感恩的心。苏撒拿这一位姊妹的来历，圣经别处没有记载她，没有什么特别可注意的地方。若抹大拉马利亚（圣经特别注意她身上有七个鬼）象征坏透的人，约亚拿（圣经特别注意她是权贵人的太太）象征比较好的罪人，那么苏撒拿必定象征平常普通的罪人。世人在神的眼中，无论是坏的，是好的，或者是中等的，没有一个的

光景不是，「被恶鬼所附，被疾病所累的。」这里虽然说很多妇女，但这几位妇女已经把她们代表出来了。「都是用自己的财物供给耶稣和门徒，」这样，就表现出她们爱主的心。

关于奉献财物：我们首先要明白为甚么要奉献财物，使徒行传说，我们是神造的（徒十七26）。又是神重价买来的（林前六19~20）。所以我们自身和一切都是神的。大卫说：「我算甚么，我的民算甚么，竟能如此乐意奉献。因为万物都从神而来，我们把从神而得的献给神。」（代上廿九14）摩西说：「你要記念耶和华你的神，因为得货财的力量是祂给你的，为要坚定祂向你列祖起誓所立的约，像今日一样。」（申八18）以撒在基拉耳耕种，有百倍的收成，是耶和华赐福给他的（创廿六12）。所罗门神赐他资财丰富尊荣（代下一12）。

其次我们要明白奉献财物是甚么。保罗说：「弟兄们！我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们：在极穷之间，还格外显出他们乐捐的厚恩。」（林后八1~2）奉献财物不仅是主试验我们的爱心，也是我们要试验主的信实和丰富的方法。（玛三10）当然奉献财物也是感恩的表示，感恩为得恩的秘诀，忘恩是一种罪行。妇女们既蒙了主的恩典，同心配搭，并奉献自己的财物，主悦纳了妇女的供给。

二、耶稣比喻传道

在全部圣经里面，马太马可和路加这三卷福音书，所记载的比喻最多。就中尤以路加福音所载比喻的数目，列为第一。至于单独一章圣经所记录的比喻，则以马太福音第十三章为最多。为甚么主耶稣要说这么多的比喻呢？门徒问耶稣说：「这比喻是甚么意思呢？」祂说：「神国的奥秘，只叫你们知道；至于别人，就用比喻，叫他们看也看不见，听也听不明。」

比喻是一个以比较手法说出来的故事，内容简单，但能表现一个重要的真理。主采用通俗的事物，作比喻的资料，使祂的听众，能领会里面深奥的属灵真理。至于比喻之功用如下：1. 比喻如号筒，令人惊心，如书中之图画使人印象深刻。2. 比喻如窗户，令人心明，每间房屋须有窗户，却不可尽是窗户。3. 比喻如味素，令人爱听，常叫人回味无穷。4. 比喻如钉子，令人易记，助人日后想起比喻的教训。5. 比喻如尖针，令人得道，无针难以缝衣，无线针也无用，故此每个比方应有一定之教训。

主耶稣在世传道的时候，把自己比作撒好种的人，保罗同样的把自己传道的工作当作撒种。主说了撒种的比喻后就大声说：「有耳可听的，就当听。」我们传道要专心传，听道也要专心听，我们若能真正专心听，道就如种子撒在心里，种子落在土里，必定生长结出果子。可是许多人没有将道放在心里，因为没有专心一意，听后就忘记了。那要怎样听？1. 要预备心来听。（摩四12）2. 快快的听。（雅一19）3. 存温柔的心来听。（雅一21）4. 用服从的心来听。（徒八6）5. 存欢喜的心来听。（徒十33）6. 留心来听。（徒十六14）7. 安静的听。（徒十五12）

主在撒种的比喻中，说到四种田地：一是落在路旁的，被人践踏，天上的飞鸟又来吃尽了。很多人因心中早有成见，所以神的道听不进去，有些人在布道会中，听了一半就走了。这不能单怪听道的人，有时传道人讲得太深，人听不懂就离开了。作撒种的工作，应该讲得愈浅愈好。讲道的秘诀有三：一是简单，二是清楚，三是有中心思想。

二是落在盘石上的，一出来就枯干了，因为得不着滋润。人虽然愿意相信，但因土浅下面有石头，扎根不住，到太阳出来，种子所长出的苗就枯干了。信心是要经过考验的，彼得说：真正的信心有时

要经过火的试炼。

三是落在荆棘里的，荆棘一同生长，把它挤住了。有许多初信的人，开始非常热心，后来渐渐冷淡退后，有如以色列人出埃及，未进迦南前，在旷野过漂流的生活。被今生的思虑、钱财和宴乐挤住，以致犯罪跌倒了。

四是落在好土里的，生长起来，结实百倍。如何能结出一百倍的子粒来？就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着结实。很多时候我们因性情过急，希望今日撒种，明天就有果子结出，我们要忍耐等候。

「没有人点灯用器皿盖上，或放在床底下，乃是放在灯台上，叫进来的人看见亮光。」我们都是一盏灯，要发光照亮人前。一个基督徒单在礼拜堂发光是不够的，别人称赞他热心，而他家人还没有得救，我们要带领家人归主。

三、耶稣对付环境

人在家庭里，有时候有父母的难处，有时候有丈夫妻子儿女的难处，在工作单位有同事上司的难处，在学校有同学师长的难处。无论你是谁，只要活在人世间与人与事与物有接触，就免不了有难处的。那么我们对于这些的难处应该怎样办？或者说有甚么办法应付这些难处？

第一：就是认定一切临到你身上的人、事、物，都从神手里接受，直接与神发生关系，绝对不与人、事、物发生直接关系。像大卫被示每辱骂的时候，认定这是耶和华差他来骂的。主耶稣受人审判的时候，认定这权柄是从上头（神）赐的。这样你所碰的是神，是神许可将这些事临到你，绝对不与人直接发生关系，你就要看见你应付事情的态度要两样。

第二：是认定临到你身上的人、事、物，是神赐给你最好的功课。环境是你的学校，住在你里面的圣灵是你的教师。神许可将一些事情临到你，使你为难，目的是为的要使你要认识自己，使你更蒙纯洁，因为你好像一块三角石头一样，若经过各方面的摩擦，是不会光滑的。所以神让一些不如意的事临到你，为的是要将你磨光，好叫你这一块活石，在建造新耶路撒冷的时候，更合式。劳伦斯弟兄曾说，这一切临到我身上的，是我必须的功课。

有一天，主和门徒一同坐船渡到湖那边去，主在船上睡着了，突然海上起了狂风大浪，情形危急，船差不多要翻沉了。这风浪来得奇怪，不是出于自然的现象，而是撒但背后兴风作浪，所以主是用斥责来止住风浪，斥责风浪背后的撒但，撒但常叫跟随主的人因胆怯而退后。主已明明说过一渡到湖那边去，「我们应学习绝对相信主的吩咐和应许，不必因环境险恶而疑惧。

主耶稣来到格拉森这个地方，在那里释放了一个被群鬼所附的人。那地方的人知道这一件事，他们都害怕，因为这一个人的得释放，使一大群猪淹死在海里。他们担心主停留在那里会使他们受更多财物的损失，他们重视地上所有的，过于一个人得释放，他们看保有财物比享用主的同在更宝贝，他们实在是作了愚昧的事。主对那被鬼附的人说，你回家去，传说神为你作了何等大的事，这话也是对我们说的。所以我们蒙了主的大恩，就当到处去对人传说，见证主的荣耀。

「有一个女人，患了十二年的血漏，」「睚鲁有一个独生女儿，约有十二岁，快要死了。」这两个从主得医治的女人都是十二。老年人患了十二年的病，少年人是十二岁，少年人刚生下来的时候，那个女人就患了病。所以圣灵的意思，就是二人是一个毛病，两个人就是一个人。先是小孩之父求医，主

去医她的途中，又碰到老年女人求医，老的得医时，也就是小的得医时。血漏的女人得医治，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，现由摸着耶稣，有一个能力叫我们脱去罪。年幼女孩，在年老女人得医后，活过来，就是象征脱去罪以后就活过来。主顾念所有属祂的人，肉身和灵性的需要。

第九章 工人心志

一个事奉神的人，要想把工作作得好，一定要有受苦的心志。在圣经里，受苦乃是我们主面前，专一拣选的路。就是说，本来主安排我们能彀满有恩典的过日子，不过今天我们为着事奉神的缘故，为着要作神工人的缘故，宁可拣选这一条受苦的路。所以受苦的路乃是拣选的路。

首先我们要知道，受苦的心志并不是受苦。受苦的心志乃是说，我里面在神面前有一个心愿，愿意为主受苦，是甘心乐意的。比方说，今天主给你有得吃，有得穿，主给你有比较好的地方住，有比较好的家具用，那也未尝不可以享用。主如果这样安排，你可以在主面前接受，但你仍然有一个愿意为主受苦的心志。虽然现在你的身体并没有受苦，但是你的心志却愿意为主受苦。

主仆施达德传记，书中有一页刊载着两张照片，一张是他在英国时，所住好像王宫一般的房子，一张是他在非洲作传教士时所住的茅屋。这两张照片并刊在一起，下面还刊有一行字：「他看为基督受的凌辱，比埃及一切的财物更宝贵。」从这两张对比的照片，更使我们感觉到这句话，真是多么真实。在他身，他看为基督受的凌辱，比埃及一切的财物更宝贵。他放下富有的家庭，到中国来工作了一段时间，又在神的带领下到非洲去了。他拣选了为主受苦的道路，因他有受苦的心志。

主吩咐门徒：「行路的时候，不要带拐杖，和口袋，不要带食物，和银子，也不要带两件褂子。」这里告诉我们工人生活要简单。有一个传道人要出门领培灵会，急着要赶去搭火车，可是他结了五次的领带，都没有把领带结好，心里更急了。但若没有把领带结好，传道人的衣冠不整齐也不好。这时他想到三十年前的传道人，穿的是蓝布长衫，简单朴素，没有这些麻烦，他深深觉得传道人的生活，实在要越简单越好。在饮食方面，摆上什么，就吃什么，这样不仅是体恤人，也表示谦虚与感恩的心思，一面也说出基督的灵是超脱的，不墨守成规，也说出主在生活行动方面的俯就，迁就，不坚持，不固执。学习事奉主的人，也该有这样的态度。

本章的重点为「正祷告时，面貌改变。」路加特别记载，主正祷告的时候，面貌就改变。真诚的祷告，能影响你的生命，影响你的为人，影响你的人生观，影响你的待人的态度，至终更会影响你的面貌

。（出卅四 29~30、林后三 18）有一传道人说：「一个人的面貌，四十岁以后就由自己负责。」意思就是说四十岁前是父母生的，但在几十年后，你这人是诚实，是狡猾，是凶恶或温和，都从面貌上表露无遗。就是说我们里面有些甚么，都会表现出来。主祷告后在山上变了形像，这种的改变，是一种启示，是属灵的教导，让门徒认识到祷告真正的意义。使生命发生改变，性情有改变，连面貌有改变，这才是真正的祷告。主面貌改变的荣光，不是从外面来的，乃是从里面发出的。

一、差遣十二使徒

「耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力权柄，制伏一切的鬼，医治各样的病。又差遣他们去宣传神国的道，医治病人。」耶稣拣选十二人为使徒，正如旧约时代的以色列人，有十二支派一般，这十二使徒是要向十二支派的以色列人宣传神的福音。

新约圣经记有两个「整夜。」一个在路加五章五节，门徒整夜打鱼却打不着甚么。一个在路加六章十二节，主耶稣整夜在山上祷告神。祷告之后，祂就选立了十二个使徒。后来祂又差遣这十二使徒出去传道。并且祂在临近升天之时，又吩咐门徒说，「你们要去使万民作我的门徒。」主耶稣首先祈祷选徒，然后差遣他们出去。这永远是我们出去宣传福音的好榜样。

主赐给使徒有三种权柄，即赶鬼、医病和传道。赶鬼是释放人的魂脱离魔鬼的缠绕（魂），医病是使人身体得释放（体），传道是使人的灵得永生（灵）。前二者是消极的，后者是积极的。主授权使徒能以治疗疾病，使人身体健康，才能安心接受救恩，拒绝魔鬼引诱。

使徒有三诫，即三「不」。不要带拐杖和口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子。主所说这「三不」的原则，也适用于任何时代为生工作的人，就是属世的生活要简朴。另使徒有三要，即主所吩咐他们要做的事。要住在所到的家中，要在不受欢迎的城市，踩下脚上的尘土，也要见证他们的不是。就是说传道的人永不灰心丧志。

希律听见耶稣所作的一切事，就游移不定，因为有人说，是约翰从死里复活。这是因为希律枉杀了约翰，他的良心就责备他，使他游移不定，满了痛苦，毫无安息。因此主耶稣来了，就会使人良心受责，显出自己的不义。若向主认罪，就必得平安。

使徒出去传道所产生的结果，每一件事都是以主自己为中心。因为主的名声四播，引起了各种对祂不同的说法。每一种说法都与超自然的事有关：有人说是约翰复活了；有人说是以利亚显现；有人说是古时的一个先知复活了。使徒作工的结果，使众人注意到他们的主。虽然他们的工作没有详细记录，没有统计数字，但他们的工作具有非凡的意义。

「耶稣拿着这五个饼，两条鱼，望着天祝福，擘开，递给门徒摆在众人面前。」在主所行的神迹中，五饼二鱼的神迹是四福音都记载的。主分饼给五千人吃饱，也是先祈祷，祝谢后才擘开分给众人。主是造物的主，一饮一食都先感谢父神。信徒每日三餐当先感谢后才用饭，因为地和其中所充满的都属乎主，所以或吃或喝都要为荣耀神而行。（林前十19、31）

在饭前存心感谢的意义：1. 要感谢神所赐的健康，使我有胃口享受饮食。2. 要感谢神所赐的雨露阳光，使土地里的作物成长，才能充作食物。3. 要感谢那些为你提供饮食而操劳的人，这中间又包括了为食物的生产而耕作的，为饮食的烹调而忙碌的，以及那为一家生计而劳心劳力的人。

二、十字架的道路

马太和马可乃是记载当门徒与主同行时，就蒙了主的启示；路加却记载当主一自己祷告的时候，门徒也同祂在那里，一就得着了三层的启示：1. 启示基督，2. 启示十字架，3. 启示荣耀。可见和主同行或与主交通的最高价值，就在得着主的启示，而认识基督，晓得祂荣耀复活的大能，并同形于祂十字架的死。（参腓三10）

耶稣自己祷告时候，门徒也同祂在那里；耶稣问他们说：「众人说我是谁？」主在世为人，和我们一有

情感，有喜奖与悲哀和受试探，故在祂想知道别人如何批评祂之前，祂先祷告。为甚么要向门徒说：「众人说我是谁」呢？这话是问门徒的，乃是要他们知道，他们所跟从的耶稣是谁？别人可能方的说话，但门徒就得弄清楚，他们所跟从的耶稣是怎样的？

祂在问之先，自己先祷告才问，乃是要自己心灵上先有准备，我们喜欢知道别人对我们的批评，别人说好时，我们很欢喜，别人说不好时，我们会伤心了。但主却有准备，在未问之先祷告，可知主在世上常防守着祂的心，故当彼得劝主不要上十字架时，主立刻斥责他。

彼得因有父神启示，就能认识主乃是基督，是神的儿子。基督意即「受膏者，」说明祂职分乃是神所膏所立，完成神的旨意的。神的儿子是说明祂的身分，乃神的出现，神的彰显。认识基督和承认基督，乃基督教救恩的中心，也是全部圣经的主题。

耶稣又对众人说：「若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来，跟从我；因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。」十字架含「牺牲」和「痛苦」的意义，也含有实意思。信主的人，一定要牺牲自己的老我，把他钉死在十字架上。又要常常甘心为主忍受苦楚，实行主的教训。

耶稣登山变像，只带着彼得雅各和约翰上山。这三个人将来都为主牺牲性命或受苦，但他们认识耶稣为神的儿子之后，便有胆量传扬福音。主在变化山上时，摩西和以利亚也一同显现，谈论耶稣去世的事。可见主的去世是一件何等大的事，不但关系新约的人，也关系旧约的人。彼得说了三个人，天上只说一个人，「只见耶稣一人在那里。」

主带门徒从变化山上下来赶逐污鬼的事，给我们看见：1. 上山看见荣耀基督，才能下山赶逐污鬼。2. 在山上看见荣耀基督固然甜美，但不要忘了山下还有被鬼压制的人，等着释放。这整个神迹，给我们看见祷告与信心，在工作上的重要。那孩子的父亲，虽然信心不足，却因祷告得着主的帮助。污鬼怕耶稣，一经耶稣斥责，立即被赶出。

门徒中间起了议论，谁将为大。耶稣领一个小孩子来，教训他们说：「你们中间最小的，他便为大。」小孩的谦卑，常为成人所赞许。主在这谦卑的事上，特为门徒留下榜样。（太廿28、腓二6~11）最谦卑的人，就是最像神的人。谦卑就是使自己站在最安全，最不容易受损害的地位上。谦卑的人隐藏自己，不与人争大，却往往得着实际的利益。

三、开始末了行程

从本章直到十九章，这十一章圣经就是记载，从变化山到耶路撒冷去的这一段行程。在这里你能多次读到这样的话：「祂就定意向耶路撒冷去，」祂面向耶路撒冷去，「耶稣往耶路撒冷去，」并且对门徒说，「我们上耶路撒冷去；」当祂将近耶路撒冷，「就在前面走，上耶路撒冷去。」当希律以杀害来恐吓祂，法利赛人企图拦阻祂去耶路撒冷时，祂说：「你们去告诉：今天明天后天我必须前行。」必须向着那里前行？「必须上耶路撒冷去。」（太十六21）虽然前面摆着的是痛苦，是羞辱，是弃绝，是杀害，但祂仍然拣选了十字架，面如坚石向耶路撒冷而去。这是主末了所行的一段路程，也是祂一生中最艰难的一段路程。

约翰说：「夫子，我们看见一个人奉祢神的名赶鬼，我们就禁止他；因为他不与我们一同跟从祢神。」制造仇敌，不如制造朋友。多一友强如多一仇，一个高尚的人应有宰相肚里能撑船的态度。能与别人

合作而不嫉妒者，事业始有更多的成就。民数记记载伊利达、米达，在营里说预言，约书亚请求摩西禁止他们，摩西对他说：「你为我的缘故嫉妒人么？惟愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把祂的灵降在他们身上。」（民十一 26 | 29）这里我们看到摩西的恢宏领袖气度。凡以为人「不与我们一同」的，无论是见地上、作法上、行动上，就定罪他、禁止他，这就是宗派的灵，从来没有经过十字架的对付。耶稣说：「不要禁止他；因为不敌挡你们的，就是帮助你们的。」

耶稣定意向耶路撒冷去，撒玛利亚人不接待祂。祂的门徒，雅各、约翰、看见了，就说：「主阿！祢要我们吩咐火从天上降下来，烧灭他们，像以利亚所作的么？」报仇的心不为主所赞同，复仇与伸冤的权均属审判之主。复仇等于侵犯神权，必将失去福分，存心救人，则必百忍。

有一位相当认识教会是基督身体的姊妹，她被差会派来中国一个地方工作，因她很爱主，工作多有果子，同被派来作校长的成绩，反不如她，因此心中嫉妒，就造一个罪名加在她身上，结果差会就把她召回祖国去。这位姊妹开头相当难过又生气，就想用方法来报复。但里面有主的话对她说：你是左手，她是右手，右手打左手一下，我的头痛了一次，现在左手还可以再打右手，叫我的头再痛一次么？她体会主的心，就宁愿受亏，放下报复的意念了。

到了本章末了，有三个人在路上与耶稣相遇，其中两个人要跟从耶稣，另一人乃是耶稣呼召他来跟从。主对一个要跟从祂的人说：「狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。」意思是说：「你若要跟随我，不要说荣华富贵你要撇下，就是连一个小得只能放枕头的地方也得为我撇下。」主又对一个人说：「跟从我来，」他说：「容我先回去埋葬我的父亲。」父亲死了，回去埋葬是一件非常合理的事；但是主说：「任凭死人埋葬他们的死人；你只管去传扬神国的道。」又有一个人说：「主！我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人。」耶稣说：「手扶着犁向后看的，不配进神的国。」主要我们跟从祂，无所留恋，勇往直前。

第十章 爱主爱人

有一个律法师，起来试探耶稣说：「夫子，我该作甚么才可以承受永生？」耶稣对他说：「律法上写的是甚么？你念的是怎样呢？」他回答说：「你要尽心、尽性、尽力、尽意、爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。」耶稣说：「你回答的是：你这样行，就必得永生。」

这律法师所请教的，诚然是一个重要的问题。一般世俗的人，日常只喜欢发问，我们可以吃什么呢？喝什么呢？穿什么呢？怎样可以得名呢？怎样可以得利呢？怎样可以得权呢？怎样可以得势呢？升官发财的方法是什么？添福添寿的方法是什么？诸如此类的问题，都是世俗的人所想望的，很少人想念到灵魂永生这一个问题。这律法师开口请教承受永生，确是难能可贵了。

于是主耶稣回答说，「律法上写的是甚么？你念的是什么呢？」他回答说，「你要尽心、尽性、尽力、尽意、爱主你的神；又要爱邻舍如同自己。」他所说的，诚然是正确的答案，内容非常值得我们重视。他的答话，证明他十分喜爱圣经，和十分熟识圣经。他以神的命令为最后的依归。耶和华说，「爱我守我诫命的，我必向他发慈爱，直到千代。」（出廿 6）

以色列民族中有六一三条诫命，其中二四八条是命令，必须遵守的；而犹太人中亦有三六五条诫命，这些都是一定要遵行的。从这众多的诫命中，耶稣毫不犹豫并肯定地说，最重要的诫命就是爱神。爱神是神亲自要求，没有什么东西可以取代。

其实爱神是神给予我们机会，是神先爱我们，降生并死在十字架上，用祂最大的爱，使我们有机会与祂亲近，并给予我们爱祂的机会。在圣经中彼得虽三次不认主，但耶稣却是三次问彼得：「你爱我吗？」神用了最大的爱去爱我们，亦唯有信徒以同样的心去爱主，才能满足主的心。

圣经中讲到爱主要有「心、性、意、力」，而更加留意是「尽」字，是全部，不是部份，没有保留的奉献，这是神的要求。最后圣经更提到要先爱神然后爱人，因为唯有先爱神，才明白如何爱人，不爱神根本不会爱人。

本章的重点为「摆上甚么，就吃甚么。」主说：你们要住在那家，吃喝他们所供给的：不要从这家搬到那家。传道人不要东搬西迁，进入那家，就住在那家，一方面可以免去主人以为接待不周的误会；另一方面，与主人相处较久，便能加深彼此间的了解和友谊，更能在属灵的事上帮助他。至于饮食方面，摆上甚么，就吃甚么，这样不仅是体恤人，也表示谦虚与感恩的心思。西方有一个笑话：「某地的规矩是每逢传道人到来，一定要请他吃鸡。有一个小孩子养了一只鸡，非常喜欢牠。一天传道人来了，孩子的母亲便杀鸡相待。次日，孩子的朋友问他小鸡到哪里去了，孩子回答说，小鸡传道去了。」传道人在这些生活小节上，应该特别注意，不要忽略了，以致工作受影响。

一、传道工作扩展

主耶稣差遣七十人这一件事，只记载在路加福音。这七十人是谁，我们不得而知。他们以往的生活怎样，和以后的工作又怎么样，我们也不知道，因为圣经没有记述下来。圣灵故意将他们的名字，和他们日后的事情，全部隐藏，必有祂的美旨。但有一件事，我们可以肯定，就是这些忠心仆人的名字，必定已经记录在天上了。

主选七十人的意义：1. 根据犹太公会里七十个席位。2. 根据摩西所立的七十个长老。（民十一16）3. 根据以琳泉水旁边的七十棵棕树。（出十五27）4. 根据雅各全家下埃及的人数。（创四十六27）但是一般圣经学者，觉得最合情理的根据，乃创世记第十章的全球七十民族。该章圣经记载雅弗后裔有十四族，含后裔有卅族，闪后裔有廿六族。当日全世界共分七十个独立民族，这一点乃犹太人历来所相信的。以十二来代表以色列的国内布道，以七十来代表基督徒的国外布道，这也未尝不是一件富有属灵意义的事情。

「要收的庄稼多，作工的人少；所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收祂的庄稼。你们去罢；我差你们出去，如同羊羔进入狼群。」为主工作，必须准备冒险，危险与困难并不能使一个真正蒙主使用的人惧怕，反之使他意志更坚强，苦难与危险能使人认识谁是朋友与仇敌。没有信心的传道人，将成为豺狼的晚餐；但信心坚强的传道人，则将骑狼而奔。

那七十个人欢欢喜喜的回来说：「主阿！因祢的名，就是鬼也服了我们。」使命完成，凯旋复命，是何等快乐。但有时我们遇见困难，就想放弃职守，另谋高就，我们不能因境遇而变迁。有一传道人在主的工场中，虽尽力工作，但看不见果效，有意离去。某夜作了一梦，梦见自己拿着一个小锤子，在锤一块大石头，不见功效，就想离开，忽然有声音对他说：「谁叫你打石头？」他说：「是主叫我打。」

