

马太福音透视

(第一章至第十二章；本书内容请参见介言)

《马太福音透视》介言

序——最后的诗章

有时，偶是青天，经常是有黑云；

我曾偶然午夜歌唱甘甜，经常不发音韵；
虽然偶晴，但是经常是阴，迫我学习忍耐，
迫我不能不来寻求神心，神的喜爱。

有时四围干渴，清凉何其难得；

你杖要打到多沉重、苛刻，方有可喝？
你火要烧到多高热、通红，方算试炼完全？
你手需刺多深，需扎多痛，方能吸出甘甜？

有时需要荆棘，方能显你能力；

我曾辗转接近死亡，丧失，无眠，无食，无寄。
有时我需丧失我的所有，方能完全自由；
我曾莫名其妙，未向人求，相信不忧。

有时也有争斗，弟兄反对弟兄，

谁都想要打出最重拳头，谁都汹汹；
我曾闭户谢客向你唱诗，知道你心最痛，
我知道我的，不比你的，损失，学习苦难交通。

现今已过一生，年日逐日飞滚，

安坐你前，我听「时间」步声，使我感觉黄昏；
冷月在上正在逐渐亏减，此生也在折扣；
前面黑云已经没有什么，大都落后；
我的将来正在将我已过割分；
每个消逝年日，正渐解开此生纠纷；

一切「可见」正渐下沉失光，「不见」正在显露；
我的盼望正向上面仰望，我心与它同路。

回顾一生境遇：日成月，月成年，
年成一生，一生来而又去，不久将到终点；
回头来看起点，那个更甜？到底，乃是朝日？
还是落日？落日更近你面！更近你室！
我等你的回来，我心已渐无能，
我眼已渐昏花，我将离开此生帐棚，
环山笑容正在招我安歇，我渐脱离累赘，
我的捆绑好像都在溶解，我归，我要即归。

马太福音纲要（一至十二）

第一大段 王的降生（一1至二23）

第一章 主耶稣的家谱与降生（一1-25）

一、王的家谱（一1-17）

- （一）弥赛亚、天国的王
- （二）三个十四代，
- （三）几个女人
- （四）女人的后裔
- （五）耶稣是王

二、王的降生（一18-25）

- （一）耶稣基督与基督耶稣
- （二）约瑟的义
- （三）起名叫耶稣
- （四）以马内利——神和我们
- （五）将自己的百姓从罪恶里救出来

第二章 世人对主降生的反应与主的逃亡（二1-23）

一、人的反应（二1-12）

- （一）几个博士和希律的举动
- （二）别的路

二、下埃及（二13-23）

- （一）住在那里，等我吩咐你
- （二）希律的怒气
- （三）回到以色列地
- （四）称为拿撒勒人

第二大段 王的显出（三1至七29）

第三章 王的先驱（三1-12）

- 一、施洗约翰其人
- 二、天国近了
- 三、应当悔改
- 四、认罪、受洗
- 五、圣灵与火的洗

第四章 王的公开显现（三13至四25）

- 一、耶稣受洗（三13-17）
 - （一）神和人的察验
 - （二）从加利利来
 - （三）尽诸般的义
 - （四）神的宣告——这是我的爱子
 - （五）「我今日生你」一语的意义
 - （六）死而复活并得圣灵然后作王
- 二、主受试探（四1-11）
 - （一）为要封住仇敌的口
 - （二）与创世记三章的比较
 - （三）坚持站在人的地位——意志的试探
 - （四）拒绝令人惊奇的举动——信心的试探
 - （五）拒绝物质的引诱——换取敬拜的试探
 - （六）撒但的承认
 - （七）胜过试探的秘诀
- 三、起头的工作（四12-25）
 - （一）在外邦人的加利利地
 - （二）作光照亮
 - （三）仍传天国近了，你们应当悔改
 - （四）呼召事奉祂的人
 - （五）以神迹奇事彰显天国的福音

第五章 天国的人和完全的律法——山上教训之一（五1-48）

- 一、小引
 - （一）辩正的话
 - （二）天国的界说
 - （三）不是律法乃是恩典
- 二、天国的人所具的品格（五3-16）
 - （一）七种性情

- 1.灵里贫穷
- 2.哀恸
- 3.温柔
- 4.饥渴慕义
- 5.怜恤
- 6.清心
- 7.使人和睦
- 8.七种赏赐——有福

(二) 两种行为

- 1.受逼迫
- 2.被毁谤
- 3.无比的大赏赐

(三) 是世上的盐

(四) 作世上的光

三、完全的律法 (五17-48)

(一) 解说几件事

- 1.律法和先知是指旧约说的
- 2.律法要完成了才能过去
- 3.诫命不是十条诫
- 4.天国大的小的都是指基督徒
- 5.诫命是指主所完全的律法
- 6.是进天国的标准

(二) 胜过的义——成全的律法

- 1.对弟兄的爱
- 2.贞洁与淫秽
- 3.话语问题
- 4.基督徒的反应
- 5.爱仇敌

第六章 隐藏的人和信心的生活——山上教训之二 (六1-34)

一、三种暗中的义 (六1-18)

(一) 施舍

(二) 祷告

- 1.为得赏赐
- 2.是与神密谈
- 3.话要简单

4.主祷文——像这样子，不是照这样说

I 为神的圣名、国度、旨意能在地如在天而求

II 引论祷告的真义

III 为自己的日用饮食、良心无亏、免于试探而求

IV 是榜样，不是祷告文

(三) 禁食

二、信心的生活——先求义（六19-34）

(一) 积攒在天上

(二) 事奉神或事奉玛门

(三) 不为衣食忧虑

(四) 先求祂的国和义

(五) 过无挂虑的生活

第七章 神的政治和呼召门徒——山上教训之三（七1-29）

一、神怎样管理祂的儿女（七1-12）

(一) 不论断人

1. 免得被论断

2. 刺与梁木

3. 勿把圣物给狗

(二) 祈求、寻找、叩门——必得着「好东西」

(三) 要人怎样待你，就先怎样待人

二、作门徒的呼召（七13-29）

(一) 进窄门走窄路

(二) 两种树（教训）

1. 凭果子分辨树

2. 圣灵的果子比圣灵的恩赐更重要

(三) 两种根基——盘石或沙土

第三大段 权能的彰显和见弃于子民（八1至十二50）

第八章 神迹——国度的权能（八1至九8）

一、神迹乃是神的记号

二、医病（八1-17）

(一) 洁净大麻疯

(二) 百夫长的仆人得医治

(三) 医治彼得岳母的热病

(四) 赶鬼、医治一切病人

(五) 各有特殊的代表意义

三、胜过自然、鬼魔、罪（八18至九8）

（一）插进来的故事

1. 自告奋勇的跟随不可靠
2. 主接受最高的荣耀

（二）渡海——胜过自然

（三）胜过鬼魔

（四）赦罪的权柄

第九章 恩典——天国的福音（九9-35）

一、呼召马太（九9-13）

二、回答禁食问题（九14-17）

三、管会堂的女儿复活（九18-26）

四、医治两个瞎子（九27-31）

五、开哑巴的口（九32-33）

第十章 差遣使徒（九36至十一1）

一、庄稼熟了（九37-38）

二、差遣（十1-4）

（一）十二使徒

（二）教会的使徒

（三）彼得的地位

（四）一对一对的

三、使命——运用主的权柄（十5-15）

四、艰难（十16-23）

五、前途（十24-33）

六、要求（十34-42）

第十一章 主被弃绝和得安息的呼召（十一2-30）

一、约翰的质问（十一3-6）

二、为约翰的见证（十一7-19）

（一）最大的与最小的

（二）天国是被努力的

（三）要来的以利亚

（四）蒙蔽的世代

（五）智慧之子

三、主观的刚硬——有祸了（十一20-24）

（一）审判

（二）坠落

四、被弃绝仍感谢（十一25-26）

（一）向聪明人藏起来

（二）父啊！是的！

五、与主同轭（十一27-30）

（一）一切劳苦担重担的人

（二）负我的轭——与主联合

（三）学我的样式——顺服

第十二章 更大的一位（十二1-50）

一、人子是安息日的主（1-8）

（一）安息日吃的问题

（二）安息的意义

（三）安息日这诫命动摇了

介言

圣经为何需要解释？

话语的后面有某种事物，把话语打开，如同打开舞台的幔子，看见后面的事物，这是启示，这叫做解释。不解释，对你对别人都没有多大用处；要读圣经必须解释，不能懒惰，必须寻求里面的意思。

思想懒惰的读经，不多花工夫的读经，这种信徒占一大半；还有一小半是思想野蛮。这两班弟兄都不懂读圣经，神的话语是细嫩的，经过粗鲁的手没有不受伤的。

年轻的弟兄姊妹读圣经要殷勤；此外，要求神救我们脱离野蛮、粗鲁的思想。用思想不过多，也不过少；要刚刚好。甚么样的人就读出甚么样的圣经来。

马太福音是全部新约中最难读的一卷，比启示录难十倍。读马太福音有个目的，是要领我们学习怎样去想、去问。该问而不问，是不明了；若问的是不该问的，就破坏了圣经。我们要明了解经的原则。

关于福音书

福音书是一班传福音的人所写的。他们把一切关于主的事，无顾忌的都告诉人。马太是一位传福音的人，马太福音是马太所传的福音。但马太、马可、路加三本福音所讲的内容都差不多，那么为甚么要写三本而不并为了一本？好像头三本重复太多了。福音书共是四本，约翰福音所载的与前三本完全不同，有其独立存在的价值；但是头三本内所记的事实既都差不多，为甚么要分写三本？

头三本在历史上的事实固然差不多，但神既定规有三本，则必是神不根据历史事实而有其分写的必要。所以，三本都存在，原因不在于历史故事。许多人一直注意这三本书的历史，看那里相同，那里不同；这路走错了。因为这三本福音书的目的根本不是为历史的缘故。把注意力放在区别这三本福音书的异同，路就走错了。

历史差不多，故事差不多，但神要写三本。那理由不在历史里，乃是在主身上；是主的历史，主的故事，所以要到主耶稣身上去转。你的思想这么转就对了。换句话说，主耶稣不是一个简单的人，而是多方面的人。所以需要从多方面看，才能明白这多方面的主耶稣。因此才需要三本福音来说出祂三种人格不同的彰显。

每一本福音书都有它专门注重的一方面。四本福音书都是说主耶稣的生命。我们知道神的生命只有两种性质：一是光，二是爱。主耶稣的生命也是这两种基本的性质。约翰福音是说主爱的生命；马太、马可、路加，是说主光的生命。马太、马可、路加是说主把事显露出来。以弗所书五章十三节说：显露的是光。约翰一书说主如何彰显神自己，而神自己就是爱。四福音也启示祂自己：在马太福音说祂作王；在马可福音说祂作奴仆；在路加福音说祂作人，或在神面前作祭司；在约翰福音说主如何作神。这四方面乃是主在地上最主要的点，所以在新约一开头，就让人看见四福音。这好像四根大柱子，四样中缺一，人就不认识祂。荣耀的王、卑微的奴仆、完全的人、完全的神，这四方面你都要认识。以西结书中所说的四活物有四个面孔，和启示录所记的四活物，面孔都是狮、牛、人、鹰；三个是地上的，一个是天上的。狮是百兽之王；牛最会服事，是劳苦的，一年到头劳苦的负重；人；天上的鹰，高高在上，说出主耶稣是神。

利未记里有五个祭，四个祭是为流血的，一个祭是素祭，不为流血的。现在且不说素祭，只说另四个祭，就是燔祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭。这四个祭的特点：燔祭的目的是人完全得着神的喜悦；是奉献的祭。约翰福音称主是爱的儿子，满足神的心。路加福音说到一个「人」，与神和好，所以是平安祭。马可福音是赎罪祭。马太福音是赎愆祭。马可福音中，主的死基本上是为赎罪；马太福音中，主的死是满足神公义的要求。（「我的神，我的神，为甚么离弃我？」马太，马可均有「为甚么」一词，因这二本是为赎罪；路加、约翰福音不是为赎罪，所以没有。）

所以利未记的四祭可分为两类：一是馨香的祭，一是不馨香的祭。但马太福音与马可福音又有所不同，在马太福音中主所看重的是「债」，所以说：免我们的「债」；而另一福音书（路加）中的主祷文用的是「罪」。马太福音中所用的比喻，「债」的比喻特别多；因为罪在马太福音中是愆，你犯罪使神吃亏，所以要赎愆祭。所以马太福音中，主受死是补足神的亏。赎愆祭不只是求赦免，并且是拿东西去还。所以主在马太福音中是去还，是为还债而死，不是为赦免而死。

从上面所举的例子可知：各卷福音书的历史是一样的，而历史所记的人，却是多方面的。「马太福音」特别讲主作王。——倪柝声《马太福音透视》

第一章 主耶稣的家谱与降生

（一-1-25）

王的家谱（一-1-17）

马太福音一章一节是第一段的开始，记主耶稣的家谱。

一章一节——耶稣基督的家谱。耶稣是：大衛的子孙，亚伯拉罕的子孙。

新约只有两个家谱。一在马太福音：从亚伯拉罕起，共有四十二代；看重亚伯拉罕和大衛。为何？马太福音是说主作王，王是有家谱的。此外路加福音也有家谱，乃是从亚当起头。路加福音是说主作人，人有家谱，自是从亚当起头，不是从猴子起头。在马可福音无家谱，因为是记主作奴仆（卑微）；卖力的奴仆无家谱。约翰福音说到主耶稣是神，故无家谱。

弥赛亚、天国的王

在旧约，预言主受辱受死是一条线，预言主得荣耀是另一条线；每线各有百余处经文。马太福音头一次把又受苦又得荣的那位标明是基督，一位角色不冲突的基督。主在旧约的确是以色列人的弥赛亚，但旧约圣经中又告诉我们，主是全世界的救主。主若作全世界的救主，就不能受以色列的限制，这两个角色是配不起来的，这两条不同的路线无法扯在一起。但马太福音给我们看见一位犹太人的弥赛亚，作了全世界的救主；他让我们看见主如何从作犹太人的弥赛亚变成全世界的救主，从以色列王变成天国的王。我们只能沿着这条线走，不能另造一条线。弥赛亚在马太福音中只是一个点，而不是贯串的一条线索。

再看一章一节。因为本章曾称大衛为大衛王，所以主的确是弥赛亚；但又加上亚伯拉罕，而亚伯拉罕是为万国的。若光说亚伯拉罕，则弥赛亚不能应验；若只说大衛王，则万国都没分了。不能把犹太国抹煞，也不能把万国抹煞。大衛王是说主来的工作是掌权，但又说主是亚伯拉罕的子孙。亚伯拉罕有从信而来的义，是指因信称义说的。这耶稣是来为我们的罪受死，叫我们因信称义，并且要掌权。神要我们得着救赎，又带着大衛的权柄。

整个家谱的意义，是以亚伯拉罕和大衛为代表的。主来是作全地的救主，又是作王。这王一面是犹太人的王，另一面又是天国的王。

三个十四代

这一家谱共四十二代，圣灵把它分为三段：第一段从亚伯拉罕到大衛；第二段从大衛到耶哥尼雅；第三段从耶哥尼雅到基督。你看见拣选、掌权、被掳三段。这里告诉我们三个十四代；但事实上，有的地方略掉三代，有的地方伯父传给侄子。圣灵故意把主的家谱分为三个十四代，凑成这整数，可见圣灵用十四这个数目有特别的意思。

我不太注意数字，有的数字有意思，但有的没多大意思。「十四」不能说没有意思。十四可分 2×7 。二是见证，七是神的完全数目，二乘七是神的完全见证。十是试验，五左五右，分别左右手；五个聪明的童女、五个愚拙的童女。四是受造，从三出的第一个；四个活物，即受造之物。受造之物中最重要的是人，所以四是指人说的。十加四即受造之人受试验。我拣定十四等于十加四。十四在希腊文是十又四，我们中国的数法也是这样。

换言之，从亚伯拉罕到大衛，人受试验，但没有女人的儿子。第二个十四代人又受试验，结果又没有女人的儿子。到第三个十四代又受试验，有一个女人，生了一个儿子；在十四代以外，是女人的儿子。对于创世记三章，这是头一个理由。为何在家谱中有女人的名字？因为神在寻找女人的后裔。一个过去不是，再一个过去又不是直到末了才是。受造之人经试验，不行，都是罪人，不是救主，没有一个可以做救主。到末了有一个女人的后裔，不是罪人，是救主；只有这一个救主。

约兰以后的三代略去（亚哈谢、约阿施、亚玛谢），因为神要追讨人的罪直到三四代。但没有严格执行律法到十足的地步，只从约兰和乌西亚之间缺三代；因为约兰的妻子是耶洗别的女儿（代上三1-12；代下廿一6）。神说拜偶像的要被弃绝到三四代，但这里只到三代，神只要满足律法就成了，没有满足到十足的地步。撒拉铁和所罗巴伯是祭司职事的继承；这不是父生子的「生」，乃是继承的「生」。

几个女人

家谱中有几个女人，我们要读她们。除马利亚外，另有四个：他玛氏、喇合氏、路得氏、乌利亚的妻子。这四个女人代表受造的人、罪人。这四个女人的历史都不大好。读圣经时要懂得归类，现住我们就把这几个女人归类。

马利亚不能摆进去，否则不顺；读经必须根据顺。这四个女人在神面前受试验，她们和马利亚相反的地方太多了。这四个都是重婚的女人，马利亚却是童贞女；四个重婚的，除路得氏以外，都是不好的罪人。这重婚的意思，在圣经中都是归于耶稣基督（罗七4）。我们都是重婚的人。这四个女人重婚的结果，生出耶稣基督来；引到基督身上。这四个女人代表受试验而蒙恩的人；代表世人应如何才能到基督面前来。

他玛氏是四个女人中最坏的，她主动的犯罪。这人代表罪。（罪字，是四个作非法的。）一个人在神面前蒙恩，第一条件是有罪；因为没有病，用不着医生。她犯了罪，又说自己好，这代表世人的罪。

（有罪，称罪为义，布置得何等巧妙，所以他玛氏代表罪。）喇合氏代表信（来十一31；雅二25）。路得氏代表蒙救赎，等别指产业，所以代表恩典（产物）和恩典的结果（产业）。乌利亚的妻子代表永远的稳妥。乌利亚的妻子原应还给乌利亚，但大衛却没有送还给他。我可以起头作乌利亚的妻子，但不是一辈子作乌利亚的妻子，一到大衛家就不出去了。神不打发一个蒙恩的罪人走，这是福音的四个基本点之一。神称我们为义，谁能控告我们呢？神赐给我们的是永生，我们自己却定我们的罪，但神说我的羊永不灭亡。拔示巴的故事最特别的是：犯了罪，懊悔了，但没有把她赶出去，反而在神的家里更安全。

这四个女人都是外邦人，这是一个很好的印证，可以封住那班一直说马太福音是专为犹太人而写的人的口。四个祖母都是外邦人，可见神在这里固然注重犹太人的一条线，但神的恩典也给外邦人，外邦人也有他特别的地位。

女人的后裔

我们看马利亚，她是一个童女。家谱里不说约瑟生耶稣，一代一代只记至约瑟为止，接下来文法就变了，却说耶稣是从马利亚生的；明显把男系中心拨开，来了一个新的女系中心。前面所说的几个重婚的女人，起头不好，重婚后才好，才进入家谱，所以代表罪人从此，有一女人未结婚，只有这一人出来的，才能应验创世记第三章所说女人的后裔（15节）。所有的记载都是父亲生儿子，不是母亲生儿子；但这里神使女人生儿子，否则全世界永远没有女人的后裔，只有男人的后裔；所以创世记三章所说的女人就是这一个。就着个人来说，虽然是女人犯罪，但男人是罪人的代表，女人却是人类的代表。主若是男人的后裔，则马上变作罪人；但主是女人的后裔，所以他是人，不是罪人。

神给耶哥尼雅（耶廿二18）的预言：他后裔没有一个能坐在王位上。但约瑟是耶哥尼雅的后裔，若耶稣是约瑟生的，则耶稣就更不能坐在宝座上作王；所以主耶稣决不能是从约瑟生的，只能从马利亚生的。只有这一个救主，是神所生的；这一位就是我们所事奉、可称颂的主耶稣。

耶稣是王

马太福音一章一节至十七节这一段与主耶稣作王有甚么关系？这一段怎样和题目连接起来？读经要找出题目来，并把每一段内容和题目去连一连，看能不能连起来。这家谱和主耶稣是王到底发生甚么关系？（王的来历，犹太人的王，也是外邦人的王；这王不只管理，且有救赎。）其中特别指出「大衛

王」，或译作「那作王的大衛」。（这话指出，大衛的后裔是作王的；所以第二章内虽有希律作王，但博士问：「生下来作犹太人的王的在那里？」）这家谱起头就告诉我们：主是王的后裔，大衛的子孙，是当得称颂的。

王的降生（一18-25）

马太福音一章十八节是第二段的开始，记主耶稣降生的事。先提零碎的几件事，然后再合起来看这段的意思。

耶稣基督与基督耶稣

「耶稣基督」是福音书里用的字，到书信里就常用「基督耶稣」，这是明显的分别。因为福音书是要给我们看这一位在肉身中的耶稣，就是神将来所要设立的基督。所以，我们想到主在地上的生活时，就用「耶稣基督」；想到祂在圣灵里已经复活了，则用「基督耶稣」。一个是往前看，一个是往后看。使徒行传二章记主升天后，圣灵降临，彼得对他们说，圣灵降临不只是为要叫我们充满圣灵，目的是为要证明耶稣是神所设立的基督。换言之，圣灵主要是为基督而倾倒下来的，不是为人而倾倒下来的。主升天乃是祂作基督的时候，从那时起，圣经就称「基督耶稣」，而以前则称「耶稣基督」。在复活升天之前，没有说基督耶稣；复活后，提到基督耶稣，也提到耶稣基督（指复活前的耶稣而说）。圣经中的「在基督耶稣里」，指每一基督徒主观的经历，是在复活里与主联合的。

约瑟的义

创世记二章只有婚姻，而马太福音一章的婚姻多了一层订婚。马太福音一章十九节说约瑟是个义人。马太特用且多用「王」、「国」、「义」等字。四福音中以马太用「义」字最多，像书信中的罗马书用「义」字特多一样。但罗马书是注重神的义，而马太福音则指着人的义说的。若约瑟是公义的，则要用石头打死马利亚；但约瑟并没有要打死她，乃是要暗暗的休她。这一种态度是义的态度——有爱心、有怜悯。神喜欢怜悯过于审判。约瑟有这一种怜悯，神就称他为义人——能宽容、能忍耐、能怜悯，不喜欢审判的人，是义人。但这种宽恕、怜悯，不是没有轨道的；有罪要对付，但只对付到适可而上。所以行为上的义，不是指审判说的。

马太福音一章二十节：「**正思念。**」我们不怕人思想，因错误总是从不思想而来的；能没有错误，是因在神面前思想。所以急切说话的人，是愚昧的人。一个人的学习越浅薄，他的断案越迅速。谦卑最大的表现是怕错，一个怕错的人，自然在神面前要多思念、多考虑。所以许多事要留一个时间在神面前思念，然后才定规。约瑟何等容易错，与错误只有一墙之隔；但有一点东西不让约瑟错的，就是在神面前的考虑。没有一个人的怒气能够成就神的义。一个人不只要有忍耐宽恕的胸怀，并且要是一个在神面前活着的人；这样的人会在神面前疑惑自己的断案，而且感觉非常细腻。你蒙拯救到甚么地步，就看你对自己疑惑到甚么地步。

马太福音一章二十节：新约刚起头，离开旧约不远，所以这里连天使的显现都不能自由显现，只在梦中显现。天使对马利亚的显现是直接的（路加福音），而这里是在梦中的。这记载的特点是说：新约的起头离旧约不远，所以神与人交通透过天使，且是在梦中，隔得很远很远的。但到了新约，经历上升到最高时，有人说这件事没有主的命令，是我自己说的，是我把我自己的意思告诉你们；但末了却说，我相信不是我自己说的，乃是被神的灵感动了。所以在新约有两个极端的情形，绝对不一样。这

是一种进步。进到甚么地步？作梦是好事情，但乃是在起头时候，很靠近旧约的。新约到了最高点，神雕刻人到一个地步，不只圣灵住在人里，人也容易受圣灵感动。

神如何对付约瑟这个义人？为何向他的启示隔得这么远，只叫天使在梦中说话？这是因为启示是一层一层进步的，从最外面一直进到里面来。神要藉此给我们一个最大的启示：「以马内利」——神和我们同在。这是本段最重要的一点。

「神和我们」的启示从何而来？乃是由天使在梦中给的。「神和我们」乃是救恩的最高点，神在远离之中示以亲密。

基督教的深浅两个头，都在这第一章中。在神和人交通的事上，一边是天使在梦中对人说话，另一边是「神和我们」。这两端都在马太福音一章。天使在梦中是约瑟的情形；新约启示的起点是天使在梦中说话，结果是每一个人都能摸着。起头很浅，结果能摸着最高深的：「神和我们」。这是基督教。

起名叫耶稣

马太福音一章二十一节：这里不是说你要生一个儿子，乃是说「她」要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣。耶稣是希腊文，希伯来文是约书亚，意思是「耶和華是救主」，或「耶和華施行拯救」。在此给我们看见，这耶稣是女人的后裔，就是四千年前所应许的那女人的后裔。创世记第三章女人后裔的应许，并没有指定是怎样身分的人，乃是到马太福音一章才告诉我们这人是甚么人。所以要注意旧约中的预言。

创世记三章「女人后裔」；以赛亚书七章十四节「童女所生」；以赛亚书五十三章「耶和華要来作救主」。这三线的预言都集中在马太福音一章里，马太为他们作了一个总结。

以马内利——神和我们

「女人的后裔」如果光是一个人，就将来还有失败的可能；到以赛亚书七章十四节，才有人看见女人的后裔不光是人，乃是以马内利（神和我们），意即在祂里头，人和神碰了头了。主耶稣是神和人的神，又是神和人的神；祂的本质是以马内利。只要你我在这神和人里，我们的得救就永远稳妥。我们都是以马内利，因为个个都在主里头。以马内利乃永远得救的根源；既是以马内利，就永远不可能灭亡。

马太福音一章二十二至二十三节就解释了二十一节。祂如何能作救主？因为祂是「以马内利」。以马内利不是一个团体，乃是一个人；只有耶稣那个人才是以马内利。只有在主耶稣身上，才能以马内利；只有在祂身上，才能神和人同在；所以我们必须在祂里头，才能神和人同在。神和我们在基督里里相遇，所以得救的人，在基督里也是以马内利；因此我们得救是永远稳安。

救恩是神和人。蒙恩的人要达到一个地步，神如何，我们也如何。这叫以马内利。这是救恩。从今以后，神的荣耀是我们的荣耀，神的前途是我们的前途，神的安全是我们的安全。主耶稣来到地上，祂的本质若不是以马内利，祂就不能作耶稣。哈利路亚！女人的后裔——以马内利——耶稣。

将自己的百姓从罪恶里救出来

这一个王，和所有其他的王不一样，是要把自己的百姓从罪恶里救出来。所以这王先不叫基督，而叫做耶稣。这一段告诉我们，这一位王来的时候，是何种性质的王。不是为开拓领土，乃是拯救百姓脱离他们的罪。

在头一段有一个特别的字：「王」，在这一段也有一个特别指出耶稣是王的字，就是：「百姓」。在这里，百姓的难处不是罗马的压迫，乃是没有救主为王。所以这一段和马太福音的主题，也能连得起来。

耶稣之所以能为救主，因为是以马内利，就是神和人都在这一人身上。必须有以马内利，才有救恩；否则人永远不能摸着神。（至少人和神在主耶稣里，已合而为一了。）救恩的目的，并不是拯救人，使他能做一个完全的人；乃是要人得救。完全人不过是个天然的人，那是不能和神发生生命关系的。神和人之间的接触点就是耶稣，这叫以马内利——神在基督里与人和好。神在基督外，不是以马内利；神在基督里才是以马内。利人在基督外是神的仇敌，人在基督里是以马内利。人和神都在基督里，都是以马内利，才能彼此接触。比这个多，比这个少，都不是救恩。

二十四节：一个人有了神的启示之后，应不再疑惑，不再思念。如果再有思念、考虑，就要引进黑暗去；这是疑惑神的话。

二十五节：基督教绝不是禁欲的宗教，这节圣经就是一个很好的证明。圣经里没有以为性欲是不纯洁的思想。——倪柝声《马太福音透视》

第二章 世人对主降生的反应与主的逃亡

（二1-23）

人的反应（二1-12）

主一出生，马上和人发生关系。人对这一位王，发生怎样的反应？

这一段指明耶稣是来作犹太人的王，但又不能像犹太人的王，否则犹太人就不会这样待祂。所以本段目的只是指祂作王，而非单作犹太人的王。

第一节还有一个王——希律。他是以东人，是背叛的人服在罗马帝国底下来作王的人。在耶路撒冷已有了一个王，现在主来作王，所以这里就有一个反对主作王的人。

几个博士和希律的举动

在这里说有几个博士来。博士的意思照旧约的话来说，是除了先知以外有智能的人。那时，一些不是犹太人，也不是以色列人的，神也设立他们为先知，像巴兰就是其中的一个；这些人还是敬畏神的，也有一部分是认识神的。我们不知道这些博士如何晓得耶稣降生，但知道他们看见星。（旧约中也只有巴兰提到星。）他们是认识神的人，不过认识得很差；但他们看见星，神定规藉此启示他们，他们才知道生了犹太人的王。

那时没有一个犹太人说祂是犹太人的王，反而外邦人——从东方来的智者，说有犹太人的王降生。所以，马太是步步给我们看见外邦人也有分于祂。博士们在得到启示后，却自己揣想：犹太人的王应生在哪里？于是思想跑进来，他们想：到首都去找总是不错的。但星的方向不在首都，结果他们偏离启示，反而又跟着理想来走。他们一到耶路撒冷，看见那儿太平得很，希律安坐在王位上；他们发现走错了路，只好乱问。后来出耶路撒冷又看见那星在前头行，可见有一段时候，他们看不见那星。凭理

性头脑时，引导就没有了。人只有在神引导的路上，才有亮光；一离神指定的路，就在黑暗里。神的引导用不着我们思想、挂虑、讨论，神的引导能自然而然引我们到那个地方。他们能从耶路撒冷出来，再往伯利恒，完全是神的怜悯。

他们的引导也是非常外面的，还没有摸着圣经的引导，更没有摸着圣灵的引导。所以你在此看见有二种不同的引导：外面的引导和话语的引导。若只有外面的引导，就很容易错误。所以我们要学习环境的引导，也要学习话语的引导，光一个不可靠，二者合在一起，可靠得多；再加上圣灵的引导，三者合在一起，更可靠。

二节：看见星，又来问别人，这是失败的人。「在哪里？」这句话决不是遇见星的人该说的。但耶路撒冷合城的人更错，他们竟一点没有动静。希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人，也都不安。耶路撒冷和希律都不愿意接受主耶稣（3节）。

五节：「他们」，不是一个人，乃是一个团体。这些人圣经读得熟，一问就能答；而且圣经节也很熟。可是读圣经是一件事，心里爱主又是一件事；这些犹太人圣经读得非常熟，他们背说：「在伯利恒」，但结果一动也不动。所以，讲预言和等候主来的人完全不一样。熟悉预言的人，不过是文士，没有多大用处。若我们能作博士又作文士那顶好；否则宁可作博士，而不作文士。只有东方博士去拜，这些人连看都不去看，根本没有对主的爱。我们要在主面前培养对主的爱。

七节：希律很小心，不敢明明去问，怕惹起别人的信心和爱心。很希奇！只有东方博士去，没有别人去。

八节：希律大说谎，不希奇；大政治家都会大说谎。

九节：他们已失去的星又找到了，大大欢喜。

十一节：「进了房子。」这和路加福音的「马槽」、「客房」不同，因主是王。这里是东方博士拜祂，若放在路加福音，就不恰当。「小孩子」，已不是路加所载的婴孩。拜那孩子，但不拜母亲。天主教徒要小心！这些博士虽然没有读圣经，但比天主教徒清楚得多了。

「黄金」，是指着神的荣耀；「乳香」，是指着馨香的生活说的；「没药」，是为尸首用的，是指着祂的死。这王有三个特点：有作神的荣耀；有在地上完全的生活；有得胜的死。但博士们献的时候，可能没有这个意思。

别的路

十二节：博士们所受的引导，因遇见主的缘故，比刚刚离开家的时候，有了进步。若一个人一直靠一个引导而没有进步，就证明他在主面前的学习，一直没有进步。人学习得越多，引导的进步也越多。

「别的路」，就是不经过耶路撒冷。经过耶路撒冷是错的，不能再错了。遇见主之后，有了敬拜之后，有奉献之后，得主引导之后，就得走别的路，不再走原来的路。我们要求神救我们脱离第二次的错路。第三段的范围明显的限制在以色列里，但马太福音一直要从这里冲出去。所以不是犹太人来拜祂，乃是外邦人来拜祂；这是要冲出犹太人的范围。这就给我们看见：主是犹太人的王，又是天国的王。

下埃及（二13-23）

十三节：还是藉着使者在梦中向约瑟显现。整条新约的路，是从远离到亲近。这一个遭遇是主活在地上的第一个遭遇。从圣经的记载来看，神藉着使者通知说要把小孩子带到埃及去的这件事是特别的。

神的通知是特别的，但神的保护是不特别的。因为希律要除灭两岁以内的孩子，主的地位与两岁以内的孩子一样；神不派天使来保护，而要祂逃命，这就不特别。神不把主放在地上的一个特别的地位上，这一个以马内利和普通人一样一式。主来到世上是卑微的、低下的。这是我们常要敬拜的。

住在那里，等我吩咐你

前一段属灵思想最丰富的一句话是：「别的路。」

这一段属灵思想最丰富的一句话是：「住在那里，等我吩咐你。」每次有主的指示之后，要等在那里，等主再指示我。第一次是等主吩咐而走的，等二次也要等。约瑟「就」起来，可能是当天晚上。顺命是非常宝贝的。

