

马太福音简介(上册)

目录:

- 00 新约聚焦
- 01 第一章：万国所仰慕的来到
- 02 第二章：世界对主来的反应
- 03 第三章：神为主出来的预备
- 04 第四章：魔鬼试探主的失败
- 05 第五章：天国的人与要完全
- 06 第六章：隐藏的人与先求义
- 07 第七章：神的儿女与作门徒
- 08 第八章：神迹显明主有权柄
- 09 第九章：主断开捆人的锁链
- 10 第十章：耶稣差遣他的使徒
- 11 第十一章：耶稣为基督的气概
- 12 第十二章：人子是更大的一位
- 13 第十三章：天国的奥秘与比喻
- 14 第十四章：耶稣的异能被误解

新 约 聚 焦

希伯来书第一章 1-2 节说：「神既在古时借着众先知多次多方地晓谕列祖；就在这末世借着他儿子晓谕我们。」「晓谕」就是晓示、讲说。把神向人晓示时所讲说的话记下来，就是这本新旧约圣经。

神为了激励我们的信心，他喜欢与人立约，显出他的信实。旧约，是指在耶稣降生以前，神与人所立的诸约；新约，是指在耶稣降生以后，神与人另立的新约，是主以自己所流的血立约，使罪得赦（太 26:28）。

在第四世纪，奥古斯丁（Augustine）弟兄曾经巧妙地道出新旧约之间的关系：新约在旧约中隐藏，旧约在新约中揭示。在整本圣经里，神的话只有一个主题，就是神的独生爱子，我们的主耶稣基督。

圣经各卷，原文是不分章节的。后来有人为求查阅便利，才分成章节。据说：在 1236 年，有天主教的一位主教开始把圣经分成章；1661 年，有犹太教的拉比把旧约分成节；再后，有一位法国人把新约分成节。（传说他是骑在骆驼上分的，骆驼的头一颠一颠的，一颠就分一节，所以，所分的节大多没

有什么意义。)

新约开头的四本福音书，各有其不同的特点，不同的记法。福音书的内容是信徒所传的福音，是圣灵关乎基督的启示，并不是主耶稣的传记。马太福音 16 章 16 节，当主在该撒利亚腓立比的境内问门徒说「你们说我是谁」的时候，西门彼得回答说：「你是基督，是永生神的儿子。」这是彼得对主的认识，是神指示他的。

约翰福音 20 章 30-31 节，当约翰写完了约翰福音，即将搁笔的时候，他写道：「耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。」这是约翰写福音书的目的，是圣灵启示他的。

基督是指着主的职份，这是前三卷福音书所讲的；永生神的儿子是讲到主的身份，这是约翰福音所告诉我们的。如果有谁对圣经作学术性的研究，一直注意这四本福音书的历史：看哪里相同，哪里不同。这样，就把路走错了。

难怪，在第二世纪，就有一个亚述的基督徒塌提安 (Tatian)，约在主后 160 年左右的时候，把四本福音书用叙利亚文改写成一篇连续性的记叙文，叫做《四福音合参》。但他所编的这本《四福音合参》，不独不能取代四本福音书的地位，反被淘汰，终受冷遇。时至今日，仍然有人热衷于改写「四福音合参」，编着「主耶稣生平」，其结果不过是和塌提安一样，也就罢了。

神既然定规有四本福音书，那必定是神不根据历史而有其分写的必要。初信的弟兄姊妹读圣经要殷勤，因为圣经是神的话；还要求神救我们脱离自己的野蛮和粗鲁，因为圣经是神所默示的。什么样的人就读出什么样的圣经来。

在我们读旧约圣经的时候，你会发现至少有三个问题没有了结：

①旧约有许多关于基督的预言，但没有应验。创 3:15 告诉我们，当人犯罪之后，神就曾说有「女人的后裔」要伤蛇的头。这是最早关于救恩的预言。但一直读到旧约的末了，仍然没有应验；赛 53:11 那一位神的「义仆」就是神为我们预备的弥赛亚。可是等我们读到玛拉基书啦，弥赛亚并没有来，预言还是没有应验。

②旧约有许多敬拜神的礼仪，但没有解释。在创世记里就有祭坛：创 8:20 在洪水之后，挪亚就为耶和华筑了一座坛；亚伯拉罕一生至少也筑了四座坛。等一等，到了出埃及记的时候，我们看到有神晓谕摩西预备的逾越节的羊羔，然后有会幕、有约柜、有祭坛、有洗濯盆，还有香坛、灯台、陈设饼的桌子。

在利未记里还看到有燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭，以及献祭的方式和制度，与大祭司的服装和职任。再读下去，你还看见有圣殿。这些礼仪的东西乃是告诉我们，人怎么样才能到神面前来。可一直等到我们读完了玛拉基书，还是不明白这些礼仪是指着什么说的，因为没有解释。

③旧约有许多的盼望和仰慕，但没有实现。神应许要预备一位救主，是从女人的后裔开始的。创 4:1 告诉我们，夏娃生的头胎是该隐（「该隐」是「得」的意思）。她以为神的应许实现了。结果，她万万没有想到，她所得着的是人类第一个杀人的凶手。

接下来，夏娃又生了亚伯（「亚伯」是「气息」、「虚空」的意思）。她以为是有盼望的，结果却是虚空；该隐杀了亚伯，她只落得一声叹息。多少年下来，人类在争打厮杀、生老病死中过去，始终没

有看见救主出现。

当我们读到哈该书 2:7 的时候，看到了「万国所羡慕的必来到」，好像这一下子有了盼望了，但是盼望终究是盼望，一直读到旧约的末了，玛 3:1 在万军之耶和华说的话里面，还是「你们所仰慕的，快要来到。」整本的旧约给我们看见，这种令人仰慕的愿望从来没有实现过，人们都在拭目以待。

弟兄姊妹，人心灵的深处有饥渴，世界不能满足它，它需要活水涌泉，而活水就是神自己。所以，什么时候我们用神以外的东西想来填满自己的心灵，永远填不满；你就是把整个世界填进去了，还嫌不够。人的仰慕、盼望从来没有满足过，除非安息在主的怀里。

萧伯纳（George Bernard Shaw）说人生有两大悲剧：「一是，我一生梦寐以求的一直没有得到；二是，我终身梦寐以求的终于得到了。」这就告诉我们：你没有得着你空虚；你得着了也是虚空。这就是自从人犯罪堕落，由亚当夏娃开始，所有人的故事。

弟兄姊妹，当我们读完了旧约再读新约的时候，我们会发现：旧约最后讲到的「公义的日头」终于出现了，在旧约里那三个没有了结的问题，在新约里了结了。

当我们读完四福音，你会发现：旧约所没有应验的，现在应验在一个人的身上，旧约所没有解释的，现在解释在一个人的身上，旧约所没有达到、没有满足、没有实现的，现在成全在一个人的身上，这一位就是主耶稣。

他是基督，这是他的职份；他是永生神的儿子，这是他的身份。如果你只看见一方面，你就不认识全部四福音。

一、耶稣是基督。「基督（Christos）」是希腊文，在旧约希伯来文里面是弥赛亚，就是受膏者。基督是主耶稣的职份；在旧约只有三种人是受膏者：就是先知（赛 61:1）、祭司（利 4:3）和君王（撒下 2:3）。

①耶稣为先知。耶 25:1-4 告诉我们：先知乃是奉神差遣、代神说话的神的仆人。赛 61:1 告诉我们：先知受膏是为了传福音给贫穷的人，报好信息给被掳的人，不一定专说预言。

申 18:15 摩西把神吩咐他的话对百姓说：「耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知像我，你们要听从他。」但你一直读到旧约的末了，你也没有看见兴起过这样一位先知来，只有到了新约才应验在主耶稣身上。

可 6:4 当主耶稣在自己家乡被人厌弃的时候，他说：「大凡先知，除了本地亲属、本家之外，没有不被人尊敬的。」他承认自己就是那先知。你特别在马可福音里看到了赛 53:11 里所说的那一位神的义仆。他没有家谱记载，没有出生日期，他好像穿上奴仆的衣服在那里忙碌、再忙碌，将神的话教训人。旧约的那位先知、神的仆人终于出现了。

说到先知，是重在他的教训；说到仆人，乃是重在他的服侍、他的工作。马可福音特别提到主耶稣工作繁忙、服侍辛勤。「立刻（eu-thus）」原文在全新约有 59 次，马可就用了 42 次。其中至少有 12 次是直接用在耶稣身上。先知把福音传给万民听，神的仆人证实所传的道，这就是马可福音所给我们看见的。

②耶稣为祭司。旧约的祭司都是利未人受膏承接圣职在神面前供祭司职份的（民 3:37），但不能使人得以完全，所以需要人不断的进行。在旧约，我们看到的献祭、羊羔等敬拜神的礼仪，到了路加

福音你就看见了那个解释。

「人子来，为要寻找、拯救丧失的人（路 19:10）。」主以人的身份来证明他是基督，他和人同样有血肉之体，好在十字架上借着肉体受死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人（来 2:14-15）。

所以路加福音记载耶稣的家谱是和马太福音记载的不一样。路加是说基督是人，所以他记的家谱一直追溯到第一个人亚当，记的是马利亚的家谱，因为基督是「女人的后裔」，说明他是人子；而马太所记的只上溯到大卫、亚伯拉罕，记的是约瑟的家谱，因为约瑟是大卫王的子孙，说明基督是王。

路 2:52 说「耶稣的智慧和身量，并神和人喜爱他的心，都一齐增长。」他顺从父母，做好人子，他是做人的成长，他做尽了人，所以他能够体恤人的软弱，整本的路加福音给我们看见主所成就的救恩。

今天，人犯罪，不再是牵一头牛或者一只羊来做祭物，原来主就是赎罪的羔羊，只一次为我们挂在十字架上，就成就了永远赎罪的事。所有旧约里没有解释的礼仪到了路加就清楚了。在殿里最大的事奉是祭司，所有的祭物、器皿都是围绕着祭司的。

来 7:15-16 说：主耶稣基督乃是照麦基洗德的等次，不照亚伦的等次，另外兴起的一位祭司。「他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照不能毁坏之生命的大能。」

他是祭司，他只一次将自己献上，就把旧约所有的礼仪都成全了，都解释了。主的生命与生活和我们不一样，所以在我们重生以后，要学主的样式，学主在地上如何做人。

今天，有的基督徒「属灵」到一个地步，已经不会做人了：父母不像父母，儿女不像儿女，丈夫不像丈夫，妻子不像妻子。

主在 12 岁的时候，他知道自己当以父神的事为念（路 2:49），但他还是就同他在地上肉身的父母下去，「回到拿撒勒，并且顺从他们（路 2:51）。」那一顺从就是 18 年啊！

主拯救我们，就是把我们将到人的地步。我们没有得救的时候，生活不像人，没有人的尊严；得救以后，越是爱主，该越是像人。当你真的属灵，被模成神儿子的形像了，那该是一个完全的人。

今天我们在教会里，不是作威作福，教会是彼此洗脚的地方。什么地方有洗脚，什么地方就有爱，就有国度。我们在地上的生活，不是指挥这个人，管理那个人，乃是要服侍人。这就是路加福音所给我们看见的。

③耶稣为君王。当我们读到马太福音的时候，你看见主就是那一位弥赛亚，主就是万国所仰慕的那一位。马太福音里用「天国」或者「国」有 55 次之多，因为君王与国度是不可分开的。马太开头的家谱是王的家谱，这位王一来，就填满了旧约所留下的虚空的心房，整个人类所盼望的终于来到。

有几个博士从东方不远千里而来，献上黄金、乳香、没药。他们得到满足，就不再从原路回去了。历世历代，人所仰慕的、人所寻找的终于找到了，人的心灵深处也终于得到满足了，这就是马太福音所给我们看见的。

弟兄姊妹，你看见吗？马太、马可、路加是从三个不同的角度来告诉我们耶稣是基督。因为他是受膏者，所以必须有三本福音书，分别把先知、祭司、君王三方面说清楚，才能给我们看见主耶稣那基督的职份，回答了整个的旧约。原来神所立的基督就是我们所信的耶稣。

二、耶稣是神的儿子。这是约翰福音所给我们看见的，是说到基督的身位。

约翰福音没有提到家谱，也没有提到耶稣诞生的事，因为神是无始无终的；他也没有提到主受试探的事，因为神是不受试探的，也是不可试探的（申 6:16）。前三卷讲主的工作和教训，约翰主要是讲主的生命。前三卷讲主所做的，约翰是讲主所是的。

约 19:20 告诉我们，安在主被钉的十字架上的那个牌子上的名号：「是用希伯来、罗马、希利尼三样文字写的。」希伯来文代表犹太的宗教世界；罗马文也就是拉丁文代表罗马的政治世界；希利尼文就是希腊文代表希腊的文化世界。

这三种文字所代表的世界把主耶稣钉在十字架上，神的羔羊是被全世界所杀，也是为全人类被杀。神的儿子基督成了万民的救主，所以只有到了约 19:30 主才说：「成了！」

四本福音书里最少有 80 次主自称为人子。他是一个完整的人，但这一个完整的人不保留他的完整，他要把自己破碎，所以约 12:24 主说：「我实实在在地告诉你们：一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。」使徒行传就是讲到我们所得着的生命是怎样的生命。

约 3:13 主在向尼哥底母讲重生的时候，说：「除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。」主就是那人子。「人子」是说到主在地上的工作。他先卑微，后得荣耀。马可讲他是服事的人子；路加讲他是受苦的人子；马太讲他是荣耀的人子。这是耶稣为基督的过程。

约翰讲耶稣的荣耀是神儿子的荣耀。所以，当人子被举起来，就「叫一切信他的都得永生。（约 3:15）」这是神赐给我们的最高恩典。西 2:2-3 说：「神的奥秘，就是基督，所积蓄的一切智能知识，都在他里面藏着。」这是我们都该认识的。

当主耶稣降生，被放在伯利恒的马槽里，就把关乎万民的福音带来了。等到主从死里复活，升天之后，他就借着圣灵，通过门徒，把这大喜的信息传遍全世界。这就是为什么有不少的信徒看使徒行传是「第五福音书」。

使徒行传和四卷福音书一样，也讲基督。只是专讲那复活的基督，以及他的复活生命和大能，如何彰显在教会和工作中。从使徒行传 1 章 1 节来看，它是路加福音的后书，所以也可以说它是四卷福音书的继续。

马太的末了提到主复活；马可的末了提到主升天；路加的末了提到等候圣灵；约翰的末了提到主再来。使徒行传一开始就接上这四条线，并且它是四福音和各卷书信中间的桥梁。当我们读完四福音，不禁要惊讶说：主耶稣的生命是独特的，古今中外没有一个人能和他相比。

使徒行传一开始就把我们带到五旬节。利 23:16-17 告诉我们：以色列人在五旬节要取出细面，就是把初熟的麦子磨成粉，烤成摇祭的饼献给耶和华。在四福音里，主是一粒麦子落在地里死了；在使徒行传里，就结出许多子粒来。每一粒子粒都彰显出基督的荣美。

弟兄姊妹，请你记得：每一个基督徒不只要经过各各他，也要经过五旬节！今天，许多的信徒只看见主在十字架上为我们所成功的工作，却不知道什么叫五旬节。

许多人说他受了圣灵的洗，有这样的表现，有那样的表现，但林前 12:13 所注重的乃是：「我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。」

五旬节的意义不是把每粒子粒完整地撒在全世界，就算是做主的见证了；乃是每一粒子粒都要磨成粉，都失去它的自己。结果，圣灵要把我们这磨成粉的麦子烤成一块饼，浸成为一个身体。那一块

饼就是今天我们所说的教会。

五旬节，一面给我们看见生命的丰盛，一面给我们看见生命的见证，那一个见证是了不起的见证，是合一的见证。今天为什么教会没有能力，因为每一个人都在保留自己，维持他自己的完整。你能看见许多完整的子粒摆在那里：有的孤芳自赏，有的互相碰撞，有的多次、多方争论谁为大，唯独缺少能烤饼的细面。十字架要做一个工作，就是把每一个人都磨碎。

感谢神，十字架永远引进生命，圣灵永远引进十字架。如果你说有圣灵的洗，那个结果应该是合一，不是分开。徒 1:1 告诉我们：福音书是「论到耶稣开头一切所行所教训的」。使徒行传则是主耶稣从死里复活到被接上升以后，他在圣灵里所行所教训的。所以也可以说，使徒行传就是圣灵行传，整本使徒行传给我们看见圣灵。

四本福音书里「圣灵」的原文一共享了 25 次，而使徒行传用「圣灵」这个词组最多，在 40 次以上，其中有 8 次说到圣灵充满。你仔细读圣经，你会发现：圣灵不仅仅是一个能力，乃是主耶稣自己。所有被圣灵充满的人，都是被主充满的人，都是完全被主占有的人，都是没有自己的人。

有的人讲到圣灵的恩赐时，常说「这个恩赐是能够为我使用的」；有些人讲的圣灵充满，好像不过是个现象：有人哭了、有人笑了、有人唱灵歌了、有人跳灵舞了、有人说方言了。

据说有人不但会说方言，自己还会翻方言，甚至有人还会教人家说方言，那就不是圣经所启示的灵恩了。因为使徒行传所给我们看见的圣灵是有位格的，有圣灵的吩咐、差遣、禁止、不许。

徒 2:1-4「五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子；又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们各人头上。他们就都被圣灵充满。」他们就不再「因怕犹太人，门都关了（约 20:19）」。他们就都敢于站起来，向从天下各国来的犹太人和一切住在耶路撒冷的人传福音。他们把所有的荣耀都归给神。

弟兄姊妹，你看见吗？所有被圣灵充满的，都是对全世界的人作见证，而不是对基督徒作见证；不是对信徒说：我有的，你还没有呢！乃是告诉所有不信的人，他们需要耶稣基督。

你不能只摸到象的腿，就说象如同房柱子，也不能只摸到象的鼻子，就说象如同软水管。你只有看整个的使徒行传，才能认识圣灵。这圣灵是能力，也是生命。

旧约的圣灵有降在人身上，但来了，又会走。就像士师记里参孙的故事，只给能力，没有改变人，那是能力的圣灵。所以诗 51:11 大卫求神：「不要从我收回你的圣灵。」新约的圣灵如果充满我们，不只感觉到能力（能力只是一部份），而是生命有改变。

路 24:49 有能力的应许。到了使徒行传 1 章到 12 章，主要就是给我们看见：能力的圣灵是降在门徒身上，他们领受了从上头来的能力。最主要的是看见彼得的脚踪。

约 14:16 有保惠师的应许，约 16:16 乃是指主在圣灵里，圣灵住在我们里的奥秘；到了使徒行传 13 章到 28 章，主要就是给我们看见：生命的圣灵是住在圣徒的里面，改变我们的全人，渐渐把我们模成神儿子的形像，最主要的是看见保罗的脚踪。

圣灵充满不是为自己，而是为主。圣灵无论到哪里，都是为基督作见证。被圣灵充满的表现可以不一样，但一定都是没有自我，活着就是基督的人（腓 1:21）。

弟兄姊妹，不明白四福音，就不明白使徒行传；不明白使徒行传，就不明白书信和启示录。有些

人只注意自我感觉，看见风、火，就以为不得了啦，结果就只看见风、火，看不见主。

王上 19:11-12 是有关以利亚的故事：当神从山上经过，虽有崩山碎石的烈风，神却不在风中；风后地震，神却不在其中；虽然地震后有火，神也不在火中；「火后有微小的声音，」那才是神的声音。

今天我们为什么听不见神的声音，是因为被风、火吸引啦。五旬节虽然也有风、火，但圣灵降临是要门徒受圣灵的洗（徒 1:5），洗成为一个身体（林前 12:13），被圣灵充满，为基督作见证。五旬节乃是神的教会诞生的时候，整本使徒行传都是主在圣灵里继续工作。

神怎样以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣（徒 10:38），并要他周流四方，行善、传道、救人，神也照样膏跟随基督的人，叫他们得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作主的见证。

使徒行传 1 章到 12 章给我们看见：五旬节以后，圣灵怎样带领门徒在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，为主作见证；从 13 章到 28 章给我们看见：圣灵怎样带领门徒直到地极，为主作见证。如果我们肯顺服主的话，教会不一定要大遭逼迫（徒 8:1）。

这里有一个完全受圣灵引导的器皿，就是保罗。使徒行传记载了圣灵曾带领他四次周流传道的行程。第一次，使徒行传 13 章 1 节到 15 章 35 节，约在主后 45-51 年，所到的地方主要是居比路和加拉太。

第二次，使徒行传 15 章 36 节到 18 章 22 节，约在主后 51-54 年，所到的地方是小亚细亚和欧洲。到了希腊，写了帖撒罗尼迦前书和后书，以等候主来，指点信徒的前途、教会的生活。

第三次，使徒行传 18 章 23 节到 21 章 16 节，约在主后 54-58 年，差不多是重到小亚细亚和欧洲的旧地。在以弗所写了哥林多前书，以耶稣基督并他钉十字架来解决教会的一切难处；在马其顿写了哥林多后书，阐明内住的基督是基督徒生活的一切源头；在哥林多写了加拉太书和罗马书。

使徒行传是圣灵把福音传遍各地；书信是圣灵把救恩启示清楚。以上这四封书信，阐明了圣灵的恩赐、基督的福音和神那永古隐藏不言的奥秘（罗 16:25）。从因信称义到被带进荣耀里，中心的主题就是与基督联合，基督在我里，我在基督里。

第四次，使徒行传 21 章 17 节到 28 章 31 节，约在主后 59-63 年，不过这一次传道与前三次不同。保罗是「为这福音的奥秘作了带锁链的使者（弗 6:20）」，是和别的囚犯一起，解往罗马的。

在此期间，保罗写了四封监狱书信：歌罗西书讲到基督是教会的元首；以弗所书讲到教会是基督的身体，在基督里同归于一，达到了属灵的高峰；腓利门书就是身体的接纳，也可以说是以弗所书和歌罗西书的注解和实行；腓立比书讲到我活着就是基督，是经历基督最深处生活。

到了使徒行传 28 章，你发现使徒的行传并没有完。根据教会历史，保罗从罗马获释之后，约在主后 65 年写了提摩太前书，讲到神对教会的计划。还写了提多书，讲到对教会的建立。保罗把见证的火把传给了下一代。过不多久，保罗第二次被囚于罗马，约在主后 66 年写了提摩太后书，作了临终的嘱托和祝福，特别提到圣经是智慧的泉源，是抵挡异端的利剑。

加 2:8-9 告诉我们：保罗称雅各、矶法、约翰为教会柱石。论到他自己，他说：「那感动彼得叫他为受割礼之人作使徒的，也感动我，叫我为外邦人作使徒。」这就是新约的书信启示出教会的四根柱石。在一般书信里，希伯来书的作者不得而知，姑且归在保罗这根柱石，雅各、犹大同是主的肉身兄弟，就归于一根柱石。

在整个的书信里，保罗非常注意属灵的真理；雅各非常注意属灵的生活；彼得非常注意属灵的训练；约翰非常注意属灵的经历。保罗的特点是讲信；彼得的特点是讲望；约翰的特点是讲爱；雅各的特点是讲行，缺一不可。

神不是要我们光培训一批神学专家，光去对世人讲道理。我们要给人看见我们身上有好行为才可以。世人看见我们的好行为，才能将荣耀归给我们在天上的父。你怎么能说基督徒可以不要行为呢？你千万不要告诉不信的人说：你们不要看我！他们不看我们，看谁呢？

你发现吗？希奇得很，有的地方，不信的人去了，不要紧，你去，他们就要说话：你们基督徒也去那个地方吗？有的时候，他们做了，不要紧，你做了，他们就要说话：你们基督徒也做这种事吗？你们基督徒也讲这类笑话吗？他讲，他很平安，但你不能讲。我们是在读圣经，世上的人是在读我们哪！所以，我们一定要小心我们的行为才可以。

很多人想为主说话，很多人想做神的仆人，做神的使女，就是羡慕善工，这话是可信的。但不能有一点点放松，只要我们在私下与人交往，在家里与人相处的时候，稍微放松一点，你平时所讲的道理，所作的见证，就一笔勾销了。我们光有良好的愿望，圣经的知识，天生的口才是没用的，必须经过十字架。

圣灵总是借着十字架治死我们的己，把更丰盛的生命给我们（约 10:10）。我们所受的恩膏，一面为着工作的能力，一面为着生命的成长。我们都要被圣灵充满，才能模成神儿子的形像。今天有些人讲圣灵，只是为了我，我，我：我的感觉、我的奋兴、我的快乐、我的享受，但有几个人是因「我」得救呢？以致本想追求属灵的人，却成了主不能用的人。只有有了圣灵所结的果子，才证明我们是被圣灵充满的人。

约翰的书信不再讲到长老、执事，因为那个时候的教会已经荒凉了。他注意的是生命的恢复，在教会里，生命的问题不解决，你把长老、执事都弄对了，也没有用。

所以，我们要从生命的角度来看整本的新约：

四福音书给我们看见生命的子粒落在地里；

使徒行传给我们看见生命的繁衍、丰盛；

保罗书信给我们看见生命的磨砺、建造；

一般书信给我们看见生命的交通、联合；

启示录给我们看见生命到永远。

但愿弗 1:17-23 的话能成为我们每一个读经人的祷告。让那赐人智慧和启示的灵引导我们，使我们真知道主耶稣是基督，是永生神的儿子。

马太福音简介

马太福音是新约圣经的第一卷，也是四本福音书中最早写成的。马太福音是约在主后 37 年圣灵带动马太写的。「马太」原文的意思就是主的恩赐，可能是在他跟从了耶稣以后，主给他起的名字。他是

亚勒腓的儿子（可 2:14），原名叫利未（路 5:27），他本是靠近加利利海的迦百农的税吏。在马太那个时代，罗马帝国统治着整个犹太地，但等到收税的时候，却使用了一些犹太人。

这些人除了需要懂得希腊文、拉丁文和希伯来文，要有一定的学问以外，还必须是一个看风使舵、能说会道的人。因为收税这件事，要和罗马、希腊和犹太人打交道，要在政治经济上与各方面周旋。这种人能把白的说成黑的，把蚂蚁说成大象；他鼓动他那三寸不烂之舌，便能得到他所要得到的。

税吏是为罗马帝国效力。他们就利用这一点来欺压、剥削自己的同胞。因此，那个时候犹太人最恨的就是这班坐在税关上的税吏。当马太正在政治经济上左右逢源、春风得意地坐在税关上的时候，主看见了他。就是因为主的那一看，看到了马太的深处。马太的整个灵魂受到震荡，使他认识自己是一个无善足称的人，使他成了一个失去自己的人。

从此，「他就撇下所有的，起来跟从了耶稣（路 5:28）。」他把先前自己绞尽脑汁、苦心经营所得的一切，因基督都看作是自己的亏损，所以马太对自己的历史只有一句话，就是太 10:3 他介绍自己的时候所说的「税吏马太」。在圣经里，什么地方有税吏，那个解释就是罪人。在太 9:13 主回答法利赛人的那些质疑问难的时候，说：「我来本不是召义人，乃是召罪人。」

等一等，到了太 10:1 给我们看见：马太就是主叫来的 12 个门徒中的一个。主给他权柄，差他出去赶鬼、医病、传福音。结果，他就成了主所差遣的使徒，不再是税吏罪人了。

弟兄姊妹，不管我们今天多属灵，多成熟，就是有一天我们能被主使用了，我们也永远要记得：自己是一个罪人，然而蒙了主的怜悯。多少时候，我们却是一班健忘的人。我们得救，我们追求，慢慢我们就以为自己是圣人了，慢慢我们就觉得自己越来越像主了，慢慢我们就认为自己有的属灵经历是别人所没有的了，慢慢我们也会说「众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒」了（太 26:33），慢慢我们就会与弟兄姊妹争论谁为大了（路 22:24）。

多少时候，当我们走在人生的路上，或许我们根本没有想到：我们也好像坐在税关上，用贪婪的目光在看世界，有着一颗永不满足的心。但愿主开我们的眼睛，能看见马太所看见的，永远不要忘记：自己是一个蒙了主怜悯的罪人。

马太是被主完全折服的一个人，所以他就撇下一切所有的跟从了主。如果我们今天能在马太身上看见一点属天的形像，那不是马太自己，那是基督的荣美。

马太福音有三个特点：

①突出主自己的话。就着马太的天然来说，他是一个八面玲珑、能说会道的人。但是，当我们读马太福音的时候，我们却听不见马太说过任何出于自己的话。这就是一个完全失去自己而被圣灵充满的人，他身上有的一个记号。当圣灵带动马太起来写马太福音的时候，他所说的乃是主的话，不是发表他自己。在马太福音的 1071 节经文里，有 644 节是主直接说的话。

多少时候，我们想在讲台上帮助弟兄姊妹。可是我们一站起来，就说了很多自己的话，人没有听见主的话。我们一举手，一投足，给人们的印像确实很深，一个故事接着一个故事，会叫人轻松，但到底有多少是主的话呢？这正是今天「传道人」的悲哀。

为什么今天在教会里，神的话语稀少？因为缺少像马太这样的人。我们都太会讲道了，我们都太懂得迎合人的口味了，结果，在分粮的时候，一面把我们自己分给了他们，一面把趣闻轶事分给了他

们，一面把娱乐消遣也分给了他们。到底有多少主的话分给了弟兄姊妹呢？

一个被自己完全充满的人，是最会表现自己的人，一定也是话最多的人。但一个看自己不过是一个税吏罪人的人，一定是没有自己话的人。马太让主看过那一眼以后，从此，他就成了一个没有话的人，成了一个被主和主的话所充满的人。

弟兄姊妹，我们的时间不是太多了！不是主来，就是我们去。但愿我们在这末了短短的时间里，能像马太一样，被主的话充满。只有十字架在我们身上工作的时候，我们起来，才能说主的话。

②引用旧约神的话。旧约圣经有 39 卷，马太引用了 26 卷里的经文（创、出、利、民、申、撒上、王上、代下、拉、尼、伯、诗、箴、赛、耶、结、但、何、珥、摩、拿、弥、番、该、亚、玛），几乎引用了整本旧约，一共引用了 129 次（其中有 53 次是直接引用，有 76 次是暗指的）。

旧约的话乃是神第一次说的话，现在圣灵把这些话借着马太再说一遍，那就不光是字句，乃是灵，乃是生命。变成主观的、带能力的启示，就改变了我们整个的人。

马太是已经把神的话丰丰富富地藏在了心里了（诗 119:11），所以现在圣灵才能够让他再说一遍，叫人能明白启示的奥秘，把我们引到主那里去。

③教训与行动并重。马太除了有五分之三讲到主的话语、主的教训，还讲到主的行为和工作。主耶稣是用实际的行动来见证他所说出话，叫人信他是基督，是神的儿子。

在马太福音里，有一个不变词「看哪（idou）」，原文一共享了 62 次，是用来强调事物的重要性，为了引起人的注意。因为马太看见了一些东西，是他一生永远忘不掉的。他希望读马太福音的人也能看见。

我们动不动就想看见保罗所看见的，因为他所看见的异像太伟大了。甚至有人觉得马太福音没有看头，不过是些我们、你们、他们、阿们。他要看深的东西。但你不要忘记，圣灵借着 62 次的「看哪」是要我们看见马太所看见的。我们相信这「看哪」是一把钥匙，能把整本马太福音开起来。

如果我们把马太所看见的浓缩起来，就是两个人物：所罗门和约拿。太 12:42 说：「看哪，在这里有一人比所罗门更大。」当我们读遍整本旧约，你发现只有所罗门，既是我们的王，同时也是我们的新郎。所罗门的特点是远方的人要来听他的智慧话。马太福音 1 章到 25 章就是比所罗门更大的主耶稣的智慧话。

太 12:41 说：「看哪，在这里有一人比约拿更大。」约拿的特点是：三日三夜在大鱼肚腹中。马太福音 26 章到 28 章就是比约拿更大的主耶稣「人子也要这样三日三夜在地里头」，为我们死而复活。把所罗门和约拿这两幅图画拼在一起，就是整本的马太福音。

弟兄姊妹，我们从前出到旷野是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？要看穿细软衣服的人吗？今天我们打开圣经，究竟是为了什么？到底是要看什么？愿神的话深深地印在我们心里。我们信：主要借着马太的情形，把我们带到他的光中，叫我们看见马太所看见的；救我们脱离死亡；让我们的脚免于跌到，使我们能在生命的光中行在神面前（诗 56:13）。

现在就让圣灵带领我们进入马太福音。

马 太 福 音

主题：耶稣为君王——比所罗门更大——比约拿更大

第一章 万国所仰慕的来到

马太福音的主题是：耶稣为君王。主耶稣就是万国所仰慕的。现在主耶稣已经来到了。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、耶稣基督的家谱；二、耶稣基督的降生；三、先知预言的应验。

现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、耶稣基督的家谱(1:1-17)

新约圣经只有两个家谱：一个是在马太福音里，是从亚伯拉罕起头；一个是在路加福音里，是从亚当起头。马太是从马利亚的丈夫约瑟那条线写的，路加是从马利亚那条线写的。

马太福音的这个家谱的意义是以亚伯拉罕和大卫为代表的。主耶稣来是作世人的救主，又是作君王。这个王，一面是犹太人的王，另一面又是天国的王。这个家谱所记的有四十二代，圣灵把它分为三段，每段十四代，给我们看见拣选、掌权和被掳。

在这个家谱中，特别提起四个外邦女人，而且这四个都是重婚的女人，除了路得氏以外，都还是不好的罪人。这表明基督的救恩也临到一切外邦人和罪人。这四个女人重婚的结果，引出耶稣基督来。这重婚的意思，乃是罗 7:1-6 所说的叫我们脱离了律法，按着圣灵的新样服侍主。这四个女人代表人应该如何才能到基督面前来蒙恩得救。

在这个题目里，我们要看三件事：

1、亚伯拉罕的后裔（1:1-6^上）

1 节：「亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱（「后裔」、「子孙」原文都作「儿子」。下同。）」

新约圣经一开头，就紧紧连接旧约圣经里的两个主要的约：一是创 17:1-8 神与亚伯拉罕立的约；二是撒下 7:8-16 神与大卫立的约（撒下 23:5）。说到大卫王，是说主来的工作是掌权，但又说到主是亚伯拉罕的子孙，亚伯拉罕有从信而来的义（创 15:6）。主耶稣来，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，又带着大卫的权柄。

2 节：「亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。」

「亚伯拉罕生以撒。」罗 9:8 说：「惟独那应许的儿女才算是后裔。」亚伯拉罕虽然生了八个儿子，但其中只有以撒是应许的后裔。所以，在家谱中，把按着血气生的都排除在外（加 4:23）。

「以撒生雅各。」以撒生了一对双胞胎：以扫和雅各，但罗 9:10-13 告诉我们，只有雅各是蒙神拣

选的。

「雅各生犹大和他的弟兄。」雅各共有十二个儿子（创 35:22）。代上 5:2 说：「犹大胜过一切弟兄，君王也是从他而出。」所以，在家谱里只记犹大的名字。创 49:10 说：「圭必不离犹大，杖必不离他两脚之间，直等细罗（就是赐平安者）来到，万民都必归顺。」

3 节：「犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉，法勒斯生希斯伦，希斯伦生亚兰。」

「犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉。」这是创世记 38 章的故事。他玛氏是家谱中所记的四个外邦妇人里的头一个，犹大是他公公，他俩是犯了乱伦的罪。他玛氏是主动犯罪，又说自己好，有罪，却称罪为义（创 38:26），她布置得何等巧妙，所以他玛氏代表罪。

「法勒斯生希斯伦。」他玛氏从犹大怀的孕是一对双生。但犹大以前生的三个儿子（创 46:12）并没有记入这个家谱。且法勒斯是抢先而生，成了长子。

「希斯伦生亚兰。」从亚兰进而引到了出埃及记。

4 节：「亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门。」

「亚兰生亚米拿达。」出 6:23 说：「亚伦娶了亚米拿达的女儿拿顺的妹妹、以利沙巴为妻。」

「亚米拿达生拿顺。」又引到民数记，民 2:2-3 说：神晓谕摩西、亚伦说：「以色列人要各归自己的纛下，在本族的旗号那里，对着会幕的四围安营。在东边，向日出之地，照着军队安营的，是犹大营的纛。有亚米拿达的儿子拿顺作犹大人的首领。」

「拿顺生撒门。」又引到约书亚记，撒门就是约 2:1 约书亚打发去窥探耶利哥的两个探子中的一个。

5 节：「撒门从喇合氏生波阿斯，波阿斯从路得氏生俄备得，俄备得生耶西。」

「撒门从喇合氏生波阿斯。」喇合氏是家谱中所记的第二个外邦妇人。虽然她是个妓女，但来 11:31 说「妓女喇合因着信，曾和和平平地接待探子，就不与那些不顺从的人一同灭亡。」所以喇合氏代表信。

「波阿斯从路得氏生俄备得。」又引到路得记，这是士师秉政时候的故事。路得氏是一个摩押女子，她是家谱中所记的第三个外邦妇人。摩押人就是创 19:30-38 罗得与他大女儿乱伦所生的后裔。申 23:3 明说：「摩押人不可入耶和华的会；他们的子孙虽过十代，也不可入耶和华的会。」

但路得跟随婆婆拿俄米回到伯利恒，她不仅蒙神悦纳，而且她的名字还列入了耶稣基督的家谱。路得氏代表蒙救赎，特别指产业（得 4:10）。所以，代表恩典和恩典的结果（产业）。

「俄备得生耶西。」又引到先知书，赛 11:1 说：「从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。」这是预言基督将从耶西而出。

6 节^上：「耶西生大卫王。」

撒 16:10-13 告诉我们：大卫是耶西的第八个儿子，蒙神拣选，受膏作王。在这个家谱里，只在提到大卫的时候，才用王的称谓，因为国度和君王的职份是借着 he 带进的。

2、那大卫王的子孙（1:6_下-11）

6 节_下：「大卫从乌利亚的妻子生所罗门。」

这是撒母耳记下 10 章到 12 章所记的故事。乌利亚是赫人，是外邦人（士 3:4-5），他的妻子是拔示

巴。在家谱里，不记她的名字，而记上乌利亚的妻子，以强调大卫所犯的大罪。

撒下 12:12 拿单对大卫说：「耶和华如此说：‘你在暗中行这事，我却要在以色列众人面前、日光之下报应你。’」神特意打发拿单去定大卫所犯的这杀人、奸淫的罪。

大卫一被定罪，就悔改了；他一悔改，就蒙神赦免，后来生了所罗门。并且撒下 12:25 神还「藉先知拿单赐他一个名字叫耶底底亚（意思是‘蒙神爱的’），因为耶和华爱他」。

拔示巴的故事最特别的是：犯了罪，懊悔了，非但没有被赶出去，反而产生耶底底亚，成为蒙神爱的，这就是福音。乌利亚的妻子是家谱中所记的第四个外邦妇人，她代表蒙恩的永远稳妥。

7 节：「所罗门生罗波安，罗波安生亚比雅，亚比雅生亚撒。」

「所罗门生罗波安。」又引到了列王纪；所罗门登基以后，向神求智慧，能辨别是非，就蒙主喜悦（王上 3:9-10），建成圣殿，为民祝福（王上 8:54-55）。他晚年堕落，惹神发怒（王上 11:4、9）。

所罗门死后，罗波安继位。他行事愚妄，大卫的国从此就分裂：北部称为以色列国，由以色列的十个支派组成；南部称为犹大国，由犹大与便雅悯两个支派组成。因为所罗门年老的时候，行耶和华眼中看为恶的事，不专心顺从他的神，却去随从别神，以致神向他发怒，要将他的国夺回。只是不在他活着的日子行，必在他儿子的手中夺。并且神对所罗门说：「要因为我仆人大卫和我所选择的耶路撒冷，还留一个支派给你的儿子。（王上 11:13）」也就是为基督留下来的。所以，在耶稣基督的家谱里，连一个以色列国王的名字也没有。

「罗波安生亚比雅。」王上 14:31 告诉我们：亚比雅又名亚比央。他的心不像他祖大卫的心，诚实地顺服耶和华他的神。然而神因大卫的缘故，仍使亚比雅在耶路撒冷有灯光，叫他儿子接续他作王，坚立耶路撒冷（王上 15:4）。

「亚比雅生亚撒。」亚撒效法他祖大卫行耶和华眼中看为正的事。亚撒登基后，除去邱坛，打碎偶像，率领全国人民尽心尽性寻求神，国享太平。后因他遇事没有仰赖神，还囚禁先知，也虐待一些人民，这是他的污点（代下 14:16:）。

8 节：「亚撒生约沙法，约沙法生约兰，约兰生乌西亚。」

「亚撒生约沙法。」约沙法作王后，奋勇自强，遵行神道，除掉一切邱坛和木偶，所以神坚定他的国，使他大有尊荣资财，日渐强大。后因他帮助恶人，也曾惹神忿怒（代下 17:19:）。

「约沙法生约兰。」约兰是长子，他兴起坐他父亲的位，就杀了他的众兄弟，建筑邱坛，诱民行邪淫、行耶和华眼中看为恶的事。先知以利亚曾达信警告他。后患不治之病而死（代下 21:1-20）。

「约兰生乌西亚。」乌西亚就是亚撒利雅（王下 15:13）。按代上 3:11-12 所记，约兰与乌西亚之间缺了三代（就是亚哈谢、约阿施、亚玛谢），这是因为约兰娶了亚哈和耶西别所生的女儿为妻，在事奉巴力和拜偶像的事上有份，行耶和华眼中看为恶的事（代下 21:6）。

根据出埃及记 20 章 5 节所说：神必追讨拜偶像的罪，「自父及子，直到三四代。」但这里只到三代，神只要满足律法就够了，没有满足到十足的地步，只从家谱里删除了三代。

乌西亚作王，行耶和华眼中看为正的事。他定意寻求神，神就使他亨通。他既强盛，就心高气傲，以致行事邪僻，干犯他的神。他长大麻疯直到死日（代下 26:）。

9 节：「乌西亚生约坦，约坦生亚哈斯，亚哈斯生希西家。」

「乌西亚生约坦。」约坦作王，行耶和华眼中看为正的事。代下 27:6 说：「约坦在耶和华他神面前行正道，以致日渐强盛。」只是邱坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香（王下 15:35）。

「约坦生亚哈斯。」亚哈斯登基，他不行神眼中看为正的事，反而行耶和华在以色列人面前所驱逐的外邦人那可憎的事，惹动神的怒气（代下 28:1-4）。

「亚哈斯生希西家。」而希西家却可以说是一位忠心的王，他行耶和华眼中看为正的事。效法大卫一切所行的。王下 18:5 说：「希西家倚靠耶和华以色列的神，在他前后的犹大列王中没有一个是及他的。」

10 节：「希西家生玛拿西，玛拿西生亚们，亚们生约西亚。」

「希西家生玛拿西。」历代志下 33 章告诉我们：玛拿西登基后，他行耶和华眼中看为恶的事，但在急难时，尚能自卑，恳求神。神就垂听他的祷告。玛拿西这才知道惟独耶和华是神。

「玛拿西生亚们。」亚们接续作王，却一味行恶，所犯的罪，越犯越大。他的臣仆背叛，在宫里杀了他。而国民又杀了那些背叛他的人，立他儿子约西亚接续他作王（代下 33:24）。

「亚们生约西亚。」在犹大国的十九个王中，有八个王能行耶和华眼中看为正的事，约西亚是这八个王里的最末了的一个王。代下 34:2 说他「效法他祖大卫所行的，不偏左右。」他修理圣殿，把复得的律法书念给众民听，并在耶和华面前立约遵守。

11 节：「百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅，和他的弟兄。」

「百姓被迁到巴比伦的时候。」是指以色列人被掳去巴比伦的时候。斯 2:6 说：「巴比伦王尼布甲尼撒，将犹大王耶哥尼雅（又名约雅斤）和百姓从耶路撒冷掳去。」除了国中极贫穷的人以外，没有剩下的。（王下 24:13-17）

按代上 3:15-16 所记，约西亚与耶哥尼雅之间也缺了一代（约雅敬），这是因为约雅敬是埃及法老尼哥所立的王，并遵照法老的命令，向国民征取金银给法老（王下 23:34-35）。他不是大卫王的体系，所以从家谱中略去。

耶哥尼雅又名哥尼雅（耶 22:24），在本家谱内不算君王，因为他是投降巴比伦王，并被掳到巴比伦的。按耶 22:28-30 论到他的预言，「他后裔中再无一人得亨通，能坐在大卫的宝座上。」犹大支派的坐王掌权就到此为止了。

等一等，耶 23:5 神说：「日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。」并且在他的日子，必施行拯救，赐人平安。这个苗裔就是基督。

3、童女马利亚之子（1:12-17）

12 节：「迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁，撒拉铁生所罗巴伯。」

从代上 3:17-19 来看，所罗巴伯是撒拉铁的侄子，成了他的后嗣。这也许是按照申命记 25 章 5-6 节而有的一个弟为兄立嗣事例。以斯拉记 2 章 1-2 节给我们看见，所罗巴伯是从巴比伦被掳之地回归耶路撒冷并重建圣殿（亚 4:7-10）的一名首领。

旧约预言基督是大卫的后裔，要生在伯利恒（弥 5:2）。神叫被掳之人归回，不仅是为了重建神的殿，也是为了给基督生在伯利恒作准备。这里就看到「女人的后裔」将出现的地方了。

13-15 节：「所罗巴伯生亚比玉，亚比玉生以利亚敬，以利亚敬生亚所；亚所生撒督，撒督生亚金，亚金生以律；以律生以利亚撒，以利亚撒生马但，马但生雅各。」

「亚比玉」意思是「犹大是他尊荣威严之父」；「以利亚敬」意思是「神建立或兴起」；「亚所」意思是「帮助者」；「撒督」意思是「公义正直」；「亚金」意思是「自有永有的神使之坚固、建立或高举」；「以律」意思是「威严的神，我的赞美」；「以利亚撒」意思是「神所帮助的成就了」；「马但」意思是「神的恩赐」；「雅各」意思是「抓住脚跟」。

从亚比玉到雅各，他们虽然都与大卫的王位无份，但从他们起名字的意义上来看，都显露出被掳之人渴望神的心情。

16 节：「雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫。那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。」

「雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫。」家谱里是一代生一代，只记到约瑟为止。家谱里不说约瑟生耶稣，且特别指明约瑟是马利亚的丈夫，这有很重要的意义。

「那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。」这明显把男系中心拨开了，引来一个新的女系中心，使我们看到创 3:15 所说的「女人的后裔」。

就着个人来说，虽然是女人先犯罪，但圣经说罪是从亚当一人入了世界（罗 5:12-14），男人是罪人的代表。所以，林前 15:22 说：「在亚当里众人都死了。」耶稣若是男人的后裔，则马上就成为了罪人。但耶稣是从马利亚生的，是女人的后裔。女人是人类的代表，所以，耶稣是人，不是罪人，只有这一位是救主。

约瑟是耶哥尼雅的后裔，按耶 22:30 的预言，耶哥尼雅的后裔中再无一人能坐在大卫的宝座上。所以，主耶稣决不能是从约瑟生的，只能是从马利亚生的，也只有这一位耶稣能称为基督。这就是神奥秘的智慧（林前 2:7）。

17 节：「这样，从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。」

「这样，从亚伯拉罕到大卫共有十四代，」给我们看见拣选，约共历一千年；

「从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代，」给我们看见掌权，约共历四百年；

「从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代，」给我们看见被掳，约共历六百年。

圣灵借着马太福音开头的家谱，给我们看见在旧约里两千年来神的作为，从而引出基督。

二、耶稣基督的降生（1:18-21）

耶稣基督的降生是人类空前绝后、绝无仅有的独一无二事件，因为没有第二个人是童女生的。童女马利亚之所以能生子，是因为她是从圣灵怀了孕。耶稣的这样降生，证明他就是神所设立的基督。

在这个题目里，我们要看三件事：

1、马利亚与约瑟的关系（1:18）

18 节：「耶稣基督降生的事记在下面：他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。」

「耶稣基督」是福音书里常用的词，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。

使徒行传第二章记载着主复活升天，把所应许的圣灵浇灌下来。彼得对众人说，圣灵降临不只是为了要叫我们充满圣灵，更是为要证明耶稣是神所设立的基督（徒 2:36）。

耶稣复活升天乃是他为基督的时候。从此，圣经就称「基督耶稣」了。为此，在主复活升天之前，称「耶稣基督」；在主复活升天之后，则称「基督耶稣」。所以这里说「耶稣基督降生」。

创世记第 2 章只有婚姻，而马太福音第 1 章的婚姻多了一层订婚。这里马利亚与约瑟的关系只是订了婚（许配），还没有结婚（迎娶）；在他们同房以前，马利亚就被发现从圣灵怀了孕。

这不是按人之常情，乃是神所特别赐的（赛 9:6）。神叫马利亚从圣灵怀孕的目的，是为要证明他所生的耶稣正是神所设立的基督。

2、约瑟对马利亚的态度（1:19）

19 节：「她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。」

「她丈夫约瑟是个义人，」「义人」这个词原文是形容词，意思是「义的」。马太是指着人的义说的。「不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。」如果约瑟是公义的，则要按照申命记 22 章的律法用石头打死马利亚。但约瑟没有那样作，他不愿意展示马利亚给众人看，乃是要暗暗地把她休了。

约瑟的这种态度是义的。有爱心，有怜悯，能宽容，能忍耐，不喜欢审判别人。但这种义不是没有原则的，有罪要对付，然而只对付到适可而止。神喜欢怜悯过于审判。约瑟对马利亚有怜悯，神就称他为义的。所以，人行为上的义不是指着审判说的。

3、天使向约瑟梦中显现（1:20-21）

20 节：「正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：‘大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。’」

「正思念这事的时候。」「思念」是神造人的时候赋予人的功能，不思念就行动的人是愚昧的人。一个人的学习越浅薄，他的断案就越迅速。一个活在基督里的人，对于任何事都不会急切表态。

约瑟之所以没有错，就是因为他神面前思念。「思念」是给神机会来对他说话，以引导他。因为神满有怜悯和慈爱，诗 25:9 说：「他必按公平领谦卑人，将他的道教训他们。」所以，在凡事上，我们都应当谨慎行事，不能凭「想当然」去处理问题，只要我们肯思念等候，寻求神的旨意，时候一到，神就要指示了。

「有主的使者向他梦中显现，说。」在这句话的前面，原文有一个不变语，质词「看哪（idou）」用

来强调这件事的重要性。一个人在神面前有思念，神就有启示给他。神在这里是借着天使，而且是在梦中。这是新约的起头，离旧约不远。因为这个时候主还没有经过十字架完成救赎，圣灵还没有降下来，所以，还有天使在梦中显现。

等到主从死里复活升天，赐下圣灵，我们今天要思念，想知道神的旨意，乃是注意我们所受的恩膏（约壹 2:27），而不是盼望有天使在梦中显现。

「大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。」「不要怕」是天使对约瑟的安慰，可见约瑟当时内心的苦景了。约瑟的怕含有人言可畏的怕，所以天使叫他只管娶过马利亚来。理由之一，马利亚是你的妻子；理由之二，她所怀的孕是从圣灵来的。

21 节：「她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。」

「她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣。」天使对约瑟不是说「你」将要生一个儿子，乃是说「她」将要生一个儿子。你约瑟的任务就是要给他起名叫耶稣。「耶稣（Iêsous）」是希腊文，就是旧约希伯来文的约书亚。耶稣的意思是「耶和华是救主」或「耶和华施行拯救」。

「因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。」在本章的头一个题目「耶稣的家谱」里有一个特别的字：「王」；在这第二个题目「耶稣的降生」里也有一个特别指出耶稣是王的字：「百姓」。百姓的难处不是外力的压迫，乃是没有救主为王。

百姓是与君王成对比的。在这第二个题目末了，借着「起名叫耶稣」告诉我们：这一位万国所仰慕的王来的时候是何种性质的王。他不是为开拓疆土，乃是要将他的百姓从罪恶里救出来；让人都尊神的名为圣，让神的国降临，让神的旨意通行，「在地上如同行在天上」。

三、先知预言的应验（1:22-25）

创世记 3 章「女人的后裔」；以赛亚书 7 章「童女怀孕生子」；以赛亚书 53 章「耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上」。这三条线的预言都集中在马太福音第 1 章里，马太为它们作了一个总结。

在这个题目里，我们要看三件事：

1、成就了主藉先知所说的话（1:22）

22 节：「这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话。」

「这一切的事成就。」是指着马太福音第 1 章里所说的一切事，这一切的事本是从前主藉先知所说过的话。多少年过去，到如今在耶稣身上全都成就了。

「是要应验主藉先知所说的话。」是应验神的预言，不是满足人的理想。创 3:15 神所说的女人后裔和赛 7:14 主藉先知所说的童女生子，并没有指定是怎样身份的人，乃是到马太福音第一章这里，才告诉我们这人是什么样的人。所以，我们要留意旧约中的预言是如何应验的。像马太所领会的。

2、人要称他的名为以马内利（1:23）

23 节：「说：‘必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。’（「以马内利」翻出来就是「神与我们同在」。）」

「必有童女怀孕生子。」在这句话的前面，原文又有一个不变语「看哪」，兴起听者或读者的注意。这句话是赛 7:14 主藉先知所说的话。有的人认为「童女怀孕生子」不合科学，于是有的新翻译本就翻成「必有少妇怀孕生子」，无形中就否认耶稣是童女所生。

但这种断章取义的翻译，竟然不顾圣经的上下文了。赛 7:14 是说：「因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。」如果说是「少妇怀孕生子」，那是到处都有，还算是什么兆头呢？那就不叫兆头了。

现在马太福音第一章把主给我们的这个兆头再说一遍，是说具体应验在马利亚身上了。这位童女之子耶稣就是创 3:15 所预言的「女人的后裔」。

「人要称他的名为以马内利。」女人的后裔如果光是一个人，就将来还有失败的可能，在赛 7:14，主自己给我们一个兆头，人才看见女人的后裔不光是人，乃是以马内利（神与我们同在），在他里面人和神碰了头了。

到了马太福音第一章，有主的使者告诉约瑟；看哪，这童女马利亚怀孕生子，乃是应验主藉先知所说的话。主耶稣是神和人的神，又是神和人的神。所以人要称他的名为以马内利。以马内利是我们永远得救的根源。

耶稣的本质是以马内利。只要我们在以马内利里头，我们的得救就永远稳妥；只有在主耶稣身上才能神和人同在。并且这位耶稣是大卫王的后裔，他是神和人的神，又是君尊的救主。这位王和所有其它的王不一样，是要将他的百姓从罪恶里救出来。耶稣这个名字是神所起的，以马内利是人所称的。

3、约瑟就遵照天使的话去行（1:24-25）

24 节：「约瑟醒了，起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。」

「约瑟醒了。」梦结束了，他就醒了。一个人有了神的启示之后，就该不再思念，而应立即行动。如果再有思念、考虑，就是疑惑神的话，就要引进黑暗去了。

「起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来。」这是顺从神的行为，这是非常重要的。现在，约瑟不再想暗暗地休，而是去明明地娶了。

25 节：「只是没有和她同房，等她生了儿子（有古卷作‘等她生了头胎的儿子’），就给他起名叫耶稣。」

约瑟一点不疑惑，完全相信马利亚所怀的孕是从圣灵来的，完全相信这一切事的成就是应验主藉先知所说的话。所以，他虽然遵命把妻子娶过来，却没有和他同房；等孩子一生出来，他就遵着主使者的吩咐，给这个孩子起名叫耶稣。看哪！多美的信而顺从。

哈利路亚！女人的后裔，童女怀孕生子，以马内利，耶稣，万国所仰慕的基督已经来到了！这是福音。但愿我们都能活在光中，不要忘记自己是一个蒙了怜悯的罪人，但愿我们对神的话也都能够信

而顺从。

第二章 世界对主来的反应

马太福音第一章给我们看见万国所仰慕的已经来到，应验了主藉先知所说的话。当主耶稣一生在犹太的伯利恒，马上就和人发生关系；世界对主的到来，产生了各种不同的反应。整个第二章围绕着四个预言的应验，说明世界对主来的反应。

头一个预言载于旧约弥迦书第五章二到五节，预言将有一位君王从犹太的伯利恒出来，牧养以色列民：

第二个预言出自何西阿书第十一章一节，预言神的儿子经历苦害，然后从埃及召出来；

第三个预言见于耶利米书第三十一章十五到十七节，预言拉玛大有哭声，拉结不受安慰。但神将使她的哀号停止，因为「末后必有指望」，主还没有被杀，并且将被掳者带回；

第四个预言是一项事实，基督耶稣降世为要拯救罪人，但他在地上甚是卑微，被轻视，受羞辱，却发出神的威严。曾有许多位先知说「他将称为拿撒勒人」。（拿撒勒是一个被轻看、被嗤笑的地方。旧约中众先知预言主受羞辱、被藐视的地方，实在是太多了。这话不是专指某一个预言，乃是众先知预言意义的综合。）

在这一章里，我们要思想三个题目：一、敬拜与仇恨；二、苦害与安慰；三、藐视与威严。

现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、敬拜与仇恨（2:1-12）

第二章一开头，就给我们看见：先知弥迦的奇妙预言应验在主耶稣的身上。弥迦是主耶稣降生以前七百多年的一位先知。他被圣灵感动，预言基督的身份和他降生的地点。他明说：基督将生在伯利恒。并说：「他的根源从亘古、从太初就有。……他必日见尊大，直到地极。这位必作我们的平安。（弥 5:2-5）」

这正是一石激起千层浪。主的降生激起了世人不同的反应。东方的几个博士不远千里而来，他们找到了耶稣就大大地欢喜，俯伏敬拜，献上礼物；但希律王与耶路撒冷合城的人却因听见新王降生而心里不安；尤其是希律王，竟然玩弄起那几个博士来，用「我也好去拜他」掩盖其内心的仇恨。这是两种完全相反的态度。

在这个题目里，我们要看三件事：

1、东方博士拥戴敬拜（2:1-2）

1 节：「当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说。」

「当希律王的时候。」希律是以东人，是以扫的后裔，也就是犹太人一直以来的对头人；但他却是

一个进了犹太教的人。约在公元前 37 年左右，他被罗马帝国册封为犹太王，一般称他为大希律王。

据说他冷酷无情，嗜杀成癖。先后杀死过他的妻子、岳母、姐夫、叔父和自己的三个儿子，更不用说伯利恒城里的男孩子了。他好大喜功，穷奢极欲。在他统治期间，修建豪华的剧场、戏院以及异教的祭坛、建筑。太 24:1 门徒指给耶稣看的圣殿，就是大希律约在公元前 20 年开始重建的（约 2:20）。

「耶稣生在犹太的伯利恒。」创 35:19 说雅各的妻子「拉结死了，葬在以法他的路旁；以法他就是伯利恒」。伯利恒位于耶路撒冷以南约 15 里，是大卫的出生地（撒上 17:58）。

约 7:42 清楚指明，犹太人大多相信众先知的预言。在他们的心目中：「基督是大卫的后裔，从大卫本乡伯利恒出来的。」「伯利恒」原文的意思是「粮食之家」，这应是生命子粒之屋，这该是基督出生之地。

路加福音第一章二十六到二十七节告诉我们：约瑟和马利亚都是拿撒勒人。如果耶稣降生在拿撒勒，那就和预言不相符了。但神有奇妙的安排。

在当时，历史上出现了一个「该撒亚古士督」（路 2:1），他的名字是盖约渥大维（Caius Octavius）。他是罗马帝国的第一个皇帝。该撒（Caesar）是别人对他的尊称，亚古士督（Augustus）是他的头衔。