那声音又说：「叫你锤破它吗？」「不，只叫我锤。」「那么，只管锤好了，何必灰心呢？既然是主叫你锤，祂没有吩咐你停，就不应该停了。」于是传道人继续的锤、锤、锤、蓦地轰然一声，石头爆破了。他从梦中惊醒过来，便决定继续守住岗位，忠心作工。

正当那时，耶稣被圣灵感动就欢乐，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。」圣经里面记载主耶稣哀哭，共有三次。但记载主的欢乐，则只有这一次而已。这时七十人传道回来，向祂报告说，因着祂的名，就是鬼也顺服了他们。主就深感欢喜。当然主并非只有这一次的快乐开心，因为主经常是快乐的。在马太福音廿三章，主宣布法利赛人八祸。因为他们伪善自义，不肯认罪，所以主严责他们。如今祂又宣布加利利人的三祸，包括着哥拉汛、伯赛大、和迦百农。主在这三个地方行了许多神迹奇事。当地的人，仍然不肯相信，可见人心邪恶和顽梗。但是传道人切勿灰心，请看主差遣十二门徒，又差遣这七十个人，要我们注重传福音工作。

二、好撒玛利亚人

主耶稣在四福音书中，所讲的比喻，以马太马可二福音较多。但在路加福音所讲的比喻，却多为马太马可所未记述的。这个好撒玛利亚人比喻，也是其他福音所未记载过的。主讲这个比喻，是根据律法师所问：「谁是我的邻舍呢？」

行全律法能得永生，乃是时代律法的真理。但律法师要得永生，他应如何行呢？工人得工价是应当的。律法师以为永生也是工价，他不知道永生乃是恩赐。如果神不愿意赐给人，人就不能得什么。我们不需要作什么工作以得永生，因永生乃是神自己的生命。如果我们因付上代价而得永生，则永生便为失去其价值。我们这受造之物，岂能对神说：「神啊！我已行了律法，请将永生赐给我吧！」对于神的恩赐，我们不过是接受而已。如日光空气雨水，若是神不赐给我们，我们就无法得着。主说：「你不需要作什么。」

耶稣回答说：「有一个人从耶路撒冷下耶利哥去。」这个人乃是代表世人。他本住在耶路撒冷，后去了耶利哥。耶路撒冷是在一山上，耶利哥位居平原。人的地位本在高位，后来逐渐坠落向下。耶路撒冷是神的殿，人若离开了耶路撒冷下到耶利哥，（耶利哥是受过咒诅的地方）即受咒诅，失去平安。而且，在半途中，还未到耶利哥，已遇见了强盗。强盗是表明魔鬼和牠的使者。这个人被强盗剥去衣里，好似人类的始祖亚当夏娃，被魔鬼引诱而犯罪，因此失去了神的荣耀一般。

强盗把这个人打个半死就丢下他走了。人的身体虽活着，但他的灵却死了。后来，祭司和利未人看见了他，但祭司和利未人都未曾摸他，因按照律法，他们不能摸死人，若碰着了即算为不洁。所以他们不敢摸那个受伤将要死的人。同时祭司不救人，有三样推辞：1. 怕强盗与自己为难，2. 怕那人终究难以救治，3. 怕自己受连累。祭司和利未人也可以代表其他各宗教的教主，教主只能教你，但不能救你。宗教的教主很多，但救主只有一位，就是耶稣基督。

「惟有一个撒玛利亚人，行路来到那里，看见他就动了慈心，」撒玛利亚是犹太人所轻视的，我们的主也是被人所轻视的。虽有人知道耶稣是神的儿子，但世人不知何故，总是轻看祂。原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。（约四9）如今外邦的撒玛利亚人，倒救助了犹太人，这岂不是要令祭司利未人惭愧么？

撒玛利亚人上前用油和酒倒在他的伤处，把伤处包裹好了。扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。撒玛利亚人来的时候，他骑在牲口上，他处在高处，那个受伤者在下面，他必需由牲口上下来。撒玛利亚人先倒油滋润受伤者的伤处，然后再把酒倒上去。油是代表圣灵，酒是代表生命。客店预表教会给他照顾。二钱银子表明新旧两约，以圣经真理栽培他。「此外所费用的，我回来必还你。」说出丰满的供应。我们都是被魔鬼伤害至死的人，不但无力去爱我们的邻舍，反倒需要我们的好邻舍耶稣来救我们。

三、马利亚的选择

在圣经的人物中，如果有人要问谁是贪爱钱财的人，我们都会说是犹大；但是，如果我们要问谁是最爱主的人，我们便会很容易想到伯大尼的马利亚。她是一个最爱主的人；我们当中什么人以为自己最爱主的，应当看一看马利亚是怎样地爱主。

圣经记载伯大尼马利亚的事，有三处都是许多传道人喜欢讲的：第一处就是马利亚拣选了上好的福分。（路十38~42）第二处就是马大和马利亚的弟弟拉撒路从死里复活。（约十一）第三处马利亚用香膏膏主。（约十二1~11）每一次都是说她在耶稣的脚前：1. 在耶稣脚前受教训，（路十39）2. 在耶稣脚前得安慰，（约十一32）3. 在耶稣脚前献爱心。（约十二3）

当耶稣和祂的门徒走路的时候，到了一个村庄就是伯大尼，马大和马利亚接待他们到家里，这伯大尼的家，是主所喜欢到的，因为这个家庭是诚心乐意接待主的家庭。圣经虽然曾多次说到主到耶路撒冷，但从来没有一次记载主在耶路撒冷过夜，祂总是白日到耶路撒冷，一到晚上要走六里路，就出城来到伯大尼。按理耶路撒冷有雄伟、华丽的圣殿，有多人的敬拜，主应该住在耶路撒冷才对，主为甚么每晚必须出城到伯大尼去住宿呢？因为耶路撒冷的人只喜欢看神迹，却不愿意接受祂，不信祂是神的儿子，是基督，是主，所以主不将自己交给他们。

但主到了这个家庭，两个姊妹，一个迎接主，一个坐着不动；一个忙着伺候，一个闲着不作事；一个为主操心，一个没有甚么表示；一个受主责备，一个得主称赞。我们常为马大抱不平，似乎主委屈了那个姐姐，袒护了那个妹妹。可是主的感觉与我们的感觉不一样。她们姊妹俩都在那里寻求如何满足主，一个以工作来满足主，一个却以爱来满足主。主需要工作的事奉，主更需要爱的事奉。其实马大也爱主，她所以伺候，忙乱，烦扰，就因为爱主。

主需要马大那样的爱，主更需要马利亚那样爱在祂心坎上的爱。主「被接上升的日子将到，祂就定意向耶路撒冷去。」（路九51）祂曾把祂要为众人的缘故，被卖被钉十字架的事告诉门徒，可是他们不理睬；有的还说：「万不可如此，这事必不临到你身上。」祂有满腔的话要倾吐，可惜没有一个人，连祂贴身的门徒都不能体会祂的心，也不能领受祂的话。在这里，有一个姊妹懂得主的感觉和需要，她只能放下她的姐姐，安静在主的脚前，领受主心里的话。虽然她没有一双事奉的手在那里忙碌，可是她有一颗虚空的心，在那里接受主的话。虽然她当时没有甚么举动，可是过不久就有一件惊天动地的举动--打破玉瓶，为主「安葬的事，把香膏预先浇在」主身上。的确她已经选择那上好的福分，就是爱的事奉，爱在主心坎上的事奉。

基督徒最重要的事，莫过于亲近主，与主交通，听主的话语。我们应当不顾别人反对，不受事务缠累，而经常享受此「上好的福分。」看服事主比主自己更重要的人，就会忙「乱」「思虑」「烦扰」；专要主

自己的人，就能满享安息与供应--「坐着」「听道」。服事主是福分，但专要主自己，乃是「上好的福分。」

第十一章 工人追求

保罗归主和传道的资历，都比其他使徒微小，但他为主所作的工夫，绝不下于其他使徒。保罗说：「末了也显（主向保罗显现）给我看，我如同未到产期而生的人一般。我原是使徒中最小的，不配称为使徒，…。然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。」（林前十五 8~10）但他又说：「但我想，我一点不在那些最大的使徒以下。」（林后十一 5）前后所说似乎矛盾，其实说穿了就是「竭力追求。」保罗说：「这不是说，我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所以得着我的。」（腓三 12）有人天分很差，但勤能补拙，照样成就大事。

本章指示我们，神的工人应当追求些什么？1. 求天国。主耶稣祷告完了，门徒求主教导他们祷告。门徒仰慕主的祷告，跟主学习。祷告的原则是先求神的国和祂的义，以后才为着自己。2. 求圣灵。主说：「你们中间作父亲的，谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求祂的人么？」

3. 求灵力。做属灵工作，必须有属灵的能力，因为我们不是与属血气的争战，乃是与空中的恶魔争战，所以我们要求属灵的能力。主赶走哑吧鬼的事实，祂能赶鬼，表示祂有超然的能力。4. 求守道。主指出一个更好得福的方法，就是听神的道而遵守的人。因为神的道充满着应许、生命、平安和喜乐。5. 求证道。约拿复活的神迹，他亲口的见证就大有能力，感动尼尼微人大大悔改。南方的女王听见所罗门的智慧话，又复亲眼看见所罗门智慧的事迹，她大大的赞叹着。在这邪恶的世代，不仅用言语传道，更需要主活行动来印证。6. 求发光。主是世上的光，凡跟从祂的人必要得着光。在这黑暗的世界里，发光是圣徒的本分。发光的拦阻，是在地窖子里、斗底下、和床底下。点着的灯要常常加油，要常常洁净。7. 求谦卑。人的天性都是好高自大，缺少谦卑。文士与法利赛人虽然听了主的话，但不明白真理，私下窥听，要拿祂的话柄。神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。

本章的重点为「情词迫切，向神直求。」祈求的力量是大的，纵然是不好的人，纵然是失去友谊不义的朋友，但因迫切有需要的直求，就必起来按他所求的给他。祷告也是有力量的，「祈求就得着。」但我们要问，是一切的祷告都被应允吗？不是的；是情词迫切的祷告才被应允；可是也要知道，这个情词迫切绝不是装作的，绝不是伪造的，乃是因里面的需要而催促的，是自然的流露。没有需要的祷告，都是假冒为善的祷告，都是自言自语的祷告，神绝不会听，只有内心有需要的祷告，才是真的祷告，才是蒙神垂听的祷告。原来祷告都不是造作的，乃完全是需要促使的，没有感到需要，神就不垂听他的祷告，因为神是按着我们的需要垂听我们的祷告。

一、耶稣教导祷告

信徒每逢祷告的时候，应当求主教导，因为我们本不知当如何祷告。（雅四 3、罗八 26~27）为甚么门徒求主教导祷告，乃因主自己是个祷告的人。如果没有人来问你如何祷告，那你不要怪别人而该怪自己。如果你是医生，当然会有人找你医病，但因你不是医主，那怎会有人来找你医病呢？为什

么许多属灵的问题和属灵的难处，别人不来找你呢？请你不要怪别人，这是一种记号，是一种声音，是告诉你，因你没有可供给别人所需的。你不会解决问题，所以别人不将问题带来求问你。主教导门徒的祷告，有几种特色：1. 是切要的，2. 是简单的，3. 是普通的，4. 是属灵的。其内容：1. 首三条是为神，后四条为我们。2. 四条是为得好处，三条是为免罪恶。3. 首三条和末三条，是为灵界，中间一条是为肉身。

主耶稣所讲半夜叩门求饼的祷告比喻。这比喻讲到三个朋友：一个是吃饼的朋友，一个是求饼的朋友，另一个则是给饼的朋友。所借的是三个饼，时间是三更半夜，为黑暗掌权、行路人疲乏饥饿、不能安息的时候。借饼的理由有三：有一个朋友行路，来到我这里，没有什么给他摆上。不肯借饼的理由也有三：不要搅扰我，门已经关闭，孩子们也同我在床上了，所以我不能起来给你。接着又有三层应许：祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。再往下提到三样东西：求饼、求鱼、求鸡蛋，最后三而一的神--圣灵。

感谢主，虽是夜半，仍可祈求，因为我们的主爱我们，只怕我们不求祂，所以虽是半夜，仍然接纳。撒但常剥夺我们的时间，打岔我们向主的祷告。主既不与我们的时间计较，也不计较我们言词的动听与否，只要我们求，祂就给。因「祈求就得着，寻找就寻见，叩门就给他开门。」弟兄姊妹，我们要操练祷告，操练随时祷告。半夜醒来时，可以祷告，与主说话。可以告诉主，你爱祂；也可为教会、弟兄姊妹的光景与需要祷告。祷告是叫我们蒙福的关键。

祷告一定要有沉重的负担，才会有迫切的祈求。许多祷告不得答应，问题并不在主，乃是我们不够迫切。当朋友向我们要饼时，虽然自己没有饼，但因着朋友的需要如此急切，我们只有来求我们最好的朋友--主耶稣。祂不给，我们就不停止祷告。经上说，「虽不因他是朋友起来给他，但因他情词迫切..就必..给他。」

不少弟兄姊妹从不开口祷告，难怪他们的属灵生命软弱。经上说，「你要大大张口，我就给你充满。」耶利哥路旁的瞎子不断地喊，大卫的子孙，可怜我吧！主听见他的喊声，就停住问他说，「你要我为你作什么？」他说，「我要能看见！」主就按他所求并所信的让他看见了。

我们的祷告应是专一的祈求，即有所求，有所要。一个随随便便的祷告，常在神面前一无所得。我们看见迦勒的女儿押撒，当她父新问她要什么时，她立刻清楚地说出她要水泉，于是父亲就把上泉下泉都给了她。我们尽管在神面前大胆祈求，祂赐给我们超过所求所想。

二、耶稣论到赶鬼

耶稣赶出一个叫人哑吧的鬼；鬼出去了，哑吧就说出话来；众人都希奇。内中却有人说：「祂是靠着鬼王别西卜赶鬼。」又有人试探耶稣，向祂求从天上来的神迹。这个神迹是记在马太和路加的福音里，他们都很简单的论这事。马太记载说，「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。」（太十二 22）

四福音书记载，主耶稣赶逐邪鬼的神迹，有五次之多，其中有两次是外邦人被邪鬼所迷的。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，主在登山变像后，从山上下来，遇见有一个人的儿子为聋哑的鬼所附着，非常困苦。（太十七 14~21、可九 14~29、路九 37~43）这次和本神迹有些相似。本神迹的邪鬼是叫那人瞎眼和哑吧的，而前次那邪鬼是令那人聋哑的。

这二个赶鬼的神迹以外，又有二次，就是主将所附哑吧的鬼赶出去。（太九 32~33）和本神迹，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，有三个是哑吧的。这人是个哑吧，因被邪鬼附着的缘故，所以主赶出他身上邪鬼时，他就立刻说话。而且他那盲瞎的眼，就立刻能看见了。

哑吧有什么痛苦呢？吃得睡得走得，身体上不痛也不痒，应该比别的残疾好些吧！其实不然，哑吧的痛苦是精神上的，所谓「哑子吃黄连，有苦说不出。」哑吧常常是聋子，加倍的痛苦。这个哑吧不仅如此，而且是被鬼附着的，他的痛苦就更加深了。鬼在他身上，他要求告耶稣，不能出声；他要赞美主，不能出声；他要向人诉苦，也不能出声。鬼赶出去了，哑吧就说出话来。

哑吧鬼赶出去了，法利赛人毁谤主说：「祂是靠着鬼王别西卜赶鬼。」又有人试探耶稣向祂求从天上来的神迹。祂晓得他们的意念，便对他们说：「凡一国自相分争，就成为荒场；凡一家自相分争，就必败落。若撒但自相分争，他的国怎能站得住呢？」主就逐一斥责他们。

1. 主说：我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼，又靠着谁呢？主是靠着神的能力赶鬼。
2. 主能入壮士的家，捆绑壮士，夺去盔甲兵器，主的权力更大过魔鬼的权力。
3. 污鬼离了人身，而另带了七个比自己更恶的鬼来，在人心里居住，那人末后的景况，比先前更不好了。
4. 有一个女人大声说：怀祢胎的和乳养祢的有福了。主说：是，却还不如听神之道而遵守的人有福。总之，这一个神迹和他的教训，最要紧的就是激动法利赛人，他们憎恶主，蓄意设法杀害主。但这被鬼附着的人，本是瞎眼的哑吧的，主赶逐邪鬼，果能使那人能讲话，又开他的眼睛，法利赛人看见了，而无法开口辩论使众人不信，而他们亵渎圣灵，犯了永远不得赦免的大罪。

三、定罪邪恶世代

当众人聚集的时候，耶稣开讲说：「这世代是一个邪恶的世代；他们求看神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。」主在强调，那唯一有能力的、普遍的神迹，就是祂的死和祂的复活。祂的这两个神迹何时才能变得有能力而普遍？就是五旬节圣灵降临的时候。祂的复活，再一次聚集了那些因祂钉十字架而四散的门徒。祂的复活使他们又怕又喜。他们一直未能完全明白祂的十字架，即使祂复活了，他们还是不明白，一直要等到圣灵降临那日。五旬节之后，那神迹就变成一个有能力而普遍的神迹了。

主勉励门徒传福音时，祂给门徒一个灯和光的比喻，在诸多比喻中，用灯来比喻信徒更为恰当，灯的本身不能发光，必需你去点燃它。灯的本身不能发光，除非你将它充满了油，但是你点着一盏充满了油的灯，它便源源不绝地发出光和热来，一个信徒蒙了救恩，他生命之灯被点着，又被圣灵充满，他自然而然的会发出光和热来。

主认为你是一盏灯了，但这一盏灯应放在何处呢？主说：没有人点灯放在地窖子里，或是斗底下，总是放在灯台上，使进来的人得见亮光。地窖子是在地底下，路加福音是讲耶稣是人，人有一个最大的

软弱就是里面有黑暗。哥林多前书十三章讲爱，那里面请到一种爱的表现是：不要做害羞的事情，那个「害羞」两个字在原文就是「暗中，」不要做暗中的事情，假若你我做了暗中的事情，我们就是在地窖子里，在地窖子里没有光，因为你的光被地窖子遮住了。这个暗中的事，就是见不得人的事，定规有罪在里面。

什么是斗底下？斗是计算容量的一个器皿，斗是用来称重量的，所以斗代表计算。我们为什么不能发光呢？常常计较，多多计算，圣经告诉我们说，不要计算人的恶，可是我们偏偏喜欢计较恩怨得失。我们头上都有一个斗，常把我们的光盖住，因为我们常常落在计算里面，人家一句不顺耳的话，一个眼色不好看，都不肯放过，你的光被斗盖住了。

法利赛人只注重外表的圣洁，以洗手来证明，但洗手除污，并不能洗心除罪，于事实无补。主责备他说：「如今你们法利赛人洗净杯盘的外面；你们里面却满了勒索和邪恶。」主不仅是注意人外面行为洁净，更注意人里面存心的单纯。因此求主光照我们，洁净我们，使我们作个里外都洁净的人。

耶稣说：「你们律法师也有祸了，因为你们把难担的担子，放在人身上，自己一个指头却不肯动。」律法师是当时研究摩西律法的学者，也是为民众解答摩西律法的人士，但他们与法利赛人同流合污，串谋犯罪，欺骗无知的民众，也参加逼迫杀害神仆的罪行，因此受耶稣的指责。

担子原文是普通的担子，但律法师使之变成难担的担子，使之成为难以应付而高过人头的担子。律法师好话说完，坏事却做尽。犹太人的律法师均有一条钥匙，表示他的权威。律法师把「知识的钥匙夺了去，」自己却不开门进去，还要拦阻别人进去。

第十二章 顺从圣灵

基督徒属灵的经历，被圣灵充满并不太难，但要顺从圣灵，则难如登天。圣灵充满并不表示生命丰富，但顺从圣灵者，生命一定很丰富。有一个人是大有智慧、大有权柄、大有尊荣、大有学问的所罗门王，他尽情享受过世上的福乐；有一个人是浑身生疮、没有住处、没有饭吃、极其穷困、极其孤单的拉撒路。这二人都是神所造的，都是神所爱的，他们不同的环境都不是自己选择而得着的，是神所命定的，是神所安排的。假设你是所罗门，你当然要唱出感恩的歌声，颂扬神的大德；假设你是拉撒路，你将如何？你能否从顺服中发出一句赞美的话说：「愿主旨成」？当主耶稣在客西马尼园的时候，祂的痛苦是超过拉撒路多少倍，但祂再三地说：「不要照我的意思，只要照你的意思。」世上再没有人比主耶稣更顺服神！因这一人的顺从，就奠定了全世界人类得救的根基，因一人的顺从，众人都成义了。我们若会顺服神，我们的口中就只有赞美和感谢，而没有怨言和气愤，因为圣灵是赐给顺从人的。

本章一开头记载人所易犯的罪，听道竟然彼此践踏，抢好位子。主劝勉门徒防备法利赛人的酵--假冒为善。不要贪生怕死，不可不承认救主，顺从圣灵除去罪。出言干犯圣灵者，则神仍必因他的无知乐意赦免他，惟有那明知故犯，故意亵渎者，才算是犯亵渎圣灵的罪。

一个人请求耶稣替他分开家业，耶稣是救主，不作分家业的事。人只顾肉体不顾灵魂，只顾现在不顾永远，为钱财迷住心眼，不但自己欺哄自己，也是欺哄圣灵。不要为吃喝穿戴忧虑，不要积攒财宝

在地上，免得叫圣灵担忧。

应当束腰作工，点灯儆醒预备，等候主来。信徒要顺服圣灵的感动，把心门全敞开，与主一同坐席，不要消灭圣灵的感动。要作一个忠心有见识的管家，按时分配粮食。不可吃喝醉酒放纵情欲欺负别人，甚至懒惰行事，藐视圣灵。主一进入人的心，里面就起了分争，人若顺从肉体，便是抗拒圣灵了。人看天色，就能辨别天气，若有人看见末世的预兆，还问如何分辨主再来的时候，这不是试探圣灵吗？本章的重点为「属地丰富，属灵丰富。」主说：凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。主耶稣并不是禁止人积财，在旧约和新约上，都有敬畏神的财主，如亚伯拉罕、以撒、雅各、约伯、亚利马太人约瑟与尼哥底母等均是。主耶稣教训人，不可因爱财，心里刚硬，把爱神爱人的心失去了。属地丰富乃是得了全世界，却失去灵魂。被神重用的保罗，他说：似乎贫穷，却是叫许多人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。（林后六 10）保罗又说：我的神必照祂荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。（腓四 19）神丰富的恩典是取之无穷用之不竭的，他要供给我们一切的需要。这需要与灵、魂、体三方面都有关系。我们有丰富的神为我们的产业，这是属灵丰富。

1. 敬畏三而一神

神对于祂的儿女们，有一个圣洁的要求。所以保罗说：「我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体灵魂一切的污秽，敬畏神，得以成圣。」（林后七 1）可见我们得以成圣，是和我们对于神的敬畏有极大的关系。神是圣洁的，人越就近祂就越感觉到自己的污秽，人越事奉祂就越怕有自己。所以在我们起首学习敬畏神的时候，就很自然的在一切的事上，怕有自己在里头。比方说，你的儿子来问你一件事该怎样作，如果你有敬畏神的心，你就怕在你的答复里，有你自己的成分，这就叫作敬畏。

再比方说，有一个弟兄要你帮助他，如果你有一个敬畏神的心，你就怕在帮助弟兄的事上有你自己的成分，同时又怕你因着有自己的成分而不帮助弟兄，你在那里有一个怕自己的心，这就叫作敬畏。再比方说，当你要和一个弟兄或者姊妹来往的时候，你在神面前就怕还有你自己掺杂在里头，你有这样的一颗心，就叫作敬畏。敬畏，就是你对于事情有一个存心，怕在这事情里有你自己。再比方说，你在批评或者称赞弟兄的事情上，怕你的批评是出于你自己，也怕你的称赞是出于你自己，你这样怕把你自己的成分放在这些事情的里面，就是你动了敬畏的心。

圣父是神，「我们的父神。」（罗一 7）圣子是神，论到子却说：「神啊！你的宝座是永永远远的。」（来一 8）圣灵是神，「为甚么撒但充满了你的心，叫你欺哄圣灵…呢？你不是欺哄人，是欺哄神。」（徒五 2~4）圣父、圣子、圣灵是神，但这不是三位神，乃是一位神。（申六 4、赛四十四 6、雅二 19、出廿 3）这一位神是不能分开的，从亘古就是圣父、圣子、圣灵三而一的神。

我们要敬畏父神。主要门徒防备法利赛人的酵，就是假冒为善。假冒的相反即是绝对诚实，所以诚实乃敬拜神的根本。主耶稣说：「那真正拜父的，要用心灵和诚实拜祂。」（约四 23）神「所喜爱的，是内里诚实。」（诗五十一 6）主吩咐我们，「是就说是，不是就说不是。若是多说，就是出于那恶者。」（太五 37）因此主说：掩盖的事，没有不露出来的；隐藏的事，没有不被人知道的。

我们要敬畏子神。主说：那杀身体以后不能再作甚么的，不要怕他们。…当怕那杀了以后，又有权柄丢在地狱里的。主又说：「五个麻雀，不是卖二分银子么？但在神面前，一个也不忘记。就是你们的头发，也都被数过了。」麻雀是最小的，毛发也是最小的，神必定眷顾保守。主又说：「凡在人面前认

