

查经辑要第八辑

第八辑目次

专题查经

渔夫、牧人、朋友

受主托付、喂主小羊

读经拾遗第四题 遮盖阴私与揭发罪行

读经拾遗第五题 今日教会生活中间隔断的墙

读经拾遗第六题 信、望、爱

分段查经

创世记第十五章 信心的激励和证实

创世记第十六章 信心的岔路和其后果

马太福音第二十七章 君王的受死

马太福音第二十八章 君王的复活

专题查经

【渔夫、牧人、朋友（约二十 30~31，二十一 1~17）】

一、约翰二十一章是讲到教会

1、约翰曾听到并看到基督与教会的异象

（1）在马太十六章，当彼得从父那里得着启示，认识到主的身位元和工作时，主马上就加上教会的启示。当时约翰和其他门徒都在场，所以他们都听见了关于基督和教会的启示。

（2）在启示录第一章，约翰被放逐到拔摩海岛上，他又在那里看见了基督与教会的异象（人子行走在七个金灯台中间的异象）。

（3）教会历史上有一种讲法，说约翰从拔摩海岛被开释，回到以弗所之后才写约翰福音、约翰书信和启示录的。果真如此的话，那么当他在写约翰福音的时候，乃是有基督与教会的异象活化在他眼前的。

2、约翰头二十章是讲基督，二十一章讲教会

（1）约翰福音的结束很特别，跟马太、马可、路加这三卷福音书不同，它们结束都很清楚。

（2）但约翰写到第二十章的末了，原已把他写前面二十章的目的交代得很清楚，本来可

以手笔了，结果却再加上一章。

(3) 约翰福音是讲耶稣是基督，是神的儿子，叫我们信了祂可以得生命，这是何等高超的启示。

(4) 在基督这个高超的启示以后还要再加上一章，可见二十一章非同小可。这一章是启示之上再加启示，乃是启示教会。

3、基督与教会的启示，和新约的负担是一贯的

(1) 马太十六章的启示，也是彼得先从父神得到耶稣是基督，是神的儿子的启示，接着再从主耶稣得到建造教会的启示。

(2) 新约圣经不只讲基督，也讲教会。为着教会，使徒彼得的那一份是网鱼，是得人；保罗的那一份是织帐棚，是建造教会；而约翰的那一份是补网，是解决教会的难处。新约圣经的负担是一贯性的。

二、教会中需有网鱼的人

1、约二十一章路五章的比较

(1) 这两处圣经的记载非常相似。同样是整夜劳力，并没有打着什么。但因依从主的话下网，就都圈住了甚多的鱼。

(2) 路加记载说，「网险些裂开」，原文的意思是说「网就要破了」，于是赶快另叫一只船来帮助把鱼装上。

(3) 路加没有告诉我们到底那一网有多少鱼，也没有告诉我们到底有没有失去鱼。而约翰却记得一清二楚，一共网了一百五十三条大鱼，并且鱼虽这样多，网却没有破，意即一百五十三条，条条都在，没有漏掉一条。

2、彼得的长进

(1) 主对彼得的呼召非常特别，要他得人如得鱼（太四 19）。在属灵一面，他是网鱼的人；在五旬节那一天，他打了一大网的鱼。

(2) 一般网鱼的人，跟路五章里的彼得一样，只在意网到「甚多」的鱼，又兴奋，又光彩；但究竟网到多少条？漏掉多少条？并不在意。

(3) 但到了约二十一章，彼得网到了一百五十三条，居然一条也没有失掉；条条在意，条条宝贵。

(4) 教会中要有像彼得那样的渔夫，传福音得人；并且也要像约二十一章的彼得，在意每一个所得着的人。

三、教会中更需要有牧羊的人

1、网鱼人和牧羊人的不同

(1) 通常，人多喜欢作网鱼的工作，一下子可以网到许多的鱼，轰轰烈烈，引人兴奋；网鱼是一件很光彩的事。

(2) 牧人喂养小羊，默默无声，需要花更多的时间和付更大的代价，极其劳苦。

(3) 网鱼的人网了一百多条大鱼，少几条多几条不大在意，而在意还留下多少条。但牧

人的心，总是看失掉了几只，他不看留下多少，即使留下九十九只，仍是不够，还要去找回那一只（太十八 10~14）。

2、主耶稣要彼得也作牧羊的人

（1）吃完了早饭之后，主耶稣三次问彼得说，你爱我比这些更深吗？你爱我吗？你爱我吗？并且也三次对彼得说，你喂养我的小羊；你牧羊我的羊；你喂养我的羊。

（2）也许彼得正为着网到这么多的鱼而很兴奋，但主却要问说，你爱我比「这些」更深吗？很多时候，主祝福教会，给教会加添人数，我们也为这种结果兴奋得不得了；此时，主也要告诉我们，如果你实在爱我的话，你要喂养这些小羊。

（3）我信彼得后来也实在进入了牧人的负担，所以他在写彼得前书的时候，就劝勉同作长老的人，务要牧羊神的群羊，并作群羊的榜样（彼前五 1~4）。

3、教会中人人都要有牧羊的心

（1）不要以为只有长老是牧人，其他的人是群羊，需要喂养。在教会中，主耶稣是大牧人，我们都是群羊；不过有的人是作领袖的羊，作模范、作榜样，领头一同随大牧人的带领。

（2）我们都需要有牧羊的心，照顾弟兄姊妹。千万不要说在教会里只有单行线，一批人单是在那里喂养，另一批单是被喂养。我们都需要互相喂养。

（3）并且不光是小的羊需要喂养，老的羊也需要喂养；年幼的、年长的，领头的、跟随的，人人都需要喂养，都需要照顾。用祷告来彼此扶持，用对主话语的享受来彼此喂养。

（4）教会是众圣徒的教会，人人都有他的一份，都有他的角落，也都要把肩膀；这样，就有这是「我」的家的感觉。教会是众圣徒的教会，这不是一个道理，必须付诸实行。

四、在教会中需要彼此作朋友

1、用友谊的爱即可彼此喂养

（1）当主耶稣第一、二两次问彼得说，「你爱我吗」时，所用的「爱」字希腊原文是 Agapao，指神圣、高超的爱；而第三次的问话和彼得每一次答话里所用的「爱」字，希腊原文是 Phileo，指友谊、普通的爱。

（2）彼得自觉够不上用「神圣的爱」来爱主，他只能说，我是用「友谊的爱」来爱你；所以到了第三次，主耶稣只好降低祂的标准，问彼得是不是只能用友谊的爱来爱祂。即使是友谊的爱，主仍说，你喂养我的羊。

（3）你不需要去分析到底是神圣的爱，还是友谊的爱。主不要你去想你够不够得上，主并没有说这个不够，不行，主仍要你喂养祂的小羊。主不要我们一直停留在自我中心力，主总是我们要我们去照顾教会里需要照顾的人。

2、非拉铁非是以友爱彼此相爱的教会

（1）启三章里的非拉铁非，是非常属灵、水准很高的教会（参启三 7~13）。非拉铁非的希腊原文是 Phileo-adelphos，意即用友谊的爱来爱弟兄的教会。

（2）在非拉铁非教会中，满了友爱的气氛，在这里你找到朋友。年轻人不要到世界里去找朋友，要在教会里面找朋友；年长的和年幼的，彼此也可以交朋友。

(3) 弟兄姊妹把所享受、所得着的，彼此分享、彼此交通，这是何等的善，何等的美！这是教会正常的光景。

3、叩门就开门的总是朋友

(1) 在写给非拉铁非教会的信中，主说，我赐给你一个敞开的门。这不单指福音工作的门，也指在弟兄姊妹中间有一个敞开的门，没有隔墙，是「一」的见证。教会的立场，就是基督身体合一的立场。

(2) 在路加十一章里主耶稣 门徒怎样祷告，祂举一个比方说，有一个人半夜到朋友家叩门，因着他请词迫切的直求，那朋友就起来照他所需用的给他（路十一 5~9）。

(3) 如果你看上下文，就知那屋里的朋友就是主耶稣，祂是我们的好朋友，我们也要常去扣祂的门，好叫我们教会的朋友得帮助。

(4) 什么是朋友？当你去叩门，给你开门的就是真正的朋友。主耶稣就是这样的朋友，所以祂给非拉铁非教会一个敞开的门。在教会中，我们都要作朋友，彼此叩门，也彼此开门。

五、正常的教会生活

1、必须让每一个人都能找到地方

(1) 诗篇八十四篇说，神的居所何等可爱，因为在那里，麻雀也能为自己找着房屋，燕子也能为自己找着抱雏之窝（诗八十四 1~4）。

(2) 在教会中如果只讲属灵的事，而不提友爱，就会有很多人找不到自己落脚之处，找不到属于他们的地方。

(3) 曾有些地方的教会，聚会空气很强，属灵味道很浓，但他们只要年轻的，不要年长的；只要灵性强的，不要灵性弱的。这样，微弱的麻雀就找不到落脚之所，小燕子也找不到抱雏之窝了。

(4) 我们必须看见，教会是众圣徒的教会，每一位圣徒在教会中都有他的一份；我们不但不可以把人吓跑或赶跑，反而该让人觉得这就是我的家，你要赶我都赶不走。

2、教会生活就是我们的「社交生活」

(1) 在教会里实在是需要朋友，我们都可以彼此作朋友。我们以前是不提社交的，其实最准确健康的说法是，教会生活就是我们的「社交生活」。

(2) 「基督是生命，教会是生活」。我们是蒙主拯救的人，和世界没有相同的地方，没有办法再与世人交往下去，而在聚会和生活中就和弟兄姊妹调在一起，所以教会就是我们的生活。

(3) 当然教会不是解决社会问题，不要把教会变成社会福利单位。但我们应当实实在在的顾到人的需要，让所有的弟兄姊妹在教会里面找到他们的角落，都有在自己家中的感觉。

3、在教会中人人都作渔夫、牧人和朋友

(1) 约二十一章给我们看见，教会要往前，需要有渔夫来得人如得鱼，或一条一条的钓，或一批一批的网，总之，需要有得人的渔夫。

(2) 这一章也给我们看见，教会不单有渔夫、教会更有牧人。教会里所有的弟兄姊妹都有两方面的需要，一面是喂养人，一面是被人喂养。

(3) 这一章更为我们看见，牧羊和喂养是用友爱，因此教会中需要作朋友的人。每一个人在教会里面都需要有朋友；我们要与弟兄姊妹建立关系，作他们的朋友。

4、认真说来，喂养和作朋友乃是同一件事

(1) 很多时候我们以为喂养一个人，就是讲一篇道给他听。但是光是听道不能应付他们的需要。

(2) 神造人是要人和人有在一起生活的需要，我们没有办法单独，我们必须和弟兄姊妹群居在一起。教会里面友谊是确实需要的，因此圣经里是用友爱来喂养小羊。

(3) 很多时候我们在喂养人时，多关怀一点他们日常的生活，关心他们人生的种种光景，然后帮助他们到主面前有一点点的享受和经历，这比讲五篇、十篇道更有用。

(4) 所以你要摸到弟兄姊妹里面的感觉，使他们觉得你实在是他们的朋友，愿意与你亲近、倾谈，而不把你当做一个属灵大汉，敬而远之。

(5) 巴不得我们都看见约二十一章关于教会的启示。每一个弟兄姊妹都在教会中找到他们的那一份，都能找到他们的朋友，也都能经历敞开的门。

(6) 若是教会有这样的光景，这一个教会就是非拉铁非教会。主对非拉铁非教会得胜者的应许，是使他们在神的殿里作柱子，不再出去。其实得胜的光景就是在教会中，人人都摆上他们的一份，不再离开，这就是教会。(毅)

【受主托付，喂养小羊（约二十一章）】

一、约二十一章的地位和用意

1、约二十一章是福音书和行传之间的桥梁

(1) 约翰福音在二十章末了，已经明显地作了结束的交代。但是圣灵感动使徒约翰，特意加上这一章，作为四福音书和使徒行传之间的桥梁。

(2) 福音书是描写个人的耶稣在地上的工作。主在十字架上临死前说：「成了」(约十九30)；是的，就着道成肉身的耶稣而言，祂的工作已经完成了，没有留下什么要我们去补足的。