十五节：这「住在那里」是约瑟的顺服。上面的「住在那里」是主的命令。

希律的怒气

十六节：希律大大发怒。人发怒有两种情形：一种是义的，另一种是因自己的目的达不到。一万九千九百九十九个人是因自己的目的达不到而动怒。我们动怒时要问，是否为要救自己？希律发脾气，完全是因自己的计划不成功，因此索性多杀几个人，把所有两岁以内的孩子都杀死了。

十七节：「这」应是「这样」。另一方面，拉结应当受安慰，因为主还没有被杀。

回到以色列地

十九节：还是使者在梦中显现。

二十节：「起来带着小孩子和祂母亲往以色列地去。」在十五节：「这是要应验」，「我从埃及召出我的儿子来」（何十一1）。这一段重要的点就在何西阿书所说的这一点。何西阿告诉我们那一段话是指着以色列说的，但马太说这一段圣经是指主耶稣说的。何西阿是指以色列国说的，马太是指主耶稣个人说的。为甚么呢？照何西阿书的话看，神爱以色列人，将他们从埃及召出来，但以色列人不忠心，背叛神。在历史上，以色列人是失败、背叛，一直想回埃及。所以整个以色列国的历史中，从埃及出来的那一「点」历史是基督的；是基督的免死，不是整个以色列的历史。只有这样解释才是恰当的。所以我们不能说马太错了。

我们这样解释有没有可靠的根据？看使徒行传二章二十四至二十八节引大衛的话说：「我看见主常在我眼前」，这「我」是指着大衛说的。但彼得却说，大衛死了，没有复活。那么这段话究竟是指着谁说的？我们看下文就知道了。三十一节说：「大衛预先看明……」。大衛一生一世的经历都是他自己的，只有这一经历是指明基督的经历。那么大衛为何说「我」而不说「祂」？因为基督自己藉着灵在旧约时多次在人身上显现，所以你才看见大衛说话时不是「祂」而说「我」；因为主的灵那时在大衛身上。圣经里虽有许多预表，但有些地方若你先把它当作预表看，就错了；有许多根本不是预表，乃是主自己的灵的彰显。以色列人出埃及不是预表，乃是基督在他们中间离开埃及。大衛有许多诗歌是大衛自己的话，但最少这里有一段，那个我不是大衛自己的，乃是基督的。更言之，主的历史在旧约中已经多次零碎的显现，在末世这一次是整个的显现。

再看以赛亚书四十九章。本章题目是「神的仆人」。其中有两个仆人：第三节，那仆人是以色列；第五节，那仆人是使雅各归向神者。既说要把以色列带到神那里去聚集，这就必不是以色列自己，而是基督了。（看第二节、第四节的话，可知只能是指基督说的。）一个仆人，变作二个仆人；二个又变

一。当以色列作神的仆人时，其中有一段是基督作神的仆人。圣经说救恩是从犹太出来的，其实乃是
从主出来的。所以经上的许多历史，有的不是预表基督，乃是基督显现。

再看彼得前书一章十一、十二节：在他们心里基督的「灵」。基督的灵在旧约时就摸触过先知，所以
先知说「我」，其实乃是基督的灵说的。这个「我」在福音书里，你看见基督一次完整的、且继续的
显现；在旧约，基督多次零碎的显现。以色列出埃及是基督的灵作的事，所以神说：我召我的儿子（基
督）出埃及。

创世记一章二十六节说「我们的形像」，廿七节说「祂的形像」；若照文法，应该说「他们的形像」
才对。上文是多数，下文却是单数的，真是奇怪。这是因为在创造前，神、圣子、圣灵先作商量的，
所以说「我们」；但三而一的神进行创造时，惟有子有像，就按着子的像创造，所以说「祂」。因此亚
当是按着基督的像被造的。所以亚当的像是肖基督的；不是基督降生照着亚当的形，乃是亚当照着基
督的形像。

大衛说：「我的神，我的神，为甚么离弃我？」乃是基督在他身上说出自己的话，不是大衛自己说的。
这情形并不只在圣经里有，今天在我们中间也有；在今天的教会时代，仍常常有基督自己的彰显。

二十节：神召祂儿子出埃及，因为害小孩子性命的人已经死了。人在极短的时间里可能顶凶，但时间
站在神一边，敌挡神的人，生命总归太短；教会的历史总是胜过那些要害教会之人的生命。

二十一节：「以色列」一辞，在第六及二十节各用过一次。

二十二节：又第二次目犹太王（第一次在第二节）。基督已回到以色列地，但犹太王又是别人作的。
主又给约瑟一个梦，他使往加利利去。福音书在加利利的前面常加有一个辞就是「外邦人」的「加利
利」地（太四15）。这样的写法一面摸着犹太，一面也把外邦人又塞进来。谁说这本书是为外邦人的？
不对！谁说这本书是为犹太人的？也不对！

称为拿撒勒人

二十三节：在全部旧约圣经中，找不到一个地方预言主耶稣是拿撒勒人；但马太说这是先知说的。拿
撒勒意思是芽，非常小。看约翰福音一章四十六节可知，主非常被轻视。当时的人对拿撒勒的看法是：
「不出甚么好人。」拿撒勒是一个被轻视、被诬蔑的地方。旧约中先知预言主受尽羞辱、受轻视的地
方很多；而在新约时，人轻视主耶稣，就叫祂是拿撒勒人。所以先知说祂将被称为拿撒勒人，意即主
要被轻视。马太好像是用二十二节的背景来作此说明。有许多话要站在当时的情形，了解当时的情境，
才能明白它的意思。——倪柝声《马太福音透视》

第三章 王的先驱

（三1-12）

前面第一个大段，说到「王的降生」的诸事。从二章到三章，时间隔了三十年，故应各成段落，所以
第三章是第二大段的开始。三章一至十二节，记施洗约翰出来所传的道。这是第二大段的第一段。

施洗约翰其人

先说约翰这人。头三本福音书都称他为「施洗」约翰，只有第四本不用「施洗」。因为头三本写的人不叫约翰，他们眼中有两个约翰，所以要分别。施洗约翰的父亲是作祭司的，但儿子不作祭司。父亲在耶路撒冷，但儿子不在耶路撒冷。按规矩祭司是在圣殿中，但他却在旷野。他是按着旧约先知的路来传道，而非按着祭司的路。当以色列国正常时，祭司就在圣殿里。当以色列国不正常、不蒙悦纳时，就只有先知在旷野里；以利亚就是如此。从主看，先知都是如此；并且主说这个先知是最大的先知。他本来可作祭司，但他不作祭司，而作先知，且是在旷野里。这就是何西阿所说的罗阿米，即你们不再是我的百姓；因为以色列国被弃绝了。440天国近了

一至二节：约翰传道，头四个字就说「天国近了」。这「天」字在希腊文是数目的（The kingdom of the Heavens），是诸天的国。这一个完全是出于神的东西，诸天都有分于这个国。「天国」二字，马太福音共享了三十三次，在旧约则未曾用过，新约别的地方也未提过（虽然有类似的）；所以「天国」二字在此有特别的地位。

天国到底是甚么意思？创世记一章一节：「神创造了诸天和地。」圣经里一直注意这事：诸天和地是属于神的；多数的天、单数的地，都是神的，是属于神的。创世记十四章十九至二十二节说，神是「诸天和地的主」；一直到亚伯拉罕、摩西、大衛、所罗门，都给我们看见神是「诸天和地的主」。神的名号在旧约里，从创世记到历代志止，都说是天地的主或天地的神。何故？因为一直到历代志下止，神在地上还有一个国（虽不完全），有祂自己的选民；所以神不只是诸天的神，且是地的神、地的主。以斯拉记一章二节，因以色列国亡国了，神在地上没有驻脚的地方；没有国了，没有子民了，所以改称「诸天的神」了；这是一个特意的改变。由此一直继续下去，在被掳的先知书中，又说神是天上的神；这是圣经的事实（尼二4、20；拉五11）。

「天地的神」，是人对于神的发表，并非神自己的名称。到新约时，忽然出来一句话说：「诸天的国」。这是继承旧约的诸天的权柄来的，但又是旧约没有的；它比以色列国在性质范围上，是更属于天，更属于神的。旧约只提过一次诸天之神所设立的国，但以理书二章四十四节是预言这天国。在主祷文中，把地和天连起来，说是「你的」，意即神要再回头来掌握这个地；诸天的国要到地上来。神的旨意在诸天都能通行，只有这块地没有通行。所以「天国」只有一意，即诸天的权柄在地上彰显。

我们不要把天国过分当作是历史。神的基本目的，乃是要得着这块地像得着诸天一样；因此，不顺服就变作最大的罪。旧约圣经中最美的美德，也是顺服；连献祭都赶不上顺服（撒上十五22）。顺服能把神的国带下来，所以不管你多劳苦，你多作工，如你不能从心里顺服，你还是一个最失败的人。诸天的掌权是凭着你我的顺服，而不是凭着你我的工作、你我的吃苦或你我的牺牲。人的背逆可以在犯罪上彰显，也可在服事主的事上彰显。何地无神的权柄，何地就无神的国。

应当悔改

施洗约翰来了，说「天国近了」，所以神在旧约时还没有诸天的国（虽然已有一个影子）。施洗约翰来宣告说，天国近了，同时底下说王都派好了。施洗约翰所传的是甚么呢？人应怎样预备天国呢？他所传的并不是甚么特别高深的道，乃是「悔改」。悔改意即改变思想，就是思想上的改变，或心思的改变。这一个字在希腊文绝对不含行动的意思，它只有一个意思：就是在「看法上大下一样」。

这一悔改，和施洗约翰的洗发生关系。（悔改的洗和归入基督的洗不一样。）悔改的洗是甚么意思？

约翰在约但河施洗，约但河是死的意思。受洗是要以色列人受死在约但河里。悔改不是与基督发生关系。悔改的洗不是归入基督，乃是我们对自己看法的改变；是受洗归入死，是宣布人对于死的需要。人来受洗为要承认自己的罪，而罪的工价乃是死，所以人来到约翰跟前说：我只配死。人若对自己的思想、看法没有改变过，就从来没有悔改过。你自居埋葬的地位，你才是悔改过的。

天国的起头是从约翰开始的，但不是约翰创始的。因为我们头一课没有上好，所以需要更深十字架的工作。主要我们温习悔改的功课，对于自己要有新的估价，看透了自己是死人。

三节：这个乃是一种最好的预备——替主铺路。（人对自己不认识。）人若不接受约翰悔改的洗，就不能接受基督，就与基督无关。

四节：约翰这样的表现，完全不是祭司，乃是先知。

五节：他们对自己看法改变，都去受悔改的洗。

认罪、受洗

六节：认罪，受洗。在神面前站该站的地位，脱离好人的地位，不配称自己为亚伯拉罕的子孙，认为自己不配见神的面，不该留在地上给神看见，应永远挪开埋在水里，叫神不再看见；这是受约翰的洗的人的心情——无地自容。你是否恨恶自己到一个地步，盼望你这个人永远不再被看见？如此，你就悔改了；你若有丝毫「把好的留着，坏的扔掉」的意思，就没有悔改。悔改不是洗手洗足，乃是全身埋在水里。如果你开始摸着了悔改的灵，天国就近了。

马太福音三章三节说到悔改乃是一种预备，修直不是天国，乃是修直一条路，叫人能摸着天国。悔改乃是作基督徒的根基。不是第一章，而是序。这一课，不读不行。旧约里有一句话和天国最近似的，那是但以理说的：尼布甲尼撒王变牛吃草，直到他知道诸天在那里掌权。这一个掌权是要显明的。它显明在我的言语上、思想上、性情上、审判上、倾向上、行动上。其意思乃是诸天之国来到地上，并且彰显。所以，每一弟兄姊妹都需清楚甚么叫做悔改；必须彻底、绝对的对自己有一个新的断案，否则诸天在教会、在地上，就不易掌权。神有四百年没有差先知，没有话语，直到今天神再一次正式宣布，头一个题目就说：「天国近了」。诸天要掌权了，这是何等大的声音！每一个爱主的人，听见了这句话，要跳起来欢喜。但马上有一主观的要求：你们都要悔改！悔改何意？决不是行为的改变，乃是思想上的改变。这思想在哪改变？乃是对自己的看法彻底改变。

三章六节那些悔改的人的反应包括两件事：「承认自己的罪」和「受洗」。每一个悔改的人，都知道自己是有罪的人，是必须去受洗的人。我们说约翰的洗，就是指悔改的洗。圣经把受洗和悔改，并成一件事。我们所认识的基督徒的洗，是归入基督；但这里是约翰的洗，是悔改的洗。我们说过，受洗的意思是：站在死的地位上；在神面前是「没有」的地位。

「我告诉你们」，每一次圣灵用这句话时，是先知用权柄的时候。「神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。」（在河边有许多石头。）这叫我们看见：神一面把施洗约翰带进来，但又要防备人以为天国近了就是犹太人快要复国了。所以，第一章提起亚伯拉罕，这里又提起亚伯拉罕。但这里不是讲犹太人和亚伯拉罕，乃是讲石头和亚伯拉罕。约翰给我们看见，这里的天国不是复兴犹太国；这个血肉之体和亚伯拉罕根本不发生关系。所以亚伯拉罕所生的，没有作亚伯拉罕的子孙；不是亚伯拉罕生的，却作了亚伯拉罕的子孙。这里，约翰已把信心放在里头；因为信心在里面作的才是。比较第八和

第九节就知。

七节：毒蛇的种类。亚伯拉罕的子孙变作毒蛇的种类。人在大光中，就要看见自己是毒蛇的种类。这几个字并不太凶。先知对自己的看法是何等的不同！你若缺少这一种看法，作基督徒终归作得不象样子。杯子要装水、必须放在水壶下方；赐恩者要坐在宝座上，受恩者要俯伏在灰尘中，神的恩典才能落在他身上。外面跟别人去受洗，而你个人心里说的是另一回事，这就毫无意义。所以你不要心里说反面的话。不是外面来不来的问题，也不是作的问题，乃是你心里想甚么；不要想自己比别人高尚！

十节：这乃是非常严重，非常清楚的生活。

十一节：约翰的洗。用水，乃是为着悔改；我不过「叫你们悔改」而已。人对自己的估价，即使估得对，还不能得救。水决不是甚么奥秘的事，悔改的意义止于矫正对自己的看法而已。但悔改却为我预备好一个条件，叫我能得着基督的救恩。人必须悔改，才能接受怜悯。所以信心是积极的，悔改是消极的；信心叫我得着基督，悔改叫我失去自己。前一世纪有位弟兄说：「信心是表，悔改是里。」所以我用信心朝着基督时，我的悔改就朝着我自己。约翰说：另一位要来的，能力比我大，祂能叫石头变作亚伯拉罕的子孙。光是悔改没有用，那不过叫我们一直注意自己的失败，像以前注意自己的好一样。悔改不是最终的目的，不过是一条路；必须引到基督才是。把悔改当作走到主前去的路，才是对的；把悔改当作目的，就错了。约翰对于此点相当认识。虽约翰有群众跟从，但他很清楚，他的工作，不过是用水施洗而已。他对自己有正当的估价。照犹太的风俗，是奴隶替主人解鞋带、脱鞋、提鞋；约翰并不是故意谦卑，乃是对自己有正当的估价。一般人谦卑是靠记忆来维持的，但瘸子估量自己是不需凭记忆的。

圣灵与火的洗

「祂要用圣灵和火给你们施洗。」主的工作和约翰的不一样；我们要看见甚么叫做圣灵的洗？甚么叫作火的洗？

主来时，不只要赐人新的生命，且要用圣灵给人施洗（In Spirit），像约翰用水给人施洗（In Water）一样。可见主的能力比约翰的大得多。解经有基本的原则，就是要找圣经的事实，找圣经的解释。必须先找事实，然后找解释；把几个解释沟通起来，连成一个解释，然后用来解释事实，这是解释圣经的原则。圣经中讲到圣灵的洗只有一个解释，所以就不需沟通。那一个解释就在哥林多前书十二章十三节。那里说：圣灵的洗，是把我们洗成功一个身体，消灭了我本来所是的，把我们联合为一个身体。全部新约解释灵洗的，只有这一个地方，我们必须以此为根据，不能随便说话。单个的基督徒是圣灵生的，所有的基督徒是圣灵浸成一个基督的身体。人一看见这一个，圣灵就在他身上彰显。

火的洗是甚么意思？在别处只讲圣灵的洗，只有在这里说圣灵和火的洗。可见圣灵的洗是一件东西，火的洗是另外一件东西。「与」字是介词，是平衡的介词。所以灵是实在的灵，火也必须是实在的火，不能解释作「舌头的火」。对于这「火」的解释，要不是按字面说，就需按灵解。那么这个火是甚么？读圣经要读上下文。这一段经文共享了三次「火」：第一次与第三次都是指实在的火说的，那么我们就不能说这第二个火是指「热心」。这个火还是指实在的火说的，就是地狱的火。在约翰面前有很多的人：一班是真心悔改的人，一班是毒蛇的种类；有的人要受灵的洗，有的人要受火的洗。那位在约翰后面来的，祂有权柄建立教会，也有权柄审判罪人。

三章十二节解释十一节。十一节如何说用圣灵与火替人施洗，十二节就进一步说明：有两种人，一种是麦，一种是糠；麦收入仓里，糠用不灭的火烧尽。可见十二节前面的火，也定规是指着烧糠说的。主的工作乃是要把麦子和糠分开，要扬净祂的场。神不愿信祂的人一辈子都在原来的世界里，总有一天信与不信的要永远分开。主对麦子要用圣灵把他们洗一洗，洗成一个身体，且印上圣灵的印记；另一边，糠用不灭的火把它烧尽了。

十二节的火是对付糠的，所以十一节的火也是对付糠的。糠在麦子上，有些像麦子，它有麦子的外表。在外表上，像一个悔改的人，但是他对自己没有审判，对自己没有懊悔（A Change of mind, A Change of judgement）。悔改的组成中，最近的一项是懊悔。但到底是指为甚么事而懊悔？有人说也许是指罪、世界说的，或者可能这些都包括在内；不只认罪，且把你这个「人」浸在水里；所以圣经称为悔改的洗。可见悔改的对象不只是罪和往事，且是你这个「人」、我这个人。最要不得的，就是这个「人」。所以，悔改是有范围的，不是个别的事情、个别的罪，乃是我这个人。这是天国的序。你不能说我是教会的人，而我对于自己的看法都没有改变。所以悔改的人必具有基本的、本质的、里面的、绝对不同的看法、想法。你要有神对你的眼光，不要继续有你自己对你自己的眼光。

以上是天国的宣告。只有一种人是可以摸着天国的，那就是悔改的人。——倪柝声《马太福音透视》

第四章 王的公开显现

（三13至四25）

耶稣受洗（三13-17）

从十三到十七节是一段，仍和受洗有关，是记主耶稣受洗。这本书讲耶稣作王，一步一步的都在说祂作王。主从这段起公开的显现了。

神和人的察验

神注重主的降生，注重主的工作，但是主在地上三十年的生活很快的过去。静默的三十年，不记祂的事。在这三十年中，主没有传道，没有行神迹。主必先作救主，然后作王；这是主的路。但主要作王，只要祂是大衛的儿子就够了；若要叫祂够作救主，就必须自己无罪，且为神所喜悦。所以这三十年中，乃是主自己对神生活的时候。这三十年情形加何，就在这受洗时，神替祂作个总结。因神说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」祂肯定了这三十年的生活，肯定主耶稣是救主。祂有救主的资格——神的儿子，所以祂能作救主。

对于逾越节的羊羔：正月初一日到初十日是神试验牠的日子；初十到十四日，是人察看牠的日子。对于主，起先的三十年是神察看祂（3x10），后来的四年是人察看祂（头尾四年），一直到钉十字架。

从加利利来

十三节：「从加利利到约但河。」主不从犹太的耶路撒冷来，而从外邦人住的加利利来，所以这恩典不仅是犹太的，并且要达到全世界。

尽诸般的义

主竟要来受洗。这事你不明白，我也不明白，约翰也不明白，只有主才明白。约翰想要拦阻，认为自己应受祂的洗，因为施洗的人比受洗的人高；约翰对这点很清楚。耶稣回答：「我们理当这样尽诸般的义。」主受洗到底甚么意思？「义」这个词相当紧要。在马太福音，「义」这字当名词用过六次，当形容词用过十二次。这是第一次用作名词。主来受洗不是认罪，乃是尽义。义是公义，就是说这件事是对的。罪人在神面前承认自己的罪，而去受洗是对的，是义；是罪人而心里说我是亚伯拉罕的子孙，这是不义。罪人如站在他该站的地位上，在神的面前，这就是义；罪人肯说自己是罪人，这一个就是义。主为何说要尽诸般的义？他站在罪人的地位上来受洗，也是义的。如果救主站在罪人的地位上来受洗是义的，那么我们自己是罪人而受洗，更是义的。约翰福音说：「看哪！神的羔羊，背负世人罪孽的！」主是站在罪人的地位上受洗。如果你对自己有自以为对，自以为好的感觉，这一个感觉就是不义的。我们越辩解，我们就越有罪；我们越以为自己清洁，我们就越不义。「义」这个字，在圣经的意思就是「对的」、「不错的」。不凭神的光审判自己的人乃是不义的人。因此我们「理当这样尽诸般的义」。

神的宣告——这是我的爱子

十六节：从水里上来，天忽然「为祂」开了。

十七节：再一次，神宣布耶稣是神的儿子。1.降生时（路一）；2.受洗时（太三）；3.在变化山上（太十七）；4.从死里复活时来（罗一4）；式的宣布只有这四次。第一次和第二次相连，第三次和第四次相连。主来到世上就是作神的儿子。「神的儿子」是指着主耶稣作人说的，不是纯粹的神格；指神格乃是用「神的独生子」。每一次说主耶稣是神的儿子时，是已经把主耶稣的神而人的人格包括在内。

「我今日生你」一语的意义

「你是我的儿子，我今日生你。」（诗二7）使徒行传十三章三十三节作了解说。那里中文译作：「叫耶稣复活了」，和英文钦定本相同；但钦定本在那里加上了一个"again"（就是「复」、「再」的意思），而这个词在原文里并没有。因此，本处按原文应当与使徒行传第三章二十二节、七章三十七节、罗马书十五章十二节、希伯来书七章十一节等处经文一样译作「兴起」的意思。那是保罗向彼西底的安提阿之犹太人宣告，就是神向亚伯拉罕所传的福音——万国因他的一个后裔得福。神所赐的应许，已经向他的子孙——犹太人一一应验了。这就是「兴起了耶稣」。

另一个同义词在使徒行传十三章二十二节、二十三节，译为「选立」、「立」；而在十三章三十节则译为「从死里复活」。其实十三章二十三节与十三章三十三节同，十三章二十二节与十三章三十四节所用的词也是相同的。（注意：讲复活的经节有「从死人里」的术语，而「立」、「兴起」之处却没有。）前辈读经的弟兄如达秘（J. N. D）、凯利（Wm Kelly）、格兰特（F. W. Grant）等都认为诗篇第二篇七节的引用是指主耶稣的道成肉身，是永远的子格在时间里的显现（参来五5、8）。至于使徒行传十三章三十四节、三十五节，引证诗篇十六篇的话，才是讲复活（34节明显的有「从死人里」的话）

死而复活并得圣灵然后作王

从变化山之后，主就不再周游各地，乃是一直面向耶路撒冷，直到被钉。主在变化山是再一次接受命令。在变化山上，主从父所得的尊荣乃是在复活的荣耀里——父宣告祂是「我的爱子」。所以路加记主降生时，虽是婴孩，神称祂为儿子，是已经把祂摆在复活上。受洗是主进入公开的工作，在预表上

是复活，所以又宣告祂是神的儿子。神儿子的生活、工作，都是已经站在复活的地位上；连祂的死，也不是普通人的死，乃是神儿子的死。一面祂在变化山上和摩西、以利亚谈论耶路撒冷的事，一面神宣告祂是神的儿子；到复活时，神又说祂是神的儿子。

本段经文是记载主脱离隐私生活，进入公开的工作。从受洗作起点，以后作的都是在复活里作的。神的灵仿佛鸽子，鸽子是唯一赎罪的鸟。圣经宣告祂工作的性质，膏油的涂抹要叫祂作赎罪的工作。这一段圣经告诉我们：主来了，需要先死、先复活、先得圣灵的浇灌，然后作王。所以是先作救主，后作王；是由救主而成的王，不是普通的王。所以一切你我作的若没有经过死，都没有用。

主受试探（四1-11）

马太福音四章一至十一节，是这一大段的第三段（从第三章算起），紧接在第二段之后。主受试探乃紧接在主受洗之后，这点在马可福音中记得非常清楚。一受洗马上到旷野去，受洗后就去受试探，为何要这么急？受洗乃是神对主耶稣在地上个人生活之称许。圣经对于主三十年的事，除了十二岁上圣殿以外，根本没记载祂的过往，只有一句总结的话：「这是我的爱子，我所喜悦的。」但神注意祂每一行动、思想，到三十年时，神用一句话作总结：没有一件是我不喜悦的。所以主三十年的历史，乃是祂自己在神面前的为人。主作救主不过是工作，但祂自己行不行，必须经过神的鉴定；逾越节的羔羊是被神鉴定的。受浸是结束祂个人的历史，从第四章起，主开始祂的工作。这是祂工作及行事的起头；祂可以工作了。绝没有人不行而能工作的。人先被神悦纳，他的工作才能得神悦纳；这是圣经基本的原则。圣经里绝没有神因工作喜悦人的事，只有因人而悦纳工作的事。

为要封住仇敌的口

主在神面前已经满足了神的要求，但还要在祂仇敌面前显出祂是如何的情形。创世记三章、约伯记一章、马太福音四章，这三章圣经特别把魔鬼的事说得清楚。约伯记一章说约伯是义人，神也说是义人，但撒但说不尽然；于是神把离筭拆毁，撒但尽力试探他；结果约伯没有倒，神称他为义。今天主包是这样，撒但还要来试探祂，结果要叫撒但闭口无言。马太福音四章之前，撒但不能说「耶稣我知道」，但第四章之后祂就能说「耶稣我知道」。所以一受洗，神就把祂（主）带到旷野，丝毫无保留地让祂去试探祂。如果经得起试探，不只满足神的要求，且封住仇敌的口。

与创世记三章的比较

说到主被引到旷野去受试探时，读经的人多少会注意到创世记三章和马太福音四章的关系。这样注意是对的，人若不明白创世记三章，就不明白马太福音四章。创世记一章，神说创造的人是好的，到三章就受试探。先有一个称许，然后撒但来证明神称许的不对，好像撒但得胜了。马太福音三章神称许，四章撒但来证明不一定好。

创世记三章可读的点很多，这里只能看和马太福音四章有关的。第一个特点：创世记三章里，我们看见神创造了二人。人永远有他们的地位；人可以得着生命，但是人永远不能是神。撒但的试探，是要人越过人的界线，而到神那一边去，要敬拜者变成被敬拜者，这和撒但自己一样。我们可以在行事上像神，但不能在神格上像神，这是在世界里的第一个试探。第二个特点：撒但说：「你吃的日子不会死；你眼睛会明亮，能分别是非。」当人没有受试探去吃果子时，人自己没有是非，不知善恶。是和非，善和恶的分别乃在神身上，不在人身上。亚当、夏娃自己不知道，要问神；神说善，亚当就说是

善。人在伊甸园里没有独立，连断案也没有独立。分别善恶树的果子是人能离神而独立，不必和神交通而自己就知道，这一个叫做堕落。人第一个罪是人对神不需要依靠。以往是没有神就变作傻瓜，不能过日子，而要和祂有交通。有许多问题，要藉交通来解决，靠着相信、祷告才能明白。可是堕落了，罪就进入世界；罪叫人向神独立。

所以，创世记三章最少有以下二个基本原则：（一）人要越过自己的地位爬到神的地位去；（二）人要向神独立。头一个人受过这试探完全倒了；主是第二个人，如果主失败了，要生严重的结果。但是主经过这试探，完全推翻了撒但所做的工作。

马太福音四章是说主故意去受试探的，不是偶遇的；神拆掉所有的篱笆，让撒但来试探。第一个试探是在乐园里，环境很周全；第二个是在旷野里。第一个人，所有的需要都是满足的：园里有许多棵树，不是一棵，如果要吃，有的是；园子当中还有生命树。所以不是需要上的试探，乃是喜好上的试探。但主受的是需要上的试探：祂禁食四十昼夜，祂饿了，真的饿了；第一天饿到第四十天，是饿到不能再饿的地步，真是想吃。那么环境都安排好了，试探就来了。神把主耶稣身体上的抵抗都拿走了，那试探人的就对祂说：「你若是……。」

坚持站在人的地位——意志的试探

请注意撒但的话和主的回答。这个对比在那里？一面是神的儿子，一面是「人」。着重点是这样的：撒但刚听见创世记三章的话，就要主作神的儿子，但主若一站在神儿子的地位上就倒了。不错，祂的本质是神的儿子，但在地上乃是站在人的地位上。腓立比书二章说祂本是神，即与神同等也不是强夺的；但反倒虚己，站在人的地位上。亚当是人，但他要超越人的地位，侵略到神的地位去；主本来是神，但倒过来站在人的地位上，所以祂能作救主。「人」指主自己说的，这是何等荣耀！主站在人的地位上，主的身位乃是神的儿子，但从祂的权利来说，是站住人的地位上，祂从没有侵略神的地位。祂虽也用过神的权柄，但神格的彰显是为救人、为工作，不是用在自己身上。为拯救和工作，祂站在神儿子的地位上；但为自己则站在人的地位上。在父面前总是作人，为祂自己祂总是作人。

撒但说：「你若是神的儿子，可吩咐这些石头变为食物。」这一个试探，不是罪的试探。它的意思是：「食物乃是人身体天然的需要，别人不能变，你能；你变是完全合法的，不是罪。」撒但这样试探，目的何在？撒但要主不站在人的地位上；这样，我们就永远不能得救。我们需要一个人来作救主；有人，才有救赎。撒但能藉变饼，把主送到天上去，把整个降生取消了。主的回答是：「人活着不是单靠食物，乃是……」这是告诉祂：你弄错了，我来这里根本是作人。说我是「神」，是宣告我的本质，但我在这里的使命是作人。主说：「不是单靠食物，乃是靠神口里的每一句话。」受试探是不会死，人是靠神的话语而活着的。圣灵引祂去受试探，不是去受死。我们的主拒绝没有神的话语而自己有意举动的建议。祂饿了，祂有能力可救自己，而祂饥饿的感觉是神创造的，但神没有命令，祂就不作；即或最合法的事，祂也不作。

这一个试探是要主照自己的断案而作事，这是第二个意思。这一个「不作」，是主所我们要学的。约翰福音五章十九节：「子凭着自己不能作甚么。」「凭」希腊文是「出乎」（From）（Out from）。子绝不是任何事情的源头，看见父作，子才作；父说，子才说。「罪」的意思是：神没有说，而我们就作了。人一发起，就是罪。我们这几十年就是学一个功课：我不配在神的工作上有任何的发起。只有

神所作的能存到永远，你我所作的都需要被摧毁。若不是我的父所栽种的都要拔出来，你我所种的定规都要拔出来。我们只能因神的缘故而作，我们不能自己作。

伊甸的失败是：（一）人要站在神的地位上；（二）不要交通，要独立。主的态度是：（一）站在人的地位；（二）变两块饼，是合法的、能作的，祂也不凭自己。主的回答和创世记中人失败的基本原则正是相反的。

主连说三次「经上记着说」。祂对撒但的试探，就是用圣经的话来对付。对思想的攻击，你若能里面有感觉，抓住一句圣经的话，摔到撒但身上去，事情就马上过去。

「人活着不是单靠食物。」食物叫人活着是神设立的天然的律；神的话能叫人活着，是神所设立的属灵的律。

拒绝令人惊奇的举动——信心的试探

第六节是第二个试探。现在祂比较凶些，叫主站在殿顶上，并对主说：「你若是神的儿子」。撒但还是忘不了这句话；撒但基本的盼望，还是要主作神的儿子，来毁坏主要作的救赎。第一个试探是试探主的意志；看主要神的旨意呢，还是凭自己？现在第二个试探是试探主的信心——「你可以跳下去」。撒但非常聪明，看见主用圣经，祂也用圣经——「因为经上记着说……」。这一段圣经是从诗篇九十一篇引来的，在英文中有七个字，在希伯来文中有三个字给撒但除掉了，就是「在路上」。祂把这段删改过的经文引用到殿顶上来，叫耶稣作一件惊奇的事，这是试探信心。

第七节主对祂说：「经上又记着说。」许多弟兄姊妹抄了一节圣经就罢手，但有许多时候，我们需要「经上又记着说」。光是一个地方的，要小心，有两个地方的，才靠得住；尤其是关于惊奇的事要特别小心。基督徒经常的、正常的事是走一条路，不是跳一条路。

主引的第二句经文是：「不可试探主你的神」。到底信神和试探神有何分别？从撒但眼光看，从殿顶跳到底下来是相信神；但主说这不是相信，乃是试探神。在外表上信心和试探神是一式一样的，所不同的是：相信是神将祂的话给他，试探是勉强把神的话拿来用。神说了话，你凭话去作，这是信心；神没有说话，你翻了圣经拿一节去用，这是试探。有神自己的话，这叫信；没有神的话，拿了一句话要去试试看，看神来不来作，这叫做试探。主说了话，就任何的冒险都不是冒险；但若神没有话，姑且拿出两句，断章取义的来用、来试试看，结果不得了。

拒绝物质的引诱——换取敬拜的试探

现在接着看第三个试探。八节：「非常高的山」、「万国的荣耀」。

这试探和前面的二个完全不一样：前面两个是「你若是神的儿子」，要主彰显自己，露出自己来；到了这里，这话没有了，因祂没有方法叫主彰显出自己来。虽然这「人」是神的儿子，但仍是「人」。于是祂现在就按着「人」来试探：你既然一定要作人，现在就要按「人」来试探你。既是「人」的试探，就不再提起「神的儿子」四个字。祂把主带到一座非常高的山，将祂神奇的力量都用出来，把世上的万国和万国的荣华，在最短的时间内，都给主看。万国的荣耀在圣经中至少包括三项：（一）万国的物质东西；（二）人的赞美称呼；（三）在人中间能发号施令，即万国的权柄。把这三样东西都放在主的面前，若拜祂就给主。撒但在此出了最大的代价，祂从没有花过这么大的代价。