我的，人子在神的使者面前也必认他，在人面前不认我的，人子在神的使者面前也必不认他。」我们要敬畏灵神。主说：「凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独亵渎圣灵的，总不得赦免。人带你们到会堂，并官府，和有权柄的人面前，不要思虑怎么分诉，说甚么话；因为正在那时候，圣灵要指教你们当说的话。」圣灵工作乃「叫世人为罪为义为审判，自己责备自己。」（约十六8）受了圣灵光照，明知主是基督，而反拒绝承认和相信祂，而使用污秽和亵渎的话语来羞辱主，这就是亵渎圣灵不赦之罪。

二、勿为今生忧虑

无知的财主，是主耶稣所谓的一个比喻。为何主耶稣要讲这个比喻呢？因为在听众中间，忽然有一个人来到主前，请求耶稣为他和兄长分家，他在许多听众面前，向耶稣提出这个要求；这次听道的人有几万人。从这个人的话里，可以知道他是一个不留意听耶稣讲道的人。因他所问的与主所说的完全不同。他也是一个不懂礼貌的人，否则他应待耶稣讲完后再发问题。但现在他乃是正当耶稣讲道时，打断了主耶稣的话，发出这个请求。耶稣说：「你这个人，谁立我作你们断事的官，给你们分家业呢！于是对众人说，你们要谨慎自守，免去一切的贪心，因为人的生命，不在乎家道丰富。」

这个财主，田间出产丰富，钱财天天加多。农产品收获无处容纳，便把仓房拆了，另盖更大的，以备大量存放粮食和财物。在这个比喻中，财主曾提到五个「我」字。「我」的出产没有地方收藏，「我」要怎么办，要把「我」的仓库拆掉了，另盖更大的，在那里好收藏「我」一切的粮食和财物，然后要对「我」的灵魂说，他一切都是为了自己。

财主然后对自己的灵魂说，灵魂哪，你有许多财物积存，可作多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐罢！「神却对他说，无知的人哪，今夜必要你的灵魂，你所预备的，要归谁呢？」财主打算多年，「主耶稣却说今夜。」神不跟他说多年，也不说多月，更不说多日，只说「今夜。」这个财主可以三个用字来说明：1. 用不了。2. 用不着。3. 用不上。

耶稣又对门徒说：「所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么；为身体忧虑穿甚么。因为生命胜于饮食，身体胜于衣裳。」我们知道忧虑对于每一个人，都是好像结了不解缘，世上没有一个人没有忧虑的，只是各人的忧虑不同而已。然而忧虑一进入人心，马上就对人发生极大影响。先前光明快乐的，忧虑一来，就有愁苦黑暗如同乌云遮着天上的日光一样；先前歌唱赞美的，忧虑一来，脸上就显出极其难看，甚至口中乏味，夜间不能安眠！主深知忧虑对于我们有重大的影响，所以吩咐我们不要忧虑。

那么不要忧虑的秘诀在那里：第一要向上观看。「你想乌鸦，也不种，也不收，又没有仓，又没有库，神尚且养活祂；你们比飞鸟是何等的贵重呢。」是的，世上为父母的，断没有专养鸟儿，而不照顾他们自己所生的儿女。何况我们的天父，岂能如此行吗？忧虑只叫我们痛苦，于事无补。

第二要向下学习。「你想百合花，怎么长起来：它也不劳苦，也不纺线；然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢。」百合花颜色的美丽，不是人工所能染成的，组织精巧，不是人工所能纺织的。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，神还给祂这样的妆饰，何况你们呢？」

第三要知所先后。「你们只要求祂的国，这些东西就必加给你们了。」当所罗门接续大卫为王的时候，神对他说：你愿我赐你甚么，你可以求。所罗门只求神赐他智慧，治理邦国。蒙神悦纳，他所没有求

的，神也赐给他。

三、当儆醒事奉神

主说：「谁是那忠心有见识的管家，主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。」有位家主预定某月某日乘某班火车出门旅行。事为他的更夫知道了，因而前来忠告说，「我劝主人改日旅行，因为昨夜我梦见那班火车出轨，造成车祸，有多人伤亡。」主人虽然不迷信梦，但也没有要事，一定必须坐那班火车，求其心安，就接受更夫的建议，临时退票，决定改日起行。事有凑巧，不幸那班火车为更夫言中，果然出轨，车祸中伤亡惨重。主人幸没有乘坐那班火车，未受伤亡惊吓之苦。因而对更夫的及时劝告十分感激，所以重赏更夫。然而重赏的同时，主人宣布说，「你可以拿这点钱，自行谋生，从今天起，你应该离职了。」请问，更夫对主人有恩，理当重用，为何主人反倒把他辞退了昵？答案是：他不忠心自己的职守。

主说：「你们腰里要束上带，灯也要点着；自己好像仆人等候主人，从婚姻的筵席上回来，他来到叩门，就立刻给他开门。」腰里束上带，是预备作工，预备走路的意思。主用一条手巾束腰，然后替门徒洗脚，所以束腰也是仆人的记号，是等候服事的意思。我们要用真理当作带子束腰。（弗六14）又要以谦卑束腰，彼此顺服。（彼前五5）

灯也要点着，像聪明的童女等待新郎一样。灯里面最要紧的是有油，有圣灵住在我们心里，常常光照引导。主人来到叩门，就立刻给他开门。主人晚上回来，一定叩门叩得很轻，免得惊醒别人。然而儆醒等候的仆人听见了，立刻就给他开门。主人来了，看见仆人儆醒，那仆人有福了。主人必叫他们坐席，自己束上带，进前伺候他们，主人要反过来服事他们。

有一类仆人心里说：我的主人必来得迟，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。这是恶仆。在他想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处治他，定他和不忠心的人同罪。仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那仆人必多受责打；惟有那不知道的，作了当受责打的事，必少受责打；因为多给谁，就向谁多取，多托谁，就向谁多要。主盼我们每一个人，作神忠心有见识的管家，按时分粮给家里的人，善尽自己的本分。

本章最后请到地上的火和天上的云。主说：我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的么？我有当受的浸，还没有成就，我是何等的迫切呢？这火浸是指十字架上的苦难。火有三种作用，即使冷者变为温暖，使污者变为圣洁，也使罪恶被除灭。但这火也可释为因信耶稣之故，引起分争，尤其在家庭中。

天上的云彩，表明今日还是主的恩典时代。天上的热风，表明主不日就要回来审判世人。主说：「你同告你的对头去见官，还在路上，务要尽力的和他了结；恐怕他拉你到官面前，官交付差役，差役把你下在监里。」故此追求与神和好，乃是信徒在灵程上，很重要的一件事。上文说要有分争，下文说要有和好，主的教训奇妙极了。

第十三章 及早悔改

神对人有丰盛的慈爱和怜悯，祂不愿世人永远活在罪中，因此差遣耶稣来作救主，给人类开了永生之门，祂愿人人都回头离开罪恶，因此人人都当向神悔改。主耶稣一开始出来传道，就宣扬悔改的道理。「从那时候耶稣就传起道来，说：天国近了！你们应当悔改。」（太四 17）悔改是预备进天国的必要条件，悔改是踏进天国必走的门，不悔改不能得赦罪之恩。

再说神是信实的慈爱的，天父向人的愿望，就是人人都悔改。「主所应许的尚未成就，有人以为祂是耽延，其实不是耽延，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。」（彼后三 9）神既如此的宽容等待我们的悔改，若不悔改，岂不是辜负神的洪恩吗？

有人以为自己是好人，用不着悔改，其实呢？「世人蒙昧无知的时候，神并不鉴察，如今却吩咐各处的人都要悔改。」（徒十七 30）从耶稣钉死十字架的时候，悔改的道路就开辟了，无论甚么人，都要向神悔改。

其次说到悔改的意义：1. 回头离开罪恶。悔改不祇是心里后悔所作的事，更是要配合行动。「你们当回头离开所犯的一切罪过，这样，罪孽必不使你们败亡，你们要将所犯的一切罪过，尽行抛弃，∴主耶稣和华说：我不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活。」（结十八 30 | 32）

2. 丢弃手中强暴。尼尼微人本来罪恶很大，但他们听了神藉约拿所传的话，就宣告全城的人说：「人与牲畜，都当披上麻布，人要切切求告神，各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴。」（拿三 8）真心的悔改是要在实际生活中表现出来的，没有好行为的悔改是假的。

3. 结出悔改善果。悔改不但是消极的远离恶事，乃是更要积极的追求良善。「你们要结出果子来，与悔改的心相称。」（太三 8）一个真心悔改的人，一定能结出美好的果子来。没有好果子就证明他没有彻底悔改，必须懊悔以前所犯的罪，伤痛的悲哀的向神向人认罪悔改。认罪悔改要从速，不可拖延，知道有罪就立即承认，求神赦免。因为拖延下去很容易给魔鬼留地步，所以要及早悔改。

本章的重点为「若不悔改，都要灭亡。」有人到主面前问道：彼拉多使加利利人的血搀杂在他们的祭物中，这是很大的罪吗？主回答他们说：「我告诉你们，你们若不悔改，都要如此灭亡。」主用这一件事来警惕他们。让我们先明白这件事的真相。有一座西罗亚楼忽然倒塌了，压死了十八个人。因着这件事，以后许多人议论，以为这十八个人一定是犯了极重的罪，结果丧生在楼底下。但是主向他们解释明白道：你们不必如此猜想，你们以为他们比一切住在耶路撒冷的人更有罪么？不是的，你们若不悔改，都要如此灭亡。犹太人看轻外邦人，自高自大，骄傲成性。以为懂得神的律法，以后不必再有什么悔改的举动，无怪主这样对他们说：「你们若不悔改，都要如此灭亡。」

一、无花果树比喻

从古至今，东方和西方，绝大多数人都有这种错误的观念，就是他们看见有人遭遇了特别的祸患，便认为这些人必是比一般人更恶更坏，所以上天特别降祸与他们。主及时改正他们的错误，并且警戒他们说：「你们若不悔改，都要如此灭亡。」他要他们知道一切的人，在神面前都是罪人，都应当灭亡。那些死了的固然应当死，但这些活着的却不是应当活的。只因为神有长久的忍耐与大量的宽容，所以极少数的人遭了惨死，大多数的人却仍然活着。但神的忍耐与宽容却是有限度的。「你们若不悔改，都要如此灭亡。」

主耶稣为要把这个真理讲得更明白一些，便讲了这个无花果树比喻。「于是用比喻说，一个人有一

棵无花果树栽在葡萄园里；他来到树前找果子，却找不着。就对管园的说，看哪，我这三年来到这无花果树前找果子，竟找不着，把它砍了罢，何必白占土地呢？管园的说，今年且留着，等我周围掘开土，加上粪；以后若结果子便罢，不然，再把它砍了。」

无花果树没有可供人们玩赏的花卉，也不发芬芳的气味，又不能作栋梁巨材，它唯一的用途就是结果子给人吃。这一棵无花果树在园中已经三年之久，一次都不曾结果子，按理早应当被砍掉。但园子的主人却忍耐它这样长久。到实在不能再忍耐的时候，他才发命令，吩咐管园的人把它砍掉。在这时候幸有管园的人替这棵树求情，因此它还没有被砍下去。管园的人不但没有砍它，而且还要「掘开土，加上粪；」那就是说为它改变一下环境，而且加上一些养料，帮助它结出果子来，如果第二年它仍不结果子，那真是毫无用处，不可挽救，便只有被砍下来了。

神就是这样忍耐我们这些白占地土不结果子的人。我们生活在他诸般的恩惠中间，蒙他的养育照顾。他把各样的好处赐给我们，希望我们多结果子。不料我们辜负了他的恩典，不但不结好果子，而且结了许多坏果子，使神受羞辱，使人受亏损。神忍耐了我们不只三年，甚至三个三年，十个三年。我们中间有许多人，可能被他宽容忍耐到几十年之久。虽然我们屡次辜负祂的恩典，使祂失望伤心，祂却忍耐我们到今日。有时祂要砍掉我们，但我们的中保耶稣基督，像那个管园的人，在祂面前为我们求情，因此祂再延长祂的忍耐和宽容，多方帮助我们，赶快悔改结果子。

「今年且留着，」这句话一面使我们大得安慰，一面也大受警戒。今年虽然不砍，明年也许就要砍掉，主要看今后是否结果子。管园的要作两项工作：一是周围掘开土，一是加上粪。掘开土乃是挖松你的那顽梗的心肠，解开你与世界的捆绑，使你从世事的繁忙纷扰中放松出来，安静接受神的言语，你才有能力结果子。掘开以后加上粪，就是加上肥料。乃是叫你多经历苦难，或者祂借着所听的道，所读的属灵书籍，信徒的交通分享，唤醒感动我们，好帮助我们结出果子来。

二、治好弯腰女人

主耶稣在讲论无花果树的比喻之后不久，医治了这弯腰的妇人，这时耶稣正向耶路撒冷途中前进，此事是路加所独记，其他福音书未提及。路加是个医生，他记载了这个别的福音书没有记载的神迹，显明主的大能，也显明主的慈爱。主是至大的医生，祂不但在会堂里教训人，不但讲无花果白占地土的比喻，祂也实际地医治病人。

安息日，耶稣在会堂里教训人。有一个女人，被鬼附着病了十八年；腰弯得一点直不起来。耶稣看见，便叫过她来，对她说：「女人，你脱离这病了。」于是用两只手按着她：她立刻直起腰来，就归荣耀与神。请先注意这弯腰女人的光景：

她是弯曲的，今日的人虽然外体不弯曲，可是内心已经弯到无可再弯，曲得不能再曲了，她一点也直不起来。因她是从腰部折下去的，一个人竟似两个人重叠着。正如今日许多人，「内外不一」，「口是心非」，明明看是一个人，却活似两个人，在人前做一个说人话，背后又另做一个说鬼话。「人心比万物都诡诈，坏到极处。」（耶十七 9）

她不能抬起头来，自她弯腰之日起，十八年之久没有见过天日。世上不会抬头望天的东西，只有牛、马类的动物。真像一个人从年幼到年老，也背负着罪恶的重担，日积月累，罪恶越来越沉重。罪恶会令人面目可憎，十八年前，她可能是个亭亭玉立的少女，但鬼一附上，就成为一个弯腰的丑女人。

因她是弯腰的，所以她只看见地。不认识神的人，那里会想到天上的事，就是关于灵魂永远的事呢？他们心目中所想念所注意的，只是属世界和属肉体的事。因她是弯腰的，所以只见她自己。世人是以自己为中心的，自私自利是世上最普遍的罪恶，许多的罪恶都是产生于此。人家长大是向上长的，她却往下长，就是说在恶事上非常聪明。

圣经明明说她是被捆绑的，并且说她是被魔鬼捆绑。在肉体方面，也许她脊椎脱节，时时发痛。平日生活行动不便，坐不得，站不直，睡也不能平稳。十八年来，不能如常人一样工作，想必生活也发生困难。在精神方面，内有鬼作弄，外有人讥笑。而最可怜的是这女人，是亚伯拉罕的后裔，并且是常到会堂里聚会的。

按主所行的神迹中，有时要等待病人自己前来求主，主才医治他们，但有时却是主自己先向人开口，呼召他们来得拯救。在这里弯腰的妇人，也不是她自己先求主，乃是主先叫她，可能因为这个妇人，既然腰弯得一点也直不起来，也不容易向主请求，但在她未请求之先，主已经知道心中的需要，就叫她过去。对她说：「女人，你脱离这病了。」于是用两只手按着她，她立刻直起腰来。主说话，表明主愿意医治她，主的话亦带着权柄，表明主是能医治她。主按手就是主与我们合一的意思，祂站在我们的地位上，担当我们的罪恶、疾病、与软弱。管会堂的看见主医好了那个女人，指主不应在安息日治病。主斥责他们为假冒为善的人，在安息日解开撒但的捆绑是应当的。

三、论努力进窄门

主耶稣说到两个比喻：一个是说神的国好像一粒芥菜种，它在百种中原为最小，但落在地里，萌芽主长后，便成了大树，甚至飞鸟也来宿在牠的树枝上。另一个是面酵放在面中，使全团发起来。这两个比喻都是表示悔改的真义。真正悔改的人，不但要认罪，更要脱离以前的旧人，与罪恶隔绝，在行为上有新生的样式，与未悔改以前迥然有别，一如芥菜种与芥菜树，面粉与面饼，截然不同。悔改的人是有真实的证据，生命改变了，行事为人也改变。外显的改变，证明你内在的生命已经改变，这是生活的印证。

耶稣往耶路撒冷去，在所经过的各城各乡教训人。有一个人问祂说：「主阿，得救的人少么？」这是一个重要而且严肃的问题。发问者一定是心中有所感触，也许他见到已信耶稣的人，在言语，行为，生活，工作，各方面并不像一个真正得救的样子，甚至有些地方好像还不如不信耶稣的人。

在亚力山大第一的军营里，有一个违法的兵丁，要受军事法庭的审问。亚力山大第一问他说：「你名叫甚么？」他说：「亚力山大。」亚力山大又问：「你名叫甚么？」他又回答说：「亚力山大。」这样问，和这样答，经过了许久，那位百战百胜的大元帅就叹息说：「你若不改变，你就要改名！」说毕，就定他的罪。我们的主耶稣恐怕对着许多信徒也要如此叹息说：「你若不改变，你就要改名！」因我们的名字，「基督徒」与我们的主基督有关，正如「亚力山大」与亚力山大第一有关一样。以弗所书说：「我为主被囚的劝你们，既然蒙召，行事为人，就当与蒙召的恩相称。」（弗四1）

「得救的人少么？」问这话的人未必是门徒，他也没有问，我怎样行才可以得救，故此主耶稣没有直接的回答他。耶稣对众人说：「你们要努力进窄门。我告诉你们，将来有许多人想要进去，却是不能。」人是注重外面的兴旺，如人数的众多、配搭的齐全、名声的响亮，会所的美观等。主却注意实际属灵的光景，是否肯定走十字架的道路，就是努力进窄门。

应当竭力的事：1. 竭力进入永生的窄门，（路十三 24）2. 竭力进到完全的地步，（来六 1）3. 竭力进入神的安息，（来四 11）4. 竭力保守合一的心意，（弗四 3）5. 竭力代求神的恩惠，（罗十五 20、西四 12）6. 竭力作无愧的工人，（提后二 15、林前十五 57）7. 竭力行出各样的善事。（提前五 10）

「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。」当时耶稣在加利利省传道，许多人蒙恩，加利利省的统治者，乃是大希律的一个儿子希律安提帕。大希律在耶稣降生时，企图谋杀婴儿耶稣而未果，现在他的儿子也想杀耶稣。仇敌的态度总是赶逐基督，（离开这里去罢）杀害基督，（希律想要杀你）。但主的态度毫不畏惧，却是勇往直前，祂说：「我必须前行。」跟随基督者，也当如此。

第十四章 福音筵席

福音二字就是好消息的意思。这福音的好消息是从天上来的，是从耶稣降生才显明的。福音只有一个，除了耶稣以外不能有另外的福音，这独一无二的福音，是因耶稣钉十字架才开始的，内中包含的意思很广，今从圣经中查考，分述于后：

1. 天国的福音。（太九 35）地上虽有很多的所谓福音，但没有人发明一种方法使人不死，或是死了还能复活。耶稣所传天国的福音，乃是救人不死的。
2. 荣耀的福音。（提前一 11）我们传扬耶稣是世人的救主，竟遭反对的人讥消、毁谤、或辱骂。不必灰心难过，因为虽有反对不信的，也有接受相信的。
3. 基督的福音。（罗十五 19）基督的福音是有权柄的，能把人的心意夺回，使人归向创造天地万有的主。凡传福音的人，必须高举耶稣是基督，才能看见工作的好果效。
4. 恩惠的福音。（徒廿 24）神白白给人的大恩惠，因信耶稣而得永生。这福音的恩惠如同雨露的恩惠一样，是普遍的，是人人可得的，是不靠自己行善立功的。
5. 平安的福音。（弗六 15）接受恩惠福音的人，自然就有着平安，未信主以前心中没有平安，信主以后就有说不出的平安。福音传到那里，那里就有平安。
6. 得救的福音。（弗一 13）福音不仅仅是一个悦耳的好消息，乃是叫人得救的大能。我们听见并接受救赎罪人的福音，这在神那里就定规我们是得救的人了。
7. 和平的福音。（弗二 17）自从耶稣在十字架上成功救赎，神人中间拆除了墙垣，与神和好，神不再追讨人的罪，人也不必逃避神的刑罚。蒙恩的人传报和平的福音。
8. 永远的福音。（启十四 6）永远的福音是根据神永远的旨意而有，使相信的人将来享受永远的荣耀。这永远的福音是没有期限的，因为神的恩典是没有止境的。

本章讲到有一个人摆设大筵席，这人比喻神。大筵席比喻福音筵席，因为赴福音筵席是件快乐的事，不只是为了少数人而设，而是为了众多的人而设。这人请了许多客人，这表明神不愿有一人沉沦，乃愿万民得救的心意。

本章的重点为「虽开了工，不能完工。」当时「有极多的人和耶稣同行，」极多的人意思是一群一群的人，他们拥挤耶稣，凑凑热闹，以为就可以有所得着，或至成功的。主耶稣实时发出怎样作祂门徒的警戒。主要人先计算代价，再来跟从祂，一而是免得人不过凭一时兴奋，将来遇难思迁；一面也是要打倒人天然的雄心，叫人服下来，望断一切，以及于那为我们信心道路创始成终的主耶稣。祂说：「你们那一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？恐怕安了地基，不能成功，看见的人都笑话他，说：『这个人开了工，却不能完工。』」这个楼是守望楼，看守生命园，以免敌人野兽来侵，不让罪恶来害！我们要读神的话，用它来光照自己的生命，要在主前祷告，与主更多的亲近。

一、医患水臌的人

安息日，耶稣到一个法利赛人的首领家里去吃饭，他们就窥探祂。在祂面前有一个患水臌的人。耶稣对律法师和法利赛人说：「安息日治病，可以不可以？」他们却不言语。耶稣就治好那人，叫他走了：便对他们说：「你们中间谁有驴或有牛，在安息日掉在井里，不立时拉祂上来呢？」他们不能对答这话。

在上章主在安息日医好一个弯腰的女人，本章又记载另一个安息日，主医好一个患水臌的人。弯腰的人直不起来痛苦，患水臌的人弯不下去，也是痛苦。这个神迹是路加独记的，那时有法利赛人的一个首领请耶稣吃饭，在未入席之前，他们使一个患水臌病的人在主跟前，要窥探祂在安息日是否治病。但主并不畏惧他们的反对，治好了那病人。

安息日对于犹太人，并非只是一个很严肃的日子，也是一个很愉快的日子。这个法利赛人的首领，能请到主耶稣到家里来吃饭，是多么美好的一件事。但在这似乎很友好的邀请背后，却是存着很阴险的恶意。这餐饭好像一个陷阱，要抓主的把柄。主当然「知道人心里所存的，」且也知道法利赛人的恶意，祂却仍存善意地接受了这种邀请。主并没有拒绝他，接受这个挑战，为了要再给他们一个悔改的机会。纵然是最硬心的人，祂也不肯轻易放弃引领他们悔改的努力。

「在祂面前有一个患水臌的人。」水臌究竟是甚么疾病？具体的说，就是腹部膨隆，患有腹水。圣经未记明这患水臌病的人，是否自己趁主在法利赛人家中吃饭的时候不请自来，抑系法利赛人等故意邀请他来的。不过根据上句「…他们就窥探祂」看来，既然法利赛人等故意安排这样的机会来窥探耶稣，则这个患水臌病的人，当然是他们找来的了。

但我们在这里要特别注意的是：无论是这个病人本身或法利赛人，都未曾开口求主医治。圣经只记载「在祂面前有一个患水臌的人。」仅仅在祂面前而已，并未开口说什么。如果耶稣也装作不知，不去医治这个病人，则他们一番苦心所安排的机会，岂不是完全白费心血，不能窥探耶稣？但他们早已料想到，主绝不会装作不知不救这个人。他们比许多信徒更明白主爱罪人的心，但他们却拒绝了这宝贵的爱。

耶稣对律法师和法利赛人说：「安息日治病，可以不可以？」他们却不言语。耶稣就治好那人，叫他走了。上次弯腰的女人，主把她比喻成绑在槽上的牛驴。这次患水臌的人，主比喻为掉在井里的牛驴。这么恰当的比喻还不能打动他们的心。牛驴是家产，是可以替他们作工谋利的，他们便珍惜。至于疾病的苦痛，跟他们的财利无关，所以他们漠不关心。守安息日的时候，他们会顾到家畜的安息，却不顾及同为亚伯拉罕之后裔的安息。主使他们知道他们的行事不合真理，使他们屈服在真理权威之下，

用真理胜过了他们，然后才运用祂的大能力，救治这在痛苦中的人。

二、大筵席的比喻

主耶稣在法利赛人家里时，观察法利赛人和律法师中间的光景。「耶稣注意到所请的客人选择首位，」甚至在入座这件事上也高举自己。因此，祂对他们说了一个比喻，应邀参加婚筵时，不要坐在首位上，倒要坐在末位上。主指出，如果我们坐了首位，那请我们的人也许前来说，「请让座给这一位罢。」你就要羞羞惭惭的退到末位上去了。主接着说，如果我们坐在末位上，那请我们的人会说，「朋友，请上坐。」那时你在同席的人面前就有光彩了。主在这个比喻的末了说，「因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。」