据说当他成为罗马皇帝的时候，曾和人讨论他的头衔应该是什么。他不愿意被称为「执政者」，因为那暗示他的职位是短暂的；他也拒绝被称为「国王」，他觉得意义还不够广。罗马元老院和他商量的结果，为他创造了一个头衔「亚古士督」，是从「亚古（Agur 占卜官）」这个字演变来的，带有封建迷信的色彩，指明他这个罗马帝国的最高统治者具有神权。

亚古士督的拉丁文的原意是神圣的、至尊的。约在公元前 27 年元老院就把这个称号封赠给他，从此，在他统治下的罗马帝国就成为了一个一人专政的独裁政府。他对外发动战争、扩张领土，他对内颁布维护奴隶主利益的法令，却又大兴土木，奖励文化，造成一种太平气象。

路 2:1 说：「当那些日子，该撒亚古士督有旨意下来，叫天下人民都报名上册。」他的铁令如山，没有人可以例外。于是，「众人各归各城，报名上册。」

拿撒勒的约瑟不管他的妻子马利亚的身孕有多重，也必须带着她回到他的本家去报名上册。结果，他们从拿撒勒上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，耶稣就降生在那里，使弥迦书五章二到五节的预言得着应验。他们去大卫的城是出于该撒的命令，基督生在伯利恒是由于神的主宰。

「有几个博士从东方来到耶路撒冷。」在这句话的前面，原文有一个不变语质词「看哪（idou）」，圣灵用它来强调事物的重要性。在马太福音一章二十节「有主的使者向他梦中显现」的前面就有一个「看哪」；在马太福音一章二十三节「必有童女怀孕生子」的前面也有一个「看哪」；这里是第三个「看哪」，都是要我们特别重视「看哪」后面的事物。

「博士（magos）」源自迦勒底文的「术士」，照旧约的话来说，是除了以色列的先知以外的有智能的人（如创 41:24 的「术士」，但 5:8 的「哲士」）。那时，有一些人虽不是以色列人，但神的灵有时也临到他们的身上，叫他们和先知一样说话，像民数记二十四章二节的巴兰就是其中的一个。这些人虽有许多迷信的地方，但还能敬畏神，也有一部份是认识神的。「东方」未指明何处的东方，总是在耶路撒冷、犹太之东。

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（在旧约里，也只有民数记二十四章十

七节巴兰提到过星)。他们是认识神的人，不过认识得很差，但他们看见上空出现了特异的星。神定藉此来启示他们，他们才知道生了犹太人的王（但 9:25「有受膏君的时候」）。

博士们在得到启示之后，却又自己揣测，犹太人的王应该生在哪里呢？于是人的思想就跑进来了，打岔了神的启示。他们想：既然是犹太人的王，那就到首都去找，肯定不会错。于是他们就朝着耶路撒冷的方向走，但他们所看见的那星却不见了。结果，他们就偏离了启示，反而又跟着理所当然来走。

「说。」他们来到耶路撒冷，进城一看，那儿太平得很，有希律安坐在王位上，他们这才发现找错了地方。此时刻，他们的方寸已乱。说，只好逢人便说，瞎问一气。

2 节：「那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。」

「那生下来作犹太人之王的在哪里？」这是博士们问的话。犹太人有论到基督的圣经，东方来的博士却看见基督的星；对于基督，犹太人仅是在死的字句上有头脑的知识，东方来的博士却接受了活的异像。

那时，没有一个犹太人承认说耶稣是犹太人的王，反而是外邦人——从东方来的博士说犹太人的王已经降生了。犹太人凭着旧约圣经，知道弥赛亚要来，但并不关心他们的弥赛亚什么时候来；博士是在东方看见基督的星，得到了启示之后，就跋山涉水而来。这就是知识与启示的区别。

「我们在东方看见他的星，特来拜他。」说也蹊跷，既然看见他的星，为什么还要问别人呢？这个「问别人」乃是失败的表现。「在哪里」这句话决不是遇见星的人所该说的。博士们单凭自己的头脑行事，看不见那星，神的引导就没有了。

人只有活在神引导的路上，才有亮光。一旦离开神指定的路，就在黑暗里。神的引导用不着我们考虑、担心、讨论、帮忙。神的引导能自然而然地引我们到他所要我们去的地方。

那几个博士只是看见了基督的星，他们所受神的引导还是非常外面的，还没有摸着圣经——神话语的引导，更没有摸着圣灵——恩膏教训的引导。但他们是诚心寻求基督的人，他们是「特来拜他」的人，他们「在东方看见他的星」，并不满足；非亲眼看见基督不可。他们迫切要见到他，准备好要敬拜他。所以至终神满足了他们。我们的心也当如此。

多少时候，人若只有外面环境的引导，就很容易错。所以，我们要学习接受外面环境的引导，也要学习领会圣经——话语的引导，且二者合在一起，要可靠得多；再加上圣灵——恩膏的引导，三者合在一起，就更可靠。

2、大希律王嫉妒仇恨（2:3-8）

3 节说「希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人也都不安。」

「希律王听见了，就心里不安。」这个希律王就是我们前面所说的那个希律王。「心里不安」原文的意思是「动荡不安」，含有惊慌愁烦等意思。希律王听见有人从东方来到耶路撒冷，一进城，就打听「那生下来做犹太人之王的在哪里」。他受了极大的震动，就心里不安。

希律王之所以惊慌、愁烦，可能是因为他也稍微知道一些旧约圣经的预言；听说过有弥赛亚，就是受膏的君要来的话。现在听到有人在问这个问题，他怕这位新王如果真的降生了，那岂不要夺取他

的王位？这是叫他最头痛的事。他心里不安，隐含着嫉妒仇恨。

「耶路撒冷合城的人也都不安。」「也都不安」原文该是「也同着他」。按理说，一有基督降生的消息应该使全耶路撒冷的犹太人兴奋才对，怎么会这个消息反而叫他们同着希律的不安，会有一样的感觉呢？

这也许是由于他们被希律的加入犹太教和修造圣殿的举动所迷惑，只想到这个以东人能加入犹太教，这是何等的君王！并且还能够为他们修造圣殿，这是何等的殿宇！他们已经满意现状，不再渴慕先知们所预言的基督了。

难怪到了马可福音十三章一节，当耶稣从殿里出来的时候，还会有门徒对主耶稣说：「夫子，请看。这是何等的石头，何等的殿宇！」多少时候，人所注意的是外貌，是物质；但神所注重的是内心，是属灵。

希律不愿意接受主耶稣，耶路撒冷合城的人就同着他，也不愿意接受主耶稣。照样，今天在基督徒中间，对于主耶稣也有两种不同的态度。有人只接受耶稣为救主，而不愿意接受耶稣在生活中作王。有人信主以后，认为能有个教堂可以去做做礼拜，有事求耶稣保佑保佑，有需要求耶稣多多赐给。一切靠耶稣，只要能成全，就心满意足了。这是让主听他的，不是他听主的。但也有人是将自己的全人都交给主，不看环境，一切听从主安排，信而顺从。

前者心里不安，因为他们怕耶稣支配他们的人生而失去自己的主权；后者心里欢喜，因为他们知道耶稣作王比自己作王好得多。

4 节：「他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：‘基督当生在何处？’」

「他就召齐了祭司长和民间的文士。」的「他」是指希律王。「祭司长」就是犹太教的大祭司，是宗教领袖（在这里，这个字用的是复数，包括现任的大祭司和退职的大祭司）。「文士」是犹太教的讲解圣经的专家，是宗教学者。

他们都具备基督出生的知识，但他们没有看见异像，没有得到神的启示。他们对基督降生这样的大事无动于衷，好像跟他们没有什么关系。反而是希律听见了博士的打问，涉及到他的王位，由于这突如其来的刺激，而精神紧张，惊慌不安，他就召齐了众祭司长和民间的文士，向他们查问究竟。

「问他们说：‘基督当生在何处？’」这本来是东方博士的问题，现在却变成了希律王的问题。博士是拥戴、敬拜，希律是嫉妒、仇恨。基督成了他切肤之痛了，非弄个水落石出不可。

5 节：「他们回答说：‘在犹太的伯利恒。 因为有先知记着，说：’」

「他们」不是一个人，乃是包括所有被召集来的众祭司长和文士。这些人对圣经都熟得很，用不着回去查阅，一问就能够回答。可是，读圣经是一件事，心里爱主又是一件事。这些犹太人把圣经读得非常熟，他们能背出来说：「在犹太的伯利恒。」并且有凭有据地说，因为借着先知所记的就是这样。但结果呢，自己是一动也不动。

弟兄姊妹，你看见吗？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。如果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。只有从东方来的博士去拜主，这些人连看都不去看一下，根本没有对主的爱。

6 节：「犹太地的伯利恒啊，你在犹太诸城中并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，

牧养我以色列民。」

「犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的。」这节圣经是引自旧约弥迦书第五章二节的话。旧约的每一位先知都有他所侧重的默示和信息。弥迦的信息是有关权柄的，他严厉地谴责那个时候人的恶善好恶，心存虚假，并预见数百年之后那真正君王要来临的启示，那要来的君王就降生在伯利恒。所以说伯利恒在荣耀方面绝对不会是最小的。

「因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。」马太在写马太福音的时候，圣灵已经叫他清楚地认识了耶稣的性格，更深地看到了基督的本质，因此他引先知的话说：将来从伯利恒出来的那一位有权柄的君王，要牧养以色列民。牧养，比喻保护、管理、引领、养育。

7节：「当下希律暗暗地召了博士来，细问那星是什么时候出现的。」

「当下希律暗暗地召了博士来。」4节的那个「召 (sun-ago)」是召集的「召」，是郑重的；这里的「召 (Kaleo)」是召唤的「召」，是随便的，而且前头还加上了一个「暗暗地 (lathra)」，意思是「私下」、「秘密不公开的」。

狡猾的希律，在4节里，因耶路撒冷合城的人都知道东方博士这件事，所以他就大模大样地召集了众祭司长和文士来，公开查问。但希律也很小心，不敢明明地去问博士，他怕惹起别人对基督的信心和爱心，于是就暗暗地把博士们叫了来，私下查问。

「细问那星是什么时候出现的。」4节的「问 (punthanomai)」原文是「询问」的「问」；这里的「细问 (akriboō)」原文是「仔细查问」的「问」，全新约只在马太福音第二章7节、16节用过这两次。

问文士的问题是「基督当生在何处」，问博士的问题是「那星是什么时候出现的」，并且是仔细地查问。希律在弄清楚了基督当生在伯利恒以后，就把重点放在基督的星上，因为这才是最使他心里不安的事。所以，他要掌握好基督出生的最先时间。

8节：「就差他们往伯利恒去，说：‘你们去仔细寻访那小孩子。寻到了，就来报信，我也好去拜他。’」

「就差他们往伯利恒去。」这里的「差」是「差遣」的「差」，与马太福音十四章十节的「打发」在原文是一个词。现在希律要叫博士们为他办事了。于是，就差派他们往伯利恒去执行他的任务。这一差，就把藏在他心里的残酷动机泄露出来了。

「说：‘你们去仔细寻访那小孩子。’」这里的「说」原文含有吩咐、告诉、命令等等的意思，基本的字意是「摆出要求」，有强调的意味。「寻」与太10:11的「打听」在原文是一个词，「访」原文是个介词，意思是「关于」。

这里用「小孩子」，而不用路3:12的「婴孩」，是因为照博士所说那星出现的时间来计算的话，已经不是初生的婴孩了。所以这句话不是随随便便说的，乃是希律向博士下达的命令，摆出对他们的要求。

「寻到了，就来报信。」这是希律迫不及待的心情。你们去仔细地打听关于那小孩子，「寻到了，就来报信。」希律这句话的意思就是：当你们若是发现了，找到了，就来向我报告。这是他所迫切需要的。

「我也好去拜他。」这句话是希律所说的弥天大谎。他妄图用这样的话来愚弄东方的博士，好达到他的那个阴险毒辣的目的。好去拜他是假，想去杀他是真。

两千年来，有多少人就是用这种类似的话语来诱骗信徒，践踏圣经，混乱信仰，亵渎圣灵。今天不

但有人说，我也拜上帝，我也信耶稣；还有人说我也讲圣经，我也是先知（王上 13:18）。这都有很大的欺骗性的。他们只要基督教，却不要基督，这特别对于初信的弟兄姊妹危害极大。

怎么办？我们的主知道人的心，所以他叫我们防备虚假。主告诉我们「凭着他们的果子，就可以认出他们来（太 7:16）。」今天，不是听他怎么说，而是要看他怎样行。希律这「我也好去拜他」的谎言，等不多久就被他自己的暴行所揭穿了。

3、遇见主后所走的路（2:9-12）

9 节：「他们听见王的话就去了。在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。」

「他们听见王的话就去了。」博士们是在东方看见基督的星特来拜他的，只因有自己的揣测，才偏离那星的引导，而走错了路。现在听见希律王根据圣经所记，说基督当生在伯利恒，就立刻去寻访。

「在东方所看见的那星，忽然在他们前头行。」这里这个「忽然」原文乃是质词「看哪（idou）」，给我们看见那星又「在他们前头行」是一件非常重要的事。博士的思想得到了圣经的改正，使他们回到正确的路上，那星就再向他们显现。活的异像总是随着圣经的。

「直行到小孩子的地方，就在上头停住了。」那星是基督的星，所以直把他们领到小孩子那里，就在上头停住了，告诉博士：这小孩子就是他们所要拜的「那生下来作犹太人之王的」。

10 节：「他们看见那星，就大大地欢喜。」

博士们已失去的那星又看见了。他们知道神引导他们，他们的信心重新得着坚固。他们知道他们的跋涉，不是徒劳，所以「他们看见那星，就大大地欢喜。」他们长途跋涉所要拜的王，终于找到了。他们怎么能不大大地欢喜呢？

11 节：「进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。」

「进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚。」路 2:16 当牧羊的人寻见婴孩耶稣的时候，他还卧在马槽里，现在博士看见小孩子，此时他已经在屋子里了。说明博士们偏行己路、耽延遇见主的时间是相当长，耶稣已经从婴孩到小孩子了。这是多么深刻的教训！

「就俯伏拜那小孩子。」博士所得的启示是清楚的，所以他们只拜那小孩子，而不拜马利亚；我们俯伏敬拜，只能向着主耶稣基督，而不能向着任何人。

「揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。」「宝盒」与太 6:21 的「财宝」在原文是一个词。博士们打开他们的财宝，将黄金、乳香、没药奉献给耶稣，承认他为君王、先知和祭司。

黄金表征神的荣耀，是指君王；乳香表征主馨香的生活，是指先知；没药表征十字架的苦涩、受死，是指祭司。这是主耶稣的三个特点：有神的荣耀，有在地上完全的生活，有成为赎罪祭的得胜的死。但博士们献的时候，可能没有这些意思，他们是在圣灵的带领下，献上自己的心。却无意中提供了主从犹太往埃及，又从埃及往拿撒勒所需要的费用。在这里给我们看见：凡事都有神的安排。

弟兄姊妹，如果你重视主耶稣，你就会把你所最宝贝的献给他。因为你的财宝在哪里，你的心也在

那里。换句话说，从你所奉献给主耶稣的礼物上就可以看出你对主重视的程度和他在你生命中的地位。但愿基督的爱激励我们，能打开自己的财宝，把我的心献给主，让基督在我们里面作王、掌权，直到永远。

12 节：「博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回本地去了。」

「博士因为在梦中被主指示。」博士们所受的引导，因为遇见主的缘故，比刚刚离开家的时候有了进步，从看见异像（天上的星）进步到在梦中得了指示。如果一个人一直靠一个引导而没有进步的话，就证明他在主面前的学习一直没有进步。人学习的越多，引导的进步也就越多。

「不要回去见希律。」原文的意思是「不要转回到希律那里」。这是主的指示。见过主的人，不能再回去见希律了。

「就从别的路回本地去了。」这里这个「别的路」是这一段里面属灵思想最丰富的一句话。就是不转回到希律那里，就是不经过耶路撒冷。博士凭着人的揣测，经过耶路撒冷是错的。现在得了主的指示，就不能再错了；遇见主之后，有了敬拜之后，有了奉献之后，有了指示之后，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。

赛 55:8-9「耶和华说：我的意念非同你们的意念，我的道路非同你们的道路。天怎样高过地，照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。」我们信：神口所出的话，决不徒然返回，必要成就他所喜悦的旨意，在他所命定的事上全然亨通。让我们坚心倚靠他。

二、苦害与安慰（2:13-18）

耶稣借着童女生在伯利恒的预言一应验，在他还没有登上宝座、掌握令牌之前，就已经有人拥戴、敬拜他；也有人妒忌、仇恨他。有东方的博士不顾路途遥远，特来拜他，并献上他们的礼物：黄金、乳香和没药；也有希律王愚鲁之辈，处心积虑，竟打算要除灭他。

在这样的情况之下，主耶稣还要与他的百姓同受一切苦害，逃往埃及，住在那里，等候神的安排，为要应验主藉先知所说的话，说：「我从埃及召出我的儿子来。」（何 11:1）

此时的希律更是丧心病狂，残忍可恶到了极点。竟然差人将伯利恒城里并四境所有两岁以里的男孩全都杀尽。刹那间，乌云密布，哭声大作，血雨腥风，何来安慰啊！然而风雨之后，总有彩虹出现。耶 31:16-17 的预言穿透当时密布的乌云，远远望见另一个清晨即将破晓，那位救赎主还没有被杀，并且要将被掳者带回，拉结应擦干眼泪，止息哭泣，救赎主的安慰满了鼓舞与欢欣。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、与百姓同受苦害。（2:13-15）

13 节：「他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：‘起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你。因为希律必寻找小孩子，要除灭他。’」

「他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现。」「他们去后」是指博士们去后。在「有主的使者」前面，

原文又有一个质词「看哪」，说明这又是一件非常重要的事。「梦」在旧约中多次出现，在新约中仅马太福音出现过六次。

太 1:20 约瑟「正思念这事的时候，看哪，有主的使者向他梦中显现」。那是新约中的第一次的梦，以后在太 2:13、19、22 还各有一次，约瑟共有四次在梦中得着指示。

此外，在太 2:12 博士也有一次「在梦中被主指示」。还有一次是在太 27:19 彼拉多正座堂审问耶稣的时候，他的夫人打发人来说：「这义人的事你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多苦。」

约瑟、博士们和彼拉多的夫人都不是门徒，也都没有领受圣灵，所以他们的感觉只能在梦中得到。他们只有外面的引导，整个从旧约到新约的路是从外到内，从远到近的。

「说：‘起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及。’」「说」是主的使者对约瑟说。「起来」是主的使者唤醒约瑟起来，叫他带着小孩子同他母亲逃往埃及，这是主降生在地上的第一个遭遇，全家逃难，而且是进入埃及。

「住在那里，等我吩咐你。」前一段里属灵思想最丰富的一句话是：「博士……就从别的路回本地去了。」这一段里属灵思想最丰富的一句话是：「住在那里，等我吩咐你。」每一次有主的指示之后要等在那里，等主再指示。第一次是等主吩咐而走的，第二次也要等。可见神是一步一步的引导。

「因为希律必寻找小孩子，要除灭他。」这句话是主的使者吩咐约瑟逃往埃及的原因。从圣经的记载来看，神借着使者通知约瑟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。因为希律要除灭伯利恒城里并四境所有两岁以里的男孩。主的地位与其它两岁以里的男孩一样，神不派天使来保护而要他逃命，这就不特别了。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是一样一式。

14 节：「约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去。」

「约瑟就起来。」这是约瑟对「逃往埃及」的态度，是他的顺从。有了明确的指示就不再耽延，立即起来。

「夜间带着小孩子和他母亲往埃及去。」从圣灵来的以马内利还要逃难，这是约瑟的信心，他完全相信主的使者所说的一切话，所以执行起来没有打任何的折扣。这「夜间」可能就是当天晚上。

信而顺从是非常宝贝的。约瑟的两次信而顺从都是在「看哪，有主的使者向他梦中显现」以后产生的。圣经上的话语加上主的指示是我们产生信而顺从的根源。

15 节：「住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：‘我从埃及召出我的儿子来。’」

「住在那里，直到希律死了。」13 节的「住在那里」是主的命令。这里的「住在那里」是约瑟的顺从。「直到希律死了。」这是约瑟顺从的时间。约瑟一家住在埃及，直到要除灭小孩子的希律死了。

「这是要应验主藉先知所说的话，说。」主的降生是应验先知的预言（太 1:22），主住在埃及也是应验先知的预言。「因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来（彼后 1:21）。」

「我从埃及召出我的儿子来。」这句话是出自何 11:1「以色列年幼的时候我爱他，就从埃及召出我的儿子来。」很显然，这里所指的是以色列这个国家。何西阿名字的意思是救恩。何西亚书中的预言充满了救恩，特别是耶和华对于背道的以色列的救恩。他是在以色列第十三个王耶罗波安二世年间作先

知说预言的（王下 14:23）。

何西阿书第十一章是一首神怜爱悖逆的以色列的诗歌。但马太将这首爱的诗歌应用在耶稣基督身上。「我从埃及召出我的儿子来」是什么意思呢？当神诉说他对以色列的爱的时候，他告诉他们：我爱你，所以把你们从埃及领出来。埃及是你们受奴役、遭压制的地方，所以我要将你们领出来。但以色列人不忠心，背叛神。历史告诉我们：以色列人是失败、背逆、常想回埃及。所以，在整个以色列的历史中，从埃及出来的那一点是基督的；马太特别是指耶稣的逃难免死说的。

出埃及记四章二十二节神说「以色列是我的儿子。」二十三节又对埃及的法老说「容我的儿子去，好事奉我。」那是一次伟大的拯救，是神将他们领出埃及。结果以色列民怎么样呢？历史告诉我们，他们堕落，他们失败，他们对神不忠，他们被分散到各处。他们虽然也听进一点先知的信息，但转眼就全部都忘掉了。最后说话的一个先知是玛拉基，在他之后先知的声音止息了有四百年之久。

四百年之后，有一个以马内利降生了！他是全人类所仰慕的救主，是万国所盼望的君王，他要将自己的百姓从罪恶里救出来。他一出生，就分担了他自己百姓犯罪的后果。

当这生下来作犹太人之王的耶稣诞生之日，坐在耶路撒冷宝座上执政的不是犹太人而是以东人希律。他不在神所立的约以内，却坐在宝座上。以色列民所犯的罪是和外邦的列国结盟，「向诸巴力献祭，给雕刻的偶像烧香（何 11:2）。」

随着主的来临，要显明真实的敬拜和虚假的敬拜。那凶残败坏的希律坐在宝座上，表示他的王权完全与神的旨意相悖，他是将神所拣选的君王逼赶到埃及去，但那神所拣选的君王（他的受膏者），不会一直留在埃及，因神要「从埃及召出我的儿子来。」

何西阿书十一章 1-4 节是何西阿所唱的爱之诗歌，是神借着先知唱出他如何从上古就爱以色列。一方面是历史，另一方面也是预言。如今这以色列人的希望，万国所羡慕的君王，世人所仰慕的救主实现在这人子耶稣身上。我们看见这小孩子因以色列人的败坏而被逼赶到埃及。

许久以前，神在以色列年幼的时候就爱他，并将他从埃及带出来。现在神的爱也集中在这生下来作犹太人之王，并将建立那永远国度和圣城的小孩子身上。他必从埃及出来，并要率领他的百姓从埃及出来，完成神的计划。这个预言把基督联于以色列民。

主的使者把希律要除灭小孩子的这个计划告诉了约瑟。约瑟就起来，夜间带着小孩子同他母亲逃往埃及。从属天的观点来看，这就是以色列全民都随着这小孩子一同被逼赶到埃及去了，马太说他还要从埃及被召出来。他去只是为了与他的百姓同受一切苦害，这样，他才能一同经历他们所有的忧患。他虽是一个小孩子，到了时候，就再次率领百姓从埃及出来，使何西阿书 11 章 1 节的预言得到应验。

2、被希律赶逐搜杀（2:16）

16 节：「希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了。」

「希律见自己被博士愚弄，就大大发怒。」希律只感觉到自己被博士愚弄了，却不知道博士是因为在梦中被主指示不要回去见他。希律是一个「宁愿我负天下人，不愿天下人负我」的一代暴君。所有

的人对他都要俯首帖耳，惟命是听才可以。现在几个小小的东方博士胆敢抗命而去，这还了得？

希律本来是想愚弄博士的，如今他见自己反而被博士愚弄；是可忍，孰不可忍！怎不叫他怒发冲冠呢！

博士们已经从别的路回本地去了，希律是鞭长莫及，徒唤奈何，只有大大发怒。人发怒一般有两种情况：一种是义的，就是义怒；另一种是因自己的目的达不到。曾经有人说过：1万个人中有9999个人是因自己的目的达不到而动怒。所以每当我们动怒的时候，最好是扪心自问一下：我是不是为要救自己？

这一次希律发脾气，完全是因他自己的计划没有成功，因此就把全心的怨气，满腔的怒火都倾倒在小孩子的头上。

「差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了。」希律的这种杀法就是：宁可错杀一千，也不漏掉主犯。

希律所杀男孩的数目，有不同的估计。有人认为是杀了大概有26个男孩，因为按当时伯利恒的历史、地理来看，这宗屠杀似乎不会涉及到数百个性命。但是圣经既然没有明确的数目，我们还是不要妄加推测为好。

「都杀尽了。」足够说明大希律王的残暴狠毒，已经是嗜杀成性了。

3、使拉结止息哭泣 (2:17-18)

17节：「这就应了先知耶利米的话，说。」

耶利米生来就是一个祭司，但他是在犹大第十五王约西亚在位十三年时，蒙召作先知的（耶1:2），直到被掳以后，他还传达神的话语。按年代来推算，他是和但以理、以西结同时代的。他是先知中最受难为和折磨，历经各样的痛苦和哀伤的一个。

他在外患日迫，内忧日增的情况下，神的话临到他，使他出来负起神的使命。他的忠心、顺从、忍耐、诚实堪为神的仆人们的榜样。许多犹太人还相信耶利米要复活，作完他的工作，并且交出他曾在被掳前所埋藏的圣殿的宝库。所以，直到主耶稣在地上周流四方传道的时候，还有人以为耶稣是耶利米复活了（太16:14）。

到后来，约哈难和一切狂傲的人不听从耶和華的话住在犹大地，强把剩下的犹太人与耶利米都带入埃及地（耶43:5-7）。相传：他在埃及地的答比匿向犹太人传达神的话的时候，被那些暴徒用石头打死了。

耶利米书从第三十章起一直到三十三章止，这四章是耶利米全书的中心，其中满了安慰、鼓舞与欢欣，带着拯救的应许。这些预言是先知穿透当时密布的乌云，远远望见另一个清晨即将破晓，那位救赎主即将来临而发出的。

「这」是指希律屠杀男孩的事；「应了」与马太福音二章十五节的「应验」在原文是一个词。这次希律的暴行是应验了主藉先知耶利米所说的话。

18节：「在拉玛听见号咷大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。」

「拉玛」按书 18:25 所说，它是便雅悯支派按着宗族所得的一座城，在耶路撒冷以北约 18 里。「拉结」是雅各的妻子。雅各从巴旦亚兰回来，到了伯特利，神为他改名为以色列。

他们从伯特利起行，将到伯利恒，拉结临产艰难，生了便雅悯之后，就死了，葬在伯利恒的路旁，在耶路撒冷以南约 15 里，距拉玛约 30 里（创 35:19）。

拉结在这里代表那些被杀男孩的母亲。这富有诗意的预言将希律所杀的男孩都看作是拉结的儿女。致令拉结好像要从坟墓里出来，哭她女儿一样。

「在拉玛听见号咷大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了」。这段经文是出自耶 31:15，这是马太所引用耶利米预言的一部份（这段话是耶利米预言中最悲惨的一段，先知在发出国将败亡的警告时，心中充满悲哀），却又是出自我们方才所说的耶利米书三十章到三十三章那些安慰之言里。

可是我们如果光读马太所引的这段话，好像只有哭声，而没有安慰。我们也看不出这话与王的诞生之间有什么关系。但如果我们把耶利米预言的上下文都看过，就明白为什么马太要把这一段话放在这里了。

在耶利米书三十一章 15 节之后，紧接着我们看见 16-17 节，耶和华如此说：「你禁止声音不要哀哭，禁止眼目不要流泪，因你所作之工，必有赏赐，他们必从敌国归回。这是耶和华说的。」耶和华说：「你末后必有指望，你的儿女必回到自己的境界。」

当小孩子耶稣被迫逃亡埃及的时候，伯利恒的城里并四境，有不少两岁以里的男孩被杀，使许多母亲号咷大哭。马太把这个号咷大哭的声音说是拉结（代表所有的母亲）哭她的儿女，并说「这就应了先知耶利米的话」。

马太没有把先知的全部话引出来，他只引用了哭泣的这一段。但我信：圣灵是要我们注意这一段预言的上下文。拉结应当擦干眼泪，停止哭泣，接受安慰，因为主还没有被杀，并且即将回来。紧接着下文 19 节的「看哪」就证实了这个安慰。

三、藐视与威严（2:19-23）

在神的安排下，「该撒亚古士督有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里扭作叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事。众人各归各城，报名上册。（路 2:1-3）」因着这次的运动，弥迦书五章二节基督生在犹太的伯利恒的预言就应验了。「将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；他的根源从亘古、从太初就有。」

因着希律王的逼杀、苦害，耶稣就逃亡埃及。但他在那里逗留不久，以后又从埃及回到以色列地，使何西阿书十一章一节的预言应验了。「就从埃及召出我的儿子来。」

就在耶稣逃亡埃及的同时，希律王下令杀尽伯利恒城里并四境所有两岁以里的男孩。在那号咷大哭的声音中，就应验了耶利米书三十一章十五节的预言。「在拉玛听见号咷痛哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。」

希律死了以后，在约瑟往以色列地去的时候，只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，约瑟又

在梦中被主指示，便往加利利境内去，住在人所藐视的拿撒勒城，耶稣并在那里长大，这就应验了众先知所说的预言：他将称为拿撒勒人。

在这马太福音第二章里，引用了众先知的预言，有四个地方用来证明耶稣就是基督。以人看来，这四处的预言都是显出了悲伤、卑贱、贫穷、无力；但在神看来，这四处的预言都是满了慈爱、怜悯、得胜、威严。马太所引众先知的预言所排列的次序是一个凯旋的行列。

跟从基督，不单要留心经上关于他的记载，也要留心实时的指示和引导。否则就会失去基督，像犹太的祭司长和文士们一样。要注意实时的指示和引导，需要有心寻求。

在这个题目里，我们要看三件事：

1、天使在梦中吩咐约瑟（2:19-20）

19 节：「希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说。」

「希律死了以后。」貌似强大的希律虽然竭尽全力要除灭幼小的耶稣，可是他一无所获，他的阴谋并没有得逞，反而是他死了，使他的臭名传遍千秋万代。人算什么！要叫别人死的人，他自己却先死了。在这里，人应当想到与主为仇的结果！

「有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说。」在这句话的前面，原文又有一个质词「看哪」，强调其重要性。主的使者向约瑟梦中显现，这是第三次：头一次是在拿撒勒；第二次是在伯利恒；这第三次是在埃及。神对义人的引导，总是及时的，对约瑟的指示，正适合他的需要。

20 节：「起来！带着小孩子和他母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。」

「起来！带着小孩子和他母亲往以色列地去。」这是主的使者对约瑟的吩咐，是与 15 节的「我从埃及召出我的儿子来」相呼应。这一段的重点，就在何 11:1 所说的这一点。何西阿告诉我们，那一段圣经是指以色列说的；但马太引用这一段圣经是指着主耶稣说的。何西阿是指以色列国说的；马太是指耶稣基督个人说的。

为什么呢？照何西阿的话看，神在以色列年幼的时候就爱他，并将他们从埃及召出来。神爱以色列人，但是以色列人不忠于神，背叛神，犯了属灵的淫乱，这是最可怕的罪。在历史上，以色列人是失败、背叛，一直想念埃及，想回世界。到了马太福音，才看到这预言的应验。原来在整个以色列国的历史中，「从埃及召出」的那一点历史是基督的。主藉先知所说的话实现在这人子身上。

多少年前，神在以色列年幼的时候就爱他，并将他从埃及带出来。如今，因以色列的败坏，神的爱显明在这小孩子身上。他虽然为免去希律的凶杀，逃亡埃及，却必从埃及出来，并要带许多人随着他从埃及（世界）出来，实现神的计划。

从属天的观点看来，无异是全以色列随他一同逃亡、一同出来。他去，只是为与他的百姓同受一切苦害。时候到了，神召他再一次从埃及出来，往以色列地去，使神的旨意行在地上，如同行在天上。

在旧约里，基督的历史已经多次零碎的显现，在末世这一次是整个的显现。以色列出埃及是基督的灵做的事，所以神说：「我从埃及召出我的儿子来。」现在主的使者吩咐约瑟起来，是叫他带着小孩子和他母亲往以色列地去，不是叫约瑟自己回去先看看。为什么？

「因为要害小孩子性命的人已经死了。」人在极短的时间里可能是顶凶，为所欲为，不可一世，但时间是站在神一边。抵挡神、逼迫耶稣、苦害属基督的人，他们的生命总归是太短，基督与其教会的历史总是胜过那些要害基督与其教会之人的生命。

2、回以色列地往加利利 (2:21-22)

21 节：「约瑟就起来，把小孩子和他母亲带到以色列地去。」

「约瑟就起来。」每一次主的使者有话说，约瑟都是就起来，从不拖延，遵着使者的吩咐去做，绝对顺从，这已经是第三次了。

约瑟从拿撒勒顺从到伯利恒，从伯利恒顺从到埃及，现在又从埃及顺从回以色列地。这是义人的顺从，这是顺从的「起来」。顺从是何等宝贝！是我们都当学习的。

「把小孩子和他母亲带到以色列地去。」这是对马太福音二章六节「牧养我以色列民」的呼应。那生下来作犹太人之王的，要回到以色列地才可以。

22 节：「只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去，又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。」

「只因听见亚基老接着他父亲作了犹太王，就怕往那里去。」「亚基老」是大希律的长子，接着他父亲作了犹太王。他为人强暴残忍，性格恶劣，却取名亚基老（意思是民众首领）。他在位十来年，对百姓非常暴虐，曾杀害犹太人三千多，常有流血的事件，后被罗马皇帝废除。这或许是约瑟「怕往那里去」的原因之一。

「又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。」那生下来作犹太人之王的耶稣已经回到了以色列地，可是那反对主作王的希律虽然死了，却又有一个犹太王仍是别人作的。怎么办呢？约瑟正在受怕的困扰时，主又给他一个梦，他便往加利利去了。

从约翰福音七章 41 节、52 节来看，加利利是犹太人所藐视的地方，以赛亚书九章 1 节就称之为「外邦人的加利利」。基督生于受人崇敬的犹太地，却长在被人藐视的加利利，这就给我们看见：主是犹太人的王，又是天国的王。他的范围不受犹太人的限制，也有外邦人。

3、耶稣将称为拿撒勒人 (2:23)

23 节：「到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说他将称为拿撒勒人的话了。」

「到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。」「拿撒勒 (Nazareth)」原文的意思是苗芽、嫩枝、非常小的枝条。以赛亚书十一章 1 节「从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。」这里的「枝子」在希伯来文是「耐择尔 (netzer)」，拿撒勒或许是从这一个字来的。是用一颗活的树被砍倒作比喻。

以赛亚先前已经预言以色列国的倾覆，城镇的荒凉要像一颗被砍倒的树，但他又说将有一条嫩枝发出，这个枝条很小，以致大家都认为他是毫无价值，因为能够用的树已经不在，就瞧不起它。

可是，接着以赛亚书十一章 2 节先知又说：「耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的

灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵。」预言中宣告，当基督来的时候，他将受人藐视，人看他不过是一截儿苗芽，一条嫩枝，但这枝条是从大卫王的父亲耶西的本发出的。

到耶稣出生的时候，大卫的王位早已经倾覆。现在却有一条新枝从耶西的本发出，在寒微的环境中萌芽生长。耶稣不是生在显赫尊荣的王室，也不是长于耶路撒冷那样著名的大城，乃是生在贫寒之家，长于被藐视的小镇。耶稣住在拿撒勒，神的灵住在他身上。发出神威严的荣光，照着坐在死荫之地的人。

「这是要应验先知所说他将称为拿撒勒人的话了。」这里的「先知」原文是个复数词，即「先知们」或「众先知」。表明这话不是一个先知所说，乃是由众先知预言的意义综合而成。

像赛 4:2 说「到那日，耶和華發生的苗必華美尊榮。」此「苗」即指弥赛亚，他能除净罪污，使「在生命册上记名的，必称为圣。」（赛 4:4）。

又耶 23:5 耶和華说：「日子將到，我要給大衛興起一個公義的苗裔，他必掌王權，行事有智慧，在地上施行公平和公義。」耶 33:14-16 耶和華还说：「我應許以色列家和猶大家的恩言必然成就。……我必使大衛公義的苗裔長起來。……在那日子猶大必得救。」此「苗裔」即苗芽，仍指弥赛亚。

又亚 3:8 神说：「我必使我仆人大衛的苗裔發出。」此「苗裔」仍是苗芽，指弥赛亚；也是那块神亲自自立的石头（亚 3:9）。当神用十字架亲自雕刻这石头的时候，果真「在一日之间除掉这地的罪孽。」

亚 6:12-13 万军之耶和華如此说：「看哪，那名称为大衛苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和華的殿。他要建造耶和華的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王權。又必在位上作祭司，使两职之间筹定和平。」此苗裔仍是苗芽，指弥赛亚，他在位上有两重职份——祭司和君王。

弟兄姊妹，你看见吗？众先知多次预言的苗或苗裔原来是指弥赛亚。主耶稣在地上的时候曾被众人羞辱，被百姓藐视，大家认为他是毫无价值的苗芽、嫩枝，所以称他为拿撒勒人。这是由几个预言的意义综合而成的。虽然在全部旧约圣经中我们找不到一个地方预言主耶稣是拿撒勒人，但是马太说这是先知们说的。

约 1:46 当腓利告诉拿但业，他遇见了摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣的时候，「拿但业对他说：拿撒勒还能出什么好的吗？」这是当时的人对拿撒勒人的看法。

拿撒勒是一个被轻视、被诬蔑的地方，它是一个偏僻落后的小镇，远离生活的平坦大道，为繁华世界里的人所不齿。在旧约中，先知预言主受羞辱、被藐视的地方很多；到了新约，人藐视主耶稣，就称他为拿撒勒人。

弟兄姊妹，第二章全章是一个缩影，它描绘了主再来之前的各时代的光景，也说明了基督将在未来的世纪中从世界所受的待遇，直到他第二次来的时候。每一个世纪，我们都可以看见人们对这一章圣经的反应和评论。在这世界的喧嚷争闹声中，我们却要尊他为王，高声歌唱：大哉、圣哉、耶稣之名！俯伏敬拜，献上我们的黄金、乳香、没药。基督是万王之王，万主之主！

第三章 神为主出来的预备

马太福音第二章与第三章之间大约相隔了二十八年至二十九年。从耶稣由埃及回到以色列地，住在拿撒勒，这些年间发生了什么事，可以说马太完全略过未提。现在是到了耶稣要出来，将他自己显明的时候。他要按神的计划向世界显明，他要叫世人认识他是基督，是永生神的儿子。

在耶稣将自己显明之前，神为主的出来作了周密的预备：第一、从主降生到他开始传道约有三十年的时间，神预备他作好人子，达到神全然喜悦的标准。第二、预备施洗的约翰先出来，「预备主的道，修直他的路，」叫人悔改受洗，好接受救主耶稣。第三、神以圣灵和能力膏拿撒勒人耶稣（徒 10:38），预备他尽基督的职任，作先知、祭司和君王，并宣布他为神的儿子。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、施洗约翰出来传道；二、约翰的信息与见证；三、神肯定了主的生活。

我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、施洗约翰出来传道（3:1-4）

神为主所预备的施洗约翰是和古时的预言相连的。先知以赛亚早在公元前七百多年，就受圣灵感动说预言。以赛亚书根据内容可以分作三大段：①头 35 章是第一大段。其中一再有责备和审判，涉及选民、列国和世界。②从 36 章到 39 章是第二大段。讲到先知那个时代的历史光景，论及神的干涉和拯救。③从 40 章到 66 章是第三大段。特别说到神的安慰，受苦의 义仆和将来的荣耀。其中还有对恶人的警告。

从赛 40:1 开始，紧接着前面审判的宣告。先知呼喊说：「你们的神说：『你们要安慰、安慰我的百姓。』」然后他似乎听见了一个声音，以赛亚并不知道这发声音之人的名字，所以赛 40:3 只说：「有人声喊着说：『在旷野预备耶和華的路，在沙漠地修平我们神的道。』」这就是先知对约翰的预言。

接着由以赛亚书 40 章一直到 42 章，这先知的预言都在描述将来必成的事。赛 42:1 神说：「看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。」这是先知对基督的预言。从此，先知的预言就以神的仆人为中心来进行。现在我们就依据这古时先知的预言来读马太福音第三章，我们先来思想施洗约翰出来传道。

在这一个题目里，我们要看三件事。

1、在旷野的先知（3:1-2）

1 节：「那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说。」

「那时，」是路 3:15 所说的「百姓指望基督来的时候」，是耶稣的「年纪约有三十岁」的时候。

「有施洗的约翰出来。」路 1:5-17 告诉我们，这约翰，就是祭司撒迦利亚在他进殿供职的时候，天使向他显现，预言他的妻子以利沙伯将要给他生的那一个儿子。

约翰原文的意思是「耶和華是有恩慈的」或「耶和華是恩惠的赐予者」。这个名字是天使要撒迦利亚给他起的。在主耶稣即将出现之前，神预备好约翰先出来。约 1:7 说：「这人来，为要作见证，就是

为光作见证，叫众人因他可以信。」

「在犹太的旷野传道，说。」约翰出来在犹太的旷野传道，是受神的差遣。从路 1:36 来看，以利沙伯怀孕比马利亚从圣灵怀孕，早六个月。所以当主耶稣约有三十岁的时候，约翰也该是三十岁了。

约翰生在祭司的家室。按民 4:3 的规定，三十岁已经到了事奉神的年龄。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，但他却在旷野里。他是按着旧约先知的路来传道，不是按着祭司的路。

当以色列国正常的时候，祭司就在圣殿里；当以色列国不正常、不蒙神悦纳的时候，就只有先知在旷野里。路 3:2 说：「约翰在旷野里，神的话就临到他。」

2 节：「天国近了，你们应当悔改！」

「天国近了，」这个「天」在希腊文是多数，为马太所独用，一共享了三十二次。在旧约从来没有用过，新约别的地方也没有用过。虽然提后 4:18 有「也必救我进他的天国」，但那个「天」字原文是个形容词，与约 3:12 的「天上的」和林前 15:48 的「属天的」是一个词。所以「天国」二字在这里有特别的意义，是「诸天的国」。

「近了」原文是指时间上的接近，或是指距离上的靠近。「天国近了」是清楚指明，在约翰出来传道的时候，诸天的国还没有来到，只是已经临近了。

「天国近了」到底是什么意思呢？

创 1:1 说：「起初神创造天地，」原文就是神创造了诸天和地。多数的天，单数的地都是属于神的，圣经里一直注意这个事。

创 14:19-22 当麦基洗德为亚伯兰祝福的时候，称神为「天地的主」，原文就是诸天和地的所有者。亚伯兰对所多玛王说话的时候，原文也称神为天地的主，就是诸天和地的所有者。

出 31:17 神在西乃山把两块法版交给摩西的时候，提到的「耶和华造天地」，原文仍是「耶和华造诸天和地」。

到了代下 36:23 因为以色列亡国了，以色列国在地上被弃绝了，以色列人在地上不再作神的子民了，所以神激动波斯王古列，改称「耶和华天上的神」了。这是一个特意的改变。

尼 1:5 当尼希米为耶路撒冷哭泣，悲哀几日，在天上的神面前禁食祈祷的时候，所用的称呼就是「耶和华天上的神」。

等一等到了新约，看哪，这里出来一个天国，原文就是诸天的国，这是继承旧约诸天所有者的权柄来的，但又是旧约所没有的。它是完全属于天，完全属于神的。旧约只在但 2:44 预言过一次：「天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人。」

太 6:10 在主给我们那个祷告的样子，主把天和地连起来，就是「愿你的国降临」。诸天的国要到地上来。所以，天国的意思就是诸天的权柄在地上彰显。

撒母耳 15:22 撒母耳说：「耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。」旧约圣经中最美的美德，也是顺从。连献祭都赶不上顺从。因此，不顺从就变作最大的罪。顺从能把天国带到地上来。所以不管你多劳苦，多作工，如果你不能从心里顺从神，你还是一个最失败的人。

诸天在地上的掌权，是凭着你我的顺从，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，也可以在服事主的事上彰显。什么地方没有神的权柄，什么地方就没有天国。

「你们应当悔改！」悔改（meta-noeō）原文的意思是：思想转变，心思意念的改变，就是在看法上大不一样。这个词在希腊文里绝对不含行动的意思。在旷野的先知施洗约翰出来，宣告说「天国近了」。他所传的并不是什么特别高深的道，乃是悔改，叫人对自己要有新的估价，对神要有新的认识。

2、预言中的约翰（3:3）

3 节：「这人就是先知以赛亚所说的，他说：『在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路！』」

「这人就是先知以赛亚所说的。」论到施洗约翰这个人的出来，他是和先知以赛亚所说的相连，他是预言中的约翰。约翰所传的悔改，是叫人为着天国有一个转变，这个乃是一种最好的预备——替主铺路。

人若不接受约翰悔改的洗，不相信约翰所传的道，人若对神没有清楚的认识，对自己没有正确的估价，就不能接受耶稣，就与基督无关，就与天国无份。

「他说：『在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路！』」约翰出来，在犹太的旷野传道，就是应验赛 40:3 的话，这旷野人声，预告天国近了。「一切山洼都要填满，大小山冈都要削平。高高低低的要改为平坦，崎崎岖岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和華亲口说的（赛 40:4-5）。」这声音宣告新时代的来临，乃是由基督亲自掌权的新时代。

预言应验，天国近了，施洗约翰也由此展开他的服事。他要使许多以色列人回转，归于主他们的神。他必有以利亚的心志能力，行在主的前面，预备主的道，修直他的路。借着为天国的悔改，改变人的心思意念，叫悖逆的人转从义人的智能，又为主预备合用的百姓（路 1:16-17）。

3、放弃祭司生活（3:4）

4 节：「这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。」

「这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带。」我们已经说过，从路加福音第一章来看，这约翰生来就是祭司。按出 28:40 的定例，他应当穿祭司的衣服。那衣服，主要是用细麻作的，不是用骆驼毛。腰带是用绣花的手工作的，不是皮带。而「他身穿毛衣，腰束皮带」，乃是先知的穿著（王下 1:8）。

「吃的是蝗虫、野蜜。」按利 2:1-3 和 7:31-34 的规条，他也应当吃祭司的食物。这食物，主要是百姓献给神的细面和祭肉。但约翰的吃、穿，完全放弃了祭司的生活，乃是先知的表现。他的一生就是这样严谨、自律，为主的出现预备道路。

二、约翰的信息与见证（3:5-12）

施洗约翰可以说是众先知中，最严肃的一个。他的信息令人战栗，「天国近了，你们应当悔改！」因为众先知和律法到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力要进去（路 16:16）。神为主预备了一

个施洗的约翰，差遣他出来传道，他的信息就满了吸引人的能力，使许多人对自己的看法改变，都络绎不绝地出去到约翰那里，承认他们自己的罪，并受约翰的洗。

这约翰出来在犹太旷野传道，他不讲神学，也不讲哲理，更没有向人提出新的律法、教条要人遵守，他只有一句话：「悔改！」这是神的话临到他。这带着神权柄的信息，震动了每一个角落，冲击着每一个人。

感谢神，这事实，到今天仍然没有改变。我们用不着对小乡镇传一种福音，对大城市又传另一种福音。无论是耶路撒冷、犹太全地、还是约旦河一带旷野、荒村，都需要同样的信息。不管是有文化的，还是没有文化的；也不管是知识分子，还是大老粗，都必须悔改，接受一样的福音。

在耶稣出来之前，施洗约翰的信息必须先传遍，为主预备好道路。由于约翰的信息是出于神的，所以，不单有吸引力，还有说服力。连许多崇尚礼仪的法利赛人和讲究理性的撒都该人也都来受洗。

然而，施洗约翰的信息并不能给人生命，他只是用水给人施洗。所以，他见证那在他以后来的是用圣灵与火给人施洗。那一位有更大能力的主，不但使人产生悔改的心，并且赐给人生命。人单是知道自己有罪并不够，还需要更进一步看见「神的羔羊，除去世人罪孽的」，从而接受主耶稣。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、吸引人来认罪受洗（3:5-6）

5节：「那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出去到约翰那里。」

「那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，」「那时」就是施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道的时候。这旷野人声，飞越约旦河一带地方，穿过犹太全地，传入耶路撒冷。使城乡山野，不分男女老少、贫富贵贱，都听到：「天国近了，你们应当悔改！」

「都出去到约翰那里。」那些人听见施洗约翰所传的道，他们对自己的看法有了转变。他们改变思想，都离开原有的地位，出去到约翰那里。表明了他们的悔改。

6节：「承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。」

这是那些悔改之人的反应。包括两件事：

①「承认他们的罪。」这里的「罪」原文用的是复数。是指他们向神承认了自己所有的罪，是具体明确的罪，不是笼统含混的罪。

②「在约旦河里受他的洗。」约旦河是巴勒斯坦的主要河流，发源于叙利亚和黎巴嫩之间，流经加利利海，南流注入死海，长约三百多公里。河身曲折，多有急流浅滩，不宜航行，但适于受洗，它的水面有的地方竟然低于地中海100多丈，所以「约旦」原文意思就是「下降的水地」。

书4:1-18论到以色列人过约旦河的事，提到两种永远的纪念物：一是，把十二块石头立在约旦河中，代表以色列十二支派埋在河底，经受审判。二是，从约旦河中取出十二块石头立在吉甲，代表以色列十二支派从其中被带上来，脱离审判。这些石头要作以色列人永远的纪念，要使地上万民都知道耶和華的手大有能力，也要使神的选民永远敬畏耶和華他们的神（书4:24）。

约翰的洗，就是把人浸在约旦河里，埋在象征死亡的水中，含示他们旧人的埋葬和新人的复起。

正如以色列人过了约旦河，就被引进迦南美地。施洗的约翰如此行，指明那些悔改的人一无用处，只配埋葬。约翰的洗，不仅了结了那些悔改的人，也把他们引到基督，好得生命。所以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。

约翰的洗就是悔改的洗，把受洗和悔改认罪连在一起，站在死的地位上，承认自己在神的面前是一无所有的地位，要有无地自容的心情，认为自己不该留在地上给神看见，应该永远挪开，埋在水里，使神不再看见。

弟兄姊妹，你是不是恨恶自己到一个地步，盼望你这个人永远不再被看见呢？能这样，你就悔改了。你若是还有丝毫「把好的留着，把坏的扔掉」的意思；你若是总觉得自己比别人好，喜欢审判别人，定别人的罪，你就没有悔改。悔改不是洗手洗脚，乃是全身埋在水里。如果你开始摸着了悔改的灵，肯受悔改的洗，天国就近了。

弟兄姊妹，这里所说的悔改，乃是一种预备修路，不是天国；乃是修直主的路，叫人能摸着天国；悔改乃是成为基督徒的根基，不是结果，而是起头。这一个头不起不行，起得不好也不行，因为是关系到天国，关系到诸天的权柄在地上掌权。

这一个掌权是要显明的，它显明在我们的言语上、思想上、性情上、意志上、审判上、倾向上、行动上，这就是诸天之国来到地上，并且彰显。所以，每一个弟兄姊妹都必须清楚，什么叫作悔改？必须彻底、绝对的对自已有一个新的判断，否则诸天在地上就不容易掌权。

在玛拉基之后，神有四百年没有先知，没有话语，直到那时，神预备了一个施洗的约翰，差遣他出来传道，头一个题目就说：「天国近了，」诸天要掌权了。这是客观的事实，这是何等大的声音，疾如迅雷，响彻云霄，每一个敬畏神的人，听见了这句话，都必欢欣鼓舞。但马上就又有一个主观的要求：「你们应当悔改！」这乃是要求人对自己的看法彻底改变。人的思想是否真有改变，要从他的反应上来验证；那就是认罪、受洗。

2、果子与悔改相称（3:7-10）

7节：「约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：『毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？』」

「约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗。」法利赛人（Phariseios）是希伯来文「分别出来的人（Perushim）」的希腊文写法。他们自称是敬虔的人（hasidim），他们是犹太教中间最严谨的教派（徒26:5）。法利赛人是在两约之间兴起的，约在主前二百年左右。

他们的目的是要学习由文士们所建立起来的敬虔犹太人的模式，并尽可能的实行出来。他们是要强调并保卫犹太人的宗教观点，反对希腊文化的侵蚀，他们所提倡的是对摩西律法字句的严格遵守，对犹太拉比传统教训，也视为与旧约圣经有同等的权威。

到主耶稣出来的时候，他们已经成为一个墨守遗传，专重虚仪的法利赛教门，变成假冒为善，崇尚礼仪的形式主义者了。那时的文士、教法师、拉比多属这个教门。

「撒都该人（Saddoukaioi）」是犹太教的另一个教派。撒督是亚伦的后裔，这大祭司的职任是代代

相传了，到了代下 31:10「撒督家」可以说是一个祭司团了。撒都该人原文是公义者，可能就是以撒督的名字命名的。

他们倾向希腊哲学，他们只推崇摩西的律法及圣殿献祭的规矩，但否定一切神奇的事。到主耶稣出来的时候，他们已经变成：为了维护自己的利益，注重政治势力，利用宗教地位，空谈理论的唯心主义者了。那时犹太教中的大祭司、祭司、守殿官等几乎都是撒都该人（参读徒 4:1）。

撒都该教门和法利赛教门是互相对立的。徒 23:8 告诉我们：「因为撒都该人说，没有复活，也没有天使和鬼魂；法利赛人却说，两样都有。」约翰看见在来受洗的人群中有不少这两种人。

「就对他们说：‘毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？’」「毒蛇」与徒 28:3 的「毒蛇」在原文是一个词。被它咬伤，必要肿起来，或是忽然仆到死了。

法利赛人假冒为善，叫人只要谨守律法就可以成义，不怕有将来的审判。撒都该人强解圣经，不信有死人复活的事，否认有将来的审判。这两种害人的毒蛇，使以色列全民受苦，尽管他们道貌岸然，却是色厉内荏，外表强硬，而内心怯懦。他们利用人为的宗教害了别人，自己却也害怕将来的忿怒，所以他们也来受洗。

约翰面对许多法利赛人和撒都该人——这些当时的宗教贵族和民间首领，他无畏权势，没有用委婉的言词，而是猛烈抨击，揭开他们的面纱，直指他们的要害：「毒蛇的种类！」

8 节：「你们要结出果子来，与悔改的心相称」。

既然他们愿意悔改，也来受洗，约翰并没有将他们挡回去，而是告诉他们当如何行，这就是为主预备道路者，所该有的恨罪爱人的胸怀。

人在大光之中，就要看见自己是毒蛇的种类，这几个字并不太凶，这是说明人实际情况。你若对自己缺少这一种看法，作基督徒总归作得不象样子。你若来受洗，就要彻底承认自己的罪，俯伏在灰尘之中。千万不要把认罪、受洗看作是一种入教的礼仪和逃避将来忿怒的窍门，必须要结出果子来与悔改的心相称。

9 节：「不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们：‘神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。’」

「不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’」外面跟别人一起去受洗，而你心里却说的是另一回事，那就毫无意义。今天不是外面来不来的问题，也不是受洗不受洗的问题，乃是你心里说什么。你若心里说：有亚伯拉罕为我们的祖宗。就是想自己比别人高尚，这种自我陶醉的优越感是不会结出与悔改的心相称的果子来的。

「我告诉你们：‘神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。’」约旦河里有作为以色列人永远纪念的石头，在河边还有许多的石头。第一章提起「亚伯拉罕的后裔」，这里又提起给「亚伯拉罕兴起子孙来」，但不是讲血肉之体和亚伯拉罕的关系，而是讲石头和亚伯拉罕的关系。这就把我们带到创 15:6「亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。」

所以标榜亚伯拉罕为自己祖宗的，没有作亚伯拉罕的子孙。不是亚伯拉罕血统的，却作了亚伯拉罕的子孙。在这里，约翰已经把信心放在里头。罗 2:28 说：「外面作犹太人的不是犹太人。」惟有里面作的才是。不在乎仪文，乃在于信。你若总是说，自己是生在基督徒家庭里的，而你却没有悔改过，

你还不是一个基督徒。

10 节：「现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。」

「现在斧子已经放在树根上，」这是非常严重的事。该拆毁的必定拆毁，决不迟延。凡想鱼目混珠、滥竽充数的人应该知道斧子的作用，它正在选择砍的对象。

「凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。」这里的「火」与启 20:15 的「火湖」的那个「火」，在原文是一个词。好果子是从真悔改结出来的，对不结好果子的树的那个处理，就是「砍下来丢在火里」。

3、见证圣灵与火的洗（3:11-12）

11 节：「我是用水给你们施洗，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配，他要用圣灵与火给你们施洗。」

「我是用水给你们施洗，叫你们悔改；」约翰对自己的工作有正确的认识，他施洗用水，不过是叫人悔改而已。人对自己的估价，即使估得对，还不能得救，水并不能给人生命。悔改的意义只在矫正人对自己的看法而已。

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，才能蒙主怜悯。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。

「但那在我以后来的，能力比我更大，」约翰说，另有一位在他以后来的，能力比他大多了，就是从石头中给亚伯拉罕兴起子孙来的那一位。悔改不是最终的目的，不过是一条路，必须引到基督才可以。把悔改当作走到主前去的路，才是对的。

「我就是给他提鞋也不配，」这是约翰对自己的认识。照当时犹太人的风俗，是奴隶给主人解鞋带（约 1:27）、提鞋。约翰并不是故意谦卑，他乃是对自己有正当的估价。多少时候，人谦卑是靠记忆来维持的，但在光中认识自己的人是不需要的。

「他要用圣灵与火给你们施洗。」主的工作与约翰的工作不一样。主来了，不只是一要叫人得生命（约 10:10），而且为使他们得的更丰盛，要用圣灵与火给他们施洗。

什么叫做圣灵的洗呢？有人说这样，有人说那样，但全部新约解释圣灵的洗，只有一个地方，我们必须以此为根据，不能随便说话；那就是林前 12:13「我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成了一个身体，饮于一位圣灵。」单个的基督徒是圣灵生的，所有的基督徒是圣灵浸成为一个基督的身体，建成为教会。

什么叫做火的洗呢？读圣经要注意上下文，本章这段圣经一共享了三次火的洗，10 节与 12 节，都是指着实在的火说的。那么我们就不能说 11 节这个火是指着热心或者是如火的舌头了（徒 2:3）。这个火还是指着实在的火说的，就是火湖的火，地狱的火。

那时，在约翰面前有许多人：一班是真心悔改的人；另一班是毒蛇的种类。有的人要受圣灵的洗，有的人要受火的洗。那位在约翰以后来的基督，他有权柄建立教会，也有权柄审判罪人。

