

查经辑要第七辑

第七辑目次

专题查经

教会的建造

读经拾遗序言

读经拾遗第一题 圣物、狗、珍珠、猪

读经拾遗第二题 圣徒们中间处理纠纷的原则

读经拾遗第三题 跟随的原则

分段查经

创世记第十三章 信心的恢复和进步

创世记第十四章 信心的争战和得胜

马太福音第二十五章 君王再来时的审判

马太福音第二十六章 君王的受难

专题查经

【教会的建造（彼前二 1~5；林前三 1~3,6~15；太十六 17~18, 21~25）】

一、建造教会的紧要

1、自从主死而复活、升天以后，祂在圣灵里一直在作两件工作：一面是把福音传遍天下，另一面是在建造祂的教会。

2、无论是传扬福音，或是建造教会，都是属灵的争战；尤其是在建造的事上，更是一个大的争战。

3、撒旦若是不能拦阻一个人得救，它就要竭尽其所能，不让信徒有分于教会的建造。

二、这三处圣经都是讲同一件事，即建造教会

1、彼前二章和林前三章的话很相似

(1) 彼得说，「像才生的婴孩」；保罗也说，「在基督里为婴孩的」。

(2) 保罗说到「生长」的话；彼得也说，「因此渐长，以致得救」。

(3) 保罗说，「我是用奶喂你们，没有用饭喂你们」；彼得也提到「要爱慕那纯净的灵奶」。

(4) 彼得说，「你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫」；保罗也说，「你们是神……

所建造的房屋」，是用金、银、宝石建造在耶稣基督这根基上。

(5) 保罗说到,「你们仍是属肉体的,因为在你们中间有嫉妒纷争」;彼得也提及,「你们既除去一切的恶毒、诡诈,并假善、嫉妒,和一切毁谤的话」。

(6) 所以这两处圣经说出,两位使徒都是在一件事上得到主的启示,并且所启示的原则也是完全一致的。

2、其实,主耶稣在马太十六章也说到同样的话

(1) 当彼得从父神得着有关基督的启示之后,主就把他原来的名字「西门」改为「彼得」(参阅约一 42)。

(2) 主的意思是说,他需要改变,从西门变成彼得一变成一块活石,然后住才能用来建造祂的教会。

(3) 而这个改变,就是在生命中长大,也就是保罗所说的「生长」,并彼得所说的「渐长,以致得救」。

(4) 当主在说这话的时候,彼得并不领会主的意思;但是我信,等到主从死里复活以后,彼得就从祂里面深深觉得,他需要更多的救恩。

(5) 然后主又说,「我要把我的教会建造在这盘石上」。保罗也讲到这个建造的根基;彼得也提到「主乃活石」的话。

(6) 马太十六章,主开始暴露彼得这个人,并说「若有人要跟从我,就当舍己,背起他的十字架」。主所说的否认己、背起十字架、丧失魂生命,就是:

a、保罗所说的,要从属肉体的光景中长大。长大的意思就是改变;没有改变,就显不出长大的证据。

b、彼得所说的「渐长以致得救」。这个得救就是彼得前书一章的「魂的救恩」(9节)。

3、故这三处圣经都是讲论教会的建造

(1) 彼得和保罗都是使徒,主耶稣是「那」使徒(来三 1 原文);这三位使徒都说到同一件事。

(2) 这三位使徒不止讲到同一件事,并且也都亲身经历同一件事,即:他们都为着神的建造,亲身上十字架,丧失了他们的魂生命。

三、建造教会的难处

1、教会生活中有许多的试验

(1) 当主耶稣在马太十六章提到教会的建造之后,马上就让彼得经历了一次的试验。

(2) 我们的基督徒生活和教会生活,就一面说,是满了享受;但另一面,却也有许多的试验。我们一生所有的基督徒生活和教会生活,都一直被摆在试验之下。

(3) 尤其是在教会生活中,这种试验更为明显。

2、教会的建造遭遇从阴间来的挑战

(1) 当主说,「我要把我的教会建造在这盘石上」,接着祂就提到,「阴间的门不能胜过她」。

(2) 我们都喜欢正面且积极的话,因此似乎觉得主题到。「阴间的门」太消极了。但主是很实际的,祂知道建造教会,必然会遭致阴间的门不断的挑衅。

(3) 你做任何别的事，阴间的门都不会来过问，有时甚至还会帮你点忙。但你一涉及建造神的家，阴间的门就要起来反对你。所以不要以为建造教会是一件容易便当的事。

3、撒旦隐藏在人的意思里面

(1) 当主说，祂要到耶路撒冷去受苦被杀且复活时，彼得在他天然的反应里马上说，「万不可如此」（英文作「神断不许这事发生」）。

(2) 彼得这话，听起来一点也不像是魔鬼说的，倒像是天使的声音。

(3) 但主转过来对彼得说，「撒旦退我后边去吧；你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思」。

(4) 主并不是责备彼得体贴魔鬼的意思，而是责备他体贴「人」的意思。

(5) 一面说，人是非常像魔鬼的；而另一面，撒旦却是非常像人的。

4、人的「己」是建造教会的难处

(1) 主称彼得为撒旦，似乎祂对彼得很不客气。虽然彼得并没有表现出不高兴来，但我想，他必定心里很不以为然，且可能有点受伤。

(2) 我们从来不敢称人为撒旦，这是因为我们缺乏这种认识。主称彼得为撒旦，因为的确是撒旦从彼得里面出来了。

(3) 我们总欢喜说，「我活着就是基督」（腓一 21），但我们不肯承认自己是撒旦。

(4) 我们若对自己又真实的认识，就要承认我们的魂生命是多么的堕落，我们的自己、肉体，就是撒旦；即使我们的善良、好意，也是撒旦。

(5) 这里隐藏着教会建造的难处：阴间的门是躲在我们「己」的背后来反对教会的建造。因此可以说，我们的「己」乃是真正的难处。

四、必须经历魂的救恩

1、堕落的魂生命毫无用处

(1) 彼得二章一节乃是堕落魂生命的描写；恶毒、诡诈、假善、毁谤。

(2) 保罗说有这种光景的基督徒，乃是在基督里的婴孩。他们虽然已经重生了，而成为「才生的婴孩」，但仍满了嫉妒纷争等堕落过的，而我们这个堕落的天性，对于神的建造毫无益处。

(4) 难怪主说彼得是「绊我脚的」。主这话的意思是说，彼得这个「人」是拦阻主、叫祂不能建造祂的教会的。

(5) 当然主是不会被我们绊倒的，但我们却会被绊脚，常常自己把自己绊倒了。

2、魂的救恩就是生命的改变

(1) 我们常说，「主，为着你的建造，我把自己奉献给你」。用心虽然不错，但是主不能用我们的己来建造。

(2) 主绝对不能藉我们的任何所是，来建造祂的教会，因为我们的自己、我们的魂生命，是邪恶而又「魔鬼化」的。

(3) 因此，我们的魂生命必须藉主的救恩，而有一种内在本质的改变。

(4) 「生命的长大」一词的意思就是指生命的改变，也就是不断更多地从自己得着拯救。

所以说，生命的改变就是魂的得救。

3、彼得经历魂的救恩

(1) 彼得在变化山上，看见了荣耀的异象，凭着他的好心，做了得罪神的建议，要在那里搭三座棚。有时，异象太多也会有问题，因为我们不懂得对异象有正确的反应。

(2) 彼得的糊涂反应，逼使神不得不出来挡住。山上那个神圣的交通，就给打岔掉了。不只我们邪恶的己会制造问题，连我们的好心好意、善良的己也会闯大祸。

(3) 末了，主上十字架之前，彼得说，「我就是必须和你同死，也总不能不认你」（太二十六 35）。岂知结果，彼得不仅未跟随主到死地，竟然还三次否认了主。

(4) 经过了这次的失败，或许彼得才体会到，他是多么的需要主的救恩，因此就出去痛苦。幸亏他没有像犹大一样，出去吊死。

(5) 甚至在他成了使徒之后，彼得还曾在众人面前装假（加二 11~13）。但感谢主，主并没有放弃他，而他确实尝过了主恩美善的滋味。

(6) 有了上述这些失败的经历，彼得已完全的领会，他需要魂的得救。所以他所说「得着信心的果效，就是魂的救恩」（彼前一 9），以及「渐长以致得救」（二 2）的话，不是从人学到的一个道理教训，乃是出于他的亲身体会。

4、保罗也同样的认识魂的救恩

(1) 保罗在他遇见主耶稣之前，非常热心事奉神，但他这热心，却杀害了许多真正属神的人。

(2) 后来他在写腓立比书的时候，他从前是靠着肉体发热心，但如今不再靠肉体，不再相信自己了（参腓三 3~7）。

5、我们也须天天经历魂的救恩

(1) 这个魂的救恩，是神建造的工作所不可或缺的；并且不是一时的，乃是长久没有止境的。只要我们在地上活着一天，便一直需要经历这个救恩。

(2) 有的人虽已蒙恩多年，并有了生命的经历，但肉体还是肉体，稍一不警醒，就会失败退后。

(3) 我们不止一次会被救脱离那极大的死亡，并且现在仍须经历天天得救，一直得救，直到将来还要指望祂将来救我们（林后一 10）。

五、必须被变化成为活石

1、像石头般的坚固不摇动

(1) 一方面，我们信徒的心要柔软，而不可刚硬；另一方面，我们必须被改变成为一个神建造的石头，像石头般的坚固不摇动（林前十五 58）。

(2) 当主在地上的时候，虽经历人的逼迫、反对，但祂并没有改变祂原初的目的，祂仍坚忍到底，直到上十字架。

(3) 耶稣基督，昨日今日一直到永远是一样的（来十三 8），祂是永不改变；但我们常常改变，今天这样，明天那样，因为我们还不够变化成为石头。

(4) 也许我们今天很火热，也许明天稍微遇到一点的难处，就向主告假，不干了。这现象说明我们还不是石头，所以我们还需要蒙救恩，才能越过越像主那样的坚固。

2、容易动摇的人不能建造教会

(1) 主说，我要建造我的教会在「这盘石」上。盘石是坚固不摇动的；凡会摇摆的，就不是盘石。基督就是那盘石，是保罗所说的建造的「根基」，也是彼得所说的「房角石」。

(2) 不只主自己从来不改变，连使徒彼得和保罗也没有改变，他们并没有变更他们的目标；保罗写罗马书时那个目标如何，他写提摩太前后书时的目标仍是如何。

(3) 朝三暮四的人不能建造教会。为着建造，我们需要长大，我们的魂需要得救，变化成为活石；然后才能来到主面前，被建造成为灵宫。

3、惟有真理的道，才能使我们坚固

(1) 人会改变，外面的环境和条件也会改变，但是真理永不改变。一切都要改变，惟有神活泼的道是永远长存的（彼前一 23~25）。

(2) 所以我们需要神的活话，它一面使我们长大，一面也在我们里面成为不能动摇的真理。乃是这个更东西，使我们也成为坚固。

(3) 建造在盘石上的教会，必须就是真理的柱石和根基（提前三 15）。换句话说，那真正能叫我们坚固的，一面是那救我们的生命，一面也是那永不改变的真理。

4、要常时经历话中之水的洗净

(1) 保罗在以弗所书说到主话中之水的洗净（五 26）。真理的道不只要救我们，使我们坚固不摇动，并且也要天天洗净我们。

(2) 当彼得最初听见主对他说，「今夜鸡叫以先，你要三次不认我」（太二十六 34）的话时，彼得对主这话并没有怎样深刻的认识。他第一次否认，第二次起誓否认，甚至第三次发咒起誓的否认之后，还不感觉严重。直到鸡叫了，才被提醒，然后出去痛哭。