(3) 行传是描写团体的耶稣在地上继续祂的工作。主在受死、复活之后，进入另一形态的道成肉身，开始另一形态的工作——得着一班人作祂的器皿，从事建造的工作。

(4) 所以主在复活以后，非常忙碌，忙着挽回四散、失去信心、走下坡路的门徒们，并且坚固他们。约翰二十一章可视为主耶稣对祂门徒们的交棒。

2、约二十一章也在教训我们这末世的信徒

(1) 约翰二十一章里的彼得那班人，乃是我们的代表和写照。他们的光景，就是我们的光景；我们应当从这些光景中，领取个人切身的喝应时的教训。

(2) 主在本章里对彼得的托付，也就是对我们的托付。我们不该为别人读圣经，而应当把这段圣经也应用在自己身上。

二、门徒在接受主托付之前的经历

1、主的托付开始于「这些事以后」

(1)「这些事」包括门徒们的四散逃走，彼得的三次否认，眼睁睁地看着主备钉十字架，也亲眼看见并经历主的复活（参约十八至二十章）。所以「这些事」代表信徒已过的失败和得胜的经历。

(2) 在我们属灵路程上，总会有许多的起伏、曲折。但这些经历，乃是为我们的受托打好根基，所以不要轻看它们，无论它们是得胜的或是失败的。

(3) 我们在主面前所经历 每一件事都是有意义的，甚至我们的眼泪也被装在神的皮袋里，记在神的册子上（诗五十六 8）。

2、主特意使彼得再次经历失败与缺乏

(1) 彼得是个老练的渔夫，他知道在何时、何处可以打到鱼；但本章却记在说，它们竟然整夜打不着鱼（3 节）。可见这是主特意安排的神迹。

(2) 彼得代表带头的人，其他门徒代表跟随的人(2~3 节)我们若盲目地跟从人，也会使我们落到穷乏的光景里。

(3) 但感谢主，黑暗必不会长，主的显现就是我们属灵的天亮（4 节）。但愿我们每当在暗夜、困苦、失败的情况下，能被提醒转而追求主自己。

(4) 我们穷乏的经历，是为使我们能体恤小羊的穷乏（来四 15）。只有能对人「表同情」的人，才能接受主的托付，喂养祂的小羊。

3、主是先有供应，后有托付

(1) 宗教只有要求，却没有供应；但是主每次有新的托付，都必先有新的供应。主乃是以新的供应，带进新的托付。

(2) 那一网的鱼，和岸上的炭火、鱼和饼（8~9 节），都是主的供应。祂的供应真是无微不至，并且丰丰富富、绰绰有余。

(3) 但要得着主新的供应，首先必须有主的话：「小子，你们有吃的没有？」（5 节），并且凭着主的话而行：他们照主的吩咐，把网撒在船的右边，结果竟拉不上来，因为鱼甚多（6 节）。

(4) 「鱼虽这样多，网却没有破」（11 节）——主的生命之恩，绝不会叫我们这软弱的器皿承受不了的（参彼前三 7）。

(5) 彼得一知是主，便顾不得船和鱼了，立刻跳在海里（7 节），游到主那里；但主却要他去「把刚才打的鱼，拿几条来」（10 节）。主固然顶宝贵，但主作在我们身上每一个恩典的供应，也是宝贵的。

三、主于托付的同时，也有所对付

1、只有被主对付过的人，才能为主所用

(1) 主有恩慈的一面，也有严厉的一面（罗十一 22）；主有供应，也有对付。

(2) 我们失败的经历，若未经过主彻底的对付，仍不能为主所用。

(3) 主的对付是为带进托付。使徒保罗被主四面大光照射，扑倒在地之后，就问说：「主啊，我当作什么？」主回答说：「你所当作的事，必有人告诉你」（徒九 3~6，二十二 6~10；二十六 12~16）。

2、主在此光照并对付彼得

(1) 当时的彼得是赤着身子的 (7 节)，表明我们在主面前一面是赤露敞开，无所隐瞒，一面是一无所有，无善足夸。

(2) 岸上的炭火 (9 节)，使彼得回想起那夜，他在炭火前失败的情景 (约十八 25)。

(3) 主问彼得说：「你爱我比这些更深吗？」(15 节)；「这些」在原文是主事词，故照原文可另译为「你爱我比这些门徒爱我更深吗？」这是主在对付彼得的骄傲、自负，因为他曾说：「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒」(太二十六 33)。

(4) 主第一、二次问彼得的「爱」字原文 Agapao，是神圣的、深谋远虑的、牺牲的爱；而彼得所回答的「爱」字原文 Phileo；祂把要求的水准拉低了，好像连这种爱也有疑问似的。

(6) 彼得曾三次否认主，在此主业三次询问彼得。彼得在主话的光中，站立不住，只好承认说：「主啊，你知道我……」(15,16,17)。

(7) 当日提比哩亚海边的情景和对话，也表明主如何光照我们，叫我们看清并认识自己；藉此，使我们能从失败的经历，学会宝贵的功课，为主的托付铺路。

四、受主托付，喂主小羊

1、要勇于接受主的托付

(1) 主竟然托付失败、退后的彼得去喂养祂的羊。祂对我们的信心，比我们队自己的还大，因为祂是信靠那在我们里面的圣灵。我们也当忘记自己的软弱与失败，勇于接受主的托付。

(2) 也许我们会说，我们没有什么可拿来喂养主的羊，但主是说：「你爱我吗？……你喂养我的羊」(15~17 节)。这话说出两面的意思：一面是说，喂养、照顾着的羊，乃是爱主的表现；另一面也是说，爱主乃是喂养、照顾主羊的动机和依靠。

(3) 我们拿什么来喂养主的羊呢？爱主就够了。彼得自己原本没有什么可吃的 (5 节)，一切都在于主的供应。我们只管接受主的托付，主必亲自预备供给之物。

2、在接受主托付的事上该有的态度与认识

(1) 主三次都说「我的小羊」、「我的羊」、「我的羊」(15~17 节)。要注意，不是你我的羊，乃是主的羊。许多时候，我们受托付喂养主的羊，久而久之，不知不觉的把他们当做我们自己的羊，这是千万不可以的。

(2) 主对彼得说：「你年少的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方」(18 节)。主这个预言的灵意，可以引申作如下的解释：当我们灵性幼稚时，作事常随己意，不服约束；等到生命长大、老练时，就能甘心忍受别人的束缚。因此，我们须要追求生命长大成熟；在生命成熟的人身上，有十字架的标记，就是「己」受约束，就是死己 (加二 20)。谁被剥夺得越多，就越有东西可以给人。

(3) 彼得看见同工约翰，就问主说：「主啊，这人将来如何？」主回答他说：「他……与你何干？你跟从我吧」(21~22 节)。服事主是我们个人与主之间的事，别人如何，跟我们无干；并且主对各人有不同的带领和托付，所以我们切莫受别人光景的影响。(昭)

【读经拾遗第四题 遮盖隐私与揭发罪行之不同】

【问】

创世纪第九章 20~25 节记载，挪亚醉酒，含看见他父亲赤身未替他遮盖，就到外边告诉他两个弟兄。挪亚醒了酒，知道含向他所作的事，就咒诅他的故事。

另一面，提摩太前书五章 20 节说，「犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。」

请问，两者之差异是甚么？

【答】

一 隐私

挪亚醉酒的情形，只是个人生活上的不检点，失态而已；且是发生在自己的帐棚里，并不影响他人，或是危害他人；不是犯罪，只是一件不太光荣的偶发事件，不愿他人知道的个人隐私而已。并且含是他的儿子，应该有义务立刻替他的父亲遮盖失态。可是他不但没有这样作，反而曝露了父亲的隐私，所以纔受了咒诅。

二 犯罪的人

提摩太前书五章 20 节所说的，是犯罪的人。犯罪的人，和过犯不同。一个好人若不事事谨慎，也有可能偶而失慎被过犯所胜。然而他们随即蒙光照，悔改认罪，对付罪，不轻易重犯。这样的人，既不是提前五章所说的犯罪的人，也不是哥林多前书五章 13 节所说的那恶人。圣经所说的犯罪的人，或是恶人，都是指着已经习惯于犯罪，犯了罪之后没有罪恶感的人。林前五章所说的恶人，乃是：「若有称为弟兄，是行淫乱的，或贪婪的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可。」既是如此，当然不能替他遮盖，还要让众人知道，以免遭受亏损。提前五章的犯罪的人，照上下文看，应是重在指犯罪而被控告的长老。

除此之外尚有以西结书三章 17~21 节，及三十三章 7~9 节，也告诉我们，应该警戒恶人离开恶行，拯救他的性命，若不然，恶人必死在罪孽之中，主却要向知道恶人而不警戒他的人，讨他让罪人丧命的罪。约翰壹书五章 16~17 节也说，「有至于死的罪，我不说当为这罪祈求。凡不义的都是罪；也有不至于死的罪」。哥林多教会中那位收了她的继母与她行淫乱的弟兄，保罗尚且说，「这样的人，受了众人的责罚，也就够了；倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了」（林后二 6~7）。

到底甚么罪是严重到一个地步，成了至于死的罪呢。我们不太清楚。

希伯来书十章 26~29 节说，「因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了；惟有战惧等候审判和烧灭众敌人的烈火。人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死；何况人践踏神的儿子，将那使他成圣之约的宝血当作平常，又亵慢施恩的圣灵，你们想，他要受的刑罚该怎样加重呢」（注：这里的亵慢圣灵和马太十二章 31 节的亵渎圣灵略有分别；这里的罪，可能是至于死的罪，但还不是今世来世总不得赦免的罪）。

主耶稣亲自告诉我们，「人一切的罪，和亵渎的话，都可得赦免；惟独亵渎圣灵，总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免」（太十二 31~32）。

这样看来，那些亲近主耶稣，对于神的旨意很清楚的人，类似十二门徒之一，卖主的犹大，那样蒙特恩的人，因着个人的私欲，不顾圣灵的感动和禁止，一意孤行，替魔鬼说话，卖主卖友，干犯神格，作出破坏神旨意并亵渎神的言行，大概就是属于亵渎圣灵，不但是至于死，且是今世来世总不得赦免的罪了。神是爱，但神也是烈火忌邪的神，是大而可畏，轻慢不得的神。我们应当恐惧战兢，存着敬畏的心，以免得罪祂。

三 消极的事

在教会生活中，常常听到有人把隐私，犯罪的事，不合乎基督的道理和教训的事等等，混杂在一起，统称为「消极的事」，并声称，在教会中不该谈消极的事，祇能谈积极的事；甚至说，凡谈消极的事，就是散布死亡，传染大痲疯。

隐私是不该显扬的；但消极的事是否该题，则有下列的讲究：

(一)谈的动机，目的，乃是为防止错误继续下去，并且是为挽回弟兄，而不是惟恐天下不乱。

(二)为要使众人转向积极。

(三)被消极的事所影响的范围有多大，需要改正，谈的范围就要有多大。

圣经是记载消极的事最多的书。因为神希望祂的子民认识魔鬼的诡计，认识自己败坏可怜的光景，以便转向神，接受救恩。

若非有摩西的责备和对付，亚伦和以色列民就不会从制造金牛犊，拜偶像的错误中醒悟过来（参照出三十三）。

若非先知拿单奉差遣责备大卫，那么大卫虽杀了乌利亚，夺了他的妻子，还不知悔改认罪（参照撒下十二）。

若非先知以利亚奉差遣责备亚哈王，那么他虽任凭妻子耶洗别谋害拿伯，霸占人家的葡萄园也不会受良心的控告。

以色列民因不读律法书，不晓得耶和华的作为，和他们神作事的法则，以致偶像的数目与城的数目相等；所以神就差遣先知耶利米责备他们说，「因为我的百姓作了两件恶事，就是离弃我这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子」（耶二 13）。

在新约圣经中记载，有些从耶路撒冷来的信徒，把割礼的规文带给安提阿的信徒，困扰他们；甚至彼得和巴拿巴都受他们影响时，身为晚辈的保罗，看见他们行的不正，与福音的真理不合，就在众人面前当面抵挡彼得，而且把经过情形写信给在加拉太各教会，重申福音真理（参照加二）。关于这件事，从来也没有人批评过，保罗这样作，是揭发长辈的隐私，是背叛，是大痲疯；反而认为是为真理打了美好的仗。