耶稣又对请祂的人说：「你摆设午饭，或晚饭，不要请你的朋友，弟兄，亲属，和富足的邻舍；恐怕他们也请你，你就得了报答。你摆设筵席，倒要请那贫穷的，残废的，瘸腿的，瞎眼的，你就有福了；因为他们没有甚么可报答你；到义人复活的时候，你要得着报答。」我们请爱筵时，常请那些富足的，而忽略那些贫、残、瘸、瞎的，指物质方面，也指属灵方面，就已失去了属天的见证和性质了。

同席的有一人听见这话，就对耶稣说：「在神国里吃饭的有福了。」主就设这个比喻，一则教训在座的人，单知道有福不够，当清楚知道如何接受神的邀请，好亲尝天筵的滋味。再则：主要警告那些假冒为善的法利赛人，他们专拣选筵席上的首位，巴结有权势的人，不顾念穷人。像他们这样的人，虽知道在神国里吃饭有福，却一个也不得尝受天上筵席的滋味。

耶稣对他说：「有一人摆设大筵席，请了许多人；到了坐席的时候，打发仆人去对所请的人说，请来罢，样样都齐备了。」有一个人摆设大筵席，这人比喻神。大筵席比喻天国，因为进天国如同赴筵席是件快乐的事，而且像大筵席一般，不是只为了少数的人而设，而是为了众多的人而设。这人请了许多客，这表明神不愿一人沉沦，乃愿万民得救的心意。

感谢神！祂的救恩是丰丰富富，「样样都齐备」的。祂的救恩也像神的大筵席一样，是白白赐给人，而无须世人付丝毫代价的。可见我们获得神的救恩，并不是由于行为，乃是由于信心，乃是由于信神的仆人所传的信息。现在的人请客吃饭很容易，将请帖邮寄出去就可以了，最多附一张回条。从前的人请客，在几天前便亲自将请帖送上门，到时又差仆人一催再催，三请四邀，费了许多精神。这些客人要推辞，早该推辞，不应等到坐席的时候才推三托四，找出一些不成理由来推辞。而且是众人一口同音的推辞。

头一个说：「我买了一块地，必须去看看，请你准我辞了。」又有一个说：「我买了五对牛，要去试一试，请你准我辞了。」又有一个说：「我才娶了妻，所以不能去。」那仆人回来，把这事都告诉了主人，家主就动怒，对仆人说：「快出去到城里大街小巷，领那贫穷的，残废的，瞎眼的，瘸腿的来。」仆人说：「主阿，你所吩咐的已经办了，还有空座。」主人对仆人说：「你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。我告诉你们，先前所请的人，没有一个得尝我的筵席。」

三、作门徒的代价

「有极多的人和耶稣同行，祂转过来对他们说：人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。」前三段经文，都是讲吃的问题，本段却论到背负十字架。人吃饱了才有能力背负十字架。主

耶稣知道人的软弱，常常疲乏无力，所以先给他吃饱，然后才叫他背起十字架。

家庭常分散人爱主的心，因上有父母，下有子女，要负担家庭的责任，未免冲淡了爱主的心。但主在这里说：「若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹，就不能作我的门徒。」爱主要过于爱家庭。人最宝贵的是自己的性命。贪生怕死是人的常情，但主却要我们爱祂胜过于爱自己的性命。跟从主的人不但必要时，亲人可以撇弃，甚至重要关头，性命也可以舍去，要出代价天天背负十字架。

主接着讲了两个相连的比喻，叫跟从祂的人计算考虑，再决心跟从祂到底，免得中途而废，惹人笑话。盖楼与打仗，其实是一个比喻的两面。正面是盖楼，建设性的；反面是打仗，破坏性的。没有破坏便没有建造，建造之先必有破坏。尼希米带领百姓建造耶路撒冷的时候，百姓都一手建造，一手拿兵器，防御仇敌；王因此提及正反两方面来比喻跟随祂的人应具的决心。

「你们那一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢。恐怕安了地基，不能成功，看见的人都笑话他，说：这个人开了工，却不能完工。」要盖楼的人必须先坐下算计花费，资金够不够，能不能完工。要跟随主的人也当慎重计划妥当，绝不可贸然走这条天路。必须一步步脚踏实地去做，一砖一石亲手砌起来才能成功。

所罗门建造圣殿的时候，到利巴嫩去挑选木料，到俄斐去采集黄金，到深山去挖掘大石，同样地主也挑选精美的材料建造祂的灵宫。祂选择什么样的材料呢？不是学富五车满有聪明才能的人，乃是忠心跟从到底的人。材料是没有自己的主张的，工程师要把你削成什么形状，要把你安放在那里，你都不能有任何意见主张。

「或是一个王，出去和别的王打仗，岂不先坐下酌量，能用一万兵，去敌那领二万兵来攻打他的么？若是不能，就趁敌人还远的时候，派使者去求和息的条款。」

这个王出去打仗，准备用一万兵去打敌人的两万兵。一个抵两个，非精兵不可，这里看出来主重质不重量。士师记基甸挑选精兵的故事，正是神挑选门徒的方法。开始时跟随基甸的有三万二千人，神说太多了，叫胆怯的回去，有二万二千人回去，只剩下一万人。神还说太多，只选上三百个机警勇敢的精兵，结果打败了十三万五千人的敌人。

主讲完了这两个比喻后，又加上一个小比喻说：盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合式，只好丢在外面。盐更是重质不重量的。这一连串的比喻，是要计划如何使用我们的生命。

第十五章 全备救恩

本章三个比喻是说到父、子、灵三而一的真神对「失丧的人」所抱的态度和所作的工作。第一个比喻是说圣子是好牧人，如何到地上来寻找，拯救失丧的迷羊，并且如何为羊舍命。第二个比喻是说到圣灵的工作，祂如何光照我们的内屋，如何打扫我们的心房，使我们能接受福音而得蒙拯救。第三个比喻是说到圣父的慈爱，如何天天渴望浪子回家，如何一看见浪子就不顾一切跑去，如何抱着他又脏又臭的颈项连连亲嘴，如何不让浪子说「不配称为你的儿子，」如何叫仆人快拿袍子、戒指、鞋子给他

穿戴，又摆设筵席来保证父亲的爱永远不改变。

众税吏和罪人，都挨近耶稣要听祂讲道。法利赛人和文士，私下议论说：「这个人接待罪人，又同他们吃饭。」法利赛人和文士定罪主耶稣同罪人吃饭，主答复他们的时候，说了三个比喻，都强调神的爱，过于强调罪人堕落的光景和悔改。子像好牧人一般亲切的看顾，灵像爱宝贝的人一般细细的找，父像慈父一般温暖的接纳，父、子、灵三而一神圣的爱在此完全彰显了出来。

本章三而一神的顺序与马太福音二十八章十九节，父、子、圣灵的顺序不同。不是照着三而一神的身位，而是照着神的救恩的步骤，这救恩是基于基督的救赎。神的救恩是凭着子，借着灵，而达到父的。首先是子来成功救赎，次是灵来寻找我们，最后我们悔改回到父神那里。

这三个比喻中，都说到一个原则：死而复活的，比原有天然的，更为可贵。所以一只失迷又寻回来的羊，一块失落又找到的钱，和一个「死而复活，失而又得」的小儿子，比九十九只没有失迷的羊，九块未曾失落的钱，和那个服事多年从未违命的大儿子，更摸着天上的心，更叫父神欢喜。正如主所说：「一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜：较比九十九个不用悔改的义人，欢喜更大。」因此持守原有的自义，保存一贯的长善，并无多少属灵价值；乃是经过十字架死的工作，而显出基督复活生命，才是神永远的心意。故此主接待罪人，不定罪、审判、讨厌、憎恶。主不带领他们摸别的事物，只带他们吃饭，得生命供应。

本章的重点为「一切所有，都是你的。」小儿子虽然犯罪，出外流荡，但他始终承认自己是儿子，当他一见父亲便说「父亲」，但全篇我们没有发觉大儿子称呼父为「父亲」，他不觉得自己是儿子，只觉得自己是雇工，大儿子对父亲说：「我服事你这多年，从来没有违背过你的命。」这种语气完全是仆人对主人说话的语气，而不像儿子对父亲说话。大儿子每天劳苦工作，替父亲管理产业，但他从没有想到自己的儿子，可以说没有爱父亲的心。大儿子又说：「你并没有我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。」大儿子从没有没有过朋友吃饭，因为他不敢以儿子身分自居。但父亲却说「我一切所有的都是你的。」可见大儿子并不当自己是儿子，难怪父亲天天盼望小儿子回来。我们是否珍惜儿子的身分呢？

一、牧人寻找迷羊

「你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜的扛在肩上，回到家里。就请朋友邻舍来，对他们说：『我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜罢。』我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，较比为九十九个不用悔改的义人，欢喜更大。」

羊本是动物中最软弱最易受试探的一种，牠若看见篱笆有一个洞，便毫不思索地钻了进去。牠又不像马或是鸽子那样，迷失了路知道自己找回来。因此，圣经中常以「羊」比喻「人」：我们都如羊走迷，各人偏行己路。（赛五十三 6）人在真理的道路上，像羊一样软弱愚蠢，整个人类都是迷失的羊，你我都不能例外。有一次，主耶稣看见许多的人，便怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。（太九 3 6）现在主又用亡羊来比喻那些需要怜悯的罪人。

甚么叫做失去的羊呢？羊是在旷野还是在山间，才算失去呢？「失」字有「毁坏」，「灭亡」的意思，虽存在而被毁坏。像撒狄的教会一样，按名是活的，其实是死的。（启三 1）这只羊迷失在那里，圣经没有说，因为迷失的地方无关紧要，迷失的情况才要紧。羊失去了，意思就是说与牧人分离了，与羊

群隔开了。羊一与牧人分开，就有危险，牠既不会自己找青草溪水，又不能抵御野兽仇敌。毁灭马上就要临到牠，牠离死不过一步。

当牧人数点他羊群的时候，忽然发现缺少一只，他是何等焦急。就撇下了这九十九只，到各处去寻找那一只亡羊，他行过崎岖的小径，经过荒凉的沙漠，死荫的幽谷，也爬上那险峻的山崖，沙石擦破了牠的脚底，荆棘刺伤了他的头颅，饥饿增加了他的疲劳，然而他不顾一切地毅然向前，终于找到了亡羊，把牠扛在肩上，带回家中。

有一次，一位传道人问一位将受浸的信徒说：「你怎么找到耶稣的？」回答说：「不是我找到耶稣，是耶稣找到我的。」这句话非常准确，我们都是迷失的羊，怎么会找到牧人呢？实在是主费了千辛万苦，忍耐等待多时才找到我们的。神的爱是普及万人的，祂不轻看一只小羊。祂不以九十九只羊为满足，因为这不是财富的问题。祂关心那迷失的一只羊将灭亡，祂爱惜小子中的一个。

牧人找到了羊，不是先责打牠，乃是把牠扛在肩上，带回家中。肩是有力的地方，是小羊得安慰得保障的地方。我们远离主又重新被主找回时，岂不也是躺在主的怀中，享受主的恩爱而回到教会中？在第一次世界大战的时候，有几个土耳其的兵，在耶路撒冷边界的一座山，看见一群的羊，牠们的牧者睡了，这些兵就把羊群引到他们那边。牧人醒了，发现他的羊群已经走到土耳其兵所在的地方，心里焦急，不知如何是好。正在无计可施的时候，他想到他平常唤羊的呼声。群羊听见了，就个个站住，跑到牧人那里。羊认得牧人的声音，主说，再也没有人能从我手中将你们夺去。牧人又请朋友邻舍来，对他们说，我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧！

二、妇人寻找失钱

「或是一个妇人，有十块钱，若失落一块，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着么？找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：『我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜罢。』我告诉你们，一个罪人悔改，在神的使者面前，也是这样为他欢喜。」

本章三个比喻，表面看来含义相近。亡羊、失钱、浪子，似乎均以失而复得比喻罪人悔改。但实际重点不在失丧者的本身，乃是在失主身上，比喻父神对失丧者的态度。如果不是这样，这三个比喻就未免重复而多余。我们若从救恩的真理来看这三个比喻，便看出这三个比喻连次序都不能颠倒，一颠倒，救恩便含糊了。

先是主耶稣为好牧人，降世为羊舍命。后有圣灵如同妇人，用光照亮，感动罪人悔改。再后天父接纳罪人为祂的儿女，保守他们在父神的家中。若无耶稣替罪人死在前，父神便不能接纳收留罪人于后。因为若不流血，罪便不得赦免。但若无圣灵感动罪人知罪，罪人便不知悔改，耶稣的死也就与罪人无关了，浪子也不会回家了。

故此我们将三个比喻连串起来看，可以看见七方面的真理。1. 数目的意义：从百分之一，到十分之一，到二分之一越宝贵。2. 犯罪的步骤：无知走迷，从高处坠落，甘心悖逆。3. 罪人的光景：孤单、黑暗、为奴。4. 罪人的地位：旷野、屋子里、远方。5. 救赎的根源：圣子为羊舍命，圣灵光照感动，圣父收留保守。6. 得救的程序：寻找、光照、自己醒悟。7. 恩主的慈爱：扛在肩上（负责），戴在头上（爱戴），抱在怀中（保守）。

一个妇人，一手拿着扫把，一手拿着灯，打扫她的屋子，细细的寻找她所失去的一块钱，因为她有

十块钱，失掉了一块。银钱本是人所贵重的东西，所以人们都是把自己的银钱妥为保存。银钱上面有君王的像和号，但这块钱，不知掉在那个墙角里，致被一些灰尘泥屑掩盖了它的荣美。

这一块钱不是失落在街上，而是失落在家里。如果妇人代表圣灵，家里就是代表教会了。教会里的人也会失丧吗？会的，如果你将自己隐藏在罪恶里，如果你跌倒后不起来，让灰尘遮盖你，你便失丧了。钱落在黑暗里的角落里，便失去了功用，失去了价值。

钱是一个死的东西，不像迷羊会叫，也不像孩子失迷会哭。主人如果不扫出它来，它永远躺在角落里。主要把你扫出来。祂使你坐卧不安，生意失败，环境艰困，直到你再出现在神的光明中，与其他的钱同在一起为止。主所爱的，祂必管教，又鞭打凡收纳的儿子。

十块钱是一个完全的数目，失去一块，便不完全了。我们就是神的财产，当我们失落时，圣灵就要把我们寻找回来。既找着了，就请朋友邻舍来，对他们说：我失落的那块钱已经找着了，你们和我一同欢喜罢。接着主说：一个罪人悔改，在神的使者面前，也是这样为他欢喜。不可叫圣灵担忧！

三、慈父接纳浪子

「一个人有两儿子。小儿子对父亲说：父亲，请你把我应得的家业分给我，他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的，都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费费财。既耗尽了一切所有的，又遇着那地方大遭饥荒，就穷苦起来。于是去投靠那地方的一个人；那人打发他到田里去放猪，他恨不得拿猪所吃的豆荚充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说，我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死么。我要起来，到我父亲那里去，向他说：父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工罢。于是起来往他父亲那里去。」

主耶稣所谓的比喻中，这是最长最详尽也最著名的一个，可以称之为比喻中的比喻，且是最精彩的故事。文中对于人物，描写得逼真传神，栩栩如生，更可贵的是，透过这动人的故事，使人认识人类犯罪的本性，父神对人类的慈爱以及祂救赎的福音。难以计数的罪人，曾因听到这个比喻而从罪中醒悟过来，接受十架救恩，重新做人。

人们喜欢把这个小儿子加上浪子的名号，他在家中有慈爱的父亲，有看来是循规蹈矩的哥哥，还有大群的雇工和丰厚的财产。不料他不安份守己，迷于幻想，竟要求父亲把家业分给他。那小儿子分得了家业之后，就把他所有的收拾起来，往远方去了。任意放荡，浪费费财，耗尽所有，沦为乞丐。

幸好走到穷途末路的时候，浪子醒悟过来。首先想念他的父亲，他说：我父亲有多少雇工，口粮有余，我倒在这里饿死么？他不但在思想上开始有了转变，跟着还有行动的表现。我要起来，到我父亲那里去，向他说：「父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后，我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧。」他认罪悔改，背向罪恶，面向慈父，于是起来往他父亲那里去。

在小儿子回家时，是父亲先看见儿子的，可见不是我们先爱神，乃是神先爱我们，甚至当我们远离了祂，祂仍每天在门口盼望我们回来。父亲看见儿子回头，跑上前去，抱着他的颈项，连连与他亲嘴。没有一句责难，没有一声查问。回来了就好了，以前的一笔勾销。

父亲将儿子破烂的衣服脱下，「吩咐仆人说，把上好的袍子快拿出来给他穿，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上。」鞋子是指传福音的鞋，今日教会拥有很多的赤足浪子，从来不传福音。袍子是表示

义袍，信徒在生活上要有义的行为表现出来。戒指在古代是盖印用的，象征权柄或尊荣。把那肥牛犊牵来宰了，我们可以吃喝快乐。

袍子有了、鞋子有了、戒指也有了，但却缺少了一样，没有帽子。帽子是表明冠冕，那小儿子失去了冠冕，因为他做了浪子。冠冕不是每个人都可以得的。得救与得荣耀是两件事，得救的人多，但得荣耀的人少。因此保罗劝勉我们忘记背后，努力面前，向着标竿直跑，就是为了要我们得荣耀的冠冕。最后父亲说：「因为我这个儿子，是死而复活，失而又得的。」他们就快乐起来。

第十六章 理财之道

金钱是一种很有用处的东西，它可以供给我们吃的、用的、穿的、住的，祇要你有钱，你愿意到哪里就可以到那里。有了它，到处受人恭维，得人尊敬；祇要有钱，就有尊荣、名誉、地位；金钱的用处，真大得不能形容。难怪，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。金钱的用途这样大，金钱的价值这样高，难怪世界上许多人爱金钱、想金钱、拜金钱、追金钱，甚至于偷金钱、抢金钱、骗金钱。所谓人为财死，鸟为食亡。

世人理财之道是「尽力赚钱，尽力省钱，尽力积攒钱财。」讲究开源节流，量入为出，可惜算盘不到一世穷。信徒理财之道，「你们要给人，就必有给你们的；并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的，倒在你们怀里；因为你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。」（路六 38）我们是「给」，神是「倒」。我们相反，斤斤较量，神给你也斤斤较量，神只好照样量给你。

穆尔他是英国生命与信心报的主编，是靠主过日子的人，常有缺乏与试炼，常找出试炼的缘故。他信「你给人，就必有给你的。」（路六 38）每次缺乏总对妻子说：「这几天在给上定规出了问题。」一次连面粉也没有了，和妻子向神认错，定规家里有东西太多，求主给他们看见，甚么东西多，所以主不给。不是先求给面粉。祷告后各处查看，连小孩衣服查过了，都是仅仅够用。就对主说：「实在没有一点多的，主，你不给我，是你错了。」停一会，他对妻子说：「主不会错，定规是我们错。」于是再查，查到地窖，看见一箱牛油，实在太多了，就把他分送贫穷肢体。然后对妻子说，现在我们样样都清楚了。跪下祷告说：「主！我提醒你一句话，『你们给人，就必有给你们的。』请你记念我没有面了。」一个穷病残废的姊妹，躺在床上祷告主，求一点牛油，不久，穆尔送了一块来。她感谢之后，又说：「穆尔弟兄虽然甚么都不缺，如果他有缺少，主，求你听他祷告。」谁也不知穆尔会缺少，反以为有钱，又买牛油送人。不到二三小时，穆尔就收到两袋面粉。

本章的重点为「锄地无力，讨饭怕羞。」主耶稣所讲不义的管家比喻，似乎不易明白。但如果我们抓住比喻的重心，不难获得其中宝贵的教训。凡是比喻，不能根据字面解释，要研究主讲比喻时的背景及目的。比方主说祂来像贼一样，只是说人在不注意的时候，祂就来了；目的在要我们儆醒等候，重心在时间。如果我们把重心误以为是贼的本身，那便大错特错了。同样主在这里夸奖这个不义的管家，是夸奖他的聪明，说他看得远，想得远，知道利用现今的机会，来准备日后的出路。因为他心里说：主人辞我，不用我再作管家，我将来作甚么？锄地呢，无力；讨饭呢，怕羞。「锄地无力」是说十字架

的代价出不起，「讨饭怕羞」是说谦卑讨教又服不下来。

一、不义管家比喻

圣经教训告诉我们，信徒在世上有一个共同的职业，就是作神的管家。使徒彼得劝勉信徒说：「各人要照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家。」（彼前四 10）最初神创造了天地，交给亚当管理，亚当是全人类的始祖，显然神的旨意原是要，全人类都作祂的管家，但是第一个人--亚当很快便失败了，没有防守伊甸园，让魔鬼进了伊甸园还不知道，又违背了神的命令，成为不忠心的管家。后来耶稣基督来了，祂是神完全忠心的管家。希伯来书说：「祂为那设立祂的尽忠，如同摩西在神的全家尽忠一样。祂比摩西算是更配多得荣耀…。」（来 2~6）摩西虽是神忠心的管家，仍有缺点，唯有主耶稣是完全忠心的。

管家和东家有很大分别：后者财物的所有权属自由，可以随意使用；前者财物的所有权属主人，必须为主人而用，不能为自己使用，并要照主人的意思而运用适当，才是忠心的管家。信徒是管家，受神的委托而代管神的财物的。信徒若没有认清管家的地位，知道自己一切所有的，都不过是神委托我们代管的，就必定无法作一个忠心的管家。这里不义管家的不忠，就是在于「浪费」与「肥己」。但在此所说的一财物—不但指金钱，亦包括所有的学问、知识、才干、时间、机会、健康；这一切也都是神所给我们的一财物—。人们若没有善用这一切来荣耀神、求神喜悦，反而专用来荣耀自己，求人的喜悦，就是浪费神的财物了。

这个不义的管家，在走投无路的时候，他忽然灵机一动，把欠他主人债的，一个一个的叫了来。欠一百篓油的，改成五十，欠一百石麦子的，改成八十。主人虽然不再用他，却夸奖他聪明。因为今世之子，在世事之上，较比光明之子，更加聪明。

这不义的管家有什么聪明的表现呢？那就是他预先为将来失业之后谋出路，只是他却拿了主人的钱财，为自己做人情，去讨好主人的债户，以备失业之后可以得到他们的照顾。在世人看来，这不义的管家确是聪明，因为他揩了主人的油，占了主人的便宜。然而，那主人虽然夸奖他作事聪明，却没有留他恢复原来的职位，因为这种损人利己的聪明是不义的。

主讲完这比喻之后跟着说：我又告诉你们，要借着那不义的钱财，结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐幕里去。这是那不义管家聪明的地方。主耶稣告诉门徒，似乎在钱财的处理上，也是以那不义的管家为榜样，是否耶稣也默许那不义管家的所为呢？绝对不是的。耶稣所说的「不义的钱财，」并不是指钱财来源的不义，乃是指钱财的危险性。

我们不能既事奉神，又事奉玛门。所谓「玛门」就是财利。这不是说，人生绝对不要玛门。那是说，我们不能以玛门为主，终日劳劳碌碌，只为了得财得利，却把厚赐百物给我们的永生神置诸脑后。我们应当以神为主，全心全意的作祂的管家，那么，神自然会把我们所需用的赐给我们。深愿我们以这个不义的管家为鉴戒，做神忠心的管家。

二、法利赛人嗤笑

法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话，就嗤笑耶稣。耶稣对他们说：「你们是在人面前自称为义的，你们的心，神却知道；因为人所尊贵的是神看为可憎恶的。」这段经文显然是和前一段，主耶稣所讲不义管家的比喻相连的。这里记载了法利赛人的事，他们的打岔和嘲弄，以及主因此对他们所

谓的教训。

路加说：「法利赛人是贪爱钱财的。」是贪婪无厌的。他们生活中最关心的就是物质财产，那也是我们主一直在对祂门徒谈论的主题。他们听见了主的这些教训，「就嗤笑耶稣。」嗤笑意思是翘起鼻子，或咧着嘴，被用来形容人嘲笑或轻视时的面部表情，它代表轻蔑的意思。

「贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦，把自己刺透了。」（提前六 10）有一个「金块的教训」的故事。有一天耶稣带领祂的门徒，经过一处荒凉的地方。门徒看见路旁有几块闪亮光的黄金。他们之一，望着耶稣，诧异祂毫不回顾，便向祂说：「夫子呀，让我们带走这些金块罢，这对我们会有很多用处的。」

可是耶稣却回过脸来教训他们说：「你们为什么要这会牺牲最多灵魂生命的东西呢？我的话不会错的，你们等着瞧罢。」于是他们走过去了。不久，有两个好朋友走来，他们发现了金块十分欢喜，于是一人到村上去雇驴子，另一人留下看守。（请注意魔鬼的安排，以及由此所发生的一切罪行罢。）

那个雇驴子的朋友从村上雇了驴子回来，他向另一人说，我在村上已经吃过东西了，你一定肚子很饿，这里有两块面包，你不如先吃了，然后我们再启程。可是另一个回答，我此刻不想吃，我们还是先装好金块动身罢。于是他们开始搬运金块。他们将金块装上驴背，可是当那个从村上雇驴子回来的朋友，正在俯身缚紧驴身的负担时，另一个朋友却从后面拔出了刀，出其不意将他刺死了。