12 节：「他手里拿着簸箕，要扬净尽他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。」

这要进一步说明主的工作，乃是要扬净他的场，把麦子和糠分开。麦子与糠代表两种人。一种人是

麦子。就是约 12:24 所说的落在地里死了的那一粒麦子所结出的许多子粒。一种人是糠。糠是指麦子脱出子粒之后，剩下的皮和壳。糠原在麦子上，在没有脱出子粒之前，它看上去，有麦子的外表，混在麦子里。神不愿属他与世界搀杂在一起，总有一天信与不信仰要永远分开。主对麦子要用圣灵洗一洗，洗成一个身体，且一粒一粒的印上圣灵的印记（弗 1:13），收在仓里。

「把糠用不灭的火烧尽了。」这真是令人震惊的信息！这斧子、这簸箕、这不灭的火，摆在那里，见证神将来的忿怒。约翰的信息和见证，乃是天国的宣告。只有一种人是可以摸着天国的，那就是悔改的人。

三、神肯定了主的生活（3:13-17）

约 3:16 说：「神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。」这是神的定旨。因此，神注重主的降生，注重主的工作，神为主的出来预备了施洗约翰，替主铺路。

到约翰出生之后，他父亲撒迦利亚被圣灵充满了，就预言说：「孩子啊，你要称为至高者的先知；因为你要行在主的前面，预备他的道路，叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩；因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上（路 1:76-79）。」这段预言提到约翰的使命，也提到主将来临的荣耀。

等到耶稣降生之后，那又公义又虔诚的西面受了圣灵的感动，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着他进来。西面就用手接过他来，称颂神说：「我的眼睛已经看见你的救恩，就是你在万民面前所预备的，是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀（路 2:28-32）。」说明神的救恩是为外邦人，也是为以色列，是神在万民面前所预备的。

等一等到了马太福音第三章，这里有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，许多人都出去到约翰那里认罪、受洗。认罪是悔改的结果，悔改是思想改变的表现，乃是人对自己的看法彻底改变。你要有神对你的看法，不要继续有你自己对你自己的看法。所以，悔改的对象不止是诸罪和往事，并且是你这个人、我这个人，最要不得的就是这个「人」。

约翰的洗是悔改的洗，是宣布人对死的需要。人到约翰那里去受洗，为要承认自己的罪，而罪的工价乃是死。所以人来受洗，就是说我只配死。这是一条能蒙怜悯的路，叫人能得着基督的救恩。所以主耶稣亲自为约翰作见证说：「他比先知大多了。」经上记着说：「我要差遣我的使者在你前面预备道路。」所说的就是这个人。（路 7:26 下-27）是的，约翰预备好主的道，修直了他的路。

现在主耶稣出来了，使祭司撒迦利亚和公义虔诚的西面的预言得以完全应验。主耶稣静默了大约三十年，圣经没有记他的事。我们不知道主有没有传道，有没有行过什么神迹，但主耶稣必须先作救主，然后作王，这是主的路。主要作王，只要他是大卫的子孙，就有资格了。如果要叫他能够作救主，就必须他自己无罪，并且为神所喜悦。

所以，在这三十来年中，乃是主自己对神生活的时候。他生活的情况如何，就在他出来到约翰这里来受洗的时候，神替他作了小结：「这是我的爱子，我所喜悦的。」神肯定了主这三十来年的生活，肯定主耶稣是无罪的。他是神的儿子，他有作救主的资格，并且受圣灵的膏，为尽基督的职任。

出埃及记十二章给我们看见，神定的正月为一年之首。对于逾越节的羊羔，规定要无残疾、一岁的公羊羔，要在正月初十日取来，正月十四日宰杀。正月初一日到初十日是神察看它的日子，十一日到十四日是人察看它的日子。

对于主起先的三十年，是神察看他三个十年，没有瑕疵。后来的三年半是人察看他，连头带尾将近四年，一直到钉十字架，没有玷污。都见证耶稣是神的羔羊。羔羊是柔和、谦卑的记号。所以徒 8:35 腓利就开口从赛 53:7-8 这经上起，对埃提阿伯的太监传讲耶稣。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、主行尽了诸般的义（3:13-15）

13 节：「当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。」

「当下(tote)」是个时间性的关系副词，用以引入接着发生的事，原文在新约中用过 159 次，马太就用了大约 90 次之多。这里以「当下」这个词开始，把主的出来与前面所说的连在一起，告诉我们这个事发生在施洗的约翰出来在犹太的旷野传道已经产生果效，人们向往天国，感觉悔改的重要，从思想深处改变对自己的看法，脱离「好人」的地位，不配称自己为亚伯拉罕的子孙，一个接一个地都出去到约翰那里，承认自己的罪，在约旦河里受洗。

随之而来的是主耶稣。他从被轻看、被诬蔑的地方出来，将自己显在众人面前。呼喊之声已经传遍旷野，他的道已经预备好，他的路已经修直了，有约翰行在主的在前面，为主预备了合用的百姓。当下，在这样的时候，王显在公众的眼前，正式开始他的工作。

「耶稣从加利利来到约旦河，」主出来要到的第一个地方，就是约旦河。主不是从犹太的耶路撒冷来，而是从外邦人的加利利地来，所以这恩典不仅是为犹太的，并且要达到全世界，在遍地上也被尊崇（诗 46:10）。玛 1:11 万军之耶和华说：「从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。」

「见了约翰，要受他的洗。」这是主耶稣到约旦河来的目的。约翰在犹太旷野所传的，是悔改的信息，他给人施的洗是悔改的洗，凡来受洗的人都承认自己的罪。但耶稣的一生是绝对没有罪的，主若不是绝对无罪，我们就没有福音。主在十字架上的死，所具有的价值全在于他完全无罪。现在主竟然专程前来要受约翰的洗，你也许不禁会惊奇地问：圣洁没有瑕疵的主耶稣为什么要来受悔改的洗呢？这事你不明白，我不明白，约翰也不明白，只有主明白。

14 节：「约翰想要拦住他，说：‘我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？’’

「约翰想要拦住他，说：」耶稣来到约翰面前是以人的身份来受洗，从外面看起来，他与四周的众人没有什么两样。但当约翰在前来受洗的那么多人群中发现耶稣的时候，顿时觉得他与众人全然不同。

约 1:26-27 告诉我们，约翰曾对那些犹太人从耶路撒冷差来问他的人明说，他不是基督，不是以利亚，也不是那先知。他说：「我是用水施洗，但有一位站在你们中间，是你们不认识的，就是那在我以后来的，我给他解鞋带也不配。」他要用圣灵与火给你们施洗。他要扬净他的场，收麦烧糠，他才是神在万民面前所预备的，就是你们指望的基督。现在这一位已经出现在约旦河边，就站在众人中间。

可惜啊！众人的心对先知所说的一切话，信得太迟钝了。以至众人果然没有认出他来。但约翰认

出耶稣是能力比自己更大的那一位，当下出现在自己的面前，所以他感到踌躇，不敢把耶稣放入约旦河水中为他施洗。虽然约翰没有挡回过任何一个来受洗的人，现在却想要拦住他。

「我当受你的洗，」从主耶稣作人的生活来看，约翰的感觉完全正确，主诚然不需要受约翰的洗，因为约翰的洗乃是悔改的洗。主耶稣既无需要悔改之处，又无任何必须承认之罪。约翰已经认出他是「神的羔羊，除去世人罪孽的（约 1:29）」，所以约翰想要拦住他受洗。

同时，约翰是受神差遣，行在主前面的先知。他传悔改的道，施悔改的洗，他对悔改有最清楚的认识。他教导人要改变思想，首先他自己要改变思想才可以；他要人对自己要有新的估价，首先他对自己要有正确的看法才可以；他叫人在神面前承认自己的罪，受洗归入死，首先他自己要在神面前站好该站的地位才可以。这是神对事奉他的人的要求。

真正事奉神的人，不是传讲古人遗传的知识，而是见证自己所看见的；不是背诵信条教规，而是说出自己对神话语的经历。约翰对这一点是很清楚的。

并且他也知道，他在约旦河施洗只是和悔改发生关系，叫人对自己的思想、看法有改变，预备好主的道，引人接受基督。因为悔改的洗不是归入基督，不过是矫正人对自己的估价，宣布人只配死，是受洗归入死，把主的路修直了，让主进入。但接受耶稣为救主，还需要有进一步的信心。

约翰确实知道：「若不是从天上赐的，人就不能得什么（约 3:27）。」由于约翰在神面前有彻底的悔改，对自己有完全的认识，所以他对主说：「我当受你的洗，」「当」字在原文的意思是「需要」。这句话原文的意思该是：「我有需要受你的洗」。

「你反倒上我这里来吗？」这不是约翰故意客套，而是他说出自己真实的需要。他需要受主的洗，归入基督。否则，他仍旧停在「天国近了」。

约翰知道这个次序不能颠倒。他的洗不能代替主的洗，悔改的洗不能代替圣灵与火的洗。他所施的洗是悔改的外在表现。受洗本身不能使罪得赦免，除了神的儿子耶稣基督的福音，没有人的罪能得赦免。

约翰的洗只是表明一种悔改的态度，这种态度在神面前是对的，是可以使人的罪得赦免的路。但主的洗，圣灵的洗，乃是一种能叫人生命重生并得丰盛的能力。因着主的工作和这能力，人的罪才能得赦。

所以，按理约翰是有需要受主的洗，现在主反倒上他这里来，要受他的洗，这完全出乎他的意料，使他感到惊奇、诧异，怎么能力比自己更大的会这样作呢？他不能不拦住。

15 节：「耶稣回答说：‘你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义」。

「耶稣回答说：‘你暂且许我，’」耶稣知道约翰的踌躇、困惑，所以他回答说：你暂且许我。主来受约翰的洗是有缘故的。

「因为我们理当这样尽诸般的义。」这句话里的「我们」是指耶稣和约翰。「理当」和来 7:26 的「合宜」在原文是一个词。这句话的意思就是说：因为这样行尽诸般的义，对我们是合宜的。

我们要明白主来受洗到底是什么意思，这个「义」字是相当紧要的。在马太福音里头「义」作为名词一共享过七次，作为形容词一共享过十六次。这里是第一次用作名词。主来受洗不是认罪，乃是尽义。「义」的意思就是公义、正直，就是说，在神面前，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。是罪人而自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗，这是不义。罪人如果站在他该站的地位上，也认识到自己在神面前一无是处，只配死而来受洗，这是义。如果你对自己有自以为对、自以为好的感觉，这个感觉就是不义。我们越为自己辩护，越为自己解释，我越说是因为他不好，所以我才那样作，我们就越有罪。我们越以为自己清洁，越以为自己高人一等，我们就越不义。不凭神的光审判自己的人，乃是不义的人。

主耶稣来受洗的至高意义，乃是无罪的与罪人联合。那无罪、不需要悔改的耶稣，他虽然与神同等，却倒空自己，站在需要悔改的罪人之中，站在罪人的地位上来受洗，这就是尽义。

主为什么说「尽诸般的义」呢？「诸般」原文的意思是「一切」、「全部」、「所有」。「尽」原文的意思是「行尽」、「完成」。这乃是指行尽一生之中全部的义。就是说在神面前和在人面前，所有的生活都是对的。

受洗只是义的一种。圣灵带动路加，对主的生活从起头都详细考察了，然后接着次序写下来。路 2:52 用一句话总结了耶稣在出来以前的全部生活。「耶稣的智慧和身量（「身量」或作「年纪」），并神和人喜爱他的心，都一齐增长。」就是说耶稣完美的人格，在他三十岁的时候，发展到全然成熟的境地，也就是说耶稣在拿撒勒那一段时间，他在神和人的面前全都尽了义，都是对的。

耶稣十二岁按着规矩上耶路撒冷去守逾越节，那时他已经知道「应当以我父的事为念」（路 2:49）。但因为时候还没有到，他就顺服神的心意，顺从他母亲和约瑟，回到拿撒勒。他甘心作好人子，这一顺从就顺从了十八年。这就是耶稣在神和人的面前尽义，是对的。

关于这十八年的情景，太 13:55 告诉我们，他家乡的人都知道他是「木匠的儿子」。可 6:3 人们干脆说：「这不是那木匠吗？」人们知道约瑟、马利亚，认识耶稣肉身的兄弟雅各、约西、犹太、西门以及他的妹妹们，这说出这些年来耶稣在加利利的家庭生活。

耶稣的职业是木匠，是技术性的工人，是建筑和制造木器的工匠。他在教训人的时候，他谈到「你们当负我的轭（太 11:29）」，他提到「手扶着犁向后看的，不配进神的国（路 9:62）」。他也说过，聪明人把房子盖在盘石上，无知的人把房子盖在沙土上（太 7:24-27）。这些轭、犁、房子都是他认真作过的东西，所以他说得很清楚。

路 4:16 说：耶稣「在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经」。这说出他对圣经的一贯态度。这一切给我们看见，这十八年来耶稣作人子的家庭生活和社会生活。

耶稣与母亲马利亚和约瑟以及弟妹们同住，认真学习木匠使用工具的技术，熟悉制造轭、犁、以及盖房子的知识和技巧，按规矩每一个安息日进会堂，聆听神的话，他行尽了诸般的义。

现在，这些年月都过去了，他逐渐成熟，有神的恩在他身上，他在开始执行他弥赛亚的使命之前，他先到约旦河受约翰的洗，因这样行尽诸般的义，对他和约翰都是合宜的。

弟兄姊妹，真要求神怜悯我们，叫我们看见「理当这样尽诸般的义」的重要。在我们的生活中，不是作对了一件事就够了，乃是全部生活都要对才可以。主的受洗像他道成肉身，降世为人，将命倾倒，以至于死一样，都是尽义。

赛 53:12 说：「他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。」这给我们看见，他在世人极深的需要和败坏中与他们联合了，神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义（林

后 5:21)。

在以赛亚书五十三章里，这位神的义仆的荣耀达到了顶峰。以赛亚书四十四章里的旷野人声，已经应验在约翰身上。以赛亚书四十二章里的「看哪，我的仆人」现在出来了。赛 53:11 说：「他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽。」这真是主尽诸般义的最佳说明。

天国近了，首先要面对的是人的罪，他甘愿受约翰的洗，被列入罪人之中，归入死，为的是要除去罪、带进天国而尽义，结果使许多人因认识他得称为义。

主耶稣下到水里受约翰的洗，是预表，也是预言。受洗预表这是救人脱离罪孽的唯一方法，为天国预备合用的百姓，好接受主的救恩。同时，受洗也预言他将受最终的洗，申明他在十字架上的死，是神命定他要经过的路，以完成神为罪人所预备的救赎。

为此，他从开始传道之日起，无时不是面向耶路撒冷，要舍命作多人的赎价。所以路 12:50 主说：「我有当受的洗还没有成就，我是何等地迫切呢？」

等一等到了太 20:20-28 当门徒雅各和约翰来求在主的国里，分坐在主的左右的时候，主回答说：「你们不知道所求的是什么。我将要喝的杯，你们能喝吗？」可 10:38 主还特别说：「我所受的洗你们能受吗？」这个「洗」明显不是指着约旦河，而是指着各各他。

可是门徒却认为主指的是用水受洗，因为他们回答说：「我们能。」这是极大的误会。我们知道主是期待着另一次的洗，那是他理当尽的诸般的义。

腓 2:5-8：「你们当以基督的心为心。他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。」成就了神新约的计划，这就是主耶稣尽诸般的义的过程。

今天有不少的弟兄姊妹，受主爱的激励，将自己奉献给神，愿意终身以祈祷、传道来事奉神。这话是可信的。但自己的生活必须先受试验（提前 3:10），学主的样式，在神和人的面前尽诸般的义；在自己的家庭里尽义，学习顺从、孝敬父母，作好人子，与家人和睦同居。

千万不要像法利赛人和文士那样离弃神的诫命，拘受人的遗传，嘴上一套，生活上另一套，只要「作了各耳板」，以后就不用奉养父母了（可 7:11-12），他们一切所作的事都是要叫人看见（太 23:5）。

至于在工作上尽义，保罗在凡事上给我们作了榜样（徒 20:35）：彼此相爱、扶助软弱，亲手作工、供给自己和同仁的需用。

帖后 3:8-12 保罗曾奉主耶稣基督的名吩咐众信徒，要效法使徒，按规矩而行。为此，保罗总是辛苦劳碌，昼夜作工，决不叫一人受累。他吩咐别人「不肯作工，就不可吃饭」，他自己首先作到，这就是尽义。

每一个基督徒都是神的仆人，个人的心愿不等于就是神的拣选。如果有人以神的仆人、神的使女来自夸，以为自己比平信徒高出一等，喜爱人以此称呼他，这就是不义（太 23:7）。如果只想等候神的差遣，什么工都不作，反倒专管闲事，游手好闲，这就是不义。弟兄姊妹，尽诸般的义是严肃的事。

「于是约翰许了他。」主耶稣是照着神所命定的作法生活、行事、为人，成为对的，使许多人因认识这神的义仆得称为义。约翰是神所差来的，他听明白主所说的「我们理当这样尽诸般的义」了，就

允许了他。

2、神的灵落在主身上（3:16）

16 节：「耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。」

「耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，」这里的「忽然」原文是质词「看哪」。这就是告诉我们，紧接在耶稣受了洗，从水里上来之后，发生的头一件重大的事情；看哪，天为他开了！或者说，看哪，天开了！天怎么个开法，我们不知道，但这一定是不得了的大事。

「他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。」这个「看见」原文含有感觉、知道的意思。神的灵仿佛鸽子降下，落在主身上，是主的感觉，圣灵仿佛鸽子从天降下，住在耶稣的身上，是神给施洗约翰的一个认识神儿子的记号（约 1:32-33）。除了耶稣与施洗约翰（约 1:32）之外是没有人看见的。这里也是圣经中仅有的一次，以「形状仿佛鸽子（路 3:22）」来说神的灵。我们不知道为什么圣经要这样说，但清楚这是单单临到主身上的。

太 1:20 告诉我们，马利亚「她所怀的孕是从圣灵来的」，这是为着主耶稣的出生。现在神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上，是为着他的职事。

这就应验了赛 61:1 的话说：「主耶和华的灵在我身上，因为耶和華用膏膏我。」和赛 42:1「看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。」

这时，主耶稣受神之灵的膏，是为尽基督的职任，作先知、祭司和君王。因着神的灵降临在他身上，他的感觉就专注于神的旨意，柔和、谦卑并单纯地尽职。

3、神宣布耶稣为神子（3:17）

17 节：「从天上有声音说：‘这是我的爱子，我所喜悦的’。」

「从天上有声音说，」在这句话的前面，原文又有一个质词「看哪」。这是耶稣受洗之后发生的第二件重大的事情。天开了之后，先是神的灵降临在耶稣身上，紧接着天上又有声音出来说话。神的灵降下，是基督的受膏，父的说话，是基督为神子的见证。

「这是我的爱子，我所喜悦的。」这句话是神对道成肉身的耶稣所作的小结，是神对人子尽诸般的义的鉴定，是神肯定了主三十年的生活。现在神宣布耶稣是他所爱的儿子，是他所喜悦的。主籍着受洗，并从水里上来，让自己摆在死与复活里，以大能显明他是神的儿子。

来 1:5「所有的天使，神从来对哪一个说，‘你是我的儿子，我今日生你’？又指着哪一个说，‘我要作他的父，他要作我的子’？」这就是对诗 2:7 的引用，是指主耶稣道成肉身，人子在时间里的显现。经过三十年，神肯定了主的生活，使他脱离隐私生活，进入公开的工作，万国要因他得福了。

现在主出来了，圣经宣告他工作的性质，需要先死、先复活、先受膏，然后作王。他是先作救主后作王。神宣布耶稣为神子，就是宣布他是神所兴起的基督，我们要信他。

弟兄姊妹，我们多次说过，神救我们的目的，不是仅仅要我们得救，乃是要我们模成他儿子的形像，直到把我们带进荣耀里去（来 2:10）。

可是今天却有人说，基督徒只该注意天上的事，不问地上的事；只应追求属灵，不管人间生活；只要信心，不要行为；这是极大的误会。这些话如同毒疮，越烂越大，必须肃清。

因为主已经给我们留下了榜样，叫我们跟随他的脚踪行。主要我们学他的样式，就是要使我们模成他的形像。而模成神儿子的形像的人，就该是尽了诸般的义的人。

为此，凡是真的蒙恩得救的人，都要按从主所受的恩膏的教训，住在主里面。在家庭中，在单位里，在社会上，不是尽一、二样义就算了，而是要尽诸般的义。在神和人的面前都是对的才可以。

今天有心事奉神的人并不少，但能为神用的究竟有几个呢？自称是神的仆人、神的使女的，也大有人在。但为什么好像还是听见主的声音说：「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢（赛 6:8）？」有些人在神的事工上确有雄心壮志，但为什么看不见神喜悦他的果效呢？今天教会的荒凉，信徒的软弱，恐怕就是在悔改与尽义上出了毛病。看来，我们都需要主的怜悯，在悔改与尽义上补补课。

听啊！天国近了，你们应当悔改！看哪！主已经行尽了诸般的义，我们该当如何？

第四章 魔鬼试探主的失败

耶稣被圣灵引到旷野受魔鬼的试探，是紧接在他受洗之后。受洗乃是神对主耶稣在地上个人生活的总结。自从主道成肉身，住在世人中间，神就注意他所有的表现有三十年之久，无论是在家庭里、在职业上、在社会中，耶稣没有一点是神不喜悦的。

从第四章起，耶稣开始尽他基督的职责，这是他工作的起头，他可以工作了。绝没有人不行而能为神工作的。人必须先被神悦纳，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而喜悦人的事，只有神因人而悦纳工作的事。

多少时候，人总是要问主说，「我当作什么事？」（可 10:17）」主却警告我们，那些作恶的人（行不法的人），他们所作的事，在主面前是不被认识的，或者说不被主承认、称许的（太 7:23）。

主在神面前已经满足了神的要求，但还要在魔鬼面前显出他是完全对的。创世记第三章、约伯记第一章和马太福音第四章，这三章圣经特别把那试探人的魔鬼的事，说得很清楚。

伯 1:1 说：「乌斯地有一个人，名叫约伯；那人完全正直，敬畏神，远离恶事。」神也说约伯是这样的人。但撒但说并不尽然。于是，神把篱笆拆除，让撒但尽量试探他。结果，约伯非但没有跌倒，反而更进一步看见神，认识神，蒙神赐福。

现在，主也是这样。神刚说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」撒但就要来试探他。所以，耶稣一受了洗，神的灵就把他引到旷野，毫无保留地受撒但的试探。试探的结果，使撒但闭口无言，灰溜溜地退去了。

在马太福音第四章以前，撒但不能说「耶稣我知道或我认识」，它手下的恶灵、污鬼也不能承认耶稣的身位。但在马太福音第四章以后，鬼就能说「耶稣我知道（徒 19:15）」。在撒但试探主遭到失败之

后，震动了灵界。主耶稣从被鬼附的人身上，赶出了许多的鬼，因为鬼认识他（可 1:34）。太 8:29 的鬼称耶稣为「神的儿子」，可 1:24 的污灵知道耶稣乃是「神的圣者」。

主耶稣经得起魔鬼的试探，不只满足神的要求，并且封住魔鬼的口。从此，他开始尽基督的职责，起头在加利利工作。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、耶稣胜过魔鬼的试探；二、耶稣开始尽基督职责；三、耶稣在加利利的起头。

我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、耶稣胜过魔鬼的试探（4:1-11）

林前 15:47 说：「头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。」圣经告诉我们，头一个人是首先的人亚当，第二个人是末后的亚当，就是从天降下仍旧在天的人子耶稣（约 3:13）。

魔鬼是与神为敌的。所以他对这两个人都进行过试探。创 1:31 神造人之后，「神看着一切所造的都甚好。」神一有称许，魔鬼就来试探，要证明神所称许的不对，所以，到创世记第三章，头一个人就受试探。结果好像魔鬼得胜了。

马太福音第三章，神刚给耶稣的三十年作了总结，说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」到第四章，魔鬼就来试探这第二个人。在伊甸园里，魔鬼是以蛇来说话。在旷野里，魔鬼知道这是一场硬仗，关系重大，所以他赤膊上阵，毫无遮盖掩饰。

在伊甸园里，魔鬼是要人越过自己的地位，爬到神的地位上去，是要人向神独立。首先的人亚当受过这个试探，就完全跌倒了。耶稣是末后的亚当，如果他失败了，要产生严重的后果。但是主耶稣经过试探，却完全得胜了。

耶稣不只是以人的身份得胜，更是为着人而得胜，从三方面将他启示出来。第一、他是一个完全人。第二、他经过这个试探，显出他的毫无瑕疵。第三、他是得胜者。能建立他的国度，尽基督的职责，完成神的使命。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、坚持人子的地位（4:1-4）

1 节：「当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。」

「当时，耶稣被圣灵引到旷野，」「当时」是紧接着马太福音第三章的末了，乃是为人子的耶稣在约旦河里受了洗，并受神的灵所膏，还受到神称许之后发生的事。

「受魔鬼的试探。」「魔鬼（dia-bolos）」原文的意思是「敌对的」、「控告的」、「诽谤的」。启 12:9 说：「大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的。」「试探」原文含有「引诱」、「试验」的意思。

神的灵把主耶稣引到旷野去受那魔鬼的试探，是故意去受试探的，不是偶然遇到的。神拆掉所有

的篱笆，让魔鬼来试探耶稣。魔鬼更是使尽全身解数来试探耶稣。这些试探并不是突然、伪装、背后、暗中向耶稣发动的攻击。在魔鬼的三重试探中，它都是和主面对面的。

2 节:「他禁食四十昼夜，后来就饿了。」

首先的人亚当，受试探是在伊甸园里，环境优美而周全。末后的亚当耶稣，受试探是在旷野里，环境空荡而冷清。头一个人所有的需要都是满足的。园里有各样结果子的树，神吩咐他可以随意吃。园子当中还有生命树和分别善恶的树，神也明确告诉他:「只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。」他如果要吃果子，那是有的是(创 2:16)。所以他不是需要上的试探，而是喜好上的试探。

但主受的是需要上的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了;耶稣有属于物质的身体，他也是依赖物质活着的。他虽然是太初与神同在的道，但为拯救人就亲自成了血肉之体(来 2:14)，在基本的生存条件上与我们是一样的。现在主耶稣完全站在人的地位上面对试探，所以他饿了，真的饿了。经过四十昼和四十夜的禁食，已经达到了生理的极限了，是饿到不能再饿的地步，真是想吃。现在试探就来了。

3 节:「那试探人的进前来，对他说:『你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。』」

「那试探人的进前来，对他说:」「那试探人的」与帖前 3:5「那诱惑人的」在原文是一个词，就是那魔鬼。当人的肉体需要强烈、不能自制的时候，魔鬼就要乘机下手，诱人去犯罪。从耶稣被神的灵引到旷野的那一天起，魔鬼就虎视眈眈，贪婪而凶狠地注视着耶稣的动静;四十昼、四十夜围着耶稣团团转，寻找可乘之机。

现在魔鬼看到耶稣饿了，它自以为时候到了，就迫不及待地公开亮相，进前来对主说话。魔鬼是先从肉身的需要下手。耶稣所受的第一个试探是属地的，他是站在人的地位上受试探。魔鬼的第一个目标是耶稣外在的身体，它所拣选的试探时刻，正是主的肚子饿到极点，需要食物的时刻。这里我们看到主被软弱所困，耶稣这个人感觉到需要肉身的、物质的供应。

来 4:15-16 说:「因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以我们只管坦然无惧地来到施恩的宝座前，为要得怜悯，蒙恩惠，作随时的帮助。」「软弱」原文含有病态、乏力的意思，常指肉体。正如罗 8:3 所说:「律法既因肉体软弱，有所不能行的。」所以需要担代(罗 15:1)、扶助(帖前 5:14)。但对于信心软弱的，要接纳(罗 14:1)，对软弱的良心，勿击伤(林前 8:12)。

平时的习惯说法，哪些真是我们的软弱呢?一个无亲情、不结怨、好说谰言的人，也许会说「这是我的软弱」。不!那不是软弱，那是罪!有人脾气暴烈，不能自控，性情凶狠，瞒上欺下，往往一面怪环境不好，把责任推给别人，一面又说「这是我的软弱」。不!那不是软弱，那是罪。人的软弱是肉体力量衰退，需要加强，需要主的怜恤和恩惠。

当你从事体力劳动时间一长，就产生饿了的感觉，那才是软弱。当你夜以继日的超长工作，就产生困倦的感觉，那才是软弱。饥饿是力量衰退的症状，困倦是身体疲弱的表现，这都是一种信号，说明你的身体需要健康供应。

饥饿需要进食的原因，是你的身体如今软弱了。困倦需要睡觉的原因，也是你的身体如今软弱了，这才是你我的软弱。犯罪不是软弱，那是死在过犯罪恶之中。然而试探正是趁着人疲弱、衰退的时候

来临的。主能体恤我们的软弱，是因为他在软弱的时候，也受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。

「你若是神的儿子，」魔鬼刚听见太 3:17 神说的话，现在就根据神的话，向主耶稣表示关切，并提出建议，要主放弃人子的地位，作神的儿子，来解决自身的饥饿。但主若一站在神儿子的地位上就好了！

不错，主的本质是神的儿子，但他在地上乃是站在人子的地位上。腓 2:6 说，他本是神，就是与神同等也不是强夺的，但他反而倒空自己，站在人的地位上，所以他能作救主。

虽然他也用过神的权柄去赶鬼医病，但那是为救人，为工作，不是用在自己身上。为拯救和工作，他站在神儿子的地位上；但为他自己，他总是坚持人子的地位。

「可以吩咐这些石头变成食物。」这一个试探不是罪的试探。魔鬼的意思是，食物乃是人体天然的需要。别人不能变，你能，因为你是神的爱子。你变是完全可以的，满足你身体的需要不是罪。这也不需要再问神的旨意了，反正旷野的石头多得很，现在就用你自己的行动证明你是神的儿子吧！这是意志的试探。

魔鬼这样试探的目的，就是要主不站在人的地位上。如果它的目的达到了，我们就都不能得救。因为有人，才有救赎。我们需要一个完全人来作救主。魔鬼是想借着「吩咐这些石头变成食物」把主送回天上去，把整个道成肉身、以马内利取消了。

4 节：「耶稣却回答说：『经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。』」

「耶稣却回答说：」魔鬼的第一个试探是在吃的事上，它想使耶稣重视肉身的需要过于神的旨意。魔鬼对头一个人亚当的试探就与吃的事有关，现在对第二个人耶稣的试探也是与吃的事有关。吃，总是魔鬼用以陷害人的圈套。亚当接受魔鬼的试诱，失败了。耶稣不接受魔鬼的提议，得胜了。

人子耶稣的完全，从他的拒绝中彰显出来。他不作神所没有吩咐作的事，他坚持站在人的地位上。主并不是否定物质的需要，但他清楚地指明先后的正当次序。无论什么事情，没有神的吩咐，自己就不可以吩咐。

「经上记着说，」对魔鬼的三个试探，主连说了三次「经上记着说」。主不是用自己的话，乃是用圣经上的话，来对付魔鬼的试探。他坚持把神的话放在首位。

今天，魔鬼仍然不断地用这同样的方法，来试探基督徒，你若能里面有感觉，抓住一句圣经上的话，同样也摔到魔鬼的身上去，你就能得胜。

「人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」这是在申命记 8 章 3 节里所记着的。是摩西告诉以色列人，要纪念神在旷野引导他们，是要苦炼他们，试验他们，任他们饥饿，将他们所不认识的吗哪赐给他们吃，使他们知道的道理。

饥饿的感觉是神创造的。食物可以叫人活着，是神设立的天然的律，但不是唯一的。神口里所出的一切话能叫人活着，是神所设立的属灵的律，这是最重要的。主引用这句话，就是告诉魔鬼，他是人，他降生到地上的使命是做人。

神的话够清楚，人活着是要靠食物，但不是单靠食物，人乃是靠神口里所出的一切话。我们的主坚持人子的地位，拒绝没有神的话而自己有举动的建议。

耶稣禁食四十昼四十夜，的确是饿透了。从主的身位来说，他是神的爱子，他有能力把石头变成食

物。但神没有命令，他就不作，即或是符合天然律的事，他也不作。

约 5:19 耶稣说：「子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作。」这里的「凭」原文的意思是「从、由、出乎」。主决不作任何事情的源头。父作，子才作；父说，子才说。「罪」的意思就是神没有说而我们就作了。任何时候，只要人一发起就是罪，只有神所作的能存到永远。

诗 104:16 说：「佳美的树木，就是黎巴嫩的香柏树，是耶和華所栽种的，都满了汁浆。」我们不配在神的工作上有任何的发起。太 15:13 耶稣说：「凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。」你我凭着自己所种的一切，定规都要拔出来。

所有人造的宗教礼仪、异端邪说，不过是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。基督的职责使我们称为公义树，是神所栽的（赛 61:3）。使我们都成为义人，得进入永世的圣城新耶路撒冷，是神手的工作。所以，我们只能凭神的旨意、因神的话而作，我们不能凭自己作。

在主耶稣所引申 8:3 的话里，有两个「靠」字特别重要，指明人活着的方向，是我们胜过试探的秘诀。「靠」原文是一个介词，指一种状态、行动和结果的根据。耶稣之所以胜过魔鬼的试探，是由于他活着不是单靠物质，乃是靠神的话，这也是做人的准则。

可怜今天，有的基督徒就是单为食物劳心费力，以背向神，陷入魔鬼的网罗。他们离开正路就走岔了，变成人活着单靠食物。他们既被玷污，就行得不义。已经不是为活着，而是为享受。任意妄为、自高自大、爱宴乐，不爱神了（提后 3:4）。心中习惯了贪婪，就以自己的诡诈为快乐（彼后 2:13-14）。完全忘记圣经都是神口里所出的话。

属神的人必须靠神的话活着。不错，食物是能叫人活着，但那只是短暂的。因为人活着的年限是神所定准的，谁也不能使自己的寿数多加一刻（太 6:27）。你就是把自己泡在食物里头也没有用。

我们生活、动作、存留都在乎神（徒 17:28）；只有这圣经能使你我因信基督耶稣有得救的智慧（提后 3:15）。只有这从天上降下来的神的话，能使你我因基督耶稣就永远活着（约 6:58）。

弟兄姊妹，你今天活着是靠什么呢？是单靠食物呢，还是靠神的话？这是意志的试探。你要作得胜者吗？就要负主的轭，学主的样式，认识「靠」的重要。

2、拒绝神奇的举动（4:5-7）

5 节：「魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上（‘顶’原文作‘翅’）。」

「圣城」就是太 5:35 的耶路撒冷，是大君的京城。殿顶的「顶」原文作「翅」，是殿前左右探出来像鸟的翅膀的那部分。第一个试探是神的灵把耶稣引到旷野的。魔鬼针对耶稣身体上有需要来进行试探，结果得胜的是主。

魔鬼并不甘心，也不服气。它以为旷野是神安排的环境，可能对主有利。现在它要换一个环境，就亲自把耶稣带进了圣城，并且叫耶稣站在殿顶上，好施展它的阴谋诡计来进行第二个试探。

6 节：「对他说：‘你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。’」

「对他说：‘你若是神的儿子，’」这是第二个试探，是针对灵性的试探。魔鬼叫耶稣站在殿顶上，

仍然对主说「你若是神的儿子」，它还是忘不了这句话。它基本的盼望，还是要主作神的儿子，来毁灭主要作的救赎。

「可以跳下去，」主耶稣并不需要作这个事。这不过是魔鬼想要主表现自己是神的儿子，能行神迹，能有令人惊奇的举动。然而这是试探神。

「因为经上记着说：‘主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。’」魔鬼非常狡猾，它听见主说「经上记着说」，它也说「经上记着说」。它用的这一段圣经是引自诗篇 91:11-12。但原文里的「在你行的一切道路上保护你」这几个字给魔鬼拿掉了，它把这段删改过的经文引用到殿顶上来，想叫主作一个令人惊奇的举动——「跳下去」。这是篡改圣经，试探信心。

今天，有人说圣经已经过时了，应该修改。那并不是他们的新发明，那是魔鬼惯用的手法。在伊甸园里，它就曾经说过「神岂是真说」。在旷野里，它更是直接删改，使出它狡猾、卑鄙的伎俩。

7 节：「耶稣对他说：‘经上又记着说：不可试探主你的神。’」

「耶稣对他说：‘经上又记着说。’」耶稣对魔鬼的试探，还是用圣经的话来对付。「经上又记着说」的「又」字非常重要。光有一处圣经，要小心，又有一处圣经，才靠得住。尤其是关于神奇的事，要特别小心。基督徒正常的举动是行在道路上，不是从殿顶上跳下去。我们必须认真读圣经才可以，因为有许多时候，我们需要「经上又记着说」。

「不可试探主你的神。」这句话是从申 6:16 引来的。摩西提到在玛撒的故事，就是出 17:7 神命摩西击打盘石有水流出的故事。「因以色列人争闹，又因他们试探耶和华说：‘耶和华是在我们中间不是？’」

什么时候，人要试探神，证明神是可靠的，那时所证明的乃是他的不信。什么时候，人希望藉令人惊奇的事显明他的信心，反而证明他缺乏信心。完全的信靠是安静并忍耐等候。

从魔鬼的眼光看，从殿顶跳下去是相信神。但主说，这不是相信神，而是试探神。相信，是神将他的话给你；试探，是勉强把神的话拿来用。神说了话，你凭神的话去作，这是信心。神没有说话，你去翻圣经，拿出一节来，掐头去尾、改换内容地去用，这是试探。靠神口里所出的话，这叫信。凭自己的意思拿出一节圣经去试试看，看神是不是在我们中间？这叫试探。

神说了话，就任何看似危险的事也不危险，但如果神没有话，人只是凭自己的喜好，姑且拿出一两句，断章取义地用来试试看，以达到自己的目的，那个结果却是危险的。主不试探神，得胜的还是主。

3、不受世界的引诱（4:8-11）

8 节：「魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看。」

魔鬼失败了，又要改换环境，对耶稣进行第三次试探。他又带主上了一座非常高的山，将他那超人的力量都用出来。霎时间，将世上的万国与万国的荣华都指给主耶稣看。世上的万国指整个世界体系。弟兄姊妹，万国的荣华虽是悦人的眼目，且是可喜爱的，但其后有撒但的试探；偶像虽是死的，但其后的撒但是活的。魔鬼的目的，就是要站在神的地位上接受敬拜。这是魔鬼惯用的、欺骗人的伎俩。

9 节：「对他说：‘你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。’」

这是第三个试探的内容。前两个试探是「你若是神的儿子」，魔鬼要主不作人，而作神。结果他都

失败了。于是魔鬼现在就按着「人」来试探，所以就不再提「神的儿子」了。他要靠物质的诱惑、世界的吸引、万国的荣华来成功他的目的。

「万国的荣华」在圣经中至少包括三方面：(1) 世界的物质、财富；(2) 人间的赞美、敬拜；(3) 万国的权柄、势力。魔鬼把这三样摆在耶稣的面前，主若肯拜他，他就把这三样都给主。魔鬼在这里出了最大的代价，他从来没有化过这么大的代价。

因为他已经两次失败，急昏了头，一下子显出他的本质来了。索性单刀直入，把他最终要达到的目的痛快地说出来：「你若俯伏拜我。」这魔鬼是多么愚蠢啊！

10 节：「耶稣说：『撒但退去吧（「撒但」就是「抵挡」的意思；乃魔鬼的别名）！因为经上记着说：当拜主你的神，单要事奉他。』」

「耶稣说：『撒但退去吧！』」「撒但（satanas）」是希伯来文的译音。原文含有「敌对」、「控告」、「抵挡」的意思，乃是魔鬼的别名。「退去」与太 20:14 的「走」在原文是一个词。主忍耐魔鬼第一个和第二个试探，到这第三个试探，魔鬼公开地出来寻求那惟有神才能得到的敬拜，显出他抵挡神与神为敌的原形。主就没有忍耐他了，并且明显地把他的名字喊出来说：撒但你走吧！

每当我们真认识那试探者就是撒但的时候，也就是他失去能力的时候。魔鬼的试探只能在欺骗的情况下进行。你里头有亮光，看清是撒但作的事，你拒绝就不成问题了。你喊出他的名字，并奉主的名叫他走的时候，试探就不能再继续下去了。

「因为经上记着说：『当拜主你的神，单要事奉他。』」接下去，主还是引圣经的话。人只能敬拜神，事奉神。魔鬼要接受敬拜，他就是撒但。他抵挡神，所以主抵挡他。

11 节：「于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。」

「于是魔鬼离了耶稣，」「离」原文含有「放弃」的意思。魔鬼对耶稣是神的儿子和是人的两种试探都失败了，并且他已经原形毕露，只得放弃试探，离开了耶稣。

「有天使来伺候他。」在这句话的前面，原文又有一个「看哪（idou）」，用来强调这事情的重要性；这里的「来」原文就是太 4:3 的那个「进前来」。「伺候」原文是个动词，它的名词就是来 1:14 的「效力」。魔鬼进前来是试探耶稣，天使进前来是为耶稣效力，都有神的美意。

弟兄姊妹，当年，那试探人的如何试探主，今天，他照样也在试探所有属主的人。魔鬼总是以肉身的需要、属灵的张扬和世上的荣华，来试探每一个基督徒。

如果弟兄姊妹不误会的话，我要说：许多人对肉身的需要比对世上的荣华还容易胜过；只有两个小钱的穷寡妇比亿万富翁更容易奉献。多少人在属灵的荣誉、属世的荣华面前跌倒了；多少人为着一点钱的缘故，不能刚强站起来；多少人只为一点暂时的荣华，就悖逆神，将自己出卖给魔鬼。

一个人不能事奉两个主，这试探在主身上，也在我们身上。「单要事奉他」，乃是要绝对的，完全的奉献。你嘴里说奉献，心里还有保留的时候，魔鬼就进前来试探你了。我们站在奉献的地位上，撒但只得退去。奉献能叫我们比较稳当，奉献一出事情，就什么都出事情。

弗 6:11 保罗告诉我们：「要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。」这军装里只有一样是为着进攻的，乃是「圣灵的宝剑，就是神的道」，这个「道（rhêma）」原文就是话。我们可以用来进攻魔鬼的只有神的话，其余都是为着防御的。

我们如果不会使用神的话去对付魔鬼，至多只能作一个被动挨打的人。所以防御固然重要，神的话更必须依靠。主已经靠神的话得胜了，他顺从神，成了凡顺从他的人永远得救的根源（来 5:9）。「感谢神，常率领我们在基督里夸胜，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。（林后 2:14）」

我们知道弗 6:17 的「道」原文不是 logos，而是 rhêma，就是太 4:4「靠神口里所出的一切话。」的那个「话」字。基督徒不光外面有圣经，那是 logos。而且里面有圣灵，圣灵要作一个工作，让神已经说过的话，对我们再说一遍，这是 rhêma。这就变成我们的能力，我们的生命，这是神说二次话的原则。这光能驱除我们的黑暗。

约 6:63 主耶稣对门徒说：「叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话（rhêma）就是灵，就是生命。」但愿主开我们的眼睛，让我们看见基督徒的生活，该是有神话语的生活，我们活着必须成为有主话语的人，才能敬拜神，单要事奉他。

二、耶稣开始尽基督职责（4:12-17）

主在对付魔鬼那三重试探的时候，都是引圣经上的话来回答撒但，而且主都是引用申命记的经文，这不是偶然碰巧，乃是故意使用。我们该知道摩西五经的要旨：创世记讲「拣选」；出埃及记讲「救赎」；利未记讲「敬拜」；民数记讲「经历」；申命记讲「顺服」。主三次引用申命记，我们应该看见这是主注重对神的顺服。

所以，我们对付魔鬼的时候不能用自己的话。你就是能对魔鬼讲出一篇极精彩的道理来，也没有用。讲科学、讲哲学、讲神学都不能使撒但离去，只有神的话能对付撒但。你一有圣经上的话了，立刻就有亮光，里面就开始亮了，撒但马上就走。

彼前 5:8-9 彼得说：「你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡它。」信什么？就是信神的话。因此，我常劝年青的弟兄姊妹，要多背一些圣经节。

回忆我在旷野那二十多年里，手中没有圣经可读，只靠着以前背过的一点圣经节，反复地咀嚼，作随时的帮助。等到有特别需用的时候，我才感觉到自己背的圣经节实在是太少了，但已经是没有后悔的懊悔了。如今随着年龄的增长，记忆力日见衰退，前背后忘记，实在是苦不堪言啊！

我们现在一起来读圣经，就盼望神怜悯我们，多有弟兄姊妹起来爱圣经、读圣经、背圣经，作一个专心依靠神话语的人。我们现在手中的圣经，大本的，小本的，中文的，外文的，想要什么样的，差不多都能得到，但愿这些圣经不要成为基督徒的装饰品，而要成为基督徒的灵粮。

我们都当用各样的智慧，把基督的话语丰丰富富地存在心里（西 3:16）。彼此教导，互相劝戒，在试探中，能靠着神的话胜过撒但；心被恩感，歌颂神。

弟兄姊妹，魔鬼是实在的，神的话也是实在的，只有以实实在在的神的话，才能对付实实在在的魔鬼。我们已经看见耶稣是怎样胜过魔鬼的了，我们就当学主的样式。主耶稣先在神面前得著称许，继而在撒但面前完全站得住，现在就开始传道，尽他基督的职责。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、往迦百农应验先知的話（4:12-14）

12 节：「耶穌聽見約翰下了監，就退到加利利去。」

「耶穌聽見約翰下了監。」施洗約翰的下監，是因為他責備了分封的王希律。這個希律就是馬太福音第二章里的大希律的兒子，他的父親去世後，他就成為加利利和比利亞的分封王。因他娶了他兄弟腓力的妻子希羅底的緣故，受到了施洗約翰的譴責，他老羞成怒就把約翰拿住下在監里（太 14:3-5）。這件事傳到耶穌的耳中。

「就退到加利利去。」「加利利」原文含有「周圍」、「地區」的意思。加利利是巴勒斯坦的北部地區。自從大希律死了以後，這個地方就成為分封王希律安提帕的封地，是猶太人和外邦人雜居的地方。因此，聖經中稱之為外邦人的加利利地，為正統的猶太人所藐視（約 7:41,52）。主耶穌到約旦河去見約翰，就是从加利利的拿撒勒來的。

如今在主耶穌前面預備道路的約翰下了監，再沒有人聽見在曠野有約翰的聲音，再看不見有人到約旦河去受約翰的洗了。耶穌將自己公之於世，開始傳道。施洗約翰被棄絕而隱沒了，耶穌就退到加利利去。加利利是古時的一個省，耶穌的落腳點是在拿撒勒。

馬太受聖靈的帶動，全注意主耶穌受膏為君王的事。但馬太所記的，偏重於主在加利利的工作。正像約翰所記的，偏重於主在耶路撒冷的工作。這裡有神奇妙的安排。因為主在加利利所作的工作和主在耶路撒冷所作的工作不一樣，這兩條線不能混。

馬太所得的啟示：耶穌是天國的王，不光是猶太人的王。我們已經說過，加利利是全猶太地一個特別的地方，現在耶穌基督退到這樣一個被藐視的、民族雜居的地方，主為著諸天的國，開始盡他君王的職責。

13 节：「後又離開拿撒勒，往迦百農去，就住在那裡。那地方靠海，在西布倫和拿弗他利的邊界上。」

「後又離開拿撒勒，往迦百農去，就住在那裡。」「迦百農」原文的意思是「安逸之鄉或安慰之村」。為了諸天之國，耶穌離開拿撒勒，來住在迦百農。

「那地方靠海，在西布倫和拿弗他利的邊界上。」從創 30:20 來看，雅各的第十個兒子起名叫西布倫。以色列人進迦南之後，西布倫支派按著宗族所得的地業就叫西布倫地（書 19:10-16）。西布倫既是族名也是地名。約相當於新約加利利省的西南部。

從創 30:8 來看，雅各的第六個兒子起名叫拿弗他利。這個支派所得的地業就叫拿弗他利（書 19:32-39）。約相當於新約加利利省的三分之二。

「邊界」原文含有地區、境內的意思。迦百農那地方靠海，是指靠加利利海，是在西布倫和拿弗他利的境內，是加利利海西北的一個小城。

14 节：「這是要應驗先知以賽亞的話。」

在開始讀馬太福音的時候，我們在第一章就曾看過，馬太引用先知以賽亞的預言：論到我們的主從童女而生，太 1:23 說：「必有童女懷孕生子，人要稱他的名為以馬內利。」這個預言從賽 7:14「必有童女懷孕生子」的應許開始，一直到賽 9:6,7「有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們，政權必擔在他的肩頭上。」他「以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠」時結束，這預言完全啟示了神的旨意。主耶穌

为什么不选别的地方去，却单要住在迦百农呢？就是要应验先知以赛亚所预言的话。

2、黑暗里的百姓看见大光（4:15-16）

15 节：「说：『西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地。』」

「西布伦」原文的意思是「住所、高处」。「拿弗他利」原文的意思是「摔跤，挣扎」。「约旦河外」的那个「外」字原文的意思是「那一边」。

太 4:15-16 的话是引自以赛亚书。赛 9:1-2 这样说：「但那受过痛苦的，必不再见幽暗。从前神使西布伦地和拿弗他利地被藐视，末后却使这沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地得着荣耀。在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们。」

王下 15:29 告诉我们：在以色列王比加年间，亚述王就曾来夺了「加利利和拿弗他利全地，将这些地方的居民都掳到亚述去了。」约旦河那一边，外邦人的加利利地是受亚述人苦害最重的地方。那一带所受外敌侵略和蹂躏，要比以色列国其它地方为多，因而被称为死荫之地。

一个是住在死荫之地，饱受痛苦；一个是在黑暗中行走，垂死挣扎；他们还与外邦人搀杂，因而被人藐视。所有正宗的文士、法利赛人、撒都该人，相信基本道理的神学家，自认为是事奉神的大祭司，都在耶路撒冷，但是为君王的主耶稣基督却在加利利作工，并且住在迦百农，在那里开始了他公开的传道工作。

这在人看来是非常希奇的事，主耶稣完全脱离了犹太的色彩，显示出一项基本的原则，那就是：当神为救赎而临到世上的时候，他总是临到黑暗最深的地方，临到在黑暗中行走的百姓，临到坐在死荫之地的人。

16 节：「那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。」

约 8:12 主耶稣说：「我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。」主耶稣头一件工作就是彰显光。没有主的时候，就叫做黑暗。我们在主面前的情形，叫做照亮，没有在主面前的情形，就叫做黑暗。

你看不见你是怎么样的人，就是在黑暗里。并不需要加上什么罪恶、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。你起首对自己有怀疑，就是光照。

照亮，还不只对自己有疑问，而且对神起首有新的观念、新的认识。这光也显露神自己。黑暗不能阻挡光，越是黑暗越能彰显光。神的仇敌怕见光。主耶稣住在迦百农，在这地显出光来，照着被死亡与黑暗的阴影密密包围的人。

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。耶稣基督选迦百农着手传道，并不是偶然的。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死荫之地的人有光发现照着她们，先知的预言就完完全全应验了。

3、主仍传天国近了应悔改（4:17）

17 节:「从那时候, 耶稣就传起道来, 说: ‘天国近了, 你们应当悔改!’」

「从那时候, 耶稣就传起道来, 说:」「那时候」是指着耶稣一听见约翰下了监, 他就退到加利利去, 又离开拿撒勒, 来住在迦百农的时候。「就」原文是一个动词, 意思是「开始」。主耶稣开始传天国福音的时候, 是在外邦人的加利利地传的。

「天国近了, 你们应当悔改。」约 12:46 耶稣说:「我到世上来, 乃是光, 叫凡信我的, 不住在黑暗里。」现在这光开始照亮了黑暗最深的地方, 宣布一个伟大的事实, 发出一个伟大的呼召。那个事实是「天国近了」, 那个呼召是「你们应当悔改」。

耶稣所传的话, 又是先前叫施洗的约翰传的话。如今约翰下了监, 他的声音消失了, 他的工作停止了, 现在主又来接着传, 所传的天国信息, 与约翰所传的并没有改变。因为这福音是坐在黑暗里的百姓极大的需要。

因为天国近了, 所以我们应当悔改。人若没有悔改, 没有对自己、对神的心思看法改变过, 就没有天国, 天国的根基就是从悔改起头。坐在死荫之地的人, 并不需要什么高深的道理, 只要接受主的光照, 就从悔改到天国。求神给我们一个可靠可用的悔改吧!