四 结论

教会是按神的旨意被召之人的聚集。神召我们的目的是要把我们模成祂儿子的模样，成为圣洁毫无瑕疵，彰显祂各样的美德，使祂荣耀的恩典得着称赞。可是我们今天都还在变化的过程中，没有人是完全的；都还没达到圣洁无有瑕疵。我们（包括在教会中带头的人在内）常会有软弱，失败甚至偶而因不小心被过犯所胜。这些都是消极的一面；消极的一面必须澄清，认罪，对付，纔能转向神，积极往前。凡事都不能敷衍了事，不然，错了还以为是对的，至终一同败亡。

虽然我们得救是本乎恩，也因着信；但是为使生命能长进，我们必须先脱离世上从情欲来的败坏，纔得与神的性情有分（彼后一 4）。若是我们的软弱与失败，甚至罪恶，只在意念之中，尚未有行动，未曾害及他人，那么我们只需要在神面前认罪对付就可以。「我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义」（约壹一 9）。但是我们的软弱，失败，与得罪的范围，若超出意念，已经对他人构成伤害时，则不能仅在神面前认罪就算了事。我们若不对那些被得罪的人认罪，对付，求他的饶恕，不只会绊倒人，且会叫我们的祷告有拦阻。经上说，「你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息；恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来」（太五 23~26）。

你得罪人的范围有多大，认罪的范围也相对的该有多大。你得罪的是一位弟兄，你向那一位弟兄认罪对付就够了。你若是得罪全教会，你就该向全教会认罪对付。一个平信徒，其得罪的范围往往较小；但若是长老，同工，或使徒，其得罪的范围往往较为广泛。并且愈是前面带头的人，愈不容易看见自己的过错，也不容易下宝座，谦卑下来认错。

大卫王谋杀乌利亚，夺了他的妻子之后，并没有犯罪的感觉；他的眼目只看见别人的过错，恼怒欺负穷人的富户说，「行这是的人该死」；直到先知拿单点出，「你就是那人」，之后始蒙光照认罪（参照撒下十二 1~13）。

教会不容易因着平信徒的失败而大受亏损；但往往因前面带头人错谬的带领，和错误的榜样而受极大的亏损。并且若是头号的带领者出错，据于利害关系衡量，其余的同工长老们，往往利用挪亚醉酒赤身的例为借口，视为遮盖隐私，竭力遮盖恶行。「因为他们从最小到至大的，都一味贪婪，从先知到祭司，都行事虚谎。他们轻轻忽忽的医治我百姓的损伤，说，平安了，平安了，其实没有平安」（耶六 14~15；八 10~11）。当该尽职的君王，祭司和先知，以不要谈论消极的事作为借口，不顾神旨意的时候，神不得已选召平民阿摩司为祂说话。他说，「我原不是先知，也不是先知的门徒；我是牧人，又是修理桑树的。耶和華选召我，使我不跟从羊群，对我说，你去向我民以色列说豫言」（摩七 14~17）。我们都知道阿摩司所说的话，乃是暴露他们恶行，及宣告神的惩罚，就是，那些人的口头语，非常严厉的消极话。但愿我们都有耳听这样的消极话，知道自己的错谬，免得继续往错谬里直奔，自取败亡。我们该转向积极，就是转向活水的泉源，主耶稣自己。主说，「现在你们要转向我，我就转向你们」（玛三 7）。—— 黄共明

【读经拾遗第五题 今日教会生活中间隔断的墙】

【问】

经上说，「因祂使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙；而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条；为要将两下，借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦」（弗二 14~15）。

我们从经节中很清楚的看出，旧约律法上的规条，曾经成为犹太人和外邦人之间的中间隔断的墙。但是今日教会生活中，在绝大多数的地方，并没有犹太人和外邦人的问题存在。那么，到底

甚么是今日教会生活中的中间隔断的墙呢？

【答】

一 圣灵所赐的合一是甚么

经上又说，「用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。身体只有一个，圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主，一信，一洗（注：重点在于奉谁的名，浸在谁的名下，并不在于受浸的方式），一神，就是众人的父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内」（弗四 3~6）。

这里的七个一都是说到主自己。除了这七个一是圣徒合一的内容和条件之外，不该再加上任何人，事，物，作接纳圣徒的条件。甚么时候加上任何特殊的条件，甚么时候就会因此产生了中间隔断的墙。

二 圣经明言该弃绝的事项

（一）干犯神格

「谁是说谎话的呢；不是那不认耶稣为基督的么；不认父与子的，这就是敌基督的。凡不认子的就没有父，认子的连父也有了」（约壹二 22~23）。

「凡灵认耶稣基督是成了肉身来的，就是出于神的，从此你们就可以认出神的灵来。凡灵不认耶稣，就不是出于神；这是那敌基督者的灵」（约壹四 2~3；参照约贰 7~8）。

「所以我告诉你们，人一切的罪，和亵渎的话，都可以得赦免。凡说话干犯人子的（注：因无知，不认识道成肉身的耶稣就是神的儿子的，例如在往大马色路上遇见主之前的扫罗），还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的（注：例如卖主的犹太，已经认识耶稣就是基督，是活神的儿子，仍然干犯主，就是亵渎圣灵），今世来世总不得赦免」（太十二 31~32）。凡是异端，邪教，都是属于干犯神格的，我们不能也不可和这等人妥协，合一。

（二）习惯于犯罪，而不知悔改的人

「若有称为弟兄，是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人不可与他相交，就是与他吃饭都不可」（林前五 11）。「你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己，贪爱钱财，自夸，狂傲，谤讟，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，无亲情，不解怨，好说谗言，不能自约，性情凶暴，不爱良善，卖主卖友，任意妄为，自高自大，爱宴乐不爱神，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。这等人你要躲开。那偷进人家，牢笼无知妇女的，正是这等人」（提后三 1~6）。

这些经节所说的人，不是指凡作过这些事的人，而是指经常犯这类恶行，犹不知反省悔改的人。若是悔改了，使徒保罗说，「这样的人，受了众人的责罚，也就够了。倒不如赦免他，安慰他，免得他忧愁太过，甚至沉沦了」（林后二 6~7）。

三 中间隔断的墙

（一）过分强调自己所看到的亮光，排斥别人，会造成中间隔断的墙。

「所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。不必再立根基，就如那懊悔死行，信靠神，各样洗礼，按手之礼，死人复活，以及永远审判，各等教训」（来六 1~2）。

「直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。使我们不再作小孩子，中了人的诡计，和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端」（林前五 13~14）。

异端是应该弃绝的，亵渎神，干犯神格的道理是应该定罪的。但是这些以外的道理，即使你的领会是正确的，纯正的，也不应该成为有所宗而施教。凡是过分强调自己所看见的亮光，进而排斥未曾看见同样亮光的其他圣徒们，这就是宗派。道理和亮光，是要造就，成全圣徒，不是用来夸耀自己，排斥他人，造成中间隔断的墙。在众人都长大成人，认识神儿子的真道上同归于一之前，道理上的差距是免不了的。我们应该好好传扬并阐明纯正的道理，但是切记用此来排斥尚未看见同样亮光，在认知上尚有差距的圣徒们。

(二)属灵的首领不应该成为中间隔断的墙

「祂所赐的，有众使徒，有众先知，有众传福音者，有众牧师和教师；为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体」（弗四 11）。

「你们中间有分争；我的意思就是你们个人说，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的，我是属基督的；基督是分开的么」（林前一 11~12；三 3~5）。

「然而你还有一件可取的事，就是你恨恶尼哥拉一党人（中间阶级）的行为，这也是我所恨的」（启二 6）。

「但那在教会中好为首的丢特腓不接待我们……他自己不接待我们，有人愿意接待他也禁止，并且将接待弟兄的人赶出教会」（约参 9~10）。

「分门结党（注：原文是异端）的人，警戒过一两次，就要弃绝他」（多三 10）。

神把有属灵恩赐的人赐给教会，是为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。但是这些有属灵恩赐的人，由于过分受人的敬仰，爱戴，甚至偏爱，一不小心就容易成了教会的难处，成为圣徒们中间隔断的墙。

教会初期时，在哥林多的教会，就是因着信徒们对于使徒们各有自己的偏爱，以致产生了分争的现象。幸亏那些使徒们本身，都是非常谦虚的人，他们不但没有推波助澜，反而极力劝阻，纔没有让哥林多的教会产生分裂的宗派。

彼得虽是公认的头号使徒，但他并不以此自居。当哥尼流迎接他，俯伏在他脚前拜他的时候，彼得却拉他说，你起来，我也是人（徒十 25~26）。有一次，受到晚辈使徒保罗的当面抵挡（参照 加二 11），他并不以为忤，不但不记恨，反而还对众教会褒奖保罗，说，「我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧，写了信给你们」（彼后三 15），可见他的胸襟是何等的宽大。他也说，「我这作长老，作基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同作长老的人……乃是作群羊的榜样……要以谦卑束腰，彼此顺服；因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人」（彼前五 1~5）。

亚波罗是有学问的，最能讲解圣经；但他却能虚心接受百基拉和亚居拉的帮助，听他们将神的道给他讲解的更加详细（徒十八 24~26）。当他知道在哥林多的信徒，有一部分的人，对他有偏爱的的时候，就不愿意在这样的难处还未得解决之情况下，再度访问哥林多的教会（林前十六 12），以免火上加油，加增保罗工作上的困扰。

至于保罗，他自称说，「保罗算甚么，无非是执事」（林前三 5）；又说，「我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为我从前逼迫神的教会。然而我今日成了何等人，是蒙神恩纒成的」（林前十五 9~10）。当路司得城里的人看见保罗所作的神迹，要向使徒献祭的时候，他和巴拿巴就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说，「诸君，为甚么作这事呢；我们也是人，性情和你们一样」（徒十四 11~15）。

若是主的仆人们，所谓的属灵大汉们，都能学习彼得，亚波罗，保罗等人的榜样，小心谨慎，绝不贬抑别人，夸耀自己，不让邪灵有机会，借着一班喜欢奉承阿谀的人，把他们塑造成为偶像，也就不至于产生许多以属灵领袖名字为招牌的宗派了。可惜，在教会历史上，风靡一世的属灵领袖，及狂热着迷的跟随者屡见不鲜；那结果是，自己使人背乎所学之道（罗十六 17），促成了分门结党（多三 10~11），反而引用这些经节，叫盲目跟从者，定罪那些不肯盲目跟从的圣徒，甚至把他们赶出教会。这样跟不跟属灵领袖就成了接纳圣徒的条件之一；成了今日教会生活中之中间隔断的墙。

(三)恩赐成为中间隔断的墙

「恩赐原有分别，圣灵却是一位……这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语，又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人蒙这位圣灵赐他医病的恩赐，又叫一人能行异能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给个人的……岂都是使徒么；岂都是先知么；岂都是教师么；岂都是行异能的么；岂都是翻方言的么」（林前十二 4， 8~11， 29~30）。

恩赐如同身体上各肢体的功用一样，各不相同，却都是不可缺少的；都是圣灵所运行，随己意分给各人的。所以不该强调某特定的恩赐，也不该排斥任何一种的恩赐。强调与排斥都会造成中间隔断的墙。有人引用林前十四章 14 节的前半，「我若用方言祷告，是用我的灵祷告」；就主张说，凡不会说方言的，就是不会用灵祷告，因此，认为不会说方言就是没有得救，没有重生。也有人不同意说方言，甚至排斥方言，禁止说方言。这两种对方言极端的看法，都是只看到，「经上说」，没有看到，「经上又记着说」，没有顾到圣经上平衡的话。前者的圣经里，好像没有「岂都是说方言的么」（林前十二 30）这一节。后者的圣经里，也缺少了「也不要禁止说方言」（林前十四 39）这一节。过与不及，都是中间隔断的墙。

四 结论

主耶稣已经在十字架上，以自己的身体，拆毁了中间隔断的墙，废掉了冤仇，所以我们应该竭力保守圣灵所赐合而为一的心。神自己就是我们合一的内容，凭借，和条件。除此之外，不再需要甚么。我们不该再过分强调，或排斥，任何的道理，人物，和恩赐；以免重新建立中间隔断的墙。把神所拆毁的，重新建立，是非常得罪神的事。

主只关心一件事，就是教会合一的见证。而合一的实际，或者说，合一的彰显，乃是弟兄相爱。弟兄相爱是主的新命令（约十三 34；十五 12；约壹三 11， 23；四 21；约贰 5）。我们若有彼此相爱的心，众人因此就认出我们是主的门徒了（约十三 35）。