(3) 这说出我们需要主的话天天的，并常时的临到我们，洗净我们，直到时机成熟，主的话就成为我们的拯救。

(4) 彼得有了对主的话这样深刻的经历，难怪他能说出主话中的奶，叫我们渐长以致得救，并且变得像活石般的坚固，这样的话了。

六、魂的救恩是建造教会的路

1、我们的魂若不得救，神就无法建造

(1) 我们的己是神建造中最大的难处；我们若真认识自己，便要承认说，建造教会真不容易。

(2) 神的办法不是说服你，使你有分于教会的建造。主并没有将彼得说服，乃是让彼得跌倒，并且倒的一败涂地，彼得才起首认识自己的无能和无用。

(3) 保罗开始也很刚硬，没有一个人能说服他，必须等到主把他这个人击垮，整个扑倒在地（徒九 4），保罗才起首成为主的器皿。

(4) 我们这个人一面很刚硬，一旦定了主意，就没有人能改变我们；另一面却又是那么

懦弱，像墙头上的草，随风摇摆不定。这两种情形都叫神不能用来建造祂的教会。

2、但神并不因我们的不配，就停工不建造

(1) 曾有一位弟兄开玩笑说，神到底是不是真的要建造祂的教会？好不好我们建议祂改变祂的计画？因为这比祂改变我们要容易得多。

(2) 虽然建造教会不是一件容易的事，但神从来不曾改变祂的计画，从来没有灰心，也从来没有放弃。

(3) 主不因任何的人，也不因魔鬼而改变。祂是那坚固不摇动的盘石；祂既已动了善工，就必成全这工，直到那日（腓一6）。

3、藉经历魂的救恩，来与神同工建造

(1) 建造教会虽然不容易，却是可能的。不要忘记主的话说，「阴间的门不能胜过她」；有一条路，就是我们魂的救恩。

(2) 建造教会，光有一块石头还不够，祂还需要有许多活石。魂的救恩就是把我們变成活石。

(3) 彼得前书第一章在说到「得着你们信心的果效，就是魂的救恩」（9节）之前，乃是先提到「叫你们的信心既被试验，就比那被火试验，仍然能坏的金子，更显宝贝」（7节）。这意思是说，我们要得着魂的救恩，须先经过试验。

(4) 在建造教会的事工上，不要指望一点难处都没有，往往难处是接二连三的临到，但这些难处乃是我们的试验。

(5) 我们必须经过试验，像火一样炼净我们，圣别我们，拯救我们，叫我们变得更坚固，成为活石，然后才能被主用来建造祂的教会。（强）

【读经拾遗序言】

要明白圣经，必须知道「圣经都是神所默示的」（提后三16）。神既然乐意将祂儿子启示（加一16）给我们，所以就在古时借着众先知，多次多方的晓谕列祖，构成了旧约圣经；而在这末世，借着祂儿子晓谕我们（来一1），成功了新约圣经。因此，我们应当勤读圣经，把基督的话丰丰富富的存在心里（西三16）；同时，也要借着从父出来真理的圣灵（约十四26），被引导进入一切的真理（约十六13）。我们不必担心读不懂圣经，神已赐给我们认识祂的能力。当我们蒙恩重生的时候，真理的圣灵已经进到我们的里面。祂说，「我要将我的律法放在他们里面，写在他们的心上……他们不用各人教导自己的乡邻，和自己的弟兄，说，你该认识主；因为他们从最小的到至大的，都必认识我」（来八10~11）。使徒约翰也说，「你们从主所受的恩膏在凡事上教训你们」（约壹二27）。

认识圣经并认识神的本能，是当我们相信主、得蒙重生时，神就已经赐给了我们。然而如何取用这个本能，则有待我们心思的配合。我们的灵已经于主联合成为一灵（林前六17），所以没有任何的阻隔。但是我们的的心思，很容易受肉体情欲的影响，以致于受了迷惑；故此有话说，属血气的人不领会神圣灵的事（林前二14）。可知，我们的心非常紧要，因为一生的果效，是由心发出；所以我们要保守我们的心，胜过保守一切（箴四23）。

究竟要如何才能保守我们的心呢？根据我个人的经历，不外乎操练将心思放在灵上（罗八 6）；而具体的操练方法，仍如提摩太一样，从小多读圣经，因这圣经能使我们因信基督耶稣有得救的智慧（提后三 15）。圣经的功效，还能更新变化人的心思，叫我们察验何为神的善良、纯全可喜悦的旨意（罗十二 2）。当我们借着读圣经，思想祂的律例（诗一百十九 114,147），像马利亚那样的反复思想（路二 10），常常思念上面的事（西三 2），这就是操练把心思放在灵上面。主的话自然能将我们的心志改换一新）（弗四 23），使我们不作糊涂人，而能明白主的旨意如何（弗五 17）。

明白圣经的秘诀是，从基督耶稣这个角度，借着这个透视镜（就是基督自己）来读。因为律法（旧约圣经）的总结是基督（罗十 4）。主耶稣自己也说，「我的事在经卷上已经记载了」（来十 7；诗四十 7）。扫罗虽然曾经在迦玛列门下受严紧的教导，作了法利赛人（徒二十二 3，二十六 5），对旧约圣经很熟悉，却不认识圣经的真义，多方攻击拿撒勒人耶稣的名（徒二十六 9），逼迫教会（腓三 6）。直到在往大马色的路上蒙光照（徒九章），才真正认识圣经，且写了新约圣经书信的大半。埃提阿伯的太监，经腓利的传讲，从耶稣的角度去看以赛亚书，就明白了（徒七章）。

林前二章告诉我们另外一个秘诀。那里先说，「除了神的灵，也没有人知道神的事」（林前二 11）。这个神的灵就是认识神的本能，也就是真理的圣灵，放在我们里面的律法，和恩膏的教训。因为圣经各卷书的关系既贯串且相辅相成的。把整个六十六卷拼凑在一起，就会呈现出一幅完整的图画。保罗讲说圣经，「不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话，解释属灵的事」（林前二 13）。用圣经解释圣经是最正确的路。在一卷书里产生的疑问，可在另一卷书里找到答案。切忌断章取义，「信中有些难明白的，那无学问不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦」（彼后三 16）。

读经拾遗就是根据上述要诀，而得之心得。谈不上什么空前的亮光，但却是切身经历。经过这样长期的读经生活和追求，对我而言，圣经不再是客观的真理而已，更是成为主观的经历。

我从圣经中，学到底哩亚的人，如何郑重所听到的道，天天考查圣经，要晓得这道，是与不是（徒十七 11）。结果，给真理的圣灵有机会直接向我说话，叫我到了一定时候，想起主曾经借着圣经对我们说过了（约十六 4）。因此经历了「我对你们所说的话，就是灵，就是生命」（约六 63）。我宝贵一切属灵前辈们的信息，但决不肯盲从。我总是借着读经祷告，把一切的信息带到主面前寻求光照，求祂赐给我智慧和启示的灵（弗一 17），使我有得救的智慧（提后三 15）。

撒旦常常利用一些人事物，向我们说似是而非的话。一不小心，连头号的使徒彼得也会被用（太十六 22~23），更何况其他的人呢。但我们若勤读圣经，主就要用经上的话将我们救活（诗一百十九 93），使我们不致被欺骗。诗篇说，「我借着你的训词（话），得以明白；所以我恨一切的假道」（诗一百十九 104）。在这末世，许多假基督、假先知和假使徒，要起来迷惑我们（可十三 22），黑暗的权势笼罩我们，叫我们迷失了路；所以我们需要祂的话，作生命的光（约一 4），作我们脚前的灯，路上的光（诗一百十九 105）。感谢主，祂已将一些事告诉我们，使我们不至于跌倒（约十六 1）。因著作者各人曾经历不少「你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由」（约八 32）的话，故愿将这些经历，摆在读者面前，或者有助于不被人迷惑。（明）

【读经拾遗第一题 圣物. 狗. 珍珠. 猪】

主耶稣说,「不要把圣物给狗,也不要你们的珍珠丢在猪前,恐怕它践踏了珍珠,转过来咬你们」(太七 6)。

【问】

到底这里所说的圣物,珍珠,狗和猪是指甚么?这个教训的真义是甚么?

【答】

一 圣物

(一)经上告诉我们,神是圣洁的(诗九十九 3, 9, 二十二 3; 出十五 11; 利十一 44, 45),所以祂要蒙召的人也成为圣洁归给祂(来十二 14; 利十一 44~45; 结二十 12; 出十九 6; 帖前四 3)。

(二)凡是属于神的,或是圣别出来归给神的,都是圣的。诸如:圣言(罗三 2),圣殿(诗六十五 4; 一百三十五 2),圣城(启二十二 2),圣所(出二十五 8; 诗四十六 4),圣山(诗三 4),圣宝座(诗四十七 8),圣名(诗三十三 21),圣民(出十九 6; 诗十六 4),圣徒(罗十六 15; 林前一 2; 弗一 1; 腓一 1; 西一 2),圣衣(出二十八 1),圣冠(出二十九 6),圣职(出二十九 26),圣物(出二十九 33~34; 三十 29),圣命(彼后二 21),圣洁的装饰(诗二十九 2)等等。其他尚有:叫金子成圣的殿(太二十三 17),叫礼物成圣的坛(太二十三 19),初熟之物也不可归给别人,因为是归耶和華為圣的(结四十八 14),素祭…是至圣的(利十 12),赎罪祭既是至圣的(利十 17),这是献与耶和華火祭中为至圣的(利二 3, 10)等经节。

二 珍珠

(一)伊甸园的河道流经之处有珍珠和红玛瑙(创二 12),表征是生命活水流通而产生之物。新耶路撒冷城的十二个门是十二颗珍珠,每门是一颗珍珠(启二十一 21),说出十字架的救赎,是进到神宝座前,享受神的生命和救恩必经之门。

(二)珍珠是蚌类受砂之伤后,由于蚌流出之分泌物变化而产生的,象征主耶稣在十字架上肋旁受扎伤,引出血和水,产生教会。

三 狗

(一)「凡走兽分蹄不成瓣,也不倒嚼的,是与你们不洁净」(利十一 25)。狗既不倒嚼又不成瓣,是表征行为没有分别,也不会反复思想神的话,不寻求祂的旨意,是里外不洁净,沉沦于罪恶中的罪人。

(二)「不好拿儿女的饼丢给狗吃」(太十五 26),这里狗是豫表与神的救恩无分无关的外邦人。

(三)「城外有那些犬类,行邪术的,淫乱的,杀人的,拜偶像的,并一切喜好说谎言,编造虚谎的」(启二十二 15)。这一节说出,凡习惯于犯罪,不知悔改的人,他们就是属于与神的救恩无分无关,结局是被扔进圣城外火湖中,是罪人,也就是犬类。

(四)「我的神,我的神,为甚么离弃我…犬类围着我,恶党环绕我,他们扎了我的手,我的脚…求你救我的灵魂脱离刀剑,救我的生命脱离犬类」(诗二十二 1~22)。这一篇说出,那些出卖主,把主钉在十字架上的恶党,就是犬类。

(五)「应当防备犬类,防备作恶的,防备妄自行割的」(腓三 2)。这一节说出,犬类就是那些

混乱纯正信仰的人。

(六)「但这些人好像没有灵性，生来就是畜类…他们晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙。俗语说的不错，狗所吐的它转过来又吃…这些话在他们身上正合式」(彼后二 12, 21, 22)。这一段经节说出，不随从灵，只随从肉体情欲的人，他们胜不过金钱，世界，罪恶的诱惑，虽然嘴巴里定罪神所厌恶唾弃的东西，却行出自己所定罪的，如同畜类；这样的恶人就是狗。

四 猪

(一)「猪因为蹄分瓣却不倒嚼，就与你们不洁净」(利十一 7)。这一节说出光有外表没有实际，里外不一致，假冒为善的人，假信徒，假先知，假使徒，他们与法利赛人和文士是同类，能说不能行，所以是猪。