然后他将两块面包，自己吃了一块将一块分给驴子，准备吃了再启程。可是这面包是有毒的，结果他自己死了，那驴子也死了。因此，金块仍留在原处，寸步未离。回来时，耶稣将这一切指给祂的门徒看。俗语说：「人为财死。」世人来往奔跑，为着钱财，一旦金钱到手了，祸患却也跟着了。

主说：「因为人所尊贵的是神看为可憎恶的。」祂所说「人所尊贵的」是指甚么？我们可以从诗篇第四十九篇中找到亮光。那里是论到爱慕钱财的人，「他活着的时候，虽然自夸为有福，（你若利己，人必夸奖你）他仍必归到他历代的祖宗那里，永不见光。人在尊贵中，而不醒悟，就如死亡的畜类一样。」请特别留意括号里的那句话，「你若利己，人必夸奖你。」那句话在今日仍适用，我们仍然喜欢夸奖那些生财有道的人，称他们是成功的人。世人总是称赞那些精于积攒钱财的人。因此主用一句异常讽刺的话，来启示神对这种事情的态度。「因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的。」所以钱财在神的眼目中，乃是可憎恨的。

三、财主与拉撒路

财主与拉撒路的故事，有人以为不是比喻，乃是事实。因为圣经上没有说这是比喻，当主耶稣用比喻时，通常圣经说明：「祂设个比喻，」或「祂用比喻，」但是对财主和拉撒路的事，圣经没有这样说明。「一个财主」就是一个财主，「拉撒路」就是一个讨饭的名叫拉撒路，「阴间」就是阴间，「火焰里极其痛苦」，就是火焰里极其痛苦，…从头到尾没有一处地方，是用比喻来讲的。主在比喻中从来不提，也无需提个人的名字。主知道那讨饭的是拉撒路，因为祂认识他，「祂按着名字叫自己的羊。」（约十 3）但也有人说是比喻。

主耶稣在十二章，讲过一个无知的财主的比喻，说他生前如何为自己打算，积存财宝，但讲到神今夜便要他的灵魂为止，没有说他死后如何。而这个宴乐的财主似乎是个续篇，财主的生前仅描述两句，死后的情形却占了大幅的内容。不义的管家着重善用钱财的好处，而这个宴乐的财主告诉我们，不善

用钱财的害处。

财主被人尊为富翁，拉撒路被人识为讨饭的。财主无姓名记载，拉撒路有姓名可考。财主穿着紫色袍和细麻布衣服，拉撒路浑身生疮，无衣蔽体。财主天天奢华宴乐，拉撒路要得财主桌子上掉下来的零碎充饥。财主住在高楼大厦，奴仆如云，拉撒路被人放在财主门口，狗来舐疮。

「后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里。」生前先提财主，后提穷人，因为生前是财主的天下，若在马路上行走时，通常是财主在先，穷人在后。死后则倒反过来，先提穷人，后提财主，因为死后是穷人的天下，主说：「有钱财的人进神的国，是何等的难哪！」这穷人生前狗来舐疮，死后天使来迎接。生前在财主门口，多么冷落；死后在亚伯拉罕怀里，多么安慰甜美。

一个主日学教员讲财主与拉撒路故事，给小孩子们听，讲完后，问他们愿意做谁？孩子们举手说，愿意做拉撒路，教员再问有谁欢喜做财主？内中有一个小孩又举起手来，教员希奇地问他说：「你为什么举两次手？」他说：「我愿意活着做财主，死后做拉撒路。」就是生前享福，死后也享福。

财主在阴间受苦，喊着要求用指头尖蘸点水，凉凉舌头也不可能，因为中间有深渊限定，无路可通，不能接济。财主更有一可怜的事，就是不会祷告。我们是向神祷告，而财主却对亚伯拉罕祷告，说「我祖亚伯拉罕哪，」不会祷告才是真可怜！财主既然不能解救自己，又求亚伯拉罕打发拉撒路去他的父家，劝他五个兄弟悔改，他不希望家人像他这样受苦。

「亚伯拉罕说，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。」就是说财主有圣经而不读，而且是全家不读圣经。财主到死后下了阴间，才觉得得救的重要。可惜为时已晚，自己得救和传福音救别人都来不及了。我们不仅自己蒙恩得救，也要带领家人信主。

第十七章 奔跑天路

基督徒每日的主活，是赛跑，是比武，是争胜；但不是属肉体与人的比较、妒忌、夺权、争大。五旬节以前的门徒彼此争大、妒忌、恼怒；彼得心急口快，容易得罪弟兄；弟兄们也得罪他。所以彼得对主说：「主阿，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？」（太十八 21）众门徒满心希望以色列国复兴，可以与主耶稣一同做王。雅各约翰赶紧预定左右相位，连彼得约翰也彼此比较；耶稣复活后向彼得预言他的道路，彼得马上问约翰将来如何，主回答说：「与你何干。」（约廿一 18~23）主知道他们中间之心态，便说：「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。」（太廿 26~27）原来奔跑天路，正与肉体争大妒忌相反。

在五旬节圣灵充满他们之后，他们不再妒忌争大，乃是灵程赛跑。雅各第一个为道舍命，彼得也不肯落伍；努力传福音，几度下监，置生命于不顾，终于为道倒钉十字架而死。约翰独享长寿，行将近百，眼见各使徒个个为主舍命，欣然去领华冠，未免心中羡慕；果然到了时候，他也为道被放逐于拔摩海岛；他并不自怜，反倒快乐说：「我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难，国度，忍耐里一同有分，为神的道，并为给耶稣作的见证，曾在那名叫拔摩海岛上。」（启一 9）

可见众门徒在灵程上努力赛跑，不肯落伍，个个荣返天家。后来保罗也参加赛跑，他说：「凡较力争胜的，诸事都有节制；他们不过是要得能坏的冠冕。所以我奔跑，不像无定向，我斗拳，不像打空气的。我是攻克己身，叫身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。」（林前九 25~27）

在天路历程中，不但自己不要因别人绊倒，也不要使别人绊倒。让我们不要轻忽了主的警告：「绊倒人的事是免不了的；但那绊倒人的有祸了。就是把磨石拴在这人的颈项上，丢在海里，还强如他把这小伙子中的一个绊倒了。」主的意思是：使一个信主的小伙子在灵性上绊倒了，比较杀害他的身体还严重。所以说：「那绊倒人的有祸了。」因为他们在神面前，必然要有所交代。

本章的重点为「挪亚日子，罗得日子。」耶稣在这里告诉门徒，他再来的预兆，他特别引用了挪亚及罗得的日子来提醒我们。挪亚日子的特征是吃喝嫁娶。罗得日子的特征是吃喝买卖，栽种盖造。挪亚是丰丰富富的得救，他由洪水里救出来。罗得是仅仅的得救，他由烈火里救出来。挪亚传道一百廿年，早就把方舟备好，洪水要来的时候，他一家八口之外，还有各种各类的飞禽走兽及许多东西，进入方舟，得保安全。罗得爱慕所多玛，留恋城中的财宝、牛羊，及世界的地位，延迟离城。主说：「你们要回想罗得的妻子。」就是说到当神毁灭所多玛和蛾摩拉城的时候，她因贪恋家中的财物，回头一看，就变成一根盐柱。主说这话警告我们，不要贪爱地上的财物，免得受到永远亏损。

一、事奉者的态度

如果你已经清楚自己是神所选召，专心以祈祷传道为事的人，或是深信神到时候就会选召你，那么从现在开始就该看自己像个传道人。不论在个人灵性和真理上的追求，或在教会的配搭事奉和接受造就方面，都该用「神的仆人」的标准来要求自己，看自己是神的仆人。

我们所传的是生命之道，传道人若生命幼稚，必定不会真正领会真理的道，教会已经有太多知识跟生命的长进差距太大的人。灵命的长进在乎肯接受神的造就。神有时可能借着骄傲的人，教导我们学习谦卑；藉粗暴的人教我们学习温柔；藉好占便宜的人教我们学习「情愿吃亏」；藉别人讥讽怨言教我们学习忍耐；借着物质的缺乏教我们学习信心；藉收入的丰富教我们顾念别人；灵命是否长进全在我们能否，在这些事上从神那里学习到属灵的功课。

「你们谁有仆人耕地，或是放羊，从田里回来，就对他说：『你快来坐下吃饭』呢？岂不对他说：『你给我预备晚饭，束上带子伺候我，等我吃喝完了，你才可以吃喝』么？仆人照所吩咐的去作，主人还谢谢他么？这样，你们作完了一切所吩咐的，只当说：『我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的。』」在这里我们看见一个仆人殷勤地去耕地，去放羊；回来之后还得为主人预备晚饭，并且束上带子伺候。仆人不只是耕主人的地，放主人的羊，他还得伺候主人。怎样伺候呢？是束上带子伺候，带子就是真理的带子，是仆人的记号，有伺候就必先束上带子。束在什么地方呢？是束在腰上，就是心中的腰上。我们的心什么时候被真理束上，受真理的约束，我们就立刻有伺候；我们里头没有约束，就没有伺候；伺候不是外面的，乃是里面的；不是由外面着手，乃是由里面开始。

「束上带子伺候，」我们什么时候放松，什么时候就没有伺候；就没有能力；就没有道路；我们束上心中的腰，才是一个合格的伺候。我们束上带子的伺候，不但工作了，也是作的叫人受服事，叫神喜欢。事奉的结果，该先让主享受，然后我们才享受；让主先满足，然后我们才满足。事奉无论如何劳苦，若主无可享受，不能满足，就是全然虚空。最后我们自认无用，主耶稣这话不仅是教导我们在神面前

谦卑，更是说出我们真实的光景。我们实在是无用的，若非主的能力托住，我们根本无力事奉神。

门徒知道自己不及标准，便求主加增信心，我们必须注意主的答复。主说，你们若有信心像一粒芥菜种，便能移山倒海。门徒要求的是量的加增，主却说像芥菜种那么小的信心就够了。主答复的是质。芥菜种原是百种里最小的，但其生长力却非常大，可以长得比各种的菜都大。

信心乃是神所赐的，（弗二 8）是圣灵的恩赐之一。（林前十二 9）从前意大利有一个无神论者，自造一个坟墓，四壁都用大理石封上，以为如此可以避免日后的复活受审。谁知不多年后，一方之大理石突裂为二，原来里面有种子长出来，这就是芥菜种的信心所发的功效。

二、那九个在那里

耶稣说：「洁净了的不是十个人么，那九个在那里呢？」主耶稣要到耶路撒冷去，经过撒玛利亚和加利利，进了一个村子。这个村子叫什么名字，我们不知道，因为圣经没有记载。在那里有十个长大痲疯的人，一个是撒玛利亚人，九个是犹太人。按照摩西的律法，长大痲疯的人是不能自由行动的，得与别人完全隔绝，因为禁止他们和任何人有接触。

痲疯病乃是一种绝症，没有办法能医好的。一长上此病，这人就完结了，没有希望了。这十个人长了大痲疯，真是生不如死。他们活着不过是等死，拖延时间而已。在想不到之时，耶稣经过撒玛利亚和加利利来到这个村子。他们不能跑近前去，只得远远的大声喊说：「耶稣，夫子，可怜我们罢。」十个人都得了医治。

耶稣医病的方法是不同的，曾经有一个长大痲疯的人，求主医治，说：「主若肯，必能叫我洁净了，」耶稣伸手摸他说：「我肯，你洁净了罢，」他的大痲疯就立刻洁净了。这十个人求主医治，主只说：「你们去把身体给祭司察看。」他们去的时候就洁净了。人所不能医治的病，主能。主不但是肉体的医生，也是灵性的医生。

那十个痲疯都得了医治，但只有一个人回来感谢。那人的喜悦，实在难以形容。虽然这人到祭司那里去已经走了许多路，回转去又要走许多路，是很劳累的，但他毕竟走回去了。他俯伏在耶稣脚前感谢祂，这人是撒玛利亚人。耶稣说：「洁净了的不是十个人么？那九个在那里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神么？」

传说神从天上差两个天使到地上来，一个天使的袋子要装世人的祈求上去，另一个天使的袋子要装世人的感谢。两个天使游行地上一周，回去时都感困难，收祈求的天使，袋子装了一袋又一袋，背不上去，收感谢的天使，袋子是空空的，仅有三个感谢，他们很诧异的对问说：「世人为甚么这样多祈求，却很少感谢呢？」

从主的话里，可以看出主在那里寻，并不是寻那个撒玛利亚人，乃是寻那没有回来的九个人！主今日也在寻，寻那忘恩负义，不履行应许的人。诗篇说：「并要在患难之日求告我，我必搭救你，你也要荣耀我。」（诗五〇 1 5）「要在患难之日求告我，」这是神的应许，你若是求告，神说：「我必搭救你。」等到患难过去了之后，你也要荣耀我。许多人只作前一步求告的事，第二步荣耀神的事就不作了。那个撒玛利亚人回来，俯伏在主脚前感谢，主说：「起来走罢，你的信救了你了。」那九个人外体是洁净了，但里面还没有洁净。这人第二次来到主面前，得到了主第二步的救恩--灵魂得救了，里面洁净了。如同一个患血漏病的妇人，摸耶稣的衣裳，病得痊愈，后来主又对她说：「女儿，你的信救了你，」她

得到了第二步的救恩。主盼望所有得祂医治的人，蒙祂救恩的人，都常回到祂面前，记念祂、感谢祂、赞美祂。我们这些已经蒙了主恩典的人，是像那九个人忘恩负义呢？还是像那一个人回到主前感谢主？

三、要寻求神的国

法利赛人问神的国几时来到；耶稣回答说：「神的国来到，不是眼所能见的。人也不得说：『看哪，在这里；看哪，在那里。』因为神的国就在你们心里。」（心里或作中间）法利赛人问主，「神的国几时来到？」他们这样问，是带着讽刺的。请看十九章，「众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻。」（路十九 11）这句话指出了人们对祂的态度。

当时人普遍地相信，祂就要去建立神的国了，那是他们对于「建立神国」的了解。官长和百姓对神国都抱着错误的观念，他们只期待一个世上国度的建立。他们只期待有一天罗马的势力崩溃，罗马的暴政告终，那时就有一个物质的国度被建立起来。耶稣在祂一切的教训中，始终极力抨击这种错误的、物质化的观念。

这些法利赛人知道耶稣正要往耶路撒冷去，就问祂，神的国几时来到，这个问题显然带有讽刺的意味。我们了解他们发问的动机，就能明白祂回答的意思。祂的回答包含二点消极、一点积极的因素。第一点消极的回答是，「神的国来到，不是眼所能见的。」第二点消极的回答是，「人也不得说，看哪，在这里；看哪，在那里。」积极的回答是，「因为神的国就在你们中间。」就是说神国度的实际，不在于物质的事物，「不是眼所见的。」乃在于个人属灵的光景，「在你们心里，」也在于教会属灵的情形，「在你们中间。」实在说，耶稣在那里，那里就有神的国。

祂又对门徒说：「日子将到，你们巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。人将要对你们说：『看哪，在那里；看哪，在这里；』你们不要出去，也不要跟随他们；」此处祂是说，日子将到，我就不再像现今这样与你们在一起。现今因我在这里，神的国在你们中间；日子将到，神的国就不再像这样在人中间了。然后祂吩咐他们，到那时，他们不要受人的迷惑。祂不在了，就会有人起来，说基督在这里，基督在那里。他们会将神国局限在某一个地方。那时，你们不要被迷惑。接着就告诉门徒最终的景况，「人子在祂降临的日子，好像闪电，从天这边一闪，直照到天那边。」祂不在世上的这段时期，将因人子的显现而告结束。祂要公开的显现，以致所有人都知道祂来的日子。

祂继续指出祂降临时的光景。祂告诉他们，在祂降临的那日，也就是人子向人显现的那日，有许多人会没有预备好等待祂。就像挪亚和罗得的日子，人们照常吃喝、嫁娶、买卖，就在日常的生活中，人子突然显现了。「凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡丧掉生命的，必救活生命。」迎接神国，惟在失去自己的魂生命。但愿我们肯接受十字架的死，愿意让魂受伤，好有分于基督王权的实际--国度。祂说：「当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。」主要分别属祂的人和不属祂的人，叫属祂的人，被接到荣耀里。每一个人只负个人的责任，不能带同别的人一起被取去。谁是属主的，谁就会被取去。巴不得我们一同追求过得胜的生活，好叫那日被主提接。

第十八章 祷告要诀

祷告是神给信徒基本的权利，不仅我们能求神，而且神能垂听我们的祷告。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。一个没有肉身生命的人不会呼吸；一个没有属灵生命的人不会祷告，祷告就是属灵生命的呼吸。本章可分六段，每段都讲到祷告，告诉我们如何祷告。

1. 求救助的祷告。（一至八节）耶稣所设寡妇伸冤的比喻，寡妇常被对头欺侮，求助于不义之官，多日不得允准，然而她不灰心，仍然重复的求助，不停的缠磨，不义之官虽感到厌烦，因着寡妇恒心的缘故，这个官终于答应了她的求助。同样地，神的选民呼吁，终久必蒙伸冤。

2. 求赦免的祷告。（九至十四节）耶稣又设一个比喻，自义与自卑的祷告。法利赛人自言自语的祈祷，口里说大话，心中却带罪回去。税吏自承败坏，为罪忧伤，求神恩待怜悯，却得着平安，喜乐回家。两人都在圣殿祷告，一个蒙垂听，一个却受责备。

3. 求摸婴孩祷告。（十五至十七节）儿女是神赐给信徒的产业，托付他们替神做教养的工作。因此儿女年幼时，父母就当用祷告的心，把他们带到主前，有许多爱主的父母，在婴孩出世前，就许愿立志教养孩子成为爱主事奉主的人。

4. 为着永生祷告。（十八至卅一节）这位少年官误以为「永生」，是可以工作或用行为获取的。他说：「我该作什么事，才可以承受永生？」当主告诉他应该变卖一切所有的分给穷人，他听见以后变了脸色，忧忧愁愁的走了。

5. 背十字架祷告。（卅二至卅四节）主知道人们不易撇下世上的一切，跟从祂走十字架道路，于是祂立即提起死亡之后的复活，要他们知道十字架不是终结，不是死亡，羞辱，乃是复活、生命、荣耀。

6. 要能看见祷告。（卅五至四十三节）耶利哥路旁要饭的瞎子，目虽不能见，心灵却是明亮的。他一听见是耶稣经过，便呼叫说：「大卫的子孙耶稣阿，可怜我罢。」主对他说：「你要我为你作什么？」他说：「主阿，我要能看见。」

本章的重点为「从小遵守，缺少一件。」少年的官称呼主耶稣为「良善的夫子。」意思是说，我十分钦佩你的德行，我很盼望能领教一下，我还该作些甚么，才可以承受永生。因为他从小遵守诫命，旁人也许对他已经备加赞扬，但是不知怎的，自己心里总嫌不足，总觉得还缺少甚么似的。主劈头反问：「你为甚么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。」他不认识自己，主就以诫命来试试他。他高兴的答说：「这一切我从小都遵守了。」他满心以为主要说出一些又新又难的诫命来，纵然难，他仍愿拚命一试。岂料主所提的，就是那些陈旧熟悉的诫命。这些诫命他从小都已遵守，难道这样就可以承受永生么？岂料主说：「你还缺少一件！」这一件不可少的，就是主耶稣本身。

一、分辨真假祷告

十一章叩门求饼的祷告，是为他人代求的祷告。但你自己必须有祷告的生活，才能更好地为别人祷告。本章讲到寡妇伸冤的祷告，是为自己祷告，也是反对撒但的祷告。不少信徒遇到难处时会向神祷告，只是祷告后不见答应，就灰心而不祷告，甚至忘记祷告。

主耶稣设一个比喻：「某城里有一个官，不惧怕神，也不尊重世人。」神律法的总结是爱神和爱人。所以这官绝非正直的官，乃属不义之官。那城里又有一个寡妇，她有一个对头，不时欺压她，为此她

只得去求这不义的官给他伸冤。虽多日不准，仍不灰心，终于这不义之官，因她不断缠磨而给她伸了冤。接着主说：「你们听这不义之官所说的话。神的选民，昼夜呼吁祂，祂纵然为他们忍了多时，岂不终久给他们伸冤么？」

有一位青年姊妹为她的哥哥灵魂祷告。谁知越祷告，哥哥向主的心越刚硬，比以往更反对耶稣，几乎叫她妹妹灰心。感谢主，当这位姊妹读到路加福音十八章时得了鼓舞。于是早上，晚间，甚而吃饭，行路时都为哥哥得救祷告，一直等候神，最终她哥哥悔改得救了。

今天我们每个信徒都有对头--魔鬼。撒但有一个工作，就是攻击神的儿女，攻击的方法并不是忽然的，许多时候，都是渐渐地，慢慢地来的。牠用各种各样方法来消磨我们的时间和精力，使我们不能用在主身上。所以我们必须祷告，求主为我们伸冤。

新约中两次说到「神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。」（雅四6、彼前五5）本段法利赛人和税吏的祷告，就是骄傲和谦卑的祷告。叩门求饼的祷告与寡妇伸冤的祷告是注重数量，法利赛人与税吏的祷告乃是注重质量，也是说到我们在神面前祷告的态度。

「法利赛人站着，自言自语的祷告说：神阿，我感谢你，我不像别人，勒索，不义，奸淫，也不像这个税吏。我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一。」法利赛人是修饰外面的，他们将佩戴的经文作宽了，衣裳的縵子作长了，假意作很长的祷告。他们一切所作的，都故意叫人看见，因此他们所行的都是假的。他们像唱戏的，到处作假、到处演戏，不但在人面前作假，在神面前也作假，竟然在祷告上作假。不但在人面前高抬自己，在神面前也高抬自己，他们高到一个地步，藐视别人夸奖自己，甚至祷告自己，视自己为神。

我们再看税吏祷告的态度，远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸。这说明什么？这说明税吏认识自己是个罪人，知道自己的败坏、污秽，觉得自己何等羞愧，不配来到主面前，所以远远站着，头也不敢抬起来。他带着真诚的谦卑，痛悔来到神面前呼求说，「神阿，开恩可怜我这个罪人。」这一声「神阿」与法利赛人的「神阿」完全不同。税吏是由衷的呼喊，渴望得着神的拯救和赦免，法利赛人只不过是一个口头禅而已，毫无敬畏之心。主说，「这人回家去，比那人倒算为义了。」他所有的罪都被赦免了。

二、进神国的要求

「有人抱着自己的婴孩，来见耶稣，要祂摸他们；门徒看见就责备那些人。耶稣却叫他们来，说：让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的，正是这样的人。我实在告诉你们，凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。」本段显明主耶稣何等喜欢孩童。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，就看见一个口小肚大的玻璃瓶子，内有一颗酒腌之美好的苹果，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。

主耶稣喜欢任何人都亲近祂，连人所以为无知的小孩，主都喜欢他们不许人拦阻。「让小孩子到我这里来，不要禁止他们。」所以无论我们是谁，无论我们的光景如何，主都喜欢与我们交通，和我们亲近；

主也不许任何人、事、物，来拦阻我们和祂的交通。

主说：「凡要承受神国的，若不像小孩子，断不能进去。」孩童的长处：1. 毫无罪恶，（彼前五7、太六26、31~32）2. 爱慕乳食，（彼前二2）3. 谦逊卑微，（太十八3~4）4. 笃信不疑，（太十一25）5. 不会作恶，（林前十四20）6. 相亲相爱，（帖前四9）7. 效法父母，（弗五1）8. 渐长成人。（林前三1~3、十三11、弗四14、来五12~14、六1）

少年的官他有三长一短：1. 他是善人。他虽是少年，却关心灵魂。他虽是财主，却知道缺乏。他虽是官长，却谦卑求道。他虽是罪人，却遵守律法。耶稣看着他，就爱他。（可十21）2. 心中不安。他看透自己的缺点。他知道主能指教他。他特来谒见耶稣。3. 很有热心。他亲身跑来。（可十17）他跪在主前。（可十17）他在路旁求问。（可十17）但他有一样短处，就是单单听道，而不行道。（雅一22）

他问耶稣说：「良善的夫子，我该作甚么事，才可以承受永生？」他不知道寻求永生，方法错误。人的得救，不是在于「行」，乃是在于「信」（罗三28）我们已为罪人，绝对不能倚靠自己的善行，去求赦免罪，而获得永生。有句话说到人自我修行的艰难：「为善如登百尺竿。」向上爬，是非常出力，一步一步；而偶一失足，却不是退一步，而是一落及地，殒命丧生。人靠自己苦修，永不能达到神的标准。当马丁路得从濒死状态的苦修中醒转来，主的话光照了他：「义人必因信得生，」这就是「因信称义」，是人唯一拯救。

当主提到诫命，他说：「这一切我从小都遵守了。」耶稣听见了，就说：「你还缺少一件，要变卖你一切所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。」他听见这话，就甚忧愁，因为他很富足。这缺少一件是甚么呢？其实明显不是变卖所有的。变卖所有的，不过除去他的多余。变卖所有的，是个过程，是种准备，为着实行下面的呼召。「来跟从我。」这才是他缺少的一件事。不是我们来作的，乃是我们来跟从的。这一件不可少的，就是主的本身。