保罗说，「祂借着基督使我们与祂和好，又将劝人与祂和好的职分赐给我们……并且将这和好的道理托付了我们」（林后五 18~19）。所以凡是领受这职分和道理之主的仆人们，应当更加谨慎行

事，切忌制造中间隔断的墙。若是因着私意，在教会中制造分裂，隔离圣徒们，就会成为绊脚石，使那些信心软弱的圣徒们，对于神的爱和救恩失去了信心，而远离神，那就有愧于神所托付的和好的职分 and 道理了。—— 黄共明

【读经拾遗第六题 信、望、爱】

【问】

哥林多前书十三章十三节说，「如今常存的有信，有望，有爱，这三样，其中最大的是爱」。

究竟什么是信、望和爱？为什么其中最大的是爱？三者的光联是什么？如何才能成为我们主观的经历呢？

【答】

一 信

罗马书说，「义人必因信得生」（一 17）；又说，「我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督，与神相和」（五 1）。以弗所书也说，「你们得救是本乎恩，也因着信」（二 8）。但是，究竟什么叫作「信」呢？我们讲说这些事，不能用人智慧所指教的言语，必须用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事（林前二 13）。圣经就是圣灵所指教的言语，就是属灵的话，因为它是神所默示的（提后三 16）。

圣经告诉我们，「通道是从听道来的，听道是从基督的话来的」（罗十 17）。可见主的话乃是人信心的根源。神因着爱我们，「在古时借着众先知多次多方的晓谕列祖，就在这末世，借着祂儿子晓谕我们」（来一 1~2），特别是将祂儿子启示在我们心里（加一 16）。圣经是一本记载神的儿子耶稣基督的书（来十 7；诗四十 7；约五 39）。当有人把基督的话传给我们时，我们若接受这个话，就是接待祂的人，也就是信祂名的人，祂就赐给我们权柄，作神的儿女（约一 12）。所以信就是接受基督的话。

主耶稣说，「我对你们所说的话，就是灵，就是生命」（约六 63）；使徒彼得也说，「你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，是借着神活泼常存的道」（彼前一 23）。由此可见，基督的话就是神的自己，就是我们重生的生命，和一切属灵的实际。而这基督的话，并不是所有的人都能接受的，乃是由于神的恩典，叫我们有信心，能够接受基督的话。所以说，祂是我们信心创始成终的主（来十二 2）；我们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的（弗二 8）。

基督的话，不只叫我们蒙了重生，并且也成为我们生命的粮，信靠的根据。当我们的信心摇动的，祂会赐给我们应时的话语，叫我们靠着那加给我们力量的，凡事都能作（腓四 13）；因为出于神的话，没有一句不带能力的（路一 37）。祂对我们所说的话，就是信心的凭借，使我们对所望之事有了实底，对未见之事有了确据（来十一 1）。所以，我们的心，我们的眼目，应当仰望为我们信心创始成终的耶稣，并且常常思想，免得疲倦灰心（来十二 2~3）。我们必须抓住主的话，并遵守主的话（约十四 21），忍耐着行完神的旨意，就可以得着所应许的（来十 36），就是得着信心的果效——灵魂的救恩（彼前一 9）。

二 望

当我们借着信，把神和一切属灵的接受到我们里面时，自然会产生出一种的反应，这个反应就是信徒的盼望。「愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，祂曾照自己的大怜悯，藉耶稣基督从死人中复活，重生了我们，叫我们有活的盼望，可以得着不能朽坏，不能玷污，不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这因蒙神能力保守的人，必能得着所预备，到末世要显现的救恩」（彼前一 3~5）。那一位借着信，住在我们灵里的主是活的神，所以就产生了活的盼望；基督在我心里，成了荣耀的盼望（西一 27）。

我们重生所得到的生命，就是基督自己，也是赐生命的灵、生命之灵的律、真理的圣灵。这真理的圣灵，把为主作见证的圣经（约五 39），刻在我们的心思上（来八 10），引领我们进入一切的真理（约十六 13），在凡事上教训我们（约壹二 27），叫我们认识主，认识主的旨意和祂作事的法则，认识主对今世和来世的应许，认识祂的再来，认识国度和公义的奖赏，并认识我们将要承受之荣耀的基业。

我们知道基督已复活，所以我们的信不是突然的（林前十五 17）。并且知道我们这些信祂的，即使死了，有一天在基督里众人都要复活（林前十五 22）；因为我们若靠基督，只在今世有指望，就算比众人更可怜（林前十五 18）。虽然今天尚在等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎（罗八 23），但是我们却确实知道，有一天，荣耀的日子要来临，我们都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号角末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的（林前十五章）。

我们得救是在乎盼望（罗八 24）。今天我们在世上有苦难，但是我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀（林后四 17）。所以应当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程（来十二 1）。我们必须天天读圣经，和这位作我们生命、荣耀盼望的主，有生命的交通，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望（罗十五 4）。

三 爱

神就是爱（约壹四 8,16）；爱就是神的自己。爱能把信所接受的一切属灵的实际，和因着信所产生的荣耀的盼望，联络在主自己身上。住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面（约壹四 16）。我们若住在主里面，主的话也住在我们里面（约十五 7）。住在我们里面的话，会更新我们的心思，叫我们能察验何为神的善良纯全可喜悦的旨意（罗十二 2）。我们就能顾到神的心意，以基督耶稣的心为心（腓 5）。我们祷告的时候，不再单顾自己，也能爱主，顾到主的需要，顾到主的意愿，与主的意愿合而为一，凡我们所愿意的，祈求就给我们成就。我们多结果子，父神就因此得荣耀（约十五 7~8）。

本来我们没有爱。不是我们爱神，乃是神爱我们（约壹四 10），所以我们就能对神的爱产生反应。这个爱的反应就是遵守主的命令（约十四 21）；而主的命令就是「要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神」（路十 27）。爱主的结果就是，「爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现」（约十四 21）。我们会给神的爱浸透，活出爱的生活。这个爱的生活，就是林前十三章所说的最大的恩赐——爱的恩赐。有了这个爱的恩赐，叫我们更能遵守主的命令「要爱人如己」（太二十二 39）及「彼此相爱」（约十三 34）。

借着爱住在神里面，享受祂的自己，成为我们信心的生活、盼望的生活和事奉的生活的原动力。

没有爱，证明我们和神自己的关系已脱了节，落在人（魂）的热心里面，作属灵的事工；如此结果，便成了鸣的锣，响的钹一般。从启示录第二章我们看见，以弗所教会的属灵光景似乎相当不错；主称赞他们的行为，劳碌、忍耐、有属灵的分辩力，并且恨恶尼哥拉一党人的行为：诸如此类的光景，可作今日众教会的好榜样。然而他们把起初的爱心离弃了；他们因着没有遵守主的命令，活出弟兄相爱的生活，以致她的灯台终究被主从远处挪去了，教会的见证就从该城市消逝了。相反的，非拉铁非教会因着遵守主的话，活出弟兄相爱的生活，就得着了灾前被提的应许（启三 10）。可见，爱是最大的福，也是最大的恩赐。

四 结论——如何培养并经历信望爱

信、望和爱这三样是常存并立的；它们不是分开的个体，而是整体的回圈。若非有信，就不会产生望和爱；若非有望，信和爱就似乎仍显得不实际；而若非有爱，信和望就仍不完全。

属灵的实际，并救恩的生活是从信开始的。「你们得救是在乎恩，也因着信」（弗二 8）。感谢神的怜悯，安排了好机会，让我们能听到福音——基督的话，并且也给我们「创始」了一颗信心（来十二 2），使我们刚硬的石心，变为柔和的肉心（结三十六 26），叫我们能接受一般人所信不来的福音，所以说，得救是本乎恩。

当我们因着信，把所听到的基督的话，就是神活泼常存的道，接受到我们里面的一刹那，我们就蒙了重生（彼前一 23）。因为主对我们所说的话，就是灵，就是生命（约六 63）。我们接受了基督作生命，也接受了一切关乎生命和虔诚的事（彼后一 3）。借着祂的话，我们也得到了又宝贵又极大的应许（彼后一 3）。基督活在我们里面的事实，成为活的盼望（彼后一 3），荣耀的盼望（西一 27）。我们和神的生命关系，也在我们的里面产生了爱的情感。我们虽然没有见过祂，却是爱祂。如今虽不得看见，却因信祂有说不出来，满有荣光的大喜乐（彼前一 8）。

但上述的情形，只不过是救恩的开始而已。需要时间来培养更大、更深切的信心，反应出更荣耀、更稳固的盼望，活出更多、更深切的爱心。这需要生命的长大；而神的话就是属灵生命的粮食。我们要爱慕那纯净的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫我们因此渐长，以致得救（彼前二 2）。我们的重生（灵的得救）如何是因着听到基督的话，从接受话而开始，同样地，我们的长大成人（逐步经历魂的得救），进入基督那测不透的丰富（弗三 8），丰满全备的救恩里面，也必须借着读圣经，和这一位作我们生命的基督，天天长生生命的交流，享受祂的喂养和照顾。

「圣经都是神所默示的」（提后三 16），它是启示神儿子的书。主耶稣曾说，「我的事在经卷上已经记载了」（来十 7；诗四十七），「给我作见证的就是这经」（约五 39）。圣经既是如此的宝贵，我们应当建立正常 祷告亲近主的生活，不但个人读，和家里的人也一起读，把基督的道理（话）丰富富的存在心里（西三 16），同时也要殷勤教训我们的儿女，无论坐在家里、行在路上，躺下、起来，都要谈论（申六 5~9，十一 18~20），让主的话成为信徒行事为人的中心。结果，我们的心思就被逐的话更新而变化，使我们能察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意（罗十二 2）；并知道祂的法则，晓得祂的作为（诗一百零三 7）；叫我们的信心增长，不因艰难而灰心，更多认识祂的救赎和复活大能，更多经历无穷生命；让使人有盼望的神，因信，将诸般的喜乐平安，充满我们的心，使我们借着圣灵的能力，大能盼望（罗十五 13）。

当我们接着主的话，跟随灵的引导经历救恩时，无论是失败或是得胜，总叫我们的信心更上一层楼。使徒彼得就是这样来培养他的信心、盼望和爱心。他因着有主的话「来吧」，就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去；后来因凭眼见，而失去信心，被主责备（太十四 29~31）。这是一次从失败中得着教训的经历。另一次，他自作主张回答收丁税的人说，他的先生（主耶稣）也要纳税，因此受到主的管教，往海边钓鱼，从鱼口得银钱去缴税（太十七 24~27）。这次他在等待鱼儿上钩的时候（可能时间不会很短），学了一点功课。又有一次，彼得跟主说，众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。后来，他不只如主预先说的，鸡叫以先三次不认主，他乃是在使女的指认下否认了主（太二十六 33~34,69~75）。这些失败的经历，一面让彼得认识自己的软弱，一面也让他证实主话的可靠，因此也培养了他对主话的信心。等到他年老的时候，就能说出「惟有主的道（话）是永存的」（彼前一 25）这样的话了。

信心的增加，叫我们接着圣经，加强了盼望；因为圣经中满了今生和来世的应许（提前四 8）。使我们相信神要使我们身体得赎（罗八 23），死人要复活成为不朽坏的，活着的也要被提（林前十五章；帖前四 14~17），因此就更多爱慕祂的再来。

惟有盼望主的再来，并且警醒等候主来的人，才能脱离地的吸引，将万事当作有损的，看作粪土，为要得着基督（腓三 7~8）。虽然我们都知道，不要爱世界和世界上的事，因为人若爱世界，爱父的心就不在他里面了（约壹二 15）；但是除非我们真正爱主，爱慕祂的显现，等候主的再来，活在从天上来的异象之中，我们就难得脱离肉体的情欲，眼目的情欲，并今生的骄傲；也难得不贪爱前钱财，不事奉玛门。