(二)「猪洗净了又回到泥里去辊」(彼后二 22)。没有圣洁的生命，本性喜欢肮脏污秽，自然就回到污秽的生活环境。

五 结论

基督徒既然蒙召，行事为人就当与蒙召的恩相称(弗四 1)。故当放下各样的重担，脱弃容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程(来十二 1)。圣洁的生命，需要有圣洁的生活环境。因为义和不义有甚么相交呢；光明和黑暗有甚么相通呢；基督和彼列有甚么相和呢；信主的和不信主的有甚么相干呢；神的殿和偶像有甚么相同呢(林后六 14~16)。神召我们本不是要我们沾染污秽，乃要我们成为圣洁(林前四 7)。若是你信主之前的工作，是赌场，酒吧，风月场所，或是容易引人犯法犯规的场所，在你信主之后就必须更换。若是你信主之前是住在偶像庙宇里，信主之后就必须不惜任何代价迁出。神呼召我们要从巴比伦出来，免得与它一同灭亡(耶五十一 9, 45；启十八 4)。主说，「你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们」(林后六 17)；「你们要逃避淫行」(林前六 8；帖前四 3)；「你们要自守，远避偶像」(约壹五 21)；「你们要逃避拜偶像的事」(林前十 14)；「但你这属神的人，要逃避这些事，追求公义，敬虔，信心，爱心，忍耐，温柔」(提前六 11)。

基督徒必须先脱离世上从情欲来的败坏，就得与神的性情有分(彼后一 4)；也要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人，追求公义，信德，仁爱，和平；惟有那愚拙无学问的辩论，总要弃绝，因为知道这等事是起争竞的(提后二 22~23)。不要尝试和那些讲异端的，敌基督的，假先知，假使徒辩论神的话，因为这种情形，就如同把圣物给狗，也如同把珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。经上说，「恨恶责备的却是畜类」(箴十二 1)；「指责褻慢人的，恐怕他恨你」(箴九 7~8)，就是这个道理。也不要为着拯救人，传福音给人，故意去和不信的人结婚。恐怕不但无法把福音传给人，反而自己遭受败坏，如同被猪践踏了珍珠一般。—— 黄共明

【读经拾遗第二题 圣徒们中间处理纠纷的原则】

【问】

林前六章 1 至 8 节说，弟兄们不可在不信主的人前彼此告状。但是行传二十五章 11 节，却有保罗上告于该撒的记载。所以有人引用此节，教导信徒可以告信徒。两处的教导是否互相抵触？甚

么是圣经教训的真义？

【答】

一 林前六章的教训

(一)圣徒中间彼此相争的事，应该由圣徒来审断：「你们中间有彼此相争的事，怎么…不在圣徒面前求审呢」(林前六 1)。

(二)应该由教会中的智慧人(即活在灵里，明白何为神的善良，纯全可喜悦的旨意之人)审断：「难道你们中间没有一个智慧人，能审断弟兄们的事么」(林前六 5)。

(三)审断的目的，是为着挽回弟兄，不至于落在不义的里面，好叫彼此都可以承受神的国：「你们岂不知，不义的人不能承受神的国么」(林前六 9)。「他若听你，你便得了你的弟兄」(太十八 15)。

(四)审断的原则，是根据主耶稣的教训：「倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来；他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会。若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。」(太十八 15~17)。

注：「看他像外邦人和税吏一样」，这是为要唤起他良心的感觉，使他悔改蒙恩，不是要他忧愁太过甚至沉沦了(参照林后二 1~8)。

(五)被得罪的弟兄该有的态度和精神：「为甚么不情愿受欺呢？为甚么不情愿吃亏呢」(林前六 7)。「主阿，我弟兄得罪我，我要饶恕他几次呢？到七次可以么？耶稣说，不是到七次，乃是到七十个七次」(太十八 21~22)。

(六)得罪人的弟兄该有的态度和精神：「所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。…我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里(监里)出来」(太五 23~26)。「你们倒是欺压人，亏负人，况且所欺压所亏负的就是弟兄。你们岂不知，不义的人不能承受神的国么？不要自欺」(林前六 8~9)。「撒该站着，对主说，主阿，我把所有的一半给穷人。我若讹诈了谁，就还他四倍」(路十九 8)。「他的同伴就俯伏央求他，说宽容我罢，将来我必还清」(太十八 29)。「我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切不义」(约壹一 9)。

(七)审断的精神：依照律法怜悯人的本意(利二十五 35~42)，即主耶稣无限宽恕人，和怜悯的心肠(太十八 21~35；约十三 1)，体会主耶稣临别之前赐给我们的一条新命令「彼此相爱」(约 34~35，十五 17)，以及随从恩膏的教训，活出弟兄相爱的生活(约壹二 27，三 11~20，23，四 7~21)；另一面也要顾到「神的国…只在乎公义」(罗十四 17)，要挽回弟兄，使他离开不义，而追求公义，信德，仁爱，和平(提后二 19，22)。

(八)要顾到主赐给我们的尊贵身分：「岂不知圣徒要审判世界么；若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事么；岂不知我们要审判天使么；何况今生的事呢。既是这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人么。我说这话是要叫你们羞耻」(林前六 2~5)。

圣经的话已经够清楚了。为着将来与主同作王，一同显现在荣耀里，审判世界，审判堕落的天使，圣徒们不该自甘丧失尊贵的身分，先沦落在不义的人面前求审的地位；那是羞辱主的名，

也亏缺了神的荣耀。总而言之，为要保持正常的基督徒身分，信徒的生活，处世待人，应该遵照林前六章的原则纔是正确的路。

二 保罗上告于该撒的案件

此案件之性质和内容，跟林前六章所说的情况截然不同，不可引用作圣徒们可以彼此告状，且告到不义之人面前的依据。我们若详细读使徒行传第二十三章至二十八章的记载，即可一目了然，不容置疑。

(一) 保罗是蒙了主的指示而作的：「当夜，主站在保罗旁边说，放心罢，你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证」（徒二十三 11）。

(二) 此案件中，保罗是被告，不是原告：「便查知他被告，是因他们律法的辩论，并没有甚么该死该绑的罪名」（徒二十三 29）。「过了五天大祭司亚拿尼亚，和一个辩士帖土罗，下来，向巡抚控告保罗」（徒二十四 1）。「祭司长和犹太人的首领，向他控告保罗」（徒二十五 2）。

(三) 保罗的原告是犹太教徒，不是基督徒，所以不是信徒们彼此告状。

(四) 保罗后来上诉于该撒，是为要脱离犹太人加害他的秘谋，是想要保护自己性命的权宜措施，并非控告弟兄，定罪别人；因为保罗知道，他若被送回在耶路撒冷受审，势必被埋伏在路上的犹太教徒杀害（参照徒二十三 12~16，二十五 1~3），因此当非斯都问保罗说，「你愿意上耶路撒冷去，在那里听我审断这事么」（徒二十五 9）。这时保罗别无选择，只好说，「我要上告于该撒」（徒二十五 11）。正如，后来被护送到罗马之后，对犹太人的首领所说的，「他们审问了我，就愿意释放我，因为在我身上，并没有该死的罪。无奈犹太人不服，我不得已，只好上告于该撒；并非有甚么事，要控告我本国的百姓」（徒二十八 18~19）。当看完了这些经节之后，人人都应该非常清楚，保罗是上诉保命，是自救，并非控告弟兄；我们绝对不可为自欺又欺人，误用经节，作为控告信徒的凭借，把非法的事，粉饰企图合法化，既误己又误导别人。

三 结论

「圣经都是神所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的。叫属神的人得以完全，豫备行各样的善事」（提后三 16~17）。我们引用圣经，切忌断章取义，更不可恶用圣经，掩饰自己错误的行为，或误导别人。若有人将不该教导的教导人，败坏人的全家（教会），这些人的口总要堵住（多一 11）。

保罗说，「我们既然蒙怜悯，受了这职分，就不丧胆；乃将那些暗昧可耻的事弃绝了，不行诡诈，不谬讲神的道理；只将真理表明出来，好在神面前把自己荐与各人的良心」（林后四 1~2）。人若想引用保罗的话，就得有保罗的灵，清洁的心志，和无亏的良心。若有人引用，「保罗也曾经上告于该撒」，作为借口，把弟兄告到不义的人面前去求审，或是教导人如此作，乃是与保罗所传给我们的不同，这人应当被咒诅（加一 8~9），因为他这样说，不但是对保罗公然的侮辱，并且也是谬讲神的道理。

谬讲神的道理，一则误导信徒，再则使信徒和世人误解了神的心和作为，因此是一件得罪神且羞辱神名的事。切莫以为误导信徒是小事；不！它乃是非常重大且严肃的事。主说，「凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里」（太十八 6）。至于使人误

会神，羞辱神名的，不祇违犯了十诫中的第三诫，神必不以他为无罪（出二十二 7）；甚至像摩西这样，是神的大仆人，尚且，只因有一次被以色列百姓惹动他的灵；他用嘴说了急躁的话。让以色列人误会了神的心意，他竟因此不得进入迦南地（参照民二十 2~13；诗一百零七 32~33），我们岂可等闲视之。

感谢主耶稣，「祂被欺压，在受苦的时候却不开口；祂像羊羔被牵到宰杀之地，又像在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口」（赛五十三 7）。祂受冤屈，并不上告于该撒。祂宁愿，「不要照我的意思，只照你（父神）的意思」（太二十六 39）；且在十字架上临死之前说，「父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得」（路二十三 34）。我们的主，如此成就了救恩。祂的美丽生命活在圣徒里面，在凡事上教导我们。我想，这纔是林前六章的灵，也是圣经正确的正意。这样的解释，就是保罗所说的，「作无愧的工人，按着正意分解真理的道」（提后二 15）。—— 黄共明

【读经拾遗第三题 跟随的原则】

【问】

雅歌书一章 8 节说，「你若不知道，只管跟随羊群的脚踪去」。所以有人人说，凡是教会所定规的事，不必求问主，不要有疑问，不要相信自己的感觉，也不必管良心安不安，应该无条件地跟随。若是跟随错了，带头的人会向主负完全的责任，跟随的人不必负任何的责任。

但是经上又说，「若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里」（太十五 14）。特别在这末世，异端邪说泛滥的时代中，上述的说法，很难苟同。

【答】

一 羊群

主耶稣说，「我另外有羊，不是这圈里的。我必须领他们来，他们也要听我的声音。并且要合成一群，归一个牧人了」（约十 16）。

从这一节我们可以看出，今世有两个羊群。一群就是持守旧约律法的犹太教徒，他们「被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来」（加三 23）；另一群就是新约的圣徒，就是教会，他们受「圣灵的引导，就不在律法以下」（加五 18）。

二 好牧人

（一）神当然是 一切子民的牧者。对犹太教徒而言，律法也是羊群的牧人（加三 23）。另外，希伯来书一章 1 节说，「神既在古时借着众先知，多次多方的晓谕列祖」。由此可见，那些奉差遣传达神旨意的众先知（包括祭司，士师，君王等），都是旧约选民的牧人。

（二）主耶稣自己就是牧人，也是牧长。「我是好牧人，好牧人为羊舍命」（约十 11）。「我是好牧人；我认识我的羊，我的羊也认识我」（约十 14）。「羊也听祂的声音，祂按著名叫自己的羊，把羊领出来。既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着祂，因为认得祂的声音。羊不跟着生人，因为不认得祂的声音，必要逃跑」（约十 3~5）。「到了牧长显现的时候」（彼前五 4）。

（三）爱主的门徒也是好牧人：「你爱我比这些更深么…你喂养我的小羊…你牧羊我的羊…你喂养我的羊」（约二十一 15~17）。这是主耶稣升天之前，对使徒彼得的托付。彼得忠心于主的托付；

所以他年老快要殉道之前勉励长老们说，「务要牧养在你们中间的群羊，按着神旨意照管他们；不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕」（彼前五 2~4）。

三 坏牧人

也有坏牧人，为利己危害羊群：「这些牧人不能明白，各人偏行己路，各从各方求自己的利益」（赛五十六 11）。「耶和华以色列的神斥责那些牧养祂百姓的牧人，如此说，你们赶散我的羊群，并没有看顾他们，我必追讨你们这行恶的罪」（耶二十三 2）。「因为牧人都成为畜类，没有求问耶和华，所以不得顺利，他们的羊群也都分散」（耶十 21）。「祸哉，以色列的牧人，只知牧养自己。牧人岂不当牧养群羊么。你们吃脂油，穿羊毛，宰肥壮的，却不牧养群羊…我必与牧人为敌，必向他们的手追讨我的羊，使他们不再牧放群羊，牧人也不再牧养自己。我必救我的羊脱离他们的口，不再作他们的食物」（结三十四 2 ~ 10）。「因为这样的人不服事我们的主基督，只服事自己的肚腹，用花言巧语，诱惑那老实人的心」（罗十六 18）。