三、瞎子重见光明

一位老师带领三个学生夜晚到一间空房子里，把钱给学主，吩咐他们各去买样东西，来装满这房间，三个学生就遵命出去买东西了。第一个学生买的是一车稻草。第二个买的是几副桌椅。第三个买的是一只蜡烛。结果是稻草、桌椅都不能真正充满房间。唯独照亮的烛光，才能真正充满这空房子。今天世人的心都是虚空的，黑暗的，必须这道所带来的生命之光，才能真正把它充满，从黑暗进入光明。

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）

「耶稣将近耶利哥的时候，有一个瞎子坐在路旁讨饭。听见许多人经过，就问是甚么事。他们告诉他，是拿撒勒人耶稣经过。他就呼叫说：大卫的子孙耶稣阿，可怜我罢。」耶利哥是一个大城，罪恶深重，神曾吩咐约书亚要毁灭这城一切所有的。很希奇的！耶稣无论将近耶利哥，或是离开耶利哥，都有瞎子坐在路旁呼叫。

他听见耶稣经过，这个听字很重要，他眼睛瞎了看不见，但他可用耳朵去听，「可见通道是从听道来的，听道是从基督的话来的。」（罗十17）人人都有耳朵可听，但未必人人肯听，许多人厌烦真道，而且掩耳不听，甚至掩耳盗铃，明知故犯。有些人一听觉一麻木，在灵性上永远不能长进，不能接受真理的教导。这个瞎子抓住机会呼叫耶稣。

在前头走的人，就责备他，不许他作声；他却越发喊叫说：「大卫的子孙，可怜我罢。」魔鬼最厉害的武器，是叫人向耶稣求告，叫信徒没有祷告，因为魔鬼喜欢信徒不作声。这事教训我们，想要认识主的呼求，常会受到那些老资格、有经历、似乎更接近主的宗教领袖的定罪和拦阻，但是不要因此畏缩，反要更加迫切寻求，就必蒙恩。所有「在前头走」的人，都当小心！千万别作了别人寻求耶稣的绊脚石！

耶稣站住，吩咐把他领过来，就问他说：「你要我为你作甚么？」他说：「主阿，我要能看见。」耶稣说：「你可以看见，你的信救了你了。」当那些人禁止瞎子呼喊，而瞎子却呼喊得更大声音的时候，主耶稣听见了瞎子的声音，便站住，吩咐人把瞎子领到跟前。耶稣并非不知道瞎子所要的，乃是要他自己说出来。瞎子说：「主阿，我要能看见。」

「能看见」，原文的意思是「我要往上看。」耶稣这样问是因为他要我们明白自己需要甚么。耶稣说：「你可以看见，你的信救了你了。」瞎子立刻看见了，就跟随耶稣，一路归荣耀与神。「跟」字是表示了他真正的得救，不再继续走讨饭的道路。当他亲眼看见主的时候，他不由自主地被吸引了。他就在路上跟随了耶稣，没有回家去道别，全心跟随耶稣。

第十九章 天天教导

主耶稣在马太福音说：「凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。」（太廿八20）往昔天下去传福音，使万民作主门徒之外，还有「凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。」前者对外传福音，后者对内教导、栽培、并遵行主道。二者并行，才是真正完成主的大使命。所以只注重传福音，而忽略教导人遵守主所吩咐的，只留意大使命的一半而已，这正是今日许多教会所忽视的。

我们的主在世仅卅三年多，祂开头传道，年纪约有卅岁。（路三23）实际工作时间，只有三年多，而祂最主要的工作，就是在山上整夜祷告神，从门徒中间挑选十二个人，称他们为使徒。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，最后把重任托付了他们，主实在是一位好老师。

「耶稣天天在殿里教训人，祭司长、和文士，与百姓的尊长，都想要杀祂；但寻不出法子来，因为百姓都侧耳听祂。」虽然众人都希奇主的教训，侧耳听祂，他们却未必得了救，祭司长和文士虽然想要杀耶稣，祂还天天在殿里教训人，可见主有非常的勇敢，敬重祂的职分。

耶稣的一言一行、一举一动、生活工作、行事为人，都产生影响巨大和深远的教导作用。祂不但以比喻教导，并且以身作则，祂本身就是极其有效的教导，十分具体和实在，并叫人信服和遵行。

1. 喻教：好撒玛利亚人比喻，（路十30~37）主用当时当地的事实来教训自以为义的律法师，用

他看不起的撒玛利亚人作比喻中的好邻舍榜样。说明三种人生观：1 强盗（你的就是我的）2 祭司（我的就是我的）3 好邻舍（我的就是你的）。

2. 言教：情词迫切的直求，（路十一 5~13）耶稣教导门徒随时随地，自由自在到天父面前祷告。不必有固定的时间、地点、形式，只要有沉重的负担，才会有迫切的祈求。祂不给，我们就不停止祷告。

3. 身教：选择上好的福分，（路十 38~42）耶稣喜爱马利亚，也喜爱马大，祂没有因马大忙碌而责备她，只是提醒她，在忙碌中不可忽略亲近主，因祂注重灵修生活。

本章的重点为「只因人多，身量又矮。」耶稣进了耶利哥，撒该要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看见。人多表示环境的拦阻，那天耶利哥人都出去看耶稣。身量又矮表示本身又有缺欠，不够神定的标准。故不能看见耶稣，但撒该有他的长处，就是绝不向环境屈服，他既想看耶稣，就非要看见不可。他的成功就是因为他有决心，肯克服环境。

耶利哥大路旁站满了人，使他看不见耶稣，他就想了一个好办法。「就跑到前头，爬上桑树。」爬上桑树，仅四个字，但做起来真不易，他竟克服了一切困难。很多人要见耶稣是凑热闹，只有撒该一个人，他切心要看耶稣，他将心完全放在耶稣身上，因此，他终于看见了。

一、税吏撒该得救

少年的官是一个忧愁的财主，而撒该这个税吏长，却是一个喜乐的财主。税吏在当时犹太人眼中看来等于「奸细」，代替罗马政府，勒索本国的人民。税吏已经够坏，何况税吏之首？众人都说他是罪人。（路十九 7）撒该得救，给我们看见罪大恶极的人可以得救。

撒该从来没有看见过耶稣，所以那一天他听说耶稣已经进了耶利哥城，他就想趁这个机会看看耶稣，看看耶稣到底是个怎样的人。他为甚么要看看耶稣呢？因为他里面有一个需要。虽然他是一个财主，要吃甚么就吃甚么，要穿甚么就穿甚么，但是他里面有一个需要，不是钱所能满足的，他里面没有安息，他要看看耶稣，因他需要耶稣。

撒该要看耶稣，但有三种障碍：1. 撒该是个矮子，他到了耶稣必经的路旁，两边人山人海的群众，挤得水泄不通，因着身量矮，站在「人墙」的后面，毫无希望目睹耶稣的面目。平常人叫他矮子，他很不高兴，今日要看耶稣，自己方知道实在身量矮小。2. 其次撒该是个税吏，照着犹太人的眼光，和圣经屡次记载，税吏与罪人同类。撒该是税吏长，可以代表罪人的首领。3. 撒该是个财主，他是打着良心，讹诈百姓，投入私囊，人人不齿。

耶稣到了那里，抬头一看，对他说：「撒该，快下来，今天我必住在你家里。他就急忙下来，欢欢喜喜的接待耶稣。」撒该因为身矮，就爬上桑树来看主耶稣；但是主却抬头先看他。这一个叫作福音。是主耶稣看撒该，是主耶稣叫撒该，是主耶稣招呼撒该快下来，是主耶稣要到撒该的家里去住。这一个就是基督教的福音。

「林不」，福建安溪人，一位陆海大盗，喽卒甚多。后因政府搜捕，逃往厦门。一日，路过礼拜堂，忽觉后面有人跟踪，疑是警察，慌张溜进礼拜堂，混在会众中间，佯装听道，心里忐忑不安。忽然牧师用手指他所坐的地方，声色俱厉说：「罪人呀！你要悔改。」他的心里一怔，以为牧师知道他是大盗，暗暗走到牧师不易看到的门角去坐。牧师又指向门角说：「有罪的人呀！不必逃走，无论藏在甚么地方，

神都看见你。」他的心里更感不安。低头弯腰，偷偷又换一个地方。但是牧师又是直指他的地方说：「两个强盗，同时和主耶稣钉在十字架上，一位没有悔改，永远沉沦；一位悔改，就和耶稣同进乐园，你也应该立刻悔改。」林不感觉扎心，立即悔改，接受救主。

「撒该站着，对主说：主阿，！把所有的一半给穷人：我若讹诈了谁，就还他四倍。耶稣说：今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来，为要寻找拯救丧失的人。」撒该遇见主耶稣以后，他就心满意足，他甚么都不要了。虽然他是爱钱如命，一毛不拔的人，但他得着主耶稣以后，他能把他所有的一半给穷人，还不止，他若讹诈了谁，他要去还他四倍。就是说他若讹诈了人一千元，他现在还四千元。这样一来，一个富有的撒该，变成了一个贫穷的基督徒，但他却充满了喜乐。主耶稣说：「今天救恩到了这家。」救恩就是主耶稣，你接待祂救恩就到了你家。

二、交银十仆比喻

在主耶稣所讲的比喻中，有三个是关于分派金钱的。第一个见马太福音二十章。有一个葡萄园主，雇用工人，讲定每人每天一钱银子。有些在清晨进去园里作工。有些在巳初（上午九时）进去。有些在午正进去。有些在申初（下午三时）进去。有些在酉初（下午五时）进去。到了晚上，主人分派工钱，人人都得一钱银子。先来作工的就埋怨主人。主人说，「朋友，我不亏负你。你与我讲定的，不是一钱银子么？我给那后来的和你一样，这是我愿意的。…这样，那后来的将要在前，在前的将要在后了。」（这是指犹太人先进，外邦人后进，结果同样得救。）（太廿1~16）

第二个见马太福音廿五章。有一个人要往外国去，把家业交给仆人，按着各人的才干分给他们银子。一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。主人回来时，与他们算账。那领五千的，又赚了五千。主人称他为良善忠心，请他进来享受主人的快乐。那领二千的，又赚了二千。主人同样称赞和奖赏他。那领一千的，把钱埋藏起来，全然没有出息。主人就责骂他为又恶又懒的仆人，并且把他所有的那一千，强夺过来，交给那有一万的。主人又说，「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。」于是这懒惰的仆人，被丢出去，在外面哀哭切齿了。（太廿五14~30）

第三个就是本章所记载的。这三个比喻，主在不同的时间和不同的地点所述说的，不能一概而论。其中的意义大不相同。第一个比喻，不同给而得同酬。第二个比喻，不同给而不同酬。而第三个比喻，虽同给而不同酬。第一个比喻，注重主的恩典。第二个比喻注重主的交托。第三个比喻注重主的试验。十个仆人，表示全体的信徒。

这个比喻是说，有一个贵胄往远方去，要得国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们相等的数目去做生意，待回来时交账。当他回来的时候，吩咐仆人来，要知道他们各赚了多少钱，有的一锭银子赚了十锭，有的一锭银子赚了五锭，有的却把银子包起来，没有赚什么。人得重主，在神面前蒙恩原是一样，救恩是平等的。越为主工作，就越有力量。

有个物理定律：「用则长，不用则消」，例如有种盲目鱼，初非盲的，因久居深渊，双眼不需用，渐次就瞎了眼睛，犯了不用则消之定律。用话语服事的传道人，为何比较多熟识圣经？因为他们要教导和传讲圣经，就是实践了用则长之定律。

我们看见主来的时候，国度将要显现。祂的权柄首先彰显在祂对付祂的仆人这事上。祂将对第一个仆人说，「你的一锭银子已经赚了十锭…可以有权柄管十座城。」于是奖赏他，给他更多的责任。祂给那

个赚五锭银子的仆人五座城，让他管理。至于那个一文未赚的仆人，祂将他仅有的一锭银子也拿走。保罗说：「因为我们众人必要在基督台前显露出来，」我们的工作要受审判。「各人的工程必然显露。」我们的工作要受火的试验。

三、耶稣骑驴进京

将近伯法其和伯大尼，在一座山名叫橄榄山那里；就打发两个门徒，说：「你们往对面村子里去；进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的。可以解开牵来。若有人问为甚么解牠，你们就说：『主要用牠。』」打发的人去了，所遇见的，正如耶稣所说的。他们解驴驹的时候，主人问他们说：「解驴驹作甚么？」他们说：「主要用牠。」他们牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，扶着耶稣骑上。走的时候，众人把衣服铺在路上。将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美神，说：「奉主名来的王，是应当称颂的；在天上有和平，在至高之处有荣光。」众人中有几个法利赛人对耶稣说：「夫子，责备你的门徒罢。」耶稣说：「我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。」

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）主在这里不用马而用驴，很希奇！大陆北方有一句打油诗说：「见人骑马我骑驴。」那是因为那个人没有马，只好退而求其次来骑驴子。人都愿意追求体面，为的是自己的颜面光采，而主耶稣反而找一个不体面的驴驹。因为驴驹是软弱的，驴不如马跑得快，也不如马能跑得远，马可以跑千里，百里，而驴却不能！驴驹不但软弱而且还有坏脾气--倔强。主特别拣选那个倔强的，软弱的，为要显明主的恩典与大爱。

有一位大提琴家，享誉很高，名叫巴加利利，他无论到哪里去演奏，总是座无虚席，老早好几天前票已售完，好几天以后的票子也没有了，可以说是他不论到哪里去，那个演奏会一定是成功的。有一天他到某处演奏，演奏会一开始，他拿着提琴上台，大家鼓掌欢迎，真是热烈不得了。当他正要拿起琴来演奏的时候，他发觉不对了，他原来的琴是一把非常名贵的琴，现在他手上所拿的却是一把普通的琴，而且有一个地方是破的。

他找不着自己的琴，原来是被人偷走了。他拿着调换普通的琴，并且还有一条裂缝。他向会众说：我要向你们证明一件事，音桨的美以及艺术的修养，并不在乎琴的好坏，而是在乎心灵的感受。于是他就拿起这把破琴，开始演奏。所奏出来的音调，是那么的优美！那样的动人！听众的心灵好像被带到天上一般。因此大家相信他所说的话，不在乎器具，乃在乎是什么人在操纵这器具。

「众门徒…都欢乐起来，大声赞美神，说：奉主名来的王，是应当称颂的；在天上有和平，在至高之处有荣光。」众人出来欢迎主耶稣，祂反而对着耶路撒冷哀哭说：「巴不得你在这日子，知道关系你平安的事…因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒，围绕你，四面困住你。…因你不知道眷顾你的时候。」主不重视他们的欢迎，反而怜悯他们的罪孽。「耶稣进了殿，赶出里头作买卖的人，对他们说：经上说『我的殿，必作祷告的殿。』你们倒使它成为贼窝了。」

第廿章 智慧回答

所罗门登基作王，到基遍献祭，他献了一千牺牲，表明他的心实在爱神。神就在梦中向他显现，神对所罗门说：无论你要甚么，都可以向我求。所罗门祷告神说：「耶和华我的神阿，如今你使仆人接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可胜数。所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的民呢？」神说：「你不为自己求寿、求富、也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听讼，我就应允你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也必没有像你的。」智慧是甚么呢？智慧就是基督。所罗门所写的箴言书中充满了「智慧」的字眼。如果要把箴言这本书读开，必须把书中「智慧」的字眼用「基督」取代之，这样这本书就解开了。所以哥林多前书说：「神又使祂（基督）成为我们的智慧。」

本章祭司长等用各样的问题责难，无论是关于权柄、关于纳税、关于复活、关于基督，主都用智慧回答，因祂熟悉神的话。首先主在殿里教训百姓时，祭司长和文士问祂凭着什么权柄作这些事。主没正面答复，因知他们诡计，是要得把柄攻击祂。故提出施浸约翰来，反问他们。约翰的浸礼（或说权柄）从天上来呢？还是从人间而来？他们不敢答复这问题。因他们明知约翰是从天而来，但不肯相信。

关于纳税问题：有人窥探耶稣说：「我们纳税给该撒，可以不可以？」主看出他们的诡计，可或不可均为两难。祂叫他们拿一个银钱给祂看，上面有该撒的像。所以祂回答说：「这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。」

关于复活问题：撒都该人不相信复活，故问难主耶稣。祂答复说：「这世界的人，有娶有嫁；惟有算为配得那世界，与从死里复活的人，也不娶也不嫁；因为他们不能再死；和天使一样。神原不是死人的神，乃是活人的神。」

关于基督问题：主提起基督是大卫的子孙，为什么大卫反称祂为主呢？在此祂将道成肉身的奥秘指示我们。耶稣是神，所以大卫称祂为主。耶稣又是藉童贞女马利亚所生，马利亚和约瑟都是大卫的后裔，故基督是大卫的子孙。

本章的重点为「有娶有嫁，不娶不嫁。」死亡是今世界的事，复活是那世界的事。今世界是短暂的，是属物质的，属地的，会朽坏的，是受时空限制的。那世界是永远的，是属灵的，属天的，永不会朽坏的。这是两个不同的世界，性质不相同，观念不相同，把两种不相同的事物，摆在一起作相比，那是没有根据的。在今世界的人是要死亡的，在那世界的人都是经过复活而进入的，再没有死亡的事，那些在复活中进入那世界的人，都要称为神的儿子，也只有作神儿子的人才能活在那世界里。婚娶是为了生命的延续，好使生命继续存留在这世界中，所以这世界的人，有娶有嫁。那世界是没有死亡的，生命延续已经完成，因此婚娶就成了不必要。所以那世界的人，也不娶也不嫁。

一、凶恶园户比喻

耶稣就设比喻，对百姓说：「有人栽了一个葡萄园，租给园户，就往外国去住了许久。到了时候，打发一个仆人到园户那里去，叫他们把园中当纳的果子交给他；园户竟打了他，叫他空手回去。又打发一个仆人去；他们也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去。又打发第三个仆人去；他们也打伤了他，把他推出去了。园主说：『我怎么办呢？我要打发我的爱子去，或者他们尊敬他。』不料，园户看见他，就彼此商量说『这是承受产业的；我们杀他罢，使产业归于我们。』于是把他推出葡萄园外杀了。这样，

葡萄园的主人，要怎样处治他们呢？他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人；听见的人说：『这是万不可的。』耶稣看着他们说：『经上记着：匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。这是甚么意思呢？凡掉在那石头上的，必要跌碎；那石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。』

这个比喻在马太（太廿一 33~46）、马可（十二 1~12）皆有同样的记载，是耶稣对于犹太人的官长，领袖，和百姓，所讲的家主（太廿一 33）出租葡萄园的一种比喻，耶稣借着这比喻，把以赛亚书（赛五 1~11）的教训，应用在犹太人的身上（参耶二 21）论到家主先后打发仆人和儿子去收果子，皆被园户击打杀害，及至园户的除灭，将葡萄园另租给那按时结果子的园户，以显明神的容忍和对善恶的报应，其要义讲解如左：

1. 比喻中的人物：「有人」指家主，代表神，栽了一个葡萄园，指犹太国或世界，「园户」指犹太人或一切与神为敌的人。「打发仆人」，代表神的使者或先知（代下卅六 15~16、耶廿五 4）。「打发我的爱子」，代表耶稣（来一 2）。「租给园户」，彼得前书说：「各人要照所得的恩赐彼此服事，作神百般恩赐的好管家。」（彼前四 10）就往外国去住了许久，外国是一个遥远的地方，需要相当年月才能回来的。

2. 凶恶的园户：园主先后三次打发仆人，到园户那里去收果子。但恶园户对头一次的打发就拒绝了，以后更每况愈下--「打」、「打…凌辱」、「打伤推出」。后来打发祂的爱子去，以为必受尊敬，不料，园户看见，说这是承受产业的，就拿住他，推出葡萄园外杀了。这里表明以色列人的首领，他们曾经逼迫杀害神的使者和先知，（耶廿六 21~24、太廿三 31、37、徒七 52）不接待神的儿子耶稣基督，弃绝祂，以致陷害定罪，把祂杀了。真是变本加厉，一次比一次厉害。

按犹太人的外传：先知耶利米流亡在埃及，被他本族人找到，活活用石头打死。先知以赛亚在玛拿西年间被杀。施浸约翰在主耶稣讲这个比喻以前不久被斩头。最后主耶稣自己--神的爱子被钉死在十字架上。希伯来书中曾数算他们的血债。（来十一 35~38）

3. 除灭恶人：主说：「这样葡萄园的主人，要怎样处治他们呢？他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。」别人则指外邦人教会。主是公义的，最后必有严厉的审判。主的预言，到了今日已经应验，将来还要继续应验下去。主乃匠人所弃的石头，现在已经成为教会的元首，「房角的头块石头」了。对不虔不敬者，却要把它砸得稀烂。

二、纳税该撒诡诈

「文士和祭司长，看出这比喻是指着他们说的，当时就想要下手拿祂；只是惧怕百姓。于是窥探耶稣，打发奸细装作好人，要在祂的话上得把柄，好将祂交在巡抚的政权之下。奸细就问耶稣说：『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。我们纳税给该撒，可不可以？』耶稣看出他们的诡诈，就对他们说：『拿一个银钱来给我看；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。』他们当着百姓，在这话上得不着把柄；又希奇祂的应对，就闭口无言了。」

当日犹太国亡给罗马，罗马分封希律王管理这个地方。彼拉多乃是罗马籍的巡抚。社会上有两个大党派，一个名叫法利赛党，一个名叫撒都该党。撒都该党说没有复活，也没有天使和鬼魂。法利赛人却说两样都有。（徒廿三 8）法利赛党相信摩西五经和一切遗传。撒都该人则只相信摩西五经，而不相

信一切口头的遗传。对于先知书卷，他们也不大重视。这乃是两党在宗教上最大的分别。

至于在政治方面，两党也有很大的不同。撒都该党支持罗马帝国和希律王的政权，而法利赛人则相反。大祭司亚那和该亚法都是撒都该人，文士则通常是法利赛党。撒都该人赞成吸收希腊罗马文化，法利赛人则反对犹太族的希腊化和罗马化。因着群众欢迎主耶稣，祭司和法利赛人，不敢遽然下手杀害祂。

纳税乃是给罗马政府所纳的人丁税，犹太全民都极憎恨罗马所定的税则，因为这样纳税是对罗马臣服的表记。当时文士和祭司长，想要就着耶稣的话陷害祂，故意用些奉承的话来向祂发问，主耶稣固然是「诚诚实实」的，但并非糊糊涂涂的；仇敌所有的「装作」、「诡诈」，都逃不出主的洞察。正如使徒保罗的见证：他一面说「有基督的诚实在我里面」，另一面也能清楚分辨「那等人是假使徒，行事诡诈，装作基督使徒的模样」，「因我们并非不晓得牠（撒但）的诡计」。（林后十一10、13、二11）

「我们纳税给该撒，可以不可以？」这问题十分难于回答，发问者的存心万分狠毒。倘若主说不应该纳税给罗马皇帝该撒，则法利赛人和祭司文士，可以马上向彼拉多巡抚控告，说主耶稣立意造反，要抗拒希律王和罗马政府。倘若主说应当纳税给该撒，则法利赛人和祭司文士，必定立刻鼓动群众，说主耶稣不爱犹太祖国，甘心引狼入室，与外邦人同流合污。倘若主耶稣全然不作回答，则他们必定指祂为愚昧的人，不是由神而来，群众就不会尊重祂了。

耶稣看出他们的诡诈，就对他们说：「拿一个银钱来给我看；这像和这号是谁的？」犹太国既然通用罗马国的银钱，就是承认他们在罗马政府的属下，既然认罗马国为主，也就当给罗马纳税。（罗十二1~7、彼前二13~17）银钱上印有该撒的像和号。耶稣说：「这样，该撒的物当归给该撒，神的物当归给神。」意思是说政府和教会权限务要分清。政府应得的当归给政府，神应得的当归给神。

三、辩驳复活之事

撒都该人常说没有复活的事；有几个来问耶稣说：「夫子，摩西为我们写着说：人若有妻无子就死了，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。有弟兄七人；第一个娶了妻，没有孩子死了；第二个，第三个，也娶过她；那七个人，都娶过她，没有留下孩子就死了；后来妇人也死了。这样，当复活的时候，她是那一个的妻子呢？因为他们七人都娶过她。」耶稣说：「这世界的人，有娶有嫁；惟有算为配得那世界，与从死里复活的人，也不娶也不嫁；因为他们不能再死；和天使一样；既是复活的人，就为神的儿子。至于死人复活，摩西在荆棘篇上，称主是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，就指示明白了。神原不是死人的神，乃是活人的神；因为在祂那里，人都是活的。」有几个文士说：「夫子，你说得好。」以后他们不敢再问祂甚么。

「撒都该人…有几个来问耶稣。」现在他们和法利赛人的联合已经结束了，又回复壁垒分明的局面。路加提醒我们，撒都该人常说「没有复活的事。」他在使徒行传里说得更透彻，「撒都该人说，没有复活，也没有天使和鬼魂。」（徒廿三8）这里他只是提到与这件事有关的部份。显然这些人是带着一个已经预定的结论来见祂。