三、耶稣在加利利的起头 (4:18-25)

路 2:25-32 记载着, 在耶路撒冷那个又公义又虔诚的西面, 他受了圣灵的感动, 进入圣殿, 正遇见耶稣的母亲生产后, 家居三十三天, 满了洁净的日子 (利 12:4), 和耶稣的父亲抱着孩子进来, 要照律法的规矩办理。西面就用手接过他来, 称颂神说:「因为我的眼睛已经看见你的救恩, 就是你在万民面前所预备的, 是照亮外邦人的光, 又是你民以色列的荣耀。」

现在这照亮外邦人的光, 我们的救主耶稣基督开始在外邦人的加利利地工作。他在加利利海边行走, 呼召了四个事奉他的人。他走遍加利利, 在各会堂里教训人, 传天国的福音, 治好了百姓各样的病症。在他这大光的照耀下, 叫许多人心里的意念显露出来。有许多人受了吸引, 从各地来跟着他。这是耶稣起头在加利利工作的概况。

在这个题目里, 我们要看三件事。

1、呼召得鱼与补网的人 (4:18-22)

18 节:「耶稣在加利利海边行走, 看见弟兄二人, 就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈, 在海里撒网。他们本是打鱼的。」

「耶稣在加利利海边行走,」加利利海就是路 5:1 的革尼撒勒湖。原本是一个淡水湖, 不是海。犹太人是把水面大一些的湖称为海了。耶稣是住在迦百农, 但他的工作现在已经是走出了迦百农, 来到加利利海边了。

「看见弟兄二人, 就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈, 在海里撒网, 他们本是打鱼的。」主看见的这弟兄二人, 他们在约翰福音第一章里, 都已经得救、作门徒了, 所以这一次的看见。并不是第

一次看见。

安得烈原来是施洗约翰的门徒，当施洗约翰在犹太旷野约旦河施洗的地方，看到耶稣来到他那里，就说：「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。」第二天，约翰同两个门徒站在那里。他见耶稣行走，就说：「看哪，这是神的羔羊！」（约 1:29,36）两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。

安得烈就是那两个人中的一个，他知道他遇见弥赛亚了，就先找着自己的哥哥西门，告诉他，并领他去见耶稣。彼得这个称呼，还是主给西门起的名字。这弟兄二人本是打鱼的，耶稣看见他们的时候，他们正在海里撒网。

19 节：「耶稣对他们说：『来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。』」

「耶稣对他们说，」这里是主对西门和安得烈的第二次呼召，主这时向他们所发的呼召，不是呼召他们来得救作门徒，而是呼召他们作使徒，去得人。

「来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样。」这是主呼召他们的目的。这是主呼召他们从事新的工作，放弃得鱼，专去得人，叫他们单要事奉主。

弟兄姊妹，你看见这里的次序吗？必须是得救在先，跟从主去得人在后。一个根本没有重生得救的人，主决不会对他说「来跟从我」，使他先去为主得人，然后使他变成基督徒。所以这里的呼召不是对还没有得救的世人说的，乃是对已经蒙恩得救的基督徒说的。这是第二次的呼召。

耶稣不是呼召他们认识救主，而是呼召他们认耶稣为主；不是呼召他们来信主，而是呼召他们来跟从主。前一次在犹太旷野约旦河边，耶稣呼召他们接受救恩；这一次在加利利海边，耶稣呼召他们来事奉神。他们的责任是跟从耶稣，而主乃是要叫他们成为得人的渔夫。

20 节：「他们就立刻舍了网，跟从了他。」

这是他们对主呼召的响应。这里的「舍了（aphentes）」原文含有「放弃、离开、撇下、任凭」的意思。他们的态度是立刻的。这里没有迟延，没有疑惑，没有考虑，没有留恋，没有权衡轻重，没有计算得失，没有顾及前途，没有想到利害。他们从容放弃打鱼，就立刻离开了网，欢欢喜喜地跟从了耶稣，把自己全然奉献给他。

等一等，到主从死里复活升天，圣灵降临。从五旬节起，彼得果然成了得人的渔夫，他忠心事奉主。据早期基督教的历史学家优西比乌（Eusebius）所记，彼得是为主被倒钉十字架，他是在罗马被尼罗处死，成为殉道者。

安得烈也成了一个得人的渔夫。他为得人曾到过很远的地方，甚至到过黑海北岸的赛西亚。据说他是在希腊帕得雷的一个 X 形的十字架上罹难的，为福音成为殉道者。

21 节：「从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网，耶稣就呼召他们。」

「从那里往前走，又看见弟兄二人，」「从那里」就是从耶稣呼召彼得和安得烈跟从他的那个地方。「往前走」是因为主还要呼召另外事奉他的人。当主往前走的时候，他看见了另外弟兄二人。

「就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网，耶稣就呼召他们。」「西庇太」原文的意思是「耶和華賜的」、「神的份」。由于犹太人中叫雅各和约翰的人很多，前面加上「西庇太的儿子」以兹区分。

这里的约翰，从约 1:40 来看，听见施洗约翰的话，跟从耶稣的那两个人当中，一个是安得烈，另一个就是这里的约翰。因为在约翰福音里，约翰从不提自己的名字。

安得烈蒙恩之后，先找着自己的哥哥西门，领他去见耶稣。约翰在跟从主之后，可能也是先去找着自己的哥哥雅各，带他到耶稣面前。这是光照的结果，这是蒙恩的见证，这是他们第一次与主接触的情景。

今天，真正蒙恩得救的基督徒不少，但有多少人是先把自己家里的亲人带到主耶稣面前的呢？有多少人是把被生命之光点着的灯放在灯台上，而照亮所有在他家里的人呢？有多少人能叫世人因看见自己成为基督徒以后的好行为，而将荣耀归给我们在天上的父呢？

耶稣看见雅各和约翰的时候，他们正同他们的父亲在船上补网，那是打鱼的人日常的工作。这里的呼召也是他们认识主以后的事，是第二次的呼召。所以不是得救的呼召，乃是事奉的呼召；不是呼召他们作信徒，而是呼召他们作使徒，去补网。

22 节：「他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。」

他们是海上的渔夫，对网、船和父亲的感情是多年的了。但当那生命之光、道路之光、真理之光再一次照着他们的时候，他们拒绝这呼召是困难的事，因为发出呼召的声音是爱的声音，要拒绝是不可能的。

只有主配得着我的一切。他一呼召我，其它的一切就失去了颜色。没有光照着的人，只会说：「这话甚难，谁能听呢？」自己的事是多么紧要啊！只好把主放掉了。顾了自己就不能再顾主了。但有光照着的人就能立刻撇下一切，跟从主，尽心、尽意、尽力地事奉他。

在这两次的呼召，我们看见一个原则，主并不是要每个人都去专作得人的渔夫，但他要人人都为国度工作，将各人的本领、才能从占为己用转为归他而用。彼得蒙召的时候，是在海里撒网，所以他后来都是作撒网的工作。

他撒了一网，得了许多的犹太人，他又撒了一网，得了许多外邦人。可是后来网（在人的面前）破了，国度被人弃绝了。网已经破了，鱼是要漏出来的，怎能再捕鱼呢？所以神呼召雅各、约翰来补网。

什么叫做补呢？「补」不是换一个新的网，而是将已经破的网带到当初的情形去，就是拿起初原有的来堵住这个破口。今天最需要的就是回到神那边来得着生命，得着属灵的能力；并怎样胜过世界，怎样胜过魔鬼，这是属灵的实际。

在十二个使徒当中，有三个是主常与他们同在的，就是彼得、雅各和约翰。雅各是三个人当中最不显露的一个，但他作了一件最大、最特别的事，就是他是使徒中第一个殉道者。徒 12:1-2 说：「那时，希律王下手苦害教会中几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。」

那时的希律王是希律亚基帕一世，他是大希律的孙子，是杀死施洗约翰的希律安提帕的侄子。希律安提帕下台后，罗马皇帝就任命他作王统管犹太。他极力讨好犹太人，犹太人也极力地利用他。

以前教会所遭受的只是犹太宗教的逼迫，从这个时候起，外邦政治开始和犹太宗教共同逼迫。网有了破口。面对这种情况，雅各站在被弃绝的地位，学主的样式，经历苦难，存心顺服，以至于死，以受苦、殉道来堵这个破口，以成全神永远的旨意。

彼得撒网得人了，保罗织帐棚建造了，后来有了难处。提后 3:1-5 保罗曾发出警告：「你该知道，末

世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财、自夸、狂傲、谤渎、违背父母、忘恩负义、心不圣洁、无亲情、不解怨、好说谗言、不能自约、性情凶暴、不爱良善、卖主卖友、任意妄为、自高自大、爱宴乐、不爱神、有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意，这等人你要躲开。」

网破了，人与神的关系出了毛病。背道的事已经特别多了，假先知、敌基督的已经不少了。人要把神的国推翻，把有形的教会据为己有。结党营私，各立山头，徒有表面、一无实际。

所以，约翰来补网了。他用「从起初原有的生命之道」来堵这个破口（约壹 1:1）。他的见证满了生命，满了属灵的实际。对外面的事从不一摸。从约翰福音到约翰书信到启示录，就是要领人到顶里面去，看明神究竟是怎样的一位神，认清父和子的关系。所以他一直讲里面的事，就是生命。

全部新约中，「生命」这个词用了一百三十五次，约翰就用了六十六次，差不多用了一半。人能推翻外面的东西，生命却依然存在，有了这个实际，什么都够了。约翰不是在打鱼，而是在补网，带领人恢复到当初，与新的一样。

为了补网，约翰被放逐到拔摩海岛上。在那里，他看见了荣耀基督的异像，写下了启示录。使口渴的人都该当来，愿意的，都可以白白取水喝。据说他在晚年也是为主殉道的。

这四个人的跟从都是立刻的。一般的人都是「三思而后行」，不能不顾一切，不会随意行动。这四个人乃是因为那光太大，那声音太强，他们听了主那个呼召后，才不顾一切，抛网舍船，告别亲人，跟从了耶稣。

弟兄姊妹，主的这种呼召是对所有蒙恩得救的人，不是对世人。盼望主的呼召将我们和世界分开，就立刻的，欢欢喜喜的，不计代价的来跟从主，单来事奉他。

2、传天国福音医好病症（4:23-24）

23 节：「耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。」

「耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人。」会堂是犹太人被掳后的聚集地方，是犹太人研读圣经的场所（路 4:16-17），他们的宗教审判和处罚也在此举行（太 23:34）。

耶稣先在海边呼召了事奉他的人，现在走遍加利利，在各会堂里教训人。我信，被召的那四个人必定在跟着他。从路 4:16-21 来看，主在各会堂里教训人，主要是教导犹太人认识旧约，使他们了解先知预言的应验。

「传天国的福音，医治百姓各样的病症。」「福音（eu-angelion）」原文的意思是「好消息，佳音、喜讯」。在新约中，专指神对人的好消息、福音。主走遍加利利，开始传天国的福音，不仅包括赦罪（路 24:47）并分赐生命（约 20:31），也包括天国，有来世的权能（来 6:5），赶鬼并医病（太 10:1）。赦罪和分赐生命，都是为着国度的。

耶稣的工作与施洗约翰不一样。施洗约翰并没有行过神迹，因为他的工作不是叫人相信他自己，所以没有用神迹；耶稣是要被人相信他是基督，是永生神的儿子，所以要行神迹。这里记的神迹是医病。

24 节：「他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。」

「他的名声就传遍了叙利亚,」这里的「传 (ap-erchomai)」与太 2:22 的「去」和太 10:5 的「走」在原文是一个词,就是我们中国人形容传播迅速所说的「不胫而走」(没有腿却能跑)。

叙利亚是加利利以北地区,公元前 64 年成为罗马的一个省,它的省会就是安提阿。耶稣只是走遍加利利,教训人、传道、医病,但他的名声却迅速传遍了叙利亚。

「那里的人把一切害病的,就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的,癲病的、瘫痪的,都带了来,耶稣就治好了他们」。「被鬼附的」是灵出毛病,「癲病的」是魂出毛病,「瘫痪的」是身体出毛病。叙利亚那里的人把一切害病的都带来见耶稣,耶稣就都治好了他们,证明他是基督,是永生神的儿子。

3、有许多人前来跟着主 (4:25)

25 节:「当下,有许多人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他。」

「当下 (kai)」原文是个连词「并且」,用于连接上句。「低加波利」原文的意思是「十城之区」,是当年科埃来叙利亚组成联盟之十座城的区域名称,带有高度希腊文化色彩,位于约旦河以东、大马色以南。

耶稣是黑暗中的大光。由于这光的出现,有许多人受了吸引,那范围完全超越过外邦人的加利利。除了加利利,还有低加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外。有外邦人,也有犹太人,为着天国前来跟着他。

今天,这光仍在照耀,这福音仍在传播。「天国近了,你们应当悔改!」但愿一切害病的都肯来见耶稣得医治,但愿有更多的人来跟着耶稣。

第五章 天国的人与要完全 ——山上的教训之一

马太福音的五、六、七这三章是主耶稣在山上教训门徒的话。其目的是要将众人带进天国。但有人却称之为「天国宪法」或「新约的律法」,将它与旧约的十诫遥遥相对,相提并论,那是极大的误会。

因为这教训不是叫人在外面去遵守,而是使人从里面活出来。什么是圣经中的律法呢?罗 5:20 说:「律法本是外添的,叫过犯显多;只是罪在哪里显多,恩典就更显多了。」律法就像叫你在水里点火,要你在完全是沙的沙土里去淘金;越叫你去作,你越作不来。结果呢,就显出人的本相,显出人的罪来。

罗 3:20 告诉我们:「凡有血气的,没有一个因行律法能在神面前称义,因为律法本是叫人知罪。」律法好比一面镜子。它能照出你脸上的脏,却不能洗净你脸上的脏。发现了脏以后,需要另外用水洗。

神在旧约时代把律法赐给人,就是叫人知道自己不能行律法。叫人知道自己有罪,却又不能解决罪,因而才甘心乐意地接受神的恩典,藉我们的主耶稣基督得永生。

主在这三章里阐明了恩典与律法不一样。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、七这三章所说的天国，是指天国的人说的。至于马太福音十三章的天国，那是指国度的历史说的，是非常搀杂的，是指天国的外表说的。

太 12:28 主说：「我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。」意思是：主在哪里，神的国也在那里。所以就着能活出基督生命的人来说，他们乃是天国的人。

马太福音第三章，施洗约翰说「天国近了」，到第四章，主耶稣也说「天国近了」，到第五章，乃是天国到了。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、天国人有品格；二、进入天国的标准；三、只是主告诉我们。

我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、天国人有品格（5:1-16）

「天国」是马太所专用的词。原文在全部新约里，只有马太福音用过了三十二次。主耶稣走遍各地传道，就是传天国的福音。但 2:44 说：「当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人。」以赛亚等众先知也说，那时，诸天掌权，全民敬拜神。不只人类得到祝福，而且动物也得到祝福，这是旧约对天国的说法。

现在主来传天国的福音。有天国必有天国的人，只有天国的王能规定什么人能进天国，并承受其中的福份。

山上的教训首先告诉我们，天国里的人应该具有什么样的品格。主在这里所注意的，不是天国的景况，而是天国的人。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、七种性情（5:1-9）

1 节：「耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来。」

「耶稣看见这许多人，就上了山。」「这许多人」就是太 4:25 所说的那些从各地来跟着主耶稣的人。虽有许多人，但主并没有以许多人为他的门徒，所以他就上了山。结果只有门徒跟他上山。

「既已坐下，门徒到他跟前来。」「门徒(mathêtaîs)」在马太福音里，这是第一次出现，它与太 10:24 的「学生」，在原文是一个词。在「门徒」的前面原文还有一个指示代名词「他自己 (autos)」，用来加强语气，以兹区分。

我们的主看见这么多的人，但他没有继续与他们在一起，而是离开他们上了山，并且坐下来，是他自己的门徒到他跟前来。

2 节：「他就开口教训他们，说。」

这里的「他们」是指他自己的门徒，不是指那许多人。

两千年来，山上的教训在教会中常被误解。

第一，有人以为这段教训是主对世人说的话，这是极大的误会。世人并不需要一个高超的人生观，而是需要一个照着他们的大光，能叫他们认识神，认识自己；世人也不需要一种特别的道理，而是需要一种救法，能叫他们脱离死亡得生命。我们不是传新的律法给罪人，叫他们修道练功，培养品德。而是传基督的福音给罪人，叫他们得救重生，活出属天的生活。

今天没有一个人能遵守得了山上的教训。这个教训乃是基督徒重生后，所该具有的生活。所以，任何人说，山上的教训是给世人的，这个人根本不认识基督的福音。

第二，有人以为山上的教训只是对犹太人说的，这也是极大的误会。因为犹太人和外邦人都在罪恶之下。罗 3:22 说：「就是神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别。」不错，最初几个跟随主的门徒的确是犹太人，但马太福音从第四章起一直到十八章，特别记载主在外邦人的加利利工作，在门徒中就也有外邦人。并且这里明说，主开口教训的是所有跟上山的门徒，绝不是单指犹太人门徒。任何思想要把门徒局限于犹太人的，那是不明白圣经的人所做的事。

第三，还有人说，山上的教训是对将来在国度里的人说的，和我们现在没有关系，这更是极大的误会。只要我们认真地读山上的教训，就会发现：天国人的品格和生命的反应，与神交通的道路和信心的生活，神的管理和作门徒的真理，这一切所处的环境完全是今天的环境，并不是国度的时候的那个环境。

难道说，到了千禧年，我们还要祷告说「愿你的国降临」吗？所以，无论何人，想用刀把主的话从基督徒中间割掉，他就是在国度以外的人，根本不清楚什么叫做国度。

3 节：「虚心的人有福了，因为天国是他们的。」

主耶稣在山上开口教训门徒的时候，乃是以「福」来起头的。主所宣告的福，并不根据人的作为，也不根据人拥有什么，乃在于他是怎样的人。山上教训一开始，就以九个福来说明天国的人所具有的品格。品格产生一种状况，状况导致福份。

约 15:5 主说：「我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面，这人就多结果子。」我们该知道，这里的「常」字，原文含有居住的意思。我们得救重生的生命有主的品格。是我们住在主里面，主在我们里面创造一种状况，使之能够蒙福。

主不藉改换环境为人造福，而是藉有福的人改造环境。因这生命的品格所结的果子，来改变他的环境。福份是从里面来的，不是从外面来的。所以接下去主说：「你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。」（约 15:8）或者说「你们就成为我的门徒了」。

主教训门徒的目的，就是叫他们认识自己蒙恩所得的生命，知道什么是天国人的品格，使他们能信而顺从，成为名副其实的门徒。不再是徒托空言，光说不行的门徒了。

「虚心的人有福了，」「虚心」按着原文应该翻译作「灵里贫穷」。灵里贫穷是什么意思呢？这并不是说，你在属灵上是贫穷的。恰恰相反，你在属灵上是富足的。这种贫穷是林后 6:10 所说的「叫许多人富足」的灵里贫穷；是雅 2:5 所说的「在信上富足，并承受国度」的灵里贫穷。

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；是倒空对老旧东西的依赖的灵里贫穷，而不是计较利害得失的物质贫穷。

这灵里贫穷的状况就是赛 61:1 的「谦卑」和赛 66:2 的「虚心」。因为神「与心灵痛悔、谦卑的人同居；要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒」（赛 57:15）。

灵里贫穷的人是像主一样倒空自己。他在妄自尊大、独断专行、骄傲自满、目空一切上是绝对贫穷的。他对神只有信而顺从，他的性情状况就是：离了主，就什么都不能作，什么都没有。

灵里贫穷是自愿的，不是环境逼人如此的。完全不想有物质的得着。提前 6:10 保罗不是说发财是万恶之根，乃是说「贪财是万恶之根」。穷人和财主会一样贪财。我们要严重审判贪财的心。贪财到手，叫你不能进天国；贪财在思想里，也叫你不能进去。你心里爱神，自然而然不要玛门；你心里爱玛门，你还说你爱神，那完全是欺神骗人的。

「有福 (makarios)」原文是个形容词，含有「幸福的、快乐的」之意，通常有接到神恩惠特权的意义。新约里的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。灵里贫穷的人当天国景况显现的时候，他们能在天国里与基督一同作王（提后 2:12）。所以，基督徒要么在天国里作王掌权，要么不能进去。

「因为天国是他们的。」因为他们像主在世上没有枕头的地方（太 8:20）。他们也是灵里贫穷，完全不想有物质的得着。所以能作王，不是作百姓。有福啊，灵里贫穷的人！自然天国是他们的。

4 节：「哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。」

「哀恸的人有福了。」「哀恸」原文的意思是伤心悲哀到了极点。哀恸的人不是为他们自己的罪而悲伤，乃是为他们所处的环境，是因为罪恶的权势欺压着公义而哀恸。当四周的环境充满了黑暗，坐在死荫之地的人看不见大光，神的荣耀遭羞辱，基督耶稣被弃绝，魔鬼撒但受敬拜，教会荒凉、信徒困倦、异端横行、邪教猖狂，神的话语稀少，人的良心泯灭的时候，有神生命的人，自然而然就应在心里哀恸。

诗 42:3-4 说：「我昼夜以眼泪当饮食。」是因为「人不住地对我说：‘你的神在哪里呢？’」作诗的人在异地追想「从前与众人同住，用欢呼称赞的声音领他们到神的殿里，大家守节」时，心就极其悲伤。是因为如今是仇敌欺压、敬拜稀少、神名受辱、神殿荒凉而哀恸。

路 19:41 告诉我们：「耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为它哀哭。」是因为它拒绝主眷顾它的救恩。该城即将被仇敌围困并扫灭。以致「连一块石头也不留在石头上」。看到将来的情形会哀哭，这就是耶稣在地上的情形。

为什么会哀恸呢？因为有爱、有圣洁。这也可以说是一个试验，证明他已经模成神儿子的形像，他的性情、状况是这样的人。他有一天要进天国得安慰，所有的眼泪都被擦干。在国度里不是说没有感觉了，乃是没有可哀恸的环境了。

「因为他们必得安慰。」因为这哀恸不是主对我们的一种劝勉，乃是我们已经有了这个生命，要学习让这生命活出来。我们活在这不认识神的环境中，不会，也不能没有感觉，否则我们与世人就没有多大不同了。随流失去是危险的。有福啊！哀恸的人，自然会得到安慰。

5 节：「温柔的人有福了，因为他们必承受地土。」

「温柔的人有福了。」「温柔的人」是温和柔顺的人，对人无所要求，对神完全顺服。这也是一种性格。相信神的旨意和安排对他是顶好的，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，就会作温柔的人，而在神面前软下来。你到底是要作一个背十字架跟从主的人呢？还是在事事处处把你这个人摆出去呢？你要维持主的十字架呢？还是维持你的自己呢？

「因为他们必承受地土。」主心里柔和谦卑，他自己就是温柔的人，所以他要有主生命的人学他。学主温柔的人，心里就必得享安息，没有急躁，不感痛苦，这样的人必自然会承受地土。启 11:15 说：「世上的国成了我主和主基督的国。」有一天国度要在地上彰显。「承受地土」的意思，就是承受将来的国度。

6 节：「饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。」

饥和渴是非常厉害的感觉。向着义，像又饥又渴那样的羡慕。对于义，不是浅尝辄止，而是永远不断地寻求。这是一种对于一切不像神的事物不满意的感觉，是对神的公义遍满大地的强烈渴望。这一个就是神要在你我里面模成的性格。

主不是说义人有福了，主也不是说得着义的人有福了；主乃是说饥渴慕义的人有福了。有一天你真的对义饥了，渴了，一直想要义了，你才知道什么叫饥渴慕义。有福啊！饥渴慕义的人，因他们必得饱足。

弟兄姊妹，义是会提高的，从前你以为是义的事，今天你会觉得这件事不够义了。「光」能扩充你我饥渴慕义的范围，义的品格能提高，越得着义，越饥渴慕义；越饥渴慕义，越得着义。到将来在义中得见神的面，就心满意足了（诗 17:15）。

所以我们在凡事上要怕不义，要多学习什么叫作义，要注意什么是神看为对的；要怕有一点点的不义摸着我自己这个人。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。但愿一切不是属于自己的，都还给人家，要学习向着义又饥又渴。

7 节：「怜恤人的人有福了，因为他们必蒙怜恤。」

「怜恤人的人有福了。」「怜恤」或译作「怜悯」，意思是体恤、顾念、能宽大、发慈心，不吹毛求疵，不斤斤计较。这乃是每一个基督徒迟早要被主模出来的性格。基督徒养成怜恤人的性情时，就起首长大；就能让许多事过去，不会一直在意人怎样待他。不批评，不审判，不愿对人严厉威风，不抓住人的缺点不放，欢喜赦免，欢喜忍耐。这件事的关系非常大。

「因为他们必蒙怜恤。」有福啊！怜悯人的人，自然「他们必蒙怜恤」。这个话不只对现在这个时候说，而且要一直达到审判台前。雅 2:13 说：「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。」

主将来怎么样审判你，就看你今天怎么样审判别人。你今天批评人那么刻薄，喜欢掐住弟兄的喉咙，不肯宽容（太 18:28），到那一天，没有办法盼望主的宽大。你今天对人的态度，定规了主将来对你的态度。

提后 1:18 保罗在称赞阿尼色弗的同时，说：「愿主使他在那日得主的怜悯。」这是说，人今天的态度能继续到那日，在神面前产生效力。你看见吗？连审判台前也有怜悯，这怜悯就是公义。我们自己要饥渴慕义，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。

这不是偶尔一次的行为，乃是要养成不喜欢和人计较的性情。我们务要变作一个怜恤人的人。按人

说，这也许今天在地上不上算、太委屈自己了，但在审判台前也许要得到出乎意外的怜悯。所以我们都有机会蒙主的怜悯，因此，要学习宽大，要学习对人有超过公义的怜悯。

8 节:「清心的人有福了，因为他们必得见神。」

「清心的人有福了。」「清心」就是心里纯洁、专一。主所要求清心的人，乃是心里清洁、没有掺杂，除了神之外，无盼望、无要求。他只有一个目的：事奉神，讨神的喜欢，尽心、尽意、尽力爱神，彻底而绝对忠诚地为神活着。

今天，有的基督徒所注重的，只是敬虔的外貌，穿着的清洁，就像法利赛人只「洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡（太 23:25）」；只顾到外面好看，里面却装满了假善和一切污秽。主说那样的人有祸了！

「因为他们必得见神。」只有清心的人能看见神。心若出了毛病，就看不见神。正所谓「一叶蔽目，不见泰山」。纯洁专一的人从何而来呢？这是由于他在神面前的奉献绝对。他所看见的问题，不是根据自己的聪明领会，乃是根据于他对奉献的遵行。「必得见神」还不仅是指目前的看见说的，更是指将来的国度说的。清心是何等重要！

9 节:「使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。」

「使人和睦的人有福了。」「使人和睦」原文是一个形容词，全新约只有马太用过这一次。意思是平安、和睦，使人相处得好，没有争吵。它的名词是林后 13:11 里的「和平」。它的动词是西 1:20 的「成就了和平」。神「既然借着祂（主耶稣）在十字架上所流的血成就了和平，便借着祂叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。」

主使我们这些远离神的人，靠着祂的血，不但得以亲近神，并且重生了我们，将神的性情作到人心。把犹太人和外邦人在祂里面造成一个新人，就是教会，如此便成就了和睦（弗 2:15）。

箴 6:16-19 告诉我们：「耶和華所恨惡的有六樣，連他心所憎惡的共有七樣。就是高傲的眼，撒謊的舌，流無辜人血的手，圖謀惡計的心，飛跑行惡的腳，吐謊言的假見證，並弟兄中布散分爭的人。」神所憎惡的，我們必須遠離，要保守自己不沾染世俗。

喜歡使人和睦，乃是神的性情。有神性情的人，也應有使人和睦的心。這還不僅是指福音說的，更是指着弟兄中的事情說的。有的弟兄姊妹天性喜歡人出事情，不盼望弟兄相和睦。有些人雖然蒙召，但行事為人並沒有與蒙召的恩相稱。他們在神的兒女中，並沒有用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡；更沒有竭力保守聖靈所賜合而為一的心。（弗 4:1-3）

弟兄姊妹，我們都是一同承受生命之恩的人。彼前 3:11 告訴我們：人若愛生命，願享美福，就須要「離惡行善，尋求和睦，一心追趕」。因為「神召我們原是要我們和睦」（林前 7:15）。我們既是「來傳和平的福音」（弗 2:17），「若是能行，總要盡力與眾人和睦」（羅 12:18）。

「因為他們必稱為神的兒子。」有福啊！使人和睦的人。自然「他們必稱為神的兒子」，就是神的後嗣，和基督同作後嗣。他既能彰顯出屬神的性情，將來必和主一同得榮耀（羅 8:17）。這不是說使人和睦就作神的兒子，乃是說在天國里，有人要被宣布為神的兒子。到那日，這種使人和睦的人可以稱他為神的兒子，因他的確像神。

以上七種都是性情。因為這七次都是說這樣的人，不是說作了這樣的事。這是指天國人的品格所表

现出来的性情状况。所以不是指仅仅得救的人，也不是指作过一两次这些事的人，更不是指没有主生命的不信的人；乃是指至少有一两项他是经过特别学习而模成这样的人的表现。因为没有重生的人根本没有这种反应，所以这也是一个试验。

有福啊！连主都承认这样的人是有福的，这「福」超越过你我所能领会的，只知道它是和国度的权柄和荣耀连在一起的。所以我们读圣经要注意四件事：国度的景况，国度的百姓，国度的人（就是这里所说的七种人），以及国度的权柄和荣耀（就是这里所说的七种福）。

弟兄姊妹，这七个福是七个应许，都是指国度的赏赐说的。一个人信主得救、罪得赦免是一回事，一个人能有福又是一回事。求主开我们的心窍，使我们能明白圣经；使我们的眼睛明亮，能看见我们应该，也必须看见的。

2、两种行为（5:10-12）

10 节：「为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。」

「为义受逼迫的人有福了。」「义」是指在神面前是对的。箴 13:9 说：「义人的光明亮。」当人们在黑暗里过惯了醉生梦死的生活，干惯了污秽肮脏的勾当的时候，基督徒的义会发光，给他们带来诸多不便，使他们的行为受到责备。因此，凡作恶的便恨光，把义人看作是眼中钉、肉中刺。你越饥渴慕义，作恶的便越恨你，并且要从恨发展到逼迫。提后 3:12 说：「凡立志在基督耶稣里敬虔度日的，也都要受逼迫。」黑暗是容不得光亮的。

「因为天国是他们的。」有福啊！为义受逼迫的人。受逼迫不是性情，乃是行为。显明他们和世界不一样，证实他们在神面前是对的，自然「天国是他们的」。所以，彼前 3:14-15 说：「你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主基督为圣。」

11 节：「人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。」

10 节的「逼迫」是为义，11 节的「遭遇」乃是为主。没有利害冲突的时候，你的义还不一定受逼迫。但对主不一样。约 15:25 主说：「他们无故地恨我。」当年世人无故地恨主，今天还是无故地恨主。只因主从世界中拣选了我们，使我们不属世界，所以世界就恨我们（约 15:19）。

辱骂我们，逼迫我们，毫无根据地捏造各样坏话毁谤我们，不是因别的，只是因主，因你我是基督徒。这也证明我们与主的关系是真的，所以才有人来能那样地对待我们。

记得从前，每当我星期天去聚会的时候，在弄堂里，常会遇到几个小孩，看见我走过来，就举起他们的小手，向我喊着说：耶稣请我吃馒头，我请耶稣吃拳头。我只有默默地祷告：主啊！不要将这罪归于他们。

太 10:24 主早就说过：「学生不能高过先生。」我们是主的门徒，所以才有对主的逼迫落到我们身上。人若因主辱骂、逼迫、毁谤我们，我们就有福了，这是和主相配的。我们不能盼望世界改变，但也不能让世界盼望我们改变。

12 节：「应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。」

「应当欢喜快乐，」「欢喜」原文含有平安的意思。「快乐」与彼前 1:6 的「大有喜乐」在原文是一

个词，含有高兴、狂欢的意思。基督徒受了这些，该有怎样的态度呢？或许有人说，这也无可奈何，只落得一声叹息吧！或有人说，叹息不荣耀神，那就闷声不响吧！不！主说，应当欢喜大快乐。

「因为你们在天上的赏赐是大的。」在主宣告的九个福里，这是唯一公开提到赏赐，而且主说，这是大的，并且是在天上的。这属天而非属地的赏赐，大到一个地步，连是什么赏赐主也不说了。从主的眼光看来是大的，就足够我们安息了。

「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。「先知」是指受圣灵感动，宣讲神的信息的人。因主受逼迫的人并不孤单，有主同在，还有先知同在。哈利路亚！

3、是盐是光（5:13-16）

13 节：「你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。」

「你们是世上的盐。」「你们」是指门徒，就是信主的人。「世上」原文与太 6:19 的「地上」是一个词。主说信主的人是地上的盐，这是论到天国的人对人类的影响。盐有一个作用，就是防止腐化；若已经腐化了，它就抑制腐化的扩散。

主在山上的教训里所宣告的九个福，就是基督徒在地上所发出的咸味。你我的确是盐，但如果不发出咸味来，就没有用处。今天，在这苍茫大地的各处，家庭、商店、机关、学校都需要有是盐的男女。借着这些人的性情状况，使腐败受到了抑制。

「盐若失了味，怎能叫它再咸呢？」在社会上，在家庭里，在单位中，有了咸味的基督徒就阻止了不知道有多少不正常的事情。这不是借着你的宣传，乃是借着你的性情。所以，基督徒有主的生命还不够，必须让这生命模成为我们的性情。但你若失了味，失去了盐的功能，与不信的人毫无分别，那可怎么办呢？

「以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。」主说，你们是地上的盐。你不能把你的环境变咸了，你的环境就会使你变腐败，以致失了盐味，想叫他再咸是很不容易的。你这个盐必须发出咸味才有用。主在前面告诉我们的那九个福，就是基督徒在地上所发出的咸味。若是基督徒把见证都失光了，可用什么叫他再咸呢？

从主看来，这样的人以后没什么用处，只能丢在外面，任人践踏了。这「丢在外面」该是丢在将来国度的外面，不能进天国作王掌权。这样的人失去了主的称许，也不能受世人的敬重，只能被人鄙视、踏在脚底下。

路 14:34-35 主说：「盐本是好的，盐若失了味，可用什么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合式，只好丢在外面。有耳可听的，就应当听！」

14 节：「你们是世上的光。城造在山上，是不能隐藏的。」

「你们是世上的光。」「你们」仍是指门徒。主是论到天国的人对世界的影响。他们在性质上是防腐的盐，在行为上是照亮的光。

「城造在山上，是不能隐藏的。」这是主对光的解释。主用光来比喻他的门徒，又用城来比喻他所比喻的光。你是基督徒就不能隐藏，你是基督徒就是世上的光。不是想办法去作光，这一种光就像城

造在山上一样，自然会照亮周围的人。

15 节:「人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。」

「斗」是一种古时的容量，是量粮食的器具，多用木头或竹子制成的。灯是光的另一层影响。古时的那个油灯是为着照亮用的，所以正常情况，「人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。」那倘若有人非要把灯放在斗底下，结果只有两个可能：不是斗将灯熄灭，就是灯使斗起火烧毁。

光是没有声音的，但能被看见。越是黑暗的地方，光就越耀眼。人从你口里听见的和从你身上看见的，是不是一样呢？你有九福所说的性情状况，你就照亮了。为什么我们的灵里贫穷、哀恸、温柔、饥渴慕义、怜恤人、清心、使人和睦、为义受逼迫、因主遭苦难时，我们就照亮了呢？因为我们的性情和行为，与所有的世人不一样。主留我们在地上，叫我们显出这些性情和行为来，就照亮了世界。

16 节:「你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。」

「你们的光」就是「你们的好行为」。在这里，主给我们一个命令，叫我们这个光，既不能隐藏，也不能放在斗底下，而是应当照在人前。光的照出，是神的性情在你身上彰显出来，不是你自己。然而你若仅是把好行为放在人的面前，人就要把荣耀归给你了。所以我们的光照在人前，不只是神的性情在我们身上彰显出来，还必须承认我们是基督徒，承认我们乃是一个罪人，蒙了主的怜悯。

这样，当神的性情从你身上彰显的时候，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。对于我们本来的情形有见证，那么，当神的性情在我们身上彰显时，就能光照人，定人的罪。

人看见这从你的好行为上所发的光，便将荣耀归给我们在天上的父，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的审判不可。

二、进入天国的标准（5:17-20）

有些人把弗 2:8-9 论到得救的话，扩大到进天国。人以为进天国与得永生是一回事，都是靠着恩典、借着信，都不是出于我们自己，也不是出于行为，乃是神所赐的。这是极大的误会。主知道人的心，所以他把马太福音赐给我们。在主开始传道，就有山上的教训，告诉我们进入天国的标准。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、主成全律法（5:17-18）

17 节:「莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全。」

本节两个「废掉」原文是一个词，含有拆毁、废止的意思。「和」是个连词，原文意思是「或」、「还是」。「成全」原文含有完成、充满的意思。律法和先知连在一起，是指全部旧约圣经说的。

从主的眼光看，旧约并不完全，主要来提高它的程度，使它完全。所以，主说：别以为我来为要废掉旧约，我来乃是要成全，就是补满它的亏缺到完全的地步。不只是外面的行为，更要在人心中的深处坚固其真正的目的和要求。

18 节:「我实在告诉你们,就是到天地都废去了,律法的一点一画也不能废去,都要成全。」

「到」原文的意思是「直到」、「等到」。「废去」原文的意思是「过去」、「完结」、「終了」。「一点」的「点」原文指希腊文中最小的字母;以此表示所有字母中之最小者。「一画」的「画」原文字义是小「角」,指希伯来文字母的突出部份,像分开字形上的钩、角笔划,附加在字母上的细线,也作为字母的一个组成部份。

因实在主告诉门徒,即使到天和地都过去了,律法中的那形近一点的最小字母或者希伯来文字母上的一个标号,也决不能自律法上过去,直到一切都完成。

彼得在将要过去的天和地后面看见有新天新地,有义居在其中(彼后 3:13)。那时公义如日中天,要发出大能,那时律法都完成,就过去了。律法所论到的只到千年国末了。先知中像以赛亚所论到的则伸展到新天新地(赛 65:17,66:22)。或许这就是 17 节提到律法和先知,而本节只提律法不提先知的原因。

2、遵守主的诫命 (5:19)

19 节:「所以,无论何人废掉这诫命中最小的一条,又教训人这样作,他在天国要称为最小的;但无论何人遵行这诫命,又教训人遵行,他在天国要称为大的。」

这里的「废掉」跟 17 节的「废掉」和 18 节的「废去」不是一个词,原文含有释放、松开、取消、废除、解开束缚等意思。「诫命」是指主所成全的律法、完全的诫命,不是指旧约。像后文所说的:「只是我告诉你们……。」山上的教训为要提高、成全旧约的诫命,不是要破坏旧约的诫命。

「所以,无论何人废掉这诫命中最小的一条,又教训人这样作,他在天国要称为最小的。」「这样作」的那个「作」字原文是没有的。主说,无论什么人,若是放松了主所成全的这些诫命中最小的一条,但还教训人这样。就是在行为上赶不上,但还教训人遵行这诫命;虽然自己作不到,但还对人说是主的话。所有的诫命都遵守,只有最小的一条漏掉,但主所成全的诫命并没有漏掉,又教训人这样,他在天国要称为最小的。

太 11:11 主说:「凡妇人所生的,没有一个兴起来大过施洗约翰的;然而天国里最小的比他还大。」「因为众先知和律法说预言,到约翰为止。」(太 11:13)这是旧约的界限。所以很明显,在天国称为最小的和称为大的,定规不是指着在旧约里的人,乃是指着在新约里的基督徒。他在天国里要称为最小的,他将失去尊敬和看重。最小归最小,他还是在天国,他还是一同建造永世里的圣城,将来进入新天和新地里。

「但无论何人遵行这诫命,又教训人遵守,他在天国要称为大的。」凡是遵行主所成全的这些诫命,作为生活的规范,又教训人遵行的,他在天国要称为大的。注意,是大的,不是最大的。

3、主宣告的标准 (5:20)

20 节:「我告诉你们:你们的义若不胜于文士和法利赛人的义,断不能进天国。」

文士和法利赛人的义是旧约的义。他们是以旧约律法的义教训人、要求人。但主告诉我们：「你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。」山上的教训比摩西在西乃山所领受的为高。你们的义若只是守旧约律法，还是文士和法利赛人的义，仍不能进天国，必须胜于才可以。所以，没有一个不遵守山上教训的人能进天国。山上的教训乃是主宣告的进入天国的标准。

主所注意的，是基督徒所得的生命，到底有没有因主成全的律法而生长。诫命为叫人里面的生命显出来，里面的生命长大就靠主的诫命的要求。山上的教训不是指得生命说的，乃是指基督徒既得的生命生长说的；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说的。所以没有一个不按山上的教训去作的基督徒能进天国。

弟兄姊妹，主不是忍心的人（太 25:24），旧约的律法人已经作不到了，如果再来一个什么天国的宪法，我们怎么吃得消呢？所以说，山上的教训不是宣布叫我们自己去遵守的新律法，而是叫我们认识重生的时候主所赐的生命是什么生命。

提出要求的是主，成全这个要求的还是主。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，达到完全的地步。这就是主所说的成全。但愿我们都能彻底奉献，撇下一切跟从主，让他的生命从我们的身上彰显出来。

三、只是主告诉我们（5:21-48）

山上的教训对基督徒来说，是试验，也是检验。试验人是不是真的重生、有主的生命；检验有主生命的人是不是活出基督的生命来。山上的教训超越过旧约律法的要求，是主成全到完全的地步。确实能使我们的义胜于文士和法利赛人的义，而能进天国。

但有些人读了山上的教训，就说：「这话甚难，谁能听呢？」（约 6:60）有人还说：「这些教训我作不到。」所以就不肯作。但你不作，比你作不到更不好。你作，表明你有心遵行；你作不到，应当仰望主，求主眷顾；倚靠神，他必成全。你不肯作，是违反了主的诫命，叫圣灵为你担忧。

山上的教训，的确注意到一些外在的行为，然而里面若没有主的生命，是绝对作不到的。你若从外面作起，他会自然引到生命里去。你若说，我只管个人里面属灵的追求，不注意外面的行为，生命会活不出来，好像没有路走一样。所以，基督徒不该轻看主关于外在行为方面的教训。

你真的遵照主的话行事为人，你会发现：主的话就是灵，就是生命（约 6:63）。基督徒的成长，里外是分不开的。现在主从呼召我们在外面跟从他，进而转到在里面跟从他，要渐渐地把我们模成山上教训里的天国的人。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、主成全的律法（5:21-37）

21 节：「你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人。’又说：‘凡杀人的，难免受审判。’」

「你们听见有吩咐古人的话，说：」这句话原文的意思是「你们曾听见有对古人说出的话」。我们的

神是一位说话的神。自从人被造以来，他一直在说话，并且借着他的话语，启示了他自己，启示了他的旨意和计划，启示了主耶稣，引我们看见道路、真理、生命；让我们接受了救恩，使我们知道生活的规范。

创 2:16 神就有吩咐亚当的话。可惜，亚当违反了。整本的旧约都是神在先前说过的话，有的是神直接说的，有的是神借着他的仆人众先知说的。

「不可杀人。」是出 20:13 神吩咐摩西的十诫中的第六诫。这是涉及到人类彼此之间的关系。自从人类开始要生养众多，在地上昌盛繁茂的时候，创 4:8 就发生有亚当的儿子该隐杀了他兄弟亚伯的事。

「又说：‘凡杀人的，难免受审判。’」这句话是指申 16:18 的「审判」，不是十诫中的话。在创 9:5 洪水之后，神就曾对挪亚全家，说过向杀人者讨罪的话。虽然不是十诫中的话，但都是针对杀人的行为说的。谁若杀人，必受审判，难逃判罚。

22 节：「只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判。凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。」

「只是我告诉你们，」这句话在这个题目里，主说过六次，讲到六个方面的事，这是头一次。这就是更完全的律法来了。从 21 节起，就是讲什么是主成全的律法。不杀人，是文士和法利赛人的义。今天你就是作到「不杀人」，还是不能进天国。你要进天国，必须达到主要求的标准，只有山上的教训才能产生出胜于文士和法利赛人的义，才能进天国。

「凡向弟兄动怒的，难免受审判。」太 5:22-26 是主讲的第一方面的事：对弟兄的爱。所提到的人际关系，特别是指在弟兄之间，这里所注重的词都是「弟兄」，因为弟兄是同有一位父的，所以主特别要维持在弟兄中的合一。

约壹 3:15 说：「凡恨他弟兄的，就是杀人的。」杀人的意思是对人下绝手。恨弟兄的，是在黑暗里行，黑暗叫他眼睛瞎了。你今天的怒气，到明天会成为恨，到后天就变作骂人，一不小心，将要走向杀人。人心中所怀的怒气会生出罪来。

「不可杀人」是旧约十诫之一。但主的话更严厉，主来不是要废掉律法说可以杀人了，乃是完全了律法；从动怒、恨人、骂人到下绝手，每一项都是杀人。你若向你的弟兄动怒，主没有说，你可能受审判，主乃是说，你难免。你所免不了的，是受审判的危险！动怒使你走在危险的路上，这条路是引到审判台的。

「凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。」「拉加」是亚兰文的音译，为名词，全新约只用过这一次。原意是空洞，用以说人，是一种轻蔑的说法，意思是废物、蠢材、笨蛋，饭桶。

「魔利」也是音译，为形容词，与太 7:26 的「无知」在原文是一个词，如希伯来文申 32:6 的「无知」，或申 21:18 的「悖逆」。意思是愚拙的、无知的。用以说人，是一种讽刺、污蔑的形容。

「公会」在罗马帝国统治的时代，它是指犹太人的最高议会，由大祭司、长老及文士们所组成，有司法、审断的权力。

「地狱」新约的音译为「欣嫩」，正确名称为旧约的「欣嫩子谷」。书 15:8 说它是贴近耶路撒冷的南界。是该城的垃圾场，各种污秽的东西和罪犯的尸体都扔在那里焚烧。由于那地的火是不灭的，就

成了末日永刑之处，火湖的像征。这是犹太人所熟悉的，听来特别有力。在用比喻说明一件事的时候，事实本身总是较比喻更为强烈。

这里的两个「骂」字，原文是动词，全新约用过 976 次，中文有 907 次翻译成「说」。在这里它并不是指多么厉害的骂，乃是指用粗野或恶意的话说。然而你若这样说你的弟兄为拉加，你就免不了公会的判罚，你若说你的弟兄是魔利，你就免不了在欣嫩子谷的火。这就是主成全的律法。

这里完全没有提到一个人被杀害了，才来申明他的刑罚，主要要把凶杀消灭在萌动之时。今天，无论是经过冷静策划的预谋，或是出于炽热争执斗殴之下的毒手，在其背后已经有轻看、讽刺、藐视、侮辱、仇恨、怒气了。

在旧约里，只要你最后一步下绝手还没作出来，前头的许多恶言恶行也许都作了，仍然可以不受审判。但主的要求厉害得不知多少倍，只要你头一步动怒一发出来，主立即加以惩罚，为的是救你不犯杀人的罪。「明显主是满心怜悯，大有慈悲（雅 5:11）。」

面对山上的教训，基督徒必须学主的柔和谦卑才可以。让主的生命从我们里面彰显出来，才能有胜于文士和法利赛人的义，才能进天国。所以，千万不要随便说话，千万不要随便批评论断弟兄，主看所有不是出于爱的，都是杀人的。

23 节:「所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨。」

23-24 节所用的是旧约的用语，是便于理解的。但这话相当重。这里的「祭坛」该是指耶路撒冷圣殿中的祭坛。「献礼物」含有讨神喜悦的意思。「礼物」在这里是指可以在神面前蒙悦纳的祭物，就是利 1:14 所说的「人奉给耶和华的供物。」

山上的教训里有八次提到「弟兄」：在太 5:22 那两次提到的「弟兄」前面都有一个指示名词「他自己 (autos)」，用以加强语气。其余的六次提到「弟兄」前面都有一个人称代名词「你 (su)」，表明不是泛泛地一说，而是专指你的弟兄。

「弟兄向你怀怨，」不是你向你的弟兄怀怨，那是另外一件事。在这里主是说，你在祭坛那里，若想起你的弟兄有什么事怨你，对你有疙瘩还没有解开。你若向他发过怒，藐视过他，骂他拉加，侮辱过他，说他愚蠢无知，以致他向你怀怨。你冒犯他是你的罪，他向你怀怨是他的罪，都是在教会当中的罪。

「怀怨」也是严重的事。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的最大拦阻之一。你若想起，这是神的怜悯，是圣灵的提醒。为要除掉弟兄之间的每一个罪，使教会成为荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的（弗 5:27）。那么你应该怎么样作呢？

24 节:「就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。」

在山上的教训里，有三个「先」。在马太福音五、六、七这三章里，一章一个，这里是头一个「先」。主告诉我们，属灵生活的次序，基督徒必须先把人与人之间的問題解决了，才能奉献、敬拜、与神交通。你同你的弟兄和好在先，向神奉献在后。山上教训的要求，不知比旧约要高多少。

今天，有人受传统宗教的影响，自以为：神不管好坏，只喜悦人奉给他礼物。这是极大的误会。诗 40:6 神开通了大卫的耳朵，使他明白「祭物和礼物，你不喜悦」的实际。所以，在诗 51:17 大卫说：「神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看。」你在神面前有了忧伤痛悔的心，

你才会去同你的弟兄和好，这是神所看重的。主不要心中有愧，对不起弟兄的人来奉献礼物，所以这个「先」非常重要。

25 节：「你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。」

「你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息，」「对头」原文是指诉讼的对头。彼前 5:8 把它翻译作「仇敌」。「和息」原文含有与之友善、作朋友的意思，全新约就用过这一次。

当你还同告你的对头在路上的时候，要赶紧向他表示友好，与他和睦。人不一定能一直在路上，你的对头可能去世，你也可能去世，只要有一个不在路上，两个人就没有办法和息了。主说要「赶紧」，就是说时间不会太多，稍纵即逝，要抓住机会。

「恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。」这是比喻的话。本节所用的，都是民间的司法用语，是很容易领会的。「审判官」比「主」，「衙役」比「天使」，「监里」比「外面黑暗里」。

26 节：「我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。」

「一文钱」是很小的钱数。「那里」就是 25 节的「监里」。但主的话非常肯定，非等到最后一文钱都还清了，你决不能从监里出来。路上不解决，在监里也要解决，总得解决，主决不姑息养奸。因有主的生命在我们里面的缘故，由于爱神，要爱弟兄，就不是太难的事。

27 节：「你们听见有话说：‘不可奸淫。’」

太 5:27-30 主接着讲第二方面的事：心里的淫秽。主讲夫妻之间的关系，提到奸淫的事。先是「不可杀人」，看到生命的神圣。然后是「不可奸淫」，确认婚姻的圣洁。主刻意从十诫里选了这些基本方面的事，用来说明那胜于文士和法利赛人的义。

「不可奸淫」是出 20:14 十诫中的第七诫，仍是神吩咐过的话。性的感觉是生理的自然，并不是罪，婚姻也不是罪。在创 2:24 告诉我们，婚姻乃是神的创造。所以，来 13:4 说：「婚姻人人都当尊重。」

婚姻是在创 3:6 人犯罪之前的事，是完全圣洁的。林前 7:2 指出神是用婚姻来解决性的要求，但在婚姻之外的，就是奸淫。所以，在旧约的十诫中就有「不可奸淫」。

28 节：「只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。」

「看见」原文意思含有观察、谨慎、注意地看、有目的地看等意思。「淫念」和罗 7:7 的「起贪心」在原文是一个词，含有羡慕、贪恋、巴不得要等意思。

「只是我告诉你们，」旧约的律法指肉身有实际的行为才是犯奸淫。但主的话像上面说杀人一样，奸淫也不是一步的事。看见妇女以致起了贪恋之心，动了淫念，所以就注意地看，再有目的地去看，那便是心里已经与她犯奸淫了。

第一次的看见，不是罪。从心里动了淫念而第二次去看起，一直到身体去犯罪，这中间任何一步举动，都是犯奸淫。你第二次去看，是你的心出了毛病。所以主所定罪的是心里的问题。

箴 25:28 说：「人不制伏自己的心，好像毁坏的城邑，没有墙垣。」没有城墙的城，是他敌可以自由出入的。主在这里特别提到心的问题。教训我们保守自己的心，不给魔鬼有可乘之机。

29 节：「若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。」

29 节是箴言，是主对门徒的规劝、告诫，是主的智慧话，不是律法。箴 1:2-3 说到箴言的用处：「要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语，使人处事领受智慧、仁义、公平、正直的训诲。」使人明白箴言和譬喻，懂得智慧的言语。29 节的「跌倒」跟太 17:27 的「触犯」在原文是一个词。「地狱」就是太 5:22 的「欣嫩子谷」。

主的箴言是叫门徒一面要看见婚姻的圣洁，一面要看见奸淫的污秽。如果你右眼触犯了污秽，就要主动自你处剜出来并且丢掉，宁可残缺，也要保住全身不丢在欣嫩子谷里。

30 节：「若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。」

这仍是主的箴言：若你的右手使绊倒，就砍下它并从你处丢掉，因这对你更好，失去你肢体中的一肢而非你的全身入地狱。主要叫门徒严格除掉罪恶污秽，不是叫门徒按字面去遵行。

西门彼得是亲耳听见山上教训的人，并且完全明白主的箴言，懂得主的智慧话。所以，到了约 18:10 他虽然拔出刀来，削掉了马勒古的右耳，虽然他是右手叫他跌倒，但我们知道，后来彼得并没有真的砍下右手来丢掉。

31 节：「又有话说：『人若休妻，就当给她休书。』」

太 5:31-32 是主讲的第三方面的事：对妻的离弃。「休妻」的「休」原文的意思是解散、离弃、打发走。「休书」是法律的术语，这个词在古代的犹太人是指放弃自己的所有权。离婚的问题，也与「不可奸淫」有关。休妻，并不在十诫之内，乃是申 24:1 摩西所许的，因为人的心硬。但起初并不是这样（太 19:8-9）。

32 节：「只是我告诉你们：凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫她作淫妇了。人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。」

「只是我告诉你们，」这是主对解散婚姻的看法。凡是要离弃自己的妻子的，只能有一个原因，就是淫乱。有人犯奸淫，是借着休妻犯的，这里也有撒但的引诱（林前 7:5）。不可奸淫，要从尊重婚姻，保持男女双方的圣洁作起；夫妻不可彼此亏负。

33 节：「你们又听见有吩咐古人的话，说：『不可背誓，所起的誓，总要向主谨守。』」

太 5:33-37 是主讲的第四方面的：话语的真实。「不可背誓，所起的誓，总要向主谨守。」在民 30:2 摩西曾照着神所吩咐的，晓谕过以色列各支派的首领：「人若向耶和华许愿或起誓，要约束自己，就不可食言，必要按口中所出的一切话行。」这是文士和法利赛人的义。他们活在人面前的虽然不可靠，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。用向神起誓来维持他们的真实。

34-36 节：「只是我告诉你们，什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。」

「只是我告诉你们，什么誓都不可起。」主并不是说起誓是错误，乃是告诉我们，起誓不够，起誓的诚实，只在起誓时有效，不起誓时就无效。基督徒若也想要靠起誓来维持真实，就不能进天国。

因为天、地、京城，都不是你的，就连你的头发变黑变白，你都当不了家。这就是说，你起誓都是白起的，连你的头发也不会听你的话。所以，主不许基督徒起誓。因为那不是性格上的诚实，不够作进天国的根据。

37 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。」

「你们的话,是,就说是;不是,就说不是,」主把话语和起誓连在一起,就是告诉我们,基督徒就是要说话,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。

是,就说是,不必再添油加醋,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,那是你平时留给人家的印象。所以遇到紧急的情况,要赶快说,「我是基督徒,」以争取人家的信任。这就有起誓的味道在里头了。

人要想进天国,话语问题决不能忽略,必须认真操练。话语的目的是为了表明事实,所以不能添枝加叶,不该把话语放大或缩小,不必用起誓来证明自己的话语可靠。

太 26:70 彼得面对一个使女的真话,却说出谎言,不认主。接下来,当他听到第二次有人说,他是耶稣一伙的,他就忘记主的教训了,竟然用起誓来遮掩自己的谎言。等一等,第三次人家有凭有据地对他说,你真是他们一党的,彼得急了,不但起誓,而且发咒否认。结果,他就出去痛哭(太 26:75)。弟兄姊妹,我们有没有类似彼得的情况呢?我们有没有思想起来就哭了的经历呢?

「若再多说,就是出于那恶者」。主要我们说话简单。一个在神面前受过锻炼的人就是使自己的话语与事实一样。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。你稍微改一点,你的话就是从撒但来的。

「那恶者」是指魔鬼撒但。约 8:44 告诉我们:因魔鬼心里没有真理;「他说谎是出于自己,因他本来是说谎的,也是说谎之人的父。」用基督徒的口来说魔鬼的话,那是非常严重的事,所以话语有这么大的关系。

雅 3:6 说:「舌头是个罪恶的世界,能污秽全身,也能把生命的轮子点起来,并且是从地狱里点着的。」一个基督徒要想在主的面前学得好,总得在魂上注意心思,在身体上注意舌头,这两样都是撒但特别要工作的地方。所以弗 4:25 说:「你们要弃绝谎言,各人与邻舍说实话,因为我们是互相为肢体。」也不可给魔鬼留地步。

西 3:9-10 说:「不要彼此说谎,因你们已经脱去旧人和旧人的行为,穿上了新人,这新人在知识上渐渐更新,正如造他主的形像。」可见基督徒说谎是可怕的事,因为谎言要把你放到国度之外。

2、新生命的反应(5:38-42)

38 节:「你们听见有话说:‘以眼还眼,以牙还牙。’」

太 5:38-42 是在本题目里,主讲的第五方面的事:遇事反应,涉及行为问题。「以眼还眼,以牙还牙。」见于出 21:24-25,这是旧约处理人际关系,彼此争斗引发伤害的律例。「以伤还伤,以眼还眼,以牙还牙。他怎样叫人的身体有残疾,也要照样向他行(利 24:20)。」为什么要这样呢?申 19:19-20 说是为使别人听见都要害怕,就不敢在人与人之间再行这样的恶了。「这样,就把那恶从你们中间除掉。」但人总是一切以个人的权益作出发点。你敲掉我的一个牙,我就敲掉你的一个牙。反正先敲掉的是罪,后敲掉的不是罪,还是公义,于是就向仇敌施报复,与恶人去作对。他们对旧约的律例有着极大的误

解。

39 节:「只是我告诉你们: 不要与恶人作对。有人打你的右脸, 连左脸也转过来由他打。」

「只是我告诉你们: 不要与恶人作对。」这是基督徒新生命的反应。这里的「恶人」与太 5:37 的「那恶者」, 在原文是一个词。「恶人」的「恶」原文是一个形容词, 含有坏的、邪恶的、堕落的、卑下的、与神相反的等意思。加上个定冠词「这 (ho)」而成为实名词:「恶人」。

我们要知道, 恶人的行为是出于那恶者的。所以不要与恶人作对, 这该是基督徒新生命的反应。主的话并不是对世人说的, 而是讲基督徒个人在地上所走的路。

创 9:6 洪水之后, 神说:「凡流人血的, 他的血也必被人所流, 因为神造人, 是照自己的形像造的。」那是政治。这里主说的「不要与恶人作对」的反应, 是指基督徒个人该怎样, 不是指普遍的世人该怎样。所以你不能把山上教训的反应, 用到国际和社会上去。

约 3:15 主耶稣说:「叫一切信他的都得永生。」因为基督徒里面有一个新的生命, 这个生命, 先伤害人的事不肯作, 后伤害人的事也不肯作。世人争的是谁先动手, 后动手的是自卫。但基督徒的这个生命, 不是先动手, 也不是后动手, 乃是不动手; 里面根本没有那个伤害人的性格。因为基督徒所得的生命, 是基督的生命, 这是世人根本办不到的。

接着, 主连着讲了三个事例, 来说明基督徒个人遇见事情的反应。

「有人打你的右脸, 连左脸也转过来由他打」。这是主讲的头一个事例, 特别是指人的荣耀被对付。「有人」该是指上面说的恶人。「打你的右脸」, 这是基督徒遭到人格的侮辱。「连左脸也转过来由他打」, 这是主说的「不要与恶人作对」的办法。无论谁因主侮辱你, 他的要求不过是打你的右脸, 连左脸也转过来由他打, 乃是主的要求。

人打我右脸, 我不动, 反而连左脸也转过来由他打。这不是抵抗, 也不是不抵抗。乃是基督的生命在你里面的反应, 这反应比人的凶恶更积极、更有力量, 是世人所没有的。不要以为这是软弱的表示。不! 这乃是刚强到一个地步, 连自己的荣耀也不顾了。不是他打你, 你打还他, 而是「不要与恶人作对」。因他的行为乃是出于那恶者, 基督徒的反应应该是出于主。

40 节:「有人想要告你, 要拿你的里衣, 连外衣也由他拿去。」

「有人想要告你。」这是主说的第二个事例, 是指轻看世界的物质。「有人」仍是指上面说的恶人。「想要」原文含有定意、立志、喜爱等意思。「告」原文的意思是审判、论断、定罪。

「要拿你的里衣,」这是一种无理、非法的举动。只因你是基督徒, 恶人才定意这样对待你。而拿的目的, 是希望能引起争吵、纠纷, 为控告你找材料, 好把你交予法庭处罚。

「连外衣也由他拿去,」这也是主说的「不要与恶人作对」的办法。拿你的里衣是恶人的目的。连外衣也由他拿去, 是主的要求。

基督徒对于世界的物质必须放下。你不要以为这是懦弱的表示, 这是连自己的物质需要也不顾的刚强, 这是基督的生命在基督徒里面的反应。所以罗 12:21 说:「你不可为恶所胜, 反要以善胜恶。」

41 节:「有人强逼你走一里路, 你就同他走二里。」

「有人强逼你走一里路,」这是主讲的第三个事例, 是特别指不顾自己的自由。「强逼」与太 27:32 的「勉强」在原文是一个词。只有恶人才会硬要逼你走他的一里路, 这是人身的自由被妨碍。

「你就同他走二里。」这还是主告诉我们的「不要与恶人作对」的办法。人只是要强逼你走一里路，主是要求你甘心同他走二里，主的要求比人多一倍。所以罗 12:17 说：「不要以恶报恶。」总要尽力与众人和睦。

主用这三个事例告诉我们，人的反应是非常快的。反应，没有功夫想，连回去祷告都来不及，它容纳不下你的等候，你的考虑。这需要你我在神面前认真学习。不然的话，你记得的时候，是左脸转过去；你不记得的时候，是左手打过去。所以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。

42 节：「有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。」

这是主总结的话。基督徒的反应，实际该是基督生命的反应。只有如加 2:20 所说：「我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。」你才能有求就给他，有借不推辞。要达到这样地步的人，必须要在神面前毫无保留，要仰望神的保护。

在主提到这三个事例里面，无论是谁的要求，都是出于那恶者。那恶者曾试探过主，但他失败了。现在他又来试探属主的人。右脸、里衣、一里路是那恶者的试探，看主的生命在你里面有没有反应。左脸、外衣、二里路是主的检验，看你外面有没有活出主的生命来。

3、主要求的完全（5:43-48）

太 5:43-48 是在本题目里，主讲的第六方面的事：爱你的仇敌。主提到人际关系的时候，说到我们该如何对待我们的仇敌，特别又突出爱。因为神就是爱。

43 节：「你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’」

「当爱你的邻舍。」邻舍与太 22:39 的「人」在原文是一个词。见于旧约利 19:18 的「却要爱人如己」。「恨你的仇敌」是旧约中没有的。这是当时的拉比们另添进去的教训。

44 节：「只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。」

「只是我告诉你们：要爱你们的仇敌，」主在这里特别要更正当时拉比的教训。这是基督徒在世界上基本生活的态度，不知有恨，只要爱。这不是指对你的仇敌宽容、优待，乃是指从心里头用神的爱去爱他。

「为那逼迫你们的祷告。」当神的爱充满你的时候，你不但没有报复思想，而且还会为那逼迫你的人祷告。就像徒 7:60 司提反那样，为用石头打他的人祷告说：「主啊，不要将这罪归于他们。」

你自以为对逼迫你的人有爱，但没有祷告，那个爱不可靠。里面有爱，外面还得为他祷告。求主赦免他，拯救他。当你也为逼迫你的人祷告时，你就要发现：神的爱充满你；你能爱他。

45 节：「这样，就可以作你们天父的儿子。因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。」

「这样，就可以作你们天父的儿子，」「作」原文含有成为、出现、达到等意思。你们爱仇敌，能为他祷告，就显出你们有本质的改变，表示进入新的状况，实际已经模成为你们天父的儿子了。

「因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。」这就是神的爱。可见神待人是

何等宽大！他满有恩慈！神若像我们，就没有一个人能得救。作神儿子必须是神所生的人。你重生了，不错，但你像不像天父的儿子呢？主用日照和降雨来说明神的爱就在爱里面，是不受人的好歹影响的。

46 节：「你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？」

「你们若单爱那爱你们的人，有什么赏赐呢？」「赏赐」原文与太 20:8 的「工钱」是一个词。山上的教训是重在赏赐，不是重在恩赐。「恩赐」是指罪人在神面前，凭神的恩典白白得着的。「赏赐」是已经得着恩赐有永生的人，因好行为特别使神得荣耀，要在国度里给他赏赐。永生是绝对本乎恩，也因着信得到的，但天国是绝对凭着好行为和赏赐得到的。人家爱你，你也爱他，这样有什么赏赐呢？

「就是税吏不也是这样行吗？」那个时候的税吏是认钱不认人的。不要说文士和法利赛人，就是税吏也是这样爱法。你若单爱那爱你的人，你最多和税吏一样，与赏赐是无份的。

47 节：「你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？」

这里说到弟兄和非弟兄的关系。「请安」原文含有喜欢、热爱、问候、致敬、欢迎、庆贺等意思，用于表达热情，这也是爱的反应。「长处」原文的意思是丰富的、更多的、特殊的、非常的，形容超过平常的数目或大小的不寻常的事，作比较的用意。

你们问候你们的弟兄是好事，但若单问候你弟兄，你们作了什么更多特殊的事呢？外邦人不也是这样行吗？他们也问候他们的自己人，你和他们没有两样。

主为什么用「长处」（超乎平常的）来作比较呢？因为这是与太 5:20 的「胜于」相对。必有超乎平常的爱，才有胜于的义。胜于的义到了这里就变成超乎平常的爱。基督徒若只是和外邦人一样，就不用想进天国。