四 羊群的脚步

「你若不知道，只管跟随羊群的脚步去」（歌一 8）。这里不是说，跟随羊群；而是说，跟随羊群的脚步。

从约翰福音第十章我们可以看到，除非羊生病，心被油蒙，耳朵发沉，眼睛闭着，在正常的情形下，羊应该认识牧人，认得祂的声音。所以不应该不知道，如何跟随好牧人的引导。在正常的教会生活中，教会的生活彰显是神在肉身显现，是敬虔，是活出基督。羊群都会认得祂的声音，跟随圣灵的引导。这样的教会生活，这样的羊群行动，会留下很整齐的脚步。即使偶而有一两只羊落伍，这些整齐的脚步，可以协助那些落伍，不知如何往前的，迷失的羊，可以跟随羊群的脚步归回羊群。

雅歌书一章 8 节的「你若不知道」是多少有一点带着怪罪语气；因为王（牧人）认为她知道。是的，我们若活在灵中，注意恩膏教训，应该听懂主的声音，接受生命之灵的带领，活出神儿子的模样（参照罗八 14）。

另一面，羊也该知道谁是凶恶的豺狼。她们即使外面披着羊皮，羊也可以认出他们来（太七 15）。「羊也不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑」（约十 5）。当羊在逃跑的时候，羊群是分散的（耶十 21），四处乱窜的羊群，是无一定的脚步可寻。当牧人的光景不正常不称职时，主就从羊圈中呼召真正属祂的人出来，叫他们不再跟从羊群。例如，当扫罗王及耶罗波安王，他们不遵行神旨意时，神就分别呼召大卫和阿摩司出来，叫他们不再跟从羊群（参照代上十七 7；摩七 15）。

五 跟随的原则

（一）跟随圣灵和圣经的引导：「日间耶和华在云柱（圣灵）中领他们的路，夜间在火柱（圣经，也就是神的话）中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前」（出十三 21~22；参照诗七十八 14）。「只等真理的圣灵来了，祂要引导你们明白一切的真理」（约十六 13）。「我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上…他们不用教导自己乡邻，和自己的弟兄说，你该认识主，因为他们从最小的到至大的，都必认识我」（来八 10~11）。「你们从主所受的恩

膏，常存在你们心里，并不用人教训你们；自有主的恩膏在凡事上教训你们」（约壹二 27）。「你要以你的训言引导我」（诗七十三 24）。「你的话是我脚前的灯，是我路上的光」（诗一百十九 105）。「你们当顺着灵而行」（加五 16）。「我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵而行」（加五 25）。「因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子」（罗八 14）。以上的经节告诉我们，新约的圣徒们，已经具备了认识神和祂旨意的本能，只要操练将我们的心思放在灵上，我们就会从内住的圣灵和圣经，听见好牧人的声音，跟着祂行走。

(二)更新心思及开通耳朵：圣徒需要操练，借着神的话，心思得以更新，关心神的旨意，属灵的耳朵蒙开通，能以听见，好牧人的声音，随祂引导行走在祂的旨意中。「这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧；圣经都是神所默示的，于教训，督责，使人归正，教导人学义，都是有益的；叫属神的人得以完全，预备行各样的善事」（提后三 15~17）。「当用各样的智慧，把基督的道理，丰丰富富存在心里」（西三 16）。「我所祷告的，就是要你们的爱心，在知识和各样的见识上，多而又多，使你们能分别是非，作诚实无过的人，直到基督的日子」（腓一 9~10）。「只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意」（罗十二 2）。「我借着你的训词，得以明白，所以我恨一切的假道」（诗一百十九 104）。

从以上的诸经节，我们应该可以清楚，虽然神把众使徒，众先知，众传福音者，众牧养者和众教师，当作恩赐给了教会，好叫众圣徒在教会生活中，可以发挥正常的功用，也成全圣徒，把他们带到教会的元首，我们的救主耶稣基督面前，享受救恩，接受生命的喂养，长大成人，以期建立基督的身体。但真正的好牧人和带领者还是主自己；他们不过是神所使用的器皿，仆人而已。当他们自己，在敬虔上操练自己的时候，就会活出基督各样的美德，把生命的道表明出来，也有圣灵所结的果子。他们肯让圣灵从他们身上流通，因而他们所说的话，就是羊所熟悉的好牧人的声音，羊就跟着他们，因为认得这是圣灵的声音。这样的教会行动，自然就会留下很清晰之羊群的脚步。

神既然把真理的圣灵赐我们，把祂的律法放在我们里面，所以只要我们肯勤读圣经，把基督的话丰丰富富的存在心里，把心思放在灵上，好让里面的律法刻在我们的心版上，叫我们的心思更新而变化，能以察验何为神的善良，纯全可喜悦的旨意。并且有恩膏的教训，在凡事上教导我们，这样齐全的装备之下，岂有「不知道」之理呢。

六 应当谨慎儆醒，凡事察验

前项所说的众使徒，众先知，众传福音者，众牧养者和众教师，若不在敬虔上操练自己，也有可能落在肉体的情欲，眼目的情欲，及今生的骄傲里；特别是，「那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗，和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中；贪财是万恶之根，有人贪恋钱财就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了」（提前六 9~10）。因此，本为真的，也有可能堕落成为假的了。那结果，就如第三大项所列的坏牧人一样，为利己危害羊群。新约的信徒，既从教会历史中的黑暗时期，取得惨痛教训，岂不更当谨慎儆醒，凡事察验，切忌盲目跟随，免得入了迷惑。

我们所蒙的救恩是全备，又非常主观的；既有内住的圣灵，在凡事上教导并带领我们，叫我们得以进入一切的真理；且外面有圣经，教导我们认识神，并明白祂的旨意，和祂作事的法则。所

以信徒个个都必须建立读经祷告的生活，和生命的主有主观直接的交通。平时要用各样智慧，把基督的话丰丰富富的存在心里，也要像庇哩亚的圣徒们天天查考圣经，要晓得教会领头人所传的道，是与不是。经上告诉我们，「有一条路，人以为正，至终成为死亡之路」（箴十六 25）。又说，「因为引导这百姓的，使他们走错了路；被引导的都必败亡」（赛九 16）。跟随错了，带头的人他固然是自食恶果，会得到应得的管教和惩罚；但跟随错的人，也难逃责任。带头的人已经自身难保，当然就不可能替众人负完全的责任，结果是一同败亡。以色列国亡于亚述；犹大国亡于巴比伦；以及韩国末世教会，因为首领妄自预言，一九九二年十月二十八日是世界末日，而带给盲从者不可收拾的灾害，都得应得的报应，就是最好的警惕。

不要怨天尤人，应该回到灵里，读祂的话，接触生命的主；这生命就是人的光。祂的言语一解开就发出亮光，成为我们脚前的灯，成为我们路上的光。盲目跟从人的结果是，「瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里」（太十五14）。愿主恩待我们，叫我们有儆醒分辨的灵。「凡越过基督的教训，不常守着的就没有神」（约贰9）。若有人过分崇拜领头者，以致越过了基督的教训，胡言乱语，那些守望者，有圣经知识和属灵感觉的人，便应懂得这是从仇敌来的伎俩，要勇敢挺身而出，严加斥责，千万不要在这样的恶行上有分，免得一同败亡。—— 黄共明

分段查经

【创世纪第十三章：信心的恢复和进步】

一、信心的恢复

1、离开失败的地方

（1）「亚伯兰带着他的妻子与罗得，并一切所有的，都从埃及上南地去」（1节）——「埃及」预表生活的世界；亚伯拉罕因饥荒而下埃及，显示他因失去信心而遭致失败，几乎断送了他的妻子撒拉，幸蒙神保守，由此学到信托神的功课。故「从埃及上南地去」即离开失败的地方，回到神原来所指示的地去；但「南地」是接近埃及之处，他若一直停留在与埃及交界地方，仍很容易重蹈覆辙。

（2）「亚伯兰的金、银、畜生极多」（2节）——亚伯拉罕在失败中，仍蒙神的祝福，从生活的世界得到了许多的财物。但前章十节的饥荒「甚大」，和本节的金、银、畜生「极多」，在原文是同一个字；前者如何对亚伯拉罕是一个信心的考验，后者也如何是一个信心的试金石。人何等容易只依靠财物，而不依靠那厚赐百物的神。

2、回到当初的地位

（1）「他从南地渐渐往伯特利去，到了伯特利和艾的中间，就是从前支搭帐棚的地方」（3节）——「渐渐」表明他信心恢复的进展缓慢；如同身体病后的康复一样，信心和灵命的复原，并不是一蹴可几的。但无论如何，亚伯拉罕终于回到了从前支搭帐棚的地方；他再一次从经历体验认识到这个世界不过是荒凉的堆（艾），因此就面对着神的家（伯特利），以作客旅和寄居（支搭帐棚）

的心情，在世度日（参阅创十二 8 注释）。

(2)「也是他起先筑坛的地方；他又在那里求告耶和華的名」(4 节)——当亚伯拉罕在埃及和南地的时候，我们看不到他曾筑任何的坛，和求告耶和華的名的记载；可见，人对神的奉献、事奉和完全的仰赖，乃是信心的自然流露。这里是说，亚伯拉罕恢复了当初原有的信心。

二、信心的进步

1、财物所引起的难处

(1)「与亚伯兰同行的罗得，也有牛群、羊群、帐棚。那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居」(5~6 节)——罗得是亚伯拉罕的侄儿（创十二 5），所以他预表信徒身边亲近的人，也预表同 天路的旅伴。这里所描述「因为他们的财物甚多，使他们不能同居」，正是今世人生的写照；财物常会成为人际关系的难处，世人如此，信徒也不例外。因此，你若还不能超脱于财物之上，最好不要和任何人（包括信徒）合伙投资事业，以免迟早惹来不必要的难处。

(2)「当时迦南人，与比利洗人，在那里居住；亚伯兰的牧人，和罗得的牧人相争」(7 节)——迦南人和比利洗人预表不信 的外邦人；信徒在外邦人面前相争，失去和睦同居（合一）的见证，这是羞辱主的一件事。这里的「牧人相争」，也预表教会中的分门结党；属肉的信徒贵重这个，轻看那个，而名有所属，以致结党纷争（林前一 10~12，三 3~4，四 6）。

2、亚伯拉罕的得胜

(1)「亚伯兰就对罗得说，你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是弟兄」(8 节原文)——弟兄不可相争，教会不可结党纷争，因为这些事都是出于肉体的情欲（加五 20）。属主的人应当用爱心相互宽容，用和平彼此联络，竭力保守那灵的合一（弗四 2~3）。

(2)「遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左，我就向右，你向右，我就向左」(9 节)——亚伯拉罕不为自己拣选，而让罗得先有拣选，这是表明他在信心里，让神替他作拣选，亦即表明他行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见（林后五 7）。亚伯拉罕的胜利，就是在此。

3、罗得的失败

(1)「罗得举目看见约旦河的全平原，直到锁珥，都是滋润的，那地在耶和華未灭所多玛、蛾摩拉以先，如同耶和華的园子，也像埃及地」(10 节)——与亚伯拉罕刚好相反，罗得是凭着眼见（举目看见）行事为人，因此他的心就被安逸生活（滋润的平原）和赏心悦目（如同耶和華的园子）所吸引，岂知其中却埋伏着堕落的因素（也像埃及地），最终将招致神的审判（耶和華烧灭所多玛、蛾摩拉，参创十九 23~29）。

(2)「于是罗得拣选约旦河全平原，往东迁移；他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗得住平原的城邑，渐渐挪移帐棚，直到所多玛。所多玛人在耶和華面前最大恶极」(11~13 节)——罗得信心的软弱失败，正如亚伯拉罕恢复信心的过程一样，乃是「渐渐」(3 节)的：第一，他是先「举目看见」(10 节)，用肉眼观看事物；第二，他心里有所「选择」，用魂力的意志决定事物；第三，他「迁移」离开神所命定的「迦南地」，活在基督之外的事物中；第四，他最终来到「最大恶极」的「所多玛」，竟至终日与罪恶为伍。可见人种的是什么，收的也是什么；顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏（加六 7~8）。信徒在开头时往错误的方向走错了一步，往往会在不知不觉中