主的确是第二个人，是和伊甸园里的第一个人遥遥相对的。园子里的试探如何是人类的试探，旷野里

的试探也照样是人类的试探。主在这里不只是个人受试探，且是第二个人受试探（林前十五）。撒但出这么大的代价，要得着甚么呢？牠已二次失败，着急了，所以牠的诡诈已不表现在话语上，不在试探的结构上，乃是表现在靠物质的引诱来成功牠的目的。这时牠愚昧了，一下显出牠的本质来了：「你若俯伏拜我，这些就都给你。」这是笨的试探，索性单刀直入，把牠最后的目的痛快的宣布出来。牠宁可失去万国和万国的荣耀，这是牠在第一个人的试探中所得到的，今天为要得着这第二个人的敬拜的缘故，而愿失去万国和万国的荣耀。（偶像虽是死的，但是后面的撒但是活的。牠的目的，就是要站在神的地位上接受敬拜；所以我们千万不要看轻敬拜。）

主耶稣在这里除了引圣经之外，祂自己也开口、也说话；祂是先说话，然后再引圣经说：「撒但，退去吧！」主明显的把牠的名字喊出来。「退」原文意思是：「走吧！」「你走吧！你在这里没有用！」这样的责备，正是针对撒但那率直的试探。主忍耐牠第一个、第二个试探，列第三个试探主就没有忍耐牠，叫牠走。牠公开的出来寻求那惟有神才能得着的敬拜，主就叫牠走。

当我们真认识牠是撒但的时候，就是牠失去能力的时候。撒但的试探只能在欺骗的情形下进行。你里头有亮光，看见是撒但作的事，清楚到不能再清楚了，你抵挡就不成问题了，牠马上就了了；喊出牠名字的时候，试探就不能再多了。

底下，主就引圣经的话：人只能敬拜神，事奉神。你要接受敬拜，你就是撒但；所以主要抵挡。撒但对主是神的儿子和是「人」的二种试探都失败了，于是「鬼」就退去。

撒但的承认

三章起说到王如何出来作王：（一）王的先驱；（二）王的受洗，受神的称赞。祂自己不需要救主，所以才能作别人的救主；（三）是彰显之王经过撒但的试验（探），证明祂能作救主。因此四章是撒但承认祂是救主，所以以后遇见祂就说：「你是神的儿子，圣者；」「时候还未来到，你就叫我们受苦吗？」撒但在牠的一生历史中，还没有遇见过这样的事，这是牠头一次的失败。撒但难得亲自试探人，多数是恶灵作的。主受洗显出祂个人的完全来；主受试探显出祂在工作上，祂可作神的工作。

胜过试探的秘诀

创世记三章说到吃，马太福音四章也说到吃。吃不是小事情，吃是一种天然的要求，是神自己创造的，是主耶稣绝对需要的，完全合法的，不像亚当的吃是吃着玩的；主却不伸出祂的手来变食物吃。祂不以需要作动机，乃是以神的命令作动机。如果以需要作动机，神的旨意就完全被撇在一边。主不能凭自己发动一件事情，最大的需要也不够作我们行动的动机。需要到这么大，还是魔鬼的试探；神没有命令的事，都是魔鬼的试探。需要的动机非常容易和撒但连在一起，非常不容易和神的旨意连在一起。我们是作仆人呢？还是作主人？如果神没有命令，我们还顺服甚么？我们奉献甚么？所以你我自己不能成为动机。任何时候你我自己变作动机，就接近了撒但的道路。人没有权柄定规事情，没有权柄能定规教会的路以及工作的方法。撒但说你等神的话要等死了，但主说，人活着要等神的话。需要和我自己都不能作我的动机，惟有神的命令能作我的动机。世上没有一个损失比没有神同在的损失更大。你看，主公开工作的起头摸到吃的问题，约翰福音十九章主在十字架上说「我渴了」；在旷野说「我饿了」。但在各各地山上主自己还不敢说口渴，是为要应验经上的话才说。主连宣告「我渴了」这么小的事也不随便，也要受神的支配。因此我们要切记，撒但的试探与我们自己的举动很近。

人通常的软弱是表现在对荣耀、对万国上。多少人被荣耀夺去了，所以不能走上主的路；多少人为了一点钱的缘故，不能刚强站立起来。一个人对奉献有保留的时候，就请你疑惑你的断案。奉献能叫我们比较稳当，奉献一出事情，就甚么都出事情。「要单单的事奉祂」，这是绝对的、完全的奉献，人不能事奉两个主。这试探在主身上，也在我们身上。我们站在奉献的地位上，撒但只得退去。

马太记主作王，所以记「圣灵引到旷野」；路加记主作人，所以也记「引」；马可记主耶稣是仆人，所以记「催」。圣经的每一个字都不随便写。「催」原文的意思是「赶」（北方人说赶车的「赶」）。主在这三个试探中都引圣经的话来回答撒但，主用的都是从申命记中引来的。摩西五经的要旨：创世记说拣选，出埃及记说救赎，利未记说敬拜，民数记说旷野的道路、试探，申命记说顺服。主在回答撒但的话时，特别引申命记。主三次答辞，都用申命记的经文，这乃是故意的，而不是偶然的；我们不能不看见这是主注重对神的顺服。所以对付撒但时不能用自己的话，只能用神的话；只有神的话能对付邪灵，对付鬼魔。因此，我常劝年轻弟兄要背一些圣经节。保罗告诉我们要穿上全副军装，但只有一样可以进攻的，就是手里所拿圣灵的宝剑（其余的都是防御的）；我们若不会使用进攻的武器，至多只能作一个挨打的人。所以，防御固然重要，宝剑也必须拿起来。全篇的道理没有用处，讲理由、讲理性也不能使仇敌退去，只有神的话能对付；一有话马上就有亮光，里面马上亮，撒但立刻走。彼得说要抵挡魔鬼，要用信心抵挡。信甚么？信神的话。

鬼是实在的，神的话也是实在的。以实实在在神的话，才能对付实实在在的鬼魔。

起头的工作（四12-25）

马太福音四章十二至二十五节乃是这段圣经中的另一段。主自己起首传道；祂先在神血前得着称许，在撒但面前能站得住，现在开始传道。十二至十七节主传道；十八至二十二节主呼召祂的门徒；廿三节末了主以神迹证明祂的福音。

十二节：七的工作起头是在耶路撒冷，然后到加利利去。主在耶路撒冷所作的和在加利利所作的不一样。马太全注意主在加利利的工作；约翰全注意主在耶路撒冷的工作，千万不要把马太的路线和约翰的路线混了。马太福音所记的是经过马太编辑过的，他不是按历史的次序写的，乃是按时代的需要在道理上的转变而记的；是把与时代转变有关的事迹编辑在一起的福音书。所以马太福音是按性质而编的，路加福音与马可福音是按历史的次序而写的，约翰也是如此。

在外邦人的加利利地

耶稣听见约翰受了人的弃绝，就退到加利利去。主乃是作王的，因此你马上会想到耶路撒冷，马上使你想到是犹太国的王；但祂是天国的王，不只是犹太人的王。马太是说主在加利利的工作，而不说在耶路撒冷的工作。所以不光是作犹太国的王，而是天国的王；因为加利利是全犹太地中一个特别的地方，乃是犹太人与外邦人杂居的地方，所以圣经中称之为外邦人的加利利地。

作光照亮

十三节很轻的顺带提到拿撒勒，由此地往迦百农去。加利利是一个省。迦百农是「安乐村」之意，是一个小城，主就住在那里。那城靠海在西布伦和拿弗他利的边界上，这也是为应验先知的話（赛九；本章也是弥赛亚章）。「西布伦」意为居住者，「拿弗他利」意为挣扎者。一个是居住在黑暗里，一个是在黑暗里挣扎，他们本性不对，与外邦人搀杂经商，靠海与外邦人杂居，所以是不洁净的。这加

加利利地在犹太人中算是最不名誉的地方，但主耶稣来作王，其工作的范围却是在加利利地。所有正宗的文士、法利赛人；相信基本道理的神学家、自认作神祭司的，都在耶路撒冷，但作王的主却在右加利利作工。这在人看来是非常希奇的事，祂完全脱离了犹太的色彩。

黑暗不能阻挡光；越是黑暗越能彰显光。神的仇敌怕见光。神所设立的王，在这地显出光来照着他们。主头一件工作就是作光。没有祂的时候，就叫做黑暗。我们在祂面前的情形，叫做照亮；没有在祂向前的情形，就叫做黑暗。你看不见你是甚么样的人，就在黑暗里。并不需要增加甚么罪恶、过错才叫黑暗，就只照你本来的样子，而你自己不知道不认识的，就叫做黑暗；起首对自己有怀疑，就是光照。照亮还不只对自己有疑问，且对神起首有新的观念、新的认识；这光也显露神的自己。人本来坐在黑暗里，对自己有一种看法；对神又有另一种看法。主来了，叫人对自己、对神的观念起首有改变，这叫做光照。

仍传天国近了，你们应当悔改

十七节是接上文而言。从十二节至十七节，主起首传天国福音的时候，是在加利利传的。主所传的话又是先前约翰传的话。约翰下了监（12节），他的工作就停止了，而主又接着来传，所传的天国信息，前后并没有改变。人若没有对自己悔改，就没有天国；天国的根基就是从悔改起首，悔改是天国的序。求神给我们一个可靠可用的悔改。王的先驱所传的是可靠的，因为王自己也是这样传。

呼召事奉祂的人

十八节：主开始呼召事奉祂的人。第一点，先看这里所说的「海」。加利利本是一个湖，不是海。犹太人用「海」字，也像中国人一样。青海是一个湖，中国人称之为「海」，犹太人也把水面大一些的湖称为「海」。

接着第二点，主对彼得、安得烈、雅各、约翰的呼召。不要以为这是第一次接触（参约一），他们在约翰福音一章中都已得救了。他们有的是施洗约翰的门徒。当约翰说：「看哪，神的羔羊，背负世人罪孽的！」他们就一个一个来到主的面前。所以这里是主对他们的第二次呼召；不是呼召他们得救，乃是呼召他们去得人。必须是得救在先，跟从主去得人在后；根本没有得救的人，主决不对他说「来跟从我」，使他变成基督徒。所以这呼召不是对世人说的，乃是对已经作神儿女的人说的。得救在先，呼召在后。主说：「来跟从我。」这绝不是直接呼召世人来跟从祂，世人没有跟从的可能；所以这里的呼召是他们认识主以后的事，乃是第二次的呼召。不是呼召他们认识主，乃是呼召他们认耶稣为主；不是呼召他们来信，乃是呼召他们来跟从。

基督教初期的三个职事中，头一个是开门的彼得。彼得在被呼召时是打鱼的，所以基督教的头一个工作是打鱼。彼得的工作作完了，保罗接下去；他是织帐棚的，是建造的人。第三个职事是约翰。约翰福音是四福音中最后写的；约翰书信是书信中最后写的；启示录也是新约最末后写的一卷。打鱼了，建造了，后来有了难处，约翰就来带领人回到恩典、真理（约翰福音）、光和爱（约翰书信）；回到最初，一直回到创世记的乐园去（启示录）。所以当他受呼召时，不是在打鱼，而是在补网。「补」的意思是恢复到当初，与新的一样。

他们四个人的跟从是完全的，且都是立刻的。这里没有考虑、没有疑问、没有为前途衡量。要他们留恋网、船和父亲是容易的事，但拒绝呼召是困难的事。我们可丢了全世界的人，却不能丢弃祂。自跟

从主以来，都是欢欢喜喜的、立刻的、不计代价的；因发出呼召的声音是爱的声音，要拒绝是不可能的事。只有祂配得着我的一切，她一呼召我，其它的一切就失去了颜色。不认识主的人是拒绝主的人；认识主的人是不能拒绝主的。要作基督徒就要绝对，就要不顾一切。但人不能不顾一切，乃是听了那个声音后才不顾一切；在这里有一个声音你要听。被呼召来跟从的目的，还是为着福音，是为作得人的渔夫，不是为属灵的造就。主的呼召是对所有蒙恩得救的人，盼望这呼召将你和世界分开。

神迹奇事彰显天国的福音

二十三节起是第三点。主在加利利各地教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症；祂的工作和施洗约翰的不一样。施洗约翰并没有行过神迹，约翰的工作不是叫人相信他自己，所以没有用神迹；主是要被人相信的，所以要行神迹。这里记的神迹是：医病。基督教是当主在世时，就有神迹奇事。二千年来，教会是继续有神迹奇事的；一个没有神迹奇事的教会是死教会。我们没有神迹是自然的，主没有神迹是不自然的，因为祂乃是神的独生子。主为了别人而行神迹，乃是非常自然的事；我们一认识祂，这些事也成为自然的事。

被鬼附是灵出毛病，癫痫是心理出毛病，瘫痪是身体出毛病。「低加波利」：「低加」是十的意思，「波利」是城，意即十个小城；都是罗马人的殖民地。——倪柝声《马太福音透视》

第五章 天国的人和完全的律法——山上教训之一

（五1-48）

小引

一节：我们的主看见许多人（四25中的许多人）。人是这么多，但祂没有继续和他们在一起，也没有继续为也们医病赶鬼。相反地，祂离开群众上山去；门徒也跟了上去。「主就开口教训他们」，这「他们」二字是指门徒说的，不是指众人说的。

辩正的话

1.两千年来的山上的教训在教会中有一个误解：有人以为这段教训是主对世人说的话，以为主提倡不抵抗主义，并把这主义传给世人；盼望他们不抵抗，盼望他们爱仇敌；但你一读圣经，就马上知道这是错误的。主这话不是在平原说的，乃是在山上说的；不是对世人说的，乃是对祂的门徒说的。这山上的教训，不是基督对将要退去的世人的信息，乃是对祂的门徒的信息。世界并不需要一个高超的人生哲学，或特别的人生观。世人所需要的乃是一个光，叫他们能认识自己：乃是一个生命，可藉以脱离死亡；乃是一个救法。没有一个罪人因遵守山上的教训而能得救。山上的教训乃是基督徒的生活。基督教不是传基督的教训给罪人，乃是传基督的生命给罪人。所以任何的方法，倾向要将山上的教训给世人的，这人根本不认识甚么叫做基督教。

2.有人以为山上的教训是对犹太人说的（特别是最近几十年中）。他们说：马太福音是一本犹太人的福音，所以这些话是对犹太人说的。但我已陆续请你们注意这本福音，虽然作者是犹太人，但其中注重外邦人的地方比任何福音书所记载的为多。从马太福音四章至十八章，一直记主在加利利的工作，特

别注重在外邦人的加利利地那部分工作。所以主在这里所说的话，绝不是光对犹太人说的，否则全部的福音都是对犹太人说的，连约翰福音也是对犹太人说的了。

「门徒」二字，到底是指着谁说的？是指的犹太人呢，还是指着基督徒？这二字明显不是指犹太人。不错，当初的门徒是犹太人，头十二个的确是犹太人；但主是说门徒，不是说犹太人。四福音里所有用「门徒」这二个字的时候，都不是单指犹太人门徒。他们因为是门徒，才有资格来听主的话，不是因为犹太人才有资格。主说：「像你们的天父完全一样。」换言之，门徒就是神的儿女。后来主复活后，称列国信主的人也是门徒（太廿八18-19）；所以门徒是基督徒的别名。不是只有犹太人可称门徒，乃是万民都可有之名；凡是听信福音而受洗归于父子圣灵的人，都是门徒。所以这二字不限于犹太人，是所有基督徒共有的名称。可见这教训根本不是对犹太人说的。不只这样，到使徒行传主升天、圣灵降临后，那些相信主的人都是作主的门徒（徒六1-2、7、九10、19、十一26）。所以信主耶稣的人，就是门徒。到使徒行传十一章我们看见，门徒就是基督徒。基督徒是后来才称的，起初还称为门徒。任何思想要把门徒限于犹太人，这是不明白圣经的人所作的。所以主在山上的教训是对门徒说的，也是对基督徒说的，下是对犹太人说的。再看使徒行传十一章二十节，这时门徒中已有外邦人了；使徒行传十四章二十二节，这些门徒也都是外邦人；又二十八节、十五章十节，都指外邦的信徒；十六章一节，有一门徒叫提摩太，他一半是犹太人，一半是外邦人；十八章二十三节、二十七节，都是外邦的门徒；所以门徒这名称，是所有信主的人公用的。例如十九章九节，二十一章四节，还有几节，暂不引它，都可为证。

3.第三个误解：也有人说，山上的教训乃是对将来在国度里的人说的，和我们现在没有关系；这也是一个很大的错误。将来千年国开始时，地上充满了公义和平，是有史以来的黄金时代；那时没有残暴不义的事，所以称为千禧年。今天你读山上教训，应守山上教训的人的环境，并不是国度时那个环境，就如：I.「灵里贫穷的人有福了」，这里还有贫穷，但千禧年没有贫穷。II.「哀恸的人有福了」，是今天哀恸，将来有福。到千禧年还需要哀恸吗？III.今天世界充满了争夺，所以需要我们温柔。IV.今天才需要饥渴慕义、怜悯、清洁、使人和睦。V.今天能为义受逼迫，千禧年中谁还会来逼迫你？所以完全是今天的环境，不是将来的环境。这些事只在今天才，有因此山上的教训，是今天有用处，是叫我们今天遵守的。又如：到那一天地上没有黑暗，用不着我们作光了，用不着我们作盐了。新郎不在的时候，才要禁食；山上的教训叫我们禁食，就是新郎不在。「愿你的国降临」，到千禧年还要求国度降临吗？这一切都是明证。

有许多人说，基督教乃是在书信里，不在福音书里。他们注重保罗的书信，过于主的话语；他们说恩典的福音在书信里，不是福音书里。但我们要看主对祂自己的话到底怎么说？到底主的话是不是教会的产业？

头一件事要先断定，到底律法的时代到甚么时候为止？马太福音十一章十三节：「因为众先知和律法说预言，到约翰为止。」所以从主耶稣起，便是福音的开始，千万不要以为主耶稣时还是律法时代。路加福音十六章十六节说律法到约翰为止。约翰以后，神国的福音便起始传开了。所以主耶稣所说的话，是神国福音的话，不是律法时代的话语。虽然主的死是将来的事，但神国的福音已传开了。约翰福音第三章的谈论，明显是主死之前的事，那里说信的人就可得永生免沉沦，可见福音已起头了。所

以主所说的话，已经是恩典时代的话，不是律法时代的话。

约翰福音八章二十五节，说到主自己从起初直到祂工作时，祂的话未有因时代而改变的。约翰福音十二章四十八至五十节，在也给我们看见祂的话是无法改变的话语。到主快要离世时，就是约翰福音十七章八至十四节（道应译作话），主宣告祂的话，乃是父的话，永远可靠。从主的眼光来看，她在地上说的话，也是祂最大的工作之一。谁要动摇祂的话，谁就不是事奉主的人。马太福音二十八章二十节：「凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。」所以谁能说山上的教训不是给教会的？

保罗自己对主耶稣的话怎样看？使徒行传二十章三十五节：「应当記念主耶稣的话，」可见保罗服在主自己的话语底下。歌罗西书三章十六节：「把基督的道理，丰丰富富的存在心里；」提摩太前书六章三至四节：「若有人传异教，不服从我们主耶稣基督的话，与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言词，从此就生出嫉妒、分争、毁谤、妄疑。」这句话够重。

所以主的话非完全遵守不可；没有一个人可以把主的话用刀割掉。

有人曾找出书信里的话，和山上教训的话相对照，结果还是一样的；所以要把山上的教训看作是天国道理，或天国的真理。有人说天国的道理到主复活升天、圣灵降临后就过去了；说天国的道理是律法时代和恩典时代之间填充的道理。但请看使徒行传一章三节，主复活后在地上四十天之久还是讲国度的事；使徒行传八章十二节说，信了神国的福音和耶稣基督的名，这是圣灵降临后的事。使徒行传十四章二十二节，保罗给门徒看见，他们还是要进神的国。再看十九章八节，保罗一连三个月所传的是神国的事；使徒行传二十章二十五节，保罗素常传神国的道；使徒行传二十八章二十三节至三十一节，行传完了，保罗到罗马，他还是讲神国的道。从罗马书到启示录，还有二十四处提起神国的事。所以神的国决不是和恩典时代相反；律法到约翰为止，从此神国的福音传开了。神的国就是恩典时代；所以马太福音五、六、七三章山上的教训，乃是为着基督徒的，不是为世人的，不是为犹太人，也不是为着将来千年国的人的。

这些话好像是题外话，本来是不需要说的；但为了有异端，所以需要有争辩。我们不要只凭耳听觉得很有道理就信了，总要看圣经怎么说才能相信。

天国的界说

山上教训所说的天国，到底是怎么一回事？到底旧约里的天国又是怎么一回事？马太福音十三章所说的天国又是怎么一回事？马太福音五、六、七章和十三章的天国非常不一样：马太福音五、六、七章的天国是透明的、清洁的；但马太福音十三章的天国是非常掺杂的。这是读经的人一向的难处。

旧约在但以理书二章四十四节、七章十三至十四节说天要掌权，诸天掌权；其它的先知像撒迦利亚、以实亚、大衛也说神要设立一国，其主要的百姓是以色列人，也有外邦人；所有人都可以认识耶和華，有机会敬拜神；不只人类得到祝福，而且野兽动物也得了祝福。这是旧约所说的国度，是旧约对天国的说法。这明显不是指教会时代说的，也不是指基督徒所盼望的天堂新耶路撒冷。这里所说的国度，既不是今天的基督徒，也不是将来的天堂，乃是第四个最末了的时代。

到了新约，主在地上柜施洗约翰后宣告说：「天国近了。」这天国到底何所指？第三章施洗约翰说天国近了，到第四章主也说「天国近了」，到第五章就是天国到了。在五、六、七章里，天国真的到了。旧约所说的国度是指将来地上的景况说的；主在马太福音五、六、七章所说的天国是指着天国的人说

的；马太福音十三章的天国是指国度的历史说的。三者都是指属国度的这一班人来了；人不来，这个国度就永远不来。

马太福音的山上教训，告诉我们人应该如何。主在这里所注意的，不是景况，乃是人。所以主对彼得说，我给你钥匙可以开天国的门，不是叫景况可以跑出来，乃是使人可以跑进去。五旬节开了门，犹太人跑进去；到哥尼流家里又开了门，外邦人跑进去；主耶稣赶鬼，就说神的国临到你们了（太十二28），意思是主在那里，神的国也在那里。马太福音五章六、七节告诉我们有一班人在那里，就是天国在那里；信主的人，信山上教训所说的那一班人在这里的时候，也就是天国来了。不要过于拘泥景况，以致有一偏向，一定要等到那景况来到，才算天国来到。人所代表的国度比国度所代表的国度还多得多。马太福音五、六、七章告诉我们来了一班非常特别非常新的人，这就是国度来了。

马太福音十三章又是一种国度，用七个譬喻说到天国像这样、像那样。天国在地上传的时候，所经过的历史过程，也是天国，但这是天国的外表，就是世人所看见的基督教；那是指这一时代基督教的外表说的。

主为何提起这么多又高又深的标准？在山上教训中，起头是注意那些「人」。头七个福，七次提起「人」；末了两个福，都说「你们」。这些天国之人的好行为、好存心到底怎样？可分成六段来说明。

不是律法乃是恩典

主在这三章里细说了许多事，这就表明了恩典与律法不一样。我很不喜欢把这五、六、七章称作「天国的律法」。甚么叫做律法？把罗马书五章二十节和六章十四节合在一起看就明白了。律法就如你要在水里点火，要你在完全是沙的沙土中找金子；你越作不来的，越要叫你去作，这就是圣经中所说的律法。世界所说的律法就是命令；但圣经中的律法不是给我们守的，乃是给我们犯的，叫我们显出本相，叫我们显出罪来。

而山上的教训不一样。神的儿子来了，祂为我们死了、埋葬了、复活了，马太福音三章圣灵降临了。主在地上的工作是站在死、复活和圣灵降临的地位上作的。虽然祂还没有死、复活和圣灵降临，但主已经站在这个地位上了。（假定有人在约翰福音三章信主，也有永生，因主虽然在历史上还没有死，但在神面前已受了死的洗。）从神的眼光看，主已站在死的地位上，所以祂必须受了洗，才能够进入祂的工作。现在是里头有了圣灵，有了生命，所以主敢给我们一套这么厉害的命令。你越要求，里头越有；主所给我的生命，我永远使用不完。若盼望我自己忍耐是不可能的，但结果忍耐过来了，一点也不希奇。神的要求不停止，越来越厉害，但里头生命还供应有余，一一把你带过来了。所以如果有人说是律法，就根本不懂甚么叫做律法、甚么叫做生命。

所以不要轻看主的试炼，只有试炼能把我们里头的生命显出来。神的命令对这个生命的要求越高，他所能彰显出来的越多。发命令的是祂，守命令的也是祂，成全这命令的还是祂。山上的教训不是律法（西乃山的是律法，因为是我们不能作的），因我们去作时，不知不觉的能作了，不可能的成为可能了。这就是作基督徒，你能天天彰显出你自己所不能作的事。所以罗马书六章十四节说，这恩典之下，是神叫我作得来；因为我不受罪管辖，不在律法之下了。山上教训曾替这个世界造出许多这个世界不配有的人。光有里头的生命不够，必须对这个生命有要求，若不要求就不彰显。这生命是经得起山上教训的，没有要求就看不见主在我里头给我多大力量。这个就是基督教：一面是试炼，一面是基督

的供应。

主要得着一班人，这班人就是要得着将来国度景况的人（徒十五14「百姓」也可译作「人」）。现在这一段期间，是神要拣选人的时候。这些人是怎样的人？就是马太福音五至七章的人。所以就着他们自己来说，他们今天就是天国；就着将来来说，他们乃是在国度里能掌权的人。

天国的人所具的品格（五3-16）

山上的教训有六段，第一段讲天国里的人所具的品格和性格。马太福音五章三至十六节「福」字用了九次，前七次说到甚么样的人有这福，末了两次不用「人」而用「你们」。希腊文圣经是七次用「他们」，末两次用「你们」。

七种性情

1. 灵里贫穷

三节：「虚心的人有福了。」「虚心」应译作「灵里贫穷」，意即在灵里面贫穷的人有福了。天国的人有一基本性质就是在灵里面贫穷。主所祝福的，乃是贫穷的人。然而基督教不是注重贫穷而已，贫穷的人多得很，但他们不都是天国里的人。有的人在物质上是贫穷的，但心里还是富足的；所以不是贫穷的问题，乃是性格的问题，这贫穷是在灵里的。有的穷人一天到晚贪想钱财，这种人在灵里、在心里是富足的：许多人虽很穷，但心比任何人厉害，这样的人，国度没有他们的分。所有的财主，国度没有分，因财主不能进天国；但所有的穷人也不一定能进天国，因人虽穷心却不穷，事实不是财主，却希望是财主。

灵里贫穷是自愿的，不是环境迫你如此的。主生下来，马槽是借的，死后连坟墓也是借的，活时没有枕头的地方；祂的灵里也是贫穷的，完全不想有物质的得着。我们要严重审判贪财的心。保罗不是说发财乃万恶之根，而是说「贪」财乃万恶之根。穷人和财主会一样的贪财。钱在你手里，叫你不能进神的国；钱在思想里、脑子里，也叫你不能进去。你在心里爱神，自然而然不要玛门；你心里爱玛门，你还说你爱神，完全是骗人的。（「万恶」在希腊文里是「所有恶」。）

另一方面，有那么多弟兄是贫穷的，而我自己特别富有，我应感觉我有错。主叫贫穷的弟兄姊妹贫穷，我也应贫穷。应贫穷时而觉富足，是惭愧的事，这样的人，不配进神的国。所以，要拔出心里贪财的意念。基督徒的性格乃是灵里对于世界的态度，是失去，而不是得着。

灵里贫穷的人当天国景况显现时，他们能在天国里掌权。新约里说基督徒要进天国作王掌权，旧约下的人在天国里是作百姓的；所以基督徒要么作王，要么不能进去。能掌权，就能进去；不能掌权，就不能进去。「天国是他们的」，因为他们能掌权，不是作百姓。

2. 哀恸

四节：「哀恸的人有福了。」这不是为自己的罪，乃是为今天的环境。当我们看见四周都充满了黑暗、不平、逼害，撒但被人敬拜，人们缺少公义、和平、真实，主被人弃绝，并且贫穷痛苦充满了世界之时，有神生命的人，自然而然就应在心里哀恸。生气、忧愁也是一种反应，但哀恸，乃是最高的反应。诗篇四十二篇说，哀恸乃是一种最深的反应。看到一种情形会哭，这就是主在地上情形（见路十九41-44）。有这种情形的人，是证明神的生命在他里头有了深的组织。为甚么会哀恸？因为有爱；没有爱，就不会哭，也不会哀恸。若没有圣洁也不会哀恸，因为根本没有反应。所以这乃是一个试验。

这不是主对我们的一种劝勉，乃是「说」：「哀恸的人有福了。」我们已有这个生命，当你遇到这些情况或环境而无感觉时，可以求主给你重的感觉。这些情形可以学，我们活在这不认识神的环境中，不能没有感觉，否则我们与世人就没有多大不同了。在希腊文里，「哀恸」是哭中最伤心的一种。我们一面要定罪，一面又爱到哭，哭到哀恸；这样的人有一天要安慰，所有眼泪都被擦干。到那天，不是说没有感觉，乃是没有可哀的事情，没有可哀的环境了；到那天，我们也有神在创世记中的感觉，觉得「好」。

3. 温柔

五节：「温柔的人有福了。」温柔在希腊文是温和的意思，这也是一种性格。温柔的人对自己没有所求，对人也未所求，对神的旨意和安排满足了。他信神给苦楚是爱，信神的安排对他顶好的；不为自己奋斗，不争执，自己无所主张，不为自己说话，肯舍己，甘心乐意背十字架，不替自己争是非。一个人一接受十字架，就立刻会作温柔的人，而在神面前软下来。你到底是要做一个背十字架的人呢，还是在事事处处把你这个人摆出去呢？你要维持十字架呢，还是维持权利？主自己就是温柔的人，所以要人学祂；祂说这样作人就心里得享安息。温柔的人里面，没有不安，没有急躁，这样的人必承受地土。按人说，要争战才能得地土，温柔就了了；但主说的却非常特别，祂说：「温柔的人必承受地土。」这地土的国要作主和主基督的国，有一天国度要在地上彰显。「承受地土」意即承受国度，能在国度里彰显。

4. 饥渴慕义

六节：「饥渴慕义的人有福了。」向着义有饥渴的人，有福了。饥和渴是非常厉害的感觉。向着义像饥渴那样的羡慕，渴想要得着；对于义有永远不断的寻求。主不是说义人有福了，主也不是说得着义的人有福了；主乃是说饥渴得着义的人有福了。有一天你真的饿了，才知道甚么叫饥渴慕义，一直想要义；这一个就是神要在你我里面养成的性格。在凡事上怕不义，怕有一点点不义摸着这个人。我们要多学习甚么叫做义；多学习，你的义就会扩充。从前你以为义的事，到今天你觉得这件事不可作了。对于义有不可扑灭的感觉。渴慕义的范围能扩充，义的品格能提高，这样的人必得饱足；因为国度里要遍满公义，如同以实亚书五十三章的满足一样。义是会长进的——越得着义，越饥渴慕义；越饥渴慕义，越得着义；到了将来，就完全满足了。占便宜的心理，是最低的，是丝毫没有学过义的功课的人作的事。愿一切不是属于自己的，都还给别人。要学这个义的功课。

5. 怜恤

马太福音五章七节：「怜恤的人有福了。」这也是一种非常紧要的性格。「怜恤」意思是宽大，不计较，不和人算得很紧很准，不吹毛求疵，不显露人的缺点，欢喜赦免，欢喜忍耐。这乃是每一个基督徒迟早该被主培养出来的性情。「怜恤」或译作怜悯，甚么叫做怜悯人的呢？就是指他能赦免，能不计较，能不算账（不是指钱）。

这里的怜悯和上头的义要连在一起看。我们要怕不义，怕错，怕少给人。对我给人的，是怕不义；对人给我的，要怕太多。在主面前让他去，不愿严厉威风，这是怜恤人的人。一个能赦免的人，就能让许多事过去，不会一直注意人怎样待他。基督徒养成怜恤的性情时，就起首长大。不批评、不审判；审判需要公义，不需要怜悯。怜悯是「不该」给也给，他人不该得的也给人。这件事的关系非常大，

「因为他们必蒙怜恤」。这话不只对这时候说，且要一直达到审判台前。主将来怎样审判你，就看今天在教会里怎样审判别的弟兄。你今天批评人刻薄，到那一天没有办法盼望主的宽大；你用甚么量器量给人，到那天主也要用甚么量器量给你。所以我们要常常注意我们的缺欠，你今天的态度，定规了主将来对你的态度。

提摩太后书一章十八节，足见保罗的祷告，是叫人今天的态度能继续到那日，住神面前产主效力。连审判台前也有怜悯，这怜悯就是公义；因为祂是充满怜悯的，所以蒙怜恤就是公义。我们今天可能叫主在审判台前对我们非常怜悯，也可能叫主那天对我们非常不怜悯。能达到怜悯的人是超过公义的人，超过公义达到了怜悯的人，到那一天也要蒙主超过公义而怜悯我们。今天我们要在主面前学习让不如意的事过去，所以我只能降低我对别人的要求，对自己要饥渴慕义，但对别人要充满怜悯。要常记得我们自己的亏欠有多少，需要的赦免有多少，所以对别人就不能那么紧。这不是偶而一次的行为，乃是要养成不喜欢和人计较的性情。我们务要变作一个怜悯的人；喜欢原谅人，喜欢松一点对待人。你也许今天在地上不如意，但你在审判台前也许要得到出乎意外的怜悯。所以我们还有机会能蒙怜恤，因此要学习宽大，学习义。