48 节：「所以你们要完全，像你们的天父完全一样。」

这不是指像神的所是、所有的完全，而是指在爱上要完全像神一样。主以天上的父神，那日照、降雨的博爱作标准，是何等高的标准。这不只是以爱报爱，并且是以爱报恨。必有更高的爱，才有胜过之义。基督徒如果和世人一样，你怎么能进天国呢？

但愿「我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督基督长成的身量（弗 4:13）。」知道基督是我们的生命，在神面前有彻底的奉献，让神的爱从我们身上流出去，像光普照大地，像雨撒满人间。神呼召我们活出神的儿子所活出的爱，所以我们要完全像我们的天父完全一样，使爱永不止息。

第六章 隐藏的人与先求义 ——山上的教训之二

这一章是山上的教训之二。一开头，主耶稣就先说到隐藏的人，其间说了三种暗中的义：施舍、祷告和禁食。这是显明恩典的三大方法，是基督徒在基督里的义行，并且该是行在暗中的。

主说：「你父在暗中察看，必然报答你。」神不赏赐那些只活在人面前的人。我们从蒙恩得救的那

天起，就应该知道，我们的动机和义行，我们的父神都在暗中察看，并且必然报答。

本章是基督徒生命原则的说明与应用。所以接下来，主就讲到信心的生活。当我们的眼睛单纯的时候，我们全身就充满光，对财宝物质的态度才能正确，才能有信心的生活。当我们先求神的国和神的义的时候，我们需用的吃、喝、穿，天父都要加给我们。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、义行不可行在人前；二、不贪财，单一事奉神；三、勿忧虑，先求神的义。

我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、义行不可行在人前 (6:1-18)

基督徒的属灵生命有一个基本原则，就是义行不可行在人的面前，故意叫他们看见。这句话是总的题目。因为义行将下面论到的三件事——施舍、祷告和禁食全都包括在内了。施舍是与人有关的，祷告是与神有关的，禁食是与自己有关的。不论对神、对人、对自己，都不要把你的义行故意叫人看见。因为这关系到你能不能得到父神的赏赐。所以神的儿女要养成一个习惯，就是有秘密行义的心；在义行上作一个隐藏的人。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、施 舍 (6:1-4) 与人有关的义行

1 节：「你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见；若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。」

「你们要小心，」这句话的前面原文有一个质词「但是 (de)」，表明第六章的内容是紧连在第五章「山上的教训」之后的，有明显相对意味。「小心」与太 7:15 的「防备」和路 21:34 的「谨慎」，以及彼后 1:19 的「留意」在原文是一个词。

当门徒听到马太福音第五章主在山上的教训，很自然会联想到自己该如何行。主知道人的心，所以在第六章一开头，主就说「但是你们要小心」。主给门徒一个及时的提醒，叫他们谨慎防备，留意应用。在行为之先，必须清楚基督徒生命的基本原则。

「不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。」「善事」与太 5:6、10、20 的「义」在原文是一个词。在「善事」的前面，原文还有一个第二人称的代名词「你 (su)」。「看见」原文是「留意观看」，「被注意」。主是说，不可将你的义行在人的面前，故意叫他们留意观看。

「若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。」「若是这样」，原文的意思就是「若不然」。本章所有的「赏赐」与太 20:8 的「工钱」在原文是一个词。我们在天上的父是不赏赐那些总想故意在人前行义，以致得人称赞的人。

对于我们每一个真正信耶稣、蒙恩得救的人来说，神不仅是我们的神，也是我们的父。主在山上的教训的用意，就是要我们不凭着人堕落的天然生命，乃凭着父神所重生的生命来遵守，来行义；不是

要得人的荣耀，乃是要得父的赏赐。施舍、祷告、禁食都是有赏赐的，但要留心，一旦叫人注意看见了，赏赐就没有了。

2 节：「所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。」

「所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。」「假冒为善的人 (hupo-kritês)」原文只在马太、马可、路加三本福音书里用过 18 次，而马太福音就用了 14 次，在本章的 2、5、16 三节里，主论到义行的时候，用过 3 次，乃是主耶稣专用的一个词。都深含「演员」的意思，并且是带着假面具的化妆扮演者。

「施舍」能行在暗中，该是应用生命原则的结果。施舍或说周济乃是一种义行，是怜恤人的义，是与人有关的。吹号施舍原是当时流行的方法，主耶稣所说的是事实。那些假冒为善的人为了分发周济，往往就站在犹太人聚会的地点——会堂里和街道上一个明显的地方，吹号发声，让人注意。于是就有人来将他们团团围住，他就大显慷慨地将财物施散给他们。这样做的目的，乃是盼望得人的荣耀。当然，随着时间的推移，这种施舍的方式已经不够时尚了，而实际这种施舍的动机却从来没有改变。那就听听主耶稣是怎样说他们吧。

「我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。」这里的「得了」原文是商业的术语，意思是数量全部收到，并开收据。这意味着账目已经结了，到此为止，盖上「收讫」两个字。他们施舍原是为求人看见。现在人已经看见，他们可以说是如愿以偿了，这帐就到此为止。

摩 4:5 阿摩司曾对他同时代的以色列人传神的话，说：「任你们献有酵的感谢祭，把甘心祭宣传报告给众人，因为是你所喜爱的。」多少年来，没有改变。主耶稣明确地指出，这种宣传报告、吹号施舍是人所喜爱的，却不是神面前的义。因为神并不喜爱他们去犯罪，却又不听神的话而来献祭。「你当预备迎见你的神 (摩 4:12)。」

3 节：「你施舍的时候，不要叫左手知道右手所作的。」

「知道」原文含有察觉、发现的意思。你施舍本来应该到神面前去结算，可是这个帐却到此为止了。真是不堪设想，叫人不寒而栗啊！所以主在这里告诉我们，在施舍上要怎样行义。要躲避人的荣耀，要躲避弟兄姊妹的赞美。施舍的时候要快，要秘密，连你的左手都不清楚你的右手所作的。

4 节：「要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中察看，必然报答你。」

「要叫你施舍的事行在暗中，」我们基督徒所作的每一件事，我们的天父都在留意。留意我们暗中所行的，留意我们隐藏的事。他察看我们的动机，他注意我们行义背后的理由。太 10:42 主说：「无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。」连只给一杯凉水的事，神也不会忘记，他必赏赐。

「你父在暗中察看，必然报答你。」「察看」含有谨慎观察的意思。「报答」原文含有付清、还报等意思。这句话在本章一连说了三次。只要我们把义行在暗中，我们的天父是正在谨慎观察。你那行在暗中的施舍，天父必然还清给你。

弟兄姊妹，教会两千年来，充满了施舍的义行，给我们做榜样。当纪念主耶稣的话，说：「你们白白的得来，也要白白的舍去 (太 10:8)。」施比受更为有福。我们要尽力施舍，并要尽力不作在人面前。

「怜恤人的人有福了！」发自隐藏着的爱而施舍的，父必赏赐。

2、祷告（6:5-15）与神有关的义行

5节：「你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。」

「你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。」祷告也是一种义行，是个人与神之间的事，也是要小心，应该隐秘的。祷告本来是为彰显神的荣耀，承认自己的不够而来寻求神。

可是，假冒为善的人却利用荣耀神的事来荣耀自己。故意祷告给人听，叫人看见。他们喜爱站在犹太人聚会的地点——会堂里和行人往来频繁的热闹十字街头上祷告，其目的就是故意叫人看见。

「我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。」主这里的话不是指祷告的答应，乃是指祷告的赏赐。假冒为善的人的祷告原是为了叫人看见，现在既然有那么多人看见了，他们的目的已经达到。所以主说，他们已经得了他们的赏赐，这个帐到此了结。

弟兄姊妹，你看见吗？祷告的赏赐不同于祷告的答应，乃是指因着你祷告的行为而给你赏赐。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，并且将来还没有赏赐。有祷告，但方法不对，也没有赏赐。所以，紧接着主就教导我们该怎样祷告。

6节：「你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中察看，必然报答你。」

「你祷告的时候，要进你的内屋，关上门。」第一、要在暗中。这里所说的会堂、街道、十字路口、内屋、房门都是比喻。进内屋，关上门，就是在暗中，不叫人看见。

如果有人公开宣布，说他经常进入内屋，关上门祷告，他就失去了祷告的隐秘性了。祷告应该是我们最隐秘的生活，所以要在暗中。基督徒真正祷告的地方，应是关上门的内屋，没有任何外界的干扰。

「祷告你在暗中的父。」第二、要直接向神。你不能人进了你的内屋，而把你的心关在门外，以致思想不能集中，无法单独与神相处。「祷告你在暗中的父」是直接，是单独，是向父。这句话说明了祷告的全部意义。

「你父在暗中察看，必然报答你。」祷告是一种义，也是神赏赐我们的原因。你祷告你在暗中的父，你父必在暗中察看。他不放松我们任何的义行。必然报答你，使你得着赏赐。

7节：「你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。」

「你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话。」第三、要话语简单。「重复话」原文的意思是喋喋不休、唠唠叨叨，就像是溪水流过石头所发出的声音，是单调重复的声音，没完没了。这是外邦人祷告的特点，只闻其声，不见内容。主教我们祷告，不只要在暗中，要直接向神，并且要不像外邦人，用许多重复话，而要简单。

「他们以为话多了必蒙垂听。」「话多」原文是个名词，意思是多言的，就像车辆走过十字路，车轮滚撞石子所发出的那个嘈杂无休止的噪声。话多了必蒙垂听，是外邦人错误的判断。因此，他们才会有错误的祷告。所以主在这里教训门徒，在祷告这件事上，既不可像假冒为善的人，故意叫人看见，

追求人的荣耀；也不可像外邦人那样话多，没有内容。

8 节：「你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。」

「你们不可效法他们，」这是主的命令。「效法」原文含有「变成像」、「与…相同」的意思。多少时候，我们在公众前的祷告，不知不觉就要受人的影响。不只给神听，还要给人听，以致我们的心不能单纯地在神面前。有的人因别的弟兄说「阿们」了，就不停地祷告下去。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。「阿们」越多，有人的祷告就越起劲儿。渐渐就要与主所说的「伪善」「外邦」相同。那就失算了。

「因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。」不要让你在公众前祷告的话与你在私底下祷告的话相差得太远。我们并不是用祷告勉强神，我们所需用的，我们的父早已知道了。那为什么还要祷告呢？因为要表明我的心愿和态度：神是我的父，我要倚靠他，我要信赖他。所以我祷告。

9 节：「所以，你们祷告要这样说：『我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。』」

「所以，你们祷告要这样说。」这里这个「说」字原文是没有的。这句话原文的意思乃是：所以，你们祷告要像这个样子。多少年来，人们把马太福音 6 章 9-13 节称之为「主祷文」。有的地方在聚会结束的时候，常是共同出声来背诵。但是「主祷文」不是仪文，乃是榜样。不是我们学着说的，乃是一个样子，说出了真祷告的全部意义。

「我们在天上的父，」这里的「天」字在原文是多数的，该是「我们在诸天之上的父」。新约里至少说到三个「天」。一是太 8:20「天空的飞鸟」的「天」，指的是围绕着地球的空中大气层。二是太 24:29「众星要从天上坠落」的「天」，所指的是星座杂陈的太空。三就是这里的「诸天之上的父」的「天」，或该是指着林后 12:2 所说的「第三层天」，是超越了太空，「至高的天（申 10:14）。」

我们在诸天之上的父，神的超越远超过我们所能想象的一切，他是无所不在而且是我们的父。这是人对神最亲的称呼，也是人与神最密的关系。世人不是神的儿女；没有得神生命的人不能是神的儿女；得神生命的人才能称神为父。如果你明白了这一点，你还会怀疑祷告的可能性吗？我们应该祷告，我们必须祷告。

主教我们祷告的样子，首先是关乎神的事。祷告首要的目的，并不是为了使我们得到所需要的，乃是要让神得着他所要得着的；主在这里说到三件事，这是我们祷告的时候，首先应当关切的。

「愿人都尊你的名为圣」。这是主说的第一件事。多少时候，我们总是把自己的需要放在首位，然后是我们的家庭、朋友、教会和我们的社会、国家，很少关心到神。但主所看到的是，神的名在诸天是被尊为圣的，只有在这块地上还没有被尊为圣。神的名字是随便地被使用了，连偶像也用神的名字，以致神的名被人亵渎，被人践踏。所以主要我们祷告，愿人都尊神的名为圣。

主祷文的重要是过于我们能思想的。好像从创世以来，没有人到神面前祷告神所要的，现在主开口告诉我们，你们祷告要这个样子。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，因为这是神心目中认为重大的事。

10 节：「愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。」

「愿你的国降临，」这是主说的第二件事。就是愿神的国临到我们这块地上来。这叫我们立刻看见

什么是天国。启 11:15「世上的国成了我主和主基督的国。」乃是国度完全显现的时候。旧约里只有预言。施洗约翰和主耶稣来的时候，都说「天国近了」。等一等到太 12:28 主说：「我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。」这是地理，不是历史。主在哪里赶鬼，那个地方就是神的国了。神的国里没有鬼魔的地位。所以主要我们祷告，但愿全地都是神的国。

「愿你的旨意行在地上，如同行在天上。」这是主说的第三件事。由于神的旨意通行在诸天之上，诸天是那样地和谐美好，所以主要我们祷告，盼望神的旨意通行在地上，像在诸天一样。因为这是神自己所要成全的事。

在主所给的祷告榜样当中，首先是关乎神的名、神的国和神的旨意。是为神求三件事，这是基本的。但是主也不是叫我们不关心自己，因为祷告固然重要，祷告的人也重要。所以接下来，主要祷告的人为自己也求三件事。

11 节：「我们日用的饮食，今日赐给我们。」

「我们日用的饮食，今日赐给我们。」这是第一件事。所有天国的人，都是撇下一切跟随主的人。他们的富足不在地上，乃在天上。但如果在地上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，但一面饭碗也是非常现实的。要求主保护，使我们能继续上面的祷告。如果你真靠主过日子，饮食不能像领工资，一个月一个月地求，必须一天一天地求。两千多年来，有许多神的儿女是走这条路的。

12 节：「免我们的债，如同我们免了人的债。」

「免我们的债，如同我们免了人的债。」这是第二件事。这里的「免」字跟下文 14 和 15 节的「饶恕」在原文是一个词，都含有赦免、放弃的意思。头一个「债」字，原文指的是自己所欠神的东西，后面「人的债」原文是指欠自己债的人。

这第二件事是我们无亏的良心的要求。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。正如提前 1:19 所说：要「常存信心和无亏的良心，有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。」

我们在神面前，天天有应作而没有作的事。不一定是罪，但总是债，是亏欠，所以要求神放弃、赦免我们的债。这样，才能叫我们有一个无亏的良心。这也是要常常求的，不能把今天的拖到明天。

但要求神赦免我们的债也有条件，就是要我们赦免欠我们债的人。这不是关系得救，乃是关系到从清洁的心和无亏的良心、无伪的信心所生出来的爱。这里所说的欠你债的人，不一定是钱财的问题，也许就是一句话、一个脸色对不起你。

你如果对你的欠债人吹毛求疵，不断地提起，那你的债在神面前要完全地被思念。爱是不计算人的恶（林前 13:5），或者说爱是不思念人的不是。所以，要求神保守我们在爱上完全。

13 节：「不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。」

「不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。」这是第三件事。「试探」与太 26:41「总要儆醒祷告，免得入了迷惑」的那个「迷惑」在原文是一个词。「脱离凶恶」圣经里的小字（或作「脱离恶者」）。

这「试探」一词是何等严重啊！它会带我们进入迷惑，失去那向基督所存纯一清洁的心（林后 11:3）。

甚至被引动离开福音的盼望（西 1:23），以致随流失去（来 2:1）。所以主教导我们要这样祷告：求父神不叫我们陷入试探。今天任何的凶恶都是出自魔鬼的手，所以要求父救我们脱离那恶者。

「因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。」这乃是我们的赞美。「阿们」这句话与「救我们脱离恶者」有关系，意思是指父能救我们脱离恶者是实实在在的。因为国度是父的，不是它的；权柄、荣耀全是父的，没有一样是它的。我们不应该落入那恶者的手里。这是非常强而可靠的理由。

14-15 节：「你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。」

14-15 节的话是把上面 12 节的内容特别再强调一下。因为这是基督徒最容易失败的地方。一个不赦免人的心留在我们中间，就很容易给魔鬼留地步（弗 4:27），教会中就要常出事情。

「主祷文」是主给神的儿女祷告的榜样，不是主叫基督徒背诵的祷告文。有人以为这个祷告的榜样里没有说「奉主的名求的」，就不是给我们的，那就完全错了。新约的祷告有很多篇都没有说「奉主的名求」。因为「奉主的名求」是信徒遵守主的教导祷告出的话，不能作为祷告的格式来衡量祷告。

3、禁 食（6:16-18）与己有关的义行

16 节：「你们禁食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是禁食。我实在告诉你们：他们已经得了他们的赏赐。」

「你们禁食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容。」肚子是神创造的，吃东西不是罪。千万不要搞错，以为主反对人吃喝，所以才提出禁食。主耶稣第一次来到地上时，他就说：「人子来，也吃也喝」（路 7:34）。主所说的禁食，是指我自动的、乐意的不满足我身体合法的要求。因为有属灵需要的缘故，刻苦己心，把身体的需要放在一边。这并不是用来自高、自义、藐视别人的律法。

路 18:12 主曾设一个比喻，说有一个法利赛人竟敢上殿里去祷告，自言自语地祷告说：「我一个礼拜禁食两次，」以此来向神自夸。甚至有人像赛 58:3-5 所说的，他们禁食的日子，仍然互相争竞，谋求私利，凶恶待人，勒逼苦工。现出假冒为善的本色。

那么，门徒该什么时候禁食呢？太 9:15 主的回答是：新郎离开他们的时候。意思就是有哀恸的时候，有难处的时候，有属灵担子的时候。像使徒行传 13 章 2 节的为事奉主禁食，和 3 节的为差派同工的禁食祷告，以及徒 14:23 的为在各教会中选立长老的禁食祷告，都有圣灵的引导。并且太 17:21 在赶鬼的事上，主还把信心的能力与祷告禁食连在了一起。真正因主哀恸的人有福了！但要作隐藏的人，不可面带愁容。

「因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是禁食。我实在告诉你们：他们已经得了他们的赏赐。」禁食还是赏赐的问题。基督徒的禁食并不是作广告。如果有人禁食的时候，故意把脸弄得难看，为要叫人看出他们在禁食，甚至到处夸耀自己在禁食；如果有人是因他们哭丧着他们的脸，好向人显出他们正在禁食，主说得非常实在：他们已经充分地得了他们的赏赐，帐已经结了。

17 节：「你禁食的时候，要梳头洗脸。」

「要梳头洗脸，」原文的意思是：要用油梳抹你的头，且要洗你的脸。这是基督徒禁食的时候所该有的举措。在你最哀恸的时候，要显出最好来。当你属灵担子最重的时候，你的头、脸要梳洗得最好。所有作在人面前最多的人是最浮浅的人。故意给人看，乃是基督徒最大的损失。

18 节：「不叫人看出你禁食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中察看，必然报答你。」

「不叫人看出你禁食来，只叫你暗中的父看见。」这是禁食的时候要梳头洗脸的目的。一个弟兄或者一个姊妹，一直要叫人家看见他是属灵的，这一种人在神面前是浅薄无用的人，因为他们像假冒为善的人一样。所以我们要学习在神面前作隐藏行义的人。

「你父在暗中察看，必然报答你。」你在人的面前不被看见，那没关系，有「你父在暗中察看」，这才是最宝贝的。因为父察看到的，「必然报答你」。

弟兄姊妹，主所定罪的是故意给人看见。「故意」就是存心。一切故意行在人前的举措，都得不到父的报答。一切存心为寻求人的荣耀的，都不蒙神喜悦。

主教训我们：施舍时，不可吹号宣扬，祷告时，要进入内室，关上门，禁食时，要梳头洗脸；不可将义行在人的面前，故意叫他们看见。多少时候，我们的隐藏也是故意的。要学习往暗中去，故意叫他们看不见。一个真实认识神的人，都是故意地隐藏他们属灵的长处。

然而如果有人藉隐藏来显露他自己，那是更要被定罪的。施舍有假冒为善，祷告有假冒为善，禁食也有假冒为善。人是多么想美化自己，以骗取人的荣耀啊！所以主说：「你们要小心！」

二、不贪财单一事奉神（6:19-24）

这一段是讲论父所喜悦的隐藏的人对地上物质的态度。神的儿女所思念的事，虽然说该是属灵的，但所接触的事物，仍是属物质的。无论我们内在的生命在基督里如何长大，如何坚强，但我们若还在地上继续生存，就无法不用世物，不摸世事。人为了生存，必须有吃、有喝、有衣服穿。

主教训门徒：在与地上的事物接触的时候，他们理财的动机必须受一种超乎属地的意识所管理。不是不管自己的吃、喝、穿，乃是明白父知道他们所需要的这一切，并且相信父必会照顾，必能供应。这样，他们对财富的态度才能不贪，对生活所必须的物质才能没有忧虑，然后才能求神的国和神的义，单一事奉神。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、只积攒财宝在天上（6:19-21）

19 节：「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。」

「不要为自己积攒财宝在地上，」这是主教训门徒理财的原则，是对每一个基督徒说的。主首先教训门徒对财富应有的态度。神的儿女都要学会理财。若不学好如何管理自己的钱财，就会碰着许多的难处。我们无论贫富，都面对着钱财如何处理才能讨神喜欢的问题。都需要知道，怎样才能使自己确实是在用钱，作钱的主人，而不是被钱所用，作钱的奴隶。

「地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。」这是主阐明别为自己积攒财宝在地上的原因。你记得提前 6:17 保罗曾经写信给提摩太说：「你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高，也不要倚靠无定的钱财；只要倚靠那厚赐百物给我们享受的神。」为什么说是无定的钱财呢？因为是不确定的钱财，是靠不住的，在地上的虫子和锈会破坏它，并且有贼挖窟窿来偷它。

雅 5:1-3 说：「嘻！你们这些富足人哪，应当哭泣、号咷，因为将有苦难临到你们身上。你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知积攒钱财。」

箴 23:4-5 说：「不要劳碌求富，休仗自己的聪明。你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。」但那些想要发财的人，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（提前 6:9）。

我们俗话说：「万恶淫为首。」可是圣经却说：「贪财是万恶之根（提前 6:10）。」有人贪恋这生不带来、死不带去的钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。财宝最容易吸引人的心。今天也许你会说，我还能站得住，没有被吸引。真的吗？那是因为你还没有遇见太多的试探，太大的试炼。否则，你的心难保不被吸去，作出不该作的事。

今天，我们生活在这个地上，既不能不用钱，也不能不去赚钱，还需要理财、积攒钱。我们面对这些问题，应当如何处理，才能够讨神的喜欢呢？接下来，主就指给我们一条理财的路。

20 节：「只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。」

「只要积攒财宝在天上，」主的话够清楚。积还是要积的，但不是积在地上，乃是积在天上。如何积攒在天上呢？箴 19:17 说：「怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。」怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯。箴 14:31 说：「怜悯穷乏的，乃是尊敬主。」你积在地上就不可靠，但我们可以借钱给在天上的神。没有一个债户像神这样可靠。

「天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。」天上最安全，没有虫子、锈和贼；天上最保险，没有咬、坏和偷。所以要像到银行去存款一样，为自己的钱要集中精力、化上工夫、找机会存到天上去。把钱「借」给神，神必偿还。

主的目的是要我们完全脱离地上财物的能力，不受它的缠累，做一个在天上富足的人。可惜，许多人在什么「银行」里都有他的钱，就是在天上没有他的钱。这是非常愚昧的事。箴 14:24 说：「智慧人的财，为自己的冠冕，愚妄人的愚昧，终是愚昧。」

21 节：「因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。」

「因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。」为什么主不要我们为自己积攒财宝在地上呢？除了上面所说的物质原因以外，还有一个更重要的原因，就是我们的心系何方。人人都有一种想拥有的愿望，而这个愿望又必须得到满足。那影响我们最大的还不是我们获取的财宝本身，而是财宝对我们的影响。

我们把自己获得的财宝是积攒在地上还是积攒在天上。人的心是会跟着财宝走的。人的财宝在哪里，他的心就在那里。而人的心在哪里，他就成为那里的人。我们若将我们的财宝积攒在地上，我们的心也就在地上了。我们自然也就以地为家，我们就成为地上的人，而属于地。我们必沉溺于世上的物欲和声色之中，追求所谓的新异、时尚，去过腐朽堕落的生活。

倘若我们把财宝积攒在永恒的天上那一边，我们的心也因而随着往那一边去。有那无限的天光照耀在我们里面，更有神的大爱管理着我们的生活，使我们的内心清洁，使我们的生命在基督里喜乐、欢腾、前进。箴 4:23 说：「你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。」

清心的人有福了，因为他们必得见神。但愿我们都能发出诗 51:10 的祷告：「神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有坚定的灵。」

2、里头的光不能黑暗（6:22-23）

22 节：「眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。」

「了亮」原文的意思是单纯。「光明」原文的意思是充满光。接下来，主告诉我们，财宝与我们属灵的眼光发生极大的关系，并说出其重要性。主说，眼睛是身上的灯，是发光的地方，不是光。光是由灯发出来，使人能看得见，能认得清。你的眼睛若单纯，全身就充满光。什么叫单纯呢？就是你的眼睛只单一集中在天上，使你的全身充满光，从而把你的财宝只积攒在天上。

今天有最大难处的人，不是那些只积攒财宝在地上的人，因他们的眼睛也很单纯，他们是单纯看地上。有难处的人，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一个地方，他的全身就不光明，就不发亮，所以就看不清楚。心劳日拙，举棋不定；心猿意马，变化无常。

多少人不属灵，就是他们的钱不对。全身充满光的人乃是充满启示的人。他的眼睛是单纯的，他的财宝是只积攒在天上的。总得有一天你的眼睛受天的吸引，你以背向地。一直把你的财宝往天上送，你的眼睛就单纯，你的眼睛就充满光。

多少人对圣经的真理不清楚，跟随主的道路不正直，就是受了钱财的影响。多少人全身不发光，生活没见证，还是从对积攒财宝三心二意来的，从有缺点的奉献来的。叫我们眼睛不单纯的，只有一种东西，就是财宝。任何地方看不见，那原因都是因为我们的心不清，在暗中藏有私房钱。贪财的不只是财主，穷人也贪。

诗 73:1 亚萨的诗，说：「神实在恩待以色列那些清心的人。」这是诗的主题。下面是写诗人的经历。有一个时期，他看看有些恶人，常享安逸，不像别人受苦；看看有些狂傲人，一直到死没有疼痛，也没有遭灾；看看有些欺压别人、亵渎上天的人，力气却也壮实，且财宝加增，就心怀不平，还以为自己是徒然洁净了自己的心，徒然洗手表明无辜。

他的脚几乎失闪，险些滑跌。他思索怎能明白这事，眼看实系为难，等他进了神的圣所，再思想那些人的结局，他就明白过来了。因为神实在把他们按在滑地，使他们掉在沉沦之中。他们转眼之间成了何等的荒凉！他们被惊恐灭尽了（诗 73:16-19）。

等他进了神的圣所，与神同在，接受神的训言引导了，就说：「除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福份，直到永远。远离你的，必要死亡。凡离弃你行邪淫的，你都灭绝了（诗 73:25-27）。」这是一个看环境险些滑跌的人进了神的圣所之后，与神同在的经历。

他所得的结论是：「但我亲近神是与我有益，我以主耶和華為我的避难所，好叫我述说你一切的作为（诗 73:28）。」

23 节：「你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！」

「你的眼睛若昏花，全身就黑暗。」「昏花」原文的意思是恶、坏、毒、不好，有病。与太 7:11 的「不好」和 12:35 的「恶」是一个词。昏花是一种病态，是与单纯相反的。有些人失去财宝舍不得，失去国度又不愿意。结果就变作「心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见（雅 1:8）。」

来 3:10 神说：「他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。」他们心中习惯了贪婪，他们满眼是淫妇，止不住犯罪，（彼后 2:14）证明他们的眼睛出了毛病。

不管是什么东西遮盖住你的眼睛，你的全身就黑暗。所以林后 3:16 保罗说：「但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。」「帕子」就是蒙在眼睛上的东西，叫你不能看见。但什么时候你的心回归向着神，你的心摆正了，那么，你眼睛上的帕子就必定除去，你里头必定有亮光。

约壹 1:5 说：「神就是光，在他毫无黑暗。」因为你的心准对着神，所以你就有光。什么时候你的眼睛偏离神，你的心贪爱钱财，那你无疑地是住在黑暗里。

「你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！」这是主给我们的一个断案。帖前 5:5 说：「你们都是光明之子，都是白昼之子；我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。」从我们重生得救的地位来说，从前我们是暗昧的，如今在主里面是光明的（弗 5:8）。所以我们不要被人虚浮的话所欺哄，因为一切能显明的就是光。

但主在这里教训我们，光还会变作黑暗。你的眼睛若昏花，光明之子还会落在黑暗之中。你里头的光若黑暗了，这黑暗是大到不能再大了。可是今天在基督教里，竟有人把黑暗讲成光，把「要为自己积攒财宝在地上」当作道理来讲。他们的黑暗是何等大呢！我们惧怕不完全奉献的人所散布的道理。

我如果没有奉献，或是我奉献有缺点，就我心里想是绝对可靠的，还是绝对不可靠。眼睛出了毛病，或心偏于钱财，所讲出的道理定规有问题。山上教训厉害的地方，是要求我们绝对单纯地事奉神，保守自己住在神的光中。

3、一人不能事奉二主（6:24）

24 节：「一个人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门。」

「一个人不能事奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。」太 6:24 是单独的一节，这是主在讲到财宝的最后，另外提出的一个新的事实：没有一个人能事奉两个主人。用这个来说明人对财宝该有的态度。「恶」原文是厌恶、恨恶的「恶」，「重」原文含有支持、忠于、坚守、重视的意思。「轻」原文含有轻慢、藐视、不理睬等意思。

教会两千年来，有一个最大的试探，就是有两个主要事奉。在这两个主之间，人人都有偏向，无法摆平。不是恨恶这个专爱那个，就是重视这个轻慢那个，总不可能同等对待。

「你们不能又事奉神，又事奉玛门。」「玛门」是亚兰文的音译，含有财宝、财利的意思。在这里被

拟人化了，在福音书里，是主专用的一个名词。神与玛门是不能平起平坐，分庭抗礼，也无法合在一起，共享事奉。

钱的问题没有解决，你就不是一个清心的基督徒。财宝的缠累不能解脱，盐将失去咸味，被人践踏；光将放在斗底下，无法将荣耀归给神。神的本质和玛门的本质绝对不同到一个地步，你不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。

你要事奉神吗？现在主呼召你作一个明确的拣选。人需要放下玛门，才能事奉神。人需要抛下一切，才能传福音。什么时候，钱一出去，什么时候，福音的火就点起来，而这火是厉害的。

三、勿忧虑先求神的义（6:25-34）

神的儿女是属天的，在接触地上事物的时候，必须有一种超乎属地的认识。前面主曾教训我们，对地上的财宝必须没有贪婪，作一个清心、单一事奉神的人。现在主又教训我们，对于生活必须的事物——吃、喝、穿所当有的态度。那就是勿忧虑，先求神的义。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、不要为生命忧虑（6:25-27）

25节：「所以我告诉你们：不要为生命忧虑吃什么，喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？」

「所以我告诉你们：不要为生命忧虑吃什么，喝什么，为身体忧虑穿什么。」「生命（psuchê）」原文的意思是「魂」，「气息」与太 2:20 的「性命」是一个词。人的性命是需要食物和水来维持，人的身体也需要衣裳来保护。就像赛 29:8 所说：「像饥饿的人梦中吃饭，醒了仍觉腹空，或像口渴的人梦中喝水，醒了仍觉发昏，心里想喝。」这都是人的生理上自然的需要。主没有说吃、喝、穿有什么不对，而是说不要为生命忧虑。什么缘故呢？

「生命不胜于饮食吗？」主是说我们的生命比饮食更要紧。当一个人停止呼吸的时候，再好的饮食，什么山珍海味，什么鸡、鸭、鱼、肉，什么高档饮料，对他都毫无用处。

「身体不胜于衣裳吗？」我们的身体比衣裳更要紧。当一个人心脏不跳的时候，上等的衣裳，什么绫罗绸缎，什么棉、毛、皮、绒，对他都失去意义。为此，我们对于生活必需的吃、喝、穿，应当有正确的态度。我们不为生命和身体忧虑，因有天父养活。

26节：「你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗？」

「你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。」我们的生命和身体不是因我们的忧虑而有的，乃是因神而有的。神既然给了我们生命和身体，他必定会顾念我们的生命和身体的需要。神的儿女根本不需要为此忧虑。在这里，主用我们的天父养活天上的飞鸟的事例，来说明我们的吃喝问题是很容易的。

「你们不比飞鸟贵重得多吗？」在主的眼中，人比飞鸟贵重得多。神在宇宙中，养活着那么多飞鸟，都不困难，为什么比飞鸟贵重得多的我们，反而觉得困难呢？主在这里没有丝毫的意思要我们不劳而获，坐享其成。因为飞鸟也要飞出去觅食。

赛 55:10 耶和华说：「雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。」因为神的意念非同人的意念，神的道路高过人的道路。但那不肯作工的就不可吃饭（帖后 3:10）。这是圣经的原则。保罗事奉主，是辛苦劳碌，昼夜作工，未尝白吃人的饭。

27 节：「你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？」

「思虑」与上文的「忧虑」在原文是一个词。「寿数」与来 11:11 的「岁」在原文是一个词。「刻」与约 21:8 的「肘」在原文是一个词，就是人身体上的胳膊肘的「肘」。诗 39:4-5 大卫的诗说：「耶和华啊，求你叫我晓得我身之终，我的寿数几何，叫我知道我的生命不长。你使我的年日窄如手掌。我一生的年数，在你面前如同无有。各人最稳妥的时候，真是全然虚幻。」

圣经里常用手掌、肘等人体的部位来形容生命不长，全然虚幻。就是这样「如同无有」的事，也没有人能用忧虑在他的岁数上多加一肘。信心的生活就是在我的生活里、思想里把神算在内。

王上 17:1-16 在旱荒的时候，神叫以利亚住在基立溪旁，有乌鸦早晚给他叼饼和肉来。到溪水干了，神又叫以利亚去住在撒勒法，神安排一个寡妇供养他。神是掌管一切的。你忧虑没有用，你能借着忧虑叫你的岁数或身量多加一刻或一肘吗？不能。忧虑不能叫人不饥饿。叫人不饥饿的乃是神。

伯 12:10 约伯论到神时，说：「凡活物的生命和人类的气息都在他手中。」有办法的事，是用不着忧虑的，没有办法的事，你再忧虑也没有用。在全世界所有无用的东西里面，第一名就是忧虑。主要我们学会相信天父尚且养活飞鸟，何况比飞鸟贵重得多的我们呢？神更能养活我们，所以不要为你的生命忧虑。惧怕不是荣耀神的，忧虑是最不能荣耀神的。

2、何必为衣裳挂念（6:28-30）

28 节：「何必为衣裳忧虑呢？你想：野地里的百合花怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线。」

「何必为衣裳忧虑呢？」主从饮食讲到衣裳。性命交关的饮食问题神都会供应你啦，还有什么人会为着衣裳再去牵肠挂肚呢？神是我们的一切，徒 17:28 说：「我们生活、动作、存留都在乎他。」

「你想：野地里的百合花怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线。」「想」原文的意思是注意研究、仔细观察，全新约就是主用过这一次。讲到衣裳问题，主叫我们去注意研究野地里的百合花，仔细观察它是怎样长起来的。百合花的特点是「它也不劳苦，也不纺线」，是神叫它自然长起来。我们不为衣裳挂念，因为有神妆饰我们。

29 节：「然而我告诉你们：就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢！」

拿所罗门王极荣华的时候所穿戴的，和野地里长起来的百合花对比，这是主叫我们想的目的。百合花是神造的，所罗门的服装是人做的。花长起来是自然的，王穿戴上是人为的。所罗门王所穿戴的是极其荣耀华贵，连他臣仆的衣服装饰都使示巴女王诧异得神不守舍（王上 10:5）。但在百合花面前也顿然失色。

如果你把所罗门王所穿戴的锦衣华冠，再用显微镜仔细检查一下，那纤维和手工只不过是一些粗糙的破烂。但那百合花的花瓣在显微镜下的时候，越是高倍的镜头，越显示它的精美绝伦，真是令人叹为观止！主说，还不如这花一朵，没有丝毫的夸张，是铁一般的事实。

30 节：「你们这小信的人哪！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！」

「你们这小信的人哪！」这句话的原文只是一个形容词「小信的人 (oligo_pistos)」意思是信心小的或信靠不足的。在新约中仅出现在马太福音四次（太 6:30,8:26,14:31,16:8）和路加福音一次（路 12:28），也仅是主用以提醒门徒。这句话把「不要忧虑」的主题点出来了。人所有的忧虑都与对神的信心有关系。你忧虑自己的吃、喝、穿，你就是一个小信的人。

「野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰。」草是草本植物的总称。百合花只不过是野地里的一种草，今天还超过所罗门极荣华的时候所穿戴的，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰。

「何况你们呢！」百合花不能劳苦，不能纺线，而我们则两样都能。神对那没有理性、能力，不知动手自给自足的百合花，尚且给它那样的爱护，那么，对于我们这些有神生命的人，岂不更要加以爱护了吗？小信忧虑的弟兄姊妹们，要信哪！千万不要活在地上像一个没有神的人一样。

3、先求义，神要加给（6:31-34）

31 节：「所以，不要忧虑说：‘吃什么？喝什么？穿什么？’」

最后，主又把吃、喝、穿三样合在一起，得出一个结论，就是不要忧虑。我们既有这样一位在天上的父，作为他儿女的我们就毫无必要为这地上的衣食忧虑了。

32 节：「这都是外邦人所求的。你们需用的一切东西，你们的天父是知道的。」

「求 (epi-zêtousin)」原文含有「寻找、追求、致力于…」等意思。该词中的介词成份 (epi) 是指示性的，指出动词所表示的行为集中于某个对象；此处用现在时，表示连续地追求，切求着。「知道」原文含有「看见」的意思。

食物和衣裳是每一个人生存所必须用的，绝无例外。没有神的人在地球上生存的时候，对这一切东西必须追求，无论穷富都在渴望。衣食是外邦人集中全力所连续追求的对象。神的儿女也需用这些东西。所不同的，是我们有在天上的父，他都看见了。父知道得比我们自己还清楚。你必须信这个，然后才能好好地按神的旨意，求你所当求的。

33 节：「你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。」

「你们要先求他的国和他的义，」这是主给我们的命令。「先」原文的意思是首先。这里的「求 (zêteite)」与上文 32 节的「求」在原文不是一个词，它含有努力取得、渴望拥有的意思。主教训门徒：你们是神的儿女，与外邦人不一样，所以你们求的东西与外邦人也不同。

你首先不是追求衣食，而是首先努力取得神的国，渴望拥有神的义。首先注意主在山上的教训，必须要具备天国人的品格，发出咸味，光照人前。要有与神的旨意一致的行为，要有胜过文士和法利赛

人的义，要有超过世人的新生命反应和隐藏的义，要单一事奉神。这是我们首先必须要作的。

「这些东西都要加给你们了。」这是接下来神作的。这些东西指饮食和衣裳。「加」与上文 27 节那个「加」在原文是一个词。没有一个人能用忧虑使他自己的寿数或身量多加一刻或一肘，但神能把衣食都加给我们。

在这里，我们必须清楚，是你努力取了得神的国和神的义，这些东西都要加给你。国得了，义得了，衣食很容易，那是外加的。你对神的国和神的义的态度是对的，衣食就没有问题；国都给你了，义都给你了，衣食能不加给你吗？必要加给你。

34 节：「所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。」

「所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。」这是主总结起来的话。忧虑乃是担心未来的结果，也就是担心明天。人人都挂虑着明天。曾有一位姊妹说：她的儿子已经上小学了，她担心他上中学怎么办？主知道人人都挂虑着明天。主的话够清楚，你无论今天怎么作，明天仍有明天的忧虑在。你不可能因为今天为明天忧虑了，就可以解决明天的问题。

「一天的难处一天当就够了。」「一天」原文是指自然的一天，不是指具体的哪一天。「难处」原文含有恶毒、过犯、患难、烦扰、不幸等意思。明天有它自己足够的患难、烦扰。天父的儿女啊，要活在今天啊！

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，我们要学习过没有忧虑的生活。背着沉重思想包袱的人，不能进神的国。满了忧虑的人，得不着神的义。

但是，有一点我们还必须在神面前清楚：不忧虑，并不是不作工，不劳碌；基督徒还要亲手作正经事，来取得衣食，决不能游手好闲混日子。只是作事归作事，不应忧虑。

弟兄姊妹，不要为低处的事忧虑，要寻求那高处的、主要的。要为神的国而穿戴，要为神的义而吃喝。要让这个热烈的愿望，也就是这个属天生命的原则，表现在这些属地的，外在的生活上。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们！

第七章 神的儿女与作门徒 ——山上的教训之三

在马太福音五、六、七这三章 110 节经文里，有 17 次主说，神是门徒的父。换句话说，门徒乃是神的儿女。教会两千年来，所有真正信主重生的基督徒，也都是神的儿女。为着将来的国度，神要管理好他的儿女。为着满足天父的要求，主呼召门徒来作天国的人。这个呼召当然也包括我们。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、神对其儿女的管理；二、主呼召作门徒的人；三、基督徒行为的根基。

我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、神对其儿女的管理 (7:1-12)

虽然我们都蒙恩得救了，是站在神儿女的地位上。但我们的行为像不像神的儿女呢？我们读了马太福音五、六两章，马上会觉得要按山上的教训去实行，是何等的困难。天国人的品格太高，高得不可攀登。主所说的义比文士和法利赛人的义要深，深得不能见底。凭我们自己怎么能顺服主的教训呢？主知道当日门徒的心里所想的，也知道现时你我都在想些什么。所以，在山上的教训的最后一部份，主先说到神怎样管理他的儿女。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、对人应有的态度 (7:1-6)

1 节：「你们不要论断人，免得你们被论断。」

「你们不要论断人。」这是神的儿女对人应有的态度。马太福音 7 章 1 和 6 节的「不要」原文是个否定词，含有禁止的意思。「论断」原文是个动词，含有审判、断定、定罪、批评、挑剔、控告、责难等意思。

主不要我们论断，意思就是你不要随便断定别人的动机、用意和存心。因为你不了解那暗中的隐情和背后的故事，所以你不要随便指摘、非难，更不可任意批评、定罪。你不能把你个人的看法当作事实，更不能把你道听途说的话作为根据，千万不要在谈到别人情况的时候，把你个人的感情、兴趣、倾向、成见和报复等成份掺在里头。

什么时候，你凭你主观的意思来说，并不凭客观的事实来讲，那就是论断。喜欢论断人的人，定规是没有脱离自己的人。只要你是凭自己的好恶来断定是非，顺着自己的私欲来挑剔批评，你里头不是忧伤乃是喜欢，你存心不是挽回乃是定罪，那就是你们在论断。

「免得你们被论断。」这是神对他儿女的管理方法。你们不要论断人，为的是你们不被人论断。不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么（加 6:7）。十分公平，无一例外。

每当你受批评、被论断的时候，不要那么着急、难过，应当回忆你是不是也批评、论断过别人。如果你不肯听主的话，去掉论断的恶习，就必定要吃自己种的恶果——被论断。神的儿女越长进的时候，对自己的审判越增加，越严格，而对别人的审判就越减少，越宽松。

如果你一直站在审判的位置上，对别人指手划脚，横加挑剔；如果你一直仗着自己做过点好事，就以为自己不像别人那样不义，就盛气凌人地藐视别人（路 18:11），把定罪的帽子到处乱扣，你就不是一个「老我」受过对付的人，你就不是一个虚心的人，你就不是一个天国的人。因为我们谁也无法将别人行动背后的一切动机加以权衡，所以主禁止我们论断。

2 节：「因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。」

「因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。」1 节是说到论断的事实，2 节是着重论断的「怎样」。多少时候，别人的言语行为怎样经过你的口，会变作许多人论断他的话柄（因为人的天性是喜欢藉论断别人以抬高自己的）。照样你的言语行为也会怎样经过别人的口，变作许多人论断你的话柄。

多少时候，我们在批评、责难别人的时候，总是嫌自己的话语不够重。在受批评、被责难的时候，别人的话语稍微重一点就受不了。所以，你不要轻看神对他儿女的管理。只有管理能把我们里头的生命显出来。

清心的人有福了！清心是彻底奉献的结果。清心的人对人对事，不是根据自己的聪明、领会、分析、判断，乃是根据自己爱神爱人的心。主要求神的儿女的心里头，除了神之外，没有搀杂；活在地上，要显出天国人的品格。对人当有的态度是爱，而论断里头就没有爱。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；没有爱就什么都是错的。

「你们用什么量器给人，也必用什么量器量给你们。」「量器」与路 6:38 的「升斗」和启 21:15 的「尺」在原文是一个词，就是测量的用具。主在这里藉具体的量器来教训人对论断的认识。

量器有大小，量给人的或有多或有少。论断也有轻重程度的不同。你量给人的和人量给你的都非常具体，丝丝入扣。什么量器就对什么量器，那么你论断人的和人论断你的也是各得其所，丝毫不差。但是，你量给的是张三，而量还给你的却不一定是张三了，也许是李四。不过量器不会变，数量总是恰如其份的。

主说「用什么量器」的目的是在教训我们：无论你根据什么理由去论断人，你必须预备好，因为有人也必用同样的理由来论断你，不用想能逃掉。这就是神对其儿女的管理。

3 节：「为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？」

「为什么看见你弟兄眼中有刺。」这太 7:3-5 是主教训门徒，在神儿女之间当有的态度。「看见」原文含有谨慎观察的意思。「刺」原文的含义是，从木头上剥撕下来，细巧到不容易察觉的小木屑，用以表示该物是微不足道的。

「为什么」是主在发问。当年主在山上问门徒，今天主仍在问我、问你、问所有的弟兄姊妹。主的问题是，你对你的弟兄谨慎观察的结果，只看见你弟兄眼中有细小的不容易察觉的刺，那是微不足道的小东西。

「却不想自己眼中有梁木。」「想」原文的意思是看出、留意、思考。「梁木」是木结构屋架上承重的那个粗大的木材。这梁木与刺只有主在马太、路加两本福音书里用过，这是强烈的对比。小事就是刺，而那些可以把人的视线全部遮住的大事就是梁木。主继续在问，为什么没有留意思考，看出自己眼中有那么粗大的梁木呢？

主所说的梁木是指什么呢？是指那些喜欢挑刺的人，他们认为被他们挑出刺的人所犯的罪是极其深重的。当他们论断弟兄的缺点，就表示他们在夸耀自己没有瑕疵。然而主说这样的人眼中有梁木。

多少时候，我们看见别人有问题，可能就是因为我们有更大的问题。越是污秽的人，越能从别人身上看出污秽来；越是圣洁的人，越不容易找出别人的错。自从罪借着一人入了世界（罗 5:12），人的天性对罪就特别地感兴趣。我们读圣经，对亚伯拉罕说谎、雅各弄诡诈、大卫娶乌利亚的妻子都留有印象，但对他们的长处，我们要花工夫才能找出来。

因为我们的天性还是像罪人一样，容易接近罪恶，所以一听见一个弟兄的名字，马上产生的印像是他的短处。但一个接近圣洁的人，一听见一个弟兄的名字，马上产生的印像是他的长处。这是每一个基督徒自己可以去试的。

凡自认为有权可以论断弟兄的人，他自己有更大的事可以被论断。你自己眼中有梁木，反而叫你一直注视在弟兄眼中的刺。你心里所存的什么东西多，你对那种事领会得也多，并且能以之谨慎观察弟兄。你论断人的内容，证明你心里所存的东西，因为刺（木屑）虽然小得微不足道，却也和梁木一样是木头。

4 节：「你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说‘容我去掉你眼中的刺’呢？」

在 4 节的前面，原文又有一个「看哪（idou）」，为引起注意，强调这句话的重要性。看哪，你自己眼中有梁木，你就不能去掉你弟兄眼中的刺，你帮不了他的忙。批评论断是一回事，帮助解决问题又是一回事。批评论断是不用代价的，帮助解决问题是要代价的。

加 6:1 说：「弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。」你必须是一个属灵的人，才能挽回人。看见别人的错处，挑出弟兄的毛病，并不难，但没有用。批评论断不能挽回人，必须你自己在神面前先有挽回才可以。你自己眼中的梁木没有去掉，你还是一个属肉体的人。那么你弟兄眼中的刺，你也没有办法去掉。

我们中间有不少眼科大夫。大家都知道，诊断一个人有没有白内障并不难，但如果一位眼科大夫他本人已经是晚期的白内障了，因晶体浑浊而引起视力障碍了，他还怎么能去为患白内障的病人作手术治疗呢？

5 节：「你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。」

「你这假冒为善的人！」「假冒为善的人」原文含有演戏、掩饰的意思。只有在前三本福音书里主用过 18 次，而马太就记载了 14 次。因关系到国度。一个自己眼中有梁木，却终日在他弟兄眼中找刺，并且还表示要帮助弟兄去掉那刺的人，在主看来，他是假冒为善的人。他乃是在演戏，是用挑出别人的刺来掩饰自己的梁木。

「先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。」那自己眼中有梁木的人，总是在找弟兄眼中的刺，所以他所看到的只是刺。他论断那刺，审判那刺，却不能去掉那刺。怎么办？要听主的话，「先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚。」不是把刺看得清楚，乃是看清楚如何去掉弟兄眼中的那刺。

弟兄姊妹，你看见吗？我们自己必须在神面前受了严重的审判，然后才能帮助人。主所说的论断，乃是自己没有受对付，而又爱对弟兄的一切进行责难；自己的眼中横着梁木，却又有好挑刺的恶习，自己有作审判官的私欲，反而要假冒为善，在人前显露自己有除刺的本领。

主所说的挽回办法，只有自己眼中的梁木先去掉，然后才能看得清楚，然后才能帮助弟兄去掉他眼中的刺。什么时候你能看得清楚了，那就不是论断了。

那么，主在这里说「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。并且主说这话是温柔的，满了爱。因主是指给门徒一条行得通的路。门徒遵照去行了，就去掉了弟兄之间的梁木和刺，让教会得到洁净，使父神得荣耀。

6 节：「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。」

「不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前。」主在教训门徒对弟兄当有的态度之后，立即又教训门徒对狗和猪当有的态度。主教训门徒勿论断，却要门徒会分辨。狗和猪在圣经里有一定的预

表。

根据利 11:27, 狗就是没有蹄, 也不倒嚼, 是四足走兽中「用掌行走的」, 是里外都不洁净的。所以腓 3:2 说:「应当防备犬类。」启 22:15 告诉我们,「城外有那些犬类。」犬类是预表不信的罪人。所以箴 26:11 说:「愚昧人行愚妄事, 行了又行, 就如狗转过来吃它所吐的。」他们与基督无关, 与基督无份。

根据利 11:7 猪虽然是「蹄分两瓣」, 外表像是洁净,「却不倒嚼」, 里头不洁净。并且猪是「洗净了, 又回到泥里去滚」(彼后 2:22), 因此也是不洁净的。猪是预表那些自称信仰宗教却不洁净的人, 代表挂名的基督徒(包括假教友、假师傅、假先知)。

「不要把圣物给狗」,「不要」原文是一个否定前置词, 含有禁止的意思。「圣物」是出于神也属于神的。这里的「圣物」特别是指山上的教训。你把圣物给狗吃, 你认为你是已经把最高的教训给了它, 可是狗并不知道什么是圣物, 它一点感觉也没有, 它不但不领你的情, 转过来反要以此为攻击你的根据。

「也不要你们的珍珠丢在猪前,」珍珠是你们的珍珠, 是你们根据山上的教训模成神儿子形像的主观经历。你把你的珍珠随便丢在猪前, 它并不喜欢, 因为它只愿意到世界的泥里去滚, 而不欣赏你那出代价才得来的宝贵珍珠。

「恐怕它践踏了珍珠, 转过来咬你们。」「恐怕」是对未来表示挂虑。「践踏」原文是踩在他们的脚底下, 是极端鄙视的行动。「咬」原文的意思是撕裂、破碎, 指残暴的动物用牙齿咬碎。不信的罪人和假教友, 没有谁会宝贝门徒所宝贝的东西, 无论是客观的真理还是主观的经历。所以主教训门徒要会分辨, 不能一样对待。

对狗和猪当有的态度是禁止给圣物, 也不要丢珍珠。如果有人不听主的话, 未来的结果将是他们把你们所宝贝的东西踩在他们的脚底下。还不止于此, 还要转过来把你们撕裂、咬碎。整个基督教世界腐化的历史正是由于这个原因, 破坏的程度也与这种混淆成正比。

2、顺服主话的秘诀 (7:7-11)

7 节:「你们祈求, 就给你们; 寻找, 就寻见; 叩门, 就给你们开门。」

主不要我们论断, 却要我们有分辨。特别在属灵的事上, 对于属肉体不洁净的人, 你把圣经的真理和自己主观的经历毫无分别地随便给他们, 都是无益而有害的。主的要求非常实际, 而人的肉体有所不能行的, 在顺服主的教训上有困难。

勿论断、要分辨是如此的重要。我们当怎样分辨对象, 怎样才能对人有合宜的态度, 实在是难、难、难哪! 怎么办呢? 主知道我们的光景, 所以主在这里给了我们一个宝贵的应许, 为的是叫我们得到顺服主话的能力和智慧。那就是祈求、寻找和叩门。我们只有仰赖神, 必须经常保持与神之间的关系, 才能对人有合宜的态度。

「你们祈求, 就给你们。」「祈求 (aiteite)」原文含有需要的意思, 是渴望地祈求, 就是对神的仰赖。因我信了主的命令, 所以才祈求, 我们必须承认自己是一个无倚无靠的人(诗 10:14), 两手空空, 一无所有, 因着信, 光把自己所需要的告诉神, 主应许:「就给你们。」

「寻找，就寻见，」接着是「寻找 (zêteite)」，就是渴望着取得，努力地寻求。不单单是在倚赖中祈求，而且是带着因信而有的决心（来 11:6），带着热切的愿望来寻找，主应许：「就寻见。」

「叩门，就给你们开门。」末了是「叩门。诗 118:20 说：「这是耶和华的门，义人要进去。」我认准这个门，所以我叩；我认准这个门，所以我不听盗贼的引诱。我完全相信主的话，认准这个门，只叩这个门。我要不断地与神同在，主应许：「就给你们开门。」

我们要知道怎样去分辩、如何不论断、要明白神的旨意、对人有合宜的态度，我们就必须时时刻刻不断地操练过「祈求、寻找、叩门」的生活才可以。这就是顺服主话的秘诀。

8 节：「因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。」

主是用 8 节的话来保证 7 节的应许。「凡」原文的意思是一切、全部、所有、任何一个。包括你，包括我，包括历世历代所有属乎神的人所有的祷告，神都垂听。答应的条件最宽大。怎一个「凡」字了得，关键就在于你肯不肯祈求、寻找和叩门。祈求是没有行动的，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，答应的条件最宽大。你肯吗？

9 节：「你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？」

这是主假设的一个问题，答案是否定的。主是叫我们从人类本身的父性中学习认识父神的崇高慈爱。在我们中间，有不少人已经是父亲了，也有不少人已经是儿子了。有的时候，尽管父亲会气自己的儿子不听话，儿子也会怨自己的父亲不能满足他。但当儿子求饼的时候，父亲是不会拿石头给他的。

10 节：「求鱼，反给他蛇呢？」

这是主假设的又一个同样的问题。答案也是否定的。9 和 10 节的「求」与上文 7 节和 8 节，以及下文 11 节的「求」在原文是一个字根。是有需要的祈求，不是妄求（雅 4:3）。如果你们的儿子求鱼的时候，你们谁也不会把蛇给他们。世上没有这样荒谬的事。

11 节：「你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？」

「你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女。」这里的「不好」跟太 7:17「惟独坏树结坏果子」的「坏」，和太 12:35「恶人从他心里所存的恶」的那个「恶」，以及来 10:22「我们心中天良的亏欠」的「亏欠」，和启 16:2「恶而且毒的疮」的那个「毒」在原文是一个词。

「好」就是美、善。「东西 (doma)」跟弗 4:8「将各样的恩赐赏给人」的那个「恩赐」，和腓 4:17 的那个「馈送」在原文是一个词，指给出之物。在人是拿美好的东西给儿女，在神是将各样的恩赐赏给人。

「你们虽然不好，」这里主说「你们」，不说「我们」，这是圣经最美丽的地方。因为「不好」的范围只包括人，不包括主。这虽然看起来是很小的地方，但显出主是远离罪恶的神。

主说你们虽然不好，不是单指着我们的有罪，而且还包含着我们在天性上与道德上的有限与亏欠。我们诚然是不好，受诸多的限制，又坏又恶又毒。但就像我们这样有限有亏欠的人，尚且知道拿好东西给儿女。

「何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？」答案是肯定的。多少时候，今世之子在世事之上，较比光明之子更加聪明（路 16:8），没有求石头、求蛇的。但我们不一样。多少时候，我们

以为自己是在求饼，事实上是在求石头；我们以为自己是在求鱼，事实上是在求蛇。

感谢赞美神，天父的答应总归是有的，但不一定是照我们所求的。我们祈求得不着所求的，是父神在答应的时候，把它更改成为对我们有益的事了。

神答应祷告是凭他的知识，不是凭我们的知识。父是把好东西给求他的人，不是把求他的人所要的东西给求他的人。各样的恩赐都是从我们在天上的父神的无限怜悯和慈爱里发出的，所以我们都来祈求、寻找和叩门。

3、待人最高的原则（7:12）

12 节：「所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。」

12 节是神对其儿女管理的结语，可以说是太 5:20 至 7:11 的总结。这是教会历史上一般所称的「金则」或「金律」，也有人称之为「门徒处世待人的金科玉律」。意思就是说这是基督徒不能变更的待人原则。

「所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。」「所以，无论何事」是根据上面的教训。主耶稣要你待人的方法，是根据你愿意人怎样待你，不是根据人怎样待你。

基督徒处世待人的行为，是根据「己所欲，则施于人」这个最高的原则，而不是根据「己所不欲，勿施于人」的原则。所有行为的力量是从里面生命发出来的，不是从外面环境来的。这是因为基督徒里面有了主的生命，所以我要凭里面新生命的力量来作，要用这属灵的量器去量给人。

「因为这就是律法和先知的道理。」「的道理」这三个字在原文是没有的。太 22:37-40 当法利赛人中的一个律法师向主质疑问难的时候，耶稣对他说：「你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。」（注意：「爱人如己」的「人」字在原文意思是「邻舍」。这里的「道理」二字原文也是没有的。）

律法和先知的总内容就是爱。加 5:14 说：「因为全律法都包在「爱人如己」这一句话之内了。」这里「爱人如己」的那个「人」字在原文也是邻舍。罗 13:10 说：「爱是不加害于人（邻舍）的，所以爱就完全了律法。」爱不会向他的邻舍作恶事，所以爱是律法的完满成全。