导致家破人亡的悲惨结局（参创十九章），真令人有曷克臻比的感叹。

三、信心的祝福与回应

1、信心的祝福

(1)「罗得离别亚伯兰以后，耶和华对亚伯兰说，从你所在的地方，你举目向东西南北观看；凡尼所看见的一切地方，我都要赐给你和你的后裔，直到永远」（14~15节）——这里的「举目观看」和罗得的「举目看见」（10节）不同；一个是被动，一个是主动；一个是神意的看，一个是人意的看；一个是信心的印证，一个是不信的表显。这里属灵的含意如下：第一，亚伯拉罕既然信靠神，不肯用肉体的手段为自己抓住什么，神就要为他保守所应许给他的；第二，「举目观看」表明知道与认识，神要亚伯拉罕运用心中的眼睛，来知道祂的恩召有何等指望，并认识在基督里的基业有何等丰盛的荣耀（弗一18），第三，灵里的看见，乃是属灵经历的起首，求主叫我们在见识上多而又多（腓一9），才会竭力追求，或者可以得着基督耶稣所要我得的（腓三12）。

(2)「我也要使你的后裔如同地上的尘沙那样多，人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔」（16节）——亚伯拉罕有两类的子孙，一类是属地的子孙，即犹太人，此处所形容如「地上的尘沙」，就是指他们；一类是属天的子孙，即信徒，圣经以天上的众星来信徒他们（创十五5）。

(3)「你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你」（17节）——「起来纵横走遍」表明信心的行为，信心没有行为是死的（雅二20,26），并且信心因着行为才得成全（雅二22）。神要把我们把灵力所看见的，在日常生活中详细地、深入地经历（纵横走遍），这样才能成为我们的分。

2、对神祝福的回应

(1)「亚伯兰就搬了帐棚，来到希伯伦幔利的橡树那里居住」（18节）——「希伯伦」原文字意是「交通」；「幔利」原文字意是「肥美、刚强」；「橡树那里」乃是使客旅在途中得着遮荫和休息之处（参创十二6）。当亚伯拉罕遵着神的话，起来要纵横走遍迦南地时，立即就使他与神有甜美的交通；而这个神人交通的结果，叫他属灵的生命更为丰富、更为刚强，并且享受更深的安息。

(2)「在那里为耶和华筑了一座坛」（18节）——于是，亚伯拉罕有一个更新的奉献（筑坛献祭预表奉献）。交通的结果，也带进了更彻底的奉献。

【创世纪第十四章：信心的争战和得胜】

一、信心的争战

1、争战的背景

(1)「当暗拉非作示拿王，亚略作以拉撒王，基大老玛作以拦王，提达作戈印王的时候」（1节）——这四个王的疆土是在巴比伦及其邻近一带地方，巴比伦预表偶像的世界，难怪这些人名和国名的原文字意多少与黑暗的权势有关；看守假神的（暗拉非）；吼狮之地（示拿）；如狮子（亚略）；神要惩罚他们（以拉撒）；假神的仆人（基大老玛）；废墟（以拦）；大首领（提达）；异教徒（戈印）。

(2)「他们攻打所多玛王比拉，蛾摩拉王比沙，押玛王示纳，洗扁王善以别，和比拉王；比拉就是锁珥」（2节）——这五个王的领土是在死海周围和约旦河平原一带地方，在圣经中所以

多玛和蛾摩拉两地较著名，它们预表罪恶的世界（参创十八 20）。这里有几个名字的原文字意值得注意：焚烧（所多玛）。在邪恶中（比拉）；淹没、束缚（蛾摩拉）；罪恶之子（比沙）；属地的（押玛）。

(3)「这五王都在西订谷会合；西订谷就是盐海。他们已经事奉基大老玛二十年，至十三年就背叛了」(3~4 节)——偶像的世界和罪恶的世界原是一体的两面，都是属于撒旦邪恶的权势，他们原都是一伙的（事奉基大老玛）。

(4)「十四年基大老玛和同盟的王，都来再亚特律加宁，杀败了利乏音人，在哈麦杀败了稣西人，在沙微基列亭杀败了以米人，在何利人的西珥山杀败了何利人，一直杀到靠近旷野的伊勒巴兰。他们回到安密巴，就是加低斯，杀败了亚玛力全地的人，以及住在哈洗逊他玛的亚摩利人」(5~7 节)——这些被基大老玛等四王一路杀败的人，包括北从大马色、南至旷野的原住民，他们预表全世界的人（特别是指肉体）；全世界都卧在那恶者手下（约壹五 19），抵不过黑暗权势的攻打。

(5)「于是所多玛王，蛾摩拉王，押玛王，洗扁王，和比拉王（比拉就是锁珥）都出来，在西订谷摆阵，与他们交战；就是与以拦王基大老玛，戈印王提达，示拿王暗拉非，以拉撒王亚略交战；乃是四王与五王交战」(8~9 节)——为什么黑暗的军兵会彼此交战，原因我们不知道。简而言之，这是「鬼打架」，也许只是在世人面前玩把戏，以达其欺弄的目的。

(6)「西订谷有许多石漆坑；所多玛王和蛾摩拉王逃跑，有掉在坑里的，其余的人都往山上逃跑。四王就把所多玛和蛾摩拉所有的财物，并一切粮食，都掳掠去了」(10~11 节)——争战不止是杀人，并且是「掳掠」掳物，而最重要的掳物乃是人口（参 12,21 节）；这世上有很多人，被魔鬼任意掳去（提后二 26）。

2、凭信心为弟兄争战

(1)「又把亚伯兰的侄儿罗得，和罗得的财物掳去了；当时，罗得正住在所多玛」(12 节)——魔鬼不只掳掠世人，并且也掳掠失败的信徒（罗得所预表的）；信徒所以会被魔鬼掳去，是因为浸沉在罪恶的世界里（正住在所多玛），随波逐流的缘故。

(2)「有一个逃出来的人，告诉希伯来人亚伯兰」(13 节)——神顾念属祂的人（罗得），特意安排环境（参罗八 28），使那些信心刚强的人（亚伯拉罕所代表的），能得知弟兄被掳的消息。我们坚固的人，应该体念神的心肠，担待不坚固人的软弱（罗十五 1）。「希伯来人」原文字意是「渡过河的人」，指已受浸归入基督，将旧人置于死地（河底），凭信向神活着的人（罗六 3~11）。

(3)「亚伯兰正住在亚摩利人幔利的橡树那里；幔利和以实各，并亚乃，都是弟兄，曾与亚伯兰联盟」(13 节)——亚伯拉罕此刻的属灵光景，正由于神有美好的交通，而显得刚强且丰富（幔利的字意），并且从安息（橡树的灵意）中更加得力（赛三十 15；参创十三 18 注释）。

(4)「亚伯兰听见他弟兄被掳去，就率领他家里生养的精练壮丁三百一十八人，直追到但」(14 节原文)——本节说出亚伯拉罕对弟兄有爱心，对神有信心。弟兄乃为患难而生（箴十七 17），看见弟兄有难，而不施援手，爱弟兄的心就不在他里面；并且爱力没有惧怕（约壹四 18），所以亚伯拉罕敢于以寡敌众。另一方面，亚伯拉罕对神有信心，他知道神必为他争战（出十四 14），所以

他依靠祂的大能大力，作刚强的人（弗六 10）。

（5）「便在夜间，自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马色左边的河坝；将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗得和他的财物，以及妇女人民，也都夺回来」（15~16 节）——「便在夜间」表明他有聪明智慧，懂得利用夜色的掩护，以发挥奇袭的效果；「又追到」表明他有毅力和体力，不达目的决不干休；「将被掳掠的……都夺回来」表明他的争战是有结果的。属灵的争战，切忌奔跑无定向，斗拳像打空气（参林前九 26）。

二、信心的得胜

1、仇敌的两副面貌

（1）「亚伯兰杀败基大老玛，和与他同盟的王回来的时候」（17 节）——「基大老玛」代表仇敌凶恶、公开的一面；它如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人（彼前五 8）。对付着一类的仇敌，须用坚固的信心抵挡它（彼前五 9）；我们一抵挡它，它就必离开我们逃跑了（雅四 7）。

（2）「所多玛王出来，在沙微谷迎接他，沙微谷就是王谷」（17 节）——「所多玛王」代表仇敌狡猾、隐藏的一面；它像蛇用诡诈诱人，也装作光明的天使和仁义的差役（林后十一 3,13~15）。这一类的仇敌最会寻找机会，特别是在我们信徒刚打完胜仗时（杀败敌人回来时），来挑动我们肉体的骄傲（在王谷迎接）。

2、麦基洗德的服事

（1）「又有撒冷王麦基洗德，带着饼和酒，出来迎接，他是至高神的祭司」（18 节）——「撒冷」原文字意是「和平、平安、完美」；「麦基洗德」原文字意是「仁义的王」。麦基洗德预表基督是我们永远、完美、高过诸天的大祭司，作更美之约的中保，成就神与人之间的和平（诗一百一十 4；来七 1~3,22~26）。祂就在我们面临诡诈的仇敌，危机暗伏的开头，带着「饼和酒」前来供应服事我们；饼和酒均预表基督是我们生命的供应，前者滋养、恢复、加力，后者舒畅、激动、奋兴。

（2）「他为亚伯兰祝福，说，愿天地的主，至高是神，赐福与亚伯兰；至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的」（19~20 节）——麦基洗德祝福的话，一面是称赞，一面也是提醒。称赞，是因亚伯拉罕肯为弟兄争战，故使神得着了荣耀和称颂；因为他肯在地上为神站住，故这位原只是「天上的主」，如今成了「天地的主」。提醒，是叫亚伯拉罕知道，乃是「至高的神把敌人交在你手里」，所以才打了胜仗，今后仍须更加的信靠祂，并且以「天地的主」为满足，而不可贪求财物。

（3）「亚伯兰就把所得的，拿出十分之一来，给麦基洗德」（20 节）——十分之一的奉献，乃是表明亚伯拉罕体认到一件事，即他的得胜是出于大祭司的代祷和神的答应。信徒也应当常常藉奉献，来表达对主爱和神恩的感激（林后屋 14~15，八 1~2）。

3、胜过钱财的引诱

（1）「所多玛王对亚伯兰说，你把人口给我，财物你自己拿去」（21 节）——所多玛王的建议合情合理，这些争战中掳获财物是亚伯拉罕该得的，因为他出了代价。但许多时候，多余的财物是信徒受试探而失败的根源（提前六 10），它会引诱信徒过于依靠无定的钱财，而不依靠那厚赐百物给我们享受的神（提前六 17）。

（2）「亚伯兰对所多玛王说，我已经向天地的主，至高的神耶和华起誓；凡是你的东西，

就是一根线，一根鞋带，我都不拿，免得你说，我使亚伯兰富足」(22~23节)——这两节圣经给我们如下的教训：第一，亚伯拉罕在这里提到「天地的主，至高的神」，可见他把麦基洗德的话听进心里，此事说明，主的话使我们能胜过仇敌的试探(太四4, 7, 10)；第二，信徒若真能认识祂是「天地的主和至高的神」，转眼注目于祂，今世的荣华富贵就要失去其吸引力；第三，所多玛人在神面前罪大恶极(创十三13)，凡与罪恶有关的财物，信徒必须保持一介不取的态度，以免羞辱主的见证；第四，信徒绝不可给撒旦任何控告(撒旦的原意是「控告者」)的口实(免得你说)。

(3)「只有仆人所吃的，并与我同行的亚乃、以实各、幔利所应得的分，可以任凭他们拿去」(24节)——信徒各人从神所领受的信心和恩典大小不同(罗十二3；弗四7)，所以要照主所分给各人的，和神所召各人的而行(林前七17)，切不可将自己行事为人的准则，加诸别人的身上(参罗十四1~6)。