信是所望之事的实底，是未见之事的的确据。信心带给我们荣耀的盼望，叫我们能爱未见之神，叫我们因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，轻看玛门，轻看事上的荣华。爱叫我们渴慕祂的显现，渴慕祂的再来。神就是爱。不是我们爱神，乃是神先爱我们；因所赐给我们的圣灵，将神的爱在我们心里（罗五 5），所以我们才能爱神。神爱我们的心，我们也知道也信。神就是爱。住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面（约壹四 16）。住在祂里面的，祂的话也住在我们里面（约十五 7），叫我们更有信心，更有盼望，更有爱心。信、望、爱，是促进圣徒生命长进的回圈。这三样，叫我们在认识我们主耶稣基督上，不至于闲懒不结果子，使我们所蒙的恩召和拣选坚定不移，也叫我们丰丰富富的得以进入我们主救主耶稣基督永远的国。（明）

分段查经

【创世纪第十五章：信心的激动和证实】

一、信心的激动

1、信心的难处

(1)「这事以后，耶和华在异象中有话对亚伯拉罕说：亚伯兰，你不要惧怕！」（1 节）——「这事」是指创十四章亚伯拉罕杀败基大老玛，又拒绝所多玛王的财物之事；他为此得罪了那一

带地方两个最有势力的王，天天提心吊胆，害怕两王的报复。人在征战中，因一心杀敌，毫无旁顾，故能勇往直前；但等到战争过去之后，思前思后，心中不觉肃然惊惧。属世的争战是如此，属灵的争战亦然；在争战中信心容易高昂，争战过后信心亦趋下沉。人的信心时高时低，时起时伏，这是信心的第一种难处。

(2)「亚伯兰说：主耶和华啊，我既无子，你还赐我什么呢？」(2节)——神曾应许赐给亚伯拉罕无数的后裔(创十三16)，但此时已事隔多年，亚伯拉罕仍然没有儿子(参创十六1~3)，神的应许似乎落了空，因此他的信心不免起了动摇。人的信心不易持久，这是信心的第二种难处。

(3)「并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。亚伯兰又说：你没有给我儿子；那生在我家中的人就是我的后嗣」(2~3节)——亚伯拉罕的意思是说，神既然没有赐给他所应许的儿子，他只好以那生在他家中的人以利以谢，来代替儿子。「以利以谢」预表人身上原有的东西，来取代神所要给的东西，这是信心的第三种难处。

2、神在异象中说话

(1)「耶和华在异象中有话对亚伯兰说：亚伯兰，你不要惧怕！」(1节)——没有什么能比神的显现并祂恩典的话语，更能安慰和激励信徒的心；所以我们若要胜过信心的难处，就得常常借着祷告和读经，与神有亲密的交通，在祂的面光中，领受应时的话语。

(2)「我是你的盾牌，是你极大的赏赐」(1节原文)——「盾牌」是为低档仇敌的攻击；「赏赐」是为捕偿我们为神所失去的一切。神自己是我们信徒的保护(诗一百二十一1~8)，我们的好处也不在神之外(诗十六1,5)。这里神的意思是提醒我们，我们既有了神，何患仇敌环伺？又何患损失不辞？所以不要惧怕，也不要失去信心。

(3)「耶和华又有话对他说：这人必不成为你的后嗣；你本身所生的才成为你的后嗣」(4节)——「这人」是指以利以谢(2节)；「你本身所生的」并不是指亚伯拉罕从夏甲生的儿子以实玛利(创十六15)，而是指他从撒拉生的儿子以撒(创二十一3)。亚伯拉罕这三个儿子，按灵意各有不同的预表：以利以谢预表信徒天然原有的东西，以实玛利预表信徒凭着肉体血气产生出来的东西，以撒预表凭灵并靠信心产生出来的东西(加四22~23,28~29)。故本节属灵的含意是说，神要达到祂的目的的，既不是借着我们身上天然原有的长处，也不是靠我们肉体行为的帮助，乃是藉祂作工在我们身上，从灵生出来的。惟有从神生的，才能算数；凡不是从神生的，都不算数。

(4)「于是领他走到外边，说：你向天观看，数算众星，能数得过来吗？又对他说：你的后裔将要如此」(5节)——这一节给我们如下的启示：第一，人必须被神引领，走出原来狭窄的处境、经历和观念，到更广大的领域里(领他走到外边)，并且将眼目从地上的事物转向天上(你向天观看)，才能看见属天的异象；第二，我们应当时常观看、思念并数算属天的事物，这对我们的信心会有很大的帮助；第三，天上的众星预表新约的信徒，就是教会，神要借着教会来达成祂的心意；第四，「后裔」原文是单数，字意是「种子」，它预表基督(加三16)，真正能承受神的产业、达成神的目的的，惟有基督自己，教会不过是神用来引进基督、彰显基督的器皿而已。

3、因信称义

(1)「亚伯兰信耶和华」(6节)——「信」的原文字根是「阿们」，故此处有「亚伯拉罕

阿们神的话」之意；接受神的话即相信神。神的应许，不论有多少，在基督都是是的，所以借着祂也都是阿们的（林后一 20 小字）。因此我们应当学习亚伯拉罕信心的榜样，仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能作成（罗四 20~21）。

(2)「耶和华就以此算作他的义」(6 节原文)——「义」的意思是和神有正当的光景。神称义亚伯拉罕，是在他受割礼之前（罗四 10~11），也在神颁布律法以先（加三 17~19），故不在乎他的行为（罗四 2），只在乎他的信；神「算」人的「信」是接受祂的「义」的恩赐之管道。凡以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙，也要被神算为义，并和亚伯拉罕一同得福（加三 7~9）。

二、信心的证实

1、信心是有凭据的

(1)「耶和华又对他说：我是耶和华，曾领你出了迦勒底的吾珥，为要将这地赐你为业」（7 节）——神在此启示了祂的所是、所作何心意等三方面。「我是耶和华」，表明祂的性格坚定（参阅创二 4 注释），故祂的应许和祂所立的约乃是坚定的；「曾领你出迦勒底的吾珥」，表明信徒今天的身份和地位，都是出于神的作为；「为要将这地赐你为业」，这地即迦南地，预表基督是我们天上属灵的产业，神拯救我们，乃是为使我们得着基督，在祂这块「地」上生活行动，并经而营之，得着产业，作神人彼此的满足。

(2)「亚伯兰说：主耶和华啊，我怎能知道必得这地为业呢？」（8 节）——亚伯拉罕如此问神，并非表示他不信神的话，要求神给他一件凭据，然后才肯相信；他乃是在信了之后才如此发问，并且神也未责备他，说他不该有此一问。由此可见，我们的信心是有凭据的，是能凭以「知道」信心的后果的。

2、十字架是信心的凭据

(1)「祂说：你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽」（9 节）——这些祭牲都预表基督，祂满有神圣复活（「三年」的意思）的生命，被神设立作挽回祭（罗伞 25），除去世人的罪孽（约一 29），使神人得以和好（弗二 16），而祂受死却有复活（「斑鸠」和「雏鸽」的灵意），活在信徒的里面，神人合作，以达成永远的心意和目的。

(2)「亚伯兰就取了这些来，每样劈开，分成两半，一半对着一半的摆列，只有鸟每样劈开」（10 节）——「每样劈开，分成两半」预表十字架的死；「一半对着一半摆列」预表陈列十字架的死，不只基督为我们受死，我们也与祂同钉十字架（加二 20），所以这是见证我们也有分与基督的死；「只有鸟没有劈开」预表基督复活的生命，使我们能翱翔于属天的境地，同祂过属天的生活。

(3)「日落天黑，不料有冒烟的炉并烧着的火把从那些肉块中经过」（17 节）——「日落天黑」预表现今的世代乃是黑夜（罗十三 12）；「冒烟的炉」预表十字架死的炼净；「烧着的火把」预表圣灵的光照；「从那些肉块中经过」预表十字架的经历。本节启示我们：第一，十字架的经历，乃是信徒一切属灵生活的根基；没有经过十字架，就没有信心的生活；第二，十字架的经历，是先受苦，后得荣耀（罗八 17）；先有死的炼净，后有复活的亮光（林后四 10）。

(4)「当那日，耶和华与亚伯兰立约，说：我已赐给你的后裔，从埃及河直到伯拉大河之地，就是基尼人、基尼洗人、甲摩尼人、赫人、比利洗人、利乏音人、亚摩利人、迦南人、革迦撒人、耶布斯人之地」(18~21 节)——神在前面向亚伯拉罕启示十字架的道路之后，就在这里与他立约，以祂的信实保证，他的后裔将来必得着地为业，这是给我们看见，亚伯拉罕能够直到必得这地为业(8 节)，是因为有十字架的经历；换句话说，十字架是信心的凭据。十字架作工在我们身上，借着死，除去我们一切的参杂不洁，圣灵就要在我们灵里发出亮光，使我们知道得基业的凭据(弗一 14,17~18)。

3、十字架的道路

(1)「有鸷鸟下来，落在那死畜的肉上，亚伯兰就把它吓飞了」(11 节)——「鸷鸟」预表天空属灵气的恶魔(弗六 12)，就是撒旦黑暗的军兵，想要破坏十字架的工作(落在那死畜的肉上)，叫我们不凭信心，而凭肉体的行为，以致于基督隔绝，从恩典中堕落下(加五 2~4)。但我们该学习信心之父亚伯拉罕的榜样，用坚固的信心抵挡它(彼前五 9)，它就要离开我们逃跑了(雅四 7)(亚伯兰就把它吓飞了)。

(2)「日头正落的时候，亚伯兰沉沉地睡了；忽然有惊人的大黑暗落在他身上」(12 节)——本节是下面十三节的一幅图画，说明神要带领祂的子民，有一段时间经历十字架的苦难(有惊人的大黑暗落在他身上)；对于信徒而言，这段经历犹如属灵的黑夜(日头落下)，深深地体认到自己软弱无力(沉沉地睡了)，从而不敢再靠自己，只靠那叫死人复活的神(林后一 9)。

(3)「耶和华对亚伯兰说：你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服事那地的人；那地的人要苦待他们四百年」(13 节)——神的意思是说，在信心得着证实之前，必先经过十字架的剥夺、试炼(寄居、服事和被苦待)，整整四百年有如一长夜，直到时候满足。十字架道路的第一段，乃是经历己的被剥除。

(4)「并且他们所要服事的那国，我要惩罚，后来他们必带着许多财物从那里出来」(14 节)——十字架道路的第二段，乃是经历神大能的拯救(神要惩罚那国)；并且这头两段的经历，要给信徒带来宝贵的属灵财产(后来他们必带着许多财物从那里出来)，有助于日后的经营和建造。

(5)「但你要享大寿数，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬」(15 节)——十字架的道路虽然艰难，但在基督里仍能满得平安(平平安安地归到你列祖那里)与安息(被人埋葬)。我们在世上虽有苦难，但在主里却仍有平安(约十六 33)。

(6)「到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈」(16 节)——「第四代」何指，有谓百年为一代，故第四代即四百年(13 节)；也有以摩西为例，自利未随以色列的众子下埃及，至摩西率领以色列人出埃及，据族谱恰为第四(出六 16~20)。神在这里启示的重点，乃是要等到「亚摩利人的罪孽满盈」。亚伯拉罕当时正与亚摩利人同住(创十四 13)，亚摩利人代表迦南诸族，而迦南诸族在灵意上预表肉体、旧人，故「亚摩利人的罪孽满盈」，意即神的审判临到我们肉体之时。什么时候我们的肉体被十字架炼净，什么时候我们的信心就得着了证实。

【创世纪第十六章：信心的岔路和其后果】

一、信心的岔路

1、信心的危机

(1)「亚伯拉罕的妻子撒莱不给他生儿女」(1节)——神一再地应许亚伯拉罕，要赐给他后裔(创十二7，十三16，十五5)，并且指明必须是他本身所生的才算是他的后嗣(创十五4)，亚伯拉罕也相信神的应许，因此蒙神算为他的义(创十五6)；之后，亚伯拉罕还得着神的启示，得知他这信心如何才能证实(创十五7~21)。但是，亚伯拉罕虽然相信了神的话，也知道了成全之路，事实却摆在他的眼前：「妻子撒莱不给他生儿女」——神所安排给我们的环境事实，竟与我们的信心背道而驰。这是在我们的信心得着证实之前，常会面临的第一种潜在危机。

(2)「撒莱有一个使女，名叫夏甲，是埃及人」(1节)——既然事实证明，借着妻子不能生出后裔，而神的话乃是说「你本身所生的」(创十五4)，好像并没有指明必须借着妻子撒拉所生的才算数，因此很容易引进别的代用办法，来帮助使信心得着成全。夏甲是妻子的使女，是现成又便当的代替方法，却不是神所命定的。我们往往会因正路的乖违，而自以为是的永垂手可及的办法，来帮助神，这是信心的第二种潜在危机。