神的儿女对人的行为该是爱。「爱人如己」不是口号，乃是爱你的邻舍。不是爱理论中的抽象的人，而是爱靠近你的具体的人。我不希望我的邻舍不好，只盼望人家得好处。

在山上的教训一开头，太 5:17 主就说：「莫想我来要废掉律法和先知。」主乃是盼望门徒要完全，乃是盼望是盐是光的人能叫靠近他的人得益处。主来了，是强调这一点，不是废掉，乃是成全。主不是要神的儿女光知道「爱邻舍如同自己」的道理。你光会讲爱的道理，没有用。主乃是要神的儿女把这个处世待人的最高原则落实到实际生活中去。

能有马太福音 5 至 6 章的光景是爱神的结果。在我们里面能有爱乃是主的生命的彰显，能有对人当有的态度是爱人的必然。神对他儿女的管理乃是神爱的流露，为着将来的国度，神要管理好他的儿女。主在山上的教训就是把神的美意告诉门徒，要我们在神的爱里完全。

弟兄姊妹，我们要顺服主的话，要爱神，要爱人，要爱你的邻舍如同自己。因为这就是律法和先知。

二、主呼召作门徒的人（7:13-23）

山上的教训一直说到天国的人要怎样怎样，从这里起，主就呼召我们作这样的人。这是作门徒的呼召，不是「悔改，信福音」的呼召（可 1:15）。山上教训的开始是主对门徒讲的。如今结束的时候，主仍然是对门徒讲的，叫他们知道悔改信福音并不是门徒的全部。

在太 7:21，主说：「凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。」所以主教训门徒，在悔改信福音，成为神的儿女之后，还要遵行父神的旨意，在道路上，在真理上和在生活中学习作主的门徒。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、进窄门走小路（7:13-14）

13 节「你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。」

「你们要进窄门，」这个门，主也承认是窄的。主知道你总得进这个门，才能走上这条路。如果你想进天国，你就必须顺从主的话。这个门是窄门，我们在肉体的时候要怎样顺从，怎样进去呢？

来 5:8 论到主耶稣，说：「他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。」主在肉体的时候尚且要学习顺从，何况我们呢？主既然在呼召作门徒的人时，首先把窄门摆在我们的面前，就是告诉我们，这是一件严肃的事，不能随心所欲，没有那么舒适便当。

路 14:33 主说：「你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。」主是我们永远得救的根源（来 5:9）。只有肯负主的轭、学主的样式，撇下一切所有的，才能作主的门徒。不管你多自爱、自信、自负、自满、自恃、自傲，你不进这个门，就走不上这条正路。

为此，你总得下一个决心，有一次奉献，撇下一切所有的来跟从主。为着主在山上的教训，你需要有一次专一的奉献。为着主这作门徒的呼召，你必须向主完全顺服。无论这窄门有多窄，我们是进定了。不可能马马虎虎就作一个天国的人。

「因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多。」这里的这个「灭亡（apōleia）」含有丧失、浪费的意思，跟约 3:16「叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。」的那个指永死的「灭亡（apollumi）」在原文不是一个词。山上的教训是主对门徒讲的，都是指基督徒的赏赐和处罚说的。在有的基督徒身上，受处罚恐怕是免不了，但不会永远灭亡。

引到在国度时受处罚的那个门是宽的，路是大的，用不着撇下一切所有的，任何人都可以潇洒地走一回，没有什么十字架，便当得很。那门宽到一个地步，闭着眼睛都能撞进去。好不惬意啊，何等舒适！所以进去的人也多。

14 节：「引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。」

「引到永生，那门是窄的，路是小的。」「永生」的「永」字在原文是没有的，「生（zōê）」在原文

乃是生命，就是约 5:29 主所说的「行善的复活得生」的那个「生」，是指着主再来的时候，信徒的区分。顺服主的，归到生命的复活中；悖逆主的，归到审判的复活中。

所以主的命令是要我们进窄门，走小路。因为只有这个门，才是引到生命和赏赐去的。今天，主仍在呼召我们作门徒，来接受山上的教训。山上的教训就是这个门与这条路。基督徒要走上这条路，有许多东西必须撇在门外面。

一个基督徒，可能是人和财宝一同被关在门外面了，也可能是把财宝撇在门外面，人却走进去了。我们都在这二者之间拣选一个。在地上作财主，又想在亚伯拉罕的怀里作拉撒路，那是绝对不可能的（路 16:19-31）。

「找着的人也少。」这门又窄，路又小，只有肯出代价、花力气，认真去寻找的人才能找着。不是漫不经心，无意之中碰巧碰着的。所以在基督徒中间，肯顺服主的教训、走天国道路的人是少之又少。走上去的人，没有一个不感到孤单，不受到讥讽的，这就是讨神喜欢的代价。

弟兄姊妹，你如果要热闹，想舒适，你就要预备走神所不喜悦的路，进主所不在里面的门。你要作麻雀，可以多得成群，但你要作老鹰，就得是一只一只的，要飞得高，看得远，孤单是必须的代价。

主呼召作门徒的人，主要我们进窄门，走小路。头一步，就是要出代价走进门去。不走进门去，没有用，因为只有进了这窄门，才能走上这小路。但进窄门不过是走小路的开始，这个路却是一生之久啊！

2、凭果子分辨树（7:15-20）

15 节：「你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。」

「你们要防备假先知。」这是主在山上的教训里第一次提到的话。就山上的教训来说，任何放大这主说的窄门，改了这主说的小路的，都是假先知。假先知是来投人之所好，是来篡改主的话语，是来把你们引到灭亡。

「他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。」「残暴」与路 18:11 的「勒索」在原文是一个词，含有贪婪、抢夺、撕裂等意思。假先知到你们基督徒这里来，是有极大的欺骗性。

假先知外面披着羊皮，装作像是属乎主的人，但里面却是残暴的狼。他们实际是没有主生命的人，在一张羊皮里面包藏着贪婪、勒索、抢夺、撕裂的祸心。假先知乃是披着羊皮作狼事的人。

16 节：「凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？」

「凭着他们的果子，就可以认出他们来。」我们怎么能认出这些假先知来呢？因为他们的外包装是羊皮，很容易迷惑人，所以主就教给我们一个辨别的方法，就是看他们的果子。因为果子是凭树的本性所产生的。不是结不结果子，乃是凭什么本质就会结出什么果子来。

「荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？」当亚当吃了神吩咐他不可吃的那树上的果子以后，罪就借着 he 入了世界（罗 5:12），天起了凉风，地受了咒诅。创 3:18 神对亚当说：「地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。」你看见吗？虽然荆棘和蒺藜也是植物，却不列在创 1:12「神看着是好的」之列。主是用它们来比喻假先知。

「荆棘」泛指山野丛生的带刺小灌木，能结出酸枣之类的果子，看样子有点像葡萄，事实上并不是。「蒺藜」也能结出果实，它在幼嫩的时期，仿佛未熟的无花果，但事实也根本不是。因迨其长大，则果皮有尖刺。人既不能从荆棘上收集葡萄，也不能从蒺藜里取得无花果。外表再像，也没有用。

17 节：「这样，凡好树都结好果子；惟独坏树结坏果子。」

主耶稣就是这样叫我们从天然的事物中学习辨别的功课。这里的「好树」有葡萄和无花果，「坏树」有荆棘和蒺藜。什么树必定结什么果子。人自然可以把葡萄放在荆棘上，也可以把无花果放在蒺藜里，但它们毕竟不是从那树上长出来的。同样的道理，狼可以披上羊皮，但狼身上永远不会长出羊毛来，也永远不会产生出羊的性格来。照样，凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。

18 节：「好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。」

16 节是指出了问题，17 节是肯定的宣告，18 节是否定的宣告。这三节，是一个原则的反复说明，不容混淆，无法掺杂。我们永远离不开这个原则。我们永远不能从坏树收取好果子。

这里的树，不是指生命说的，乃是指教训说的。好树就是指山上的教训说的，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。假先知的道理即使能产生出人，外表也许有点像，但主说那不是。

弗 5:8-9 说：「从前你们是暗昧的，但如今在主里面是光明的，行事为人就当像光明的子女。光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。」这义的果子是借着耶稣基督而结满的（腓 1:11），是出乎圣灵的（加 5:22）。所以约翰福音 15 章，主就告诉我们，你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，这人就多结果子。

主的话给我们看见：果子是出于教训的。实际乃是：主的教训在我们里面发出要求，圣灵才能结出果子来。里面没有圣灵，教训没有用，里头有圣灵，但主的话没有来，也不行；果子需要圣灵，也需要主的话。山上的教训是特别会叫我们结好的果子，因为要求厉害。要求越厉害，就越能够显出圣灵在我们里面的能力。

19 节：「凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。」

凡是与山上的教训相反的，都是不结好果子的树。假先知是狼披上羊皮，他们说悖谬的话，根本不爱惜羊群，引诱信徒跟着他们去从别的福音。他们行事诡诈，却又大言不惭地以先知自居。他们把天国人的标准改了，把主对天国人的要求也改了。他们更改了山上的教训，把神和玛门调和在一起，把窄门小路改成宽门大路，却又道貌岸然地大放厥词说，这是宗教改革的新时尚。

历世历代，在基督教里都有假先知出来更改主的话。初信的弟兄姊妹蒙主的怜悯，追求长进需要靠里头生命的认识，也靠山上教训的要求。如果有这不结果子的树出现，散布坏的道理结了果子，那怎么办呢？主说，就砍下来，不容它生存，并且丢在火里，只一个字「烧」。

20 节：「所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。」

这里的「所以 (ara)」原文是个推论质词，其后附加一个「ge」，为了加强语气，用以强调其推断的结果。我们怎么能认出谁是假先知，怎么样去分辨什么是披着羊皮的狼所吐出的道理呢？果子岂不就是显明树的好坏的最终鉴定吗？

「凭着他们的果子，就可以认出他们来。」我们的主用这句话开始他的讲论，又用这同一句话作结

束，以中间的比喻明确地表明他的态度。这就像是给了我们一块试金石，叫我们凭果子分辨树，就不至于上当受骗。

到了徒 20:29、32，保罗也曾对以弗所教会的长老说：「我知道我去之后，必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群。」这凶暴的豺狼，就是那些披着羊皮，说悖谬的话，引诱门徒跟从他们的假先知、假使徒、假师傅。

在基督徒中间，也必有凶暴的豺狼起来。所以保罗告诉他们应当警醒。并把他们「交托神和他恩惠的道」。这个「道 (logos)」就是太 7:24 主的「话」。因为只有主的话能建立我们，叫我们和一切成圣的人同得基业。

有人以为坏的果子定规是指不道德的事说的，但不一定。撒但狡猾奸诈，林后 11:15 说：「因为连撒但也装作光明的天使。所以，他的差役若装作仁义的差役，也不算希奇。」使狼披上羊皮是撒但的惯技。因为使用真道德而假道理的人，更有欺骗性。看上去，这些人可能行为、道德、脾气都很好，但里面是狼。

教会在历代以来，都有假先知出来，更改主的话，另说一个道理；都有假使徒出来，行事诡诈，另传一个耶稣；都有假师傅出来，心偏于邪，另讲一个福音。他们的结局，必然照着他们的行为。主说：「就砍下来丢在火里。」

3、遵神旨进天国 (7:21-23)

21 节：「凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。」

「凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国。」太 7:15-20 是论到假先知的比喻，太 7:21-23 则是这比喻的解释。称呼主耶稣为「主啊，主啊」的人，可能是葡萄，也可能是荆棘。所以不能都进天国。有的人是心里尊主为大，嘴里说出来的；有的人则是把这个称呼挂在嘴边，心里还是凭自己。

凭果子分辨树，看一个人是不是心里顺服主，就分别出，谁是葡萄，谁是荆棘来了。凡是用嘴唇尊敬耶稣，心却远离主的人，他们将人的吩咐当作道理教导人（太 15:8-9），虽然也许能隐蔽其本来面目，混迹基督教里于一时，却不能进天国。

「惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。」这个「遵行」与本章 17、18、19 三节里的几个「结果子」的「结」在原文是一个词。「遵行我天父旨意的人」，这话就是解释「凡好树都结好果子」。只有里面顺服主的人才能遵行天父的旨意，才能结好果子。也惟独遵行天父旨意的人，才能进天国。

是「不能都进」，不是「都不能进」。因为有的人只会在嘴里说「主啊，主啊」，而事实上心里根本不让主作主，还竟然用人的吩咐当作道理来改变主在山上的教训。所以主说「不能都进天国」。这是国度的问题，不是得救的问题。

22 节：「当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’」

「当那日，必有许多人对我说：主啊，主啊。」「那日」该是指着林后 5:10 所说的基督审判台前的日子，是直等主来（林前 4:5），把每个人的行事为人、所作所为都表明出来的日子（林前 3:13）。

21 节主说「凡称呼我‘主啊，主啊’」，这里主说，当审判的日子，「必有许多人对我说‘主啊，主啊’」。这两处的「我」都是主耶稣自己。但主在这里把自己的身份露出来了，显出他就是将来的审判者。「当那日，必有许多人。」那真是众人涌进主的国度啊！谁都想进去，但真能进去的有多少呢？

「我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？」这里这个「行」字在原文也是前面结果子的那个「结」字。「行许多异能」，这个话还就是解释结果子。这些人到审判台前还敢告诉主，他们奉主的名传过道，赶过鬼，说明是真有其事，不是说谎，这些人不是不得救的。

圣灵在我们身上有两部份工作，一部份为属灵的生命，一部份为工作的能力。圣灵的恩赐，都是圣灵降在人身上所产生的。圣灵的果子，则是住在人里面的圣灵所产生的。而降在你外面的恩赐并不能使你生命长进，这两个完全不一样。恩赐可以使你传道、赶鬼、行异能，帮助别人的生命，但不能帮助你自己的生命。

人可能越有恩赐，反而越有骄傲。他们忘了恩赐是神给的，而把传过道、赶过鬼、行过的异能都记在自己的功劳簿上，不将荣耀归给神。到处为自己作见证，给人看见一个属灵的伟人、侍奉神的英雄；还不禁会沾沾自喜地说，我有的恩赐，你没有；我讲的道，你在别处听不到。这样的人根本不知道山上的教训，要知道果子比工作更重要。你觉得：这样子的人，会不会被关在国度外面呢？

林前 1:4-5 保罗论到在哥林多的教会时说：「因神在基督耶稣里所赐给你们的恩惠，又因你们在他里面凡事富足，口才、知识都全备。」虽然他们在恩赐上没有一样不及人的，但林前 3:3 说：「你们仍是属肉体的，因为在你们中间有嫉妒、纷争，这岂不是属乎肉体、照着世人的样子行吗？」可见外面的恩赐和里面的生命不发生关系。

弟兄姊妹，我们对圣灵的恩赐必须有正确的认识才可以。一面我们不要轻乎所得的恩赐（提前 4:14），当求多得造就教会的恩赐（林前 14:12），并要切切地求那更大的恩赐——爱（林前 12:31）。一面我们必须答应主这作门徒的呼召，按山上教训的要求，靠圣灵在我们的生命里面结出属灵的果子来，遵行神的旨意，进天国。

23 节：「我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’」

「我就明明地告诉他们说：我从来不认识你们。」「认识」原文含有察觉、知道、发现等意思。主对那些不知羞耻地吹嘘自己的功绩的人，就公开地宣告、明白地承认说：「我从来不认识你们。」

「你们这些作恶的人，」作恶的「恶」与太 24:12「不法的事」在原文是一个词，是指违法的心态和不法的行为。主认定那些自表己功的人是行作不法之事的人。他们所作的那些事，都是随自己的意思，而不是照神的旨意作的；都是为树立个人威信、抬高个人声望，而不是为荣耀神。这「不法的事」就是解释「坏果子」。

如果把马太福音 5、6、7 这三章与哥林多前书第 13 章来比较，你便看见主在这里所教训的，就是那一个「爱」。主看你的工作远不如你的品格重要，连传道、赶鬼、行异能都有不法的可能。人的难处就在这里。

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。里面所有的恩典比外面所有的恩赐重要得多。有的人在今天就知道了，这会叫他谦卑；有的人到将来审判台前才知道，那就太迟了。

求神怜悯，叫我们从现在起，认定山上的教训是我们的标准。我要进这个窄门；从现在起，我把山上的教训作为我的路，我要走这条小路。你可以在人面前自称为义，但你的心，神却知道；因为人所尊贵的，是神看为可憎恶的（路 16:15）。你可以在神面前表功，但主说我从来不认识你们。你是不法的。

「离开我去吧！」这话就是解释「砍下来丢在火里」。人不能以劳苦、忙碌、工作来代替顺服父神的旨意。今天进宽门走大路的人多，到那日，主所否认和不能进天国的人也多。我们要深思啊！

三、基督徒行为的根基（7:24-29）

我们已经知道了神对他的儿女是如何管理，我们也听见了主在呼召作门徒的人。主盼望我们都能够遵行神的旨意、进天国。现在主总结上面的话，告诉我们，基督徒的行为应该建立在什么根基上。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、聪明人立于盘石（7:24-25）

24 节：「所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在盘石上。」

「所以」，是总结上面的话。「我这话」，就是主自己在上面说过的这一切话。这里的「行」和下面 25 节的那个「行」，也都是上文「结果子」的那个「结」。「好比」，主在这里用了一个盖房子的比喻。「聪明」与太 24:45「有见识的仆人」的「有见识」和太 25:2 童女中有「五个是聪明的」那个「聪明」，在原文是一个词。

每一个被召作门徒的人，都好像是在那里盖房子。每个人都盖，但根基却不同。「盘石」就是主在山上教训的话，那聪明、有见识的人把房子盖在这个上面，是非常地可靠。

什么叫盖房子呢？盖房子就是行，就是我们因听主的教训而产生的行为，所结的好果子。我们听的是什么道，就有什么种的行为。根基和房子有连带关系。

25 节：「雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在盘石上。」

「雨淋」是从天上降下的试验，「水冲」是由地上来的苦难，「风吹」是空中刮起的灾祸。即使撞着那房子，也不能使房子倒塌。因为根基立在盘石上。这与林前 3:13 所说「有火发现，这火要试验各人的工程怎样」的话是并行的。

这边是用雨、水、风来试验，那边是用火来试验。到那日，各人的工程都必然显露。所以你不要照自己的意思来作，必须听见主的话就去行，就去盖，就必能结出好果子。总有雨、水、风的淋、冲、吹，房子也不倒塌。

2、无知人立于沙土（7:26-27）

26 节：「凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。」

「无知的」与太 25:2 的「愚拙的」在原文是一个词。主在这里又说了另一种人盖房子的比喻。盖

房子就是行，就是果子。盘石是指主的话。如果有人听见主的话而不去行，那就等于不盖。但主却说，「不去行的」也是盖房子，乃是盖在沙土上。

活着的人总有行为。有的人是听见主的话去盖，就是盖在盘石上。有的人听见主的话不去盖，但还是有它自己的行为。有行为而没有听主的话，就是凭自己的意思，就是盖在沙土上。这是无知的人的行为。

27 节:「雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。」

每一个基督徒的行为，都包括着他所听的道理和原则。盖房子不仅是为着给人看，不只是为着自己住，也是为着抵挡雨淋、水冲、风吹。房子盖在盘石上和盖在沙土上，在没有雨淋、水冲、风吹的时候，外表看上去，可能一个样。等到雨、水、风撞着那盖在沙土上的房子了，「房子就倒塌了，并且倒塌得很大。」

主在这里说了有两种人在盖房子：一个是聪明的，一个是无知的，或者说是愚拙的。这和马太福音二十五章里的两种童女一样。作了门徒之后，所盖的房子还可能要倒塌呀！但愿我们从现在起，所有的行为都根据山上教训的原则去行，不能有另外的原则。

只有按山上的教训去作基督徒的，才算基督徒。听见了山上的教训，今天你就按主的原则去行在地上，不但现在，任何雨淋、水冲、风吹都奈何不了你。就是到那日，经过审判台，也能得到主的承认。

3、耶稣话语有权柄（7:28-29）

28 节:「耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训。」

「这些话」是指主在山上的教训。「众人」的原文就是太 5:1 的「许多的人」。本来主只对门徒讲，但这许多的人也上山来听了。「希奇」与路 9:43「众人都诧异神的大能」的那个「诧异」在原文是一个词，含有惊慌害怕、惊奇诧异的意思。

当主耶稣讲完了这山上的教训，众人对主教训的话感到惊慌害怕。因为主讲到现在，也讲到将来。主来的日子，谁能当得起呢？主显现的时候，谁能立得住呢（玛 3:2）？审判台前，大而可畏，谁能躲得掉呢？

29 节:「因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。」

主在山上的教训，引起众人的惊骇。因为主教训他们像有权柄，不像他们的文士。文士本来是一班通达旧约圣经知识的人（拉 7:6），但后来，有的喜爱人的荣耀，就发展成为能说不能行，瞎眼领路的人了。这种假冒为善的文士是只会用嘴唇教训人，讲些不着边际的大道理，心却远离神，所以他们没有权柄。

弟兄姊妹，主耶稣在山上的教训是有关权柄的。我们必须认真地对待才可以，要把我们的行为建立在山上的教训这个盘石上。言过其实是错误的，听而不行是危险的。

雅 1:22 说:「只是你们要行道，不要单单听道，自己欺哄自己。」约 12:48 主说:「弃绝我、不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道在末日要审判他。」弟兄姊妹，那日的审判是不以人的意志为转移而客观存在的。

可我们的房子是建立在什么根基上了呢？是盘石呢，还是沙土？这可是大问题啊！求主怜悯，开我们的心窍。让你，让我，让每一个弟兄姊妹都作一个聪明人。我们既听见了主这些话，我们既知道这事，若是去行，就有福了（约 13:17）。

第八章 神迹显明主有权柄

当主耶稣讲完了山上的教训之后，众人都希奇他的教训，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。主教训人的时候有权柄，他在实际行动中有没有权柄呢？所以，当主耶稣下了山，圣灵就引导我们看见主借着一连串的神迹显明一个事实：那讲天国人标准的，也是将生命能力赐予人的。

主能接近一切怀着需要的人，使他们经历主的权柄。来 2:4 说：「神又按自己的旨意，用神迹奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们作见证。」山上的教训显明主有权柄，下山的神迹同样也显明主有权柄。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、主下山的神迹；二、跟从主的道路；三、有权柄的耶稣。我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、主下山的神迹（8:1-17）

主耶稣在讲完了山上的教训以后，一下山，就显出他的权柄和能力，胜过一切自然的（疾病、风浪）和超然的（鬼灵）。主行神迹不希奇，主不行神迹才希奇呢！因为主是神的儿子，行神迹是主的必然。主耶稣虽然行神迹，但并不盼望人因神迹而相信他。

约 2:23-25 记载着：「当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人；也用不着谁见证人怎样，因他知道人心里所存的。」主认为因神迹而信的人不一定可靠。

四福音并不是重在记录神迹。圣灵启示马太记载的神迹是有选择，有目的的。不光是要人相信神的能力，更是要我们注意神的用意。人因神迹而来信主，和人因奇事而去拜鬼的，在本质上没有多大分别。为此，当我们读到这些神迹的时候，要注意在神迹后面有神的用意。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、洁净长大麻疯的人(8:1-4)

1 节：「耶稣下了山，有许多人跟着他。」

「耶稣下了山，」主在山上，是教训门徒，下了山，还有别的事情要做。因为主来到世间的目的，不是光为着讲新的道理和教训，主来还要医病、赶鬼。若是病不医好，鬼不赶掉，山上的教训再好，对我们也没有用处。主的教训是安定在主的能力上，这个能力一继续下去，就是救赎。救赎有两个根

据：一是代价，二是能力。

从旧约来看，以色列人出埃及，羊羔是代价；在埃及行的十个神迹是能力。主出了代价，还需要有能力。山上的教训之所以能不流于空谈、说教，是因为神有能力，神有救赎。藉神迹显明主有权柄。主教训人有权柄，主行事有权柄。这样，我们实行山上教训的时候，只要肯负主的轭，并且跟主学，就很轻省容易了。

「有许多人跟着他。」在山上那个时候，众人都希奇主耶稣的教训。所以，耶稣下了山，就吸引许多人跟着他。徒 2:22 是彼得在五旬节说的话：「以色列人哪，请听我的话：神借着拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神迹，将他证明出来，这是你们自己知道的。」主在地上行神迹的时候，乃是国度显出权能的时候。

犹太人弃绝主，耶稣历经患难，国度在这个时代只能显出忍耐，正像启 1:9 约翰所说，我们是在「耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份」的。所以，今天人蒙恩的时候和福音书里面人蒙恩的时候，所有的情形不尽相同。

那时，人的灵魂蒙恩典，身体也得恩典。今天，人的灵魂蒙恩典，身体不一定得恩典。今天，可能有人得圣灵的重生，身体的疾病也得医治。但也可能有人得了重生，病却不好。为此，帖后 3:5 说：「愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学基督的忍耐。」要忍耐，直到主来（雅 5:7）！

弟兄姊妹，福音书里面的神迹是普遍的，今天的神迹是个别的。因为福音书是国度的权能特别彰显的时候。这并不是说今天绝对没有国度的权能。来 6:5 的「末世权能」就是指将来国度的权能。我们不只是觉悟到，而且是能预尝。不过，今天的尝不是大吃，只能个别；到将来国度来的时候，我们就是饱尝，就能够普遍了。这是我们对得永生与病得医治该有的认识。

2 节：「有一个长大麻疯的来拜他，说：『主若肯，必能叫我洁净了。』」

「有一个长大麻疯的来拜他说，」在这句话的前面原文又有一个「看哪（idou）」，用以引起读者的注意。首先我们注意到：主下山的神迹是先对付人最低层次的需要，也就是从人身体的需要开始。主医治了大麻疯、瘫痪和热病。

主耶稣从山上下来的时候，跟着他的有许多人。而头一个进前来、敬拜主、向主有所求的，却是一个长大麻疯的，这个人乃是一个知道自己有最迫切需要的人。大麻疯在圣经里是罪的预表。

利 13:3 说，一个人若有了大麻疯的灾病，「祭司要察看他的灾病，定他为不洁净。」这种人被排斥在社会之外，没有人敢接触他。利 13:46 说：「他既是不洁净，就要独居营外。」沾染了大麻疯的衣服、物件都是不洁净的，必在火中焚烧（利 13:52）。

申 24:9 摩西在何烈山将神的话传给以色列人的时候，也提到大麻疯的事：「当纪念出埃及后，在路上耶和华你神向米利暗所行的事。」米利暗是亚伦的姐姐，是位女先知。按民 12:1-10 的事例来看，在以色列人中间，大麻疯是来自背叛和不服。那时，米利暗长了大麻疯，是由于她对摩西不服，背叛了神的代表权柄，惹神发怒，以致被关锁在营外七天，然后才把她领进来。

列王纪下第五章，亚兰王的元帅乃幔的大麻疯得了洁净，是由于他顺从了神人以利沙的话，这使他知道，「除了以色列之外，普天下没有神。」并且从那以后，这个外邦的乃幔，他「不再将燔祭或平安祭献与别神，只献给耶和华」，得神喜悦。而那个以利沙的仆人基哈西，却因贪财、说谎、骗得银物，

而沾染了乃慢的大麻疯。

代下 26:19 犹大王乌西雅竟敢擅自进殿，要在香坛上烧香，「额上忽然发出大麻疯。」这是他忘记，是神使他强盛，「就心高气傲，以致行事邪僻，干犯耶和華他的神。」因此就长了大麻疯，与神的殿隔绝，直到死日。

这背叛和不服、贪财和行骗、高傲和邪僻，借着长大麻疯显出人的罪来，是那样地不洁、污秽、孤独、黑暗。为此，长大麻疯的人最迫切的需要是洁净。看哪，这里有一个长大麻疯的来拜耶稣，并且称他为主。

「主若肯，必能叫我洁净了。」这是一个绝望之人的呼求，是一个无依无靠的人把自己交托主。「主若肯」的「肯」字与太 9:13「我喜爱怜恤」的那个「喜爱」在原文是一个词。他的洁净问题不是根据主的能力，乃是根据主的喜爱，主的旨意。所以他说「主若肯，必能」。这也是我们在神面前要学的功课。

3 节:「耶稣伸手摸他说:‘我肯，你洁净了吧!’他的大麻疯立刻就洁净了。」

「耶稣伸手摸他说:‘我肯，你洁净了吧!’」依人看来，主伸手摸他，这是极大的冒险。因为他若不能洁净，主也要不洁净了。这里没有中立的地位。但是，感谢赞美主，罪恶、污秽不能沾染他。我们的主喜爱怜恤。他伸手去摸，说:「我肯，你洁净了吧!」

「他的大麻疯立刻就洁净了。」主的话有功效，立刻出现神迹。诗 33:9 说:「因为他说有，就有;命立，就立。」神的话在什么地方，神的创造、神迹和工作也在什么地方。一句话从神口中出来是何等大的能力呀!什么时候，神的言语稀少，不常有默示了(撒上 3:1)，就是我们的黑暗和死亡。但是，神一开口，就有工作，就有能力，就有神迹。这是属灵的基本原则。

4 节:「耶稣对他说:‘你切不可告诉人，只要去把身体给祭司察看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据。」

「耶稣对他说:‘你切不可告诉人。’」这是为什么呢?约翰福音第九章回答了这个问题。当主耶稣医好了一个生来瞎眼的，连他的邻舍和那素来常见他的人都怀疑是不是他。后来把他带到法利赛人那里。法利赛人认为耶稣不守安息日，是一个罪人，不能行这样的神迹。

约 9:18 更是一语道破，说「犹太人不信他从前是瞎眼，后来能看见的。」这就是当时生活在那又不信、又悖谬的世代里的人的心态(太 17:17)。主耶稣虽然在他们面前行了许多神迹，他们还是不信他(约 12:37)。

况且在以色列人中是不是长了大麻疯，都是由祭司鉴定的。若是他的大麻疯痊愈了，也要由祭司察看了以后宣布的(利 14:1-2)。所以，告诉别人没有用处。即使你告诉了人，人家也是不信他从前是长了大麻疯，后来洁净了的。那不信的恶心，也不信耶稣能行神迹。

「只要去把身体给祭司察看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据。」「证据」与太 10:18 和 24:14 的「见证」在原文是一个词。在整本马太福音里就用过这三次。「众人(autois)」原文是「他们」，该是指着祭司界。耶稣吩咐长大麻疯的人这样作，是对祭司界作证据，给他们作见证。因为每一个长大麻疯的人最少有一次给祭司认定过。

但从以色列的历史到主这次行的神迹为止，没有一个自己得到过洁净。现在这一个蒙恩得洁净的人

得以第二次让祭司察看他的身体，这乃是一个得洁净的证据。别人可以不信他长过大麻疯，但祭司知道他是。因为祭司曾经察看、认定过。所以只要去把你的身体给祭司看，按摩西所规定的献上礼物，对他们作证据，给他们作为见证。

2、医治瘫痪病的患者（8:5-13）

5 节：「耶稣进了迦百农，有一个百夫长进前来，求他说。」

迦百农在外邦人的加利利地（太 4:15），是加利利海西北岸上的一座城（路 4:31）。百夫长是罗马军队里管带百名兵丁的军官。耶稣从山上下来，首先洁净了一个以色列人长大麻疯的，因为神要我们知道，人的污秽是头一个要被感觉的。

因为人的罪有两方面：一是在人里面的感觉，因肉体软弱（罗 8:3）；二是在神面前的惧怕，因天良污秽（多 1:15）。我们必须污秽先得到洁净，罪先得到赦免，就可以向神坦然无惧了（约壹 3:21）。因信住在主里面，才能得到胜过罪的能力，就可以不随从肉体，只随从圣灵了（罗 8:4）。

圣灵在人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；就为罪、为义、为审判，自己责备自己（约 16:8）。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。现在耶稣进了城，进前来求他的，竟是一个外邦的百夫长，他求什么呢？

6 节：「主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是痛苦。」

这个百夫长是外邦人，却承认主耶稣为主，他是代他的仆人来求主的。耶稣从山上下来，要医治的这个第二个病人是害瘫痪病的，乃是肉体的软弱。他的特点是一点力气也没有，躺在家里受极其痛苦的折磨。

圣灵在人身上作工的第二个结果，是叫我们觉得，在自己里面，我们是软弱的，就是我肉体之中，没有良善。因为立志为善由得我，只是行出来由不得我（罗 7:18）。知道当如何行，却又不能行，深深地感到「我真是苦啊」！我们在苦难中肯哀求神，神便从我们的祸患中拯救我们（诗 107:19）。我只有在基督耶稣里，才能得释放（罗 8:2）。

7 节：「耶稣说：『我去医治他。』」

人能得医治，没有别的缘故，乃是因为人有病。这个百夫长不提他的仆人如何忠心，怎样尽职，只提到他病了。主就立即答应医治。神的恩典只根据人的需要，没有别的原因。多少时候，人的理由非但不能使我们得恩典，反而成为我们得恩典的拦阻。主答应「去」，就是叫人容易有信心。我们要学习相信。

8 节：「百夫长回答说：『主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。』」

「百夫长回答说：『主啊，你到我舍下，我不敢当，』」从这个百夫长回答的话里，可以看到他对主的认识。「舍下」乃是人称自己的家，是谦虚而有礼貌的话；「我不敢当。」这是他认识主的身份。

「只要你说一句话，我的仆人就必好了。」「话」是不需要再加上什么说明的。这是他认识主的权能。这个百夫长怎么会相信主说一句话，他的仆人就必好了呢？这不是从人讲的道理听来的，乃是受圣灵的感动、教训、启示而来的。

9 节:「因为我在人的权下,也有兵在我以下,对这个说,‘去’,他就去;对那个说,‘来’,他就来;对我的仆人说,‘你作这事’,他就去作。」

这一节是这个百夫长说出的理由(这是他亲身的经历)。主承认这是最宝贝的理由,因为他认识什么是权柄。不是所有的话都有力量,乃是有权柄的话才有。主的话和主的去有同样的价值。主说了,就成全了。主的话比主的摸、主的去,更有能力。

10 节:「耶稣听见就希奇,对跟从的人说:‘我实在告诉你们:这么大的信心,就是在以色列中,我也没有遇见过。’」

主听见这个百夫长说的话就希奇,因为没有人对他这样说过。所以,主对跟从的人说,这是信心,就是在以色列中,主也没有遇见过一个人的信心,有这么大的。

弟兄姊妹,你看见吗?权柄、话语、信心是连在一起的。当你知道神的权柄的时候,你就非常容易相信神的话。能信的人,环境不能帮助他,也不能阻挠他。一切需要挣扎,离不开拐棍的,乃是对神的权柄不够认识。

当人认识神的时候,就能相信神。我不认识神,就不能相信神。神的话能叫属神的人得以完全(提后 3:17)。圣灵借着神的话叫我们认识神,认识就自然能够相信。神的话是唯一放心的根据。

这个外邦人的信心是大的。因为这个信心用不着拐棍,不需要帮助,只根据主的话、主的权柄。权柄乃是神管理宇宙的基本原则。你认识这个权柄,你就能看见神的话是没有任何地方不能成就的。在自然界中讲规律,在人的世界里讲力量,在神的国度内讲权柄。

11 节:「我又告诉你们:从东从西,将有许多人来,在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。」

「我又告诉你们。」是主告诉跟从他的人很重要的一件事,仍然是讲到大的信心。

「从东从西,将有许多人来,」是指必有许多外邦人,因着信,被接纳到天国里去。

「在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。」来 11:8-21 说:亚伯拉罕因着信,以撒因着信,雅各因着信,同蒙一个应许。将来必有许多人也是因着信,在天国里与他们一同坐席。

12 节:「惟有本国的子民,竟被赶到外边黑暗里去,在那里必要哀哭切齿了。」

「惟有本国的子民,」以色列人应该有最大的信心。因为圣经是他们的。众先知、神的仆人一直在他们中间。可是,如今外邦人有这么大的信心,以色列人反而没有。他们对神的态度是中立的。他们确实不反对神,但所表现出来的,不过是赞成而已。可是赞成不能代替信心哪!

那时,在以色列人中,圣经变为时尚,律法变成教条,敬虔成为宗教,许多属灵的变作仪式的。所以,他们无须出代价,用不着进窄门、走小路了。以致人只承认有神,无须顺服。在以色列人中,就找不到这么大的信心。因此,在天国实现的时候,本国的子民却有另一种情况。

「竟被赶到外边黑暗里去,在那里必要哀哭切齿了。」「外边的黑暗」是指在天国实现的时候,那荣耀光辉以外的黑暗。这就是太 24:51—25:30 不信主话的结果。没有主的荣光,所以黑暗、痛苦;所以哀哭、懊悔;所以切齿、自责。

13 节:「耶稣对百夫长说:‘你回去吧!照你的信心,给你成全了。’那时,他的仆人就好了。」

「耶稣对百夫长说:‘你回去吧!’」耶稣对跟从的人说完了信心的重要之后,就告诉百夫长:「你回去吧!」本来主说:「我去医治他。」由于这个百夫长知道什么是信心了,就改说:「你回去吧!」主满意

他的信心。

「照你的信心，给你成全了。」「信心」原文是个动词，意思是信托，指所信的。「成全」与太 1:22 的「成就」在原文是一个词，含有发生、出现、做成的意思。主告诉百夫长：如同你所信的，给你成就吧！主的这句话产生了果效，也更坚定了他的信心。

「那时，他的仆人就好了，」他仆人的瘫痪病就在主说话的那个时候得了医治，脱离了肉体的软弱。人有信，主就成全。不必再等待。主说话了，就什么都成就了。有话语就有能力出来，有权柄就产生神迹，有信心就得着医治。

3、担当人的软弱痛苦（8:14-17）

14 节：「耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着。」

耶稣下山、进城、到彼得家，在三个不同的地方，遇见三个患不同疾病的人。「害热病」原文是个动词，意思是发高烧。全新约只用过两次，（另在可 1:30）都是说到彼得的岳母。

利 26:14-16 告诉我们说，热病是神对不听从神，不遵行神的诫命、厌弃神的律例、厌恶神的典章、背弃神的约的以色列人，命定的一种辖制。到了申 28:20-22 那里告诉我们说，热病是神对以色列人行恶离弃神的一种责罚。

主见彼得的岳母害热病躺着。第二个人害瘫痪病也是躺在家里，都是肉体的软弱，都是预表罪在人里面的感觉。前者是预表罪的痛苦，没有能力。后者是预表罪的结果，烦躁不安，没有安息，没有方向。

今天，人为什么需要那么多所谓的娱乐活动，因为需要许多刺激，才能把自己里头的烦恼忘记。明明知道抽烟、酗酒、赌博、吸毒是害人的，却偏偏要到其中找刺激，真是热昏了头了！人里面越没有安息，对外面的要求就越多。从外面得到的越多，就越没有满足。

我国古人就说过，抽刀断水水更流，举酒消愁愁更愁。这是人生的经历。只有信耶稣，才能得安息。主并不是要基督徒作一个禁欲主义者，而是要我们跟从他，在里面得享安息（太 11:28-29），不需要到外面去找刺激。

15 节：「耶稣把她的手一摸，热就退了。她就起来服侍耶稣。」

「退了」与太 4:11 的「离了」和太 18:27 的「免了」在原文是一个词。耶稣对第一个长大痲疯的以色列人用手一摸，他就洁净了。现在主对第三个害热病的以色列人又用手一摸，她的热就退了，再一次显出耶稣的权能。

彼得的岳母从热病的辖制中得到了释放，进入主的安息了。她就起来归向神，服侍神所差来的耶稣（约 3:17）。什么叫服侍呢？约 12:26 主说，「若有人服侍我，就当跟从我。」跟从就是与主同行一路。这是所有罪得赦免、蒙恩得救的人所该走的路。

16 节：「到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话，就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。」

「到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前。」「被鬼附」原文的意思就是「被鬼控制」。「鬼

(pneuma)」与启 16:14「鬼魔的灵」的「灵」在原文是一个词。那个「鬼魔 (daimonion)」是居于神、人之间的有独立位格的灵，可以进到人里面而占有全人或者带来疾病，它们的首领是鬼王别西卜（太 12:24）。

上面的三个病人，不过是肉体的软弱、污秽、无能和没有安息。这被鬼附的不只是身体上的痛苦，而且是连意志、心思、整个人都被鬼占领、控制了。这种人是不会自己来找主为他赶鬼医病的，需要有人带他来。

弟兄姊妹，你看见吗？到了傍晚时分，这里有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前。所以，神的儿女不但自己蒙恩得救，还应当都尽力把人带到主的面前来。

「他只用一句话，就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。」主要拯救整个人，他不用任何行动，只用一句话就把鬼都赶出去。所以，主的话语就是代表主的权柄。主对付鬼魔、污灵，从来不用能力，而只用权柄。

可 16:17 主耶稣复活以后，向门徒显现，曾对他们说：「信的人必有神迹随着他们，就是：奉我的名赶鬼。」因为名字也是代表权柄。主有权柄，话语是从主出来到人身上的权柄。所以，主的一句话就把鬼都赶出去。「并且治好了一切有病的人。」一切从罪来的，因鬼魔带进来的病都治好了。

17 节：「这是要应验先知以赛亚的话，说：‘他代替我们的软弱，担当我们的疾病。’」

「代替」原文含有「背负」的意思。主耶稣从下山、进城、一直到彼得的家，他医病赶鬼，所作的一切乃是要应验先知以赛亚的话。这句话是引自赛 53:4 的话。我们要知道，以赛亚书第五十三章是指十字架的。这就是说，主一生的行径都是根据十字架的。

主耶稣是从约旦河受洗以后，才出来工作的。从神的眼光看，主一切的工作都是站在死而复活的地位上作的。感谢赞美主，耶稣诚然背负了我们的软弱、痛苦，担当了我们的忧患、疾病。

我们既然有这样一位升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣基督作我们的救主，便当坚守我们所承认的信仰。因我们的救主耶稣并非不能体恤我们的种种软弱。他也曾在各方面受过试探，与我们一样，只是他没有罪。所以我们只管坦然无惧地进到恩惠的宝座前，好领受怜悯，取得恩惠，作随时的帮助（来 4:15-16），忠心服侍主，与主同行一路，在基督里得享安息。

二、跟从主的道路（8:18-22）

主耶稣一下山，就医病赶鬼，藉他所行的神迹，显明他有权柄。这些神迹在那些跟从他的人心中产生了影响，于是有许多人围着他。耶稣见此情况，便吩咐门徒渡到那边去。就在这时候，在那许多人中，有两个人来对主说话，可以说是有点代表性的。我们的主就从这两个实例，说出跟从主的道路。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、自告奋勇的文士（8:18-19）

18 节：「耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。」

主耶稣刚下山的时候，是「许多人跟着他」，如今，是「许多人围着他」。主作工：一面要得着人；一面又要避开那些喜欢热闹，爱看奇事的人。所以，主就吩咐门徒上船，渡到加利利海的那边去。主要维持他工作的纯粹，他不在意人多人少，只顾念真正有需要、诚心寻求他的人。这就是：他要「渡到那边去」的原因。

我们的主总是不夸大神迹的价值。换句话说，他从未以神迹来吸引人，他从不因为要说服人而行神迹。当那些人看见主在属物质的境界中行了奇事，又渴望看看他还能作些什么奇事而围着他的时候，主就上了船，离开他们。这并不是因为主不爱那「许多人」，所以才离开他们。恰恰相反，主离开他们，正是因为主爱他们的缘故。

当时，这班人心中所注意的只在于物质的价值，所关心的只是还有什么神迹奇事可看。因此，主离开他们，使他们把注意力能从「神迹」移开，集中于主自己。正如约 14:11 主对腓力所说的话：「你们当信我，我在父里面，父在我里面。」「信主」是首要的，「神迹」总是次要的。主所作的一切，都是为要叫人信他。

19 节：「有一个文士来对他说：夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。」

「有一个文士来对他说。」「文士」在当时是有学问、有旧约知识的人。他可能在那许多人中留心听主的教训，也注意观察主的行事，他对耶稣打心眼里佩服。就在他兴趣渐深，兴头正足的时候，却见耶稣离开人群向船走去。他异常地冲动，连忙穿过人群，将他的心向主耶稣赤露敞开，他来对主说话了。

「夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。」这是一个自告奋勇的人对主说的话。他称主为夫子，就是老师、先生。他十分自信，要学主的智慧、权能。他意志坚决地表态，主无论往哪里去，他都要跟从主。

2、跟从耶稣的代价（8:20）

20 节：「耶稣说：『狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。』」

主耶稣感觉到这个文士的热心，也相信他的存心。但主并没有立即接纳他，在主回答他的话里，一点也不勉励他。为什么呢？有两个缘故：

一、绝对没有一个人，他没有蒙主的呼召，就能跟从主的。所以主不鼓励人在不清楚主的呼召之前而来表决心。没有呼召的跟从，靠不住。自告奋勇来跟从主的人，常是很容易在半路上退去的人。自来的，会自去。

约 15:16 主对门徒说：「不是你们拣选了我，是我拣选了你们；并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存。」但这个文士是他拣选主，是他来对主说，「我要跟从你。」如果有一天，他不要了，怎么办呢？我们的「要」不可靠，我们的心千变万化。但神的恩赐和选召是没有后悔的（罗 11:29）。神不会撤回，也不会改变，我们乃是一直被主的选召拖住的人。

二、这个文士对自己估价太高，他还没有学习认识自己的软弱。他对自己十分自信，好像有绝对的把握。简直比彼得的胆子还要大。他还没有跟从主，头一天就说这样的大话：「你无论往哪里去，我要

跟从你。」他好像什么都清楚了，似乎什么都准备好了，就是对自己的软弱没有看见。

今天和他有同样心态的人很多。到头来，却还不了自己起头所许的愿。开始表态很好，而结果不好，都因为不知道自己的软弱。所以，个人的心愿绝不能代替神的答应。有的人是只凭一时的冲动，把自己献上，要专心以祈祷传道为事。其实，他并没有主的呼召，却竟然就以神的仆人、使女自居了。不作世事、不尽本份、空唱属灵的高调，缺少跟从主的实际。

主不勉励没有蒙召的人，主也不鼓励自告奋勇却不认识自己软弱的人。在这里，耶稣把跟从他的代价，坦率地告诉了这个文士，并用两个小动物加以说明。

「耶稣说：『狐狸有洞，天空的飞鸟有窝。』」狐狸是活动在地上的小动物，本性狡猾多疑，它倒还有一个固定隐藏的洞。飞鸟是在空中活动的小动物，遇到风寒、雨雪，它倒也有一个固定栖息的窝。

「人子却没有枕头的地方。」不是没有枕头，而是没有枕头的地方。这就是说，没有一个地方是他的。多少时候，人冲动地表态，是因为没有「先坐下计算花费（路 14:28）」。一旦知道人子在地上是要被弃绝的，你还来跟从他吗？

当主耶稣在地上的时候，一再称自己为「人子」，在四本福音书里，一共有 80 多次。人子是指他是新人的代表，是末后的亚当（林前 15:45）。这里是在全部新约中，主第一次使用「人子」。主是对一个熟悉旧约圣经的文士说的。

诗 80:17 说：「愿你的手扶持你右边的人，就是你为自己所坚固的人子。」以色列人的旧约亚兰文译本，在这一节里，插入「弥赛亚君王」几个字以代替「人子」。因为耶稣基督洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边（来 1:3），他就是神所扶持的弥赛亚君王。因为受死的苦，就得了尊贵、荣耀为冠冕（来 2:9）。

但 7:13 先知在夜间的异像中观看，「见有一位像人子的，驾着天云而来。」熟悉旧约的以色列人都知道，这里的人子很明显是指着将要来的弥赛亚说的。这人子得了权柄、荣耀、国度，使万民都侍奉他。由于这个异像启示的影响太大，所以等到耶稣用人子来自称的时候，就是告诉人们说，他就是但以理所说的那位驾着天云而来的人子，他就是预言中的弥赛亚。

这就是为什么耶稣在公会前受审，大祭司问他说，「你是神的儿子基督不是？」太 26:64 当耶稣对他说到「后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临」的时候，大祭司就撕开衣服，说主耶稣说了僭妄的话，用不着再用见证人了。因为他们都明白旧约的预言，所以认为主耶稣是超越了本份，冒用了弥赛亚的尊号。

人子是指主在地上被弃绝的名字，也是指将来在国度中被高举时的名字。主是经苦难，进到荣耀。要想跟随主的人，必须认清这条路，不然，不行。文士是有圣经知识的人，所以主对他以人子自称，启示他明白，他所要跟从的耶稣不是「夫子」，乃是「人子」，乃是「弥赛亚」。

主要他知道主的身份，晓得跟从主的代价。引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。你这文士光有圣经的知识，没有用；光有跟从主的热心，靠不住。你必须信主是主，重新选择你的路。

3、容我先回的门徒（8:21-22）

21 节:「又有一个门徒对耶稣说:‘主啊,容我先回去埋葬我的父亲。’」

「又有一个门徒对耶稣说:主啊。」耶稣已经阐明了跟从他的道路,讲清了要作门徒的代价,但是门徒中的另一个却又插进来对他说话了。这个人与前面那个人不一样。文士只能称耶稣为「夫子」,他来是称耶稣为「主」。可见他是属乎主的人。

「容我先回去埋葬我的父亲。」这个人已经是一个门徒了,并且还跟从主走过了一段路。按理说,他应该是除掉自己的意念,专一跟从主才对。现在听了主的话,怎么心里反而起这「容我先……」的意念呢?

诗 139:17 大卫说:「神啊,你的意念向我何等宝贵。」而人的意念在神看来是何等虚妄(诗篇 94:11)。天怎样高过地,照样,神的道路高过我们的道路,神的意念高过我们的意念(赛 55:9)。所以,这个门徒要求「容我先……」乃是错的。

从这个门徒的要求来看,可能他父亲已经死了,也可能他父亲还没有死。总之,他是要等到他父亲死了,埋葬之后,再来跟从主。或许他还有传统的「父母在,不远游」的思想。他是想用自己的打算代替主的旨意。他的错不在埋葬父亲,而在「容我先……」。

22 节:「耶稣说:‘任凭死人埋葬他们的死人,你跟从我吧!’」

「耶稣说:任凭死人埋葬他们的死人。」这是耶稣对这个门徒的第一个回答。「任凭」与太 19:14 的「让」和太 23:38 的「留给」在原文是一个词。同一个词「死人」含有两个意思,头一个「死人」是指没有重生得救的人,就是弗 2:1 所说的「死在过犯罪恶之中」的人。第二个人是指身体死了的人,就是来 9:27 所说的「按着定命,人人都有一死」的死人,该是指头一个「死人」的父亲。

没有重生得救的人,没有永生、国度的盼望,他们的指望只在今生(林前 15:19)。他们认为人死乃是人生的终点,老人会死,自己也会死。埋葬是件大事,要把时间、精力、钱财花在丧事上,藉以寄托自己的哀思。

既是门徒,已经有了永远的生命和国度的盼望,就不要效法这个世界,只要心意更新而变化,去察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意(罗 12:2)。走死人无法走的路。既是这样,就任凭死人埋葬他们的死人吧!