【马太福音第二十五章：君王再来时的审判】

一、对于信徒的审判

1、根据如何对待别人

(1)「谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？」(二十四45)——「仆人」原文是「奴隶」，我们并不是属于自己的人，乃是主用重价买回的奴仆(林前六19~20)；「家里的人」就是信徒(弗二19)。我们信徒在神面前的身份，一面是神家里的人，一面也是祂的仆人；千万不要以为所谓全时间服事主的工人才是仆人。每一个信徒无论大小，在神的家里(教会中)都有一份应尽的职责，即按着神的时候向身边的圣徒分享属灵的供应(按时分粮)，例如为软弱的肢体祷告、交通读经的亮光、爱心的探望和关怀等。对此，主所求于我们的，第一是「忠心」，就是不负主的托付；第二是「有见识」，就是懂得别人的需要是什么。

(2)「主人来到，看见这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的」(二十四46~47)——「主人来到」即指主耶稣来的时候；「派他管理一切所有的」，就是在将来的国度实现里，得着权柄掌管城池(路十九17~19)。我们信徒今日若不能妥善「管理家里的人」，就不能盼望那日可以「管理一切所有的」；主今天所给我们的托付，不过是实习、操练和预备，好在将来得着更大的托付。

(3)「倘若那恶仆心里说，我的主人必来得迟，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝」(二十四48~49)；「同伴」是指同作仆人的弟兄，我们信徒乃是在耶稣的患难、国度、忍耐里作同伴的(启一9)；「酒醉的人」是指贪恋现今的世代，放荡不受约束的人(弗五15~18)，包括堕落失败的信徒和不信的世人。我们若没有主再来的事一直活画在我们心里，就容易放纵自己，一面亏待信徒，叫他们受到言语或态度的伤害，一面与属世的人为伍，追逐罪中之乐。

(4)「在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处治他，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了」(二十四50~51)——「假冒为善的人」是指有名无实的宗教徒；「同罪」同得其分；「哀哭切齿」是指悔不当初，可惜时不我予。凡口虽说主必再来，心里却不把它当作一回事的人，主必出乎他们意料之外，突然降临，把他们和其余的信徒隔开，暂时受到

该得的惩罚，那时，他们就要懊悔莫及了。

2、根据如何预备自己

(1)「那时，天国好比十个童女，拿着灯，出去迎接新郎」(1节)——「那时」是指主再来的时候；「天国好比」是指当主再来，带进国度的实现时，所将发生的事，包括一至十三节所描述的全部情景；「十个童女」是指我们信徒，在生命上如同贞洁的童女，已经许配给基督(林后十一2)；「新郎」是指主耶稣基督，祂将要来迎接新妇(约三29)。我们信徒在这黑暗的世代中，背负着基督的见证(拿着灯)，好像明光照耀，将生命的道表明出来(腓二15~16)，一步步走出世界，要迎接那要再来的基督(出去迎接新郎)。

(2)「其中有五个是愚拙的；五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里」(2~4节)——「五」是人在神面前负责的数目字；「等」是指人的灵(箴二十二27)；「油」是指住在人里面的圣灵(罗八9；约壹二27)；「器皿」是指信徒「外面的人」，即信徒的魂(参林后四16原文；彼前三7小字)。我们信徒在神面前都同作「童女」，也都同得发光的装备(拿着灯)，亦即我们的灵都已因圣灵的内在而得着重生，但是各人都有一份该尽的责任，就是「预备油在器皿里」，亦即让圣灵从我们的灵里扩散并充满到魂的各部分，这须要舍己、背十字架，因为圣灵不愿一直与人的魂生命相争(参太十38~39，十六24~25；创六3)，所以我们是否甘愿在今日丧失魂生命，或宁求安逸以保全魂生命，聪明和愚拙的分别就在于此。

(3)「新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了」(5节)——「打盹」象征信徒肉身患病(徒九37；林前十一30)；「睡着」象征信徒肉身的死(林前十五18；帖前四13~14)。主耶稣曾应许祂要再来，但将近二千年，主仍「迟延」未来，因此绝大多数的信徒都在祂再来之前「睡着了」(马太二十五章里的十个童女预表已死的信徒，二十四章里的两个人和两个女人，预表当主再来时仍活着的信徒)。

(4)「半夜有人喊着说，新郎来了，你们出来迎接他。那些童女就都起来收拾灯」(6~7节)——「半夜」指黑夜已深的时候(罗十三12)，这世界会越过越黑暗，直到主再来；「有人喊着说」指当主再来之时，呼叫的声音和天使长的声音(帖前四16)；「童女就都起来」指信徒都要从死里复活(林前十五52；帖前四16)；「收拾灯」表明信徒今天仍活着时，所作基督的见证，和属灵生命所达到的程度，乃是我们将来凭以迎见主的根据。

(5)「愚昧的对聪明的说，请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。聪明的回答说，恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧」(8~9节)——聪明的童女如此作答，并不表示她们是自私的，而是因为她们懂得属灵生命的原则；信徒若要被圣灵充满，别人是爱莫能助的(是不能分给的)，顶多可以指点一些得着充满的途径(到卖油的那里)，但仍须各人自己出代价(买)去取得(参启三18)。

(6)「他们去买的时候，新郎到了」(10节)——「坐席」象征有分于羔羊的婚筵(启十九9)。信徒迟早须要出代价预备自己以迎见主，问题是若不活着的时候就预备好，等到将来复活之后才要预备时，却来不及了，不得有分于国度的奖赏。总之，信徒当趁着还有今日(来三13)，及时预备自己，以免将来被关在门外。

(7)「其余的童女，随后也来了，说，主啊，主啊，给我们开门。他却回答说，我实在告诉你们，我必不认识你们」(11~12节)——「认识」在原文含有「亲密关系」、「称许、喜欢」的意思。信徒若须等将来复活后，才出代价以达到生命成熟的地步，就不像那些初熟者(启十四4)那样与主的关系亲密，蒙住悦纳，同住享受国度的筵席。

(8)「所以你们要警醒，因为那日子，那时辰，你们不知道」(13节)——「警醒」在这里的意思是「预备好」(参十节)。我们若本着迎接主再来的态度天天敬虔度日，自然很快就会达到预备好了的地步。

3、根据如何运用神的恩赐

(1)「天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业叫给他们」(14节)——「一个人」指主耶稣；「往外国去」指主离世升天；「仆人」指信徒是主用宝血所买的奴仆；「家业」指属灵的产业(弗一18)。

(2)「接着各人的才干，给我们银子；一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千；就往外国去了」(15节)——「才干」是指人与生俱来天然所有的能力、度量；「银子」是指信徒蒙恩得救后从主所得到的属灵恩赐(林前十二4~11；弗四8)，这些属灵的恩赐原是主的家业(参十四节)，今天主把它们变换为银子，使我们据以经营、服事。主乃是根据各人天然度量的大小，分给各人大小不同的恩赐(参罗十二3,6；弗四7)。

(3)「那领五千的，随即拿去做买卖，另外赚了五千。那领一千的，也照样赚了二千。但那领一千的，去掘开地，把主人的银子埋藏了」(16~18节)——主量给我们各人的恩赐，是要我们加以运用(拿去做买卖)，好增加属灵的产业(另外赚)。恩赐越用，就越会增加；但若将恩赐埋没了，必无增加的道理。照此比喻，恩赐大者，通常都会加以运用；而恩赐小者，容易自暴自弃，反在世界中蹉营(去掘开地)，以致荒废了恩赐(把主人的银子埋藏了)。

(4)「过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账」(19节)——这是指主经过漫长的迟延(五节)之后，终于要再来；那时，祂要和一切属祂的人算账。这里的「算账」，是指基督台前的审判(林后五10)，与本章三十一至四十六节所述基督荣耀宝座前的审判不同；前者是对信徒，后者是对世人。

(5)「那领五千银子的，又带着那另外的五千来，说，主啊，你交给我的五千银子，请看，我又赚了五千。主人说，好，你这又忠心又良善的仆人；你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐」(20~21节)——这段话给我们如下的教训：第一，我们今天工作的成果，一切都是属于主的，将来都要向主交账的，故千万不可据为己有；第二，主所求于我们的，是「良善」与「忠心」，良善是指体贴主的心意，忠心是指殷勤不懒惰，与二十六节的「又恶又懒」成对比；第三，我们今天为主所作的，乃是「不多的事」，它们不过是为着将来能管理「许多事」，必先经历的预习；第四，今天忠心服事，将来才能得着权柄「管理」，信徒谁愿为大，就必作别人的用人(太十二26)；第五，主耶稣因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难(来十二2)，我们也当为着将来能享受「主人的快乐」，忠心到底。

(6)「那领二千的也来说，主啊，你交给我的二千银子，请看，我又赚了二千。主人说，

好，你这又良善又忠心的仆人；你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐」(22~23 节)——主对那领二千银子的仆人的奖赏，和对那领五千的完全一样，这告诉我们：那日的交账，不是看我们工作成果的多少，乃是看我们忠心的程度，是否百分之百充分运用主所给的恩赐。可见，我们所得的恩赐可以不如别人，但我们的忠心可不能落后于别人。

(7)「那领一千的，也来说，主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛；我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里；请看，你的原银子在这里」(24~25 节)——「忍心」意思是心肠坚硬如同铁石。这个仆人认为主是一个严厉又刻薄的人，没有付出就要收回，若是把所领的银子赔掉了，将来难于交账，因此就害怕而不敢动用。从这里可以看见拦阻我们运用恩赐的原因如下：第一，只认识主严厉的一面，而不知主恩典慈爱的一面；第二，怕主，怕人，怕失败，怕成果少；第三，让世俗、罪恶、肉体等属地的人事物，将恩赐埋没了，彰显不出来。

(8)「主人回答说，你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛；就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回」(26~27 节)——主并没有驳斥那仆人对于主人评论的话，是因为要我们看见：第一，主在工作上的要求，的确有祂严厉的一面；第二，主要以我们自己的话，来断定我们的不是。主说那仆人有恶又懒。恶，是因为他对主的认识仅止于局部，却又以偏概全；恶，是因为他既知主未撒、为散也要收割并聚敛，何况主已撒、已散（给他一千银子），岂不更应准备好让祂来收割并聚敛吗？懒，是以为他浪费了一生，没有为主而活；懒，是因为他闲懒不结果子（彼后一 8）。主说，最低限度要少数有需要的人（兑换银钱的人），让他们来运用并结果子（生利息）。比方，为福音聚会祷告，带朋友来听福音，对少数人作见证，探望圣徒等，都是放钱收利的做法。

(9)「夺过他这一千来，给那有一万的。因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的，也要夺过来」(28~29 节)——今天在教会时代里，凡忠心运用恩赐而增加恩赐的（凡有的），将来在国度时代里，还要得着更多的恩赐（叫他有余）；但若在今天埋没恩赐，以至于闲懒不结果子的（没有的），连他今天所仅有的一点点恩赐，将来都要被剥「夺」净尽。这个原则也适用于今天的事奉工作；你越有，主越要加给你；什么时候你一停止进步，连已往所得的，也要被夺回。

(10)「把这无用的仆人，丢在外面黑暗里；在那里必要哀哭切齿了」(30 节)——「无用」原文字意是「无利可图」；不肯运用恩赐的信徒，在主看来是无益的，是叫主受亏损的。「外面黑暗」不是指地狱或火湖，乃是指在出荣耀的面光之外的领域。失败的信徒，当主再来时，要被主惩治，暂时关于门外（10 节）弃之一边，在那里痛悔思过（哀哭切齿）。

二、对于世人的审判

1、分别绵羊山羊

(1)「当人子在祂荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上；万民都要聚集在祂面前」(31~32 节)——「万民」原文是「外邦人」或「列国的百姓」，有别于犹太人和信徒。当主再来的时候，也要招聚所有不信的外邦人，到祂荣耀的宝座跟前，接受审判。

(2)「他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般；把绵羊安置在右边，山羊在

左边」(32~33 节)——主再来时的审判，乃是将人「分别」成好坏两类，对信徒如此，对世人也是如此。普天下的人都是神的羊(诗一百 1~3)，故祂对待补信的外邦人，也如同牧人对待他的羊群，只不过这些羊，依其本性有温良如绵羊者，也有凶恶如山羊者。「右边」是指有尊荣的地方(参王上二 19)。