6. 清心

八节：「清心的人有福了。」清心就是心里清洁的人。犹太人所注重的，乃是许多手续上、事务上、身体上的清洁；但这里是指心里头的清洁。法利赛人只「洗杯盘的外面」，却忘了神的真理和律法，主说这些没有用。主所要求的是心里清洁，没有掺杂，除了神之外，无盼望，无要求。这一个心里清洁的人。他只有一个目的——事奉神，讨神的喜欢，为神活；他看见的问题，不是根据于思想，不是根据自己的聪明领会，乃是根据于心，乃是根据于对奉献的遵行。

即使你顶聪明，却不一定能真看见；你的心如纯一、如单纯，就能看见；心若不对，甚么都不行。不需要地球那么大的东西，才能遮掉月光；许多时候，只要有一片树叶，就能使月光失色；只要心有一点点的偏，就能叫你看下见。当人看不见时，不是靠思想来搞通，乃是要藉着清洁你的心。单纯的心是由于我住神面前奉献绝对；所有奉献不绝对的人，都是眼瞎的人，人心清洁就能看见，奉献是看见真理的唯一条件。只要稍微有一点点的保留，对于真理就会另外有一种看法。人的主张是跟人的存心走的，不是跟人的头脑去的；只有在神面前绝对奉献，才能保持你的可靠。

这节圣经底下的话，还不仅指目前的看见说的，「必看甩神」是指国度说的；主来时我们要看见像被看见一样。我们就要看见祂，看见主的真体。所以将来能不能看见神，就要根据今天心里是否清洁。

7. 使人和睦

九节：「使人和睦的人有福了。」喜欢叫人和睦，乃是神今天的性情。神藉主在十字架上死了，成就了和睦，叫人能与祂相安；有神性情的人也应有喜欢叫人与祂相安的心。这还不仅是指福音说的，更多是指着弟兄中的事情说的。有的弟兄姊妹天性喜欢人出事情，不盼望弟兄相和好。任何会叫弟兄分裂的话，都不该说。有许多人并没有竭力追求保守在圣灵里的合一。（许多时候，我们没有竭力保守，我们要在主面前一直维持神儿女中的和好。）凡你的话能叫弟兄和好的，都是好的话；凡你的工作能叫弟兄和好的，都是好的工作。这是需要一个充满神的平安的人，才能作的事。有的人因为不安、混乱，所以也盼望外面不安混乱；故此，我们要学习使弟兄姊妹和别的弟兄姊妹相安。捣乱不是基督徒

的性情，乃是该定罪の性情。箴言六章十四节及十九节说，布散分争の人，不要和他来往。这是圣经中的命令。我们自己不作这样的人，也不要和这样的人来往。我们要有使人和睦の性情，这样才真有出于神の平安；这样的人必称为神の儿子。不是叫人和好就作神の儿子，乃是在天国里，有人要被宣布为神の儿子。那日将有声音说，这种人可以称他为神の儿子，他的确像神。

8. 七种赏赐——有福

以上七种都是性情；因为这七次都是说「这样的人」，不是说「作了这样的事」。头七个祝福都是指七种人说的，就是有七种性情の人。所以不是仅仅得救の人，也不是作过这些事一两次の人；乃是至少有一两项是他因特别学过而变作这样的人的表现。这样的人真有福，连主都承认这样的人是有福的。天国的「人」，不是指不信的「人」说的（那是犹太人和外邦人），他们没有这样的性情；乃是指天国里作主人翁的「人」，这些人都是有福的。这七个应许是指国度赏赐说的，所以要注意：第一是国度的景况，这是旧约里看见的；第二是国度的百姓，也是从旧约里看见的；第三是国度の人，就是这里说的七种人；第四就是国度的权柄和荣耀，就是这里说的七种福。主所给的奖赏是权柄和荣耀，它是超越过你我所能领会的。万福的主说「有福」，这的确是有福了。我们不知有福到怎样的程度，但知它是和国度的权柄和荣耀连在一起的。一个人得救得赦免是一回事，一个人能有福又是另一回事。

两种行为

1. 受逼迫

底下还有两个福，和前面的七个不一样。上头七个乃是性情，底下两个乃是行为。受逼迫乃是行为，而不是性情。十节和十一节都是逼迫。十节的逼迫乃是为义，十一节乃是为王；一个是义的原则，一个乃是为主自己的名。为义受逼迫显明他和世界不一样，但他所受的逼迫并不是太大的事，所以奖赏只到天国为止；但为主受逼迫乃是高过前者，所以主说他们的奖赏是大的。「大」的主说「大」，就的确是「大」。利害不冲突时，你的义不一定受逼迫；只有利害冲突时，义才会受逼迫。但对主不一样，人恨主，你提起基督时，莫明奇妙你脸上挂了羞耻。基督和世界的关系到今天还是一样，当日世人恨祂，今日还是恨祂。所以为义受逼迫的范围还有限，但是为主，你就起首看见世界和主何等不一样。世人恨主，世人也恨你们，辱骂你们，逼迫你们，捏造（不是有根据的）各样的多方面的坏话毁谤你们；不是因别的，乃是因主，因你是基督徒。所以我们和主的关系定规是真的，才有人来恨你，也才有对主的逼迫落到我们身上。所以我们要预备好受逼迫，有受苦的心志受逼迫，我们不能盼望世界改变，但世界也不能盼望我们改变。

2. 被毁谤

有的时候，逼迫还好受，因还不至于污秽；但毁谤是污秽的，并且是捏造的。我们受了这些，该有怎样的态度呢？或者有人说我们没有办法，就叹一口气吧！或者有人说，叹气不荣耀神，那就不响吧！但是不！圣经说：「应当欢喜大快乐（希腊文有「大」的意思在内）。」就是在那时候，荣耀的灵要降在我们身上，能有平生所从来没有过的大喜乐。主，我感谢你，赞美你，因为你以我配为你受逼。

3. 无比的大赏赐

为甚么大快乐，因为在天上的赏赐是大的。主既说「赏赐」，那定规是客观的；主说那赏赐是大的，那定规是无比的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们；这就是教会的历史。这样的人不孤单，

有主同在，也有先知同在。到了第九福，爬到最高了，高到一个地步，连是甚么东西，主也不说了，只说，这赏赐是大的，没有法子说了，是说不出的赏赐。从主的眼光看来是大的，这就够了。

是世上的盐

神的儿女有主的生命还不够，必须让这生命变作我们的性情。信主的人为何应有以上所说几种性情？底下说：因为我们是世上的盐。你是盐不够，还必须是咸的，才有用。主在前面告诉我们七个福，后来又加上两个福，这就是基督徒在地上所发生的咸味。你的确是盐，但如不发出咸味，就没有用处。基督徒得生命是一件事，被主培植有主性情，又是一件事。从主看来，世界乃是腐败的，虽不能叫世界不毁灭，但要叫世界不能坏。盐的功用能防腐，能阻挡病菌的蔓延和破坏。在一个有罪的社会里、家庭里、学校里，有了咸味的基督徒就拦阻了不知道多少不正当的事情，拦阻他们变得更坏。你们是世上的盐，你要把世上腌了，使它变咸。不是藉着你的宣传，乃是藉着你的性情。但你若失味，怎能叫他再咸呢？有的基督徒把见证都失光了，你若要叫他再咸，都不容易。从主的眼光看，这样的人，以后没多大用处，只能丢到外面被人践踏了；这样的人，也不能受世人的敬重（特别指将来大灾难时），只有被践踏。

是世上的光

另一面，主给我们看见：你们是世上的光。主解释说，城造在山上是不能隐藏的。主用光来比喻祂的儿女，又用城来比喻祂所比喻的光。基督徒不能隐藏，你一作基督徒就像光一样；这一种光像城造在山上。十五节：「人点灯，不是放在斗底下，乃是放在灯台上，就照亮一家的人。」有的基督徒虽然是光，但是照不照呢？不照！他故意把光盖起来。所以你不但只是光而已，并且要照，当然你灵里贫穷时，你就照亮了；你饥渴慕义时，你就照亮了。

没有一个试炼是太大的，因为不是试炼你这一个人，乃是试炼主自己的那个生命。这生命被试炼时，就照亮了。为甚么我们的灵里贫穷、温柔、哀恻时，我们就称之为光的照亮呢？因为我们的性情和所有的世人不一样，主留我们在这里，叫我们显出这些性情来，就照亮了世界。所以光应当放在灯台上，就是把它放在特别显露的地位上，以照亮你范围内的人。光是没有声音的，但能被看见，人从你口里听见的，是否和在你身上看见的一样？你能作见证，但人从你身上所看见的，和从你所见证的是不是一样的呢？光要显出来，不必说话；不仅劝人，且要让人看见你是基督徒，和他们不一样。

十六节给我们一个命令。主说，我们这光应当照在人前，叫人看见我们的好行为。「你们的光」和「你们的好行为」到底是一件事呢，还是两件事？主把这个当作是一件事。你们的光应当照在人前，因为光照了，人才能看见你的好行为；光不照，你有了好行为别人也看不见。光的照出，是神的性情在我身上彰显出来，不是我自己。然而我们若仅是把好行为放在世人面前，人就把荣耀归给你。所以光照在人面前，不只是性情的彰显，还必须承认我们是基督徒，承认我们本来是怎样的人；要见证说：「我自己乃是一个罪人，不是义的人，是刚硬刻薄的人。」这样，当神的性情从你身上彰显时，就变作光照，人看见从你好行为上所发的光，就把荣耀归给神。所以我们平日需要在人面前有见证，对于我们和我们本来的情形有见证，那么当主的性情在我身上彰显时，就能光照人，定人的罪；人看见这好行为，就将荣耀归给天父，说：「到底基督徒不一样！」所以，我们非有口里对于主的见证和对于自己审判不可。

完全的律法（五17-48）

到十六节为止是一段，从十七节到本章末了是另外一段，是山上教训的第二段，讲完全的律法。先谈十七至二十节，这是新约圣经中特别易受误会的一段。

解说几件事

1. 律法和先知是指旧约说的

头一件事：律法和先知在这里是甚么意思呢？律法和先知连在一起是指旧约这一本书说的（不是指十条诫命的）。我来不是要废掉旧约，乃是要成全。从主的眼光来看，律法和先知还不完全，主要来提高程度——使它完全。「成全」，是补它的缺失到完全的地步。「我实在告诉你们，就是到天地都废去，律法一点一画也不能废去。」「就是」二字在希腊文没有，「到」是「直到」，「废去」应译作「过去」。律法的一点一画也不能过去，直到（希腊文用过二次之多）都成功了。「我实在告诉你们，到天地都废去了，律法的一点一画也不能过去，直到都成功了。」

2. 律法要完成了才能过去

主的意思是律法要成全了才能过去。并不是律法不能过去，不过要到成全了才过去。直到都成功了，那么律法问题都解决了。所以如果律法有一点一画没有成功的话，到天地都过去时，律法还不能过去；但律法都成功了，那么天地过去时，律法也就都过去了。旧约里所记的，都是我们这个天地里的事。（只有以赛亚书中略提到一些新天新地的事。）在这天地都过去以前，律法的一点一画也不能过去。直等到律法所有的话都成功了。所以这和安息日会根本不发生关系。这「律法」二字是缩短的说法，还是指旧约这本书说的。

3. 诫命不是十条诫

十九节：「所以无论何人废掉这些（多数）诫命中最小的一条，……要称为最小的；……要称为最大的。」I. 这些诫命是指甚么说的？II. 这些大的人和天国里小的人到底是谁？是甚教徒，还是犹太人？（在启示录七封书信中，主两次提到犹太人的势力要进到教会来。）

先说I：许多人一读圣经，只要有「诫命」两字，马上就说是十诫；其实这些诫命并不是十条诫。主在本段经文内引过五个诫命：二个是十条诫，三个不是（33、38、43等节）。所以这些诫命，并不是十条诫的诫命。

4. 天国里大的、小的都是指基督徒

再说II。天国里，小的和大的是不是犹太人？也不是。读马太福音十一章十三节：「先知和律法，到约翰为止。」十二节：从施洗约翰起，天国传开来，努力的人能进去；再读十一节：天国里最小的比约翰还大。可证是旧约之外的人。所以，在天国里的人定规和约翰不一样，不是在旧约里的人。（如果在旧约里，则都比约翰小；但天国里的人，最小的比约翰大。）旧约到约翰为止，以后新约开始。最小的比约翰大，所以很明显的，天国里最小、最大的人定规不是旧约里的人，乃是指基督徒。这是把十一节合到五章来看。

5. 诫命是指主所完全的律法

那么，十九节所说的这些诫命中最小的一条，它既不属于十条诫，那是否属于律法中的诫命呢？也不是！因为律法到约翰为止。所以，这些诫命是特别指主所成全的那些诫命说的，就是后文所说的：「只

是我告诉你们……」。主在此不是注重没有被废去的律法的诫命（你听见有吩咐古人的话），律法有它永远的价值；旧约所预言的话，要到天地都废去了才能了。但旧约里有诫命，主在此所补充的，是道德的标准。山上的教训为要提高旧约的诫命，不是要破坏旧约的诫命。

「废掉主所成全的诫命中最小的一条」，就是在行为上赶不上，但还教训人这样作，（在信仰上赶不上；虽然自己作不到，但还对人说这是主的话，）他就要作天国里最小的——但还比约翰大。底下说：凡遵行主所成全的诫命，又教训人，又遵行的，他要称为大的（是大，不是最大的）。所有的诫命都遵守，只有一条最小的漏掉（道理没有漏掉），就成为小的。

6. 是进天国的标准

二十节：主把上头的的话都说了，特别在此指出何种人不能进天国：I.不重生；II.不回转；III.义若不胜过；主说：「你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，断不能进天国。」这就证明刚才的断案没有错，文士和法利赛人的义是律法的义（义的规律）。你们的义如果是照律法行了，还是文士和法利赛人的义，还不能进天国。基督徒的义要比文士和法利赛人的高，则你的律法也要比他们的律法高。旧约的律法，是文士、法利赛人的规律，但「我告诉你们说……」，是更高的律法。山上的教训比摩西在西乃山所给的为高；我守山上教训的义，比文士、比法利赛人守律法的义为高。所以，没有一个不遵守山上教训的人能进天国；山上的教训，乃是进天国的标准。

十七节至二十节这一段经文的主要点，就是这二十节的话。这里是人进天国的问题，根本与得救、得赦、得生命完全没有关系。在这里所注意的乃是这生命到底有没有因主的命令、诫命而生长？诫命叫人里面的生命显出来；里面的生命长大就靠诫命的要求。马太福音五章的话，不是指得生命说的，乃是指生长说的；不是指基督成为我们的义说的，乃是指基督在我们身上所彰显的义。我们的义，要高过文士和法利赛人的义；我们的律法要比他们更高才可以。律法的质量低，义的质量也低。而这更高更好的律法，就是主来所要成全的、所发扬光大的律法。

成全的意思，不是预言的应验，乃是进步；神的命令、诫命也是一直在那里进步。主来就是把神整个的旨意带到最高点去；不是把从前的废掉了，乃是要成全到最高的地步去，光大到完全的地步，这就是成全。幼稚的律法，产生幼稚的义；成熟的义，必须从成熟的律法出来。

胜过的义——成全的律法

二十一节起，就是讲甚么是成全的律法。「只是我告诉你们……」，这就是更完全的律法来了。不杀人是文士和法利赛人的义，今天你们只做到不杀人，就别想进天国；如要进天国，标准要比不杀人高。神对旧约的人要求很低，对新约的人的要求高得多。「只是我告诉你们……」，这要求厉害得不知多少倍。只有山上的教训，才能产生出比文士和法利赛人更高的义，才能进天国。二十一节，主提起杀人的事，却没有提起十条诫中关于神的事；因为对于神的事容易滑走，所以提起人与人之间的事，容易抓住，不易滑出。「不可杀人」是十诫之一，接下来的一句话是引自申命记，不是十诫中的话。杀人的意思是下绝手，在旧约里，若是最末一步没有作出，前头的许多恶言恶行，也许都作了，仍可不受审判。但主的话更严厉，不是废去律法说可以杀人了，乃是完全了律法；这一步——怒气出来——也定罪。从动怒到下绝手，中间有许多行为，如下表：

旧约——杀人

新约——动怒、罵人、恨人、轻视人、下绝手——都是杀人。

文士和法利赛人这许多事都可作，只要绝手不下。但今天从主的眼光看，从动怒到绝手，每一项都叫做杀人。文士和法利赛人的律法，只是一点；我们的律法乃是全面。主不是问说你末一步作了没有，地方是问说你起头了没有，你头一步动怒了没有。第一步动了，虽然没有作成功，但你已经杀了人，就难免受审判。

主对我们的审判，不是只审判末了的一步，乃是审判你的头一步，这和律法何等的不同。新约的诫命乃是对付从心头出来的意念。这一个补充的、成全的律法，信徒只有守这一个完全的律法，你的义才能胜过文士和法利赛人的义。

1.对弟兄的爱

二十二节：「审判」乃是当时犹太人所用的话，就是中国民间所说的「吃官司」之意。「公会的审判」，是在耶路撒冷的审判，好像是我们最高法院的审判。「地狱的火」乃是当时的一种死刑，他们在欣嫩子谷把犯人用石头打死，用火烧掉。主就用这些不同的字分别罪行轻重作比喻。这里所注重的字都是「弟兄」，因为主特别要维持在弟兄中的合一。约翰一书三章十五节：「仇恨弟兄的，都是杀人的。」你不要以为拉加、魔利是严重罵人的话，在上海说起来不过是罵人傻瓜之意而已，但基督徒就不用这些话。神看在弟兄中的不和睦、辱罵、动怒，是危险得很的事。今天的怒气到明天会变作恨，后天就变作罵人。主定罪那些心里举动的谈话，是并在论杀人的一段里的，且说要受地狱的火。一面得救的是永远的，但另一面又「难免地狱的火」。所以在祭坛上献礼物的（这是犹太人所做最大的事），如想起有弟兄向你怀怨恨（因为你向他发过怒气、忌恨，也对他不起），你就把礼物放在坛上，先去同弟兄和好，然后再来敬拜神。（山上教训有三个「先」——先求、先除去、先去同他和好。）和弟兄不和睦，就拦阻和神中间的交通；所以千万不要随便说话、随便罵人、随便责备人；主看所有不是出于爱的，都是杀人的。

「怀怨」也是严重的事。对某位弟兄姐妹，你觉得不对，不管这怀怨有道理，没有道理，你都要尽力去挽回。即或有理由，你仍是杀人的人，你要去掉杀人的罪；如果你弟兄无理由怀怨你，是你弟兄有杀人的罪，你也要除掉弟兄杀人的罪。弟兄的罪，都是在教会中的罪；我们要除掉教会中每一个罪，神就可十倍、百倍的祝福我们。所以，弟兄和弟兄之间所有的怀怨都需除去，圣灵的流就能在我们身上。

二十三节的话相当重。对你怀怨的弟兄，有一天他的怨声要达到神面前去；这是我们祷告得答应得最大拦阻。弟兄对你叹一口气，使你十天的祷告都被拦阻了。在弟兄告你的「路上」，去和他和睦。人不一定能一直在路上，对你不满意的弟兄可能去世；只要一个不在路上，两人就无法和睦了，就太迟了。我们不可能永远都在路上，所以主在这里的话非常重要，就是：「赶紧与他和息。」主说要赶紧，就是时间不会多。「恐怕他把你交付审判官……」（这是比喻的话：审判官——主，衙役——天使，监里——外面黑暗里。）「我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。」路上不能解决，在监里也要解决，总得要解决。所以因有主的生命在我们里面的缘故，要爱弟兄，并不是太难的事。

2.贞洁与淫秽

从二十七节起，提到奸淫的事，这又是同样原则。性本来是自然的，是天然的要求；但在婚姻之外的，就不合法，就是奸淫。摩西的律法，指肉身有实际的行为，才是犯奸淫；但主的话像上面说的一样，奸淫乃是一段的事，不是一步的事。二十八节应改译为：「只是我告诉你们，凡看（是有心的，不是无心的看见；是主动的看见，不是偶然的看见）妇女，为看去『动淫念的』」。即为着动淫念，所以去看，那么便是犯奸淫。这里分三步：I.看见；II.动淫念；III.去看。主定罪的是II III。你看见一妇女有性的感觉，这不是罪；但因你有罪的感觉，而又主动去看时，这就是犯罪了。因着心里起了情欲，只用你眼去看一看也是犯奸淫。不是第一次的看见，乃是第二次的看。从第二次的看见起，一直到用身体去犯，这中间全段的任何一步举动，都是犯奸淫。所以主所定罪的是心里的问题。你第二次去看，是你的心出了毛病。信徒对这事应非常的清洁，宁可残废而不污秽；眼看手动都不行。

性的感觉不是罪，婚姻也不是罪；并且性和婚姻都是圣洁的（太十九）。哥林多前书七章二节指出，神用婚姻来解决性。但有的人不能从婚姻来解决性，而且不能约束性时，就有马太福音十九章中的「为天国的缘故而自阉的」。所以一面要看见婚姻的圣洁，一面要看见奸淫的污秽。如要沾染污秽，则宁可残废，以求避免。

三十一节可附属在这事之下。有人犯奸淫，是藉休妻来犯的。结果她虽和别人结婚，但反倒犯了奸淫，因为她是你休了，叫她去作一淫妇。人若娶了这被休的妇人，也是犯了淫乱的罪，因为是娶了你的妻子。这是主对离婚的看法。离婚只有一个原因，就是淫乱。

3. 话语问题

马太福音五章三十三至三十七节讲第三件事：话语问题。文士和法利赛人的义，活在人面前的虽不可靠，但他们在神面前却不敢随便。这就是旧约的人可以起誓的原因。起誓和不背誓，为甚么不好？起誓时固然好，但不起誓时的表现是怎样呢？所以这不是性格上的诚实，乃是行为上的诚实。起誓时，话语可靠；不起誓时，就不可靠。所以主并不是说起誓是错误的，乃是告诉我们起誓不够，起誓的诚实，不过是文士和法利赛人的义；因为这样只在起誓时有效，不起誓时就无效。但基督徒若只如此，就不够作进天国的根据。所以主说：「我告诉你们，甚么誓都不可起。」你们也不可指着天起誓，因天是神的座位，不是你的；不可指着地起誓，因地也不是你的；你也不能指着耶路撒冷起誓，因耶路撒冷也不是你的；你也不能指着你的头起誓，因你不能使你的头发变黑变白，就是说，你起誓都是白起的，你的头发也不会听你的话。

但到此还不能完全领会主为甚么不许我们起誓，直到二十七节：「你们的话是，就说是，不是就说不是；若再多说，就是出于那恶者」，就明白了。人若想进天国，对贞洁问题不能忽略；对忌恨问题、话语问题也不能忽略。话语要简单，话语的目的乃为表明事实。主把话语和起誓连在一起，就是给我们看见：基督徒就是说话，也用不着起誓；起誓的存在就是谎言的存在。所以，基督徒不能有特别说老实话的时候，因我每一天都活在神面前的缘故，所以时时刻刻都像起誓一样可靠。是就说是，不必加进甚么东西去；不必请天、地……来作见证；也不必说我是基督徒所以不说谎。平时人家不信你的话，所以要赶快说我是基督徒，以争取人家的信任，这也有起誓味道在内。所以应天天表现你说话的可靠，不必临时向人证明说可靠，不能把色彩放进话语里面去，也不该把话语放大或压制小了。（夸大其词和压制都是色彩。）

话语和事实越接近相同时，话语就越简单。最会说话的人是学习使话语与事实一样。如果话出来比事实多一点或少一点，你就已经走上谎言的路。你的话要简单，必须是在神面前受锻炼过的。记得：「若再多说，就是出于那恶者。」稍微改一点，你的话就是从撒但来的。用基督徒的口来说撒但（魔鬼）的话，那是非常严重的事，所以话语有这么大的关系。约翰福音八章四十四节说，撒谎的话是魔鬼说的。雅各说：舌头是从地狱里点起的火；谎言和不正确的话，是从地狱里来的。这种基督徒的义，不能胜过文士和法利赛人的义，不能进入天国。

马太福音五章一至十六节是讲性格，从十七节起是讲行为。而这行为中：1.是对弟兄的爱；2.是贞洁；3.是话语。一个基督徒要想在主面前学得好，总得在魂上注意心思，在身体上注意舌头；这二种都是撒但特别工作的地方。所以保罗对弟兄说，不应说谎言（西三9；弗四25）。基督徒说谎是可怕的事，因为谎言把你放到国度之外。

4.基督徒的反应

马太福音五章三十八至四十二节谈到第四件行为，这在《初信造就》中已替它起了一个名字，叫做「基督徒的反应」。我们作人一天到晚充满了反应。人家动了，我也动了；不是我主动，我是因他而动。主的这段话并不是对世人说的，不是对国际政治家说的，主在此不是教政治学、经济学，而是讲信徒个人在地上所走的一切道路。旧约的命令是：「流人血的，他的血也要被人流。」这是政治。但我们基督徒不是政治家，所以这段话所说的反应不是指普遍的世人该怎样，乃是指基督徒个人该怎样。不是把这反应心用到国家中去，国家所用的是律法；政治是按律法而运作的。

「以眼还眼」、「以牙还牙」，这是文士和法利赛人的义。你敲掉我的一个牙，我也敲掉你一个。第一个敲掉是罪，第二个敲掉不是罪，乃是公义；但这是文士和法利赛人的义，抱这样态度的人不能进天国。先骂人的和后骂人的都在天国之外。超过文士和法利赛人的义的人是「不要与恶人作对」。接下来连着讲三个比喻。即使所有我们的反应是公道的、公平的，但还是不能进天国。求以眼还眼的人，是求公义的人，但这是文士和法利赛人作的事，是世界的人所求的，不能进天国。基督徒的义，要胜过文士和法利赛人的义，因为我们里面有一个生命，这生命第一次伤害人不肯作，第二次伤害人的也不肯作。世人争的是谁先打，第二个打的是自衛；连杀人也称自衛。基督徒的这个生命不是不先下手的，乃是不下手的里面根本没有那个东西。叫你先打不会打，叫你后打也不会打，根本没有那个打人的性格。基督徒的生命是基督的生命，叫他主动下手固然不能，叫他反应的下手也不能，所以这根本是世界上的人办不到的。这根本不是一种主义、运动或政治的方法，乃是基督徒个人遇见事情的反应。

「主脸、右脸……」这不是人所能作的，就是有人这样作了，但心里想：「将来在主面前算账」，那也等于没作。「主脸、右脸……」是里头没有忌恨。里头的反应不是一用就完了，不是忍耐用完了；乃是我里头所有的爱，比你里头所有的恨还要多。我比你多，你说一里，我能二里；你要里衣，我能外衣。意思是人家作不到，我们还有办法，我里头还有的是，还强过你所能作的。这就是基督徒。我的反应是世人所没有的反应，比忍耐还要多，没有人能试着我把主的恩典用光了。事实上不是神要试炼你，乃是神要试炼祂自己，已给你看见主住在你里面能作甚么事，祂能供应所有的需求，并且还有得多。人总不能把我掏空了，里面的情形总比外面的试炼多一层，这叫基督徒的反应。

这不是抵抗，也不是不抵抗。人打我右脸我不动，我把主脸转过来，这不叫「不抵抗」。主不只没有

传抵抗主义，主也没有传不抵抗主义；乃是说你里面有一个反应，这反应比人的凶恶更大，这是因为里头有超越的力量，是世人所没有的。没有一种人比这种人更积极、更有力量，这是全世界最有力量的人，因他最能约束自己。不要以为这是软弱的表示，我们很难遇到这样刚强的人，刚强到一个地步，连他自己也不顾。所以甚么叫做基督徒的反应？人家动了，我们就反应，我们的反应是连自己也不顾了。

这三件事的比喻：里衣、外衣是指我们对世界的物质必须放下；脸面被打是特别指人的荣耀被对付；一里路、二里路，是特别指自由的问题，你要迫我去走你的路，这是人的自由被妨碍，而认识神的人能不顾自己的自由。

神的要求比恶人的要求更高。恶人只要求我们的右脸、里衣、一里，但是神的要求是右脸和左脸，外衣和里衣，二里路。神的要求比人多一倍。恶人的要求容易对付，神的要求不容易对付。不管人怎样对待，他总不会过于神所要求的，所以许多问题的产生，也都是因为我们和神的问题还没有解决。你在神面前若有彻底的奉献，那就是所有人都来要求你，你仍觉得这要求比神的要求差得多呢！

反应是非常快的，反应的意思是「人」的动作，「我」怎么做。反应没有工夫思想，连回去祷告都来不及，它容纳不下你的等候、你的考虑。这比其他许多种的义更进步，更需要你在神面前彻底学习；不然，你记得时是主脸过去，你不记得时是左手过去了。所以你必须神面前有彻底的奉献，等到有了事情发生，这种连没有思想的反应都是对的。我们在神面前要蒙恩到一个地步，连没有考虑的反应也是对的。这一点非在平时有彻底的奉献和相信不可。

末了，四十二节：「有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。」这是总结的话。「你不能把每一件东西给人，但你能给每一个人。」这是一位弟兄说过的一句话。要达到这样地步的人，要在神面前毫无保留，也要仰望神的保护。这些事能扩充我们的度量；你多做一次，你就多扩大一次，藉此，你就起首没有一件世上的事物能拉住你。

罗马书十三章四至六节的话里所说的「他们」，或都是指世上有权柄的人。罗马书十三章和马太福音五章的话，都是指基督教应秉持的态度而说的话。对于基督徒个人，是凭着马太福音五章；对政府制度，则是凭着罗马书十三章，而不是马太福音五章。我们不相信混乱不法或无政府，我们信约束，信管理；这是告诉我们国家和政府该怎么办。但马太福音五章是指出基督徒个人该怎样作门徒。个人的门徒在地上遭遇事情时该怎么办？不是忍受，乃是把主脸再给他；人逼我走一里，我能走二里；人要里衣，我能把外衣也给他。山上的教训从来不是对教外的人说的，也从来不是拿来当政府管理的原则。「你」，完全是个人的，丝毫和制度、法律不发生关系，完全是基督徒个人的事。

5. 爱仇敌

马太福音五章四十三至四十八节：这是山上教训第二段的第五件事，说到我们该如何对待我们的仇敌。四十三节这句话的上半句是旧约中有的，下半句——「恨你的仇敌」——是旧约中没有的。

主这样说时，一面引旧约的话：「爱你的邻居」；一面引当时拉比的话：「恨你的仇敌」。这下半句是当时的拉比们添进去的，主在这里特别要更正当时拉比的教训。

四十四节：这是基督徒在世界上基本生活的态度，就是我们要爱我们的仇敌。这不是指着优待，乃是指着从心里头能爱他。你优待一个人，若心里没有爱，你就没有遵行主在这里的话。

「爱」在希腊文里有两个意思：1.phileo{，用人的爱来爱。2.agapao{，用神的爱来爱。人有爱的性情，但这个爱是受环境的支配；因对方有可爱的地方，你才爱他。所以是相对的，是受对方支配的，不是自主的，不是自己支配的，不是主动的爱；这是世人的爱。但是神的爱不一样，它不局限于对方有无可爱的地方或可爱的理由，它不受对方的支配，也不受对方的影响；就是罪人，也是爱你；你就是咒诅祂，祂还是爱你；它是完全主动的。你不能叫他多一些，或大一些。

神的爱力量，在神自己里面。今天神给我们的命令，是像他自己的爱一样。爱的原因在自己里面，不在对方里面。这一个生命是爱，所以不能不爱；在我里面的生命发出来的就是爱。因这缘故，所以我们爱我们的仇敌。如果你的爱是伊甸园传下来的爱，你就没有办法爱仇敌。神的爱充满你时，爱弟兄固然是容易的事，爱仇敌也是容易的事。主已把这爱摆在我们里头，所以就命令我们要爱仇敌；这里头的力量能够超过人一切的可恨与讨厌。

你能爱仇敌，所以胜过文士和法利赛人的义。文士和法利赛人只能爱邻舍，拉比的教训加上一个恨仇敌；但主的成全律法是爱仇敌。天国比所有的国好，这国里的人也要比所有国里的人都好才可以；必须超过文士和法利赛人的义才可以。世界上没有人能有力量扑灭神在我心里的爱。这爱能吞灭仇敌，没有一个仇敌站在神爱的面前而能存留的。你只要给它一点机会，神的爱就从里面出来。

有爱而没有祷告过，那爱不可靠。里面有爱，外面还得在神的面前为他祷告，求主赦免他，求主不在今世报应他；也不在来世报应他，求主赐福给他。当你为逼迫你的人祷告时，你就要发现神的爱充满你；你就要发现你能爱他。所以不停在爱上，乃是要再向前一步的为他祷告。不是祷告叫他和你一样，乃是要神祝福他。「这样就可以做天父的儿子」，这样就说明你是神的儿子，祂的生命的生命的确在你里头。

做神的儿子，必须是神所生的人，但是你像不像？你有了生命不错，你的生命若能胜过对仇敌的仇恨，你就能被称作是神的儿子（五9）。换句话说，你之所以被称为神的儿子，是因为你有像神那样的爱。

祂叫日头照好人，也照歹人……，日头要照，是因为它自己要照——都是好人，它固然照；都是歹人，它还是照。照的动力在日头里面，不是在人里面。神的爱是不受影响的，不因人的缘故而改变。主再用雨水作比喻。不论是否义人，雨总是下降，雨随自己的意思而下降，不是随义人或非义人的缘故。爱的力量就在爱里面，所以好人歹人都爱。神这样，你也是这样；这才能称作神的儿子。

四十六节：人家爱你，你也爱他，这样有甚么赏赐呢？不要说文士和法利赛人，连税吏也是这样。税吏是当时最贪财的人，他们虽不好，但也会爱那些爱他们的人。这样作没有甚么赏赐。这里就用得着十字架了（五12，六章都有）。

所以，山上的教训是对付赏赐，不是对付恩赐。恩赐是指罪人在神面前凭神恩典白白得着的；赏赐是已经得恩赐蒙恩得救的人，因好行为特别使神得荣耀，要在国度里给他赏赐。永生是绝对凭恩典和信得到的，但天国绝对是凭赏赐和行为得着的。你爱人，但主问你：你爱那爱你的人，有甚么赏赐呢？你只能回有答说，没有。