「你跟从我吧!」这是耶稣对这个门徒的第二个回答。也可以说是主对他的第二次呼召。前一次,是作门徒的呼召,你已经跟从了主。这一次,你要求先回去埋葬父亲,主就再一次呼召你。我们会把呼召忘记,主不会忘记。他用呼召保守我们脱离世界,用呼召拦阻我们跌倒。

世界上有许多人注意婚丧礼节、诸多仪式,却很少有人注意永生、天国、属灵实际。有些基督徒也在跟着世界的传统习俗在转。主的呼召是要更把好东西给门徒。谁能作门徒呢?就是把基督摆在第一位的人。

多少时候,我们在计算跟从主的代价。却不想,主肯接纳我们跟从他,是极大的恩典。这不是你肯不肯的问题,而是你配不配的问题。路 14:33 主说:「这样,你们无论什么人,若不撇下一切所有的,就不能作我的门徒。」

当我跟从主的时候,如果有一件未了的事,耽误我跟从主;对这件未了的事,总认为代价太大,而撇不下它。慢慢我就会变成失了味的盐,以后无用,不过丢在外面,被人践踏了(太 5:13)。所以主对

我们说：「任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧！」有耳可听的，就应当听。

诗 50:23 神说：「凡以感谢献上为祭的便是荣耀我。那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。」但那舍弃正路的，又将如何呢？（参看箴 15:10）

三、有权柄的耶稣（8:23-34）

当主耶稣区别回答了这两个人之后，他就上了船，离开众人，往加利利海的另一边去。主在船上和上岸之后，我们又看到他权柄的新的彰显。首先是在自然界，主平静风和海；然后是关于灵界的事，主胜过鬼魔。本章的结束是非常奇特的，这样有权柄的耶稣，合城的人竟然央求他离开。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、风海听从耶稣（8:23-27）

23 节：「耶稣上了船，门徒跟着他。」

主耶稣见许多人围着他，原是吩咐门徒渡到那边去。只因那个自告奋勇的文士的事，和要「容我先……」的那个门徒的事插进来，有些耽延。现在耶稣上了船，开始渡海。跟着他一同上船的都是门徒。这是一个特定的安排。

24 节：「海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖。耶稣却睡着了。」

「海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖。」「忽然（idou）」原文乃是「看哪」，又是在兴起听者或者读者的注意。暴风的「暴」与太 7:27 的「很大」在原文是一个词。「风」与太 24:7 的「地震」在原文是一个词。

他们开了船，正行的时候，看哪，海里起了暴风！这暴风不只是普通的暴风，而且是地震所产生的很大的震动，以致浊浪滔天，掩盖船身，船舱进水，甚是危险。这一次的暴风是特别的暴风，也可能是太 4:11 离了耶稣的仇敌魔鬼，想趁此机会把主毁灭掉，想藉暴风把主埋葬在海里。因而推涛作浪，险像环生。

「耶稣却睡着了。」正当风急浪高，门徒惊慌失措的时候，船上却另有个安息的景象：耶稣却竟自睡着了。这实在是平安的字眼。好像是风平浪静，什么事也没有。耶稣被平安充满了，主睡得是那么安定。

25 节：「门徒来叫醒了，说：‘主啊，救我们，我们丧命啦！’」

「门徒来叫醒了，」面对着那么厉害的暴风骇浪，随时都可能有沉船灭顶的致命之灾，门徒实在是无计可施，他们再也顶不住了。他们只好来叫醒主耶稣。

「说：‘主啊，救我们，我们丧命啦！’」这是多人的喊叫。「丧命」原文的意思是灭亡。门徒情急喊主，叫救命。他们祷告，是因为他们感到自己要灭亡了。在船上的门徒中，有打鱼的，有航海的，对驶船是行家里手。他们觉得凭以往的驶船经验来看，这回没有盼望了，真的要丧命啦。

他们并没有从耶稣安然睡觉的脸上看到指望。他们忘记主的吩咐，是叫他们渡到那边去。现在还没

有到达那边，怎么可能丧命呢？门徒称耶稣为主，却不相信主的话。这就是他们情急呼救，不能享受主的安息的原因。

26 节：「耶稣说：『你们这小信的人哪，为什么胆怯呢？』于是起来，斥责风和海，风和海就大大地平静了。」

「耶稣说：『你们这小信的人哪，为什么胆怯呢？』」这是耶稣对门徒祷告的反应。主不责备门徒来叫醒他的祷告；但主责备门徒的胆怯。主喜欢我们用祷告来麻烦他；但主责备我们没有以祷告来麻烦他之前，先以胆怯来麻烦我们自己。

「胆怯」就是害怕。在主看来，门徒的胆怯乃是由于小信。这关系是何等重大。启 21:8 解释了这个问题。因为到新天新地，圣城新耶路撒冷由神那里从天而降的时候，那在烧着硫磺的火湖里有份的头两名，就是胆怯的和不信的。在这里，主对门徒的责备，乃是主爱门徒的警告。

门徒之所以胆怯，是因为他们忘记了主的吩咐。你如果信主的话，则主在那里睡着了，你也可以在那里睡着了。我们的祷告该是信心的表示，但这里门徒的祷告乃是表示不信。

多少时候，我们只看重环境的好坏，而忘记了主话语的宝贝。只注意变化多端、无法测度的环境，而忽略了神不改变、都是阿们的应许（林后 1:20）。神所不喜欢的祷告，乃是我们根据不信而发的祷告。

耶稣的话是「吩咐渡到那边去」。在主的话兑现以前，门徒的祷告是「我们丧命啦」。这就是他们的小信。如果你真有信心，相信主的话，你会稳坐船头，无需祷告，笑看暴风，享受安息。

「于是起来，斥责风和海，风和海就大大地平静了。」这是耶稣对门徒祷告的答应。虽有暴风作祟干扰，还是能渡到海那边去。主的话一定会兑现。但主诚然担当门徒的胆怯，背负门徒的软弱，他一斥责风和海，风和海就成为大大地平静。主显出他的权柄如何胜过自然界，证明他是大自然的主。

27 节：「众人希奇说：『这是怎样的人，连风和海也听从他了？』」

「众人」是指同船的门徒。他们先是害怕，现在希奇。他们不知道他们所跟着的主是怎样的，所以才小信、胆怯。他们只觉得自己要丧命啦，不晓得风和海也得听从主耶稣的。这也正是许多弟兄姊妹的难处。多少时候，我们觉得：我都无能为力了，主还能作什么呢？其实：主是远超过我们人的，所以风和海也听从他。主大有权柄，是借着他的话彰显的。

2、鬼魔惧怕耶稣（8:28-32）

28 节：「耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，就有两个被鬼附的人从坟茔里出来迎着他，极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过。」

「坟茔」原文的字义是纪念的表征，特别是为已死的人，修造的纪念建筑物。为坟墓所在的地方，也叫坟场。这里是指当时犹太人修造的有洞穴、人可以进出的坟墓，与一般的坟墓不一样。

耶稣来到对岸去加大拉的地区，「就有两个被鬼附的人从坟茔里出来迎着他。」那形像「极其凶猛」，以致没有任何人「能从那条路上经过」。那两个人是完全毁灭在鬼魔的手里，丧失了人性。但人子来，就是为要寻找、拯救丧失的人（路 19:10）。

29 节：「他们喊着说：『神的儿子，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦

吗？’」

「他们喊着说：‘神的儿子。’」在这句话的前面，原文又有一个「看哪 (idou)」，为要引起读者的注意。太 3:17 当耶稣受了洗，从约旦河里上来的时候，神说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」虽然这一个宣告不为所有的人承认，但在灵界里的撒但和所有的鬼魔都承认。因此，撒但在旷野试探耶稣的时候，就有两次对主说：「你若是神的儿子。」看哪，这里的鬼也是迎着耶稣喊着说：「神的儿子。」

「我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？」鬼魔知道它们在地上活动的时候已经有限了，因为神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为（约壹 3:8）。

主来，就是要在灵界里消毒、除害，彰显他的权柄。当然要涉及到鬼魔。而且那个时候完全是由主掌握的。所以鬼的话乃是强词夺理，胡搅蛮缠。连篇的鬼话掩不住它们内心的恐惧，它们是色厉内荏，外表强硬而内心怯懦。主根本不予理睬。

30 节：「离他们很远，有一大群猪吃食。」

这时，离他们很远的地方，发现有一大群猪正在吃食。根据利 11:7-8，猪，因为蹄分两瓣，却不倒嚼，就与以色列人不洁净。对以色列人来说，猪肉不可吃；死的，也不可摸，都与他们不洁净。奇怪的是这里会有一大群猪。可 5:13 告诉我们，那群猪的数目约有二千。正在吃食，显然不是野猪，而是人喂养的。

31 节：「鬼就央求耶稣说：‘若把我们赶出去，就打发我们进入猪群吧！’」

「鬼就央求耶稣说，」前倨后恭，是鬼魔惯用的伎俩，能蒙哄过关，就蒙哄，一看苗头不对了，它们就把对主那傲慢的态度马上转变过来，改为「央求耶稣」，因为所有的鬼魔都是惧怕耶稣的。

「若把我们赶出去，就打发我们进入猪群吧！」这是鬼为自己开脱的话。它们知道耶稣一来，它们从人身上被赶出去，是不能避免了，能进入猪群也是好的嘛！

32 节：「耶稣说：‘去吧！’鬼就出来，进入猪群。全群忽然闯下山崖，投在海里淹死了。」

「耶稣说：‘去吧！’鬼就出来，进入猪群，」主的确有权柄来赶鬼。主没有动手，只说一句话「去吧」，鬼就去了。主赶鬼是藉他的话语来成功的，证明主是灵界的主。鬼从人身上出来，就往猪群里面去了。

「全群忽然闯下山崖，投在海里淹死了。」这里的「忽然」原文仍然是「看哪 (idou)」，为的是兴起我们的注意。看哪，全群猪从山崖上冲入海里，在水中淹死了。

主耶稣如此运用了他的权柄，赐福于人。对那被鬼附的人来说，他所作的，使之得了释放。路 8:35 记着，鬼一被赶出去，人就明白过来。对加大拉地方的以色列人来说，主这样作，也是释放了他们，使他们得以脱离猪群，不会触犯律法。

3、愚顽不要耶稣（8:33-34）

33 节：「放猪的就逃跑进城，将这一切事和被鬼附的人所遭遇的都告诉人。」

以色列人可以放羊，但不可以放猪。喂养猪是违背神的律法。当时猪是那么多，已经是一大群了，并且还有专职放猪的人，这可能还有养猪的老板。这些人乃是利令智昏，忘掉一切；都是财迷心窍，

铤而走险。耶稣一到，鬼被赶出，猪死海里。那些放猪的就逃跑了，并且往城里去，把这一切事都传播开了，使全城的人都知道。

34 节：「合城的人都出来迎见耶稣，既见了，就央求他离开他们的境界。」

「合城的人都出来迎见耶稣，」加大拉地方可能是外邦人与犹太人杂居的地方。他们听了放猪的进城后的宣传，合城的人就算了一笔帐：人是得了两个，猪却死了二千只！算来算去，还是猪值钱哪！虽然不是合城人的猪，却也影响合城人的市场。他们真是愚顽哪！

在这「合城的人」的前面，原文又有一个「看哪（cjdou）」，是要我们来看一件奇怪的事。「看哪，合城的人都出来迎见耶稣。」他们是何等地同心合意呀！他们之间，平时也许会有这样那样的矛盾，但在迎见耶稣这件事上却采取了统一行动。

「既见了，就央求他离开他们的境界。」背负世人罪孽的主，把恩典带到加大拉地方，但在那又不信、又悖谬的世代（太 17:17），人的心只注重玛门，而轻贱耶稣。他们贪爱钱财，心不圣洁，只顾眼前，不想将来。光已经来到他们中间，借着赶鬼，照出他们的污秽啦，他们还是愚顽不改。非但不来就光，反而央求主离开他们。他们因自己的行为是恶的，不爱光倒爱黑暗，定他们的罪就是在此（约 3:19）。

弟兄姊妹，你看见吗？在这儿有两个「央求」：附在人身上的鬼央求主打发它们进入猪群；合城的人央求主离开他们的境界。鬼选择进入不洁净的猪群；愚顽人不要圣洁的主与他们同在。

我们呢？我们既蒙了神的大怜悯，他藉耶稣基督从死里复活，重生了我们（彼前 1:3）；他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。在他爱子里我们得到释放，罪过得到赦免（西 1:13-14）。使我们有活的盼望。我们这因信蒙神能力保守的人，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，时刻准备着，去迎见我们的主再来。

第九章 主断开捆人的锁链

耶 4:22「耶和华说：‘我的百姓愚顽，不认识我，他们是愚昧无知的儿女，有智慧行恶，没有知识行善。’这愚顽人的思念乃是罪恶（箴 24:9）。人在尊贵中而不醒悟，就如死亡的畜类一样（诗 49:20）。

主耶稣被加大拉人的愚顽所拒绝，就上了船，渡过海，来到迦百农。因为这里有许多人，就像诗 107:10-11 所说的，「那些坐在黑暗中死荫里的人，被困苦和铁链捆锁，是因他们违背神的话语，藐视至高者的旨意。」主耶稣要「从黑暗中和死荫里领他们出来，折断他们的绑索」（诗 107:14）。主要断开捆人的锁链。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、罪恶的锁链；二、宗教的锁链；三、死亡的锁链。现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、罪恶的锁链（9:1-13）

箴 5:22 说：「恶人必被自己的罪孽捉住，他必被自己的罪恶如绳索缠绕。」当我们心里偏离神，与虚

谎同行，又因愚昧过甚，脚便追随诡诈（伯 31:5）。跟着今世的风俗，顺从自己不敬虔的私欲而行，去叩拜虚假的偶像，侍奉无定的钱财，就在苦胆之中被罪恶所捆绑（徒 8:23）。陷在迷惑、落入网罗，用许多的伤痛刺透了自己（提前 6:9-10）。

那罪恶的锁链实在是坚不可摧，牢不可破。我们欲断无能，挣扎无力。谁能救我们脱离这罪恶的锁链呢？感谢神，是基督耶稣释放了我们，叫我们得以自由（加 5:1），不再被罪恶捆绑，使我们因信得安息。主耶稣来到迦百农，首先断开捆人的罪恶锁链，显出他有赦罪的权柄。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、主有赦罪的权柄（9:1-8）

1 节：「耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。」

「自己的城。」是指迦百农。太 4:12-13 说：「耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去；后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海。」这样，迦百农就成了耶稣自己的城。

2 节：「有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：『小子，放心吧！你的罪赦了。』」

「有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来。」原文在这句话的前面有一个字「看哪（idou）」，叫我们来注意看：罪恶的锁链是如何捆绑人，使人软弱到一个地步，他虽然身体重量依然存在，但他的力量却一点也没有，是人们抬着来的。「褥子」跟可 7:30 的「床」在原文是一个词，含有床榻、担架的意思。

「耶稣见他们的信心，就对瘫子说：」「他们的信心」既包括瘫子本人的信心，也包括抬他之人的信心。（这就是我们常说的「信心代求」）。耶稣见了他们的信心，就开口对瘫子说话。

「小子，放心吧！」「小子（teknon）」与太 7:11 的「儿女」和太 10:21 的「儿子」以及太 22:24 的「孩子」在原文是一个词，为一般亲切称呼的形式。主用来呼叫瘫子，不是随便叫的，而是含有赐生命的关系。

「放心」是个动词，命令语气，原文在全新约里共有 7 次，除了可 10:49 的那个「放心」不是主说的，却也是与主有关系以外，其它 6 次都是主说的。这里赦罪的放心是主第一次说的。接下去，有血漏得救治的放心（太 9:22），有在船上遇逆风，见主在海面上走而惊慌的放心（太 14:27；可 6:50），有主已经胜了世界的放心（约 16:33），有为主作见证的放心（徒 23:11）。

「你的罪赦了。」这话是主针对他们的信心所作的响应。耶稣不是先治他的病，乃是先赦他的罪，因为这个瘫子的软弱和他的罪有关。主不只是接触了表面，他更是对付了问题的根源，向这个瘫子宣告赦罪。

这个「罪」字在原文是数词的，是诸罪或者是众罪，乃是指人罪的行为说的（单数的「罪」是指罪的性情，不能赦免；而罪的行为是需要赦免的）。为什么能放心呢？因为「你的罪赦了」。罪是人基本的难处。主的话是我们放心的保证。

3 节：「有几个文士心里说：『这个人说僭妄的话了。』」

在这节经文的前面，原文又有一个「看哪 (idou)」，叫我们来看：这几个文士的内心活动。这里有几个文士，他们没有彼此议论，却在心里说话。他们都是熟悉圣经的，他们知道，除了神以外，在天下人间，没有人能赦免人的罪。

主对瘫子说：「小子，放心吧！你的罪赦了。」说得是那么肯定。这只有两个可能：一、耶稣就是能赦罪的神；二、耶稣乃是在说僭妄的话。这几个在一旁存着好奇的心来看热闹的文士，不认识耶稣，认为他不过是一个人。所以他们在心里论断主耶稣说：「这个人说僭妄的话了。」他们认为耶稣是超越了本份，冒用了神的尊号。但主实在是神，所以主看出他们的心里在说什么。

4 节：「耶稣知道他们的心意，就说：『你们为什么心里怀着恶念呢？』」

这里的「知道」与太 5:1 的「看见」在原文是一个词。「心意」与太 12:25 的「意念」在原文是一个词。「心里」的「心」原文的意思是人体内、内在生命的中枢，操纵思想、意志、情感。「怀着」与太 1:20 的「思念」在原文是一个词。「恶念」原文的意思就是恶、坏、毒。耶稣知道他们的心思意念，就说，你们为什么在你们的心里思念恶事呢（创 6:5）？

5 节：「或说『你的罪赦了』，或说『你起来行走』，哪一样容易呢？」

「说『你的罪赦了』」是指在神面前的事；是人看不见的；而「说『你起来行走』」是指在人面前的事，是人人都看得见的。依人看来，这两样都比登天还难哪！但主没有说，哪一样更难呢？从主的眼光看来，两样都容易。因为耶稣就是至大全能的神。在他没有难成的事（耶 32:17）。

6 节：「但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。就对瘫子说：『起来，拿你的褥子回家去吧！』」

「但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄。就对瘫子说。」耶稣对瘫子说「你的罪赦了」，只用了一句话。说这句话的难处不在于说，难处乃在于说这句话的人有没有权柄。如果没有权柄，你就是说上一千句、一万句也没有用，最多只能说是一种愿望，永远也不会兑现。主耶稣是能忍受罪人顶撞的人子（来 12:3）。主说了「你的罪赦了」，虽然遭到文士们的顶撞，他还是要证明人子在地上有权柄可以赦罪。所以接下来，他就对瘫子说了一句话。

「起来，拿你的褥子回家去吧！」耶稣这样作的目的，乃是要叫众人知道，人子在地上有赦罪的权柄。主就用这种看得见的来证明看不见的。在主来说，他是作了两件极容易的事。

7 节：「那人就起来，回家去了。」

有权柄的话语会产生能力。主说，起来，「那人就起来」。这是恩典，有信心的人就能享受主的恩典。那个瘫子本来是躺在那里，一点力气也没有，是有人用床榻把他抬到耶稣跟前来的。这个时候，他听了主的话，就非常容易地站起来，并且遵照主的吩咐，还非常容易地拿起他的床榻回他的家去了。他因信蒙恩，也作了两件极容易的事。何等奇妙的恩典！

8 节：「众人看见都惊奇，就归荣耀与神，因为他将这样的权柄赐给人。」

这里的「惊奇」与太 17:6 的「害怕」和启 14:7 的「敬畏」在原文是一个词。这个瘫子，是众人亲眼看见他被人抬来的。此时，因主开口说了话，他就起来行走，回家去了，证明他得了医治；他得了医治，证明他的罪得了赦免；他的罪得了赦免，证明主有赦罪的权柄。

这个神迹出现的经过，是众人亲眼看见的。可以说是前所未有的。他们不能不信这个瘫子的罪得了赦免，所以他们就害怕，起了敬畏，便将荣耀归于赐这样权柄给人的神。

感谢赞美神，圣经里讲到赦罪的权柄，还讲到主在十字架上的工作。在主还没有成功十字架的工作以先，主已经能凭权柄赦罪了，显明人子就是预言中的弥赛亚。因他是神，他有赦罪的权柄。

等一等，主将在十字架上亲身担当我们的罪，完成神永远的救赎。神使那不知罪的替我们成为罪（林后 5:21）。显出他的大爱，显出他是那按公义审判人的（彼前 2:22-23）。这是公义的赦免。

2、税吏马太蒙怜恤（9:9-10）

9 节：「耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税关上，就对他说：‘你跟从我来。’他就起来，跟从了耶稣。」

「耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税关上。」这里的「看见」原文含有注意地看，把视线集中在一点上的意思。「马太（Matthaios）」原文的意思是「主神的恩赐」。可 2:14 说马太是亚勒腓的儿子，原名利未。可能是在他跟从了耶稣以后，主给他起名叫马太。

当耶稣从那里往前走的时候，马太就坐在税关上。这是加利利海边的一个收税的关口。马太是一个税吏。在那个时代，男的只要是税吏，女的只要是娼妓，那就是被弃绝的一班人，就是罪人。所以，在犹太人的眼里，他们总是把税吏和罪人连在一起的。

为什么呢？因为那时以色列是亡于古罗马帝国。它统治了整个的犹太地，把收税权放在罗马权贵的手中。这些人很狡猾，他们不愿意和被征服的百姓打交道，就把这个地区内的收税权拍卖给犹太人。说穿了，这就是卖官鬻爵。谁出的价钱高，那个权利就给谁。马太如果要得到那个权利的话，他必须先付出一大笔钱，要经过拍卖，然后才能得到。

当时，罗马帝国收税是有明文规定的。就像路 3:13 所说有「例定的数目」，大家都知道该纳多少，税吏占不了便宜。可是税吏都是会计算的人，如果得不到好处，就没有人肯作税吏了。所以，当时通行的统治制度给税吏的好处是灵活的，使税吏有许多机会可以随心所欲。像走公路，过关口，必须纳税。

关税乃是针对货物的税款，税吏就常藉此来讹诈人，以饱私囊。税吏得到征税权以后，他不但要把自己付出的钱拿回来，还想大捞一把。那真是「有权不用，过期作废」！于是就滥用职权、假藉名义、横征暴敛、敲诈勒索，希望征收到的税款越多越好。

藉给罗马人收税而压迫犹太人。这是「犹奸」的行为。因此，当时社会上的人全都看不起他们。犹太人恨透了这些税吏，把他们当作不洁净的，他们不能靠近圣殿；认为他们是丧尽天良，没有民族意识的败类。

每一个税吏都有很多的钱，他们在世界上都有自己的方向。他们知道，我今天就是被同族人轻看的话，明天我会达到世界的顶端，我会享受人间的极乐。给我全世界，我愿意作任何事。这就是那个时代的税吏哲学。

马太就是这样的一个人。他也是犹太人恨恶的物件。因为他坐在税关上的话，乃是在吸他自己同胞的血。所以大家都认为他是一个罪人。在主的十二个门徒里，当然都是罪人，但只有一个是大家公认的罪人，就是马太。

那一次，马太就坐在税关上，来往的人经过那里。许多双眼睛瞪着他，他并不在意。他巧取豪夺已经成了习惯，他的良心不再说话了。犹太人都看他是个罪人，他自己却不以自己是个罪人。他把抓钱的快乐建筑在别人的痛苦上，却又像什么事都没有发生过似的。他已经神经麻痹，良心泯灭了，没有人能改变他。

正当他飘飘然自鸣得意的时候，耶稣经过那里。就在这一天，耶稣遇见了马太。圣经说，耶稣「看见一个人名叫马太」，主是注意地定睛看他。不只是看一眼，而是像 X 光一样透视到马太的灵魂深处。经过那样地一看，马太崩溃了。这是在马太一生中发生的一件大事，他永远不能忘记主的那一个「看」，那个「看」改变了他整个人。

「就对他讲：『你跟从我来。』他就起来，跟从了耶稣。」因为我们主的那一个看是彻底的，看到马太的灵魂深处。主这一个跟从的呼召是诚挚的，感动了马太整个人。在税关上的马太再也坐不住了，马太向主投降了，他就起来，跟从了耶稣。马太得救了。

我们读使徒行传第九章、二十二章和二十六章，有三次提到保罗在大马色的路上遇见主的故事。徒 9:3-4:「扫罗行路，将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他。他就扑倒在地。」保罗被主完全折服的经历，给我们留下很深很深的印像。但很少有人注意马太被主折服的经历。

保罗是在发宗教狂，逼迫耶稣的时候，主的光照亮他，他扑倒了，他悔改了，他得救了，他成为主拣选的宣扬主名的器皿。马太是在发玛门热，离弃神的时候，主的眼看透他，他转变了，他撇下一切跟从了主，终身为主作见证。

10 节:「耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和他的门徒一同坐席。」

「耶稣在屋里坐席的时候，」这个「屋 (oikia)」与太 8:14 的「家」在原文是一个词。马太是一次撇下，永远撇下；一次撇下，彻底撇下。他把自己所有的完全奉献给主。耶稣是在马太家的屋里坐席，但他不说这是在他自己的家里，也不说这是他为主大摆筵席。这就是马太答应主的呼召，与主同行一路的表现。

因为学生不能高过先生，马太在主里面失去自我。「马太」原文的意思就是主神的恩赐。在税吏的眼里，根本不知道什么是恩赐。他只知道钱可以买到一切，在世界上无论想得到什么，就要付出代价。感谢赞美主，我们看见在税关上的马太，他什么也没有作，他是白白地得救了。

马太得救的原因，就是主的那个「看」，使他接受了主的恩赐，解决了他的一生，改变了他的前途。整本马太福音都是见证他所遇见的主。这就是：为什么当我们读马太福音的时候，你会发现原文有 62 次「看哪 (idou)」，因为马太所看见的事，他永远不能忘记。

圣灵就愿意：读马太福音的人，也看到马太所看到的。多少时候，我们会讲马太福音，会讲耶稣生平。如果我们没有看见马太所看见的，我们仍然不明白圣经。

如果没有主的恩典，主的怜悯，我们就不认识我们自己是谁。但愿主使我们的眼睛明亮，能明白圣经，看见马太所看见的。永远记得自己是一个罪人，然而蒙了主的怜悯。我们蒙恩的起点，就是从知道自己是一个罪人开始，并且这也是蒙恩的继续。

在教会历史上，有一个奥古斯丁 (Augustine)。当他没有得救以前，他犯过所有青年人所能犯的最污秽的罪。后来主的恩典临到他，在这个人的身上有了一个极大的改变。每天晚上，他睡觉以前，总

要对着墙壁读完诗篇 51 篇，才睡觉。（那是大卫与拔示巴同室以后，先知拿单来见他。他作这诗。）他永远没有忘记自己是个罪人。

有一次，他在马路上碰到一个曾和他一同犯过罪的女人。狭路相逢，无可回避。那个女人叫他。他说是我，马上就有一句话临到他身上。他就接着说：但是，「不再是我，乃是基督在我里面活着（加 2:22）。」他是一个蒙主怜悯，认识主，也认识自己的人。

「有好些税吏和罪人来，与耶稣和他的门徒一同坐席。」在这句话的前面，原文又有一个「看哪（idou）」，叫我们特别看见主的恩典临到罪人。马太之所以能成为马太，实在是主的恩赐。他蒙恩之后，就带领好些税吏和罪人来到耶稣的跟前，与主和主的门徒一同坐席，享受主的恩典。

那个时候，主的门徒差不多都是犹太人，而犹太人最恨的是税吏。但这个时候，在主的爱里，不再有恨；一同坐席，同沐主恩，大家合在一起了。

3、主来本是召罪人（9:11-13）

11 节：「法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：‘你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？’」

法利赛人熟悉宗教礼仪，但不认识神的恩典。他们难得在主面前说话，总是在背后煽风点火。自以为义的法利赛人看见耶稣和税吏并罪人一同吃饭，就向主的门徒提出质疑。3 节的文士们是心里说，这里的法利赛人是对门徒说，都暴露出他们对主有不同的意见，因而弃绝了主。

12 节：「耶稣听见，就说：‘康健的人用不着医生，有病的人才用得着。’」

人的心意主知道，人的意见主听见。主说的话是满了怜悯的恩言哪！世界上没有真正康健的人，只有自己以为自己是康健的人。有病的人多得很，但承认自己是病人的不多。如果有病的人能承认自己有病，就需要医生了。

耶稣在这里是用病人来比喻罪人。主来是拯救自己承认自己是罪人的人。是罪人而自己不承认的，主的恩典不能临到他身上。什么时候，人一看见自己的罪、病，就接受耶稣是很容易的事。多少人不信耶稣的基本难处，就在于不认识自己。不认识自己的人，对于主耶稣，觉得可有可无；认识自己的人，对于拿撒人耶稣，就觉得非常宝贵。

13 节：「经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是召义人，乃是召罪人。」

「经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩。」法利赛人是熟悉旧约圣经的人，所以主就引了一段旧约何 6:6 的话，叫他们去揣摩。怜恤是神把慈爱、恩典赐给人，祭祀是人拿祭物献给神。神是喜欢给，并不喜欢受的。这一个乃是主来到地上所宣告、所启示给我们看见的神。

我们要先接受耶稣为我们的罪作了挽回祭，才能把我们自己当作活祭献给神。人在神面前的第一件事，是得神的怜恤，不是马上献祭。我们当按神所喜爱的去作。「揣摩」与太 11:29 的「学」和约 6:45 的「学习」在原文是一个词。讲圣经是一件事，学圣经又是一件事。

何西阿的预言，讲到百姓的罪恶。他们不忠心守约，使神伤心；他们行事虚谎，内有贼人入室偷窃，外有强盗成群骚扰。何 6:4 主告诉百姓：「你们的良善如同早晨的云雾，又如速散的甘露。」尽管先知大

声疾呼：「我们务要认识耶和華，竭力追求认识他；他出现确如晨光，他必临到我们像甘雨，像滋润田地的春雨（何 6:3）。」百姓却无动于衷。

此时，耶穌引圣经的话对他们说，乃是告诉他们，你们对先知所启示的神，完全不认识。神切望赐人怜恤，远胜于得人的祭物。你们若明白这一点，就会明白我为什么会坐在税吏并罪人中间，和他们一同吃饭了。

「我来本不是召义人，乃是召罪人。」主来不是召自以为义的人，乃是召自以为罪的人。每一个人都需要主先作他的医生，然后才能有主赐的康健的永生。基督徒先得自己以病人的资格进来，然后才能以护士的资格出去帮助别的病人。

二、宗教的锁链（9:14-17）

法利赛人遵守古人的遗传，自以为拥有摩西的律法，却不明白圣经，也不晓得神的大能。他们的行为成了宗教的锁链，捆绑人，拒绝主耶穌基督。

施洗约翰抛弃遗传的老旧宗教，在旷野开始他的职事。可是没有多久，在他的门徒身上也有宗教锁链的缠绕，叫他们产生困惑而来问耶穌。

主就从仪式的禁食，讲到真正的禁食，并指出律法和恩典不能混杂；宗教乃是人替神作事，是想按人的思想去讨神的喜欢。主耶穌来，正是要断开这种宗教的锁链。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、仪式禁食的无益（9:14）

14 节：「那时，约翰的门徒来见耶穌，说：‘我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？’」

随着耶穌讲完了他来的目的之后，又有约翰的门徒在禁食上有问题来见耶穌。他们和法利赛人不一样：法利赛人是在背后说话，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，约翰的门徒是来见耶穌问问题。

诗 35:13 告诉我们：禁食是「刻苦己心」的表现。但法利赛人是把禁食变成一种宗教仪式，作为外表的虔诚。把赛 58:6-7 神「所拣选的禁食」丢在脑后。这种仪式的禁食是无益的。

约翰的门徒只凭法利赛人的外貌，甚至听到他们说：「我一个礼拜禁食两次，凡我所得的，都捐上十分之一（路 18:12）。」就认为法利赛人所相信的宗教信念，似乎是和自己相同。现在发现，跟从主的门徒倒不禁食。这是为什么呢？

2、真正禁食的意义（9:15）

15 节:「耶稣对他们说:『新郎和陪伴之人同在的时候, 陪伴之人岂能哀恸呢? 但日子将到, 新郎要离开他们, 那时候他们就要禁食。』」

「耶稣对他们说:『新郎和陪伴之人同在的时候, 陪伴之人岂能哀恸呢?』」主以医生的比喻说明他与罪人的关系, 主用新郎的比喻解释真正禁食的意义。因为在约 3:29, 约翰已经对他的门徒说过, 主耶稣乃是「娶新妇的就是新郎」。

据说, 按那个时候犹太人的婚宴, 为期一共是八天。在这八天之内, 若是遇到禁食之日, 也不禁食。「新郎和陪伴之人同在的时候,」意思是指婚宴在一直进行的时候, 只该喜乐, 不能哀恸。主给他们看见, 他来到地上作工乃是一个新时代的开始。他自己像新郎一样, 带给人欢乐。所以, 他的门徒像陪伴新郎的人一样又吃又喝, 并不禁食(路 5:34)。

「但日子将到, 新郎要离开他们, 那时候他们就要禁食。」这是真正禁食的意义。主知道这样的情形不能维持长久。他要被弃绝, 要被钉十字架, 就是说「新郎要离开他们」, 到那时, 禁食就有意义了。而且禁食的方式也不同, 是「只叫你暗中的父看见(太 6:16-18)」。

3、破除宗教的旧习(9:16-17)

16 节:「没有人把新布补在旧衣服上, 因为所补上的反带坏了那衣服, 破的就更大了。」

「衣服」代表人的行为, 「新布」代表神的恩典和怜恤。绝没有人能用神的恩典来补我们旧行为的破绽。新布很有力量。若是用新布补旧衣服, 一补上反而把旧衣服带坏。

所以, 不能把律法和恩典混在一起, 不能把宗教和怜恤相提并论。主来到地上所作的工作, 是根本把旧衣服破除掉, 换上新衣服; 断开宗教的锁链, 一切要按着心灵的新样, 不按着仪文的旧样(罗 7:6)。

17 节:「也没有人把新酒装在旧皮袋里, 若是这样, 皮袋就裂开, 酒漏出来, 连皮袋也坏了。惟独把新酒装在新皮袋里, 两样就都保全了。」

「也没有人把新酒装在旧皮袋里, 若是这样, 皮袋就裂开, 酒漏出来, 连皮袋也坏了。」衣服是外面的, 酒是里面的, 这还是讲到律法与恩典不能混杂。「酒」代表圣灵作生命(林后 1:22)。「皮袋」也是外面的, 仍是代表行为。主说的是「新」酒。新酒会发酵, 放在旧皮袋里, 皮袋就要被涨裂。

「装在旧皮袋里」, 就是我们得救以后, 要靠我们自己的力量有好行为; 想借着守宗教的礼仪来得神的喜爱。加 3:3 说:「你们既靠圣灵入门, 如今还靠肉身成全吗?」凡是要靠自己成全的基督徒, 就是把新酒装在旧皮袋里的人。那个结果就是袋裂、酒漏、失去见证。

「惟独把新酒装在新皮袋里, 两样就都保全了。」从圣灵生的新生命必有新的生活, 新酒只能装在新皮袋里, 才有能力, 才有见证。基督徒只能凭新约的原则, 行神所喜悦的事。主要破除遗传的旧习, 断开宗教的锁链。所以保罗在提后 1:14 说:「从前所交托你的善道, 你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢地守着。」这样, 两样就都保全了。愿神怜悯我们。

三、死亡的锁链 (9:18-38)

传 7:2 说:「因为死是众人的结局,活人也必将这事放在心上。」死亡是人生最大、最残酷的仇敌,谁也逃脱不了死的毒钩(林前 15:56)。活着的人都不愿意死,可是谁也解除不了这死的痛苦(徒 2:24)。死亡是捆人捆得最厉害的锁链之一。

这里就是要给我们看见,主的生命如何吞灭死亡。接下去,还有瞎子、哑巴的绝处逢生。圣灵带动马太记述这些事,是要告诉我们,主耶稣来地上工作的性质,乃是根据恩典,不是根据律法。

主在对瘫子事情上是恩典,主在对马太的事情上是恩典,主在禁食这件事情上也是恩典。这里,主在对死亡的事情上还是恩典。总而言之,主说:「我喜爱怜恤,不喜爱祭祀。」这句话的意思,我们都去揣摩、研究。

在这个题目里,我们要看三件事。

1、主叫死人复活 (9:18-26)

18 节:「耶稣说这话的时候,有一个管会堂的来拜他说:‘我女儿刚才死了,求你去接手在她身上,她就必活了。』

「耶稣说这话的时候,」「这话」是指主在上面所说的话;他到地上来的目的,和用比喻阐明新旧不能调和的缘故。耶稣说这话,是叫我们认识自己是一个罪人,并认识神的恩典和怜恤。如果你在主的光中认识自己是一个罪人了,这就是蒙恩得救的开始。

有一首诗歌:「照我本相,我来!我来!」是一个年轻的姊妹蒙恩得救之后,写的一首见证诗歌。她认识了什么是恩典。恩典就是照我本相,不必改良,不必化妆,赤露敞开,来到主前,因为主耶稣来的目的就是召罪人。

人的得救不得救,不是根据他已往的好或坏,乃是在乎他今天的相信或拒绝。凡肯接受主的怜恤,相信主的恩典的,都必得救。这就是福音。

在主所讲的比喻里,衣服是指福音在外面的工作,路 5:36 特别说到新衣服,它使我们在基督里因信称义。新衣就是穿上基督(加 3:27),叫我们藉这义可以坦然无惧地活在神面前,让神喜悦我们。

新酒是指福音在里面的工作,所有称义的人都是重生的人。凡有新衣的人,必有新酒。神的福音是叫一切信主的人,不至灭亡,反得永生。就是说,基督是我们的生命(西 3:4),是基督活在我们的里面,叫我们能以活在世人的面前,向世人见证神的荣耀。

「有一个管会堂的来拜他说:‘我女儿刚才死了,求你去接手在她身上,她就必活了。』」在这句话的前面,原文还有一个词「看哪(idou)」,引我们来看一个刚才死了的女孩的父亲对赐生命的主的反应。让我们的主耶稣,在阐明神福音的时候,显出生命之主(徒 3:15)的权柄。

管会堂的,在那个时候是指犹太人里有权威的人。他相信耶稣,所以他来敬拜耶稣。主来的时候,他的女儿刚才死了。他来,是为自己的女儿代求。这一个要求,可以说是最大的要求了。但他信,他相信耶稣来接手在他女儿身上,他女儿就必活了,所以他来求主。人到这位有权柄的主面前,可以有

大要求。没有一个太大的要求是主所不能作的。

19 节:「耶稣便起来跟着他去, 门徒也跟了去。」

主耶稣从来不拒绝信心的祈求, 他总是垂听被囚之人的叹息(诗 102:19-20)。他就起来, 毫不耽搁。他的门徒也一同跟着那个管会堂的去。主是去断开死亡的锁链, 要释放那一个刚才死了的小女孩。

20 节:「有一个女人, 患了十二年的血漏, 来到耶稣背后, 摸他的衣裳繸子。」

在这节经文的前面, 原文又有一个词「看哪 (idou)」, 引我们特别来看另一个有信心女人。她来到主的背后, 她的信心叫她有一个感觉, 就是摸主的衣裳繸子。结果就从主身上得着能力, 医好了她患了十二年的血漏病。

这是在这一次主去的路上, 插进来的一件事。圣经为什么叫我们特别来看这个女人呢? 因为她是一个被血漏病缠身十二年的女人, 她不光是被疾病捆绑, 还遭遇宗教旧习的难处。我们要了解她的痛苦, 必须从她所生活的那个时代来看, 不可以按今天的眼光。

利 15:25 说:「女人若在经期以外患多日的血漏, ……她就因这漏症不洁净。」照那时犹太人的宗教规矩, 禁止患这种病的人参与他们的任何宗教礼仪。她不能进到圣殿和会堂里去礼拜。那摸患漏症人身体的, 必不洁净到晚上, 并要洗衣服, 用水洗澡(利 15:7)。这可能使她遭到家人的离弃。由于那时的法利赛人和犹太人都拘守古人的遗传, 所以她就成了一个被当时的社会、宗教和家庭所遗弃的人。

利 17:14:「论到一切活物的生命, 就在血中。」她又是一个慢慢漏掉生命, 一步一步走向死亡的人。她也曾花尽了她一切养生的, 寻求医治, 路 8:43 说:「并没有一人能医好她。」她在好些医生手里受了许多苦, 可 5:26 说:「一点也不见好, 病势反倒更重了。」她就是这样过了十二年。

如今她听见耶稣的事, 看见了大光。她并不敢到主的面前求, 而是从主的背后来, 杂在众人的中间, 摸主的衣裳繸子。这是她信心的行为。

民 15:37-40 告诉我们: 以色列人在巴兰旷野的加低斯, 由于听到窥探迦南地的人回来报那地的恶信, 就向摩西、亚伦发怨言, 甚至要回埃及, 不遵行神的命令。那时, 耶和華晓谕摩西说:「你吩咐以色列人, 叫他们世世代代在衣服边上作繸子。」叫以色列人佩带这繸子的目的, 是为了使他们每逢看见, 能被提醒, 「就纪念遵行耶和華一切的命令, 不随从自己的心意、眼目行邪淫。」使他们纪念遵行神一切的命令, 成为圣洁, 归与他们的神。

耶稣基督虽然是圣洁没有瑕疵的, 但他还是遵守了摩西律法上的一切细节, 在衣服边上作有繸子, 令人无可指摘。因为主来不是要废掉律法, 乃是要成全。他要引导人脱离虚有其表的宗教礼仪, 进入佩带这繸子的属灵实际。所以, 那女人一摸着主的衣裳繸子, 就得到了洁净, 归与神。

21 节:「因为她心里说:『我只摸他的衣裳, 就必痊愈。』」

这个患病的女人, 是一个生命即将漏完的女人, 是一个处境艰难、走投无路的女人。她听见耶稣的事, 她对主有了信心。这个信心叫她有种感觉: 只要能摸到主的衣裳, 她的血漏病「就必痊愈」。所以, 她不光是在心里「说」, 更是在行动上去「摸」。这是一个信心表现于行为上的显著见证。

22 节:「耶稣转过来看见她, 就说:『女儿, 放心! 你的信救了你。』从那时候, 女人就痊愈了。」

「耶稣转过来看见她, 就说。」正当众人拥挤紧靠着耶稣向前走的时候(路 8:45), 这个女人来到耶稣背后, 摸他的衣裳繸子。「耶稣顿时觉得有能力从自己身上出去(可 5:30)。」于是就在众人中间

转过来，而且注视着她，就说。

「女儿，放心！你的信救了你。」在本章的开头，主注视着那个瘫子，告诉他说：「小子（也就是儿子），放心吧！」此时，主注视着这个病人，告诉她说：「女儿，放心！」这儿子，这女儿，都是家里的称呼，是生命的关系。何等的恩典哪！由于他们对主的信心，就得称为神的儿女。

为什么放心呢？「你的信救了你。」因为「只要信，就必得着（太 21:22）」。主的话更增加了我们的信心。生命的主解决了人基本的难处。这两处「放心」的原文都是命令语气。主命令我们放心，主使我们信得放心。

「从那时候，女人就痊愈了。」就是从这女人摸着耶稣的衣裳繸子那一刻起，她就得了救治。因为有主的能力临到她身上。这是主的怜恤，这是信心的果效。这女人得救了！

23 节：「耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手，又有许多人乱嚷。」

由于患血漏女人的事插进来，耽搁了时间，等耶稣到了管会堂的家里一看，这个家已经陷入混乱无序之中了。那个小姑娘死得更透了，连吹手都有了，还有许多来参加丧事的人，大家乱哄哄地嚷成了一片。

「吹手」与启 18:22 的「吹笛」在原文是一个词，全新约就用过这两次，是指那个时候，犹太人为了丧事用的吹笛手。据说：在丧葬时，最穷的家庭也要有两个吹笛手和一个恸哭的妇女。

24 节：「就说：‘退去吧！这闺女不是死了，是睡着了。’他们就嗤笑他。」

「就说：‘退去吧！这闺女不是死了，是睡着了。’」「闺女」原文的意思是女孩、小姑娘。耶稣看到管会堂的家里那个乱糟糟的样子，大家都在忙于料理这个小姑娘的丧事，就对众人说：退去吧！为什么叫他们退去呢？因为这闺女不是死了，是睡着了，用不着他们在这儿胡吹乱嚷。

「他们就嗤笑他。」「嗤笑」的意思就是讥笑、讽刺。他们非但没有听主的话就自动退去，反而讥笑、讽刺主耶稣。因为在他们看来，这闺女不单是死了，而且是死透了。

25 节：「众人既被撵出，耶稣就进去，拉着闺女的手，闺女便起来了。」

众人嗤笑耶稣的结果，是被撵出去。当他们一被赶出，耶稣就进去，握住小姑娘的手。生命的主显出他有权柄，那闺女就起来。主用生命对付了死亡。

可 5:42 告诉我们，这「闺女已经十二岁了」。那女人患血漏病也是十二年。这闺女活着的十二年，就是那女人患血漏病的十二年。血漏就是生命的消耗，一直走向死亡的路。何等希奇呀！这闺女死了不久，那女人就痊愈了。等那女人得了医治，这闺女又活过来。圣经在此指给我们看：主来的性质，乃是赐生命给人。

世人在神面前不止是罪人，而且是死人。对于罪，我是罪人，我就是会犯罪；对于神，我是死人，是死透了的人，我什么都不会作，什么也作不好。人必须站在这样的地位上，才能蒙恩典。

圣经里的悔改，乃是我們对自己看法的改变，对自己有正确的估价。我是何等没有用的东西，像死人一样，动也不能动。我不只把自己估作罪人，而是要把自己估作死人。

如何能达到这个地步，就是不需要挣扎，没必要化妆，照我本相，才能蒙怜悯。罗马书第七章告诉我们：当你对自己没有盼望的时候，你就开始对神有仰望。生命就要起首在你身上彰显。

在主叫死人复活这件事里，还给我们看见，主在地上是如何工作的。一是主凭他主权所作的，一是

我们凭我们的信所接受的。在他乃是赐给生命，在我们乃是相信。主有权柄，我们需要相信；主有权柄，生命在他里头（约 1:4）。

他伸手拉着闺女的手，闺女便起来了。因为有主的拉，人就得了生命。这完全是主凭他主权所作的事。另一面，有一个女人从来没有祷告过，也没有受过什么人的指教，知道应当来相信。全部福音书只有这个女人是表示信心的特点的。八章里的那个百夫长的信心最大，但还是显现在祷告中。这个女人没有祷告，光是信心而已。

自从她知道自己有血漏病的那天起，她就有病乱投医，结果，她在好些医生手里受了许多的苦，又花尽了她的所有的一切。她信这，信那，她迷信了十二年，并没有一个人能医好她。正当她日渐憔悴，接近死亡的时候，她遇见了耶稣。

因为在主那里有生命的源头，在主的光中，她见到了光（诗 36:9），使她脱离了迷信的泥潭，来投靠主。结果她得救了，她全好了。她领会到：主来乃是有恩典，乃是来召罪人。主有怜恤，不为定罪，主有权柄，赐给生命。这样一领会，就得着了。

你看见吗？耶稣在地上的工作，只需要人的信心。只要你听见主的事，看见主有权柄就够了。你这么信，他就必成就。这个女人没有得到主的话，就信了，她的信心乃是赤裸裸的信心。

她是信了以后，主才对她说话。有了主的话语，如果第二次再有病状出现时，就好应付；第二次信心，就有主的话可以倚靠了。这是主的怜恤。否则第二次再有试炼临到，信心就容易迷失方向。

「小子，放心吧！你的罪赦了。」「女儿，放心，你的信救了你。」主这两句话是神儿女的双保险。再加上主说：「这闺女不是死了，是睡着了。」这个「睡」字不但使我们今生得安息，更有将来永远的指望。因为「那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来（帖前 4:14）」永生的应许，乃是和主永远同在。

神的儿女都必从死里复活。约 11:25 耶稣说：「复活在我，生命也在我；信我的人，虽然死了，也必复活。」你信这话吗？你若信，就必看见神的荣耀（约 11:40）。但我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜（林前 15:19）。

26 节：「于是这风声传遍了那地方。」

由于主耶稣的出现，瘫子行走，罪人蒙恩，血漏止住，现在连死人都复活了。显出主耶稣不只教训人有权柄，他救治人也有权柄。生命的主使神得荣耀。死亡是人们最敏感的问题，当嗤笑主的众人被撵出去，主叫已经死了的闺女复活了。这真是一个爆炸性的新闻！这个消息随着那许多人的四散，就像风一样传遍了那整个地区。

2、瞎哑绝处逢生（9:27-34）

27 节：「耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：‘大卫的子孙，可怜我们吧！’’」

「耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说。」耶稣没有停留在管会堂的家里，因为还有更多的人需要他。当他从那里往前走的时候，有两个瞎子跟着他，并且大声喊叫。

「大卫的子孙，可怜我们吧！」从马太福音第一章以后，是这两个瞎子头一次承认主耶稣是大卫的

子孙。这是马太福音里非常要紧的一件事。因为主来地上乃是作王。「可怜」原文是动词，它的名词就是太 9:13 主说的「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀」的那个「怜恤」。

瞎子是眼睛看不见，但耳朵可以听。这两个瞎子从他们所听见的关于耶稣的言与行，他们相信主是有权柄的，所以称呼主为大卫的子孙；他们相信主是喜爱怜恤的，所以呼叫主怜恤他们。这里仍是说到信心。

28 节：「耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。耶稣说：‘你们信我能作这事吗？’他们说：‘主啊，我们信！’」

「耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。」那两个瞎子不只在路上大喊大叫，并且他们的信心使他们跟着主，一直进到耶稣所进的房子。他们不顾任何反对，坚持到底，就来到主的跟前。

「耶稣说：‘你们信我能作这事吗？’」圣经里讲到信有好几方面，这里是信主的能力。主的意思就是说，你们信我能怜恤你们，有能力使你们能看见吗？

「他们说：‘主啊，我们信！’」「我们信 (nai)」原文是一个质词「是的」，与太 5:37 的「你们的话是就是」的那两个「是」字是一个词。是表示肯定、同意或强调的质词。这也是在四卷福音书里，人头一次向主说的话。

两个瞎子信主的权柄、能力，所以他们在回答主的问题时，很肯定地说：「主啊，是的！」这是指他们的信心说的。但愿我们都能够对主说：「主啊，是的。」他们信，就引出来神迹。

29 节：「耶稣就摸他们的眼睛，说：‘照着你们的信给你们成全了吧！’」

他们信耶稣能作这事。于是主就伸手「摸他们的眼睛，说：‘照着你们的信给你们成全了吧！’」「成全」就是作成，就是成就。显出主的能力。

30 节：「他们的眼睛就开了。耶稣切切地嘱咐他们说：‘你们要小心，不可叫人知道。’」

耶稣的话语是有权柄的。主说成全了，事情立刻就发生了。他们信主能，他们的眼睛就开了，他们所信的就实现了。

「切切地嘱咐，」原文的意思是严肃而厉害地嘱咐，也表示严厉地告诫。「小心」原文含有注意、谨慎、留心等意思，是命令语气。耶稣为什么要这样严厉地告诫他们「不可叫人知道」呢？主是不喜欢因此会吸引许多好奇的人高谈奇事，忽略主恩。关乎主有赦罪的权柄，能拯救我们灵魂的事，主喜欢我们作见证，荣耀神。但是关乎这一类祷告得答应、疾病得医治，主没有要我们常常作这些见证。因为容易吸引人好奇。

31 节：「他们出去，竟把他的名声传遍了那地方。」

但这两个人一离开主出去，就忘了主的嘱咐了，还是把他的名声在那整个地区都传遍了。吸引人只注意主使瞎子能看见，而忽视主来乃是召罪人。人若重神迹，轻恩典，就把福音传偏了。

32 节：「他们出去的时候，有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣跟前来。」

接在「他们出去的时候」的后面，又有一个词「看哪 (idou)」，引我们来注意看主对付鬼的工作。这一个哑巴和普通的哑巴不一样。普通的哑巴是由于生理缺陷或疾病而不能说话，那是一种生理上不正常的状态。而这一个哑巴是被鬼附的。人有的罪是人肉体产生的，有的罪则是因鬼所产生的。这一个哑巴既然是因鬼而起的，就不能当作病来治，必须赶鬼。

人的需要不只是断开罪恶的锁链、宗教的锁链和死亡的锁链。人也需要睁开眼睛看见，需要脱离鬼的捆绑而张开嘴巴说话。有的人所犯的罪是鬼的作为的结果，要赶鬼，才能对付这种罪。

这一个被鬼附的哑巴，根本不知道应该到耶稣跟前来。是别人的信心把他带来的。他已经丧失了理性，他没有对耶稣的信心，也不知道自己的需要。这给我们看见，喜爱怜恤的主是随时预备好，等着向人施恩的。

33 节：「鬼被赶出去，哑巴就说出话来。众人都希奇说：‘在以色列中，从来没有见过这样的事。’」

「鬼被赶出去，哑巴就说出话来。」什么时候，人有信心的响应（无论是出自于本人还是别人所替代），什么时候，主的能力就彰显出来，胜过死亡、疾病、瞎眼、恶鬼。鬼一被赶出去，哑巴就说出话来了。

「众人都希奇说：‘在以色列中，从来没有见过这样的事。’」「见过」原文的意思是出现、显出。旁观的人都希奇，因为在以色列中，从来没有出现过这样的事。所以众人都把他们的感觉说出来。

34 节：「法利赛人却说：‘他是靠着鬼王赶鬼。’」

法利赛人面对这样的事情，也不得不承认鬼是被赶出去了。但他们仍旧都弃绝主，竟然还污蔑主「靠着鬼王赶鬼」。

3、主是庄稼的主（9:35-38）

35 节：「耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。」

耶稣在地上工作的特点就是：他不放弃任何一个地方。主是走遍了各城各乡去教训人，主所讲的就是「天国的福音」。主赦罪、主教训、主作王、主治病、主赶鬼，主给人喜乐、主让人洁净，主赐人生命。这一切是指天国的性质。天国的福音不只有灵魂的得救，并且包括身体的拯救。

太 4:23 就曾说过：「耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。」太 8:16 也有对主在地上的工作的总结：「他只用一句话，就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。」主诚然担当了我们的忧患，背负了我们的痛苦（赛 53:4）。神的儿子显现出来，把鬼赶出去，这就是神的国临到我们的了（太 12:28）。

36 节：「他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。」

「他看见许多的人，就怜悯他们，」这里的「怜悯」与太 20:34 的「动了慈心」在原文是一个词。这句话的意思就是，他看见许多人，就为着他们动了慈心。为什么呢？

「因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。」「困苦」原文在这里是一个完成时、被动态分词，源于「剥……的皮、掠夺」，有疲倦、折磨、使烦恼，使麻烦等含义。当时的百姓被那些本应教导他们敬畏神的人，弄得手足无措、困苦不堪。

「流离」原文在这里也是一个完成被动分词，源于「使之沮丧、灰心失望」，有被抛弃、被放下，因精神创伤而衰竭、疲惫等含义。这两个分词同把百姓比作羊，他们被掠夺，受虐待而奄奄一息，颠沛流离，无告无助，如同羊没有牧人一般。

37 节：「于是对门徒说：‘要收的庄稼多，作工的人少。’」

主耶稣看见人们的困苦流离，知道人们的迫切需要，就为着他们动了慈心，于是主就打了一个比方，把人的光景告诉他的门徒。罪人因困苦流离需要得救，像庄稼已经成熟需要收割一样。现在的情况是可收的庄稼诚然很多，而收庄稼的工人却很少。

多少时候，人只想作成主的工，却看不见庄稼已经熟了；只知道分辨天地的气色，却不知道分辨这时候（路 12:56）。所以约 4:35 主对门徒说：「你们岂不说‘到收割的时候还有四个月’吗？我告诉你们：举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。」

38 节：「所以你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。」

主把这庄稼的比喻告诉门徒，乃是要叫门徒看见主所看见的。如果我们今天看见了人的需要，我们里面的生命定规要发出像主一样的怜悯。瞎眼看不见的人，多半是睡了心的人。主已经看见罪人到了成熟的地步，不必你再去耕地、撒种，你只要用刀去割下来就可以了。

不错，传福音在许多地方是像撒种一样。但多少时候，人归主也像庄稼成熟，可以收割一样。今天乃是罪人成熟了，所有作工的人只要去收割。如果连收都不肯去的话，我们在神面前要负什么责任呢？

弟兄姊妹，今天是收庄稼的时候，但作工的人却少。所以主在这里有一个命令：「你们当求庄稼的主。」这是对于传福音应有的祈求，里面要有爱灵魂的心来为着他们祷告。这里乃是主头一次把工作摆在门徒的面前，命令他们祷告，祈求庄稼的主。

「打发工人出去收他的庄稼。」「打发」这个词在原文有催赶的含义。我们必须清楚：庄稼是主的，不是我们的。如果你传福音能把人带到主的面前，你千万要小心。小心什么？就是不要说，那是你结的果子。因为你不过是一个作工的人，是主打发你去收他的庄稼。

在马太福音里，主有两个命令：一是九章末了「你们当求」，二是十八章末了「你们要去」。光求不去，或光去不求，都没有用处。顶可能，去的人就是求的人。求主怜悯我们，都能作一个听命顺从的人。

弟兄姊妹，箴 21:2 说：「人所行的，在自己眼中都看为正，惟有耶和华衡量人心」。撒上 15:22 说：「听命胜于献祭；顺从胜于公羊的脂油。」这经上的话，我们是应该都念过了吧！求主开我们的眼睛，叫我们能看见那没有牧人的羊是如何困苦流离！主既然断开捆我们的锁链，使我们拥有在基督耶稣里的自由，我们就当甘心接受主的打发，去收他的庄稼。

第十章 耶稣差遣他的使徒

在九章的末了，是耶稣命令门徒：「你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。」现在是庄稼的主自来打发工人出去了。耶稣差遣他的使徒是经过筛选的。庄稼是主的，使徒也是主的。主要他们接受差遣、明确使命、知道艰难、看清前途、达到要求，作好庄稼的主之代表，凡事讨主喜悦。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、门徒成为使徒；二、预告经历艰难；三、对工人的要求。我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、门徒成为使徒 (10:1-15)

耶稣是从他已往召来的门徒当中拣选了十二个，差遣他们去作他的使徒。主赐给他们权柄，并告诉他们服侍的范围、传讲的内容、作工的态度和采用的方法。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、选差十二个门徒 (10:1-4)

1 节：「耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。」

这时候，耶稣的门徒究竟有多少，圣经没有记载，我们谁也不知道。马太福音只是告诉我们「耶稣叫了十二个门徒来」。主预备这些门徒，「给他们权柄」，打发他们出去作主的工作。他们得到了主的权柄，才能赶逐污鬼；有了主给的能力，才能医治各样的病症。从而证明耶稣是基督，是永生神的儿子。

2 节：「这十二使徒的名：头一个叫西门，又称彼得，还有他兄弟安得烈，西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，」

「这十二使徒的名。」「使徒 (apo-stolos)」在古典希腊文里，是指海军远征队预备好出发的船，可能也包括它的指挥官。后来演变成「奉差遣、受委派的代表」。这十二个门徒是奉主差遣出去的，因而成为使徒。并且他们的地位和其它使徒的地位也不一样，他们乃是主在地上的时候所设立的。后来犹大死了，是以马提亚来补的。怎么补的呢？使徒行传第一章告诉我们，经过推举、祷告、摇签，那都是圣灵带动的意见。

林前 15:4-9 保罗在论到主复活后的显现时，他特别说到主「显给十二使徒看」，以后说「再显给众使徒看」。很明显，除了十二使徒以外，主还赐给教会许多使徒。当主复活升天之后，将各样恩赐赏给人的时候，弗 4:11-12 说：「他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。」

徒 14:14 称「巴拿巴、保罗二使徒」。罗 16:7 保罗在问安多尼古和犹尼亚安的时候，说「他们在使徒中是有名望的」。林后 8:18 和 22 节，保罗曾两次提到「打发一位弟兄」和提多同去哥林多，但并没有提到他俩的名字。可是在 23 节「论到那两位兄弟，他们是众教会的使者（就是使徒），是基督的荣耀」。

在圣经里，这许多使徒，无论是有名还是没有名，都「不是由于人，也不是借着人，乃是借着耶稣基督，与叫他从死里复活的父神（加 1:1）」。这就是说，没有一个使徒是可以自称的，或是由别人加封的。所有的使徒都是主赐给人的恩赐，为要建立基督的教会。启 2:2 告诉我们，在以弗所教会里，就有那自称为使徒却不是使徒的恶人，经过试验，看出他们是假的使徒来。这是我们要靠着主注意的。

「头一个叫西门，又称彼得，还有他兄弟安得烈。」马太记主选的使徒有六对。这是主安排的第一对。在这里只有「头一个」，因为没有再列第二、第三等其它数字。所以这「头一个」乃是耶稣叫十二个门徒的时间顺序。先叫来的是彼得和安得烈。主并没有设立彼得特别作带领的使徒，彼得和那十一个使徒的地位完全一样。当然，他们属灵长进的表显，自然而然有的在前，有的在后。但那是属灵的

地位，不是分配的地位。

「西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰。」这是主安排的第二对。耶稣设立使徒，并不设立使徒长。因为主知道人的心，谁都有愿意为首的欲望。马太福音二十章告诉我们：当这西庇太儿子的母亲同她两个儿子上前来拜耶稣，想走后门，求主叫她这两个儿子在主国里，一个坐在主右边，一个坐在主左边的时候，虽然主回答说：「你们不知道所求的是什么。」并告诉他们，那不是主可以赐的，乃是神为谁预备的，就赐给谁。但「那十个门徒听见，就恼怒他们弟兄二人」。还得主叫了他们来，教育一番。

3 节：「腓力和巴多罗买，多马和税吏马太，亚勒腓的儿子雅各和达太。」

「腓力和巴多罗买，」这是主安排的第三对。腓力就是约 1:44 那个「伯赛大人，和安得烈、彼得同城」的。巴多罗买是称呼，原文的意思是多罗买的儿子，他的名字或即约 21:2 的拿但业。约 1:45 告诉我们，是腓力把他带到主的面前。按有的遗传说，他曾经到过印度传福音，被人先剥了他的皮而后钉十字架。

「多马和税吏马太，」这是主安排的第四对。多马又称为低土马，他在约 11:16，14:5 和 20:24-29 有三次发言，都显出了他缺乏信心。但他蒙主怜悯、造就，承认己错，勇于改正。

「税吏马太」，感谢主，马太的确改变了，自从他从税关上起来，撇下一切跟从了耶稣，他就成为门徒中的一个，不再是税吏了。现在主叫他来，给他权柄，他就成为使徒了。那是何等的恩典，何等的荣耀啊！可是当你读到十二使徒的名单时，马可和路加只说：「马太。」可是你发现马太是怎样介绍他自己呢？「税吏马太。」他始终记得他只不过是一个罪人蒙了主的怜悯。谁能进入主话的丰富里呢？那就是能认清自己的本相，懂得神恩赐的人。

「亚勒腓的儿子雅各和达太。」这是主安排的第五对。这里记的是亚勒腓的儿子雅各，为了与西庇太的儿子雅各有区别。达太在路 6:16 和徒 1:13 称为雅各的儿子犹大。约 14:22 他曾向主发过问。

4 节：「奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。」

「奋锐党的西门，」奋锐党在当时是犹太人的一个党派。他们的口号是：「如果我们要神来帮助我们，我们应该自己帮助我们。」他们热烈严格遵守「律法」，奋力保存犹太的律例法规。

「还有卖耶稣的加略人犹大。」「加略人」在希腊文是「依斯加略」。这个名字的意义不太明确，有人以为它是指着犹大的本乡加略，又有人以为它与暗杀者、刺客的意义相同，可能也是个恐怖份子。他习惯于内藏奸诈，外表属灵，两面三刀，城府很深。这两个人是主安排的第六对。

读过新约的人都知道，这十二个人除了彼得一人在使徒行传里多有记载之外，约翰还稍微有些记载，雅各更少，其它的人在圣经中几乎找不到他们的历史。虽然他们是使徒，但主并不注重他们的工作，乃是注重圣灵藉使徒的工作。因为主复活升天以后，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。

2、布置当时的使命（10:5-11）

5 节：「耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：‘外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进。’」

「外邦人」是指以色列人以外的人。「撒玛利亚人」在王上 16:24 告诉我们：撒玛利亚是北国以色列的王暗利在他买的山上造的城，并定为以色列国的首都。约在主前七百年，以色列人从本地被掳到亚述。

王下 17:24 说：「亚述王从巴比伦、古他、亚瓦、哈马，和西法瓦音迁移人来，安置在撒玛利亚的城邑，代替以色列人，……住在其中。」这些外邦人也受了些犹太人的文化影响，但他们仍照先前的风俗去行，不专心敬畏神。在当时，犹太人和撒玛利亚人是没有来往的（约 4:9）。

耶稣这一次差十二使徒出去，乃是专一以犹太人作范围的。主来世上的目的是「叫一切信他的，不至灭亡，反得永生（约 3:16）」。主在这里吩咐使徒的话，不是表示主叫他们只向犹太人传福音。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，到徒 1:8 主就把范围改为「要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极作我的见证」了。

6 节：「宁可往以色列家迷失的羊那里去。」

这是主布置的范围。因为神从亚伯拉罕起，已经在犹太人中作了二千来年的工。当神的儿子没有来的时候，神先打发律法和先知来预备人能接受神的话。但此时的以色列家已经是迷失的羊，困苦流离，没有方向。所以主布置当时的使命，叫使徒总要先从犹太人作起。这是神赐恩的原则（罗 2:9-10）。

7 节：「随走随传，说：‘天国近了！’」

因为迷失的羊遍满各地，所以主吩咐他们在往前行进的时候，要随走随传，所宣讲的内容是「天国近了」。太 9:35 说：「耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。」主布置给使徒的使命，乃是主工作的继续。

8 节：「医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。」

「医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去。」这是主给了使徒们权柄以后，吩咐他们要作的四件事。其目的是为要告诉以色列人「天国近了」，用以证明耶稣就是他们所盼望的弥赛亚。

「你们白白地得来，也要白白地舍去。」这是主吩咐他们出去作工的态度。我们从主所领受的恩典都是白白得来的，没有一样是我们配得的。既是白白得来的，也要白白地给出去。你运用主给的权柄时，千万不要贪爱不义的工价（彼后 2:15），不可收人的钱财。否则，就会变作像民数记二十二章里的那个为利贪财的巴兰，而不是神的忠心仆人了。

9 节：「腰袋里不要带金银铜钱。」

这一次耶稣差这十二个人去，给他们权柄，主是叫他们做四件事：医治病人、叫死人复活、叫长大麻疯的洁净并赶逐污鬼。接着耶稣又吩咐门徒，出门行路的时候要注意四件事。第一件事：金钱的问题。犹太人的腰袋，既可以束腰，又可以装钱。主吩咐他们，不要带金的、银的、铜的钱在腰袋里。

10 节：「行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的。」

「行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖。」这是第二件事：穿用的问题。门徒是受差遣出门传福音，不要像搬家似的，要轻装前行。主吩咐他们不要带口袋打背包，好像乞丐带的袋子。也不要带两件褂子、鞋子和拐杖。

「因为工人得饮食是应当的。」这是第三件事：饮食的问题。这次使徒出去传福音的范围是犹太人。

犹太人已经有二千年来之久，有神话语的教导；他们有接待客旅的传统。

像创 18:2-5 的亚伯拉罕和创 19:1-3 的罗得。接下来，像王上 17:9,15 有撒勒法的寡妇接待以利亚；王下 4:8 有书念的妇人接待以利沙；等等。没有人的时候，还有基立溪旁的水和乌鸦叼来的饼和肉。什么都没有的时候，还有差他们出去的主。工人得饮食是配得的，自有主的安排。

11 节：「你们无论进哪一城，哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。」

这是第四件事：住宿的问题。「要打听」原文是命令语气，含有「寻访、了解、询问、仔细查考」的意思。「好人」原文是个形容词，含有「当得起、配得上、能相称」的意思。这不是好不好问题，而是配得与不配得的问题。无论进哪一城，哪一村，都没有例外。

对有太 25:35 乐意款待客旅的事和像伯 31:32 那样「开门迎接行路的人」者，必须仔细寻访，打听清楚。看那里谁是当得起，配得上，一同为真理作工的，就住在那里，直住到走的时候。「因为他们是为主的名出外，对于外邦人一无所取（约三 7）。」既是主的使徒，必须学习仰望主的安排。上面所说的饮食问题也是和住处发生关系的。

3、运用主给的权柄（10:12-15）

12 节：「进他家里去，要请他的安。」

「家」与太 9:28 的「房子」在原文是一个词。「要请……安」原文为命令语气，不只是问安，更有喜欢、热爱、祝福、庆贺等含义。耶稣的吩咐是：「撒玛利亚人的城，你们不要进。」但要进入那配得上之人家的房子。进了那家，就要向他请安。

13 节：「那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。」

「那家若配得平安。」这里的「平安」二字原文是没有的。这句话的意思乃是：那家若真是配得上的。这指的是，那家若当得起接待使徒，配得上为福音成为同工。

「你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。」这里的两次「所求」二字在原文也是没有的，都是「你们的平安」。主耶稣是赐平安的主（帖后 3:16）。当主选差十二使徒的时候，主就把他的平安赐给了使徒（约 14:27），叫他们在主里面有平安（约 16:33）。

当使徒们往以色列家迷失的羊那里去的时候，是用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上的（弗 6:15），无论前途有多么艰难，总有主的平安。所以，他们会像徒 20:24 保罗所说：「我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。」

主在这里所说的两次「你们的平安」其实乃是主的平安，是主把它赐给了使徒的，所以耶稣告诉他的使徒说，那家若真是配得的，你们的平安就会临到那家。但若不配得，你们的平安自必回归于你们。

使徒们出去，不带钱财，毫无准备，只带着主所给的平安，分给那配得的，与接待他们的人分享。因为人打听到的消息，不一定可靠，人的调研，也有失误的可能。多少时候，人会被人的外貌所迷惑。但神不像人看人，人是看外貌，神是看内心（撒上 16:7）。所以，在你们选择住处的时候，要记住主的话。

你选定住的那一家是不是真是配得的，主给了一个凭据，就是看你们的平安会不会真的临到那家。这乃是叫使徒守住自己仆人的地位，要怕自己会错，要凡事依靠主，要注意有没有印证。那一家配不配得，不是使徒定规的，乃是神定规的。平安的临到，是因那一家真的遵守了神对犹太人的教导，在行动上有着接待客旅的爱心，不知不觉就接待了得有主的平安的使徒，成为主所悦纳的，让平安临到那家。

14 节：「凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。」

使徒是奉命传福音，凡不接待他们的，就是不接待主；凡不听他们话的人，就是不听主话的人。所以主吩咐他们从那家或那城出去的时候，连尘土也不要让它粘在你们身上，要猛力跺掉脚上的尘土，表示与之没有任何关系。

旧约尼 5:13 尼希米在处理百姓得罪神的事件时，他也抖着胸前的衣襟说话，是象征抖空一切的行动。新约徒 13:51 当保罗、巴拿巴在彼西底的安提阿传道，受到犹太人的逼迫，被赶出境外的时候，「二人对着众人跺下脚上的尘土，就往以哥念去了。」

等一等，到了徒 18:6，保罗在哥林多为道迫切，向犹太人证明耶稣是基督时，「他们既抗拒、毁谤，保罗就抖着衣裳，说：‘你们的罪归到你们自己头上，与我无干。从今以后，我要往外邦人那里去。’’」这跺下脚上的尘土，这抖着衣裳说话，都是表明事奉神、传福音的严肃性。谁若抗拒、毁谤，谁就须承担严重的后果。

15 节：「我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢！」

为什么耶稣要差遣使徒出去传福音呢？因为有「审判的日子」。人若不接受福音，要在审判的日子受更重的刑罚。这指明神审判的刑罚有不同的程度。

创 18:20 耶和华说：「所多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我。」创世记第 19 章告诉我们，所多玛对那两个天使的行为，暴露出罪恶甚重。而人若弃绝主的使徒，不听他们的话，要比所多玛、蛾摩拉的罪恶更重，将招来更重的刑罚。「比那城还容易受」是比较级。

到此为止，一直是指当时使徒所受的使命说的。工作的范围只在以色列家，在犹太地也不过是三年来的时间。路 22:35-36 告诉我们，到主耶稣被卖的那一夜，主对门徒的命令就已经改了。等一等，徒 1:8 告诉我们，主耶稣受害之后，从死里复活，将自己活活地显给使徒看的时候，叫他们等候圣灵降临，圣灵降临以后，就连为主作见证的地域也改了。

二、预告经历艰难（10:16-23）

耶稣选差十二个门徒为使徒，给他们权柄，布置当时的使命。接下来，耶稣向使徒预告：服事主、传福音的艰难。告诉他们：环境，训练合用的器皿；艰难，扩大见证的范围；逼迫，引向人子的来到。这一切都是为主的缘故，都是为荣耀神。教会多少年来的历史就是处在这种情形之中。从这里起，主的预告就不光注意当时的情形，也包括将来的事情。16 节以后的范围比 15 节以前的范围更大。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、如同羊在狼群的中间 (10:16-17)

16 节:「我差你们去,如同羊进入狼群,所以你们要灵巧像蛇,驯良像鸽子。」

「我差你们去,如同羊进入狼群。」在这句话的前面,原文有一个质词「看哪(idou)」,用来引起人们的特别注意。耶稣差出去的使徒没有带钱,毫无装备,不能抵抗,无力自卫,如同驯良的羊一样,而所进入的环境,又像会伤害羊的狼群。这是主预告使徒们将要经历的艰难。羊在狼群中间应当怎么样呢?