有人问发现地心引力的科学家牛顿说：「人的身体下葬后，已全变成灰土，如果真有复活的话，谁去替灵魂收集这些已经飞散了的无数灰土呢？」牛顿没有答复，抓了一把铁屑，把祂和尘土混在一起，说：「谁能把这些铁屑收集起来呢？」旁人都不能答。牛顿就拿一块大磁铁，在混杂起来的铁屑子和尘

土上一放说：「你们看那块土里面沙沙响了，哗哗的乱动了。」铁屑就像从前一样全都黏在磁铁上了。牛顿郑重其事的说：「赏给死物质有这种力量的是那一位？几时看到我们的灵魂需要一个灰土的内壳的，难道就不会给他一种更大的力量吗？」因为牛顿相信人要复活。

他们告诉祂一个故事，说到一个妇人连续作了七个兄弟的妻子，然后他们问祂，「当复活的时候，她是那一个的妻子呢？」他们是故意挑出复活的难题，而且他们的思想上充满了淫秽。他们想如果有复活的事，就会产生肉体的难题。主知道他们问题的重点，那不是有关复活的问题，而是有关不道德的问题。

耶稣回答非常简短、严肃、果断，祂纠正他们有关复活以后的情景之揣测。祂明确地用「这世界」和「那世界」来划分复活前后的情景。「这世界」里的某些事物，到「那世界」里就不存在了。祂纠正他们属肉体的观点。嫁娶是这世界的事，是现今生活的一部份，在那个世界里，这一类的关系都必终止。因为他们不能再死；和天使一样。

摩西与在荆棘中的神谈话时，用人的话说，当时亚伯拉罕、以撒、雅各都去世许久。他们都是死人了，但是耶稣说，当时神对摩西所说的话是真实的，就是说，「神原不是死人的神，乃是活人的神。」神说，我是「亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」意思是，他们都仍然是活人。有几个文士说：「夫子，祢说得好。」以后他们不敢再问祂甚么。

第廿一章 末世预言

主耶稣在被钉十字架前末后一段时间，与门徒说起末后的事。门徒问祂说：「甚么时候有这事呢？这事将到的时候，有甚么豫兆呢？」这问题包括两部份：1. 甚么时候？2. 甚么豫兆？明显的，从圣经记耶稣回答的话中，我们看见，主耶稣把问题的次序倒转过来，（这是改正信徒的立场和观点）先谈豫兆，再说时候。这有很要紧的意义。

「豫兆」是说到改变的先兆。所以，中心问题在于变。是甚么样的变呢？马太福音说：「这都是灾难的起头。」「灾难」原文作「生产之难」。生产是一项改变，是「世上生了一个人。」（参约十六21）这里主耶稣说的，是一个新的国度将要诞生，在这个新国度来到世界上以前的改变，就是灾难或产痛，是为这喜乐的诞生的准备。这包括：

1. 人事的变：国际战争与内战，「民要攻打民，国要攻打国。」这是起因于人际关系的改变，人唯顾自己，恨人主义自私斗争流行，适者生存的思想作祟，使人彼此陷害，彼此恨恶，伦理道德沦丧，爱心消失，形成一个没有光没有热的世界。
2. 自然的变：饥荒粮食极为贵重，地震不是轻微的，而是六级以上的大地震。人祸加上天灾，战乱造成凶年。现代人的滥用化学制品，造成环境污染，生态失衡，以至破坏气层，真是自作自受。
3. 宗教的变：先是宗教的迫害，以致宗教战争；更有宗教的混合与迷惑；假基督、假先知，将要起来，吸引人跟从他们。他们能这样作，当然不惜曲解圣经，所以我们当在圣灵里谨守祷告，在真道上

保守自己。这些事的背后，都是由那恶者撒但魔鬼主使，不外是敌挡神，引人陷入沉沦。

「生产之难」的疼痛，是新国度将要诞生的朕兆，就是主基督的再临。但何时再临？主说：「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。」（太廿四 3 6）因为父凭着自己的权柄，所定的时候日期，不是门徒可以知道的。主要的是：「这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」（太廿四 1 4）

本章的重点为「时时儆醒，常常祈求。」祷告是一种事奉，祷告是应当放在首要的地位的。但是撒但的诡计，常常要把任何与主有关的事都摆在祷告之前，把祷告总是摆在末后。当我们正打算祷告时，前门就有人来叩门，后门也有人来找你；不是小孩吵闹、就是电话铃响。本来都是平安无事，一到我们要专一的祷告的时候，许多事就纷至沓来。许多的事情，都是要把祷告挤出去。这个时候我们需要儆醒。慕安得烈说，「凡没有定时的祷告的，都是没有祷告的。」常常祈求就是不可灰心的意思，撒但最精锐的武器，就是「灰心」，无往不利。奥古士丁，在少年时放纵私欲任意妄为，他的母亲在神前哭泣的祷告，达了二十余年才蒙应允，成为圣奥古士丁。

一、穷寡妇的奉献

「耶稣抬头观看，见财主把捐项投在库里。又见一个穷寡妇，投了两个小钱；就说：我实在告诉你们，这穷寡妇，所投的比众人还多；因为众人都是自己有余，拿出来投在捐项里；但这寡妇是自己不走，把她一切养生的都投上了。」

哥林多后书说：「少种的少收，多种的多收」的种，（林后九 6）系指基督徒在钱财上的奉献。所谓收，系指基督徒从神蒙受的恩惠。少种的少收，多种的多收，意即基督徒在钱财上，奉献少的，蒙的恩惠少；奉献多的，蒙的恩惠多。保罗说：「少种的少收，多种的多收，这话是真的。」意思是说，这是个不变的因果关系，是一个定律。有种必有收，并且种多少，收多少。我们将钱财奉献以后，在收的时间上，也许有早有迟，有现在有将来，但有种必有收，则是一定的。

在马可福音说，「耶稣对银库坐着，」（可十二 4 1）这是不平凡的说法，由四福音书可知主非常忙碌，少有坐着的机会。主坐下就忙于教训，或与人有特别交通，这里提到坐着看人奉献，可见祂何等重视，何等关心信徒的奉献生活。圣经说我们是神的管家，主耶稣要看我们是否尽管家的本分。所谓管家，就是说我们所有的一切时间、才干、钱财均非属自己，全属乎神。我们不过受神付托来管理，使用而已。

「见财主把捐项投在库里。」京城是富庶之地，有的是大户人家。这些财主所投的钱，到底投了多少，圣经上既没有明文记载，我们也无从知道，但有一件事是可以知道的，他们并没有得到主的称赞！这并不是说他们做的不好，主轻视他们，乃是他们这样做是他们的本分，他们如此行是理所当然的，并没有甚么可夸。

「又见一个穷寡妇，投了两个小钱。」这一个穷寡妇圣经上也没有提起她的名字，正因为如此，叫我们看到一件事，财物奉献的事，不但是财主的事，也是穷人的事。因为每一个人，在神面前既是一律平等，白白的一样得救恩，也应当人人一样都有奉献，因为这也是每一个人的权利。财物既有穷富之分，奉献也有多少之别。穷人的奉献自然不能与财主相比较。保罗告诉哥林多的教会，乃是「照着自己的进项抽出来。」（林前十六 2）所谓是一量力而行。」（徒十一 2 9）

「穷」，是人人所不愿的，也是人人所不要的。「寡」也是妇女所不要的。一个妇女穷已经够可怜，再加上「寡」，无依无靠，真是天下最悲惨的事了，不幸这天下最悲惨的事，就是临到这个投二个小钱穷寡妇的身上，所以她的举动立即引起主耶稣的注意，何况她所投的是她手头上全部所有的，「把她一切养生的都投上了。」

主说：「我实在告诉你们，这穷寡妇，所投的比众人还多；因为众人都是自己有余，拿出来投在捐项里；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。」在人眼前，这寡妇所作的是很少，但在主的观察中，她所作的比例是最大，就是说她给神得着最多，她这个人给神得着了。

二、豫言圣殿圣城

「有人谈论圣殿，是用美石和供物妆饰的；耶稣就说：论到你们所看见的这一切，将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。」马太和马可告诉我们，那是祂自己的门徒在谈论圣殿，引起祂的注意。马太说，门徒把「殿宇」指给祂看。马可说，门徒要祂看这「殿宇」和「石头」。因着他们要祂注意这殿宇和石头，就引发了祂有关圣殿的预言。

耶稣就说：「论到你们所看见的这一切，将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。」按历史传说，主后七十年，罗马将军提多攻打耶路撒冷时，圣殿曾被火烧毁。并因殿的金子熔在石缝间，有士兵挖掘石头取金子。虽未必每块石头（不论大小）都平铺地面，不过确已彻底毁坏，则是事实。

他们问祂说：「夫子，甚么时候有这事呢？这事将到的时候，有甚么豫兆呢？」门徒们相信了祂的话，这证明他们对主的信心。耶稣说：「你们要谨慎，」这是针对他们的第一个问题--「甚么时候有这事呢？」祂说，你们要小心，「不要跟从他们。」祂又说，「末期不能立时就到。」他们说，主啊，甚么时候？主答复他们，不要受迷惑，假基督将兴起，冒主的名说「我是基督，」又说：「时候近了；」你们不要跟从他们。主再答复另一个问题--有甚么豫兆？祂告诉他们，到时会有国与国之间的纷争，和自然的灾变，打仗和打仗的风声四起，又有地震、饥荒、瘟疫。但末时还不会就到。

「你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道它成荒场的日子近了。」圣城被围，这就是豫兆。现在祂再度论到实际的事。这城将被军兵攻陷，罗马大军长驱直入。祂说，当你们看见那些军队围集城外，看见耶路撒冷被攻陷的时候，那就是豫兆了。然后祂预言耶路撒冷崩溃之日将发生的事，那时祂有关圣殿被毁的预言将要应验。祂说，结果百姓将被分散到各国，耶路撒冷要被外邦人践踏，这些都在主后七十年应验了。

然后祂继续说到那日的情景。这些不是末日的豫兆，而是延续的事实。「日月星辰要显出异兆；」这是比喻的话，用来形容那时期地上的光景。「人想起那将要临到世界的事，就都吓得魂不附体。」这种威势令人十分害怕。主的预告，使我们想到耶和華神，在西乃山垂下十诫时的景况。当日有火焰、密云、黑暗、暴风、地震、角声，和说话的声音。人和走兽靠近西乃山，都要被石头打死，人人都觉得极其可怕。甚至摩西也呼叫说，「我甚是恐惧战兢。」（来十二18~21）

「那时，他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾云降临。一有这些事，你们就当挺身昂首；因为你们得赎的日子近了。」到了主再降临的日子，地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，和一切为奴的，自主的，都要觉得惧怕。特权特财，均无保障。虽然向山和向盘石呼唤说，倒在我们身上罢，把我们

隐藏起来罢，也必定没有效果。（启六 15~16）然而到了那日，在主里的人，却要挺身昂首，因为得赎的日子近了。

三、等候基督再来

耶稣又设比喻对他们说：「你们看无花果树，和各样的树。它发芽的时候，你们一看见自然晓得夏天近了。这样，你们看见这些事渐渐的成就，也该晓得神的国近了。我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。天地要废去，我的话却不能废去。」

「你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们；因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。」

论到基督再来，圣经虽未告诉我们确定的时间，但是却给了我们一些豫兆，使我们可以知道祂要来的时间之范围，的确不少。比如圣经中常有「主的日子，」「那日子，」「当那日子，」「那时必有，」「一有这些事就知道…，」「那时人要」等等，都是说到主来的日子近了。

无花果树是指着犹太国说的，无花果树被耶稣咒诅而枯干，是预表犹太国之被弃；无花果树发芽长叶，是预表犹太国复兴。犹太人国的被弃已经应验了，犹太人国的复兴也已一九四八年五月十四日复国。祂不仅用无花果树象征犹太人的国家，并且加上「各样的树。」祂用一个自然现象来说明祂将要说的话。树发芽是由树液上升所引起的，因为夏天近了。我们观察一切事，就可以看见神，知道神的国近了。

再提到将临到他们的那一刻，祂说，「我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。」将这话和他们的问题连在一起看。「这些事」在这世代过去之前「都要成就。」祂又回到他们有关圣殿被毁的问题上。

有一位传道人，他每个月都将自己所有的东西收拾检查一下，看有什么是主来时不应有的就弄清楚。可知他的心常准备主来。如果我们也有这样的准备，就会有许多事要做的。例如：欠债，对人的亏欠…那就应赶快偿还，道歉和求谅解，以现将来带着罪帐到主面前受审。

「天地要废去，我的话却不能废去。」主的话是安定在天，地上洪水泛滥的时候，也不能丝毫的摇动祂的宝座，抓牢神的话而活的人，一定不会失脚。那怕是这时代的虚浮，那怕是这时代凶焰狂涛，以神的话作站立的根基的人，他们要牢固如建造在碧石上的房子，没有甚么力量可以使他们倾倒，因为神的话是他们的根基，神要负责作他们的保护，叫他们站立得住。

等候基督再来，该有二面的预备：在消极方面，1. 不贪食醉酒--不贪享今世的福乐，2. 放下今生的思虑--不为着地上生活忧愁。在积极方面，1. 要时时儆醒--常常亲近主，不离开主，2. 常常祈求--凡事交托主，信靠主。这样主来时必蒙称许。

彼得说：「万物的结局近了：所以你们要谨慎自守，儆醒祷告。」（彼前四7）彼得曾经犯过错，在客西马尼园，主带领王个门徒彼得雅各约翰一起祷告，主要他们彻醒，他们却打盹睡着了，彼得以前车之鉴警戒他人，要做醒祷告。

第廿二章 受难前夕

本章为主耶稣在受难前夕，所发生的事情。大致可分为七段：

1. 恶人的定计。祭司长和文士，因百姓尊敬跟从主，就嫉妒祂：因受了祂的责备，就向祂怀恨，想法子怎么才能杀害耶稣。犹大本是十二门徒里的一个，他的机会比普通的人特别好，然而撒但入了他的心，为了贪爱三十两银子，就出卖了耶稣。

2. 逾越节的筵席。主设立了晚餐，祂拿饼擘开递给门徒说：「这是我的身体。」以后又拿起杯来说：「这杯是用我的血所立的新约。」「看哪，那卖我之人的手与我同在桌子上。」犹大不明白十架救赎的真理。主的受死，乃是真实的逾越节，主说，「不再吃这筵席，」实体来到，豫表就停止了。

3. 临别的话。门徒争论谁为大，主说：「你们里头为大的，倒要像年幼的，为首领的，倒要像服事人的。」主指明彼得遭撒但攻击跌倒，但彼得不服却要夸张，主说：「今夜鸡没有叫之先，你要三次不认我。」主再论门徒今后生活，吩咐他们要带钱囊口袋，并要买刀，提醒他们要防备仇敌。

4. 浇奠的祷告。主到客西马尼园祷告时，嘱咐门徒要祷告，免得入了迷惑。祂自己非常恳切祷告，汗珠流下如大血点，大声哀哭流泪祷告，甚至需要天使加祂力量。可是门徒因为忧愁都睡着了。

5. 被犹大出卖。犹大领了许多人，来捉拿耶稣。主对他说：「犹大，你用亲嘴的暗号卖人子么？」门徒中有一个人，把大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的右耳，这仆人是来捉拿耶稣的，主却立刻医治了他。

6. 被彼得否认。彼得远远跟着主，在大祭司的院子里竟三次否认主。主用一只鸡使他记起了主的话，「主转过身来看彼得…他就出去痛哭。」借着主转身一望的转契，整个环境便挑动了彼得的记忆。主曾预言他要三次否认祂。信徒要多记忆圣经话语，以便日后思想。

7. 被兵丁侮辱。看守耶稣的人把祂当作普通的囚犯，于是戏弄祂，辱骂祂，一直到天亮。天亮以后，民间的众长老连祭司长带文士都聚会，把耶稣带到他们的公会里，私自审问耶稣。

本章的重点为「回头以后，坚固弟兄。」主耶稣告诉彼得说：我已经为你祈求！不是求神叫他不遇见试探，乃是求神救他脱离那恶者，使他在试探中得胜，不至于失落信心。试探是神所允许的，神允许，不是因为神无能，乃是因为与我们有益！如同铁匠打铁：一个人，一手从火中取铁出来，放在砧上；一手拿着小铁锤，在红铁上打。另有一人，两手拿着一个大铁锤，也在红铁上打。小铁锤先打，大铁锤后打；小铁锤打在那里，大铁锤跟着也打在那里。我们如铁，放在火中熬炼，打成器皿。撒但试探我们，如同拿着大铁锤，然而牠只能在神允许的范围之内。主让彼得跌倒失败，好叫他回头之后，更有力量以他的经历，来坚固弟兄的心。曾经迷路的人，方能帮助天程中旅客。

一、逾越节的筵席

除酵节：须宰逾越羊羔的那一天到了。耶稣打发彼得、约翰，说：「你们去为我们豫备逾越节的筵席，好叫我们吃。」他们问祂说：「要我们在那里豫备？」耶稣说：「你们进了城，必有人拿着一瓶水迎面而来。你们就跟着他，到他所进的房子里去；对那家的主人说：『夫子说：客房在那里，我与门徒好在那里吃逾越节的筵席？』他必指给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里豫备。」他们去了，所遇见的，正如耶稣所说的：他们就豫备了逾越节的筵席。

本章开头说到犹大有一颗卖主的心，接着说到一位家主预备好了一间整齐的大楼房，愿意奉献给主使

用。有人卖主，但亦有人爱主。传说这是马可父亲的大楼房，通常称为马可楼。耶稣复活后，亦曾两次在此楼中向门徒显现。耶稣升天后，门徒也在此聚集，等候五旬节的圣灵降临。你的楼房为谁使用呢？

时候到了，耶稣坐席，使徒也和祂同坐。耶稣对他们说：「我很愿意在受害以先，和你们吃这逾越节的筵席。我告诉你们，我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。」请注意「这逾越节」这几个字，祂以前也守过逾越节，然而这个逾越节是神所承认的最后一个逾越节。在出埃及记第十二章，当时第一个逾越节的羊羔被杀献上。现在祂说：「我不再吃这筵席，直到成就在神的国里。」那时，我们又赴羔羊的筵席，但不再是羔羊被杀的筵席，乃是羔羊婚娶的筵席了。（启十九7）

耶稣接过杯来，祝谢了，说：「你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到神的国来到。」又拿起饼来祝谢了，就擘开递给他们，说：「这是我的身体，为你们舍的；你们也应当如此行，为的是纪念我。」饭后也照样拿起杯来，说：「这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。」

主带领门徒，吃完了逾越节的筵席，立刻设立圣餐。我们主日擘饼喝杯，就是领受主的身体和主的血。根据哥林多前书，（林前十14~17、十一23~29）主日擘饼，含有六大意义：1. 要感谢父神。2. 是要纪念主耶稣基督。3. 是要与主合而为一，因为教会乃是主的身体。4. 弟兄姊妹乃要和睦同居，彼此相爱。5. 要省察自己对付罪。6. 等候主的再来。

「门徒起了争论，他们中间那一个可算为大。」按第九章门徒曾在路上争论谁为大，主耶稣看出就问他们在路上议论甚么，然后门徒问主耶稣，「在天国里谁是最大。」当时门徒曾为这问题一再争论，（太十八1~4、廿20~28）可见他们心中所想象主的国度在当时便要建立，因而他们一直关心各人在国度中的地位。主知道他们这种心态，所以祂的答复完全针对他们那种错误的观念，向他们解明天国的大小，不是根据今日在人前的地位、权势，乃是根据各人属灵的品德、圣洁的生活以及谦卑、爱主的灵命程度而定的。主宣告一个为大为首的原则，乃是「为大的，要像年幼的；为首的，要像服事人的。」目前被藐视，无地位，将来要分坐十二个宝座，审判十二个支派，那时才真正「为大」了。

二、犹大出卖耶稣

福音书中三次记载十二门徒的名字，都是以西门彼得为首，以卖主的加略人犹大殿后。（太十2~4、可三16~19、路六14~16）到使徒行传再次记载十二门徒的名字时，很可惜，殿后的加略人犹大却不见了，因为他已经卖了主耶稣，用他作恶的工价，买了一块田，以后出去吊死了，以致身子仆倒，肚腹崩裂，肠子都流出来。（徒一13~18）

「这时，撒但入了那称为加略人犹大的心。」在耶稣开始祂的传道事工时，祂直接来到约但河，受约翰的浸，被证明为弥赛亚，并且受圣灵的膏。路加说，祂「被圣灵充满」，「圣灵将祂引到旷野，四十天受魔鬼的试探。」最后，「魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。」

从那次耶稣在旷野大获全胜的时刻直到现在，圣经从未再提到耶稣直接受到撒但的攻击。祂在旷野的胜利是绝对的胜利，撒但从此以后就被彻底击溃了，也就是牠对耶稣这个人已无计可施了。但在此处我们看到牠又回来了，但牠不是直接去找耶稣。

牠这次想透过祂的一个门徒来接近祂，使祂陷入牠的死亡权势中。撒但不是无所不知的，牠甚至

不知道耶稣受死的意义。在人的方面说，牠赢了；牠成功地利用犹大作为牠的工具；牠实现了对耶稣的反叛阴谋，将祂钉在十字架上。但是，撒但因耶稣的死而夸胜之时，正是女人的后裔打碎毒蛇的头之时刻。

犹大就去和祭司长并守殿官商量，怎么可以把耶稣交给他们。他们欢喜，于是他们就「约定」给犹大银子。路加没有说明钱的数目，但通常买一个奴隶的价钱，三十块银子！犹大就找机会，要把耶稣交给他们。他为甚么要立刻去作？下一句话提供了答案，「趁众人不在跟前的时候。」犹大知道如果别人发现他正在逮捕耶稣，或他正领人捉拿耶稣，他自己的生命就可能不保，这看见撒但的恶毒。

犹大不仅虚假，贪财，且奸诈。他带了一批兵丁到客西马尼园来捉拿耶稣，那时因天黑，怕兵丁看不清人，他跟他们立个暗号，说，「我与谁亲嘴，谁就是祂，你们可以拿住祂。」（太廿六 4 8）犹大随即假惺惺地走到耶稣跟前，亲近耶稣，要与祂亲嘴。以一个吻来出卖主，多么奸诈！耶稣对他说：「犹大，你用亲嘴的暗号卖人子么？」

左右的人见光景不好，就说：「主啊！我们拿刀砍可以不可以？」内中有一个人，把大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳。耶稣说：「到了这个地步，由他们罢！就摸那人的耳朵，把他治好了。耶稣对那些来拿祂的祭司长，和守殿官，并长老，说：你们带着刀棒，出来拿我，如同拿强盗么？我天天同你仍在殿里，你们不下手拿我：现在却是你们的时候，黑暗掌权了。」

路加没有告诉我们是谁动刀砍人，也没有说出那大祭司的仆人是誰；但约翰福音则指明这动刀的就是彼得，那被削掉右耳的就是马勒古。彼得未等候主的答复，便动刀砍了。主警告彼得，「凡动刀的必死在刀下，」（太廿六 5 2）制止他的妄动，又治好了马勒古的耳朵。

三、彼得否认耶稣

他们拿住耶稣，把祂带到大祭司的宅里；彼得远远的跟着。他们在院子里生了火，一同坐着；彼得也坐在他们中间。有一个使女，看见彼得坐在火光里，就定睛看他，说：「这个人素来也是同那人一伙的。」彼得却不承认，说：「女子，我不认得祂。」过了不多的时候，又有一个人看见他，说：「你也是他们一党的；」彼得说：「你这个人，我不是。」约过了一小时，又有一个人极力的说：「他实在是同那人一伙的；因为他也是加利利人。」彼得说：「你这个人，我不晓得你说的是甚么；」正说话之间，鸡就叫了。主转过身来，看彼得。彼得便想起主对他所说的话：「今日鸡叫以先，你要三次不认我。」他就出去痛哭。

彼得在十二门徒当中，根据圣经的排列，总是居第一位，而且是主所最亲信的三个门徒之一。然而彼得竟然跌倒下来，三次否认主。这里告诉我们，任何自以为刚强有名望的信徒，都有失败的可能。同时彼得这一件事必是十分真实，因为是一件极端羞耻的事。而且四福音书，都一同详细记载，其中自无半点虚假。况且马可长久跟随彼得，他写福音书，为时最早，无疑是从彼得领受材料。可见彼得没有掩饰自己的羞耻，全部圣经，也必定是绝对真实。

我们要从圣经中找出彼得失败的原因：

1. 自恃聪明。主耶稣宣告要上耶路撒冷去受难，他立刻劝阻。主使斥责他说：「撒但，退我后边去罢。」（太十六 2 1~2 3）又有一次向主夸耀舍己，「看哪！我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得甚么呢？」主即警告他说：「在前的将要在后，在后的将要在前。」（太十九 2 7~3 0）再有一次向主夸

口，「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。…我就是必须和你同死，也总不能不认你。」（太廿六 31~35）

2. 忘记祷告。在客西马尼园里，主吩咐他们三人要儆醒祈祷，他们都是睡着。有人说彼得三次矜夸，三次不听命祷告，所以有三次否认主。他回头之后，主又三次问他「你爱我么？」让我们记得祷告的重要。