四十七节：这里说到弟兄和非弟兄的关系。你请弟兄的安是好的事，但如单请弟兄的安，你比人有甚么长处呢？你和外邦人没有两样。这里的外邦人特别是罗马人——压迫人的罗马人，他们也请他们自己的安。「长处」在希腊文是「更长」之意。主为何用「更长」？因为这是与这段圣经的第一小段「胜于」相对。必有更长的爱，才有胜过的义。胜过的义到了这里就变成更长的爱。

奥古斯丁说：「世上有三种层次的人：当中的一层是人，他们是以爱报爱，以恨报恨的人；比这低一层的是鬼，他们是以恨报爱的；比人这一层高上去的是神的层次，他们是以爱报恨的。」神呼召我们活出神的儿子所活出的爱，所以主在最末了说：「你们要完全，像你们的天父完全一样。」这把天上的父作标准，是何等高的标准！不只要我们像祂，还要我们完全像祂。坐在宝座之上的生命如何能不垮，在我们里面的生命也照样能不垮。我们如果和世人一样，天国就根本了了。至少要人觉得我们像外国人，和他们不一样。如果你在这点上失败了，你在别的事上得胜就没有用。——倪柝声《马太福音透视》

第六章 隐藏的人和信心的生活——山上教训之二

（六1-34）

山上的教训在第五章中的，可分为二小段：（一）五章一至十六节说进天国的人，性情是如何的；（二）十七至四十八节说胜过的义。以下看六章一至十八节，那是第三段，说到「隐藏的人」。其间共说了三件事：1. 施舍；2. 祷告3. 禁食。

三种暗中的义（六1-18）

六章一节：「不可将义（不是行善）行在人的面前。」第一节是总题目，二至四节说施舍，五至十五节说祷告，十六至十八节说禁食；这三件都是义。「行在人面前」是看得见的；「施舍」是与人有关的；「祷告」是与神有关的；「禁食」是对自己有关的。不论对神、人、己，都不要故意把你的义让人看见。施舍、祷告、禁食都是有赏赐的，但一给人看见，赏赐就没有了。基督徒要养成一个习惯，就是有秘密行义的心；义要在暗中进行。基督徒行义时，有两个极端的试探：一个是完全行在人的面前，受人的影响；一个是一点不受人的影响，随自己的意思行，结果遭人反对、批评、不造就人。两个极端都不行。

施舍

二节至四节：施舍时不可在人面前发出许多声音让人注意，像那假冒为善的人一样。们施舍的目的是盼望得着人的荣耀，结果他们的赏赐已先得着了。「得」在英文译作Receive，是会计学上的字眼，意思是收讫。收讫的意思是：这帐到此为止。你施舍，本是要施舍到神面前去结算，但这个帐却到此为止了。所以要躲避人的荣耀，要躲避弟兄姊妹的赞美。施舍时要简单、要快、要秘密，连你左手、右手都不清楚。我们这样地把义行在暗中，而父是在暗中察看的（这话在第六章一连说了三次）。我们所作的每一件事，父都留意，连只给一杯冷水，祂也不会忘记，祂必要报答你。义的第一件事是施舍。教会二千年历史中，充满了施舍的事。我们要尽力施舍，并要尽力不作在人面前，就必得赏赐。

祷告

五节：这是第二件义的事，也是应该隐密的，就是祷告。祷告本为彰显神的荣耀，承认自己的不够，而来寻求神；但人却利用荣耀神的事来荣耀人，而祷告给人听。假冒为善的人在会堂里，或十字路口祷告，故意给人看见，他们已经得了人的赏赐。

1. 为得赏赐

主这里的话不是指祷告的答应，乃是指祷告的赏赐，也同于下文所说禁食的赏赐。所以祷告的赏赐不同于祷告的答应，乃是指因着祷告的行为而给人赏赐。所以祷告不仅今生能得答应，并且能在审判台前得着赏赐，就是能在审判台前被纪念，成为称义的一种，而得着赏赐。所以祷告少的人，将来在审判台前没有赏赐可得。祷告乃是一种义行，盼望弟兄姊妹不缺少这一种的义。不祷告，不只今天在地上没有答应，并且将来没有赏赐。

2. 是与神密谈

按理，祷告乃是我们和神有深密的交通。如果有人把甚么摆在人面前给人看见，他就是一个非常浅薄的人。祷告应该是我们最隐密的生活。主的话说：祷告应进入「内室」。（会堂、街道、十字路口、内屋，都是比喻。）内屋意思是隐密的地方，就是不故意在那里显露自己的祷告。关上门，就是把所有的世界关在外面，把自己关在门内，电话也不听，让我单独向神祷告。

祷告是一种义，也是神赏赐我们的原因。所以这一定是神所喜悦的。祷告的目的，不只是为得答应，且是为得赏赐。你祷告你在暗中的父赏，父必在暗中察看。父不放松我们任何的動作，必然报答你，使你得着赏赐。

3. 话要简单

对于施舍，只要我们在暗中作，但对于祷告，不只要我们在暗中作，还要加上话，因祷告比施舍更大。所以，主接下去教我们怎样祷告。祷告不只该隐密而已，且不要像外邦人用重霞话，而要简单。「重复话」，在希腊文是溪水流过石头所发出的声音。第一下是声音，第二下、第三下还是这声音，是单调重复的声音。「话多」，在希腊文是指车辆滚过石子的声音。所以主用这二词来表明，假如祷告的声音只像水打石的声音，又像车轮的声音，但其中找不出内容来，就毫无意义。所以祷告不只不要人看见，且也不可话多而没有内容。

我们在公众前的祷告多少要受人的影响，不只给神听还要给人听，以致你的心不能单纯的在神面前。有人因别的弟兄说阿们，就不停的祷告下去；他们的祷告不是根据心愿的多少，乃是根据弟兄阿们的多少，这就失算了。祷告乃是照着心愿，不应超过心愿。千万不要在聚会里不祷告，但也不要老是在聚会里祷告。不能所有的祷告都是公开的，你在神面前要有隐密的祷告。话语不要太多，你私底下的祷告如放在聚会中倒很合适。私底下的祷告很简单，不要让你在公众前的祷告和私底下的祷告的话语相差太远，因为你们没有祈求之先，你们的父早已知道了。你祷告的答应，乃在你祷告的心愿和态度，而不在话语。答应也不是勉强神，因为祂早知道了。但为何还要祷告？因为我要表示我的态度，我要依靠祂，我要信祂，所以我要祷告。

4. 主祷文——像这样子，不是照这样说

「所以你们祷告，要这个样子。」原文无「说」字，乃是要像这个样子（This manner）。「主祷文」不是我们学着说的，乃是一个样子。

「我们在天上的父」，是人对神最亲的称呼。（以往称神是「至高的神」，天上的神「耶和华」。）世人不是神的儿女；没有得神生命的人，不能是神的儿女；得生命的人，就能称神为父。

（1）为神的圣名、国度、旨意能在地如在天而求

底下的祷告分做三方面。首先是关乎神的事：1.愿人都尊你的名为圣；2.愿你的国降临；3.愿你的旨意通行。「在地上如同行在天上」，这句乃是包括上列三件事，是上面三句话所公用的，而不是第三句「旨意」所独用的。主所看到的是：神的名在诸天是被尊为圣的，只有在这块地上没有被尊为圣；在诸天都有神的国，只有在这块地上没有神的国；神的旨意是通行在诸天，只有在这块地不通行神的旨意，所以我们需要祷告。

主祷文的重要，是过于我们所能思想的。好像从创世以来，没有人到神面前祷告祂所要的。主祷文的紧要在于是神从幔子后面走出来，开口告诉我们说，我们到底应求甚么。这是头一次，神自己作人，告诉我们只有这一个祷告是中肯的。因此我们立刻看见甚么是天国，就是在诸天里的国，扩充到我们这块地上来。神叫我们去祷告，意思即这是神所要的；这是神心目中认为重大的事。

神的国在圣经中是历史，同时也是地理。历代解经家的错误是一直把天国当作历史，但在今天历史的因素还少于地理的。主说：「人子藉着神的灵赶鬼，神的国就在你们中间了。」（12节）这就是地理的，而不是历史的。主在那里赶鬼，那地方就是神的国了。今天需要的是地理的过于历史的。神今天有一个盼望，就是你们要盼望、要祷告，盼望神的名能被尊为圣。今天在地上，神的名字被随便使用，连偶像也用神的名字。「圣」就是单独、分别；只有神能专用。但今天地上的人没有尊祂为圣，所以神要我们祷告：巴不得你的名字在天上如何被尊为圣，在地上也是如此。这是其一。

其二：「愿你的国降临。」千禧年乃是国度完全显现的时候。旧约里只有预言，施洗约翰和主来时，说「天国近了」。因为天国的标本来，天国的律法来到了，马太福音十三章天国在地上历史的外表也有了。今天摆在我们面前的，虽然不能像千禧年那样，世上列国都成了我主基督的国；但今天因有神子民在地上，就零零碎碎有了小规模的天国。藉着圣灵的掌权能赶鬼，能彰显神的国。但愿这地上有你的国，更愿全地都是你的国。

其三，要神天上的旨意通行在地上。盼望神旨意通行在地上像在诸天一样。

（2）引论祷告的真义

甚么叫祷告？就是表明人的意见。祷告最高的意思是表明人的意见。主为何要门徒祷告说，「愿你的名被尊为圣……」？或许有人说：谁能拦阻神的名被尊为圣？谁能拦阻神的国、神的旨意呢？你若说这样的话，你就根本不知道甚么叫祷告，从我们愚昧的思想来看，以为根本用不着祷告；但是神为何未叫祂的旨意通行在地上呢？因为这是神命定我们要走的路。所以为甚么要祷告？我们的需要祂早知道，叫祂的旨意成全的是祂的能力，那我为甚么还要祷告呢？当你明白了祷告的理由，你就起首能作一个好的基督徒。

我这样答：我不知道那理由，只知道那事实，就是神有一定规，祂要作一件事，但不作，要等地上有人也有这样负担而祷告时，祂就作。这乃是神在全部圣经中所启示我们基本的基督教，这一个能替我们解答祷告的理由。神的态度是要「等到你们为耶路撒冷的缘故来吩咐我时」（参赛四五11），就是祂要「等到被求」时才做事。主对所多玛原知道要留几个人，但要等亚伯拉罕说一说；主要降生，但要等西面那样的人；五旬节圣灵要降临，但要等一百二十人的祷告。祷告的存在是告诉我们：神不肯单独行祂的旨意。祂有旨意，但要我们祷告，才行祂的旨意。

祷告的意义是：1.神先有旨意；2.我摸着神的旨意，我祷告；3.神听祷告。我用我的口来说祂心中的旨

意，祂就听我祷告。这个祷告从教会发出，运转多时，国就降临；所以我们要注意这个时代的祈祷。属灵的基本原则乃是：神的旨意虽然动了，但还不动手；等地上人的意志和祂的旨意同行，且在祷告上发表时，祂才要动手。千禧年可能早来，也可能迟来，这早或迟是掌握在人的祷告上。就是我们今天对传福音的事，虽或受外在环境的限制，不能多作，但我们还能祷告。神的旨意不是我们所说的许多零零碎碎的旨意而已。（我们要学习作大人。）神有一个非常大的旨意，所有零零碎碎的旨意，都已包括在这个大的旨意中，大的旨意成功，许多小的旨意也成功了；所以我们要每天划出时间来作祷告的工作。你不祷告，神就不行祂的旨意。这是全本圣经所启示的祷告的奥秘：神在天上有祂的旨意，神的灵把它交通给我们，叫我们得需要这一个；我们祷告这一个，神就行祂的旨意。

马太福音十八章十八节：「凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；在地上所释放的，在天上也要释放。」明显是要我们先作，神才作；我们的祷告在先，神的行为在后。捆绑和释放，是包括一切的举动。马太福音十八章十九节也指出：有二、三个人祈求的，我在天上就替你们成全。神的工作是根据祂儿女的工作；所以祷告不只是神的旨意的问题，并且是教会的意思的问题。好像神在天上的举动，受我们地上的支配（主原谅我说这句话）。我们应把所有的都摆进去，求到神非有行动不可。这样的说，祷告不只有答应，且有赏赐；祷告就变作最大的工作。神的旨意像江河一样，但祷告像水管子一样；不管神的旨意有多少，但受神子民祷告的限制。韦尔斯的复兴后八年，有人问罗伯斯：「八年不见，你在那里作甚么事？」罗伯斯说：「我在那里祷告国度的祷告。」愿有人把身体献给神，为着祷告。

马太福音六章十节的祷告并不是我们的祷告，乃是神自己所要成全的事情。神有机会时，就告诉我们要怎样作。祷告的基本意义已如前述，就是神有了一种意思，但自己不肯就做这事，故把这意思放在人里面，等人也有这意思时，也这样祷告时，神才起首听祷告。所以，神才亲自来教人祷告。真实的祈祷从来不是从地上起头的，乃是从天上起头的。

神在此注意的事，乃是祂的国度要降到地上来。基本的难处，不在天上，乃住地上。第三章里的约翰说天国近了，或译天国快降临了；第四章主也说天国近了，或说天国快来了；现在就要门徒祷告说，求天国来，求天国降临。在这时代里，神要先得人作天国的人，然后藉这班人把天国带进来。我们务需取得身分作天国的人，而我的工作是什么呢？乃是祷告使得天国降临。所以第一，你是不是天国的人，天国是不是你的？若不是，甚么都是空的。第二，不光作工，还需划出时间来祷告，要天国降临。这声音够迫切时，教会的意思和神的旨意合在一起时，国度就要降临。

（3）为自己的日用饮食、良心无亏、免于试探而求

十一至十三节的祷告是为名字、国度、旨意；这是关乎神的。但是主也不是叫我们忘了自己。因祷告的人一受攻击，祷告就马上停止。祷告固然重要，祷告的人也重要。所以十一节至十三节说出也有三件事是祷告的人替自己求的。

其一：「我们日用的饮食，今日赐给我们。」所有天国的人都是贫穷的人；没有财主，一切有钱的人都在外面。人如果贫穷到连日用的饮食都欠缺了，那是非常大的困难。所以一面祷告是非常高超的，但一面竟落到饭碗里去了。然而这并不稀奇，这乃是求主的保护，让我们能继续上面的祷告。如我们真靠主过日子，饮食不能一个礼拜一个礼拜的求，必须一天一天的求。这二千多年来有许多神的儿女

是走这条路的。

其二：「免我们的债，如同我们免了人的债。」这是无亏欠的良心的要求。我们天天在神前有所亏欠，不一定是罪，但总是债。应作而没有作的是债，是亏欠。你要保守一个无亏欠的良心不容易，怎样作？求神免去我们的债，求神不记念我们的债，这样才能叫我们有一个无亏的良心。祷告要得答应，良心必须无亏；一有亏，就失去信心，祷告便不能得答应。良心有亏，就漏掉信心；一有责备，信心就漏出去。所以要常常求神免我们的债，不能拖过明天。

但要求神免我们的债也有条件，就是要我们免掉人的债。免债不是关系得救的问题，乃是关系到交通、神的政治和管教说的。你不免别人的债，就不能求神免你的债。圣经除了告诉我们人和神的关系之外，最重要的就是告诉我们和弟兄之间的关系。你如记得和神的关系而忘记了和弟兄的关系，你是欺骗你自己。弟兄中间稍为有一些间隔，就失去祝福。你不一定是得罪，凡应作而未作的就是债。我对弟兄的债总要有干净完全的赦免，神对我的债也干净完全的赦免；你对别人的债吹毛求疵，不断的提起，那你的债在神面前要完全被记念。对弟兄的债要从心里头过去，那么神对你的债也能从心里头过去。

其三：是第十三节的话。事实上这节与上两节是一件事。一是反面的，一是正面的。当我们要为神活在天上作祷告的工作时：第一，物质的需要求神供给；第二，良心不受控告；第三，求神拯救我脱离撒但的手。「试探」二字何等严重！上文已读到的「左脸右脸」，若不幸这句话落到外邦人那里，今天就有人不是要打你的右脸，乃是要试探你的右脸。这怎么办？可以祷告，求主叫我们不遇见试探；这一祷告给我们最大的保护。是主许可临到我们身上的，我都作，但不是在天天等着人来试探我。主不许可的事，求主叫我不遇见；如果不是这样，我们就招架不来。遇见了，我总要接受，但我在主面前祷告还是叫我不遇见。正面的「求你救我脱离那恶者」，不论在饮食上、良心上或试探上，都求主救我脱离撒但的手。撒但的手在人身体上变作痲疯症，在海面上变作风浪，在人里面变作忌恨；求神救我们脱离牠的手。

为神求三件事是基本的；为自己也求三件事，是为保护的，在地上能多作祷告的工作。十三节后半又说三件东西，这乃是我们的赞美：因为国度是你的，权柄是你的，荣耀是你的，直到永远。「阿们」这句话和上面脱离那恶者有关系，意指救我们脱离那恶者，因为国度是你的，不是牠的；权柄荣耀全是你的，不是牠的。我不应该落在恶者手里，这是非常强的理由。

为甚么我们不能落在恶者手里？请看路加福音十章的话说：「我赐给你权柄可以胜过撒但的能力。」「权柄」也可译作「权能」，即国度里面的实力。国是神的，权柄是神的，实力也是神的，荣耀也是神的；所以不能落在恶者手里，否则神得不着荣耀。国是一件事，实力又是一件事；如果国力非常弱，就谁也不听他的话。所以一方面要有国，另一方面还是要实力。新约用主名来代表权柄，用圣灵来代表能力（实力）。神要动时，圣灵就是祂的能力，鬼一碰着圣灵，就被赶出去。因着国度、能力和荣耀都是主的，我就完全脱离鬼的势力。

（4）是榜样，不是祷告文

主要我们照着这个样子来祷告，所有我们祷告的根据都是这样。主祷文是榜样，不是祷告文。再者新约的祷告有很多篇没有说「奉主的名求」的，有人以为这主祷文内没有说「奉主的名求」的，就不是给我们的，那是完全错了。根本这不是仪文，乃是榜样。

底下十四至十五节，是十二节的注释，把十二节的话特别再解释一下。为何？因为这是基督徒最容易失败的地方，所以主再重复的说二句非常简略的话。这二句话是神的儿女所需要的，没有这二句话，教会中就要常出事情。一个不赦免的心留在我们里面，很容易给撒但留地位，若不除去，就破坏我们作国度的人和国度的工作。

祷告教训到十五节止。你看主多么重视祷告。上面讲施舍，只有四节话；下面谈禁食，也只有三节话；惟有祷告，特别有一大段话。为何？神在这里不注意祷告的答应，因这是大事，作这工作的人，他要得着赏赐，因此把答应忽略了。这一种祷告，乃是一种工作。你这样作不光是答应的问题，乃是要给你赏赐。所以你最少每天划出五分钟，十分钟或一刻钟来，为天国的降临祷告。但愿世界上有这么长的时间，有这么多人为此的祷告中，你也加一分进去。

禁食

十六至十八节：禁食的问题。第五章分二段：（一）天国人的性格；（二）更好的义，即补充的律法。第六章也分二段，一至十八节是第一段，说到隐藏的义有三件：施舍（对人）、祷告（对神）、禁食（对自己）。现在讲第三件事——禁食。

禁食是我不满足我身体合法的要求。肚子是神创造的，吃东西不是罪；但基督教有自动禁食的实行。千万不要弄错，以为基督教反对人吃饭。禁食是自动的、乐意的，因为有属灵需要的缘故，把身体的需要放在一边。保罗又饥又渴（他有时因环境压迫甚至无法吃喝），但也说禁食。禁食是自己不吃。甚么时候禁食？新郎不在时。意即有忧愁时、有难处时，把合法的要求放在一边。当你有属灵担子在时，千万不要把天然担子担着不放，而把属灵担子放下。（但这是自动的。）

这还是赏赐的问题。基督徒的禁食，并不是作广告。如把施舍、禁食当作广告，总归不得主的赏赐。禁食时若故意叫人看见，你就已经了了，帐已经结了，两讫了。要梳头洗脸，在你最难时，要显出最好来；当你最苦时，你的头脸要梳洗得最好。所有作在人面前最多的是最浅薄的人；活在人面前，乃是基督徒最大的损失。任何弟兄姊妹一直要叫人家看见他的好歹，这一种人在神面前的生命一辈子是浅薄的。一个真是活在神面前的人，总有多少是人所不知的生活。浅薄意即显露，深就是看不见。浮浅的人是最没有用处的，因为他们像「假冒为善」的人；所以我们要学习在神面前作秘密行义的人。进殿字光和神交通是不知道教会的人；但光和人来往甚么都是在人面前的，那是假冒为善的人。

主所定罪的是故意要给人看见。故意就是存心用意；一切故意的，都不蒙神喜悦。为何要故意？因为要得人的荣耀。一切存心是为寻求人的荣耀的，都是得不着主称赞的人：必须下决心拒绝一切从人来的荣耀，这样才能蒙神的祝福。主另一方面又教训我们说，施舍时不要叫左手知道你右手所作的；你祷告时要进入内室，关上门；禁食时要梳头洗脸。我们的隐藏也是故意的，学习往暗中去，故意的叫人家看不出。每一个真实认识神的人都是故意的隐藏属灵的长处。然而若有人藉隐藏来显出他自己，那是更要被定罪的。

信心的生活——先求义（六19-34）

山上教训的第四段，从十九节到本章末了，称之为「信心的生活」，或称之为「先求义」。

一个天国的人到底具备那些特质？从五章起先说到他的性格，接着说到他的义，再后说到他隐藏的义，现在要看他对物质的态度如何。主带我们从圣所出到旷野去看衣食的问题。我们的主不是那么唯心的，

忘记了物质的难处；在祂的话里，明显的给我们看见：你若能不像外邦人那样寻求衣食，你就能先求神的国和义。不是不管衣食，乃是父照管。人为衣食而把天国丢掉是愚昧的。他不寻求衣食，但父会照顾，使他也会得衣食，而且又得着国度。寻求衣食不过是得着衣食，但天国一定失去了；而这衣食是不待寻求，父也会给他的。

积攒在天上

十九节至二十三节，是本段中的第一小段，是对有钱的人说的。「不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。」主不要我们积攒在地上，但要我们积攒在天上。还是要积，但不是为自己，乃是积在天上。如何积攒在天上？箴言十九章十七节说人可以借钱给耶和華。没有一债户像祂这样可靠的，你积在地上就不可靠。积在天上，是把财物变卖，放在使徒脚前，叫使徒能凡物公用；或者是给在主里照管你的人；或者为着福音；这都像到银行去存款一样。主的目的是要我们完全脱离财物的能力。没有一个弟兄姐妹存有私产的观念，而能在天国里有用处的。要为自己的钱找机会存到天上去。要花工夫，集中精力的找机会，让钱出去，你在天上就起首有富足。许多人甚么银行都有他的钱，就是天上没有他的钱，这是非常愚昧的事。

为甚么不让我们在地上积攒财宝？「因为你的财宝在那里，你的心也在那里。」这是主所知道的。你的心到底在那里，就问你的财宝在那里。

主接下去告诉我们说，这财宝和我们属灵的眼光发生极大的关系。眼睛是身上的灯，是发光的地方，是光所集中的地方。你的眼睛若单纯（不应译作瞭亮），全身就光明、就亮。甚么叫单纯？即财宝只积在天上。今天最大难处的人不是积在地上的人，因他们的眼睛也得单纯（单纯看地上）；有难处的是那些在天上要积，在地上也要积的人。这种人最痛苦，因他的眼睛不能集中，不能看得明白。所以要积攒所有财宝在天上。眼睛一单纯，全身就明亮。

多少人不属灵，不是因为他的灵不对，乃是他们的钱不对。全身亮的人乃是充满启示的人，他的眼睛是单纯的，他的财宝是积攒在天上的。总得有一天你站起来说：主，我把一切都交在你手里。你以背向世界，一直把财宝往天上送，你的眼睛就单纯，你就能充满亮光。多少人圣经的真理不清楚，道路不直，教会真理也不清楚，就是受了钱的影响。许多难处还是从三心二意来的，从有缺点的奉献来的。叫你不清楚的只有一件东西，就是财宝。任何地方看不见，原因都是因为我们的心在私底下有要求。

二十三节下半从反面的说「昏花」。昏花是和单纯相反的。丧掉世界舍不得，丧掉国度又不愿意，结果变作三心二意的人。黑暗的人就是这三心二意的人。人对神的话看不见，原因就是出在他的奉献上面；你的奉献有问题，你的眼睛就不可靠，你的全身都黑暗了。

末了，主给我们一个断案：你里头的光若黑暗了，这黑暗是何等大呢！光会变作黑暗。但有许多人能把黑暗讲成光，把这些事当作道理讲，他们的黑暗何等大呢！我们惧怕有缺点的奉献者所断定的道理。我如果没有奉献，或我奉献有了缺点，就我心里想是绝对可靠的，还是绝对不可靠。奉献出了毛病，断案定规也出毛病。山上教训厉害的地方是要求我们绝对的事奉神。这是第一小段。

事奉神或事奉玛门

二十四节是单独的一节，主在此另外提出一个新的事实：「一个人不能事奉两个主。」专一的单纯眼睛，意思是人要来事奉神，或要来事奉玛门。今天的门徒有一个最大的试探，就是有两个主要事奉。

但神自己和玛门是不能调和的；你不能把神所不和的，硬和在一起；玛门的势力和神利害冲突时，吃亏的总是神。（甜水和咸水和在一起，总是甜水吃亏。）钱的问题没有解决，你虽是基督徒，问题还是没有解决。我们这二、三年来一直讲「交出来」，不是没有理由的。

神的本质和玛门的本质绝对不同到一个地步，你不是爱这个恶那个，就是重这个轻那个。今天神呼召你作一明确的拣选。人需要丢弃一切，才能传福音；甚么时候钱一出去，甚么时候福音的火就点起来，而这个焚烧是厉害的。这又是一小段。前面这两个小段，是对有一点钱的人说的。

不为衣食忧虑

二十五至二十七节又是一小段，是主对其他的人说话。贪财的不只是财主，穷人也贪。主说「不要为生命忧虑！」甚么缘故？我们的生命比饮食更要紧；我们的身体比衣裳更要紧。你们不比乌鸦贵重得多吗？（在二十五节中提衣和食的问题；二十六节、二十七节就说到食；二十八至三十节就说到衣。这里二十六至二十七节讲吃的问题是很容易的。）神在宇宙中养了许多生物，都不困难，为何在人就觉得困难呢？你记账的项目中，甚么项目都记进去，为甚么天父的这个项目没有列入进项里去呢？如果你要寻求神的国和义，你要起首学习仰望神。信心的生活不是为传道的，乃是为天国的人的。

信心的生活，就是在我的生活里、思想里，把神算在内。没有乌鸦时，还有寡妇；没有寡妇时，还有乌鸦；二者都没有时还有主。你挂虑没有用，你能藉挂虑叫你寿数多加一刻吗？挂虑并不能叫人不饥饿；叫人不饿乃是神。所有的挂虑都是白费的，有办法的事是用不着挂虑的；没有办法的事，尽你挂虑也没有用。全世界所有无用的东西，第一名就是挂虑。要学习相信天父如何喂养飞鸟，至少也能喂养我。惧怕不是荣耀神的，挂虑是最不能荣耀神的。

二十八至三十节讲衣裳问题。百合花没有开纺织公司，所罗门最荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢！「你们这小信的人哪！」（这把本段的题目点出来了，）「野地里的草」（不是花，不过是草），今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的装饰，何况你们呢？小信疑惑的弟兄啊！要信啊！千万不要活在地上像一个没有神的人一样！

三十一节又把衣食合在一起。主说：「所以我们不要忧虑说，吃甚么？喝甚么？穿甚么？」你一忧虑衣食，你的用处就马上失去。你的心要空起来单为主用。你的心满了挂虑，你的手就摆不进主的工作。

先求神的国和义

三十二节主的话是对基督徒说的。求衣食是外邦人的行为；你所需要的这一切，你天父知道。你必须信这个，然后才能好好的先求神的国和义。

三十三节是主给我们的命令：「你们要先求神的国和神的义；这些东西都要加给你们。」起先是我们作的：「先求神的国和义」，不是先求衣食。要具备先求天国的性格，超过世人的反应和隐藏的义。底下是神作的：「这些东西」（就是衣食），「都要加给你们了」。「加」是甚么意思？意思是上头的国和义你必须得着，这些东西又加给你们。国得了，义得了，衣食很容易，要在外面加给你们。你对国和义的态度是对的，衣食就没有问题。国都给你了，义都给你了，衣食能不加给你？必要加给你的。

过无挂虑的生活

三十四节是总结起来的话：「不要为明天忧虑。」主知道多少的忧虑是明天的、将来的。世界难得今

天的忧虑，明天的忧虑明天当吧！神的恩典从来只供给人实际的困难，而不供给理想的困难。明天的忧虑都是理想的。要学习没有忧虑的生活。挂虑的人不能进神的国。盼望我们成为全上海顶穷的人，也是全上海顶没有挂虑的人。

但是有一点我还得说清楚：不挂虑并不是不作工、不劳碌；人还要亲手作正经事来得衣食。但作事归作事，不应挂虑。——倪柝声《马太福音透视》

第七章 神的政治和呼召门徒——山上教训之三

（七1-29）

七章一至十二节，这是山上教训中的一段，称之为「神的政治」，说到神怎样管理祂的儿女。

怎样管理祂的儿女（七1-12）

这段圣经如何能当作一段？请看主在第二节下半说：「你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。」（量器就是秤、斗。）到十二节说：「所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，……」二节和十二节的意义是一样的；二节是起头，十二节是结论。这样看来，从二节到十二节当中的话，一定是教训这件事。从二节到十二节只有一个题目，夹在中间的话也只论这一题目。任何解释不以此为正确的，定规是错误的解释。这是查经的原则。所以，据我个人想，一至十二节定规是一段，不是零碎的话。

不论断人

一节：「你们不要论断人，免得你们被论断。」「论断」的意思，在希腊文是审判。主不是指世界的政治说的。从罗马书十二章可知，神明明在地上设立了许多审判官；所以这句话和政府办事是毫无关系的。哥林多前书五章十二节也说到：外面的人不是你们审判的，但里面的人，岂不是你们审判的吗？这话也仅指教会中革除的那种审判。中文圣经译作「论断」，意思是你不要多话，不要随便断定人的动机、用意；因为我们不知道，所以不要随便吹毛求疵，任意批评。你不能把你的意见当作事实；不要说到别人情形时，掺入个人的情感、兴趣、倾向和报复等成分在里头。「论断」意即我和我的话站在同一边，凭我主观的意思来说，并不凭客观来说。论断的人定规是没有脱离己的人。

那么主在后文中说：「你这假冒为善的人！」这是不是论断呢？不是！主是凭客观事实来说的。最反对论断的人是雅各，但雅各曾定好些人的罪；他乃是客观的说，不是凭自己的好恶倾向而说的；这不是论断。主所禁止的论断，就是你的感觉在里头。不只是说假的才是论断，说实话也可能是论断。只要有你的感觉在里头，你里头不是忧伤，乃是喜欢；里头不是挽回，乃是责备；那就是论断。

1. 免得被论断

「你们不要论断人，免得你们被论断。」这是神的政治，是神对祂儿女的管教方法。这方法有基本的原则：「你论断人，神也让人来论断你。」当你受批评时，不要那么着急，因为你也那样批评过人；这是神的政治。「你们种的是甚么，收的也是甚么。」这是神的政治。

一个人越长进时，对自己的审判越增加、越严格，对别人的审判越减少、越松。一节乃是说论断的事

实；二节是着重重「怎样」两个字。「你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。」许多事一个弟兄作了，经过你的口会变作许多的话；你作的事，经过别人的口也会变作许多。责备人时怕不够重，接受责备时稍为重一点就受不了；许多人都如此。神的儿女心里头只应该充满爱，就是你的责备也应该充满爱；没有爱，就甚么都是错的。

2.刺与梁木

三节：我们看见人家有错，就是因为我们自己有错。你看见你弟兄跟中有一根刺，那是非常小的东西，但主问你为甚么没有看见自己眼中有木头呢？越有污秽的人，越能从别人的身上看出污秽来；越是圣洁的，越不容易找出别人的错。世上滥好人找不出别人的错，越是明白甚么是错的人，越容易找出别人的错来。人的天性因为犯罪的缘故，对罪特别感兴极。亚伯拉罕说谎，大衛娶乌利亚的妻子，我们很有印象；但他们的长处我们要花工夫才能想出来。因为我们天性还像罪人一样接近罪恶，人还是接近罪恶这一边的，一听见一个弟兄的名字，马上产生的印象是他的短处；一个接近圣洁的人，一听见一个弟兄的名字，产生的印象乃是他的长处。这是你自己可以去试的。你自己眼中的梁木反而叫你一直注意弟兄眼中的刺。你里面的东西多，所以你对那种事领会得也多，且能看得那么仔细。

第四节乃是说看见；第五节乃是说去掉。第四节说出你自己眼中有梁木，你倒能看见弟兄眼中的刺；第五节说出你自己眼中有梁木，你就不能去掉弟兄眼中的刺，你不能帮助他。批评是一件事，帮助又是一件事；批评是不用代价的，帮助是要代价的。加拉太书六章说，你们属灵的人要挽回人。你必须是一个属灵的人，才能去挽回。看见别人的错处是很容易的，但没有用处。论断和看见不能挽回人，必须你自己先有挽回。你自己眼中的梁木没有去掉，那么弟兄眼中的刺你也不能去掉。

第五节：「你这假冒为善的人啊，先去掉你眼中的梁木……。」我们自己在神面前要受严重的审判，然后才能帮助人。主所说的论断，就是自己没有受对付，而又爱发表意见。如果我的梁木去掉，我就亮了，就能帮助弟兄也得光亮。看得清楚了，那就不是论断了。