(3)「那时亚伯兰在迦南已经住了十年」(3节)——「十年」在圣经里有够长时间的意思；亚伯拉罕凭着信心，月复一月，年复一年地等待，似乎等得够久了，他虽然仍旧相信神的应许必要成就，但不免因时日飞逝仍一事无成，而对达到神目的的道路产生疑念。信心的第三种潜在危机，并不是对信心的目标本身有疑问，而是经过长久时间的等待之后，对达成目标的道路起了动摇。

2、错误的道路

(1)「撒莱对亚伯兰说，耶和华使我不能生育；求你和我的使女同房，或者我可以因她得孩子」(2节)——在圣经里，女人代表人(林前十一3)；因此女人提议，预表人提出办法，要来帮神的忙，好成全祂的旨意。不错，「得孩子」乃是神的旨意，亚伯拉罕生儿子，是一件对的事，但问题是由谁来生。神不只关心我们所作的事对或不对，神更关心我们是凭什么做着一件事；神不问我们作事的结果，神是问我作事的源头。人凭着自己所作的，即使外表看来相当不错，仍不能满足神的心。

(2)「亚伯兰听从了撒莱的话。于是亚伯兰的妻子撒莱将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾」(2~3节)——前面是说人有个想法，这里是说人采纳了那个想法；心思的打算是一回事，心志的定规又是一回事。人走错了第一步路，难免走上第二步的错路。本章一再的提及夏甲是「埃及人」，很可能夏甲就是当亚伯拉罕堕落到埃及地时，从法老所得到的赠礼(创十二16)。从前的失败，竟埋伏下这次失败的因素，信徒能不慎之！

二、信心之岔路的后果

1、生出以实玛利

(1)「亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕」(4节)——夏甲不是自主之妇人，乃是一个使女(本章至少有六次提到她这使女的身份)，她预表那捆绑人、使人为奴的律法(加四23~25)，所以亚伯拉罕与夏甲同房，属灵的含意乃是说，他这靠圣灵入门的人，如今竟想靠身行律法来成全(加三3)。

(2)「后来夏甲给亚伯兰生了一个儿子；亚伯兰给他起名叫以实玛利」(15 节)——以实玛利预表人按着血气产生出来的果子(加四 23,29)，也预表在律法之下被奴仆辖制的人(加四 25, 五 1)。人种的是什么，收的也是什么(加六 7)；从肉身生的，仍是肉身(约三 6)。以实玛利的出生，反而给亚伯拉罕带来许多的难处。

2、引起两妇之间的争执

(1)「她见自己有孕，就小看她的主母。撒莱对亚伯兰说：我因你受屈；我将我的使女放在你怀中，她见自己有了孕，就小看我；愿耶和华在你我中间判断」(4~5 节)——撒莱和夏甲两个妇人代表两约(加四 24)；撒莱代表应许之约，是神应许人要成就一些事情，所以这约是神要求、人作事，属于行为的性质。在神的计画中，本来只有应许之约，没有律法之；律法是因人不认识神的恩典，想，靠行为来讨神的喜欢，后来才添加的(加三 17~19)。律法的功用是在过渡时期，暂时看守、训蒙神的子民，直等那应许之约的实体，就是基督来到，我们从此就不在律法之下了(罗六 14~15)，所以不在乎行为(罗十一 6)；我们若是重蹈亚伯拉罕的覆辙，想凭自己的力量作工以帮助神，就是要把自己置于律法之约的地下，其后果乃是造成两约之间的难处，使基督十字架的道路落了空(林前一 17~18)。

(2)「亚伯兰对撒莱说：使女在你手下，你可以随意待她；撒莱苦待她，她就从撒莱面前逃走了」(6 节)——「夏甲」原文字意是「逃走」；律法只不过是影儿，那形体却是基督(西二 17)；基督既已来到，律法句不可以和祂一争长短，否则，就应逃遁退避。

(3)「耶和华的使者在旷野书珥路上的水泉旁遇见她，对她说：撒莱的使女夏甲，你从哪里来？要往哪里去？夏甲说：我从我的主母撒莱面前逃出来。耶和华的使者对她说：你回到你主母那里，服在她手下」(7~9 节)——我们信徒固然是恩典之下，而不在律法之下，但律法的功用仍然显在我们的里面(来八 10)；主来不是要废掉律法，乃是要成全(太五 17~18)。因此，信徒不可将我们的自由当作放纵情欲的机会(加五 13)，而仍要顾到里面的律法；其实我们在神面前，并不是没有律法，在基督面前，正在律法之下(林前久 21)。神的使者要夏甲回去服在撒拉手下，成为基督的律法(加六 2)。

(4)「夏甲就称那对她说话的耶和華為看顾人的神；因而说：在这里我也看见那看顾我的吗？所以这井名叫庇耳拉海莱；这井正在加低斯和巴列中中间」(13~14 节)——「看顾人的神」原文可译为「被人看见的神」；「庇耳拉海莱」原文字意是「看见神而仍活着的井」。律法一面显出人败坏无能的光景，叫人认识自己，一面显明神的所是，叫人看见神，因而不再靠自己，转向神并依靠神的生命，得以存活。

3、引起后裔之间的相争

(1)「又说：我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数。并说：你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情」(10~11 节)——夏甲所生的儿子以实玛利预表血气肉体(加四 23)，其后果就是凭血气肉体来敬拜神，要讨神喜欢的宗教徒。教会中喜欢叫人遵守仪文规条的宗教徒极其繁多，简直不可胜数。

(2)「他为人必像野驴；他的手摇攻打人，人的手也要攻打他，他必住在众弟兄的东边」

(12 节)——宗教徒的特点是像野驴，常大发肉体，不受管束，彼此嫉妒纷争(林前三 3)，自高自大(「东边」在圣经里有尊大之意)。今日的阿拉伯人有不少是以实玛利的后裔，他们与以色列人(撒拉所生的以撒的后裔)是世仇宿敌，象征灵与肉体之争，这是当日亚伯拉罕的失误引来的。可惜我们信徒，竟也仍旧不断上演于此相同的情景，属肉体的仍在逼迫属灵的(加四 29)。

4、不讨神的喜欢

(1)「夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁」(16 节)——圣经在此特意记载亚伯拉罕生以实玛利时的年岁，有其隐含的意思。

(2)「亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说」(十七 1)——我们从创十六章末了和创十七章开头这两节圣经可以看见，其间有十三年之久，是一段空白，神既未向亚伯拉罕显现，也未对他说话。亚伯拉罕的原意是要帮助神实现祂的应许，岂知结果反而得罪了神，失去了神的同在和话语。我们信徒若凭肉体行事，也不能讨神喜欢，反被摆在一边，虚度年月。

【马太福音第二十七章：君王的受死】

一、接受死的审判

1、主被交给巡抚的原因

(1)「到了早晨，众祭司长和民间的长老，大家商议，要治死耶稣」(1 节)——「要治死耶稣」说出主备犹太人的首领们定了死罪。

(2)「就把祂捆绑解去交给巡抚彼拉多」(2 节)——当时犹太国是在罗马帝国统治下的藩国，犹太教无权执行死刑(约十八 31)，因此只好将主耶稣解交给巡抚彼拉多，让他按罗马帝国的律法定罪并治死。

2、犹大的结局表明无罪的主为罪人成了罪

(1)「这时候，卖耶稣的犹大，看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱，拿回来给祭司长和长老说，我卖了无辜之人的血，是有罪了。他们说，那与我们有什么相干；你自己承担吧」(3~4 节)——「无辜」意即「无罪或不知罪」(参林后五 21)。表面看是主耶稣被定了罪，实际上卖主的犹大和犹太人的首领们被神定罪，他们的良心一同见证，主耶稣乃是「无辜之人」，而他们自己是「有罪的」，却又不顾承当罪的后果，所以都不肯接受「那三十块钱」，就是出卖主的代价(太二十六 15)。

(2)「犹大就把那银钱丢在殿里，出去吊死了」(5 节)——「吊死」是吊在半空中，上够不着天，下够不着地。犹大代表有名无实的基督徒，在主之外另有追求，结果属天的合属地的均得不到，两头皆空。

(3)「祭司长拾起银钱来说，这是血价，不可放在库里」(6 节)——「血价」就是流「无辜之人的血」的代价。祭司长心里明白这种钱不能讨神的喜欢，所以不愿收到殿的库房里，供服事敬拜神之用。

(4)「他们商议，就用银钱买了窑户的一块田，为要埋葬外乡人。所以那块田，直到今日还叫作血田」(7~8 节)——「血田」的属灵意义是属，主耶稣原是那无罪的，却为我们罪人成为

罪（林后五 21），流血舍命，付出生命的代价，使我们这些外邦人（「外乡人」原文的意思），得以与祂同死、同埋葬，并且一同复活成了那窑匠手中贵重的器皿（罗九 21）。

（5）「这就应了先知耶利米的话，说，『他们用那三十块钱，就是被估定之人的价钱，是以色列人所估定的，买了窑户的一块田；这是照着主所吩咐我的。』」（9~10 节）——本段所引「估定的价钱」、「三十块钱」和「窑户」源出撒迦利亚第十一章十二、十三节；或谓古犹太人将旧约分成三部，而第三部即包括耶利米书和其后之大小先知书，故本书作者马太将撒迦利亚的话误引为先知耶利米的话。但圣经是神感动人所写的（提后三 16），神感动马太提起先知耶利米必有其用意。撒迦利亚所说把众人所估定美好的价钱三十块钱，丢给窑户一事，与耶利米的预言有关。神的子民以色列人原在神的手中，如同泥在窑匠的手中一样（耶十八 6），但因他们顽梗作恶，神要激动他们的仇敌来灭掉他们，正如人打碎窑匠的瓦器，以致无处埋葬尸首（耶十九 11），但因着神的怜悯，神将与他们另立新约（耶三十一 31~34），就吩咐耶利米去赎回他的堂兄弟原已落入仇敌迦勒底人手中的「那块地」，藉此行动预言被掳之人将要赎回，以色列国将要复兴（耶三十二 6~15,36~44）。这一切的成就，都是因着主耶稣的救赎（请参阅 7、8 节注释）。

3、因祂被定死罪而释放了我们这些死囚

（1）「耶稣站在巡抚面前，巡抚问祂说，你是犹太人的王吗？耶稣说，你说的是」（11 节）——基督是那生下来作犹太人之王的（太二 2），祂不只是神子民的王，更是万王之王（启十九 16）。故表面看是主受巡抚的审问，实际上巡抚受主的审问。

（2）「祂被祭司长和长老控告的时候，其他都不回答。彼拉多就对祂说，他们作见证，高你这么多的事，你没有听见吗？耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡抚甚觉稀奇」（12~14 节）——祂被骂不还口，被害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的神（彼前二 23），这是王者的风范。信徒即有祂这作王的生命，也当勒住自己的舌头，方合圣徒的体统。

（3）「巡抚有一个常例，每逢这节期，随众人所要的，释放一个囚犯给他们。当时，有一个出名的囚犯叫巴拉巴。众人聚集的时候，彼拉多就对他们说，你们要释放哪一个给你们呢？」（15~17 节）——「巴拉巴」原文字意是「父亲的儿子」，预表我们罪人原是出于父魔鬼，它从起初是杀人的，是一切说谎之人的父（约八 44）；我们既从父魔鬼承受了恶性，就作了罪的囚奴（约八 34），并且必要死在罪中（约八 21,24），但天父的儿子耶稣来「释放」我们，叫我们得着真自由（约八 36）。

（4）「巡抚原知道，他们是因为嫉妒才把祂解了来」（18 节）——宗教徒最大的特征乃是「嫉妒」，因着嫉妒，就有了（林前三 3），因此可以说嫉妒乃是分门结党的根源（林后十二 20）；并且嫉妒也引起凶杀（加五 21；雅四 2），该隐是宗教的创始者，也是因嫉妒而杀害弟兄的典型宗教徒（创四 3~8）。