3. 临阵脱逃。初时拔出刀来，非常勇敢。转眼之间，他便落后逃避。远远的跟从主。效法罗得「渐渐挪移帐棚，直到所多玛。所多玛人在耶和華面前，罪大恶极。」（创十三 11~13）

4. 与敌共处。诗篇第一篇说，「不从恶人的计谋，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。」（诗一 1）彼得远离主，竟然走到敌人大祭司的院子里，与众褻慢人一同坐着烤火。最后愈陷愈深，三次否认主。「主转过身来看彼得，彼得便想起主对他所说的话…他就出去痛哭。」鸡叫的声音打动了彼得的心坎，主被捉拿时，那种从容就义的情形，给了他极深刻的印象。现在主耶稣转过身来的一看，比千言万语还要意义深长，而使否认祂的彼得出去痛哭悔改。彼得想起我在主前太夸口了，我岂不是向主说过一就是与你同下监，同受死也是甘心的一么？为何我今夜失败软弱以致如此呢？主爱我比别人多，我爱主为何却比别人少呢？彼得怎能不出去痛哭！

第廿三章 进入死难

上章末了主被捉拿，本章说到祂被人审问、祂被人弃绝、祂被人处死、祂被人埋葬。希伯来书说：「所以基督到世上来的时候，就说：『神阿！祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我豫备了身体…那时我说：神阿！我来了为要照你的旨意行。我的事在经卷上已经记载了。』」（来十 5~7）

主耶稣到世上来，就是遵行神的旨意，被钉十字架，完成救赎大功。十字架并不是一个理论，乃是一个事实。十字架不光是客观的知识，乃是个主观的经历。十字架不是甚么属灵的道理，乃是神的旨意。十字架不是甚么教训，乃是一个体验的生活。今天基督教会所缺少的，不是那些只讲十字架教训的人，乃是缺少那有十字架生活和经历的人。惟有肯背十字架的人，才能使人认识十字架。这不是他所讲出来的十字架，乃是祂活出来的十字架。

主耶稣不是以十字架来教训人，乃是在祂心里已经有了十字架的印记，所以说祂的生活道路都是充满了十字架。祂在世三十多年，无日不在十字架荫影之下，所以祂能彀亲身上到十字架上去成就神的旨意。这个十字架，是有血的十字架，是赐生命与能力的十字架。惟有有血的十字架，才能使人得生命，惟有复活的十字架，才能使人得能力。

主耶稣不只在十字架上，为我们的罪流血而死，祂在十字架上也有复活的能力，所以祂才能胜过死亡和黑暗的权势。祂虽在诸般痛苦之中，还能记念祂的仇敌，祂没有想到祂自己，祂不记念祂的自己。祂身体虽被举起来，祂的灵却是谦卑的。祂也忘记了自己，祂只要神所要的，祂只愿意神的旨意成功。祂只要神的荣耀显得完全，因此祂才能得着神大能的护庇，使祂从死里复活。

十字架是一切，甚么都在主的十字架里。远看十字架，你发现那里有个死人。（约十九 18）再看，

你看见一位神。（林后五19）继续看，你看见举世的罪。（赛五十三6、彼前二24）再看详细一点，你就看出你自己与基督同钉在其上。（加二20）你的旧人在那里已结束，（西三3）赦罪。（弗一7）平安，（西一20）洁净，（约壹一7）能力（林前一18）都在十字架里。（加六14）

本章的重点为「一个讥诮，一个悔改。」在髑髅地与主耶稣同被钉于十字架上的，还有两个强盗。马太福音说这两个强盗都讥诮主，问祂为何救了别人而不能拯救自己。（太廿七44）路加却说只有一个强盗讥诮主，另外一个强盗则求主恩眷。必定是初时两个强盗都讥诮主，后来有一个听见了主的代祷，「父阿！赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得。」便受着感动而悔改归向祂。讥诮的强盗，我们称他为灭亡的强盗。而悔改的强盗，我们称他为得救的强盗。两者最大的分别在于后者知道自己的罪，而前者完全不知。得救的强盗，他责备另一个强盗的讥诮不信，而他承认自己的罪恶，「你既是一样受刑的，还怕神么？我们是应该的。」他及时求告主，「你得国降临的时候，求你记念我。」

一、在彼拉多受审

众人都起来，把耶稣解到彼拉多面前。就告祂说：「我们见这人诱惑国民，禁止纳税给该撒，并说自己是基督，是王。」彼拉多问耶稣说：「你是犹太人的王么？」耶稣回答说：「你说的是。」彼拉多对祭司和众人说：「我查不出这人有甚么罪来。」

彼拉多传齐了祭司，和官府，并百姓，就对他们说：「你们解这人到我这里，说祂是诱惑百姓的；看哪，我也曾将你们告祂的事，在你们面前审问祂，并没有查出祂甚么罪来。就是希律也是如此，所以把祂送回来；可见祂没有作甚么该死的事。故此我要责打祂，把祂释放了。」

彼拉多第三次对他们说：「为甚么呢？这人作了甚么恶事呢？我并没有查出祂甚么该死的罪来；所以我要责打祂，把祂释放了。」

主耶稣在彼拉多面前受审问，彼拉多三次为耶稣作见证说：「我查不出这人有甚么罪来。」一个没有罪的人，却被人当作有罪告他，任何人都要喊冤枉，为自己辩答，为自己伸冤。但我们的主耶稣，祂虽然几次有机会，可以替自己辩护，为自己伸冤，但祂却并没有如此作。所以不得不叫彼拉多希奇，也是不得不叫世人希奇。

彼拉多问耶稣说：「你是犹太人的王么？」耶稣回答说：「你说的是。」耶稣虽然不为自己伸冤，但当有机会为自己作见证的时候，祂却不放过机会，为自己作见证。这样主被定该死的罪，钉十字架，不是因犯了什么罪的缘故，乃是因为祂在公会和彼拉多面前作了美好的见证。（提前六13）

希律是一个老奸巨猾，手段诡诈的人。虽然犯了各种的罪，但因手法奸巧，故仍能保持他的地位。「希律看见耶稣，就很欢喜，因为听说过祂的事，久已想要见祂，并且指望看祂行一件神迹。」主就向他「一言不答。」我们在属灵的追求中，若也是带着「求神迹」的存心--奇异的感觉，肉眼所见的「异象」等，就与「钉十字架的基督」无分无关了。

「从前希律和彼拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。」根据当时习惯，加利利省在逾越节时，有成千成万的人到耶路撒冷过节。管辖加利利的希律，亦即杀害施浸约翰的暴君，也要到圣城作监视行动。从前彼拉多曾得罪希律，现在想到用这良机与他和好。（路十三1）基督总使人和睦。

众人却一齐喊着说：「除掉这个人，释放巴拉巴给我们，」这巴拉巴是因在城里作乱杀人下在监里的。…他们大声催逼彼拉多，求他把耶稣钉在十字架上，他们的声音就得了胜。彼拉多这才照他们所求的定

案：把他们所求的那作乱杀人下在监里的，释放了；把耶稣交给他们，任凭他们的意思行。

巴拉巴是因在城里作乱杀人被捕下监的，四福音书作者对他均不予好评，犹太人把他当作民族英雄。巴拉巴该死，耶稣却为他死了。犹太人三次用「大声战术，」战胜了彼拉多。1. 一齐喊着要释放巴拉巴，2. 他们喊着说钉祂十字架，3. 他们大声催逼彼拉多。在教会中，如果让属肉体之人的声音「得了胜」，基督就要无辜受屈了！

二、耶稣被钉十字架

「带耶稣去的时候，有一个古利奈人西门，从乡下来；他们就抓住他，把十字架搁在他身上，叫他背着跟随耶稣。」非洲古利奈当时为犹太侨民集中地，每年逾越节均有不少犹侨，由该处前往耶路撒冷过节。西门适逢耶稣背十字架赴刑场，罗马兵抓住他代替背负，可能他身体特别强壮所致。他是鲁孚的父亲，（一可十五 5 5）鲁孚后来成为罗马教会热心份子，保罗曾问候他。（罗十六 1 3）为甚么耶稣自己不背十字架，而叫这乡下来的西门代背呢？原来耶稣在未钉十字架以前，曾被兵丁鞭打戏弄，身体已经受伤，没有力气再背十字架。耶稣很可能跌了好多次，被十字架压得爬不起来，所以罗马兵用拉夫方式，把西门拉来替耶稣背十字架。

有许多百姓，跟随耶稣，内中有好些妇女，妇女们为祂号咷痛哭。耶稣转身对她们说：「耶路撒冷的女子，不要为我哭，当为自己和自己的儿女哭。因为日子要到，人必说：『不生育的，和未曾怀孕的，未曾孔养婴孩的，有福了。』那时，人要向大山说：『倒在我们身上：』向小山说：『遮盖我们。』这些事既行在有汗水的树上，那枯干的树，将来怎么样呢？」

妇女们为主号咷痛哭，是因她们对主表示同情，她们记得平时主怎样爱护她们，医治她们的病，赶出她们身上的鬼，拯救她们灵魂脱离魔鬼的束缚和痛苦，而且教导她们走上生命和真理的路，现在恩主被捕处死，她们怎能不伤心！主却叫这些妇女当为自己和自己的儿女哭，「日子要到」，这个「日子」就是所谓报应的日子，历史告诉我们，犹太人把耶稣钉死不久，罗马将军提多，攻陷耶路撒冷，犹太人死了一百多万，因为他们自己说，「这罪归在我们和我们的子孙身上。」

当耶稣被钉在十字架上的时候，祂当下祷告说：「父阿，赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得。」在旧约时代，从来没有人像耶稣那样称神为父，犹太人祷告耶和華，称亚伯拉罕、以撒、雅各的神，他们与神之间没有达到父子的关系。这里耶稣称神为父，不但证明祂是天父的儿子，也表明祂是三而一神的第二位。因祂又说：「我与父原为一。」（约十 3 0）虽然主在地上时曾自称为人子，这是因为祂谦卑自己，不以与神同等为强夺的。如今祂在父的右边，作我们的中保，为我们代求。若不是主的代求，若不是神的手托住我们，我们早已倒下去了。

「又有两个犯人，和耶稣一同带来处死。」我们在两个强盗身上得到甚么教训呢？两个强盗与主同钉在十字架上，有六个小时之久，这是千载难逢的机会。两个强盗与耶稣的距离是一样的，两人的机会是一样好，他们都有得救的盼望。为甚么头一个强盗不得救呢？因为他轻看耶稣，圣经说他讥诮耶稣。他讥诮主说，你不是基督么？这话显然表明他的不信。另一个强盗抓住机会，他在痛苦绝望中，得了主的拯救。他说：「我们是应该的，因我们所受的与我们所作的相称，但这个人没有作过一件不好的事。」他求告主得蒙答应：「我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。」

三、与财主同埋葬

「有一个人名叫约瑟，是个议士，为人善良公义；众人所谋所为，他并没有附从；他本是犹太亚利马太城里素常盼望神国的人。这人去见彼拉多，求耶稣的身体；就取下来用细麻布里好，安放在石头凿成的坟墓里，那里头从来没有葬过人。那日是豫备日，安息日也快到了。那些从加利利和耶稣同来的妇女，跟在后面，看见了坟墓，和祂的身体怎样安放。她们就回去，预备了香料香膏。她们在安息日，便遵着诫命安息了。」

很希奇，圣经里凡是叫约瑟的都是好人。旧约创世记说约瑟是一个敬畏神的人，有一句名言，主母引诱他犯罪，他说：「我怎能作这大恶得罪神呢。」（创卅九 9）至终，神高抬他为埃及的宰相。新约马太福音开头说约瑟是一个义人，是一个因信称义的人。他有一颗顺从神的心，一双听命的耳，一对顺服脚，因着他绝对的听从，耶稣才能降主。（太一 19）

在路加福音末了，又有一个约瑟。他是一个财主，（太廿七 57）圣经里或是历史上，世界上财主很多，但爱主的财主却不多，而约瑟是一个爱主的财主。他也是一个尊贵的议士，在社会上很有地位。他怕法利赛人的讥诮和攻击，就暗暗的作门徒。作耶稣的门徒，本来是一件正大光明的事，应当公公开开，好像我们现在信主耶稣一样，不必暗暗的作门徒。但若查究当初亚利马太的约瑟，他处的地位和环境，以及他以后所表现的行为，不但不叫我们为他惋惜，而且反而要钦佩他的机智。

当主耶稣被人捉拿，和被人钉死于十字架上的时候，那些以前公开跟从主的十一个门徒，都瑟缩战栗，匿影消声，不敢出来主张公道。唯独这约瑟，竟能挺身而出，不顾危险，向彼拉多请求，领取主的身体。他这一个举动，真是使得十一个使徒都羞惭无地。

一个人在乌烟障气的环境里，能「洁身自好」保持他的清白，已属不易；且能常常盼望神国的，更是难得。亚利马太人约瑟可与耶路撒冷的西面媲美，他们都是志同道合常常仰望主的人。在圣经里迦勒不与众同流，抱着另一个心志，专一的跟从主，在失败四怖的环境中，作个得胜者。（民十四 8）

犹太人的坟墓大多是墓洞，可以安葬全家，甚至整个家族的人。约瑟既是财主，他的坟墓谅必不只可葬一人。那原为他自己预备的新坟墓，「那里头从来没有葬过人」。当时他可能完全没有想到，那是无上的光荣。但现今，已成千万人所羡慕的无上福分。也应验先知的预言说：「祂虽然未行强暴，口中也没有诡诈…谁知死的时候，与财主同葬。」（赛五十三 9）

那些从加利利和耶稣同来的妇女，看见了坟墓，和祂的身体怎样安放。她们就回去，预备了香料香膏。完成了埋葬耶稣的工作。主耶稣作为逾越的羔羊已经被杀了，「人子是安息日的主，」祂的死把人带进了神为人预备的安息里，我们若真接受基督的死和埋葬，就必全然进入安息。

第廿四章 进入荣耀

罗马书第八章有两节圣经，读起来好像意思差不多，末了都是讲到我们得荣耀，但是实际上却有分别。「豫先所定下的人又召他们来，所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。」（罗八 30）这节是从神的计划，或者说是从神的豫定这一方面讲起，神豫先所定的人就召他们来，所召来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。在神的计划里就是豫定、呼召、称义和得荣耀。

并没有豫定我们受苦，也没有豫定我们必须经过苦难才能得着荣耀。但是从神儿女的经历和救赎这一方面来说，我们需要受苦。「既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣；如果我们和祂一同受苦，也必和祂一同得荣耀。」（罗八 17）

这两节圣经主要不同的点就是：三十节没有提到我们的受苦，但十七节却强调的说，我们如果和祂一同受苦，才能和祂一同得荣耀。不过这两节圣经所传讲的信息都是一件事，从神的计划来说，神创造我们本是要我们得荣耀，因为神造人乃是按着祂的样式，照着祂的形像，神的形像和样式当然是荣耀的，所以神造人的目的，就是要我们得着荣耀。但是人堕落了，犯罪了，因此就需要神差遣祂的儿子来救赎我们，使我们重生，得着祂的生命，成为祂的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣。神的一切丰盛福分和所有是，都成了我们的产业，并且和基督一同承受产业。因此基督的道路就是我们的道路，祂怎样经历苦难而进入荣耀，我们也需要和祂一同受苦，才能和祂一同得荣耀。

前章说到主耶稣进入死难，本章说到主耶稣进入荣耀。首段说到祂荣耀的复活：1. 妇女的寻找，2. 天使的宣告，3. 妇女的传报，4. 彼得的寻找。继而说到祂荣耀的显现：1. 以马忤斯的显现，2. 耶路撒冷的显现。最后说到荣耀的升天：1. 祝福，2. 上升，3. 敬拜，4. 称颂。这位奇妙的人子，打完了地上的路程，彰显出「人子」的完美，满足了神对人一切要求；所以就被神「带到天上去」，成为头一个进入神荣耀，达到神丰满的人。

本章的重点为「耶稣同行，讲解圣经。」门徒中有两个人前往离耶路撒冷，约有廿五里的以马忤斯，这二人中有一个名叫革流巴的，他们彼此谈论这几天耶稣由死复活的事。「正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行。只是他们的眼睛迷糊了，不认识祂。」耶稣问他们一些问题，等到问过之后，耶稣对他们说：「无知的人哪！先知所说的一切话，你们的心，信得太迟钝了。」这二人虽是主的门徒，但主称他们是无知的人。这里的无知，是指着不明白圣经。神在古时借着众先知，多次多方的预言启示，关于耶稣基督的事，当时以色列百姓总是不能领会，因此耶稣在这里开他们的心窍，「于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。」

一、耶稣荣耀复活

宇宙中最大的能力，就是复活的大能。没有一个人能胜过死亡的权势，世界上许多宗教家，许多伟大的人物，一死就了，只有我们的主耶稣，祂死后三天复活，胜过了死亡的权势。因此保罗说：「使我认识基督，晓得祂复活的大能，并且晓得和祂一同受苦，效法祂的死。」（腓三 10）保罗一生深深的经历了，主这个复活的大能，不单是为自己，更是为着供应众人。这个大能曾借着保罗在各地彰显，直到保罗年老的时候，他仍然需要这个复活的能力。保罗所求的不是更大的工作，也不是更多的神迹和奇事，他没有求再一次上到三层天；保罗唯一的愿望是：「使我认识基督，晓得祂复活的大能。」

七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所豫备的香料，来到坟墓前，看见石头已经从坟墓辊开了，她们就进去，只是不见主耶稣的身体。正在猜疑之间，忽然有两个人站在旁边，衣服放光。妇女们惊怕，将脸伏地；那两个人就对她们说：「为甚么在死人中找活人？祂不在这里，已经复活了；当记念祂还在加利利的时候，怎样告诉你们。」

主复活的早晨，妇女们带着香料，来膏耶稣。第一件使妇女们惊奇的改变，乃是彼拉多所吩咐士兵们，去封闭坟墓的巨石，已经被复活的大能所辊开。主耶稣被杀时，像一只无声的羔羊，但祂复活后，

则像一只吼叫的狮子。死亡不能将主封闭在墓内，墓石辊开，亦预示罗马帝国的力量都将被粉碎。

有两位天使藉人形显现，他们的衣服放光。他们主要的任务是宣告「复活的信息，」和耶稣降生时，天使宣告救主「降生的大喜信息」相同。「为甚么在死人中找活人呢？祂…已经复活了。」天使这样的宣告，把复活的真意都说出来了。不错，主曾死过，那是因为祂站在罪人的地位替世人死，但现在祂从死里复活，败坏了掌死权的魔鬼，解开了黑暗权势的捆绑。

千百年以来，只有人进入死亡，却没有人从死亡中出来。主耶稣在复活的大能中，头一个从死亡中出来，祂这一出来，就叫那些因信祂而在祂里面的人，也能像祂一样从死亡中出来。主耶稣是活人，不是死人，所以在死人中是找不到祂的。

这些妇女把她们所看见的告诉使徒，他们却以为是胡言，就不相信。虽然耶稣曾多次预言祂会在第三日复活，他们仍然怀疑不信，实是无知的人。「彼得起来，跑到坟墓前。」约翰和他一起跑，约翰比较年轻，所以先跑到那里。（约二十四）路加没有告诉我们这些，他把注意力放在彼得身上。彼得，这个发誓赌咒否认主的人，自从他离开会堂到外面痛哭之后，他一直与约翰在一起。约翰有福了，他在主复活和彼得得到恢复之前，接待了彼得。

彼得「跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处。」这些包裹耶稣身体的裹尸布，就像没有动过一样，仍在那里。彼得只看见裹尸布，却未见到尸体，「就回去了，心里希奇所成的事。」

二、耶稣荣耀显现

「正当那日，门徒中有两个人，往一个村子去。这村子名叫以马忤斯。…他们彼此谈论，所遇见的这一切事。正谈论相问的时候，耶稣新自就近他们，和他们同行。只是他们的眼睛迷糊了，不认识祂。…他们就站住，脸上带着愁容。…耶稣对他们说，无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。…于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。将近他们所去的村子，耶稣好像还要往前行。他们却强留祂说，时候晚了，日头已平西了。…耶稣就进去要同他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开递给他们，他们的眼睛明亮了。…忽然耶稣不见了。他们彼此说，…祂和我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热么！他们就立刻起身回耶路撒冷去。」

「以马忤斯」意即「温泉」，温泉水热，但这两个门徒心情却非常冰冷。其中一人名叫「革流巴」，另一位有人推测是路加。这二个门徒是离开了耶路撒冷，下到以马忤斯去。（以马忤斯的地势比耶路撒冷为低，所以是下坡路。）但主耶稣却来「亲自就近他们，和他们同行。」这给我们看见，就是我们的灵性软弱，走了下坡路，趋向世界去的时候，主仍亲自与我们同行，要把我们挽回到教会中。（耶路撒冷所代表。）

倘若他们是主的门徒，为何在路上与主同行，竟然看不出是主呢？

1. 因为主改变形像，（可十六 1 2 ~ 1 3）
2. 主故意不让他们看出，
3. 他们自己眼睛迷糊，
4. 主藉此栽培他们。

两个门徒谈论主钉在十字架的事，他们也在讲，听说主复活了的事，对主被钉死在十字架上，他们是十分的相信，但是对主的复活，他们还是显得十分的迷惘的无知。他们是爱主的人，所以他们为主的

遭遇面带愁容，却不能为主的复活而喜乐欢欣。

「无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。」主首先提出一个信字，信主的有永生，（约三 15 | 18）人非有信，不能得神喜悦。（来十一 6）「基督这样受害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的么？」受害乃指祂在十字架上，为救赎万民的罪过而死。进入荣耀，乃指祂死后三日复活，四十日升天，和将来还要再临。

「于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。」这两个门徒由清晨走到太阳平西，方才到达以马忤斯，主耶稣只少用了六七个小时，与他们讲论圣经，特别是讲论旧约圣经里，预言及祂自己的地方，可惜没有记录下来。

「耶稣好像还要往前行，他们却强留祂…」主不愿意勉强人留祂，却愿意人勉强祂留下。人如果迫切的需要主，主准留下与他同住。可是祂留下，从来不肯作客人，祂留下就得作主人。所以那天晚上，不是革流巴或是另一个门徒招待主，乃是主「拿起饼来祝谢了，擘开，递给他们。」在与主最高潮的时候，「他们的眼睛明亮了。」他们彼此说：「在路上，祂和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的么？」他们立刻回到耶路撒冷，作活的见证。

三、耶稣荣耀升天

正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中，说：「愿你们平安。」他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。耶稣说：「你们为甚么愁烦？为甚么心里起疑念呢？你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了；摸我看看；魂无骨无肉，你们看我是有的。」说了这话，就把手和脚给他们看。他们正喜得不敢信，并且希奇，耶稣就说：「你们这里有甚么吃的没有？」他们便给祂一片烧鱼。祂接过来，在他们面前吃了。主耶稣显现时，对门徒头一句话，就是说，「愿你们平安。」是的，主耶稣就是平安的主，祂一在灵里向我们显现，就必叫我们得享祂的平安。主把手和脚给他们看，他们喜而不敢信的是什么呢？希奇的是什么呢？就是主复活了，不只是灵，乃是有灵性的身体。（林前十五 44）今天我们所有的身体是血肉之体，到复活的时候，是灵性的身体。血肉之体是活在血的生命规律里，（生命是在血中）灵性的身体是活在灵的生命规律里。（叫人活的乃是灵）今天我们的灵住在这血肉之体的里面，就时常叹息劳苦，被它拖累不能上升与主同住；又时常不合乎灵用，时常「灵固然愿意，肉体却软弱了。」但我们复活之后，就要改变了这种情形，主乃是要给我们一个灵性的身体，叫我们身体能配得上我们的灵。

灵性的身体大致如下：

1. 有骨有肉。多人在复活的事上，以为只有灵就够了，其实，不但有灵，神还要给我们灵体，灵无骨无肉，但这灵体有骨有肉；主的骨、主的肉，是门徒们亲自摸过的。
2. 有手有脚。因此主也会用手接过东西来吃，也会用脚和以马忤斯的两个门徒同行。
3. 会吃会喝。四十日之久，门徒们常与祂一同吃喝。（徒十 41）
4. 忽来忽去。去以马忤斯的两个门徒，正彼此相问的时候，耶稣忽然就近他们，当擘饼时他们认出了耶稣，耶稣就忽然不见了。
5. 忽显忽隐。说来就来，说去就去，说叫人看见就看见，说不叫人看见，就忽然不见了。

主问说：「你们这里有甚么吃的没有？」门徒给主的不过是一片烧鱼。那时，门徒也许已经吃过晚饭，不过剩下了一片烧鱼，他们就把这个给主。主接过来在他们面前吃了，无论我们奉献给主的是多

么少，是一点点，祂都接受。凡肯奉献给主的，祂都接受。只要我们心里有一丝的心意说，「主阿，这是为你的，」主都接纳。

「你们就是这些事的见证。」主的心意不只是一定要祂的门徒们用口说话来见证祂是神的儿子，钉在十字架上担当众人的罪，又在第三日从死里复活等等；主的心意更是要他们这些人就是这些事的见证。主要他们这些人活出基督的救恩和复活的生命，使人看见他们生活，就知主是复活救主。

「耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，祂就离开他们，被带到天上去。他们就拜祂，大大的欢喜，回耶路撒冷去；常在殿里称颂神。」请注意，那正是圣灵降临时，他们所在的地方…圣殿。