3.勿把圣物给狗

第六节：「不要把圣物给狗……。」希腊文有交叉的结构、如：

不要把圣物给狗 不要把珍珠丢在猪前
恐怕牠践踏了珍珠 恐怕牠转过来咬你们

狗和猪在圣经中有一定的预表。利未记二章说二者都是不洁净的动物。狗是完全不洁净的，里外都不洁净；猪是里头不洁净，外头洁净（不倒嚼却分蹄）。狗是完全沉沦的人；猪是假冒为善的人，挂名的基督徒（有人把狗代表罪人，把猪代表假教友）。你把圣物给狗吃，而狗并不知甚么是圣物；牠若吃得不够或不喜欢它，转过来还可能咬你。你把宝贵的东西给猪，牠不知道宝贝而践踏了。

你对人论断时，（世界上并不都是弟兄；除了弟兄外还有狗——罪人，还有猪——假教友，）从你眼光看是最好的论断，像圣物一样，但给狗，狗会咬你；给猪，猪就践踏你了。他们没有感觉，你白说了。这里的圣物特别是指山上的教训。你根据最高的教训，拿来作论断「世人」的根据，他反而要咬你；你把山上的教训拿来作论断假弟兄（教友）道德的根据，他践踏了；他们一些感觉也没有。世人反以此为攻击的根据，假弟兄（教友）也不宝贝这一个。量器原是有分别的。你对弟兄用甚么量器给他，他也用甚么量器给你；但对外邦人（堕落的人），你给他了，他反而咬你，或践踏了。

祈求、寻找、叩门——必得着「好东西」

第七节：祈求就给，寻找就寻见，叩门就开门。主并且用八节的话来保证七节的应许。这二节话是三层的意思：祈求是没有动作的，只是意思的表达；寻找是有行动的，但没有达到那地方；叩门则是到那地方了。所有的祷告神都垂听，答应条件最宽大。

九至十一节：主给我们一个厉害的应许，毫无保留：祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。为甚么敢这样呢？因为「你们在天上的父，岂不更把好东西给求祂的人么？」世界的儿女比光明的儿女更聪明，没有求石头，求蛇的。但我们不一样，我们以为是饼的，事实上是石头；我们以为是鱼的，事实上是蛇。父的答应总归是有的，但不一定照你所求的。我们祷告得不着所求的，是神答应时把它更改了。神答应祷告，是凭祂的知识，不是凭我们的知识；父是把好东西给你，不是把你想要的东西给你。

请你把这段圣经连在一起：你的量器，人的量器；你的梁木，弟兄的刺；圣物给狗要咬，珍珠给猪要践踏；人的父亲给儿女好东西，天父也给祂儿女好东西；都是一对一对的。

要人怎样待你，就先怎样待人

十二节：又回到前头的話，你待人的方法，乃是根据要人怎样待你，不是根据人怎样待你。基督徒对人的行为，乃是根据最高的原则，而不是根据事实。所有的力量是从里面发出来的，不是从环境来的。这是因为基督徒里面有了主的生命，所以我要凭里面的力量来作。我们怎样对待人，神也要怎样对待你。主的这段话，可归纳为三点：1.对弟兄要宽大；2.对外邦人和假弟兄不应把属灵的东西给他；3.这一段话也是说到神的管制，特别在十一节，天父把好东西给祂的儿女，乃是根据于地七作父亲的人把好东西给他自己的儿女；乃是人这样作，父也这样作；所以父的行为还是受人的行为影响。

十二节是本小段教训的结语：「所以无论何事」，根据上面的教训：「你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。」你会把好东西给儿女，神更会把好东西给祂的儿女；这就把祷告得答应的应许带进来了。

十一节说「你们」，不说「我们」，这是最美丽的地方。这是很小的地方，但显出主是远离罪人的神。律法和先知的总内容就是爱我的邻舍，并不希望我的邻舍不好，只盼望人家得好处。主说祂来不是废掉律法和先知，乃是盼望人能叫别人得益处。主来了是强调这一点：不是废去，乃是成全。

作门徒的呼召（七13-29）

十三至二十九节是山上教训的末了一段。题目或者称为「作门徒的呼召」。在这一段里，主提出三个要点，说出怎样呼召我们去作祂的门徒。山上的教训一直说到天国的人要怎样怎样，从十三节起，就是主呼召我们作怎样的人。

进窄门走窄路

第一句话说：「你们要进窄门。」这门主也承认是窄的。主知道你总得进这个门才能走上这条路。这门怎样进来呢？你平常为人相当傲慢，所以你总得有一次奉献给主，向祂投降；总得有一次从这门进来。你不进这个门，总不会走上这条路。你总得有一个决心，有一次奉献，向主投降。为着山上的教训，你需要一次专一的奉献；总得和主办一次交涉。进了这个门，才能走上这条路。不可能马马虎虎的就作一个天国的人。

引到灭亡的门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到生命的那门是窄的，路是小的，找着的人也少。山上的教训都是指基督徒的赏赐和刑罚说的。这里生命是指千年国说的（有的地方「生命」是指永远说的），连「永生」二字有时在圣经中也指千年国说的。像马可福音九章四十三至四十七节，路加福音十三章二十八二十九节，罗马书五章十七节、八章十三节，路加福音六章八节等处的永生都是指千年国说的。必须把得赏赐的事和得救的事，分得相当清楚。例如「来世得永生」就是指国度说的。有的人在国度时要受刑罚，像第五章所说的：「难免地狱的火」、「不叫全身下入地狱」。这些都是指着国度时受刑罚说的，而我们的得救则是确定的。得永生的人可能受第二次死的「害」，而不是第二次「死」；乃是基督徒受罚。受罚在有的身上人恐怕是免不了的，但不会永远灭亡则是一定的。在国度时受刑罚的那门是宽的，路是大的；但主的命令是要我们进窄门，因为只有这一个门，才是引到生命和赏赐去的。今天主呼召我们来接受山上的教训，山上的教训就是这个门，就是这条路。我们要答应主的呼召，不走灭亡的路。

这门和这路不是指「我就是羊的门」、「我就是道路」的基督，乃是指「山上教训」的。基督徒要走上这条路时，有许多东西必须留在门外头，一个基督徒可能是人和财宝一同被关在外面，也可能把财宝留在外面，人却走进去。我们要在这二者之间拣选一个。

这条路是寻找的人才寻着，不是碰巧而碰着的。走天国道路的人是少的，没有一个不感到孤单；这就是讨神喜悦的代价。你如要热闹，你就要预备走神所不喜悦的路。在基督徒之中有几个走山上教训之路的？少之又少！但这一点不稀奇，因为要讨神喜悦的人并不多。你要作麻雀时，可以多得成群；但你要作鹰时，就得是一只一只的。要飞得高，孤单是必须的代价。

十三节：「你们要进。」头一步就是走进去，不走进去没有用。

两种树（教训）

十五至二十三节乃是说到二种树。主在山上教训里就已经说了，要防备假先知。任何放大这门，改了这路的，都是假先知。假先知是来投你之所好，来修改主的话语。他们外面披着羊皮——像属乎主的人，但里面还是凶暴的狼——是没有生命的人。假先知乃是披着羊皮说狼话的人。山上的教训乃是主说的；但凭自己性情而说话的人乃是假先知。

1. 凭果子分辨树

看他们的果子，就可以认出他们来。果子就是凭他们本性所产生的。不是结不结果子，乃是凭甚么本质会产生甚么果子来。人的教训是凶暴的，就不能产生美丽的性格来。凭凶暴性格发的教训在人身所产生的性格，和听从主的教训所产生的性格不一样。凶暴的教训只能产生凶暴的性格——荆棘上不能摘葡萄；只有对的教训才能产生对的性格。

凡不结好果子的树要砍下来丢在火里，有一天不好的教训也要砍下来丢在火里。这凶暴教训不仅指世界说的，在基督徒里也有，像天主教就有凶暴的教训。从他们所产生如何的性格，就能看出他们的道理对不对。凡和山上教训不一样的，都是不对的道理。

保罗在使徒行传二十章也曾有预言过。他离开以弗所后，将有狼（假教师）要来，不顾惜羊。（假教师是狼披上羊皮。）有人说坏的果子定规是指不道德的事说的，但不是，撒但宁可用真道德而假道理的人——羊皮。这些人可能行为道德脾气都很好，但里面是狼。撒但来试探人时，也变作光明的天使。

撒但最上算的工作是把假道理调在真道德里面。有假先知要来，把天国的人改了，把主对天国的人的要求也改了。任何把主的要求降低、改变得容易的，都是假先知的作为。教会在历代以来，都有假先知出来更改山上的教训。

这里的好树有：葡萄、无花果；坏树有荆棘、蒺藜。兰氏解释：荆棘在当时能结出黑色的草莓，看样子是葡萄，事实上不是。蒺藜也是长着果子，仿佛未熟的无花果，但事实并不是。外表很像的不一定是；主说，只有好树能结好果子。

十七节、十八节在右反复的说，不能乱、无法掺杂。这里的树不是指生命说的，乃是指教训说的。好树就是指山上教训说的，坏树是指假先知的道理说的。只有主的教训，才能产生出天国的人来。假先知的教训，即使能产生出人，外表很像，但主说不是。

保罗的话给我们看见，果子是出乎圣灵的；主的话给我们看见果子是出于教训的。真实的教训乃是：主的教训在我们身上发出要求，圣灵才能结出果子来。教训加上圣灵才有果子。里头没有圣灵，教训没有用；里头有圣灵，但主的话没有来，就不会去用圣灵；果子需要圣灵，也需要教训。山上教训是特别会叫我们结果子的，因为要求厉害；越厉害就能够显出圣灵在我里面的能力。一位年轻弟兄的长进，需靠着里头生命的认识，也靠山上教训的要求。如果有人讲坏的教训结了果子，主说：要砍下来，丢在火里烧。

十五至二十节是比喻，二十一至二十三节乃是这比喻的解释。二十一节：「主啊！主啊！」喊的人可能是葡萄，也可能是荆棘。有的人是降服主的，有的人还可能是靠自己。看是否心里顺服主的人，就分别出谁是葡萄树，谁是荆棘。乃是里面顺服的人，才能进天国。是「不能都进」，不是「都不能进」。有的人只会在口里说「主啊！主啊！」而在事实上不能让主作主，所以说，「不能都进天国」。这是国度的问题，不是得救的问题。

天父的旨意在山上的教训里表显出来，遵这旨意的就能进天国。二十二节及二十三节两个「我」字也是主不知不觉用的字，不知不觉把祂身分露出来了。

主说：当审判的日子，必有许多人对「我」说：主啊！主啊！这是宝贝的话，在不知不觉中，祂把自己的身分露出来了；不知不觉显出祂就是将来的审判者。这些地方你们读圣经时要注意它。

2. 圣灵的果子比圣灵的恩赐更重要

二十二节的话给特别注重灵恩的弟兄们看。这些人不是不得救。圣灵的恩赐都是圣灵降在人身上所产生的，圣灵的果子都是住在里面的圣灵所产生的；这两个完全不一样。圣灵在我们身上有两部分的工作：一部分为属灵的生命，一部分为工作的能力；而降在外面的恩赐不能使你的生命圣洁。哥林多人虽然恩赐顶多，但还是属肉体的人。属灵的恩赐多了还可以属肉体。恩赐和里面生命不生关系；它可以帮助别人的生命，但不能帮助自己的生命。人可能越有恩赐，反而越有骄傲。这样的人根本不知道山上的教训，可能要被关在国度外面。弟兄姊妹对圣灵的恩赐必须有正确的估价。（但我们不能轻视圣灵的恩赐，还是要劝你去得这些属灵的恩赐；但生命还是需要的。）

二十三节主说：「我从来不认识你们」，意思是我承认你们。换句话说，主不喜欢人光有外面的恩赐，而里面没有国度的生命。「作恶」二字在希腊文意思是「不法」，你们这些都是想照自己的意思，不是照神的旨意作的。你若是一个里面没有受十字架的对付，而外面多有活动的人，就你距天国不能

比最远的人近些。主看你的工作和工作的果子，远不如山上教训的生活为重要。

把这三章和哥林多前书十三章比较，你便看见主在这里所教训的就是那一个「爱」。工作不如你的性格紧要，连传道，赶鬼、行神迹都有不法的可能；人的难处就在这里。我们要知道里面所有的恩典比外面所有的恩赐要紧得多。生命的重要过于工作，圣灵果子的重要过于恩赐，爱的重要过于能力。有的人在今天就知道了，这叫他谦卑；但将来知道的人迟了。求神赐恩，叫我们从今天起，山上教训是我们的标准；这是基督教的标准。我们要进这一个门；从今晚起，我愿把山上的教训当作我的路。

二十二节解释甚么叫坏的果子，二十三节说到他怎样不能进天国。二十二节指出那些人样子有点像葡萄、无花果，但主说这不过是外表，不算。廿三节说出主知道人传道到底有没有遵行神的旨意，如果没有，乃是「不法」（作恶应译作不法）。没有遵行神旨意，而凭自己作事的就是不法。「离开我去吧！」这话就是解释「丢在火里烧」，意思是你不能进国度，只有顺服才能得着国度。人不能以工作代替顺服；没有一个人可以靠劳苦忙碌来代替顺服神的旨意。

十三节说走宽路的「多」；二十二节说到那日主所否认和不能进天国的人也是「多」。二个多字连在一起，顶有意思。

两种根基——盘石或沙土

现在来看二个根基。

二十四节：「所以」，乃总结上面的话。二根基中有一个就是主的话。「盘石」就是主自己的话，所有行为的根基就是盘石。每一信主的人好像都在那里盖房子，有人盖在盘石上，有人盖在沙土上；每人都盖，但根基不一样。「盘石」就是主山上教训的话，你盖在这上面就非常可靠。甚么叫盖房子？就是我们因听主的教训而产生的行为。我们听的是甚么道，就有了甚么种的行为；根基和房子有连带关系。每一基督徒的行为，都包括着他所听的道理和原则。这房子不仅是为着给人看的，也不只为着居住，乃是也为着抵挡雨淋水冲风吹。盖在盘石和盖在沙土的房子，在没有审判的日子可能一样；但审判一来，盖在沙土上的房子就倒了，而且完全倒了。这和保罗所说草木禾秸给火烧的话是并行的。这一边是用雨水风来试验，那一边是用火来试验。所以你不要照自己的意思，必须行主的话。「盖房子」就是行，「盘石」就是主的话。另一面，「听见我的话不去行的」，那等于不盖；但主却说，「不去行的」也是盖房子，乃是盖在沙土上。人总是盖，总得行；活着的人总有行为。有的人是听见主的话去盖，就盖在盘石上；有的人听见主的话而不去行，但还是有自己的行为，有行为而没听主话的，就是凭自己意思，就是盖在沙土上，等到雨淋，水冲，风吹，房子就倒塌了，且倒塌得很大。这两种人的分别乃是：一个是聪明的，一个是无知的。这和马太福音二十五章的两种童女一样。作了门徒之后，房子还可能要倒塌。愿我们从今天起，所有的行为，都根据山上教训的原则去作，不能有另外的原则。只有按山上教训去作基督徒的，才算基督徒。听见了山上的教训，今天你要按主的原则行在地上，就任何试炼都不能胜过你；到那日，审判的试炼也不能胜过你。

最末了，二十八节：「众人」。主讲道是越讲听的人越多；本来只对门徒讲，但众人也上山来听了。众人都希奇祂的教训，因为祂的教训像有权柄的人，不像他们的文士。

马太福音第八章是第三大段的起头（一至二章是第一大段，三至七章是第二大段，八至十二章是第三大段）。这第三大段乃是说主如何显出祂自己的权柄，以及怎样被以色列人弃绝。八至九章充满了神

迹，像五至七章充满了教训一样。五至七章不是一次的讲道，可能是几次的讲道，马太把它编在一起。照样八至九章发生之事，也可能不是一次，乃是多次，马太也把它编在一起。例如：彼得岳母病得医治的事，在路加福音和马可福音是在大痲疯得洁净之前；但马太福音是在后。马太是编者，不是记者。约翰和马可就都是记者。路加和马太的记述都有它专一的目的。神的灵藉他们写作时，不是按历史的次序，乃是按教训而编在一起。所以你若要找主作事的先后时，那事若是在犹太作的，你要去找约翰福音；若是在加利利作的，就要到马可福音那里去找。四福音是二个记者，二个编者所写的。——倪柝声《马太福音透视》

第八章 神迹——国度的权能

（八1至九8）

如果主来到世间的目的，不过为要教训人，那写到马太福音七章为止就够了，不需要再写八章。但主不是为着讲新的道理和教训的，乃是还有别的事情要作；主还要行神迹。主行神迹不希奇，主不行神迹才希奇。你若认识主耶稣，若在圣经上找不到神迹，你就要觉得大大的希奇。

神迹乃是神的记号

神迹这一件事在希腊文中三个字：（一）有力的行为或有能力的事（dunamis），英译Act of power。（二）奇事（teras），英译wonder，即不可思议之事。（三）标记、记号、异兆（semeion），英译signs。这里要特别说到signs。（有能力，不希奇；奇事，也不希奇；但signs记号就需特别加以说明。）主在地上所行的，有大能的事和奇事，但有的是预兆、记号。记号的后面是有用意的，神迹是有目的的。神这样作，是有其用意在后面，且要达到这个目的。例如约拿的事，圣经中就用「记号」这个字。这是神有用意的笔法。

马太福音八章的神迹都有神的记号。不只是能事、奇事，且是预兆；否则马太就不必编写。记载是凭历史，编辑是凭用意。山底下的神迹乃是神的记号，不可仅仅把它当作奇事来读它，也不可仅仅把它当能力来读它。所以马太福音八章、九章的神迹，比表面深得多。主耶稣虽行神迹，但不盼望人因神迹而相信祂（约二23-25）。主认为因神迹而信的人不一定可靠，所以主不将自己交给他们。又在约翰福音四章四十八节：你们信乃是因看见神迹奇事，所以祂不大愿意为他们行神迹。人因神迹而来信主和人因奇事而拜鬼的，在本质上没有多大分别。但回头来，因主是神的儿子的缘故，不经意就行了神迹，所以马太福音第八章的目的，不在乎要人相信神的能力和奇事，乃是要我们注意神的用意。

医病（八1-17）

一至十七节是一段，记载五件事：（一）长大痲疯的得洁净；（二）百夫长的仆人得医治；（三）彼得的岳母得医治；（四）许多被鬼附的，有病的，得了医治。（被鬼附的，和有病的算为二件。）主还得下山行神迹，因为主来不是光说山上的教训，主来还要医病赶鬼。若病不医好，鬼不赶掉，山上教训再好，对我们也没有用处。山上教训是安定在主的能力之上，这能力一继续下去，就是救赎。救赎有二个根据：（一）代价，（二）能力。以色列人出埃及，羔羊是代价，十个神迹是能力。主出了

代价，还需要能力。所以马太福音不停止在七章，还得从八章写下去。山上教训所以能不落为空话虚言，乃是因为神有能力；神有救赎。有了能力，有了救赎，我们实行山上教训时就很简单容易。

使徒行传二章二十二节和十章三十八节所记彼得说的话，都提起主在地上所行的神迹。主在地上行神迹时，乃是国度显出能力的时候，也是希伯来书六章五节所指「来世的权能」。所谓来世，就是将来的世代、国度的世代。所以来世的权能，就是国度的权能。犹太人弃绝主，国度在这个时代不能显出能力，只能显出忍耐（启一9）。所以今天人蒙恩时和福音书中人蒙恩时，所有不尽相同。那时人灵魂蒙恩典，因为国度、权能、荣耀全是主的，身体上也得恩典；但今天因为是主被弃绝的时代，情形有一些改变。所以人今天灵性蒙恩典，身体不一定蒙恩。今天可能有人得圣灵的生命，身体的疾病也得医治；但也可能有人得了生命，病却不好，还是死掉。福音书中的神迹是普通的，我们今天的神迹是例外的；因为福音书是国度的权能特别彰显时，但也不是说今天绝对没有国度的权能。希伯来书说，今天能预尝来世的权能。尝不是大吃，但也不是饥；有权能，我们尝了一下，这是预尝，不能普遍；但当将来的时代来到时，我们就能多尝了。

马太福音五章谈的是「虚心的人……」，八章是「长大痲疯的人……」；五章说人应该怎样，八章说事实上人是怎样。

洁净大痲疯

大痲疯在圣经中是罪的预表（利十三14），说到罪的污秽。利未记十四章曾有大痲疯得医治的条例，但犹太历史到主这次为止，一个大痲疯也没有得到洁净；今天医学上也没有法子治好它。长大痲疯不可能自己好，这和伤风、肺病不同，所以圣经就利用大痲疯预表罪。你感染到大痲疯病菌，可能五年后发出来，也可能八年后发出来，你自以为一点问题都没有，岂知它一直在你身上培养，只是你自己不觉得而已。你能忘记痲疯菌，但痲疯菌下忘记你。长的人是污秽的，但摸的人也是污秽的。长大痲疯的人，不是凭自己来断定，必须神的祭司来断定。假如有一个长大痲疯的人，照利未记十三章十四节来看，他最少有一次给祭司认定过他有大痲疯。所以一个人犯罪是一件事，神的祭司说我们是有罪的又是一件事。世人不只自己犯罪而已，神也说世人是有罪的。

马太福音八章二节的问题不是根据主的能力，乃是根据主的旨意。神的能力是受神旨意支配的，所以说：「若肯，必能。」这乃是我们神面前要学的功课。主伸手摸他，这是非常大的冒险，因若不能，主也要长大痲疯了；若不是叫大痲疯洁净，就是叫自己污秽。这里没有中立的地位；若不是罪到祂身上，就是罪离开我们。但感谢神！罪不能沾染祂。祂伸手摸说：「我肯，你洁净了吧！」

主的工作大部分是用话语命令成功的。神的工作在圣经中主要的都是话语命令。所以主在圣经中被称为神的道、神的话语。除了神的话以外，神简直没有工作。创世记第一章除了用泥土造人之外，都是用话。神的话在甚么地方，神的创造、神迹和工作也在甚么地方。主不是把大痲疯抹掉、擦掉，乃是摸那个人说：「你洁净了吧！」所以就是这句话有功效、有神迹，这句话是一切。一句话从神口中出来，是何等有力量！神说有就有，命立就立。神的静默乃是我们的死亡，我们就怕神不开口。但神一开口就有工作，就有能力，就有神迹。这是属天基本的原则。

主对他说，你不可告诉人，只要给祭司察看；因为告诉别人没有用处。这一个蒙恩得洁净的人，得以第二次见祭司的面，让祭司来察看。别人可不信他长过大痲疯，但祭司知道他是，因为他曾验过认定

过。

这种特别把大麻疯的病放在第一个，乃是因为神要我们知道，人的污秽是头一个要被感觉的。我们一直感觉罪的能力，感觉我们的软弱，但我们不感觉罪的污秽。软弱是在人里面的感觉，污秽是在神面前的害怕。我们的罪也有二方面：（一）在自己里面的软弱；（二）在神面前的污秽。今天人对罪的认识，只认识罗马书七章的，难得有认识罗马书三章的。所以马太把大麻疯摆在第一，把瘫疾病摆在第二。每个得救的人，罪的对付该是二方面的，先需对付污秽，先得赦免罗马书三章的罪，才得胜过罗马书七章的罪的能力。圣灵在我们身上作工的第一个结果，是叫我们觉得在神面前我们是污秽的。这大麻疯得了洁净就没有污秽的感觉，就敢去见祭司，敢与神的儿女有交通了。

百夫长的仆人得医治

五节：这是第二个病人。他所得的病不像大麻疯那样，是污秽的，是传染性的；但是瘫疾病的特点是：一点力量也没有。这是圣经把人的罪的另一面给我们看。

罪在神面前是污秽的，其感觉是在我们的良心里。罪在人这边是叫人软弱的，其感觉是在我们的意志上。良心的感觉是感觉罪在神面前的污秽；意志上的感觉是感觉罪在我们身上显出我们的软弱。这是指罪在我们身上的力量，而感觉这力量的是我们的意志。这种罪的代表，就是这里的瘫疾症——其力量已不存在，而重量却仍存在。

百夫长替仆人来求耶稣。福音书中除了六、七次得医治是自己求的以外，其余的全是别人替他求的，别人带他来的，所以神的儿女们都当尽力把人带到神面前来。

主听见百夫长的话，就回答说：「我去医治他。」人家称呼祂是主，即称呼祂是耶和華，祂是毫不介意地接受了。在福音书中这样的地方很多，每一个地方读经的人都要注意；你从这里可以认识祂的身分。因为犹太人除了神之外，是不可以称之为主的。人称拿撒勒人耶稣是主，这时主没有更正，也没有客气。

「我去医治他。」允许乃是根据需要，没有第二个原因。这个百夫长不提起这仆人怎样忠心，只提到他病了，主就立即允许。人能得医治，没有别的缘故，乃是因生病。神的恩典只根据需要，许多理由不但不能使我们得恩典，反而成为我们得恩典的拦阻。神作工的时候是根据你的需要。弟兄们，要学习相信。

八节：「你到我舍下，我不敢当。」主的旨意是可以更改的。神的旨意在许多地方是不可以更改的，但也有许多地方是可以更改的。「我去医治」是主的旨意，主愿意降低自己而多作，只因祂怕人的信心不够，像上面所提起主摸大麻疯的人也是降低祂自己，使人容易得着，容易信一些。换句话说，我不必爬得那么高，因为主已降低了。这里「我去医治他」的「去」，也是叫人容易有信心。主特意把律件弄得低一点，使环境顺一些，这是主的旨意；但这是根据于人的软弱的旨意。而这百夫长却爬到一个更高的地步，叫主不必降低下来。主也愿意改变祂的旨意；主因人的软弱而发的旨意，可以因人的刚强而更改。许多神儿女的经历不一样，就是这样缘故。

「只要你说一句话，我仆人就好了。」百夫长只要主一句话，他就信主的工作已经作好了。「话」是不需要帮助的，这一种信心是大的。需要帮助的信心乃是小的。「一句话就必好」，是基督徒几十年要学的秘诀。百夫长怎会相信一句话就必好呢？这不是从圣经中读来的，乃是受圣灵的教训、启示而

来的。

九节：是百夫长说出理由来；这理由，主承认是最宝贝的理由。「我说来，他就来」，没有任何理由，只有一个就是我的话会产生力量。我叫他去他就去，因为他们是在我的权下。这是话语有力量的秘诀。不是所有的话语都有力量，乃是有权柄的话语才有。主的话语和主降临有同样价值，或者说重一些，主的话语比主的摸、主的来，更有能力。主说了，比主摸更宝贝。人总是觉得「摸」比「话」更宝贝，但这是在楼底下（低层次）遇见主的人的见识。有的人却说只要你一句「话」，连来都不必来，所以主接着就说这是信心。从主的眼光看，祂在地上遇见的最大信心就是这一个。

所以权柄、话语、信心，这三件东西是连在一起的。信心不只与神的话语相连，且与神的权柄相连。当你知道神的权柄时，你就非常容易相信神的话。连要降低一些条件都不必，就是能帮助他信心的拐杖也不必要，他是基本上认识神话语的权柄，认识神的命令。在今天仍像在创世时一式一样，神没有用技术、手段，神只用话语。乃是用命令来成功神迹，不是在于帮助，或外面的表示来成功。能信的人，环境不能帮助他，也不能阻挠他；神的话是唯一放心的根据。这是承认神权柄的人。一切需要挣扎的，乃是对神的权柄不够认识的。有一次我问和教士：「人怎么能相信神？」她回答说：「当人认识神，就能相信神。」我不认识就不能相信，认识就自然能相信。

「这么大的信心」，这个信心是大的。因为这信心用不着拐杖，不需要帮助，只根据神的话、神的权柄。权柄乃是神管理宇宙的基本原则。你认识这个权柄，你就能看见神的话语是没有一个地方能不成就的。在自然界中讲规律，在人的世界中讲力量，在神的世界里讲权柄。

十一节：「从东从西」。有许多人因信的缘故，要在天国里坐席，即外邦人被接纳到天国里去。十二节：「惟有本国的子民，被赶到外边黑暗里去。」没有主脸上的亮光，所以黑暗、懊悔，所以哀哭、痛苦，所以切齿、难过。以色列人应该有最大的信心，因为圣经是他们的，神的仆人一直在他们中间，但以色列人反而没有。然而外邦人能信，所以是大的信。

这是不是说宗教的教育反而叫我们远离神，而外邦人的环境反而叫人得着神？我们要回答这个问题，先要知道甚么叫做以色列人、法利赛人、撒都该人……。

以色列人对神的态度是中立而不极端。他们确是不反对神，但所表现出来的不过赞成而已。然而赞成不能代替奉献，反而耽误反对者转过来归向神。人能转过来就不会中立；而以色列人都是中立的，所以要在他们中间找到大信心的人是不可能的，而在外邦人中反而能找到。因此在以色列人中，许多道理变成时尚流行，所以无需出代价；许多属灵的变作仪式的了，就无需人顺服；以致人只需承认，而无需里面的感觉。因此在这些以色列人中就不能找到有大信心的人。

这一次百夫长的事也是让主受感动的一次。主在地上到处被毁谤、被拒绝时，遇到一个知道甚么叫信心的，真像沙漠中一杯水，可满足主的心。主说这样的人是在天国里的人，所以在马太福音八章已明明地显出犹太人被拒绝，而带进外邦人来了。

有信，就可以完全，不必再等待。在十二节，百夫长只在原则上信，他的信心还不完全；等到十三节主对他说了「照你的信给你成全了」这句话后，就使百夫长甘心服贴。这句话一说，一个有信心的人，就不必再说甚么话；主说话了，就甚么都成就了——「那时他的仆人就好了」。有权柄就产生神迹，有话语就使能力出来，有信心就得着医治。

医治彼得岳母的热病

十四至十五节是第三个病——热病。这病乃是传染病，在希腊文这意思是很高的热。耶稣进了彼得的家，见彼得的岳母害热病躺着。热病是另一种罪的预表，是预表罪的没有安息。热病乃是在安息的对面。罪在性质上是污秽且无能的，罪的结果是不安息。热病说到罪的现在的结果。所以马太是记者，也是编者。罪在我们身上的结果是不满意的，是里头不平安没有安息的，都是急躁、不安、烦恼；这是热病所表征的。世人为甚么需要那么多的娱乐？因为需要许多的刺激，需要藉另一个刺激叫他们里头的烦恼忘记。基督徒因里头已有了满足，所以不需要刺激。里头越不安，对于外面的要求就越多。喝酒是为要浇愁；我们因为没有愁，所以不用喝酒来浇。主并非要我们做禁欲主义者。

主把她的手一摸，热就退了，便得安息了，她就起来服事耶稣。所以，得医治是为了事奉。

赶鬼，医治一切病人

十六至十七节：第四个病是被鬼附，整个人都在撒但权下。被鬼附是思想上、身体上都落在鬼的能力之下。一般的病，不过是身体上的，被鬼附不只是身体上的，而是意志、心思、身体都被占领。

主要拯救整个人。主的拯救不过用一句话就把鬼赶出去，所以神的话语就是代表神的权柄。对付鬼的工作，从来不用能力，只用权柄；所以从来赶鬼，不是凭能力，乃是靠主的名字；因为名字也是代表权柄。名字是主身上的权柄，是客观的；话语是从主出来到人身上的权柄，是主观的。

总之，主医治了一切病人，不需再分析了；一切从罪来的，因撒但带进来的，都医治了。

十七节是从以赛亚书五十三章四节来的。以赛亚书五十三章是指十字架的，马太福音八章不是说十字架，是记主在地上医病的事，但八章已经应验以赛亚书五十三章四节。这是说，主一生的行径都是根据十字架的。在马太福音三章就可见到，主从约但河受洗后才出来工作；这是说，主一切的工作，从神的眼光看，都是站在死而复活的地位上作的。所以，主的医病赶鬼是代替我们的软弱，担当我们的疾病。虽然在历史上，主在这里没有死，但在属灵的事实，这是十字架以后的事。

各有特殊的代表意义

这一段就到十七节为止。这些神迹乃是异兆，不只是马太所记的，也是马太所编的。他把百夫长仆人的事编在这段里，因「百夫长」有特殊意义。他把一切被鬼附的事编在这段里，而不列九章中所载的被鬼附的人，也都有其特殊用意。这些都是证明给我们看，病有病的意义，病人也有病人的意义。

第一个病人是犹太人（因为提到祭司可证）。这一段里得医治的第一个是犹太人，这是历代犹太人中长大痲疯的人第一个得医治的。这是一件大事，祭司知道了后，应到主面前去敬拜才是；但祭司没有去。这病人是代表犹太人在地上蒙恩，祭司是代表犹太人弃绝主。这是指主在那时作的事，因为祂用手摸。

第二个病人是外邦人，所以第二个得医治乃是信心的医治，是外邦人得医治，是这一时代中主给我们的恩典。今天犹太人如果要蒙恩，也要站在这新的地位上。这一个蒙恩，是主没有到他家里去，主不在现场，只用话语。今天所有的蒙恩，都是根据没有看见的信。这是全世界外邦人蒙恩时的特点。

第三个病人又是犹太人。彼得是弟兄，彼得的妻子是姊妹；彼得和他的妻子是教会里面的人。但彼得的岳母只是和教会有关系的人，而不是教会里面的犹太人。所以当外邦人蒙恩日子过去之后，犹太人（就是那些和教会有关系的犹太人）又要蒙恩。神的恩典在国度里，因教会的缘故要临到犹太人。三

个病人得医治时，主又用手摸。第一个病人主在场，第二个主不在场，第三个主又在场。到第四个，在国度时，主把所有鬼的势力都打倒，全世界人都要蒙恩；祂医好一切有病的人，到那时再也没有薄弱的人了。所以疾病里有意义，病人里也有意义，马太在编辑时，圣灵就把意义藏在里头。

胜过自然、鬼魔、罪（八18至九8）

马太福音八章十八节至九章八节是一段，这段中记载三件事：（一）渡海；（二）赶鬼；（三）赦罪。渡海（八18-29）：主作工一面要得着人，一面又要避开那些喜欢热闹的人；主要维持祂工作的纯粹。这就是祂要渡到那边去的原因。