（5）「正坐堂的时候，他的夫人打发人来说，这义人的事，你一点不可管；因为我今天在梦中，为祂受了许多苦」（19 节）——当地上的政权在审讯主耶稣时（正坐堂的时候），天上的使者（「在梦中」特与天使有关，参太一 20，二 12、13、19）就为祂作见证，见证祂乃是「义人」，祂是义的代替不义的，为要引我们到神面前（彼前三 18）。

(6)「祭司长和长老，挑唆众人，求释放巴拉巴，除灭耶稣。巡抚对众人说，这两个人，你们要我释放哪一个给你们呢？他们说，巴拉巴」(20~21 节)——宗教徒宁愿要杀人犯和强盗(可十五 7；约十八 40)，也不要主耶稣，这暴露了宗教黑暗的一面。今日许多为宗教狂热的人(包括基督徒)，往往不顾道德伦理，毫无生活见证。

(7)「彼拉多说，这样，那称为基督的耶稣，我怎么办祂呢？他们都说，把祂钉十字架。巡抚说，为什么呢？祂作了什么恶事呢？他们更极力的喊着说，把祂钉十字架」(22~23 节)——彼拉多一再的称呼主是「那称为基督的耶稣」，表明祂是为此而受死的(参约太一 1 注释)；彼拉多不能审出「祂作了什么恶事」，证明祂是「无辜之人」(4 节)。「把祂钉十字架」，正应验了主自己早先所说的预言(太二十 19，二十六 2)。

(8)「彼拉多见说也无济于事，反咬生乱，就拿水在众人面前洗手，说，流这义人的血，罪不在我，你们承当吧」(24 节)——主耶稣受审的结果，不只地上的人说祂是「无辜之人」(4 节)，天上的使者也见证祂是「义人」(参 19 节注释)；不只宗教界找不出祂的瑕疵(太二十六 59~60)，连彼拉多虽代表的属世政权也宣判祂是「义人」。祂是义人，却要被人流血，表明了人的不义；彼拉多「洗手」，只是能欺瞒他自己的良心，却不能洗清他不义的事情。主的义和人的不义，主的一言不答(14 节)和人的辩解推诿，在此显出了强烈的对比。

(9)「众人都回答说，祂的血归到我们，和我们的子孙身上」(25 节)——果然这可怕的咒言，竟使犹太人的子子孙孙，两千年来不断的遭遇到悲惨的局面(例如被纳粹党屠杀)。求主早日结束这「血」价。

(10)「于是彼拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给钉十字架」(26 节)——感谢主，因着祂的被「交」，我们这罪的死囚才得以「释放」；因祂受的「鞭」伤，我们得医治(赛五十三 5)。这是何等的救恩！

二、接受死的刑罚

1、忍受十字架的羞辱

(1)「巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在祂那里」(27 节)——这是象征幽府军兵集结，要对主耶稣发动致命的攻击。

(2)「他们给祂脱了衣服，穿上一件朱红色袍子；用荆棘编作冠冕，戴在祂头上，拿一根苇子放在祂右手里；跪在祂面前，戏弄祂说，恭喜犹太人的王啊」(28~29 节)——这是象征祂为我们穿上罪的肉身(穿上朱红色袍子，参赛一 18；罗八 3)，在十字架上被神咒诅(荆棘戴在头上，参创三 17~18)，历尽脆弱人生的苦难(苇子作杖，参太十二 20)，最终得被高举而为一切属神之人的王(犹太人的王)。红袍、冠冕和权杖均为王者的标记，但在此却成了十字架羞辱的表号。

(3)「又吐唾沫在祂脸上，拿苇子打祂的头」(30 节)——「脸」象征人的尊严；「头」象征人的权能。「吐唾沫在祂脸上」表明羞辱至极；「拿苇子打祂的头」表明欺凌至极。

2、补满基督患难的缺欠

(1)「戏弄完了，就给祂脱了袍子，仍穿上祂自己的衣服，带祂出去，要钉十字架」(31 节)——据传古时犹太人在宰杀逾越节的羊羔时，先将它的四肢捆于十字型的木架上，使其流血枯

竭而死，故将主「钉十字架」，正应验了祂作逾越节羊羔的预表（林前五 7；约一 29）。钉十字架的酷刑，在罗马帝国历中上，仅采用与主耶稣在世前后一段不很长的时间，似乎是神专为应验旧约的预言和预表而安排的（参民二十 8~9；申二十一 23；徒十三 29；加三 13）。

（2）「他们出来的时候，遇见一个古利奈人，名叫西门，就勉强他同去，好背着耶稣的十字架」（32 节）——「背着耶稣的十字架」就是交通与祂的苦难，在肉身上补满基督患难的缺欠（西一 24）。古利奈人西门即鲁孚的父亲（可十五 21），全家人竟因此蒙恩得救（罗十六 13）。信徒背十字架的经历，乃是在神主宰的安排下被「勉强」的，但这个勉强却是蒙福之路。

3、经历十字架的苦难

（1）「到了一个地方，名叫各各他，意思就是髑髅地」（33 节）——「各各他」是希腊文，又名「加略」（路二十三 33 原文英文），它是从拉丁文转来的，两者的原文字意均为「死人的头骨」或「堆放死人头骨之地」。主耶稣就在此处被钉受死。

（2）「兵丁拿苦胆调和的酒，给耶稣喝。祂尝了，就不肯喝」（34 节）——「苦胆调和的酒」类似麻醉剂，可帮助人减轻痛苦的感觉，但主既需亲身担当十字架的苦难，就拒绝接受任何从人来的帮助和安慰，祂要独自饮尽这苦杯。

（3）「他们既将祂钉十字架上，就拈阄分祂的衣服；又坐在那里看守祂」（35~36 节）——兵丁拈阄分衣，一面应验了诗篇第二十二篇十八节的预言，一面也说出世人往往只敬重祂的善行（只要祂的衣服），却不肯接受祂的生命（不要祂本人）。信徒也常舍本逐末，热心考查圣经，却不肯到主这里来得生命（约五 39~40）。

4、在十字架上被人讥诮

（1）「在祂头以上，安一个牌子，写着祂的罪状，说，这是犹太人的王耶稣」（37 节）——在人看，这个罪状名牌对主并对犹太人，乃是一种的讥诮嘲弄（参约十九 21），但也说出了祂正是为此而被钉十字架。世人为王的途径是攻城掠地，但信徒在生命中作王（罗五 17）的道路乃是借着十字架的受死。

（2）「当时，有两个强盗，和祂同钉十字架，一个在右边，一个在左边」（38 节）——本节说出：第一，正应验了「祂也被列在罪犯之中」（赛五十三 12）的预言；第二，祂是以罪犯的身份被挂在木头上，因此亲身担当了我们的罪（彼前二 24）；第三，祂在十字架上借着死，败坏那掌死权的魔鬼，使那些一生因怕死为奴仆的人（就是强盗），能得着释放（来二 14~15）；第四，钉十字架的基督乃是人类的中心，祂要吸引万民来归（约十二 32）。

（3）「从那里经过的人，讥诮祂，摇着头说，你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己吧；你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧」（39~40 节）——从这里我们看见，人所以会讥诮主，乃因：第一，人不明白主的话，转而滥用主的话（参约二 19~21）；第二，人不明白神的事，以为神的儿子就能随意行事（参约八 28），岂知主耶稣不从十字架上下来，正是神儿子的明证（罗一 4）。

（4）「祭司长和文士并长老，也是这样戏弄祂，说，祂就了别人，不能救自己」（41~42 节）——十字架就是舍己（太十六 24）；宗教徒以己为中心，故他们不明白十字架的意义乃是救别人而

不救自己，竟以此来讥诮主。

(5)「祂是以色列的王，现在从十字架上下来，我们就信祂。祂依靠神，神若喜悦祂，现在可以救祂；因为祂曾说，我是神的儿子。那和祂同钉的强盗也是这样的讥诮祂」(42~44节)——主在十字架上受到那里经过的人，祭司长和文士并长老，以及那和祂同钉的强盗等三班人的讥诮；他们讥诮的要点乃是，祂若真是神的儿子，祂应当有能力救祂自己，至少神不会坐视祂爱子被钉至死。但这种讥诮的话，正好表明了天然的人不认识属灵的原则：属灵的人最大的能力，乃在于节制或自我约束；真正属灵的人，靠着那加给力量的，凡事都能作(腓四13)，但因着不求自己的益处，而求别人的益处，许多事就不作(林前十23~24,30，八28)。并且，真正信靠神的人，不只相信神替他作事，而且也相信神不替他作事；最大的信心乃是把自己完全交托给神，神作不作事乃在于神，我们只管感谢祂的美意(参太十一25~27；帖前五18)。

5、在十字架上被神离弃

(1)「从午正到申初，遍地都黑暗了」(45节)——「午正」是中午十二点；「申初」是下午三点。主耶稣是在巳初(上午九点)被钉(可十五25)，故道申初一共有六个钟头；前三个钟头是受人逼害、讥诮的苦，后三个钟头是受神审判、离弃的苦。主耶稣因替人担罪，古今中外所有人的罪都集中在祂身上，「遍地都黑暗了」，表明祂所担当的罪是多么的深重可怕。

(2)「约在申初，耶稣大声喊着说，以利，以利，拉马撒巴各大尼；就是说，我的神，我的神，为什么离弃我？」(46节)——公义的神不能与罪同在，故只好离弃担罪的耶稣。主耶稣一生时刻都与神同在，只有那三个钟头被神离弃，这是神儿子极度的痛苦，所以祂才如此大声惨叫。愿我们信徒都能由此体认罪之可怕，以及神面光之同在的珍贵。

(3)「站在那里的人，有的听见就说，这个人呼叫以利亚呢。内中有一个人，赶紧跑去，拿海绵蘸满了醋，绑在苇子上，送给祂喝。其余的人说，且等着，看以利亚来救祂不来。耶稣又大声喊叫，气就断了」(47~50节)——就在主耶稣断气之前的最后一刻，让要如此受到人的戏弄和讥诮。蘸醋给主喝，含有戏弄的意味(路二十三34)，岂知他们此举，竟也是为着应验旧约的预言(参诗六十九21；约十九28~29)。可见人的一言，都在神的预知和预定之内。

三、主死的功效和见证

1、主死的功效

(1)「忽然殿里的幔子，从上到下裂为两半」(51节)——「殿里的幔子」预表主的身体，已为我们裂开，成功了一条又新又活的路，使我们得以坦然进入至圣所，来到施恩宝座前，得怜恤、蒙恩惠作随时的帮助(来十19~20，四16)。幔子上绣有基路伯(出二十六31)，它预表一切受造之物；幔子裂开之时，其上之基路伯亦随同裂开，这是象征基督包罗万有的死，我们已经与基督一同钉死在十字架上(加二20；罗六6)。「从上到下裂为两半」，表明十字架的死，乃是神从上头所作的；我们与主同死的事实，神已经为我们作成功了。

(2)「地也震动，盘石崩裂，坟墓也开了」(51~52节)——这是象征基督十字架的死，震动了地(参来十二26~27)，使属地的权势崩溃(参该二21~22)，并瓦解了死亡和阴间的权势(参林前十五55；启一18)。

(3)「已睡圣徒的身体，多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现」(52~53 节)——「已睡圣徒」是指死了的圣徒(参林前十一 30，十五 18~20)。这里是象征基督十字架的死，释放出复活的生命；特别是在属神的人中间，经常能看到复活生命的表显。

2、主死之功效的见证

(1)「百夫长和一同看守耶稣的人，看见地震，并所经历的事，就极其害怕，说，这真是神的儿子了」(54 节)——百夫长和一同看守耶稣的人，他们代表不信的外邦人，因着看见主死的功效，就不能不承认说，「这真是神的儿子了」。信徒传福音最有效的方法，乃是将基督的十字架在我们身上所成功的事实，陈列在众人面前，人看见我们身上所带「耶稣的印记」(加六 7)，自然也就说要「这真是神的儿子了」。

(2)「有好些妇女在那里远远的观看；她们是从加利利跟随耶稣来服事祂的；内中有抹大拉的马利亚，又有雅各和约西的母亲马利亚，并有西庇太两个儿子的母亲」(55~56 节)——这些妇女代表平常、软弱、他的门徒弃主而(太二十六 56)时，她们仍一直跟随主到十字架下，也就是跟随主直到死地，所以她们能作基督而复活的见证(徒三 15)。