2、善待神子民的绵羊得赏赐

(1)「于是王要向那右边的说，你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国」(34 节)——温良如绵羊的世人，他们顺着本性行事，他们的是非之心显出功用(参罗二 14~15)，故他们的一生，大体上还受神的约束、管理(牧养)，是蒙神赐福的，他们将来在千年国度里，仍得在属地的部分做子民，享受那创世以来为他们所预备的国(参启十二 5；亚八 20~23)。

(2)「因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我」(35~36 节)——这里的「我」和行传九章四节的「我」一样，乃是基督扩大的身体而言，故包括一切神的儿女。这话教训我们：第一，我们身受的苦难，主都与我们一同忍受，祂能感觉到我们的苦痛；第二，我们作在神儿女身上的每一细节，都蒙主纪念；第三，我们如何对待别人，竟成了分别好人和坏人的根据，所以我们对每天所遭遇的人(有的人也许一生只遇见一次)，不可随意轻忽(参来十三 2)。

(3)「义人就回答说，主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝；什么时候见你作客旅留你住，或是赤身露体给你穿；又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？」(37~39 节)——从这里我们看见：第一，推食、施衣、留宿、看病、探监等是筑所称义的，主称许这些事的人为「义人」；第二，真正的善行，常是不自觉的，是爱心的自然流露，这在主面前才有价值。

(4)「王要回答说，我实在告诉你们，这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了」(40 节)——所以我们要小心，不可轻看这小子里的一个(太十八 10)。我们任何善待弟兄的行为，也要存着在主身上的态度，而不可指望弟兄的感恩回报。

3、轻忽神子民困苦的山羊被咒诅

(1)「王又要向那左边的说，你们这杯咒诅的人，离开我，进入我那为魔鬼和它的使者所预备的永火里去」「这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去」「」「」(41,46 节)——不信的义人也有分与永世里的新天新地，但他们仍与信徒不同，信徒是「得」着永生，而他们是「进」入永生，他们的里面并没有永远的生命，故仍需要生命树的叶子作医治(启二十二 2)。至于不信的恶人，他们的结局乃是永不熄灭的火湖(参启二十 10,14~15，二十一 8)。

(2)「因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我作客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我」(42~42 节)——他们被主定罪，只不过没有顾念到别人的苦情，可见怜悯人的重要性。因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判；怜悯原是向审判夸胜(雅二 13)。

(3)「他们也要回答说，主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，不伺候你呢？」(44 节)——前面的义人是为善而不自觉，这里的恶人是看见别人的苦情而无知觉；一个是没有自己，一个是不顾别人，其差别就在于此。本章三十一至四十六

节，特别是指在末期大灾难中，不信的世人如何看待基督徒和犹太人说的。

(4)「王要回答说，我实在告诉你们，这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是不作在我身上了」(45节)——世人的原则是多作多错、少作少错、不作不错，但属灵的原则是该作而不作，便是大错特错。那些自以为属灵，凡事不肯轻举妄动的人，有时因为太过谨慎，主再三感动仍然踌躇不前，要知道这也是得罪主的。

【马太福音第二十六章：君王的受难】

一、主耶稣显为逾越节的羊羔

1、主预言要在逾越节被钉

(1)「耶稣说完了这一切的话，就对门徒说，那你们知道过两天是逾越节」(1~2节)——「逾越节」是以色列蒙神救离埃及的日子，当夜他们杀羊羔、涂血在门楣和门框上，得免被神击杀(出十二21~23)。

(2)「人子将要被交给别人，钉在十字架上」(2节)——在逾越节时，本来是羊羔被交和被杀，现在变成了人子被交和被钉，这是预言钉十字架的基督就是逾越节的羊羔(林前五7)，为我们被杀献祭，以除去世人的罪孽(约一29)。

2、人预谋要杀祂

(1)「那时，祭司和民间的长老聚集在大祭司称为该亚法的院里。大家商议，要用诡诈拿住耶稣杀祂」(3~4节)——若没有人手的参与，有关逾越节羊羔的预表，仍不能应验在主身上。所以人们在这里联合起来要谋害主耶稣，只不过为神促成其事。

(2)「只是说，当节的日子不可，恐怕民间生乱」(5节)——人虽算计不在逾越节杀主，后来却仍失算(约十九14~16)，可见人在神旨意之外的一切计谋，都归虚空(诗一百十九118)。

二、人对逾越节羊羔的估计

1、配得值三十两银子的香膏之浇奠

(1)「耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里，有一个女人，拿着一瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在祂的头上」(6~7节)——「伯大尼」预表教会(参太二十一17注释)；「大麻风」预表罪恶；教会中的信徒原都是罪人，但已蒙宝血洗净，因此主喜欢在他们中间住宿并坐席。「玉瓶」象征信徒「外面的人」；「香膏」象征信徒「里面的人」并所显的爱心等一切美德；玉瓶须要打破，香膏才能倒出来(可十四3)；我们外面的人若被交与死地，里面的宝贝就要显明出来(参林后四7~16)。这「一个女人」就是马利亚(约十二3)，她代表一切爱主之人，看见那为我们钉十字架的基督，实在配得我命和我爱，故在此向主献上一切，将全人倾倒在主身上。

(2)「门徒看见，就很不喜悦，说，何用这样的枉费呢？这香膏可以卖许多钱，周济穷人」(8~9节)——这香膏值三十两银子(约十二5)，不但极其宝贵(7节)，且是「至贵」(可十四3)的。人若对救主不够认识，就会以为这样的奉献乃是「枉费」。主在许多信徒心目中的地位，竟然不如「穷人」。

(3)「耶稣看出他们的意思，就说，为什么难为这女人呢？她在我身上作的，是一件美事。」

因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。她将这香膏浇在我身上，是为我安葬作的」(10~12节)——马利亚因为听到主耶稣即将被钉的预言(2节)，知道时日不多(你们不常有我)，所以抓住机会还活着的时候，对祂的替死表达她感激的心意(为我安葬作的)。凡我们信徒凭着启示而作在主身上的，别人可能会认为是「枉费」、是糟蹋，但主却说是「一件美事」；所以我们的事奉，也不必过分在意别人的看法如何，要紧的是我们对主的估价如何，祂是否配得我们如此的事奉呢？「因为常有穷人和你们同在」，穷人在此代表罪人、弟兄、教会和工作，这些人事物常会霸占我们的心，竟至「只是你们不常有我」，将主自己轻忽了，这是一般属主的人常见的毛病。

(4)「我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说着女人所行的，作个纪念」(13节)——「传这福音」是传主耶稣如何爱罪人，甚至将祂的生命倾倒在主身上；「述说这女人所行的」是述说她如何爱主，也将她的命倾倒在主身上。原来基督的爱激励我们，使我们想到祂既替我们众人死，是叫我们活着的人，不再为自己活，乃为替我们死而复活的主活(林后五14~15)。我们无论在哪里传福音，都应当有如此的结果。

2、为三十块钱而出卖主

(1)「当下，十二门徒里，有一个称为加略人犹大的，去见祭司长，说，我把祂交给你们，你们愿意给我多少钱？他们就给了他三十块钱」(14~15节)——「三十块钱」原文是「三十块银子」，每块重一舍客勒，合计三十舍客勒，相当于一个女人或奴仆的估价(利二十七4；出二十一32)，这说出卖主的犹大和宗教领袖轻视主耶稣，看祂不过如同一个奴仆。我们的主是无价至宝，我们队祂的估价倘若也和他们一样，视同平常，就也有可能在这种情况之下，将祂出卖了(例如为救性命而否认主，或为地位名利而出卖真理见证等)。

(2)「从那时候，他就找机会，要把耶稣交给他们」(16节)——马利亚是抓住机会，把她自己交给主；犹大是「找机会」，要把主交给黑暗的权势。马利亚因为爱主，乐意将值三十两银子的自己「枉费」在主身上；犹大因为爱钱(参约十二4~6)，竟为三十块银子的代价出卖了主。从表面上看，犹大是为三十块钱出卖了主；但实际上，他是为三十块钱出卖了自己(太二十七3~5；徒一18)。

三、君王受难的表记

1、逾越节的筵席

(1)「除酵节的第一天，门徒来问耶稣说，你吃逾越节的筵席，要我们在那里给你预备」(17节)——除酵节从正月十四日晚上，直到二十一日晚上，共有七日，逾越节是除酵节的头一天(出十二15~20)。但根据约翰福音，此处之「除酵节的第一天」，似指逾越节之前一天，正月十三日(约十三1，十九14)。「逾越节的筵席」预表主耶稣是逾越节的羔羊，为人被杀流血，一面除去我们的罪恶，使我们成为新团(林前五7)，一面作我们生命的供应，使我们有力量走属天的道路(出十二11)。我们必须先享受主作我们「逾越节筵席」，才能守「除酵节」，在神面前过圣洁的生活。

(2)「耶稣说，你们进城去，到某人那里，对他说，夫子，我的时候快到了；我与门徒要在你家里守逾越节。门徒遵着耶稣所吩咐的就去预备了逾越节的筵席」(18~19节)——据圣经学者

考证，这「某人」大概就是马可或他的父亲（参可十四 12~16），「你家里」就是五旬节之前，一百二十名门徒聚集祷告的楼房（参路二十二 12；徒一 13~15）；但圣经既不明指是谁，意思乃是要我们晓得这一切都是出于神的安排，是神亲自预备了逾越节的筵席。我们只要听从主的「吩咐」，就能享受祂作逾越节的筵席。

(3)「到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席」（20 节）——主和门徒「坐席」，是指主和门徒相交并分享祂的自己（参林前十 16~22）。

(4)「正吃的时候，耶稣说，我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了」（21 节）——主提此事，盼望能在最后关头，挽回犹大，不愿见他灭亡。

(5)「他们就甚忧愁，一个一个的问祂说，主，是我吗？耶稣回答说，同我蘸手在盘子里的，就是他要卖我」（22~23 节）——这段话给我们看见：第一，出卖主（亦即以敬虔为得利的门路），是最叫属主的人忧愁伤心的；第二，到此地步，主仍与犹大「同蘸手在盘子里」，祂是何等的慈爱包容；第三，今天与我们最亲近、最有交通的，将来亦可能是最反对我们的。

(6)「人子必要去世，正如经上指着祂所写的；但卖人子的人有祸了，那人不生在世上倒好。卖耶稣的犹大问祂说，拉比，是我吗？耶稣说，你说的是」（24~25 节）——主所关心的，不是祂自己的安危，而是卖祂者的灵魂。「你说的是」，主这话何等的含蓄。

2、主的桌子

(1)「他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说，你们拿着吃，这是我的身体」（26 节）——根据别处圣经，这时卖主的犹大已经出去了，并不在场（约十三 26~30）。从这时候开始，主设立了祂的桌子，来取代逾越节的筵席，明白指出，祂就是逾越节的羊羔。「饼」象征主耶稣的身体，为我们被「擘开」，使祂神圣的生命被释放出来，被信祂的人分享（你们拿着吃），众人因此就成了基督的身体（林前十二 13,17）。

(2)「又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，你们都喝这个；因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦」（27~28 节）——「杯」象征主耶稣在十字架上流出宝血，使信祂的人得蒙赦罪，从此，神自己作了我们杯中的分，成了我们的祝福（诗十六 5，二十三 5；林前十 16），故称之为「救恩的杯」（诗一百十六 13）。

(3)「但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子」（29 节）——主虽不再肉身里与我们同喝，但仍要在永世里与我们同享那无限丰满的祝福，我们今日擘饼喝杯，只不过是「喝新的那日子」的预尝。

(4)「他们唱了诗，就出来往橄榄山去」（30 节）——我们每一次擘饼纪念主之后，主亲自带领我们唱诗颂扬父神（来二 12），向父神朝拜。

四、主耶稣独自承当苦难

1、羊因牧人遭击打而分散

(1)「那时，耶稣对他们说，今夜你们为我的缘故，都要跌倒；因为经上记着说，『我要击打牧人，羊就分散了。』」（31 节）——这是要应验撒加利亚十三章七节的预言。本来羊群跟着牧人走，现在牧人要暂时失踪，羊群不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑（约十 4~5）。这