插进来的故事

1.自告奋勇的跟随不可靠

十九至二十二节中有两个人来见耶稣谈话，那是渡海故事中插进来的记载。十九节：人自告奋勇对主说，你无论往那里去，我要跟从你。主深深感觉他的热心，一点不疑惑他的存心；但主并没有接纳他，主的回答一点也不鼓励他。为甚么？有二缘故：1 绝没有一人没有蒙呼召就能跟从主的。没有呼召的跟从，何等容易住半路退出！自来的会自去。呼召在我们身上一直托住我们，呼召拦阻你跌倒，不许你放松。主不鼓励人在呼召不清楚前而来发热心。主说是我拣选你们，不是你们拣选我。但这人是他拣选主；他说「我要跟从你」。如果有一天不要了，怎么办？我们的「要」不可靠，我们的心会改变，但神的恩赐和恩召不会变。我们乃是被主的恩召托住的人。2 他对他自己过分重视，对自己估计太高。这人还没有学习认识自己的软弱，他有过分的把握，简直比彼得的担子还要大。他头一天就说这样的话。他似乎甚么都看见，就是对自己的软弱没有看见。和他有同样灵的人很多，到头来却还不了起头的愿。起头很好，而结果不好，都因不知道自己的软弱。所以我的允许决不能代替神的允许。主不鼓励没有蒙召的人，主也不鼓励不认识自己软弱的人。

主答说：「狐狸有洞。」狐狸是有小害的动物，牠倒还有洞；飞鸟没有害，还有窝。人子却没有枕头的地方（不是没有枕头），就是没有一个地方是祂的，像狐狸有牠固定的洞，飞鸟有牠固定的窝一样。人子在地上是要被弃绝的，你也来跟从吗？许多的热心因没有估计代价，如果真正知道了，就没有那么容易立下应许。

二十节：「人子。」这是全部新约中第一次用这辞的地方。人子是指主在地上被弃绝的名字，将来在国度中被高举时也用这个名字。

2.主接受最高的荣耀

二十一节：又有另外一个门徒插进来说：「容我先回去埋葬我的父亲。」这人已经是一个门徒了，家里有许多人可能是弟兄，可能是亲戚。他承认主，称「主啊」，可甩他是属乎主的人（刚才的那个人只能称主为夫子），所以他要求「容我先」乃是错的。（神是太初，怎能「容我先」。）埋葬父亲或不埋葬父亲还是小事，基本的原则是「容我先」。可能他父亲已死，但从希腊文看，也可能他父亲没有死，要等他死后再来。

但二十二节主回答：「任凭死人埋葬他们的死人。」这是第一个回答，告诉他毋须你去埋葬。死人的意义：1.指属灵死了的人说的（未重生者）；2.指身体死了的人，即指他的父亲。信主的人把时间都花在丧事上那是不必的。第二个回答是：「你跟从我吧！」这是主对他的第二次呼召。前一次已呼召你，

这一次你回头要求埋葬父亲，就再一次呼召你。我们会把呼召忘记，主不会忘记，祂要呼召保守我们脱离世界。主从来不肯站在第二位上。埋葬父亲是合理的，但主的要求要高过父亲；主的要求是最高的要求。谁能作门徒？就是把基督摆在第一位的人。十个基督徒出事情，十个都是出在他们的奉献上。最高的荣耀是主肯接受的。不是我给，主肯接受我们乃是极大的恩典。

当我跟从主的时候，如果有一件未了的事，耽误我的跟从主；对这件未了的事，我就当丢了它。所以主对我们说：「任凭死人埋葬他们的死人吧！」

渡海——胜过自然

文士的事和这门徒的事乃是插进来的；主原是吩咐说要渡到那边去。从二十三节起，主起首渡海。

二十四节的「暴风」一字，希腊文意不只是普通的暴风，且是地震所产生的暴风。这一次的暴风是特别的暴风，也可说是仇敌在这里想趁机会把主毁灭了，想把主葬埋在海里，而引起这么厉害的风波。圣经中说：「耶稣却睡了。」这实在是平安的字眼，好像没有事，被平安充满了，所以安息也自然而然充满了祂。门徒就来叫醒了祂；这「叫」字在希腊文是喊叫的叫，是多人的叫：「主啊，救我们！我们丧命的时候到了！」他们觉得凭以往航海的经验来看（他们都是老练的航海者），这回没有盼望了。耶稣说：「你们这小信的人哪！为甚么胆怯呢？」主不责备祷告，但主责备惧怕。主喜欢我们祷告麻烦祂，但主责备我们没有以祷告来麻烦祂之前，先以惧怕来麻烦我们自己。

主到底要他们信甚么呢？信的对象就是话语、应许。门徒忘记了主的命令，所以小信。他们忘了十八节的话，主有命令说要船渡到那边去，这就够我们相信。你如果信祂的话，则主在那里睡觉，你也可以在那里睡觉。我们的祷告是信心的表示，但这里的祷告乃表示不信。许多祷告是因为我们信神才能这样祷告；但许多时候神已有了话语，就无需祷告，祷告只应停止。在话语兑现以先，若再祷告就是不信。神所不喜欢的祷告乃是根据不信而发的，如果你真有信心的话，会坐在船头上笑浪：「你再厉害些，你看我到那里去！」

主是能受勉强的，当我们软弱时，祂能受勉强来作祂所不需作的事。许多祷告的答应不是为神的，乃是为要安慰我们；许多祷告的答应不是为我们别的帮助，乃是为我们心理上的帮助。虽有大风浪还是能到海那边，但人心喜欢风平浪静。「风和浪就大大的平静了」，主显出祂的权柄如何胜过自然界。

在一至十七节的第一段中，我们看见百夫长的信心是大的。在十八至十九章八节中，我们看见主的权柄如同胜过自然、鬼魔、罪。主用一句话就胜过自然，等一等又用一句话胜过鬼，又用一句话胜过罪；这三个都彰显主的权柄。这次风和海显然是撒但在后面作弄，所以主要斥责风和海，结果风和海就大大地平静了。我们不是迷信的人，但我们也不像普通世人一样，说每一次风海的动都是自然现象。我们要学习分辨自然的和超然的；如果发现超然的能力在后面，我们如果没有主的话语，就要祷告；如有就要相信。

二十七节：主是超过平常的人，所以风和海也听祂。祂有权柄，是藉着祂的话彰显的。

胜过鬼魔

从二十八至三十四节，讲主如何胜过鬼魔。马太福音记说两个被鬼附的人，是把人数明确记出来；路加福音八章记其中的一个，因为是要记那件事。马太记人数，是因为要显出主的权柄。被鬼附的人，往往住在活人之处，非常凶猛。

二十九节：人所不承认的，鬼还承认。在好些时候，鬼的知识受而比人的知识更完全。当主从约但河上来时，神说「这是我的爱子」，因此在旷野有二次鬼对主说：「你若是神的儿子」；后来鬼和祂手下全体的鬼都认识这一个。蛇的粮食是尘土，但在此有一人是神的儿子，在祂身上没有尘土，鬼不能把祂当作食物。

这段圣经又给我们看见鬼在地上工作是有时候的，超过这个时候，牠就不能活。所以二十九节的话是根据划给牠的时间而说的。

三十至三十一节给我们看见，圣经中的鬼是前一世界（创一一）脱体的灵。这些脱体的灵，在这一世界中，要尽量找身体，可以附在身上。一个脱体的灵是痛苦的，如果主不许牠住在人身上，牠最少盼望能住在猪身上也是好的。赶鬼的人都知道鬼最不喜欢离开人的身体，必须奉主的名严严的赶牠，牠才勉强出来。牠在人身上不能住时，到猪身上也是好的。但在猪身上又觉不好（味道赶不上），就投在海里淹死了（32节）。

路加记鬼一赶出去，人就清楚了；这是医学上无法解释的。主的确有权柄来赶鬼，主没有动手，只一句话说：去吧！就去了。主所有的工作都是藉祇话语来成功的。许多时候我们需要能力，但事实上乃是需要权柄。越认识神的人，越多用权柄而少用能力。三十三节：犹太人可以牧羊，不可放猪；放猪是犯法的。这几个放猪的人，为利益缘故违背神的话。

三十四节：希奇！人得了二个，猪亡了二千只。他们算一算，还是猪值钱，虽然不是他们的猪；他们就央求主离开他们。这里有二个央求：鬼要求进入猪群；人要求主离开他们的境界，因为与他们的营生无利。人以为主对他们犯法的利益总是有碍的，所以要主离开。

全部圣经总以猪作为有名无实的基督徒的表征；被鬼附的人则是真实罪人的表征，这样的罪人倒能得拯救。主在十八节说，渡海到那边去，接着风浪就起来。在这一来一去之间，冒了这么大的险，却救了二个罪人。所以这样的人，在神面前反而大蒙恩典。猪是有名无实的信徒，是里面不反嚼（不洁净），外面分蹄（洁净）的动物。外头有，里头没有的，就是有名无实的信徒，结果反而灭亡。

在主的名字底下，所有的鬼都得服。

被鬼附与神经病不同：1.神经病的人是思想错乱，意志不错乱；被鬼附的人思想有时错乱，有时不错乱，但意志不能使用身体，因为鬼不一定附在思想里，但一定附在意志里。神经病主要是在思想上，被鬼附主要是在意志上；思想错乱的范围大部分是神经病的，意志失控的范围大部分是被鬼附的（有时也有思想错乱的情形，但鬼是住在意志里）。

2.神经病基本上是因物质的脑子有病了，发作时要得顶厉害，好时不一定完全好；被鬼附则发作时完全成了另一个人，但好起来（不一定是鬼离开，只是不显出来），就完全好了。

3.所有神经病的人，医生认定他是病；被鬼附的人，医生也说他是病。我们基督徒遇见神经病人时，我们的灵不觉污秽，不觉沾染，好像遇见一个其它病人一样；但一遇被鬼附的人时，我们的灵会觉得黑暗权势，觉得污秽，我们的灵会对邪灵起反应。

所以神经病纯粹是自然范围内的病，被鬼附纯粹是超自然的病。被鬼附和遗传无关，和刺激也可能无关，完全是超然的事。

有很多是神经病的人，起头是神经病，以后变作被鬼附；这一种顶不容易对付，因我们能赶鬼，但不

能赶神经病。有人因害怕忧愁而引起神经病，转一转就被鬼附。这种人一面要赶鬼，一面要给病人休息，可请医生帮忙叫他恢复。

被鬼附的人可百分之百得医治，不会遗传；神经病会遗传。神经病的人不能有超然的知识，被鬼附的人常有超然的知识。

赦罪的权柄

九章一至八节：主赦罪的权柄，是这一段中的第三件事。

一节：「自己的城里」，是指迦百农。

二节：「放心」二字主说过多次。最好你们把新约中的「放心」都找出来。为甚么放心呢？你的罪赦免了。这是人基本的难处。这罪是诸罪或众罪，在希腊文是总数的，乃是指人罪的行为说的。（单数是指罪的性情，这不能赦免；罪的行为是需要赦免的。）

三节：除神之外，没有人能赦免人的罪。人只能刑罚，不能赦免；任何人的赦免都是不义的罪，只有一个公义的赦免，那就是审判。但有一人能赦免，就是被得罪的人。我的书被偷，我就有权柄可赦免，这赦免就不是不义。也照样我们所犯的罪，都是得罪神的，所以神能赦免罪。主说：「你的罪赦了」，这只有两个可能：1.是赦罪的神；2.说僭妄的话。这班文士不认识祂，所以说土讲了僭妄的话。但主是神，所以知道文主心里的意念（4节）。

五节：从主的眼光看，两个都容易。这里说赦罪，又只用一句话；一句话，他的罪就得了赦免。难处不在于说，难处乃在于有没有权柄。主说，你的罪赦了；祂要证明这赦罪的权柄，所以又说：「起来，拿你的褥子回家去吧！」祂这样做有甚么目的？乃是要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄。主就是用这种看得见的来证明看不见的。

在新约里有两种不同的赦免：1.现在说的赦罪的权柄；2.主在十字架的工作。但当主还没有成功十字架的工作以先，主已能凭权柄赦罪。赦免不只是主的工作，即使不用工作，祂也能赦罪，因为祂有权柄，祂是神。结果那人本来是用褥子抬起来的，现在是他把褥子抬回去了。

八节：他们看见瘫子被医治，就不能不信他的罪得赦免。他们就希奇，归荣耀给神；因为祂把这样的权柄赐给人。——倪柝声《马太福音透视》

第九章 恩典——天国的福音

（九9-35）

九章九至三十五节是另一段，中心是「恩典」。

呼召马太（九9-13）

九节末了的大圈不要它。十节的屋里就是马太的屋里。这是头一件事——主呼召马太。从犹太拉比的记载可知，当时税吏是最低的职业，因为：（一）所有当时的税吏都是严重贪污的、勒索的；（二）当时税收都是替罗马帝国收的，替罗马人收税而压迫犹太人，这是犹奸的行为。因此当时社会上的人全看不起他们。马太就是这样的一个人，但主就在税关里，就在他犯罪的地方说：「你跟从我来！」

而马太就起来跟从祂。

这人若没有听见主呼召，就没有法子跟从主。主的呼召夹在我的钱和我当中，夹在我的职业和我当中；马太不讲理由，没有说帐还没有结。人不能以「不」来回答呼召，也不能以慢的行动来回答呼召。这呼召一来，人非听从不可；把前途毁了，把一生的雄心扔在尘土之间，把我整个人拆了，又重新建造起来。这一呼召使我们没有办法回到世界去，所以马太就跟从了主。这在不信的人看来，实在是一件不可思议的事。马太不是一个孩子、疯子、傻子，马太是会打算盘的人，但在这个呼召之前，他无法抵挡，不能拒绝。不是我们自己拼上去，乃是这呼召吸引了我们。他不只跟从主、并在自己屋里请了许多税吏和罪人来。他不以为自己的经历是特别的，他相信所有的人都可被这呼召所吸引。

十节：马太藉请客来传福音。马太刚才是税吏，现在已经改了面目，乃是门徒了。

十一节：这是法利赛人一向的作风，难得在主前说话，总是在背后说话。

十二节：世界上没有真正健康的人，只有自己以为健康的人，才用不着医生。今天世界中，人因为人家说他健康，他就忘记了自己不是健康的人，就以为不用医生；另外也有些人，没有人说他健康，但他自以为是健康的人，也用不着医生。主来是拯救自认为罪人的人；有病的人多得很，但承认自己是病人的不多。是罪人而不自承认的，主的恩典不能临到他身上。在黑暗美的罪人，是未蒙光照的罪人，所以以为不需要主耶稣。人一看见自己的罪病，就接受耶稣是件容易的事。世界的人基本的难处，不在认识主，乃在不认识自己。不认识自己的人，对于主觉得可有可无，认识自己的人，对于拿撒勒人耶稣觉得非常宝贵。

法利赛人是熟悉圣经的人，所以这里主就引一段旧约圣经的话：「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。」怜悯是神替人作事，祭祀是人替神作事。神是喜欢给，不喜欢受的。这一个乃是主来到地上所宣告、所启示给我们看见的神。人不认识神的恩典而想奉献，是绝不可能的。要先让我们接受主耶稣作赎罪祭，才能把我们当作活祭献给神。先是罗马书三章，后是罗马书十二章。人的第一件事是得神的怜悯，不是马上献祭；我们当按神所喜悦的去作。「揣摩」或译作「学习」。谈圣经是一件事，学圣经又是一件事。税吏、罪人都是神怜悯的人，你们法利赛人是献祭的人；但是神喜欢他们过于你们。我来不是召自以为义的人，乃是召自以为罪的人。没有一个人能先事奉耶稣，每一个人都先需要主作他的医生。要做基督徒，先得以病人的资格进来，然后才能以护士的资格去帮助人。这是这一段中的第一件事。

回答禁食问题（九14-17）

十四节以下是第二件事：约翰的门徒来问耶稣。这些人和法利赛人不一样：法利赛人是背后说话，约翰的门徒是到主面前来说话；法利赛人是对门徒来议论先生，但约翰的门徒是到主那里问问题。

十五节：主给他们看见说，祂来地上作工，乃是一个新时代的开始。祂自己像新郎一样，祂的门徒像陪伴新郎的人，所以不能哀恸。但主知道这样的情形不能维持长久，祂要被弃绝，钉十字架，所以主再多说一些：日子将到，新郎要离开他们；那时禁食就有意义了。主的回答超过他们的问题，这就是底下十六节、十七节的话。

约翰的门徒不过问禁食，主不只讲禁食的实际，又讲禁食的另一面——不是真正的禁食，而是法利赛人的仪式的禁食。十五节的禁食是指真正的禁食说的；十六节、十七节是指法利赛人的仪式禁食说的。这里就摸到律法和恩典的问题。衣服是外面的，酒是里面的。衣服代表行为，绝没有人把神的恩

典补在旧的行为上；绝没有人可将神的恩典来补我们旧行为的破绽。新的布很有力量，一补反而把旧衣服弄破了，所以不能把律法和恩典混在一起。二者一混杂，恩典就失去了它的甘甜，律法也失去了它的可怕，就要变成非恩典也非律法了。主来作的工作是根本把旧衣服除掉，换成新衣服。

不但如此，主来还要作里面的工作。「袋」代表圣灵作生命。主说的是「新」酒；新酒会发酵，放在旧皮袋里就要裂开。主给我们圣灵，这圣灵是新的生命，有圣灵的能力在里头；祂会鼓动、会开、会涨，不会静下来。所以要破裂旧的习惯、旧的生活、旧的定规；这一个生命要求一个新的皮袋。里面叫做酒，外面叫做皮袋。必须有新的习惯、新的生活、新的定规，才能作一个基督徒。主在对马太的事情上是恩典，主在禁食这件事上也是恩典。

管会堂的女儿复活（九18-26）

上面看见了有病的人、哀恸的人，十八至二十六节看见死人，接下去又有瞎眼的人、哑巴的人。记述这些事，其重点是要说明主来地上工作的性质，乃是根据恩典，不是根据律法。主的目的是不是要把新酒装在旧皮袋里，乃是要装在新皮袋里。主没有意思要破裂旧皮袋，没有意思要废去律法，乃是要有新的生命、新的生活。

主来地上不只遇见病人、哀恸的人，且遇见人死了，需要一个新的生命。主用医生来答应病人，用新酒来答应哀恸的人（没有祂乃是痛苦的人）；现在主又用生命来对付死亡。

这一个女儿特别是指犹太人说的，因为他父亲是管会堂的人。主来时，这女儿是死的，没有生命的。十八节：这一个要求是最大的要求。他信，所以去求。人到这位全能的神面前，可以有大大要求；没有一个太大的要求是主所不能作的。

在这一次路上，有一件插进来的事：二十节至二十二节主去的时候，在路上遇见一个女人，她对主有信心，这信心叫她有一感觉：摸主的衣裳繸子，就必痊愈。她去一摸，主就说你的信救了你，那女人就痊愈了。这么一来，耽搁了时间，那女儿死得更透了。

二十三节至二十六节：闺女复活了。这里有几件基本的事要学习：这女儿是十二岁，这女人患血开、会涨，不会静下来。所以要破裂旧的习惯、旧的生活、旧的定规；这一个生命要求一个新的皮袋。里面叫做酒，外面叫做皮袋。必须有新的习惯、新的生活、新的定规，才能作一个基督徒。主在对马太的事情上是恩典，主在禁食这件事上也是恩典。

管会堂的女儿复活（九18-26）

上面看见了有病的人、哀恸的人，十八至二十六节看见死人，接下去又有瞎眼的人、哑巴的人。记述这些事，其重点是要说明主来地上工作的性质，乃是根据恩典，不是根据律法。主的目的是不是要把新酒装在旧皮袋里，乃是要装在新皮袋里。主没有意思要破裂旧皮袋，没有意思要废去律法，乃是要有新的生命、新的生活。

主来地上不只遇见病人、哀恸的人，且遇见人死了，需要一个新的生命。主用医生来答应病人，用新酒来答应哀恸的人（没有祂乃是痛苦的人）；现在主又用生命来对付死亡。

这一个女儿特别是指犹太人说的，因为他父亲是管会堂的人。主来时，这女儿是死的，没有生命的。十八节：这一个要求是最大的要求。他信，所以去求。人到这位全能的神面前，可以有大大要求；没有一个太大的要求是主所不能作的。

在这一次路上，有一件插进来的事：二十节至二十二节主去的时候，在路上遇见一个女人，她对主有信心，这信心叫她有一感觉：摸主的衣裳縫子，就必痊愈。她去一摸，主就说你的信救了你，那女人就痊愈了。这么一来，耽搁了时间，那女儿死得更透了。

二十三节至二十六节：闺女复活了。这里有几件基本的事要学习：这女儿是十二岁，这女人患血漏病十二年；这闺女活着的十二年就是这女人患血漏病的十二年。血漏在圣经中何意？利未记说：人的生命在血里头。漏就是生命的消耗，一直在走上死亡的路。

希奇！这一个闺女死了，不多时那女人就痊愈了；等那女人得医治，这又叫那闺女活过来。圣经在此指给我们看，主在地上工作的性质是甚么。这段圣经给我们一个预表、异兆——就是两种不蒙恩典的人。主恩待犹太人时，就是外邦人患血漏时。今天主来地上，犹太人死了、被弃绝，犹太人已亡国，主来乃是要叫犹太人得医治，在神面前蒙恩，就像主在路上走着，要去医治那闺女一样。在路上时，那女人遇见了主。主遇见了外邦人——有信心的人，就医了外邦人，然后才医治犹太人。主来的目的是医犹太人，可是在半路上遇见了外邦人，先把外邦人医治了，然后主还要回来医治犹太人，叫以色列人复兴。主的目的好像为闺女，而作出来反而先为了妇女。

主来的性质乃是赐生命给人；主来拯救犹太人、外邦人，都是赐给他们生命；这一点也得特别注意。世人在神面前不只是罪人，而且是死人，是死透的人。一个人把自己估作罪人，还是估高了；至少要把自己估作死人，才作得对。对于罪，我是罪人，就是会犯罪；对于神，我是死人，甚么都不会作。人必须站在这样的地位上，才能蒙恩。我是何等没有用的东西，像死人一样，动也不能动。如何能达到这一地步，就是不需要挣扎。罗马书七章说出当你对自己没有盼望时，你就起首对神有仰望；生命就要起首在你的身上彰显。

此外还要看见，主在地上工作有两方面：在祂乃是赐给生命，在我们乃是相信；所有主的工作都在这两方面之内。一是主凭祂主权所作的事，一是凭我们所信所接受的。主有主权，我们需要相信。主有主权，生命在祂里面，祂伸手拉闺女，闺女就起来了；因为有主的摸，人就得了生命。另一面有一个女人，从来没有祷告过，也没有受过教训知道应当来相信。全部福音书，只有这一个女人是表示信心的特点的。百夫长的信心最大，但还是显现在祷告中；这女人没有祷告，也没有听见神的话，她的信心就是赤裸裸的信心，光是信心而已。自己心里说我摸祂就定规好，其着重点不在话语和祈求上，只在信心上；结果好了。所以一面是主藉祂的主权，祂给人生命，另一方面必须有信心来领受，你一要，神就尊重人的要，尊重人的定规，结果你就得着了。这女人只摸主的衣裳，没有摸主的自己。衣裳是外面所表显的行为，就是主在地上如何生活，如何显出祂的性质。她领会这一个，领会主来乃是有恩典，乃是来召罪人；祂有恩惠，不为定罪。这样一领会就得着了。

主来地上的工作乃是响应人的信心，所以其它都不需要，只要看见主的样子就够了。你这么信，祂就必成就。虽然主尚未说过这句话，这女人没有得到主的话就信了；信了以后主才对她说话。有了主话语，第二次再有病状时，就能应付；第二次信心就有话语可依靠了。否则第二次有试练时，信心就要完全破产。二十二节和第二节前后相对照，很好。

医治两个瞎子（九27-31）

第四件事：二十七节至三十一节，医治两个瞎子。马太记说两个人，而马可和路加只记其中之一。

马太记人，马可、路加只记事。从马太福音一章以后，是这两个瞎子头一次承认主是大衛的子孙，这是马太福音中非常紧要的一件事。主来地上乃是作王。

二十八节：「主啊！是的，我们信。」（在希腊文有「是」字。）这也是福音书中头一次说的话。没有一个人可对主说不，只有彼得在十六章说过，我们总应对主说：「主啊！是的。」这是指信心说的。圣经里讲到信有好几方面，这里也是一方面。你们信我能作甚么？这是信主的能力。他们信，主就摸他们的眼睛说：「照你们的信给你们成全了吧！」

三十至三十一节主为甚么吩咐他们不可叫人知道？祂惧怕会吸引许多好奇的人。关乎主拯救我们灵魂的事，主从来要我们作见证，但是关乎祷告得答应，疾病得医治，主没有要我们常常作这些见证，因为吸引人好奇。但是这两个出去，还是把祂的名声传遍了这地方，结果拦阻了主。这是第四件事。

主来地上乃是来作王。人的需要不只是死人得着生命，且是瞎眼需要看见。一方面我的罪赦免了，一方面我的里头快乐了（装新酒了），再一面我的眼睛开了。

开哑巴的口（九32-33）

最末了一件：三十二节，一个哑巴；三十三节，鬼被赶出去，哑巴就说出话来。这一个哑巴和普通的不一样。普通的是一种病，这一个鬼。有的罪是肉体产生的，有的罪是鬼所产生的。这里的哑巴是因鬼而起的，不能当作病来治，必须赶鬼。有的弟兄姐妹所犯的罪是鬼的作为的结果，要赶鬼，才能对付这个罪。

这一小段圣经，给我们看见主在地上工作的特点。人需要看见，人也需要开口。

三十三节：众人都希奇。三十四节：法利赛人都弃绝主。卅五节：圣经中以城乡做单位，所以说各城各乡。

以上这一切就是天国福音：主赦罪，主作王，主给人喜乐，主治病，主赶鬼。天国的福音在四章也提过；这里讲的天国福音是九章三十五节，指天国福音的性质。天国的福音不只有灵魂的得救，且包括身体的拯救。四、八、九章共有三次说：「医治各样的病症。」每次都有一个这样的总结，给我们看见主在地上的工作。——倪柝声《马太福音透视》

第十章 差遣使徒

（九36至十一1）

自九章三十六节起，说到主如何差遣祂的使徒。主差遣祂以往召来的门徒去作使徒，从今天起，门徒要成为使徒了。工作是从需要起首。三十六节提到怜悯；外面看见了人的需要，结果主就怜悯他们。如果我们今天看见了人的需要，里面的生命定规要发生像主一样的怜悯。闭眼的人多是闭着心的人。

庄稼熟了（九37-38）

三十七节主用一比方：罪人要得救，像庄稼熟了一样。（利未记二十三章，马太福音十三章，启示录十四章，都有这种预表；预表信徒成熟可以被提。）这是一个比方，两种预表。不错，传福音在许多地方像撒种一样；但许多时候，人归主也像庄稼成熟，可以收割。主已把罪人带到成熟的地步，不必

你再去撒种，只要用刀去割便可。今天乃是罪人成熟了，所有工作的人只要去收成。「收」如果再不行的话，我们在神面前要负极大的责任。今天是收的时候，所以约翰福音四章说：「你们举目观看田里的庄稼。」三十八节：主的一个命令。对于传福音，还是要代祷，不是马上出去；里面要有爱灵魂的心来为着他们求。马太福音有两个命令：（一）九章末了，「你们当求」；（二）二十八章末了，「你们当去」。光求不去或光去不求都没有用处。这里乃是主头一次把工作摆在门徒面前。在说了这个「求」之后，十章就设立使徒，十章五节就「去」；顶可能去的人，就是求的人。

差遣（十1-4）

十二使徒

十章主预备这些门徒，给他们权柄，他们才能作使徒。这十二个门徒就是第二节起的十二使徒。使徒就是被打发出去的人，就是使者。

二至四节：这一分名单在新约有四处：马太福音十章，马可福音三章，路加福音六章，使徒行传一章。四分名单的秩序，并不一样，你比较时就找出非常希奇的事实：第一、五、九、十二位的名字都是一样的——都是彼得，五是腓力，九是亚勒腓的儿子雅各，十二是卖主的犹大。五、九是有规律的，都是隔三位。十二人中分成三个四人：第一个四人总是把彼得放在前面；第二个四人总是把腓力放在前面；第三个四人总是把雅各放在前面；犹大总是在末了。以十二个人来看，每一次总是把彼得放在最前，犹大放在最后。这种安排明显有属灵的关系在内。犹大最不行，所以摆在最后。犹大摆在最末后有意义，彼得放在最前也定规有意义；因此必是最行的，放在前面。这十二位中，后来犹大死了，是以马提亚来补。怎么补？摇签、祷告；都是圣灵的意见。哥林多前书十五章保罗也不把自己放在十二位中，所以保罗也承认马提亚的地位。

这十二人的地位和其他使徒的地位不一样，他们乃是主在地上时所设立的。以弗所书四章十一节说：「祂所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。」这些使徒乃是在主升上高天之后所赐下来的。所以十二个使徒乃是极少数的使徒，而不是教会内的使徒。这十二个人都是犹太人，他们要在国度里审判以色列，这是专为犹太人的。但教会是专为外邦人和犹太人的。主升天后就赐下教会里的使徒来，这十二使徒等主升天、圣灵降临后，也作教会的使徒。他们在地上乃是奉差遣往以色列中去的使徒，在主将恩典赐给教会时，他们也成了教会的使徒。

教会的使徒

哥林多前书十五章五至七节：五节说显给矶法看，显给众使徒看。这众使徒和十二使徒不一样。九节后又显给保罗看。保罗说：「我原是众使徒中最小的；」除了十二使徒外，另有许多使徒。使徒行传专讲使徒所做的事。前头都是讲十二使徒的事，到下面时，都是记保罗和巴拿巴的事。在圣经中称保罗和巴拿巴也是使徒（徒十四14），罗马书十六章七节说安多尼古和犹尼亚是使徒中有名望的。在希腊文的文法是：又问安多尼古和犹尼亚安，他们是在使徒中有名望的使徒，他们还是著名的使徒哩！启示录二章二节说在以弗所教会中，曾试验出有的恶人是假使徒（多数）。启示录是在主后九十五年至九十六年写的，约翰写启示录时，十一使徒和保罗都过去了，约翰非常老，如果教会只有十二使徒的话，以弗所的教会就不必试验了，只要看他是不是约翰就够了。教会在那时需要试验，而主又称赞他们，就证明不只有十二使徒，除了他们之外，主还赐给教会许多使徒。

彼得的地位

这里要特别提起彼得的地位问题。要注意十二位的地位和彼得的地位。十二位和其它的不一样，乃是正式设立的；而彼得和其余的不一样，这并不是主特别设立，乃是因彼得的恩赐和属灵的情形而来的。这两个分别极其要紧，和教会在地上整个行政发生关系。彼得这个人相当特别：马太福音十九章二十七节彼得对主说话，代表众使徒；十六章十六节的回答；二十六章三十二至三十五节主特别对彼得说话等等；你总是看见彼得站在前面。使徒行传一章十五节是彼得开口；二章十四节圣灵降临又是彼得开口；四章八节、五章二十九节又是彼得开口，代表他们在五旬节头一次传福音给犹太人（二14、40）；十章三十四节、四十四章又是彼得传福音。彼得的确好像是十二使徒中的首领，所以在四分名单中，彼得都是摆在第一位。然而圣经中提到十二使徒时，却都没有提到彼得特别的地位。十二座位、十二根基中，都没特别的一个，这十二使徒乃是一样的（太廿23、25-27）。所以彼得在十二个人中根本没有特别的地位。

我们一面看见彼得的带领，但在十二使徒中，一面又看见彼得和十一使徒一样，并没有甚么特别作带领的使徒。主并没有正式设立他，不过他在属灵方面特别有长进而已。所以是属灵的地位，不是分配的地位。到耶路撒冷全教会下半期时，雅各又爬上去；属灵的长进在雅各身上，所以属灵的带领，就放在雅各身上。到使徒行传下半卷，保罗的学习比彼得的学习更高，神的见证的线就在保罗身上。这一种地位是属灵的，不是正式的。所以使徒是特别的地位，而使徒中带领的人是因为属灵的情形，不是因地位。主设立使徒，主不设立使徒长。彼得的名字摆在前面，是他自然而然的表显而摆在前面的；并且安得烈、雅各、约翰的名字虽然先先后后，但总是和彼得在一起。另外四人乃是以腓力摆在前面，没有像头四个那么站在前面，但腓力还是在前四人中站在前面一些的。最末四人是亚勒腓的儿子雅各居先，这四人更不如前头的，他们属灵长进的表显，自然而然的有的在前、有的在后。犹大在最末了，过分兴奋的奋锐党西门也摆在后面。

一对一对的

马太福音十章二节记使徒分作六对。头一个记彼得，第二个记安得烈。安得烈比彼得早遇见主，但属灵上彼得比他强。这六对并没有不承认天然的关系，彼得、安得烈在属灵上有弟兄的关系，在肉身中也有弟兄的关系。六对是从「和」与「还有」来看主的安排。第二对，雅各、约翰；第三对，腓力和巴多罗买（是称呼，不是名字，意即「多罗买」的儿子，事实上，即是拿但业）；第四对，多马和税吏马太（这是末一次提到他；马太福音只把自己的名字提了两次，即九章和十章，他对自己提得这么少，是一件好事，且一直不忘自己不过是一个税吏）；第五对，是亚勒腓的儿子雅各和达太；第六对是奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大（奋锐党是严格行律法的党，加略是犹太地的一处地名）。所以十二使徒，除了犹大是犹太人以外，其余都是加利利人。

这十二人除了彼得一人在使徒行传中多有记载外，约翰稍有一些记载，雅各更少记载，此外在圣经中找不到他们的历史。虽然他们是使徒，但主不注重他们的工作，乃是注重圣灵藉使徒的工作。所以这一时代的工作，不是藉使徒的继承，乃是藉圣灵的工作。所以这一时代是圣灵的时代。