四、主的被埋葬

1、第一面的意义——与主同埋葬

(1)「到了晚上，有一个财主，名叫约瑟，是亚利马太来的；他也是也是的门徒。这人去见彼拉多，求耶稣的身体；彼拉多就吩咐给他」(57~58 节)——约瑟原是暗暗的作门徒的(约十九 38)，因被主十字架替死的爱所摸着，就有胆量表明自己的身份。这里特别指明他是个「财主」，藉此证明连主耶稣被埋葬，也应验了旧约「与财主同葬」的预言(赛五十三 9)。

(2)「约瑟取了身体，用干净细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里，就是他凿在盘石里的」(59~60 节)——埋葬主的坟墓，原是约瑟为他自己凿成的；这是预表的旧人已经和住同钉十字架，并且借着受浸归入祂的死，和祂一同埋葬(罗六 3~6；西二 12)。所以在坟墓里的身体，也可借用来指信徒的旧人和肢体。

(3)「他又把大石头辊到墓门口，就去了。有抹大拉的马利亚，和那个马利亚在那里。对着坟墓坐着」(60~61 节)——前节「用干净的细麻布裹好」尸身，属灵的意思是不容罪在必死的身上作王(罗六 12)；这里用大石头挡住墓门口，并有妇女对着坟墓坐着看守，意即不让已死的旧人再出来活动(弗四 22；三 9)，并且也不将体献给罪作不义的器具、(罗六 13)。

2、第二面的意义——死亡竭力拘禁复活的生命

(1)「次日，就是预备日的第二天，祭司长和法利赛人聚集，来见彼拉多，大人，我们记得那诱惑人的，还活着的时候，曾说，三日后我要复活」(62~63 节)——撒旦黑暗的权势最怕复活生命的见证，所以用尽宗教的办法(祭司长和法利赛人所代表的)，和政治的力量(彼拉多所代表的)，想要把主和属祂的人拘禁在死亡离，但祂原不能被死拘禁(徒二 24)。

(2)「因此，请吩咐人将坟墓把守妥当，直到第三日；恐怕祂的门徒来把祂偷了去，就告诉百姓说，祂从死里复活了；这样，那后来的迷惑，比先前更利害了」(64 节)——仇敌一贯的伎

俩是说谎欺骗（约八 44；林后十一 13~14），所以它属下的人也特别防范别人。

（3）「彼拉多说，你们有看守的兵；去吧，尽你们所能的，把守妥当。他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当」（65~66 节）——仇敌采用了大石头、封口、兵丁等三层严密的措施，来看守主耶稣的身体，惟其如此，就更显明了祂复活真实与超绝；如经上所记，主叫有智慧的中了自己的诡计（林前三 19）。

【马太福音第二十八章：君王的复活】

一、复活的必需

1、应验主的话

（1）「照祂所说的，已经复活了」（6 节）——主耶稣在世时曾一再的告诉祂的门徒，祂将被杀，且要复活（太十六 21，十七 23，二十 19）；主的话决不落空，祂怎样的说，事情也要怎样的成就。

（2）旧约圣经上指着主所说，祂必要从死里复活的话，都必须应验（路二十四 44~46；诗十六 10；徒十三 34~35）。

2、证明祂是神的儿子

（1）主借着从死里复活，以大能显明是神的儿子（罗一 4）。

（2）神叫耶稣复活，向我们证明祂是神的儿子（徒十三 33；诗二 7）。

3、证明十字架替死的功效

（1）基督若没有复。活，我们的信便是徒然；我们仍在罪里（林前十五 17）。

（2）耶稣被交给，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义（罗四 25）。

4、使信徒也有复活的盼望

（1）信徒若不复活，就只在今生有指望，则比世人更可怜（林前十五 19）。

（2）基督是睡了之人初熟的果子；基督既已复活，照样，在基督里众人也都要复活（林前十五 20~23）。

二、复活的时日

1、象征新的开始

（1）「安息日将尽，七日的头一日」（1 节）——安息日在周六，是一周的末了一天，次日即新的一周开始。主耶稣是在「七日的头一日」复活，象征旧事已过，都变成新的了（林后五 17）。主的死葬结束了一切旧造，主的复活带进了新造。

（2）「天快亮的时候」（1 节）——这是象征主复活的生命，冲破了黑暗的权势，为坐在死荫之地的人，带来了清晨的日光（太四 16；路一 78~79）。信徒什么时候在旧造里面，什么时候就在黑夜的阴影里；什么时候活在新造里面，什么时候就有了属灵的天亮。

2、象征神生命的彰显

（1）主是受害的第三日复活（太十六 21，十七 23，二十 19）。在神复造的工作里，是在第三日长出生命来（创一 11~13）；因此，主在第三日复活，象征神生命的彰显。

(2) 主说，我是复活，我也是生命（约十一 25 原文）；复活不只表明祂是那生命的主（徒三 15），并且也显明生命吞灭死亡（林后四 10~11，五 4）。

三、复活的见证

1、被天使所传报

(1) 「忽然地大震动；因为有主的使者，从天上下来，把石头辊开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪」（2~3 节）——主降生时有天使来传报大喜的信息（路二 10），主复活时也有天使来证实；两者都是惊天动地的大事，故有天上的使者来传报，也有地上的人听见并看见。这里所描述的情景，都与主的复活相关，表明复活的能力和性质：第一，复活震掉一切属地的（地大震动），使那不被震动的常存（来十二 7）；第二，复活除去一切的障碍（把石头辊开），使生命得以彰显出来；第三，在复活的境地中，满了属天的荣耀（相貌如同闪电）和圣洁（衣服洁白如雪）。

(2) 「看守的人，就因他吓得浑身乱战，甚至和死人一样。天使对妇女说，不要害怕」（4~5 节）——「看守的人」代表黑暗阴府的使者；「妇女」代表信徒。当复活的见证（天使）一彰显出来，一面使黑暗的军兵吓得魂不附体，一面却给属祂的人带来平安（9 节）和莫大的安慰。

(3) 「我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。祂不在这里，照祂所说的，已经复活了；你们来看安放主的地方」（5~6 节）——「祂不在这里」，死亡不能拘禁祂（徒二 24），坟墓不能扣留祂；信徒既已得着主复活的生命，就不可长久停留在死地。「你们来看安放主的地方」，这是证明祂的灵魂不撇在阴间，祂的肉身也不见朽坏（徒二 31）。

(4) 「快去告诉祂的门徒说，祂从死里复活了；并且在你们先往加利利去，在那里你们要见祂；看哪，我已经告诉你们了」（7 节）——复活的见证要坚固并刚强属主的人（参林前十五 58），复活的见证也要引导我们遇见主自己；所以我们要「快去告诉祂的门徒说，祂从死里复活了！」

2、被爱主的人所看见

(1) 「抹大拉的马利亚，和那个马利亚，来看坟墓」（1 节）——这两位马利亚，一路跟随主直到十字架下（太二十七 56~57），是最后离开坟墓（太二十七 61），也是最早再到坟墓的，所以她们是一切被主吸引、爱主、要主之人的代表。

(2) 「妇女们就急忙离开坟墓，又害怕，又大大的欢喜，跑起来报给祂的门徒」（8 节）——「害怕」是因为属天景象的荣耀可畏；「大大的欢喜」是因为所爱的主复活了！妇女们「就急忙……跑去」，表明她们信而顺服的态度；「要报给祂门徒」，复活的基督是一切信息的中心，凡属主的人都应当经历并分享此一大喜的信息。

(3) 「忽然耶稣遇见她们，说，愿你们平安。他们就上前抱住祂的脚拜祂」（9 节）——「愿你们平安」原文意思是「要喜乐」（腓四 4）；是的，主的复活带来了生命的盼望（彼前一 3；参林前 17~19），这是我们喜乐的原因（罗十二 12。当我们肯相信复活的见证时，主就不能不向我们显现（耶稣遇见她们），使我们对主的复活有亲身的经历；并且主的显现，会使我们更加的爱慕、尊敬祂，向祂献上由衷的敬拜（就上前抱住祂的腿敬拜祂）。

(4) 「耶稣对她们说，不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我」（10 节）——主耶稣在这里重复天使所说的话（5、7 节），就告诉我们：第一，真正出于主的

见证，乃是与主自己话一致的，也是主所乐于重复、印证的；第二，虽然门徒因着软弱，曾否认祂、弃祂而逃（太二十六 56,69~75）。但祂并不因此弃绝他们，反而更称他们为「弟兄」（约二十 1；来二 11~12），表明与他们在复活生命里的关系；第三，虽然是女人把死亡引进了世界（参创三章），但也是女人把复活的佳音报给了世界；第四，主在受死之前曾告诉门徒，「我在复活以后，要在你以往加利利去」（太二十六 32），主的话必须应验。

3、被仇敌以谎言淆乱迷惑

(1)「她们去的时候，看守的兵，有几个进城去，将所经历的事，都报给祭司长。祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁说，你们要这样说，夜间我们睡觉的时候，祂的门徒来把祂偷去了」（11~13 节）——仇敌若不能用权势压制基督复活的见证，就要用似是而非的欺骗手段来混淆迷惑众人。夜间正是黑暗军兵大誓活动的时候，他们是不准许、也不可能「睡觉」的；我们信徒也当趁早睡醒，活在主复活的生命里（参罗十三 11~12；弗五 14），才能作主复活的见证，打败仇敌的谎言。

(2)「倘若这话被巡抚听见，有我们劝他，保你们无事。兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的去行；这话就传说在犹太人中间，直到今日」（14~15 节）——这段话证明了两件事：第一，玛门是与神对立的（太六 24），它能叫犹大出卖主（太二十六 14~16），也能叫看守的兵丁作反对主的见证；第二，全世界都是虚谎并抵挡真理的，宗教徒（祭司长和长老）制造虚谎，恶徒（兵丁）散布谎言，政治家（巡抚）纵容虚谎，世人（犹太人）接受并传说虚谎。

4、被信祂的人所经历并证实

(1)「十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上」（16 节）——是一个门徒代表一切相信祂的基督徒。我们若要亲眼看见、亲身经历复活的基督，就须信从主的话，并出代价努力上到更高、属天的境界（山上）。

(2)「他们见了耶稣就拜祂；然而还有人疑惑」（17 节）——他们虽亲眼见了耶稣，但仍有人疑惑，这是说明主耶稣复活后的身体，与祂在世时的肉身不尽相同，抹大拉的马利亚面对面看见耶稣，却不知道是耶稣（约二十 14）。因此，人若凭着外貌来认死而复活的基督（林后五 16），就不免有所疑惑。求主给我们属灵的眼睛，就是信心（约二十 29；林后五 7；彼前一 8），好叫我们真知道祂（弗一 17~18）。

四、复活的权柄和使命

1、「耶稣进前来，对他们说，天上地下所有权柄，都赐给我了」（18 节）——人今天所有的「权柄」都是暂时的喝有限的，惟有在复活所得的「权柄」，才是永远且无限的；并且在复活里的权柄，胜过今世一切的权柄（参民十七 1~11；以色列十二支派首领的杖预表权柄，惟亚伦的杖发了芽，预表他是在复活里掌权的，故胜过其他的权柄）。我们信徒若有与基督同死的经历，就不止也能有与基督同活的经历，并且也要和祂一同在复活生命中作王掌权（提后二 11~12）。

2、「所以你们要去，使万民作我的门徒，给他们施浸，归入父子圣灵的名里；凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守」（19~20 节原文）——「所以」二字表明这里所述的使命，是与前面所述的权柄大有关系的。信徒所负的使命有三：第一，「要去，使万民作我的门徒」，就是要把国度的福音

传遍天下，使万民作属天国的子民；第二，「给他们，归入父子圣灵的名里」，就是将人原有的败坏生命埋葬在水里，而藉复活得着三一神的所是（生命），如此才能活在属天国的领域里；第三，「凡我所吩咐你的，都教训他们遵守」，就是彼此劝诫，互相教导，恒心遵行主的话，如此才算活在属天国的实际里面。总之，这乃是天地联结为一的使命，故必须凭借「天上地下所有的权柄」才能达成。

3、「我就常与你们同在，直到世界的末了」（20节）——权柄是在主里；人何时离开主，何时就没有权柄。信徒常时保持与主同在，方得逐行属天的使命；同时，我们只要遵主命令，单纯从事于属天的托付，「就」能得着主常时的同在。

——黄迦勒主编《基督徒文摘——查经辑要》