也告诉我们，主是信徒合一的因素，教会中若高举人，叫主的地位受亏损，就必引起分裂。

(2)「但我复活以后，要在你们以先往加利利去」(32节)——这话带给我们无限的安慰，死要被得胜吞灭(林前十五54)，祂仍要在我们的前头走，我们也要跟着祂(约十4,27)。

(3)「彼得说，众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。耶稣说，我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我」(33~34节)——不认识自己的人，常会以为自己比别人更刚强、更爱主，但主有时会量给我们一些黑暗的环境(今夜鸡叫以先)，容许我们经历一些挫折、跌倒(三次不认我)，好叫我们不敢再靠自己，而完全依靠祂(林后一9)。

(4)「彼得说，我就是必须和你同死，也总不能不认你。众门徒都是这样说」(35节)——这里并不是说彼得和众门徒心口不一致，他们确实有与主同死的心愿。许多时候，我们心灵固然愿意，肉体却软弱了，所以总要警醒祷告。

2、在客西马尼原里受煎熬

(1)「耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼，就对他们说，你们坐在这里，等我到那边去祷告」(36节)——「客西马尼」原文字意是「榨油之处」；主耶稣在那里独自被压榨、受煎熬。

(2)「于是带着彼得，和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说，我心里甚是忧伤，几乎要死」(37~38节)——主耶稣在人性里也会哭，也会忧伤难过(约十一33,35)，祂与因被试探而受苦，所以祂并非不能体恤我们的软弱(来二18，四15)。主在此所忧伤难过的，并不是怕死，而是怕因担罪而被父神离弃(太二十七46)。

(3)「你们在这里等候，和我一同警醒。他就稍往前走，俯伏在地，祷告说，我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思」(38~39节)——「和我一同警醒」，说出连主也需要别人的扶持，故我们信徒之间，更须彼此相顾(林前十二25；来十24)。「这杯」乃是神愤怒的杯(启十四10)，它原是我们该得的分，但神差遣主耶稣在此地上，替我们承担这杯，就是要祂在十字架上担罪受死，故这杯也指十字架。主是在那里藉祷告摸父神的心意，以确定十字架就是神的旨意。我们信徒背十字架跟从主，也当舍己(太十六24)，意即「不要照我的意思，只要照你的意思」。

(4)「来到门徒那里，见他们睡着了，就对彼得说，怎么样，你们不能同我警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑；你们心灵固然愿意，心灵却软弱了」(40~41节)——由此可见：第一，人的身体常常够不上人的心愿，所以我们须要操练「攻克己身，叫身服我」(林前九27)；第二，我们的灵虽然愿意，但有时会因入了迷惑，以致「睡着了」，惟有祷告才能避免。

(5)「第二次又去祷告说，我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全」(42节)「耶稣又离开他们去了；第三次祷告，说的话还是与先前一样」(42,44节)——主耶稣三次祷告，相同的点如下：第一，门徒都因软弱，不能同祂警醒分担苦难；第二，主并不勉强门徒一起祷告，而离开他们单独去祷告，祷告有团体的一面，也有个人单独的一面；第三，祷告的话一直都是一个样，这启示我们「三次祷告」的原则，就是我们的祷告固然不可用许多空洞重复的话(太六7)，但为一件事祷告寻求神的旨意，应当再三求问，直到清楚明白神的旨意为止。

(6)「又来见他们睡着了，因为他们的眼睛困倦」(43 节)——我们属灵的眼睛若是迷惑「困倦」，也会导致灵力的沉睡，甚至发死(参徒二十 9)。

(7)「于是来到门徒那里，对他们说，现在你们仍然睡觉安歇吗？」(45 节)——主三次祷告完了，每次都回到门徒那里。此刻正是祂受煎熬最痛苦的时候，但祂仍然记挂着门徒，这是何等的心肠！

(8)「时候到了，人子被卖在罪人手里了。起来，我们走吧；看哪，卖我的人近了」(45~46 节)——主三次祷告之后，就非常清楚这杯乃是父的旨意，并且也知道喝杯的时候到了，卖他之人的脚步声，在灵力清晰可听，现在正是「起来，我们走吧」的时候。我们祷告一旦清楚了神的旨意，也应当起来遵旨而行。

五、逾越节的羊羔被祭司察验

1、祂像羊羔被牵到宰杀之地

(1)「说话之间，那十二个门徒里的犹大来了，并有许多人，带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里，与他同来」(47 节)——世界的办法是「许多人并带着刀棒」，但我们并不是与属血气的争战(弗六 12)，所以凡是想靠人多势众和血气兵器的，就已落到属世的原则底下，也许人以为打了胜战，其实是一败涂地。羔羊的原则是被骂不还口，受害不说威吓的话(彼前二 23)。

(2)「那卖耶稣的，给了他们一个暗号，说，我与谁亲嘴，谁就是祂；你们可以拿住祂。犹大随即到耶稣跟前说，请拉比安；就与祂亲嘴」(48~49 节)——犹太人的习俗，「亲嘴」乃是亲密和尊敬的表示，它竟被作为出卖主的暗号。喜欢人用好话奉承的教会领袖们，迟早必被那些谄媚者害惨。

(3)「耶稣对他说，朋友，你来要作的事，就作吧。于是那些人上前，下手拿住耶稣」(50 节)——就在这样的情况之下，主仍然称呼犹大为「朋友」，从祂的口中真是找不出一句苦毒的话。

(4)「有跟随耶稣的一个人，伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。耶稣对他说，收刀入鞘吧；凡动刀的，必死在刀下」(51~52 节)——这个动刀的就是彼得(约十八 10)；「刀」象征血气的兵器(林后十 4)。彼得伸出肉体的「手」，拔出血气的「刀」，顶多只能削掉人的「耳朵」，反而叫人听不见神的话，所以主说「收刀入鞘吧」，意即不要凭着血气肉体争战，因为「凡动刀的，必死在刀下」，凡想靠肉体成全的，结果乃是死(罗八 6)。

(5)「你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来吗？若是这样，经上所说，事情必须如此的话，怎么应验呢？」(53~54 节)——主这话意思是说，祂若是想要避免喝这杯(十字架的苦)的话，祂自有属天的方法来保守祂，根本无须人为祂作什么，只是为着顾到父神旨意的成全，祂宁愿不用任何法子。

(6)「当时，耶稣对众人说，你们带着刀棒，出来拿我，如果拿强盗吗？我天天坐在殿里教训人，你们并没有拿我。但这一切的事成就了，为要应验先知书上的话」(55~56 节)——主这话一面暴露了宗教的不义，一面也点明祂将与「强盗」同钉(太二十七 38)，应验了祂要被列在罪犯之中的话(赛五十三 12)。

(7)「当下，门徒都离开祂逃走了」(56 节)——众门徒誓死忠心的话(35 节)言犹在耳，

如今试验临到，便显明人的真相。信徒一切属灵的美德，都要经过试验，才会显得宝贵（彼前一 7；林前三 13）。

2、神察验显为无残疾的羊羔

(1)「拿耶稣的人，把祂带到大祭司该亚法那里；文士和长老，已经在那里聚会」（57 节）——这是要应验主就是逾越节的羊羔，在被杀献祭之前，必须先送到祭司那里被察看，验明确无残疾，方可作神祭物（参出十二 5；申十七 1）。主耶稣原是无罪的，却替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义（林后五 21）。

(2)「彼得远远的跟着耶稣，直到大祭司的院子，进到里面，就和差役同坐，要看这事到底怎样」（58 节）——今天也有很多信徒，表明看好像是在跟随主，但实际却是「远远的跟着耶稣」，保持距离，观看情势，随时准备弃主而逃。

(3)「祭司长和全公会，寻找假见证，控告耶稣，要治死祂。虽有好些人来作假见证，总得不着实据」（59~60 节）——宗教徒用尽一切的虚谎（假见证），仍不能定主的罪；主这羔羊实在是无瑕疵无玷污（彼前一 19；来九 14）。

(4)「末后有两个人前来说，这个人曾说，我能拆毁神的殿，三日内又建造起来」（60~61 节）——宗教徒将神的殿变成贼窝（太二十一 13），并不在意，而他们在这里却又歪曲主的话（参约二 19），以表示他们对殿的关心；今日也有许多信徒把罪恶带进教会中，却又为教会的空名大发热心。

(5)「大祭司就站起来，对耶稣说，你什么都不回答吗？这些人作见证告你的是什么呢？耶稣却不言语」（62~63 节）——这是应验「又像羊在剪毛的人手下无声，祂也是这样不开口」的话（赛五十三 7）。

(6)「大祭司对祂说，我指着永生神，叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是。耶稣对他说，你说的是；然而我告诉你们，后来你们要看见人子，坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临」（63~64 节）——人诬告祂任何事，祂都一言不答，惟独被问到祂「是神的儿子不是」这问题时，祂就不能不有所表白，因为祂来此地上，就是为著作基督的见证（太十六 15~17）。我们也当定意不知道别的，只知道耶稣基督，并祂钉十字架（林前二 2）。大祭司问祂是「神的儿子」不是，主却回答说「人子」如何如何，因祂是人性里受苦，并且也站在人的身份地位上得胜、复活、升天并再来。

(7)「大祭司就撕开衣服说，祂说了僭忘的话，我们何必再用见证人呢？这僭忘的话，现在你们都听见了。你们的意见如何？他们回答说，祂是该死的」（65~66 节）——大祭司等人定主耶稣的罪，不是因为祂「是」神的儿子，而是因为祂「见证」祂是神的儿子。他们根本就不想去证明祂究竟是不是神的儿子，只不过要找一个定罪的借口而已。宗教徒斤斤计较于言词、名目（徒十八 15；提后二 14），而忽略了属灵的实际，以致将神的儿子定了死罪。

(8)「他们就吐唾沫在祂脸上，用拳头打祂；也有用手掌打祂的，说，基督啊，你是先知，告诉我们打你的是谁」（67~68 节）——这些宗教徒的言行，充分暴露了他们的卑鄙、下贱、无理、邪恶的本性，同时也给我们看见，主耶稣为了拯救我们，竟然甘受如此的羞辱，我们的心岂不当

受感，出到营外就了衲去，忍受衲所受的凌辱（来十三 13）。

六、苦难的极度被亲近的门徒否认

1、「彼得在外面院子里坐着，有一个使女前来说，你素来也是同那加利利人耶稣一伙的。彼得在众人面前却不承认，说，我不知道你说的是什么」（69~70 节）——自认刚强、爱主的彼得（35 节），竟经不起一个弱小使女的一句话。所以自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒（林前十 12）。

2、「既出去，到了门口，又有一个使女看见他，就对那里的人说，这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的。彼得又不承认，并且起誓说，我不认得那个人」（71~72 节）——彼得在前面只不过说「我不知道你说的是什么」，他现在却「起誓」着说，「我不认识那个人」。人开头时的堕落，常是微小而不自觉的，但一次小小的失败，会引进更大、更严重的失败，我们能不警惕？

3、「过了不多的时候，旁边站着的人前来，对彼得说，你真是他们一党的，你的口音把你露出来了。彼得就发咒起誓的说，我不认得那个人」（73~74 节）——「口音」代表一个信徒在生活经历中，所有组织在他身上的特征；这个特征，很自认地会把里面真实的光景显明出来，难以假装。「发咒起誓」原文是两个字，且与前面的「起誓」不同字，性质更严重；彼得在此用尽了起誓的方法来为自己申辩。人诬告主，衲毫不申辩，真相自会显明；彼得却愈露出马脚来。有时人若误会我们，最好的办法不是分诉，而是祷告。

4、「立时鸡就叫了。彼得想起耶稣所说的话，鸡叫以先，你要三次不认我。他就出去痛哭」（74~75 节）——信徒难免失败跌倒，最要紧的乃是要在环境遭遇（鸡叫）中，学习认识主的话（想起耶稣所说的话），被主的话摸着，从心里忧伤痛悔（出去痛哭），如此，才能在主理继续往前。

—— 黄迦勒主编《基督徒文摘——查经辑要》