使命——运用主的权柄（十5-15）

九章三十六节至十章四十二节是一段。十章五至五十五节是记当时的使命到底是甚么？十章十六至二

十三节，是记当时传福音所遇的难处和将来传福音所要遇的难处。二十四节至三十三节是主对我们在地上预定要经历的事的预告。三十四节至四十二节是主对我们的要求。

十章五节这一次传福音，乃专一以犹太人作范围。主来地上的目的不是光向犹太人传福音，乃是存了「无论甚么人」的心，不过工作有祂的步骤而已。主说这句话不是表示主只向犹太人作工，只告诉我们向犹太人作工是个步骤。主在这里乃是分别步骤，不是定规目的。步骤是先从犹太人传起。到使徒行传时，一章八节就解除了马太福音十章五节的禁令。所以这不过是一种步骤，不是目的。

起初主只能集中在犹太人中作工，因为神已经在犹太人中作了二千年（从亚伯拉罕起），预备人能接受神的话，当儿子没有来时，神先行打发圣经来。因此若那时立刻到外邦人中传福音，工作的结果就差多了，所以先从犹太人做起，撒玛利亚乃是亚述王带外邦人来移居的地方，是外邦人受了犹太文化的。

七节还是传「天国近了」。八节主叫他们做四件事：（一）医病；（二）叫死人复活；（三）叫长大痲疯的洁净；（四）赶鬼。这里特别注意主的能力和权柄。「你们白白的得来，也要白白的舍去。」你运用权柄时切不可收钱，否则就变作「巴兰」，是贪财的先知而不是神的仆人。

出门时要注意四件事：（一）钱的问题；（二）穿的问题；（三）饮食的问题；（四）住的问题。九至十一节提到：（一）不要带金的、银的、铜的钱；（二）行路不要带口袋、两件褂子、拐杖，出门传福音者不要像搬家式的；（三）工人得饮食是应当的，这饮食和你的住处发生关系，城和村是圣经中地方的单位；（四）住好人家里，一直到走的时候。

这四件事，乃是指十二使徒在犹太国传福音的时候该采的态度，是当时传福音的命令，不是指今天。因为犹太人已有二千年或一千五百年之久，有神话语的教导；但当主离世时，明显告诉我们这些已经过去了（路三十二35-36）。所以马太福音十章的规定，不是永远的，过三年主自己就把它取消了；所以马太福音十章的命令不是为着每一时代的，乃是特别指主在地上的时候。今天我们出去传福音时，照约翰三书七节说：「对于外邦人一无所取。」马太福音十章到犹太人中就有所取；而约翰三书七节，我们出去向外邦人传福音时就一无所取。神的仆人在这时应这样反应才可。

马太福音十章虽不是今天的命令，但那灵还是一样，我们总是不该带许多钱、许多行李出去，或挂虑住在何处，总得学习仰望神。

十二节至十三节：这一家人配不配得平安，不是使徒定规的，乃是神定规的。使徒要住就得为那家求平安，因为他们在名义上已经是神的子民。传福音时若住在不好的人家里，你的福音就要受不好的人影响。

十四至十五节：有人不接待你，你离开时，连尘土也不要让它粘在你身上，意即我和你毫无关系。为甚么出去传福音呢？因为有审判的日子；若不接受福音，要在审判的日子受更重的刑罚。到此为止，一直是指当时使徒的工作说的。在犹太地不过是三年多的时间，到主离世时命令改了；圣灵降灵后就连地域也改了。

艰难（十16-23）

十六节起，主就不光注意当时情形，也包括将来的事情。十六节以后的范围，比十五节以前的范围更大。

十六节：「如同羊进入狼群。」教会两千年历史是处在这一种情形中，未有改变。福音的使者出去，没有武装，不能抵抗，不能自衛，真像驯良的羊一样；而所进去的环境，都是反对的人。基督徒在狼群中应当怎么样呢？所以你们要灵巧像蛇一样，但不要像蛇那样的诡诈；不能因灵巧而圆滑，乃要清洁像鸽子。

十七节：公会是指当时犹太的最高会议，由七十个议员组成的。会堂也是犹太的背景。十八节就不只注意到当时，也注意到不久的将来；他们要「被送到诸侯君王面前」（当时犹太已亡国而没有君王了，这里的君王也是多数的），「对他们和外邦人作见证」。明显范围比刚才大了，从犹太地扩充到外邦人中去了（使徒行传中保罗的确如此对诸侯君王作见证）。

十九节：「怎样说话」，乃是说法的问题；「说甚么话」，乃是内容的问题。主应许我们，当我们受审判的时候，不必思想我们说话的内容和方式，神会赐给我们。许多时候，人能说自己所不能说的、所想不到的话；因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。

二十一节：为何你们要被人家交？（十九节，「交」顶好翻作引渡。）历史上因主的缘故，亲人之间会产生一种莫名其妙的忌恨，已经没有信仰自由，信主就算犯罪，而且是犯死罪。在罗马帝国时，许多神的儿女是为主的缘故流血。到罗马教会掌权时，改教前后许多真信主的人也被残杀。罗马教会所残害的基督徒，比罗马帝国所残害的还要多，而这些都是弟兄指控弟兄，父亲指控儿女，恨恶远超过亲情。

二十二节：没有别的缘故，就是为主名的缘故。你带着主的名，就够叫人恨恶；人不是恨恶你，乃是恨恶你的生。若不是被人爱、被人事奉，就是被人恨恶；而「惟有忍耐到底的，必然得救」。

二十三节：这节经文许多人不明白。基督徒逃难不是羞耻的事，乃是奉命行事。「人子到了」是指主再来说的，因为上文曾有话说：「忍耐到底的，必然得救。」必须注意马太福音十章和马太福音二十四章的关系。请看马太福音二十四章九、十三、十四节和十章二十三节，差不多都是讲受逼迫说的。十章说「人子到了」，二十四章说「末期到了」，都有一句话完全一样，就是「忍耐到底的，必然得救」；所以二者是讲同样的事。主在十章说这话，是把范围越说越大，一直说到末期。十二使徒走遍了以色列各城，且都死了，主还没有回来，这怎么说法？这乃是主在地上时，要使徒对犹太人传道，但还有二千年的教会历史，这里没有提起。这插进来的教会二千年历史过后，神又要回到犹太地作工，照旧还要应验。那时又有人去走以色列每一城，到还没有走遍时，主就来了。所以忍耐到底的，必然得救。这一处圣经是一个难处，但只要把教会二千年历史插进去，就没有难处了。

前途（十24-33）

十章二十四节起所说的再没有时间的关系，完全是原则的问题。

二十四节：我们和祂的关系，按平常来说，学生不能高过先生，仆人不能高于主人。我们在此所盼望得着的待遇到底是甚么？

二十五节：「别西卜」在希腊文大都认为是苍绳的王，是撒但的名字；犹太人竟用这名字来说主耶稣。家主是「苍绳的王」，那么仆人将是甚么呢？你在地上，人说你是甚么呢？像保罗说，我们成了一台戏给人看，但你们却作王了（林前四8-9）！我们的主在此得着十字架，我们却要得到冠冕。这是不可能的！我们不能盼望说我们和主有不同的命运、不同的前途。任何寻求人的荣耀的人，不能作主的仆

人。当人说你好的时候，你有灾祸了！道路亨通时，你要问：主有没有走这样的路？你要严重的疑惑到底你是不是主的门徒？

二十六节：「不要怕！」除了犯罪以外，最大的难处就是忧愁。除了忧愁之外，就是惧怕。你若常常惧怕，你在神的手里就没有多大用处。「因为掩盖的事……」，这特别是指着审判台台前说的。就是人如何为着神在那天要得赏赐。

二十七节：这是主对我们说的话。我们对主给我们的启示就是应这样作。所有的行为应放到审判台前去衡量；我们应该欢喜快乐，因为有审判台；所以二十七节说出我们的工作并不停止于昨天所讲的。再者就是作话语职事的原则，话语的职事是根据先听见主的话语。人传神的话必须传神说过的话，你必须先听见神的说话然后传讲。

二十八节：不要怕，因为有审判台；因为我说的话，是主所说的，不是我说的；又因人只能杀身体而已。「惟有把身体和灵都灭在地狱里的，正要怕祂。」这是神，我们要怕祂，不必怕人。但是我们对神光是惧怕么？不！两个麻雀不是只卖一分银子吗？就是你们的头发也被数过了（不是总数，乃是排它的号数）。主在这里引两个比喻：一是麻雀。虽是最便宜最小的鸟，但父若不许可，一个也不能掉在地上；要学习相信神的照顾，神的安排。二是连头发也号数过了，最细嫩的祂也照顾。

三十一节：「比许多麻雀还贵重。」「许多」二字顶宝贝，尽管你摆多少进去，所以不要惧怕。这样看来，惧怕是从那里来的？是因为我们没有相信神安排的手。没有一件事没有神的安排，你若相信神的安排，你不只不惧怕，且要赞美。一件事临到你，不是人的攻击，乃是神的安排。像盖恩夫人所说：「我要用口来亲责打我的鞭和责打我的手。」顺服会产生喜乐，相信会产生息；心里充满安息和喜乐时，就一点惧怕都没有。另一面说，所要惧怕的是要怕神，并且以乎说要怕我（32-33节）。启示录中有一种得胜者，是承认祂的名；这里的承认和得救不发生关系，乃是和得胜发生关系。在人面前承认比甚么事都要紧，基督徒的根据建造在承认上，甚么代价都可以，但不能否认主。主在这里的要求，就是这一个；基督徒的路，必须承认主。好像有一件事要惧怕的。就是将来会不承认我的主。

要求（十34-42）

三十四节起，是这一段中的第四件事：主对我们的要求。「叫」译得不大精确，可这样译：「不要想来送太平到地上；我不是送太平，乃是送一把刀。」主说：「你们不要想。」对于地上太平不太平，你们不要随便的想，要听我的话。

不太平和刀兵的解释在三十五节。因为主插在内，叫父母子女都生疏了。主要来夺去人所有最高的地位。人本来将最高的地位给父母与婆婆，但主来了，最高的地位给了主。主要求我们把甚么都推下来事奉祂，所以家里各式各样的关系和以前不一样了；以致有了三十六节的结果。主来了，要摸着最深的关系，于是家里就发生难处，结果家里的反而变成仇敌了。

三十七至三十八节：还有三个特别的要求，译文三次的「作」和「的门徒」，原文都没有。主耶稣一直在那里要求祂要站在第一位。三十七至三十八节是不得了的话。这一个人是谁？我说：他若不是疯子，就是神的儿子。祂的确是神的儿子，所以不能低于这个要求；你非给祂第一，你就不能事奉祂。

「不配我」三个字非常宝贝，我们就是把父母子女扔下来，我们还是「不配祂」，因为祂是荣耀的主。但主却退一步，好像说你只要把你的父母子女放一下，你就配得上我。

这一位就是你所事奉的主，这一种要求是其他人所不敢要求的。我知道祂给我有多少！主啊！爱你过于一切是应该的，是没有疑问的。

不只于此，还有第三个不配，就是三十八节的要求。基督徒三件事：父母子女要撇下，要爱主，要背上十字架。祂乃是背着十字架走的人，你不背十字架就不配祂。你怎能没有伤痕？你怎么能走舒服的路？主今天仍旧呼召我们像今天呼召门徒一样。主啊！为着要配得你的缘故，我愿背任何的十字架。

三十九节：提出赏赐的问题。这里的「生命」二字在希腊文乃是指血气的生命（即魂生命）说的。在将来的国度里，你血气的生命不能得着享受。「得着」和「失丧」相对。甚么是得着？父母是可爱的，爱父母就喜乐，这就是得着，得着就是顺着自己的意思，叫自己得喜乐；失丧就是不顺着自己的意思。今天若为主的原因而失去血气生命的要求，将来就要得着满足。

四十节：主把自己和门徒亲密地联合在一起：「人若接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。」

四十一至四十二节：可能指祂去世归天以后的事。祂不会忘记这小子（说这话时有小孩子在身边，主好像就指着其中一个而说）。一杯凉水都能得赏赐，得赏赐的机会何等多啊！赏赐只有一个意思，乃是讨主的喜悦；将来的赏赐，就是代表今天的喜悦。——倪柝声《马太福音透视》

第十一章 主被弃绝和得安息的呼召

（十一2-30）

十一章是另一段。十一章一节要连在前一段里去，就是前一段要到十一章一节才能了。十一章二节起开始新的一段，说到主如何被当时的人弃绝，现在祂呼召所有要祂的人。

约翰的质问（十一3-6）

第三节：你是祂吗？第四节：约翰已下监狱；到十四章：约翰被杀。十一章是约翰在监里过了相当时间之后的事。如把二节、三节和约翰福音一章、二章相对照，你会觉得非常希奇，按理说约翰不应该心起疑问才是。所以一个人在境遇困难时，顶清楚的也可能变作不清楚的。

第六节，主说出约翰的难处。主给我们看见约翰这次打发门徒来问，不是因他的门徒有疑问，也不是因约翰背道了；乃是因约翰跌倒了。主用「跌倒」二字，在希腊文是「见怪」的意思；因此可译作「凡不因我而见怪的人有福了」。这里是约翰对主所作的事有一点不满意，好像我们有时因与主缺乏交通的缘故，而对主的道路不满意似的。

第三节约翰的问话非常重，好像在他心上还有其他的人。约翰落到这个地步，他对主埋怨、不满意、见怪；但我们的主能受罪人的顶撞，许多时候，也能受祂的仆人顶撞。主听到这些话时，一点也没有显出受伤的样子，还是回答说：「你们去把所听见、所看见的事告诉约翰；就是瞎子看见，瘸子行走，长大痲疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。」按着希腊文直译是：「穷人被福音了」，把福音当作动词被动式。不错，你关在监里，但还有瞎眼要看见……，我只能把福音传给他们；你虽然关在监里，我还是要作我的工作。凡不怪我的人，凡对我的举动没有不满意的人，凡人不因自

已遇难处而跌倒，反而因神的恩典临到别人，而对主的恩典赞美的人有福了。约翰所觉得最大的需要是我的难处最大，神不该不先来解决我的难处。许多仆人都要叫主作他的仆人，许多仆人不是事奉主，乃是要主来事奉他。

这情形不是背道，而是对主不满。但认识神的人，是一直接受神在环境中所安排的。背叛只能叫你失去喜乐，叫你在人面前不能成为祝福；降服是喜乐的第一个条件，所以「凡不怪我的人就有福了」。你不怪主，悲伤的流泪能变作喜乐的流泪；主仆人喜乐的路，就在不怪主，走降服主的道路。

为约翰的儿证（十一7-9）

七节起提主替约翰说的话，不然众人对约翰要生疑惑。九节：他比普通的先知大多了；十节：因为他是我的先驱，比别的先知更近我。大的原因乃是因他和主特别接近。约翰为主预备道路，有分于主的工作，所以是大的。

最大的与最小的

十一节的话的确是难解。到底约翰比所有的妇女所生的大，大在哪里？许多人灵性比约翰更深，预言如耶利米等也比他大；但这里的大是大在和主更近。你能明白十一节上半节的「大」，才能明白下半节的「大」。不是灵性大，地位大；约翰比先知大是大在与主近；我们比约翰大也是因与主近。「大」字用三次，这三次必须放在一起比，意义都是一样的，否则违反解经的法则。所以本节下半「天国里最小的」，应译作「在天国里最小的」。施洗约翰是在天国外的，不过是很近；而我们在里头的，所以是比他大的。

五至七章是天国的内容，十三章是天国的外表；其间人与主的关系，比约翰更近，所以更大。这里的天国是指这一时代的。的确，天国包括千禧年，但天国并不是今天尚未有而要搁延至千禧年才有。天国是包括亚伯拉罕、以撒、雅各在内的，但说约翰比他们大，所以约翰也必定在天国内。主在这里所说的乃是指进去的人变了：起先是犹太人进去，后来也给外邦人。约翰和主都传天国近了，可见这一整个的时代都在内。这一时代中，天国的人不是女人生的，不是肉体生的，乃是从神生的，而同时是顺服神的人。不是国度延期，乃是进去的人改变了。约翰说天国近了，而我们是里头的了，所以我们比他更大。我们今天不单是国度的人民，且是主的肢体，主的小指头总归比约翰大。

天国是被努力的

十二节也有一些难处。从施洗约翰起到现在说话时，主把天国的情形告诉我们。照希腊文直译是：「天国是被人努力的。」从天国这一边来看，天国是被努力的；从得着天国的人来说，人努力了必得着天国了。到如今天国已被人努力了，也已有人努力而得着天国了。这特别是指着跟从祂的人说的。（这「努力」不是指救恩说的，完全是指国度说的。得救不能靠努力，越努力越不得救；得救乃是因着信。但天国不一样，天国乃是凭努力进去的。）主在地上的时候，天国已经起首了，所以不可能这个国要延至将来。

十三节或时代分得非常清楚，神在旧约的启示到约翰为止。天国的内容和外表是主在地上时就已开始了的，明显的开始当然在圣灵降临后；但主所有在地上的工作，都是站在五旬节圣灵降临后的地位上。

要来的以利亚

十四节：以利亚的工作乃是带领以色列人，如果以色列人肯接受，则约翰就可作以利亚。但以色列人

不接受，那约翰就不能作以利亚；等到将来大灾难时，以利亚还要来，以色列人就要接受，主就再来了。那就是天国在地上显现的时候。所以今天虽尚未显现，但不能说没有天国，因为还有天国的内容和外表。

约翰倒是有些像以利亚，热心起来顶热心，埋怨时也敢埋怨神，两人的性情真有些相像。

十五节还是指上面的话。

蒙蔽的世代

十六至十七节：对于这世代的人，我可用甚么来比方呢？你们犹太人乃是像孩童一样：（一）我们向你们吹笛，你们不跳舞；（二）我们向你们举哀，你们不捶胸。这都像儿童在那里作戏似的，满不在乎。向这些孩童提倡甚么都不行。

十八节：不吃不喝是指宴会的不吃不喝。因为约翰看见神的怒气，他里面有极重的负担，所以饮食失去味道；但你们说地被鬼附了，疯了，不近人情了。十九节：人子来了，带着恩典来，带着爱来；神不只没有怒气，而且要拯救。因为主代表慈爱的天父和所有的世人接触；所以不能禁食，只能吃喝，且要和税吏罪人在一起，作他们的朋友。但犹太人又说人子错了。

从犹太人的眼光看，不吃不喝是错，又吃又喝也是错。人有自己的意思时，不能接受别人的行为，怎么作在他看来都是错的。看见神怒气审判的约翰，不吃不喝；没看见的人就可以当他疯了。看见神慈爱恩典的主耶稣只能快乐，没有看见的人就说他是贪吃好酒的。可怜的犹太人是没有看见神的威严，神的怜悯和恩典也没有看见；既不能惧怕神，又不能亲近神。神的威严和慈爱两方面所显现出来的审判和拯救，犹太人二者都没有看见，所以不能接受。

智慧之子

本章起头是约翰不满意，到此是罪人不满意；这样的罪人没有盼望。但智慧之子（多数）总以智慧为是。箴言八章说主的名字就是智慧。智慧之子就是出于主人，他们终归要接受神所安排的事。以色列人不接受，但以色列人中还有余数要接受；他们要接受神所作的，接受十字架上的爱，也接受十字架上的审判。他们觉得神作的非常有智慧，非常对。他们的主所作的总为是的。

主观的刚硬——有祸了（十一20-24）

自二十节起，是这一章圣经中的第二件事。上面已看见那些犹太人对主的态度，他们自己有主观的意见，谁也不能感动他们。

审判

二十节：那些人因主观的缘故，无论如何都不接受、不悔改。人信或不信，不是凭据多少的问题，乃是因主观刚硬的缘故。所以二十一节起主开始对人说怎样的人是有祸的，因为祂来不只做救主，也作审判者；人若不肯接受神的拯救，就只能继续在审判之下。这是第一次说到人有祸。机会越多，责任越大，信徒如此，罪人也是如此。推罗、西顿二地都位于海口，是特别属世的，但主告诉我们哥拉汛和伯赛大（是内地农业的城市）比海口得的机会更多却不悔改，所以有祸了。

二十二节：可见将来审判不是一律的。不信的人所受的审判有的轻一些、有的重一些，刑罚有大有。把二十一节和二十二节连起来看：二十二节说要审判，二十一节说如何可免审判，就是要披麻蒙灰、悔改。能悔改就不落在审判里。悔改就是你对自己的看法和以前不一样。非悔改不能脱离神的审判。

坠落

二十三节：迦百农已升到天上，因为主工作时，乃是以迦百农为中心。但迦百农蒙了这么大的恩典，将来一定要坠落阴间；意思是要完全荒凉，成为死人之地。（阴间是地下的世界，是死了的人去的所在，和地狱不一样。地狱是受刑罚的地方，阴间是死人去的地方；将来阴间要下地狱。）直到今天这句话还是应验，整个迦百农的地不见了，旅行的人没有能找得出来的。在迦百农主行的神迹太多了，但他们还是不接受。所以接受不接受，不是神迹行得多不多的问题。二十四节主再一次给我们看见审判不一样、刑罚不一样，因为神的怒气不一样。

被弃绝仍感谢（十一-25-26）

二十节至二十四节是主告诉他们说有祸了。我们千万不要用自己的生命性情来了解主的生命性情。我们因充满了肉体的缘故，不能说重的话。我们说严重的话时，没有能力；除非冒火。这是我们的生命性情。但主并不如此，绝不是主要冒火了才能说重的话。年轻弟兄说重的话时必发脾气，但多年学习后，当能说重的话而不冒火；年轻弟兄动怒就犯罪，而学习多的人却能动怒而不犯罪。所以我们不能以我们的尺度来量我们的主，主虽然说这么重的话，但里面还是满了爱，甚么凭据？请看二十五节：「那时……」（二十节也有「那时」，）主说：「父啊！我感谢你……」祂还是能祷告。所以主说这么重的话时，是充满神的爱，充满了与神的交通，充满了感谢的心。这段故事说到主被弃绝；祂在这里所遇的情形，正如本章约翰所遇的情形一样，都是被弃绝。但是约翰怎样发表感觉，他话里多少带着不满的情形，而我们的主到二十五节，已是受弃绝到极点时，却还能感谢父。在祂里面没有不平，没有不满，充满了不能动摇的平安。

向聪明人藏起来

祂感谢甚么呢？「因为你将这些事向聪明通达人就藏起来。」为甚么哥拉汛人和伯赛大人不信？为甚么迦百农人不悔改？因为他们是聪明通达人。这些事没有变做主不满意的原因，我们应该学习这一个。这些事情是神作的，主从父接受所有的事。祂对这些人没有个人的感觉，惟「父啊！这是你作的事……」。我们对于每一件事，要从神手里接过来，就不会有埋怨。主在这里说：「父啊！天地的主……」。天在神的手里，地也在祂手里，所以我们只能接受神手里的，只能服，学习服在环境的安排之下，这是基督徒安息之路。我们的遭遇、环境、事情、四围的安排，都是神的旨意；对于这一切，主都接受；不只接受，并且感谢。十字架在我们身上工作得最成功之时，乃是神的安排和我们的意见不一样之时。此时，我服下来说：「父啊！我感谢你……」；这是十字架真的在你里头作了工的时候。

你将这些事，向聪明通达人就藏起来，不是因人的缘故，乃是因有聪明通达的缘故。对于世事通达，对于属灵的事一点也不通达；聪明通达对于任何学问人事都有用处，但对于属灵的事一些用处也没有。「向婴孩就显出来」，就是指要学的人，自己不知道的人，要靠着别人的人。婴孩像一张白纸一样，一无所有；人到这样的时侯，就是神向他显现启示的时候。你为何不得启示？也许因你太聪明、太世故、太通达的缘故。你如能简单的学习依靠，就能得到许多启示；向聪明通达人，神却把启示藏起来。神所藏的你如能找出来，那倒是有本领。

「父啊！是的！」

二十六节：「父啊！是的！」学习对神说：「父啊！是的！」确能帮助我们。「美意」或译作「喜悦」。

父啊！你就喜欢这样。我们如果爱神，自然就注意神所喜悦的事。主不只没有不满，反而以此为赞美的理由，乃是因为「父啊！你喜悦这样」。曾有一位又聋又哑又瞎的弟兄答复另一位弟兄问他为何又聋又哑又瞎时，说：「父啊！是的！因为你的美意本是如此。」我们也当说：「**所有的事都是父交付我的！**」（27节上）

二十七节下半：神的儿子乃是一个奥秘，父指示我们，我们就认识祂；父不指示我们，我们就不认识祂。不是每一个人都能认识的。父若指示，你就一点也不觉得为难；父没指示，你就觉得主是一个奥秘，不只是一个外国人，并且是一个外天人。

「除了父，没有人知道子……」，你要在客观地位上来读这句话，你就看见这是神的儿子，你要敬拜祂；不然，祂成了疯子，否则怎么能说这样的话？下半句「除了子和子所愿意指示的，没有人知道父」。这句话也是不得了的话。这个人是谁？你站在外教人的地位来看，这句话你只能说，拿撒勒人耶稣是神的儿子。我读到这句话时，我常对主说：「我可惜从前信了你，若是没有信，我今天定规信，祂不是骗人的，祂说的话叫我们感觉我们是虚谎的人。」

与主同轭（十一27-30）

一切劳苦担重担的人

在第二十七节的话里，主一直指示人来亲近父，那么祂必定是子。祂若不是子，就不能带领人来认识父神。现在父认识祂，祂带领人来认识父；并且父将万有都交在祂手里，救恩也在祂手里，犹太人在祂手里，外邦人也在祂手里；所有人都在祂手里，所以祂才能说二十七节的话。因万有都交在祂手里，所以祂才能在二十八节来邀请人。起首说：「**凡劳苦担重担的人，可以到我这里来。**」这就包括外邦人、以色列人和撒玛利亚人。由此已可逐渐看见有时代上的转变。

读经的人要一直注意启示的进步。到底怎样会由以色列人转到「一切」的人这里来？十章都是原则，十一章才有行动。十一章起头时主替施洗约翰作见证，这事就是最大的颠倒。本来应是约翰替主作见证，但约翰出了事，反而要主来替他作见证。为甚么会落到这地步？因为从约翰到如今，天国是努力进入的；因为反对的人多，只有一些人努力才得着；主又说，你们若肯领受，这人就是那要来的以利亚。主来地上时，有对犹太人的工作，也有对外邦人的工作，但因犹太人弃绝主的缘故，所以祂对犹太人的工作停止了，而对外邦人的工作仍旧作下去。「你们若有信心，这人就是那当来的以利亚。」你们不接受，那就只好等到将来以利亚才来。你们若有信心，可把将来的以利亚挪到前面来，只是因你们不信，而把以利亚挪后了。当来的以利亚是固定的，是你若肯领受，那当来的以利亚可往前挪。像国度是定规要在教会之后，但因你我信心的缘故，我们可以预尝国度的权能。如果犹太人信，肯接受的话，约翰在他们身上可以算作以利亚。所以主来地上对外邦人的工作一直没有遇到打岔，但对于犹太人的工作却受到打岔。犹太人中只有极少数的人接受，所以主对犹太人的工作到了十一章就差不多告一段落。至此主宣告说：「**凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。**」感谢主！主要的工作不限于犹太人，而是包括了犹太人和外邦人，包括一切劳苦担重担的人。

人的情形有两方面：积极的，主动的，乃是「劳苦」；消极的，被动的，乃是「担重担」。劳苦是劳力去得着、去寻找、去追求，这是积极的。另一方面，乃是重担压在我们身上，有家庭、个人，惧怕、罪恶、挂虑、各种痛苦、超乎人力所能担负的重担，这样的人可来到主这里，主能使他们得安息。世

界的确是一疲倦地方，安息是主给的。主来地上所有的工作，乃是邀请所有有需要的人可以到祂这里来，祂就给安息。福音书除了约翰福音三章十六节以外，马太福音十一章二十八节也救了许多人。二十九节的「谦卑」，或译作「卑下」。主自己是安息的人，当祂自己受弃绝最痛苦时，因接受神的审判、安排、美意的缘故，祂赞美父。祂乃是温柔（不抵挡）、卑下（不盼望得着更好的待遇）的人，祂的心就是柔和卑下的，所以祂遇到那么多的难处，还能赞美父。（25节的「感谢」，可译作「赞美」。）

负我的轭——与主联合

「你们当负我的轭。」民数记十九章红牛犊便是主的预表，是没有负过轭的。轭是表示主人的意志和牛的意志不一样，主人藉轭来管理牛的意志。主是不必负轭的，因为祂和父的意志是一致的。只有祂是这样，你我如没有轭，就和神的意志冲突了。所以说：「你们当负我的轭。」主来地上以本质来说，乃是不需负轭的。以外表来说，好像祂是负轭的。是服在神的手下的。这个轭在普通人身上，乃是对付的；在主的身上，乃是联合的。主并不需负轭的控制，但我们是需要的。所以我们需要和主同负轭，这是指我和主的联合来说的。让我们也摸着主的意思，同负一轭。一面固然为工作，另一方面也要调整我们与主之间的脚步，跟从主走，能跟得上主，有同样的脚踪，这是主对我们要求的第一句话。

学我的样式——顺服

第二句话是「学我的样式」，或译作「你们要学习我」。遇见难处而仍赞美，主要我们学习祂，就得享安息。二十八节的安息，是到主面前来就得安息，是永远的安息。但除了我们这在主面前所得赦罪的安息以外，当我们的意思、希望、道路受到打击时，必感觉非常的难受，这就还有一个安息，乃是情感的、魂的安息。第一个安息是藉信而来，第二个安息是藉顺服而来的。

「主，我们学习你的道路。」是我们顺服，也是和祂一同顺服，一同负轭；每一件落在我们身上的，也落到主身上。主是单独负轭的人，为要救我们的缘故，单独担当，但我们今天是和祂同负一轭，和主个人负轭不同。你一顺服，就有了安息，就能赞美。基督徒不应只有永世的安息，今天活在地上也应充满了安息；但心理的安息乃是藉顺服而得着的。你这样作时，每一次因降服而流的泪，比你在世上所有的喜乐还要喜乐。难吗？不难！主说是容易的，主的要求并不苛刻，祂说：「我还有担子给你，但我的担子是轻省的。」甚么时候是十字架最重的时候？是在路上背的时候；甚么时候不重？就是当你挂上去时，十字架背你时，你就一点也不觉得重。你死了，一点也不受痛苦；如你自己真是死了，就那个轭一点也不觉得。没有轭的轭是最容易的，也是最恩慈的（弗四32「恩慈」二字与「容易」是同一个词），没有担子的担子是最轻省的。——倪柝声《马太福音透视》

第十二章 更大的一位

(十二1-50)

人子是安息日的主（十二1-8）

十二章全章是这一大段的末一段，十三章起就是另一大段。先看十二章前头，安息日的问题。

安息日吃的问题

一节：这在旧约的圣经中是许可的（申廿三25）。不过，那天有一难处：在安息日门徒这样作，法利赛人又来了。我想门徒饿，主更饿，但主没有吃；虽然是对的事也不作。

二节：果真安息日不能吃吗？没有这样的规定，而是法利实人为要保守这安息日就定规了许多的例。那天法利赛人根据这一个例又来对主说话，但主回答他时没有说这些是你们的遗传，是神的命令所没有的。而用另外的话来回答。主用四点来答复法利赛人的攻击。

安息的意义

甚么叫做安息日？神赐安息日给以色列人是用来作神和人立约的记号（结廿12、20；出廿8，卅四21）。十条诫命是神与以色列民立约的记号或证据。所以十诫中有九条和另一条的不同。九条是道德的，另一条是命令的；九条本质是罪，另一条本质不是罪。这另一条就是第四条：安息日禁止劳动。如犯了安息日，不是本质有罪，乃是因禁止而产生出来的。所以十条诫有两种命令：一种是因神的缘故而禁止的，就是安息日；另一种本质是罪。安息日是代替神的行政，其他九条是代表神自己的性情。神和以色列人立约，以安息日为证据、为记号。若神和以色列人毁约，就摸着这另一条；只有这一条可拿出来动它，就是神的行政。九条的任何一条，神若更动它，就和神的性情和人的道德有关。只有安息日的那一条动时，才和神的本性和人的道德无关。所以这一牒改了，就证明以色列人完了。神不能拆九条。神只能拆一条；只是行政上的处分，不是本质上的罪。

安息日这诫命动摇了

安息日的动摇有四件事：（一）三节，主引圣经大衛到圣殿去吃陈设饼的故事。大衛那回吃陈设饼也刚好在安息日（撒上廿一6）。那是刚从耶和华面前撤下来的饼，因为每次安息日都用新饼（希伯来文是「热饼」）；利未记二十四章八节说，安息日用饼摆在神面前（可见主对圣经非常熟）。照神的规定（不是本质），饼只给祭司吃；大衛不是祭司，但吃了，又是安息日。为何可吃，因为他已被设立。大衛为王，就是预表神所设立的基督。本来大衛无需吃陈设饼，但因受迫害，所以饿，跟从的人也饿，便吃了陈设饼。主也像大衛一样被弃绝，跟从主的人也饿，所以和大衛吃陈设饼一样的意思。

撒母耳记上二十一章五节，在达秘圣经中有「这饼是平常的」，但在中文略掉了。大衛没有在宝座上时，所有的饼都是平常的，所以大衛和跟从的人可以吃，不能以神和以色列人所立的约来断定这饼。因这是非常的时候，那时约柜已不在圣殿中，祭司在空房间中事奉，大衛也不在宝座上。大衛作王时是时代的大改变，到主来时是彻底大改变。

读撒母耳记上二章三十五节、三十六节，再读民数记二十七章二十一节，并把其中所有的「他」都改作「约书亚」，两相比较，就看出时代的改变。那时，约书亚代表政治、作王，以利亚撒是祭司。从摩西一直下来祭司的权柄都高过君王的权柄，但撒母耳记上二章三十五节、三十六节就有一基本的不同：受膏者是大衛，祭司是撒母耳；这完全掉了一个头。现在祭司听从君王的话；这是时代的转变。从摩西到大衛乃是祭司为首，君王附属；从大衛以后乃是君王为首，祭司附属。今天主告诉法利赛人，以前为首的祭司不为首了，现在是君王为首了，时代大转变了。主被弃绝是安息日地位改变的原因，这一改变不能在其它九条中去改变，只能在安息日这条来改变。——倪柝声《马太福音透视》