「所以你们要灵巧像蛇,驯良像鸽子。」「灵巧」与太 25:2 的「聪明」和林后 11:19 的「精明」在原文是一个词。「驯良」与腓 2:15 的「诚实无伪」是一个词,含有淳朴、纯一、无混杂的意思。面对艰难的处境,你们要灵巧、精明像蛇一样,但不要像蛇那样的诡诈、狠毒。不能因灵巧而狡猾,乃要驯良、纯朴像鸽子。

17 节:「你们要防备人,因为他们要把你们交给公会,也要在会堂里鞭打你们。」

使徒要把福音传给犹太人,又要提防犹太人,因为他们若拒绝福音,就「要把你们交给公会」。耶稣在世时,公会是由大祭司、长老和文士所组成的最高议会,这个团体不仅有宗教权,还有司法权,是犹太人最高的法庭,但要受罗马统治。

这里「公会」这个词是多数的,指存在于各个城市中当地的公会。「会堂」本是犹太人聚会敬拜神的地方,但审判和处罚也在这儿举行,每个城镇都有。耶稣之所以告诉门徒:「你们要防备人。」是因为犹太人既弃绝天国,必要在他们的会堂里鞭打你们。这种环境,将训练使徒成为合用的器皿。

2、父的灵在你里头说话 (10:18-20)

18 节:「并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前,对他们和外邦人作见证。」

「并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前。」「诸侯」与彼前 2:14 的「臣宰」在原文是一个词,是君王所派出的统治官,像罗马所任命在犹太地的巡抚。「君王」是指世上拥有最高权力者。当时犹太已亡国,这「君王」并不是犹太的君王。这里的诸侯和君王都是多数的,可见使徒为主的缘故所遭遇的事,就不只注意到当时,也注意到不久的未来。

「对他们和外邦人作见证。」以人看来,使徒是遭逼迫、被陷害、受苦难。但主却告诉他们,这乃是对诸侯、君王和外邦人为主作见证的最佳时机。所以,当耶路撒冷的教会大遭逼迫,门徒被捉下监和分散各地,他们并不觉得是苦难。

因为可 13:10 主说:「福音必须先传给万民。」所以,等一等,到了徒 8:4 说:「那些分散的人往各处去传道。」很明显,这完全是圣灵的工作。传福音的范围是越来越大,从以色列家扩充到外邦人中去了。

19 节:「你们被交的时候,不要思虑怎样说话,或说什么话。到那时候,必赐给你们当说的话。」

「你们被交的时候,不要思虑怎样说话,或说什么话。」这个「交」字原文含有拘捕、解押、引渡、递交监管的意思。「怎样说话」乃是说法的问题,「说什么话」乃是内容的问题。这两方面,主都叫我们不要思虑。为什么呢?

「到那时候，必赐给你们当说的话。」这是主应许我们的。当我们受审判的时候，不必思虑我们说话的方式和内容，到时候，主会赐给我们。因为你若真是为主的缘故，主必对你负责到底。到那时候，必赐给你当说的话，叫你能对诸侯、君王和外邦人作见证。

20 节:「因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。」

多少时候，人能说自己所不能说、所想不到的话，那是「因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的」。主在这里把父神和我们连在了一起。

弟兄姊妹，你看见吗？使徒不仅有主所给的权柄，还有父的灵在他里头说话。感谢赞美主！主的权柄，对付污鬼和病症；父的灵，对付反对者所制造的艰难。而这种艰难，却扩大了为主作见证的范围。

3、忍耐到底的必然得救（10:21-23）

21 节:「弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要与父母为敌，害死他们。」

这一节说到家庭里的艰难。还是为主的缘故，恨恶远超过亲情。头一个「死」是名词，是「弟兄要把弟兄，父亲要把儿子」往死里送。第二个「死」是动词，是儿女要起来反对父母，并且「害死他们」。正如弥 7:6 所说:「因为儿子藐视父亲，女儿抗拒母亲，媳妇抗拒婆婆；人的仇敌就是自己家里的人。」

历史告诉我们，多少时候，在家庭里因主的缘故，亲人之间会产生一种莫名其妙的忌恨。你干什么都能原谅，惟独不能真的信耶稣。否则就要反目成仇，必要置你于死地。所以，基督徒要仰望神，倚靠神。

22 节:「并且你们要为我的名被众人恨恶，惟有忍耐到底的必然得救。」

「并且你们要为我的名被众人恨恶。」这一节是说到社会上的艰难。多少时候，基督徒被众人恨恶的缘故，没有别的，就是为主的名。我们带着主的名，就够叫人恨恶了，而且是由憎恶到仇恨的恨恶。其实人不是恨恶我们，而是恨恶我们的主。使徒出去传福音，若不是被人爱，被人接待，就是被人恨恶。这是带有主的平安的羊将要遇到的。

「惟有忍耐到底的必然得救。」这是主的应许。「到底」的「底」与太 24:14 的「末期」在原文是一个词。就是说要忍耐到末期，才能得救。这里的得救不是指「不至灭亡，反得永生」的得救，而是指时间、环境；指蒙拯救脱离恨恶我们的人；但最终是指蒙拯救进入将来基督的国。正如来 10:36 说「你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的」。

23 节:「有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了。」

「有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。」人为主的名受凌辱、遭逼迫并不希奇。基督徒为主的缘故逃难，也不是羞耻的事，乃是奉命而行。保罗和巴拿巴在以哥念依靠主放胆讲道，他们为免遭凌辱，就逃往周围的地方去。但逃难不是目的，徒 14:7 说使徒是「在那里传福音」。

「我实在告诉你们，以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了。」这又是主的应许。「人子就到了」

是指主再来说的。时间就是太 24:14 所说的「末期才来到」。主在 10 章说这话，是把应许的范围越说越大，一直说到末期。

十二使徒受差遣向犹太人传福音，他们早都死了，主为什么还没有回来呢？因为还有一段教会历史的奥秘插进，这里没有提起。就是罗 11:25 所说的「等到外邦人的数目添满了」，福音又向着犹太人。又有人去走每一个城邑，到以色列的城邑还没有走遍时，主的应许即兑现，人子就到了。这种逼迫，把基督徒引向人子的来到。

弟兄姊妹，是的，环境训练合用的器皿，艰难扩大见证的范围，逼迫引向人子的来到。愿主引导我们的心，叫我们爱神，并学基督的忍耐（帖后 3:5），以致为主的名劳苦，并不乏倦（启 2:3），把主的福音传遍四方，把主的平安分给罪人，时刻准备着去迎接我们的主。

三、对工人的要求（10:24-42）

耶稣差遣的使徒，就是庄稼的主打发出去收他庄稼的工人。使徒这个词，在全部圣经里最先出现是在马太福音。在马太福音里最早出现是在太 10:2，而且在整本的马太福音里只用过这一次。

主选差这十二使徒，负有特殊任务，让他们作主的代表，并且以主的权柄说话。从主耶稣给他们布置的使命来看：他们服侍的范围仅限于以色列家；传讲的内容乃是「天国近了」。天国之所以近了，是因为王已经来临。以色列人多少年来所期待、所盼望、所等候的王已经来到他们中间。他们若肯接受，就会发现：他就是预言中的弥赛亚。

这是一个特殊的信息。没有提到应当悔改，也没有提到罪的赦免。主还叫使徒往以色列家去作四件事，就是「医治病人，叫死人复活、叫长大麻疯的洁净、把鬼赶出去」，用来证明他们是神所差派的证据。这四件事是主在地上给当时使徒所特有的权柄。那不是今天神差我们去作的工作。

路 24:45-47 告诉我们，到主复活以后，向门徒显现，他开门徒的心窍，「使他们能明白圣经」。还对门徒说，人要奉主的名「传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起直传到万邦」。等一等，主被提上升，有圣灵降在他们身上，他们就领受了从上头来的能力，要直到地极作主的见证了。至于出去的装备和生活的供应，到路 22:35 以后，主都已经有所改变了。

前面主提到使徒，这里主用了二个词：「学生」和「仆人」。使徒必定是门徒，但门徒却不一定是使徒。十二使徒是主打发出去有特殊使命的门徒，而门徒却都是主的学生和仆人。在教会里，虽有主所赐的不同恩赐的人，但目的只有一个，就是弗 4:12 所说：「为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。」

整个教会都在服事，所有重生的信徒都该是主的仆人。所以主在末了，将我们在事奉上与他之间的关系，那极重要、最基本的功课教导我们这些学生。主对他工人的要求，就是让他们知道工人与他联合的结果。事奉的工作就是在人前承认基督，使人人都知道他。从现在起，主所说的再没有时间的关系和范围的限定，完全是原则的问题。这些话不单是对使徒们说的，也包括所有的门徒。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、不要怕从人来的攻击（10:24-33）

24 节:「学生不能高过先生, 仆人不能高过主人。」

耶稣的这段话, 道出了我们与他之间的实质关系。我们是主的学生, 不能高过先生, 理当负主的轭, 学主的样式, 让魂得安息。我们是主的仆人, 不能高过主人, 理当凡事顺从, 听主的话, 忠心事奉主。耶稣用学生和仆人来比喻我们的地位, 说明工人与主联合的事实, 何等佳美! 含有奇妙恩典。

25 节:「学生和先生一样, 仆人和主人一样, 也就罢了。人既骂家主是别西卜, 何况他的家人呢?」

「学生和先生一样, 仆人和主人一样, 也就罢了。」「罢了」与太 6:34 的「够了」在原文是一个词。学生能像他的先生一样, 仆人能像他的主人一样, 也就够了。根据上下文来看, 24 和 25 这两节的话是指主的工人在遭遇逼迫的事上, 没有能高过主的。因为主受的逼迫已经达到了极点。

「人既骂家主是别西卜, 何况他的家人呢?」「别西卜」原为非利士人的假神名, 意思是苍蝇的巴力, 就是苍蝇之主, 或许就是王下 1:2 的「以革伦的神巴力西卜」。犹太人称之为鬼王, 作为撒旦的别名。太 12:24 法利赛人就曾污蔑主耶稣是靠着鬼王别西卜赶鬼。人竟然用这个名字来辱骂家主。

若是人骂家主为「别西卜」, 是苍蝇之主, 那么他的家人将是什么呢? 你在地上为主作见证, 人说你是什么呢? 来 10:33 说, 我们为基督的缘故, 「被毁谤、遭患难, 成了戏景, 叫众人观看。」这是与主联合的必然结果。但我们「乃是有信心以致灵魂得救的人(来 10:39)」。

我们的主在地上被误解、遭诽谤, 不过得着十字架。我们不能盼望和主有不同的得着、相反的前途。任何寻求人的荣耀的人, 不能作主的仆人。我们要时常问自己, 我们所走的道路是不是为主的缘故, 主有没有走过这样的路?

26 节:「所以, 不要怕他们。因为掩盖的事, 没有不露出来的; 隐藏的事, 没有不被人知道的。」

「所以, 不要怕他们。」约 14:27 主对门徒说:「你们心里不要忧愁, 也不要胆怯。」人里头一有忧愁与胆怯, 必然就会有惧怕。人除了犯罪以外, 最大的难处就是惧怕。人若常常惧怕, 这个人在神的手里就没有多大用处。这里的「他们」是指那些骂家主是别西卜的人。主叫他的学生和仆人在艰难和逼迫当中, 不要怕那些反对主的人。

「因为掩盖的事, 没有不露出来的; 隐藏的事, 没有不被人知道的。」这特别是指着将来国度和审判台说的。为什么不要怕, 因为有国度, 有审判台。你们将要去使世人知道的那些隐藏的事「天国近了」, 人们迟早会知道的。你们想要揭露的掩盖的事「人子就到了」(审判台前), 早晚会露出来的。

27 节:「我在暗中告诉你们的, 你们要在明处说出来; 你们耳中所听的, 要在房上宣扬出来。」

这一节经文是指主交付门徒的使命。「我在暗中告诉你们的。」乃是指上一节所说的掩盖的事, 你们要说于明处, 要在光天化日之下说出来。「你们耳中所听的。」该是指上一节所说的隐藏的事, 你们要传于房顶, 要在房上宣扬出来。因为这两件事就是世人所不曾知道的事。

所有的行为, 应该放到审判台前去衡量。一切的事, 到国度来临便会见分晓。再者, 这节经文也是作话语职事的原则。神的工人传神的话, 必须传神说过的话。人必须先听见神的话语, 然后才能传讲。你只有传讲主所说过的话, 你才能不怕他们。

28 节:「那杀身体不能杀灵魂的, 不要怕他们; 惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的, 正要怕他。」

这里又说到另一个「不要怕他们」的原因, 就是人只能杀身体而已。「惟有能把身体和灵魂都灭在

地狱里的，正要怕他。」这是神。我们当怕的只有一件事，就是圣经里一直告诉我们的：「敬畏神。」

29 节：「两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。」

我们应当敬畏神，却不是光是惶恐惧怕。主在这里，先用两个简单的例证向门徒说明：应当敬畏神的目的是为使我们无所畏惧。主吩咐我们，从敬畏中产生无畏。主所用的两个例证：

一是麻雀。「两个麻雀不是卖一分银子吗？」「一分银子」是古罗马的一个铜币名，约值当时一银币的十六分之一。麻雀是并不值钱的。

路 12:6 说，五个麻雀卖二分银子。这就像买不值钱的东西一样，谁要是买的多了，就多给他一个饶头。就是这样最便宜、最小的鸟，「若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。」主在这里告诉门徒，神与他们的关系。神是你们的父，一切都是他的安排，你还怕吗？

30 节：「就是你们的头发也都被数过了。」

二是头发。就连我们最细的头发也全部都被数过了，好像是我们的每根头发都编上了号码。被一点一点过数。主在这里告诉门徒，神的无限细致正如他的无限伟大。数点头发，显出父的慈爱、体恤与恩惠。当一个疲倦的工人伸手擦去额头上汗水的时候，碰着他的头发，即使只有一根，父也知道。他的照顾是无微不至的。你还怕吗？

31 节：「所以，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。」

这「许多」二字是顶宝贝的，你尽管摆多少进去都可以。在神看来，属乎主的人比许多麻雀更贵重，更优越，更有价值。一件事临到你，不是人的攻击，乃是神的安排。「所以，不要惧怕。」多少时候，我们之所以有惧怕，是因为我们没有相信神安排的手。弟兄姊妹，顺服会产生喜乐，相信会产生安息。心里充满了安息和喜乐的时候，就一点惧怕都没有。

使徒行传 16 章告诉我们，保罗和西拉顺服神的安排往马其顿去传福音，虽是遭到众人的攻击，挨棍子打，甚至于下在内监里头，两脚上了木狗了。但他们并不惧怕。反而半夜在监牢里面祷告唱诗赞美神（徒 16:25），为主作见证。

结果呢，致使那个禁卒全家，因为信了神，都很喜乐（徒 16:34）。这就像盖恩夫人所说：「我要用嘴来亲责打我的鞭和责打我的手。」因为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，还要赞美。

什么时候，你如果被外面的艰难所骚扰，心里有惧怕，那就抬头看一看天上飞的麻雀吧！从麻雀身上看见神的许可，神的安排；看见自己与神的关系，看见「你们比许多麻雀还贵重」。实在看不见麻雀的时候，就摸一摸自己的头发吧！要学习相信神的照顾，神的安排。

32 节：「凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他。」

这里的「认」字与约 12:42 的「承认」在原文是一个词，含有「公开明说」的意思。在本节里，它和重生得救不发生关系，乃是和得胜发生关系。启 3:5 主对得胜者的应许就有「且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。」

在本节经文的希腊文原文里面，有一个介系词「en（在……里面）」，在翻译的时候两次被省略。这句话主是说，凡在我里面，当着人面前承认我的，我也必在他里面，当着我天上的父面前承认他。凡在我里面，含有他与主联合的意思，我也必在他里面，含有主与他联合的意思。

这也就是约 15:5 主对门徒说的话:「我是葡萄树,你们是枝子;常在我里面的,我也常在他里面。这人就多果子。因为离了我,你们就不能作什么。」都是说到我们与主联合的重要。在人面前承认主比什么都要紧。能有把握的承认主,必须住在基督里。能得到主在天父面前承认的人,必须主在他里面。

33 节:「凡在人面前不认我的,我在我天上的父面前也必不认他。」

在这节经文的原文里,就没有那个介系词「en (在……里面)」了。这是失去与主联合的必然结果。在承认与不认之间,分别非常明显。我们今天的工作,都应该是在基督里,在他生命的领域里,向人承认他,完整地介绍他。我们根本没有必要用高言大智去宣传神的奥秘,而忽略了这在基督里承认主。

什么代价都可以出,就是不能不认主。主在这里的要求就是这一个。基督徒的路是必须在人面前承认主。我们要在房顶上宣扬出来的内容,只有「耶稣基督并他钉十字架(林前 2:2)。当人在我们里面看见主的时候,天父在基督里也看见了我們。

弟兄姊妹,住在主里面的,主也在他里面。与主联合是极大的恩典,也是无比的特权!我们若不认他,就与他分离,我们一离开主,他在天上的父面前也必不认我们。这段话是主对他的学生、仆人说的,也包括你和我!

主预告为主作见证的人前途艰难,会受逼迫。但若有人在受逼迫遭患难的时候不认他,他也必不认这个人。这要发生在主回来的时候(太 16:27),那个时候被主不认还是承认,关系到是否配进国度。所以,我们不必怕人。但好像有一件事还是要怕的,就是将来会不承认我的主。

2、要有与主相配的生活 (10:34-39)

34 节:「你们不要想,我来是叫地上太平;我来并不是叫地上太平,乃是叫地上动刀兵。」

「想」与太 20:10 的「以为」在原文是一个词。「叫」与太 3:10 的「丢」在原文是一个词,含有扔下、带给的意思。「太平」与太 10:13 的「平安」在原文是一个词。「动刀兵」原文是「刀」,是个名词,在这里是比喻的用法,不是真的刀,也不是动刀兵。到下文 35-36 节就说出刀的两个作用:分开与刺透。

主是说:你们不要以为,我来是为要带平安给地上;我来并不是为要带平安,却是刀。人离开神去凭着自己思念,必然产生人以为的情况;而在人以为的情况里,是没有神的旨意的。

太 1:19 约瑟不知道马利亚是从圣灵怀的孕,他凭着自己思想,以为马利亚作了羞耻的事。虽然他是个义人,也感到人言可畏啊!但他「不愿意明明地羞辱她,想要暗暗地把她休了」。还是主的使者在梦中向他显现,说:「不要怕,只管娶过你的妻子马利亚来。因她所怀的孕是从圣灵来的(太 1:20)。」

太 5:17 门徒听见主在山上的教训,就以为主来要废掉律法和先知了,所以主告诉他们:「莫想我来要废掉律法和先知,我来不是要废掉,乃是要成全。」太 20:10 在主讲的那个家主雇工人的比喻里,有先雇的,有后雇的。「及至那先雇的来了,他们以为必要多得;谁知也是各得一钱。」他们凭着自己去想,就「埋怨家主」。还得家主告诉他说,「我不亏负你」,我与你讲定的是一钱,就给你一钱。至于给别人多少,那是我愿意的。你用不着眼红嘛!

多少年来,这地上的荒乱,人间的纠纷,使犹太人产生对太平的幻想。他们以为:主耶稣如果是他

们所盼望的弥赛亚来到，必然带平安到地上。结果，他们想错了。主告诉他们：我来并不是为要给地上带平安，却是刀。

「你们不要想，」对于地上平安不平安，主说，你们不要随便地想，要听我的话。为什么呢？因为我来不是治标而是治本。不是光解决表面现象，而是从根本上解决问题。乃是：愿神的名被尊为圣，愿神的国来临，愿神的旨意行在地上，也像在天上（太 6:9-10）。

35 节：「因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。」

这里的「叫……生疏」原文是个动词，意思是造成分歧、分开两部份，全新约就用过这一次。这就是用刀比喻主来的作用。35 和 36 节就是解释 34 节所说的「刀」。主是说：因为我来造成分歧，造成「人对着他的父亲，女儿对着她的母亲，媳妇对着她的婆婆」分歧。

因为有主插在内，犹如是刀，所以家里各式各样的关系和以前不一样了。由于人对主的态度改变，就把家人分开两部份：一方尊主为大，一方拒绝耶稣。以致有了 36 节的结果。

36 节：「人的仇敌就是自己家里的人。」

路 2:34-35 当主耶稣降生以后，马利亚按摩西律法满了洁净的日子（洁净的日子是指利 12:1 所说的「不洁净七天」和利 12:4 所说的「要家居三十三天」，共计四十天），她与约瑟带着孩子上耶路撒冷去，要把他献与主。在圣殿里遇见西面，西面对马利亚说：「这孩子被立，是要叫以色列中许多人跌倒，许多人兴起，又要作毁谤的话柄，叫许多人心里的意念显露出来；你自己的心也要被刀刺透。」

这「毁谤的话柄」按原文的意思该是「反对的记号」。不是耶稣愿意家庭产生分裂、家人变成仇敌，而是他被神设立为基督了，就成了反对的记号。因为不信的要反对那信了的。信而仍走自己路的要反对那忠心撇下一切跟从主的。

你去吸毒、酗酒、赌博、行淫、犯罪作恶，或者你去搞任何的迷信活动，也许还不至于使家人变成仇敌，惟独不能信耶稣。你如果真的信了耶稣，真的能够尊主为大，家里就发生难处了。家里人的逼迫有时候比外面更厉害。信徒对信徒的反对有时候会令人意想不到。

徒 2:36 当五旬节圣灵降临在门徒身上，彼得和十一个使徒站起，高声为主作见证，说：「故此，以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，为基督了。」主既被立，就有许多人因主跌倒，许多人因主兴起，叫许多人心里的意念显露出来。

提前 1:15 有一句话，说「基督耶稣降世，为要拯救罪人」。这话是确实可信的，值得完全接受。能叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。但对那些不信的人来说，耶稣基督将成为他们攻击的目标，因而也将成为他们灭亡的起因。

不要以为主来为要带平安给地上，主来并不是为要带平安，却是刀。刀的作用之一，乃是将信与不信的分开两部份，将聪明的与愚拙的童女彻底划清界限，从那时一直到主再来，这就是马太福音 25 章主所讲的。刀还有一个作用，能刺透人的魂，是叫人为主舍己，要有与主相配的生活。

37 节：「爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。」

在 37 节和 38 节里，主还有三个特别对门徒的要求，就是如何对待父母、儿女和自己。其中有三次「作……的门徒」在原文里都是没有的，就是「不配我」。本节先说到家庭里的两件事：对父母、对儿女。我看到有不少的基督徒家里写有「基督是我家之主」。是的，主耶稣一直在那里要求站在第一位。

你不尊主为大，你就不能事奉他。

主说的「不配我」三个字非常宝贝。实际上，我们就是把父母儿女撇下了，我们还是不配他。因为他是荣耀的主，是神所立的基督。但主却降卑了自己，他没有说你不要爱父母，也没有说你不要爱儿女，好像是说，你只要爱他们不要超过我，你就配得上我。

罗 5:7-8 说：「为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。」这就是我们所事奉的神。

原谅我说一点我自己的事：我三岁的时候父亲就死了，是母亲含辛茹苦把我抚养成人。那时，我们住在北京，母子相依为命，我爱她胜过一切。后来神的爱向我显明了，我接受了主的救恩。有一天，主召我跟从他，事奉他，安排我去上海。当我向母亲说，我要离开她的时候，她怒容满面地说：「你走吧！把你的老婆、孩子都带走。」这还是我第一次看见她这样对待我呀！真把我吓坏了，但我只有听她的话准备行装吧。她看我是真的要走了，就把我叫到她的身边，泪流满面地对我说：「孩子啊！你爸爸走得早，我好不容易把你拉扯大，给你娶了媳妇，也生了孩子，你怎么这么狠心，现在不要我了！」母亲的怒气，我还能忍受；母亲的眼泪，我实在受不了。我的心确像被刀刺透，跑出来趴到自己的床上痛哭。就在这个时候主的话临到我：「爱父母过于爱我的，不配我。」我说：主啊，我知道你给我有多少，爱你过于一切是应该的。我一面流泪，一面赞美！到今天我仍然要说：我爱我的母亲，但我更爱我的主。

38 节：「不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。」

这是对门徒要求的第三件事：对自己。「作……的门徒」在原文是没有的。在全部新约里这是头一次提到十字架。十字架是作为羞辱、痛苦和死亡的标志。「学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了。」主是背着十字架走的。你不背着你的十字架跟从他，你就不配他。

主对门徒的这三个要求一直到今天并没有改变。主来并不为带粉饰的太平，却是刀，叫许多人心里的意念显露出来，叫被他召来的人能尊他为大，与他相配。为此，我们的魂就要被刀刺透。你怎没有伤痕！

39 节：「得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命。」

本节的「生命 (psuchê)」与太 2:20 的「性命」在原文是一个词，意思是「魂」。乃是指血气的生命。我们的「魂」也可以说就是我们的「己」，含有心思、意志和情感三部份。得着和丧失是相对的。什么是得着呢？儿女是可爱的，爱儿女就喜乐，有享受，这就是得着。但要注意：爱儿女不能过于爱主，否则，就不配主，就会丧失将来国度的赏赐。

得着魂生命，就是顺着自己的意思，叫自己得着喜乐，情感得着享受。丧失魂的生命，就是不顺着自己的意思让自己去享受，而情感受到痛苦，就是舍己。跟从主的人若任凭自己的魂在今世得着不应有的享受，就不配主。这会叫他们的魂在将来的国度时代里丧失主给的享受。

他们若为主缘故，在今天丧失自己魂的要求，因舍己而与主相配，就会叫他们的魂在将来的国度时代里得着满足，享受他主人的快乐（太 25:21）。这是关乎得赏赐的问题。

3、作好庄稼的主之代表（10:40-42）

40 节:「人接待你们,就是接待我;接待我,就是接待那差我来的。」

这里的「接待」就是指前面 14 节所说的接待。主把自己和门徒亲密地联合在一起。门徒被主打发出去收他的庄稼,乃是庄稼的主之代表。人接待他们,就是接待差他们出去的主。可见人接待他们是件大事,因为接待他们的实际是接待了那差主来的神。

41 节:「人因为先知的名接待先知,必得先知所得的赏赐;人因为义人的名接待义人,必得义人所得的赏赐。」

开头,主是说到接待与得主的平安临到有关系。现在主说到接待与得赏赐有关系,并且涉及到国度时代。太 25:35 主在将来分别万民,说绵羊可来承受那创世以来为他们预备的国时,就曾经说过「我作客旅,你们留我住」。弟兄姊妹,接待是蒙福的,也是公义的。接待先知与接待义人的赏赐,各得其所。

42 节:「无论何人,因为门徒的名,只把一杯凉水给这小子里的一个喝,我实在告诉你们,这人不能不得赏赐。」

「门徒的名」是指主与门徒联合在一起的名。「小子(mikros)」是个形容词,与太 11:11 的「最小的」在原文是一个词,用于尊重、重要、影响、权力等方面的时候,含有微不足道的意思。谁若是因着门徒的名,只把一杯凉水给这些微不足道的人中的一个人喝,主实在告诉我们,他必定不会丧失他的赏赐。

为什么?太 25:40 主回答了这个问题:「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。」一杯凉水都能得赏赐,得赏赐的机会何等多啊!将来的赏赐,就是代表今天主的喜悦。听见主的话就去行的人有福了。

第十一章 耶稣为基督的气概

耶稣吩咐完了十二个门徒之后,自己并没有休闲,而是立即往各城去传道教训人。他专一遵行神的旨意,完全执行神的计划。在他所遇到的一切事情上,显出他顺服神的风范,为基督的气概。

在这一章里,我们要思想三个题目:一、主耶稣与施洗约翰;二、主责备主观的刚硬;三、耶稣的颂赞与呼召。

我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、主耶稣与施洗约翰 (11:1-19)

主耶稣继续前行的途径,满布新的困难,各方面的难处与抵挡也变得更加明显;连预备主的道路,曾见证耶稣是神的儿子的施洗约翰也有了难处。主必须对付各种不同的心理态度。无论发生什么事情,智慧之子总以智慧为是。

在这个题目里,我们要看三件事。

1、施洗约翰的质疑 (11:1-6)

1 节:「耶稣吩咐完了十二个门徒, 就离开那里, 往各城去传道教训人。」

耶稣吩咐过门徒, 并差遣他们去从事使徒的工作之后, 他自己并没有休闲,「就离开那里」, 为要继续在他们的各城里「传道教训人」, 以实行神的计划。主吩咐门徒作的, 就是他自己作的。

2 节:「约翰在监里听见基督所作的事, 就打发两个门徒去。」

这个约翰就是施洗约翰。太 14:3-4 告诉我们:「起先希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故, 把约翰拿住锁在监里。因为约翰曾对他说:‘你娶这妇人是不合理的。’」是希律把约翰下在监里的。

太 3:11-12 这位神所差来预备主的道路的约翰曾为主耶稣作见证说:「他要用圣灵与火给你们施洗。他手里拿着簸箕, 要扬净他的场, 把麦子收在仓里, 把糠用不灭的火烧尽了。」约翰相信神的儿子基督来, 将止息恶行, 消灭压制, 聚集善美, 除去罪孽。如今, 这约翰因责备希律所行的一切恶事, 被收在监里。

当他听见人家说到基督所作的事, 似乎都是甘甜、仁爱、温柔的事。好像只听到圣灵的怜悯, 却未闻有火的审判; 只听到将麦子收仓, 却未闻到把糠粃烧尽。当约翰听人家说到基督所作的事时, 心中感到困惑, 就打发门徒去耶稣那里, 向主提出质疑。

3 节:「问他说:‘那将要来的是你吗? 还是我们等候别人呢?’」

从这句话里, 可以看出施洗约翰的心理状态。在耶稣公开传道之先, 约翰曾见证耶稣是神的儿子, 认定他就是那将要来的。按理说, 约翰不应该心里起疑问才是。可见一个人在境遇困难的时候, 神没有照着他的想法去成就的时候, 顶清楚的也可能变作不清楚的, 顶顺服的也可能成为不顺服的。

当四围充满了恶行, 约翰巴不得能有火从天降下, 予以烧灭。然而他所听见的是: 耶稣上了山, 教训门徒要进窄门, 结好果子, 遵行神的旨意, 努力进天国。如今有许多人是背向神, 欺压人。约翰以为那放在不结好果子的树根上的斧子应该迅速砍下, 予以清除。谁知主竟然向他们传福音。怎么会这样?

约翰打发他的门徒去耶稣那里, 向主提出一个诚实、坦率的问题:「那将要来的是你吗? 还是我们等候别人呢?」约翰的问话非常重, 好像是说, 主不大像他所见证的那将要来的了, 是不是我们该期待别人, 指望不同的一位呢?

因为这个时候约翰已经在监里过了相当长的时间了。约翰认为自己是「行在主的前面, 预备他的道路」的人(路 1:76)。如今他被收在监里, 主不该不先来解决他的难处。约翰顾影自怜, 他产生埋怨, 对主不满意, 心里不服, 怪主不管他。

多少时候, 有些仆人都要叫主作他的仆人; 多少仆人, 不是事奉主, 乃是要主事奉他。总觉得自己的需要是最大的, 不肯接受神在环境中所安排的, 以致不能坚心依赖主(赛 26:3), 环顾左右而言它。其实那乃是想结蜘蛛网成为衣服(赛 59:6), 把梦幻泡影看作实体, 充其量也不过是为自己修弯曲的路, 通向荒凉毁灭。

4 节:「耶稣回答说:‘你们去, 把所听见、所看见的事告诉约翰。’」

「耶稣回答说，」多少时候，我们的主，不但能受罪人的顶撞，也能受他仆人的顶撞。主听到约翰打发人来说的这些话语时，一点也没有显出受伤的样子，并且还耐心地作了回答。

「你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。」我们的主并没有回避约翰的质疑，他打发约翰的门徒回去，把他们所听见、所看见的事告诉约翰，用具体的事实对付约翰的心理态度，并引他进入先知的预言。

5 节：「就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。」

这里列举的六件事都是约翰的门徒所听见、所看见的事。耶稣是将先知对弥赛亚的预言，特别是以赛亚的预言，贴在自己身上，叫他们去告诉约翰听，藉以答复他的质疑。

从「瞎子看见」到「穷人有福音传给他们」，都是先知预言的应验。这里的「穷人」原文是个形容词，与太 5:3「虚心」的那个「虚」在原文是一个词，并不一定专指外面经济方面的贫穷，有时还更指内心方面的虚空（传 1:8）。

赛 61:1-2 说：「主耶和华的灵在我身上，因为耶和華用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人。」主到地上来的目的是「报告耶和華的恩年」，「安慰一切悲伤的人」。主耶稣叫约翰的门徒去把这六件事告诉约翰，乃是让约翰看见先知在预言中所提到的正在主身上应验了，也就是告诉约翰，关于主的一切全记载在经卷上了，叫约翰再从他所具备的先知使命的亮光中来看，必能从幽暗里出来，进入光明中。

因为主所说的这六件事，在旧约时代没有这样的神迹，只有先知的预言。耶稣藉此给约翰一个清楚的证据，除了那要来的弥赛亚以外，无人能行。像赛 29:18 论到那时，有「瞎子看见」。赛 35:6 有「瘸子行走」。赛 1:18 有「罪虽像朱红，必变成雪白」（利 13:15 长大麻疯的洁净）。赛 35:5 有「聋子听见」。赛 26:19 有「死人复活」。赛 61:1 有「穷人得福音」。如今，这先知预言都应验在主的身上了，你还要等候别人吗？

弟兄姊妹，你是不是因自己所遭遇的艰难，也对主耶稣感到困惑呢？你是不是只注意到自己受了多大的委屈，而没有去思想给主作见证的圣经呢（约 5:39）？那么，你就当对那些困扰你的事，来仔细思考圣经，让圣灵引导你进入一切真理，必能重新得到安慰和力量。

6 节：「凡不因我跌倒的就有福了。」

「跌倒」原文含有不服、见怪、绊倒的意思。主的这句话，不是责备，只是为着鉴诫。主说出约翰的难处。主给我们看见约翰这次打发他的门徒来问，不是因为他的门徒有疑问，也不是因为他自己背道了，乃是他因主跌倒了。

这里是约翰因主没有满足他的需要，而对主所作的事有点不满意。约翰自认为他是「修直主的道路」的人（约 1:23），如今他被下在监里，主不该不先来解决他的难处。这个情形不是背道，而是对主不满，不甘心接受神在环境中所安排的。这就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。

所以在末了，主鼓励约翰要看清神的计划，走主所命定的路。因为主到世上来，就是要照神的旨意行，先知的预言正应验在他身上。主是为神工作，不是为约翰工作。

不错，你约翰是关在监里，但还有那么多瞎子、瘸子、聋子、长大麻疯的、死人和穷人需要恩典，我必须把福音传给他们；你虽然关在监里，我还是要作神差我来作的工作。主是告诉约翰：凡不怪我

的人，凡对我的行动没有不满意的人，凡不因自己遭遇难处而不服，反而因神的恩典临到别人而赞美主的人，有福了！

弟兄姊妹，不满，只能叫你失去喜乐。降服，是喜乐的第一条件。所以，「凡不因我跌倒的就有福了。」你不怪主，悲伤的眼泪能变作喜乐的眼泪。仆人不能高过主人，主仆人喜乐的路就在不怪主，走降服主的路。不错，「那门是窄的，路是小的，找着的人也少。（太 7:16）」但这是引到永生的路啊！

凡不背着他的十字架跟从主的，就不配主。因为太 10:39「得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命。」所以「凡不因我跌倒的」可以说是主在山上的教训和主对门徒的差遣的小结。「有福了。」这福是何等大呀！

2、主为约翰的见证（11:7-15）

7 节：「他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说：‘你们从前出到旷野是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？’」

「他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说。」「他们走的时候」是指约翰的门徒走了以后的时候。「耶稣就对众人讲论约翰说。」本章从 7 节到 15 节是主论及约翰说的话。免得有人对约翰或许要生疑惑，这是主为约翰的见证。

「你们从前出到旷野是要看什么呢？」如今约翰是被下在监里了，可是从前约翰是在旷野为耶稣作见证的，那时，你们出到旷野是要看什么呢？这个「看」原文含有盯着看的意思，是留意观看。

「要看风吹动的芦苇吗？」赛 9:15 先知曾以棕枝比作头，以芦苇比作尾，说「长老和尊贵人就是头，以谎言教人的先知就是尾」。他们是引导以色列人的，使百姓走错了路，因此，神「必从以色列中剪除头与尾、棕枝与芦苇（赛 9:14）」。

主好像是对众人说，关于约翰的实情，你们且听我说，你们出到旷野是要看什么呢？要看临风摇动，水中的芦苇（王上 14:15）吗？你们以为他如今已经东倒西歪了吗？不，没有什么风能将约翰摇撼。你们以为希律把他下在监里，他就是被神剪除的假先知了吗？不，他是因敢于指责希律的罪并把真理告诉希律而遭迫害的。约翰不是风吹动的芦苇，他引导你们走的路没有错。

8 节：「你们出去到底是要看什么？要看穿细软衣服的人吗？那穿细软衣服的人是在王宫里。」

「你们出去到底是要看什么？」这里的「要看」是过去不定式，表示有目的的看，藉看见而知道。这就是说，你们出去的目的到底为要看什么？

「要看穿细软衣服的人吗？」那些穿着细软、吃的是珍羞美味，却又精心装扮，弱不禁风的人，是在王宫里的。而「身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜」的人，才是在旷野里的。

「那穿细软衣服的人是在王宫里。」在这句话的前面，原文有一个质词，就是「看哪（idou）」，用来兴起人们的注意力，因为这关系重大。主是用反面的对比来显出语意。约翰若对希律王的恶行不加罪责，希律王必给他穿上细软衣服，不会把他下在监里。

耶稣对众人论及约翰的这些话，乃是告诉我们：你们不要因为约翰向我发问，就误解了他。这是主耶稣替他的一个刚正不阿、忠心耿耿的仆人所说的话。约翰既不是风吹动的芦苇，也不是那穿细软衣服的人。何等佳美呀！

9 节:「你们出去究竟是为什么? 是要看先知吗? 我告诉你们: 是的, 他比先知大多了。」

主将众人从对约翰的错误印像里引出来, 带他们到应有的正确观念里来看先知。「是的, 他比先知大多了」。「是的 (nai)」, 原文是一个表示肯定、同意、或者强调的不变词。是的, 你们确实是要看先知。但主告诉众人, 约翰比先知大多了。这是主为约翰的见证。

10 节:「经上记着说: ‘我要差遣我的使者在你前面预备道路。’ 所说的就是这个人。」

「经上记着说。」有关预备主道路的预言, 像旧约玛 3:1, 赛 40:3 都有记载。主耶稣在这里所引用的经上有记载的话, 就是玛 3:1。

「‘我要差遣我的使者在你前面预备道路。’ 所说的就是这个人。」在这句话的前面又有一个不变词「看哪 (idou)」, 用来强调这件事的重要性。因为预言中所说的这个人就是约翰, 他比别的先知大多了的原因乃是因为他是主的先驱, 他为主预备道路, 有份于主的工作, 他和主特别接近, 所以是更大的。

11 节:「我实在告诉你们: ‘凡妇人所生的, 没有一个兴起来大过施洗约翰的; 然而天国里最小的比他还大。’」

「我实在告诉你们。」「实在 (amên)」原文是希伯来文, 译音为「阿们」, 其意义为「确定的」、「实在」。常用于祈祷和颂赞的始末。是一个不变词。全新约用过 127 次以上, 四福音里就用过约 75 次, 也是主在地上常用的一个词。不过, 主使用此词时, 是用以表示郑重的发语词, 其后常带有「告诉」, 以开始一严肃的宣告, 使他的话语有力, 具有权威性。惟独耶稣是这样用。

「凡妇人所生的, 没有一个兴起来大过施洗约翰的。」「凡妇人所生的,」是指一切「从血气生的 (约 1:13)」。「兴起来」是指先知们在历史上的出现。「大过」和下文的「还大」在原文是一个词, 是比较级的大。主实在告诉我们, 一切从血气生的人中, 没有出现过一个先知比施洗约翰还大的。

在约翰以前的众先知, 不过是预言基督要来, 但约翰见证基督已经来了; 众先知是期望基督, 但约翰是看见基督。因此, 没有一个出现在历史舞台上的先知是大过施洗约翰的。这里的大是大在和主更近, 不是指灵性大、地位大。

「然而天国里最小的比他还大。」这里的「里 (en)」字原文的意思就是「在……里」。在天国里的人不是从妇人生的, 不是从肉身生的, 乃是从神生的, 从灵生的, 同时是顺服神的人。约 3:5 主实实在在地告诉我们:「人若不是从水和灵生的, 就不能进神的国。」约翰是说「天国近了」, 重生的人是在里头了。在天国里最小的也是从灵生的, 所以比从肉身生的约翰还大。

天国是包括亚伯拉罕、以撒、雅各的。因为太 8:11 主曾说:「从东从西, 将有许多人来, 在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。」但主说约翰比他们大, 所以约翰也必定在天国里。主在这里所说的「最小」和「还大」是把主所说的重生插进来, 乃是指进去的人变了, 重生以后人与主的关系变了。

主在山上的教训里, 已经讲到天国的人与主的关系。林前 12:27 说:「你们就是基督的身子, 并且各自作肢体。」这是把教会带进来。我们不单进天国, 并且今天就是主的肢体。主的身子上最小的肢体总归比约翰大。这里的大是大在与主的关系。也不是指灵性大、地位大。

12 节:「从施洗约翰的时候到如今, 天国是努力进入的, 努力的人就得了。」

「从施洗约翰的时候到如今,」「从施洗约翰的时候」就是指「有施洗的约翰出来, 在犹太的旷野传道, 说: 天国近了, 你们应当悔改」的日子。「到如今」是指到主耶稣现在说话的时候。

「天国是努力进入的」照原文或者说「天国是被人努力的」。这个努力不是一般的努力，含有奋力、强猛的意思。这不是指救恩说的，完全指国度说的。得救不能靠努力，乃是因着信。但天国不一样，天国乃是以强猛夺取，凭努力进入的。

「努力的人就得着了。」主在地上的时候，天国已经起首了，整个恩典的时代，天国已经被人努力了，也已有人努力而得着天国了，这特别是指彻底跟从主的人说的。有多少人答应主的呼召，撇下一切来跟从主，为着天国肯出任何代价。主把天国的情形告诉我们，主在山上的教训和山下的吩咐摆在我们面前，为我们指明努力的方向。凡肯听主的话而努力的人，现在就夺得了。

天国是今天能够经历的事，不必等到将来。这是指天国属灵的实际，「不是眼所能见的。」正如路 17:21 主说：「因为神的国就在你们心里（「心里」或作「中间」）。」神的国是包括天国的，天国就是神或者天在我们里面掌权、管理、支配我们的一切。

当然，眼所能见的国度是在将来千禧年，主再来的时候。为什么进入天国要强猛地努力呢？「从施洗约翰的时候到如今」所显出的对天国的各方阻挠，回答了这个问题。

1、魔鬼的试探。它想用「世上的万国与万国的荣华」来篡夺敬拜，破坏天国的实现（太 4:8）。

2、宗教的阻挠。那些假冒为善的文士和法利赛人之流，正当人前封闭了天国，自己不进去，也不容愿意进去的人进去（太 23:13）。

3、希律的残害。由罗马元老院册封为犹太王的希律，就因嫉恨那生下来作犹太人之王的耶稣，曾下令杀尽了伯利恒城里并四境所有两岁以里的男孩，不容有耶稣存在，妄图扼杀天国于摇篮之内（太 2:16）。

4、社会的拒绝。主使被鬼附的人脱离了恶鬼，合城的人却央求主离开他们的境界。整个社会惟利是图，不要基督掌权，拒绝天国降临（太 8:34）。

5、家人的反对。为了国度，家人反目成仇；为了主名，骨肉生疏，甚至要置对方于死地（太 10:36）。

6、自我的局限。像五章的以眼还眼，六章的为明天忧虑，七章的不法作恶，八章的「容我先」，九章的新旧难合，十章的人前认主，十一章的为主跌倒，都暴露出各人的自我。

所以，等到太 16:24 当彼得认耶稣为基督之后，却又不体贴神的意思，只体贴人的意思的时候，主就对门徒说，「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我」。进天国与舍己是连在一起的。

7、世界的引诱。基督徒活在世上，都有两个选择：爱父神还是爱世界；进入天国还是丢在黑暗。「人若爱世界，爱父的心就不在他里面了（约壹 2:15）。」你若爱父神，世界上的事就像肉体的情欲，眼目的情欲并今生的骄傲，都要来骚扰你，引诱你，必须努力克服。你若要进天国，上面所说的那许多外患内忧，将从各方面来围困你，必须彻底舍己跟从主。所以主说：「天国是努力进入的，努力的人就得着了。」要强猛地努力进入才可以。

13 节：「因为众先知和律法说预言，到约翰为止。」

主说这句话，把时代分得非常清楚。这里的律法特指摩西从神接受的律法（摩西五经）。「众先知和律法」指的是整个旧约。「说预言」与太 7:22 的「传道」在原文是一个词，字义为受灵感说话，宣告属神的启示。

神在旧约的启示「到约翰为止」。这证明旧约时代到约翰结束，新约是由耶稣开始。天国是主在地上时就已经开始了的，当然，明显的开始是在圣灵降临之后，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。

14 节:「你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。」

在新约里，这是第一次提到以利亚。王上 17:1 告诉我们，以利亚是那个「行耶和华眼中看为恶的事」的亚哈作以色列王时的一位先知。他忠心传神的话，不畏权势；他的工作乃是要使以色列人转向主他们的神。王下 2:11 说他是「乘旋风升天去了」。

旧约玛 4:5 预言「耶和华大而可畏之日未到以前」，以利亚要来。到了新约路 1:17 那站在神面前的天使加百列曾奉差而来，对撒迦利亚说到约翰出生后的光景：「他必有以利亚的心志能力，行在主的前面。」所以主说：「你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。」约翰确实有些像以利亚，热心起来顶热心，不满意、埋怨的时候也敢埋怨神，却被称为「至高者的先知（路 1:76）」。

15 节:「有耳可听的，就应当听。」

听什么呢？就是听上面主所说的话。但是有耳的人很多，却是听不进去。一直到约翰被希律杀害了以后，太 17:13 主又说到「以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他」的时候，「门徒这才明白耶稣所说的，是指着施洗的约翰。」有耳能听的，若接受了施洗约翰为以利亚，便会接受耶稣为基督。

3、当时世代的看法（11:16-19）

16 节:「我可用什么比这世代呢？好像孩童坐在街市上招呼同伴，说。」

主在这里用别的一批任性、乖戾、无所用心、满不在乎的孩童来比当时世代的人。他们既不肯领受施洗约翰为以利亚，也不愿接受耶稣为基督。他们游戏人生，拒绝真理。他们是怎样表达自己的呢？

17 节:「我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。」

这是有耳不听的情况，正像固执任性的孩童。人家向他们吹了笛，他们却不跳舞，没有欢快的举动；人家痛哭唱了挽歌，他们却不捶胸，没有悲哀的表示。他们对什么事情都无动于衷，向这些孩童说什么都没用。

18 节:「约翰来了，也不吃，也不喝，人就说他是被鬼附着的。」

「约翰来了，也不吃，也不喝。」这是指宴会坐席的不吃不喝。这个约翰「浓酒淡酒都不喝（路 1:15）」；他身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜，在旷野传道。因为他看见人对神的悖逆，也看见神将来愤怒的审判。他里面有极重的负担，所以吃喝失去味道，轻看物质享受。

「人就说他是被鬼附着的。」由于施洗约翰的生活奇异、独特，不按常规吃喝，反对的人就说他有鬼附着了，不近人情了，言语行动轻狂了，疯疯癫癫不象样子了。

19 节:「人子来了，也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。但智慧之子，总以智慧为是（有古卷作‘但智慧在行为上就显为是’）」。

「人子来了，也吃也喝。」人子耶稣来了，他是带着恩典来，带着爱来的；不只没有怒气，而且满了怜恤，要施行拯救。他为了召罪人，和所有的世人接触，所以也吃也喝，还要与税吏和罪人在一起，

作他们的朋友，跟他们一同坐席，反对的人又说人子错。

「人又说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。」在「人又说」的后面，原文还有一个质词「看哪（idou）」，叫我们注意看到「人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢（耶 17:9）」。人自己诡诈败坏，就不能接受别人的好行为；别人怎么作，在他们看来都是错的。

从犹太人的眼光看，约翰不吃不喝是错，人子又吃又喝也是错。可怜的犹太人哪！对神的威严和慈爱两方面显出来的审判和拯救都没有看见；他们既不能惧怕神，又不能亲近神。所以他们既不能领受施洗约翰为以利亚，也不能接受耶稣为基督。

「但智慧之子，总以智慧为是。」或说：「但智慧总以其行为显为是。」林前 1:24 说：「基督总为神的能力，神的智慧」。箴言第 8 章里说的智慧是有位格的。智慧之子就是出于主的人，他们总归要接受神所安排的事，相信神所作的工。

耶稣常论到他自己的工作，他要人去告诉约翰的，就是他的工作。他的工作也证明了他有权柄，能叫一切信他的得永生，并且能定那些终不悔改之人的罪。

在本章的开头是约翰不满意，到这里是罪人不满意。这样的罪人是自取灭亡。约 1:6-9 告诉我们，约翰是从神那里差来的，为光作见证。耶稣就是那真光，照亮一切生在世上的人。无论是约翰在地上严格自律的力量，或是耶稣与人柔和谦卑的交往，都能够将智慧证实出来。

箴 8:33 说「要听教训，就得智慧，不可弃绝。」寻得智慧的，就寻得生命，也必蒙神的恩惠。我们要相信神所安排的事，接受神所作的工，接受十字架上的爱，也接受十字架上的审判，更接受十字架上的对付。因为智慧总以其行为定为义，主耶稣所作的一切总为是的。

从主耶稣对待施洗约翰的这件事情中，也给我们看见诚实的宝贵。但愿我们的信仰都像路 8:15 所说：「那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实、善良的心里，并且忍耐着结实。」我们必须用心灵和诚实敬拜神（约 4:24）。不要心里有疑惑，还假装有信心。

倘若心里起了疑云，千万不要以背向神，不去到主面前求问原因。反而离开了光的源头，转去想用人的哲理来解释神的工作。那样，势必落入黑暗里。

伯 36:26 说：「神为大，我们不能全知。」当我们遇到疑难，就直接来到主面前，诚实告诉他。因为神为大，我们无法完全明白他所作的事，只有把我们心里所想的，诚实地告诉他。那样，就必会得着回应。

主喜爱诚实。他宁愿多马冲口说出自己的不信（约 20:25），远胜过犹大与他亲嘴的那个虚假问安（太 26:49）。我们为约翰感谢神，因为他诚实，遇到疑难，不懂就问。我们更赞美主，他接纳出于诚实之心的疑问，并且耐心地回答得那么完全。

主耶稣在对付施洗约翰的心理态度上，正显出他为基督的气概。这对我们每一个基督徒来说，也是一个呼召，要我们对所疑惑的事可以完全告诉主，完全信赖他。弟兄姊妹，是的，有主足矣，此外何求！

二、主责备主观的刚硬（11:20-24）

在本章的第一个题目里，我们已经看见那个时候犹太人对主耶稣和施洗约翰的态度。因为他们有自己的主观意见，对任何人或任何事都无动于衷，谁也不能感动他们，所以无论如何都不能接受别人的行为。不管谁怎么作，在他们看来都是错的。

主耶稣遍察了他曾经行过许多异能的诸城，那些城的人都有主观的刚硬，所以终不悔改。于是主就开始责备他们，显出主耶稣更深的爱。主提到名字的城有三个：哥拉汛、伯赛大和迦百农。主责备他们的原因是「那些城的人终不悔改」。

由于人主观刚硬，主开始对人说到怎样的人是有祸的，因为主来不只作救主，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。这是新约第一次说到人有祸。机会越多，责任越大，信徒如此，罪人也是如此。所以我们必须越发郑重所听见的道，恐怕我们被潮流所冲走。路 13:5 主说：「你们若不悔改，都要如此灭亡！」

在这个题目里，我们要看三件事。

1、见异能不悔改（11:20）

20 节：「耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说。」

这个「悔改」的原文就是太 4:17 主开始传道时说的「天国近了，你们应当悔改」的「悔改」。其意思乃是心思意念的转变。主要人改变其对于事物的老旧观念，好使他们的行为改变，来相信耶稣，接受主，得着永生。

人的心思意念必须转向天国。那时与今天的一切恶行，都根源于不敬虔；在一切事上，神都没有地位，主耶稣完全被排除，弃绝在外。那些城的人因主观刚硬的缘故，无论如何都不接受神的福音。主耶稣在他们中间行了许多他的异能，都在启示他就是那要来的弥赛亚，也启示了神国的真相。可是不管主怎样彰显他的权柄，如何指明天国的意义，「那些城的人终不悔改」。

因为他们主观刚硬，没有悔改，所以主才开始责备他们，显出神爱的本质。箴 3:11-12 说：「你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备。因为耶和华所爱的，他必责备。」主责备他们，是希望他们能因主的责备而回转。箴 6:23 告诉我们：「因为诫命是灯，指教是光，训诲的责备是生命的道。」

2、二城刚硬有祸（11:21-22）

21 节：「哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。」

「哥拉汛哪，你有祸了！」「哥拉汛」是位于加利利海边的一个城镇，在迦百农以北约六里路的地方。该处早已荒凉、冷寂，很难找到一些当时的历史遗迹了。「有祸了（ouai）」原文是含有一种表示悲哀、惋惜或指责、警告的感叹词。

主不是暴怒地呵斥，而是悲哀地宣告。主的意思是：你们拒不悔改，任意妄为，招致灾祸；你们执迷不悟，弃绝真光，选择黑暗；你们不接受生命，却为自己选择死亡。你们故意选择的后果，那是无

法可以逃避的。在新约里，这是主第一次说到人有祸。

「伯赛大啊，你有祸了！」「伯赛大」位于加利利海东北，近约旦河流入加利利海的地方，当时可能是跨越约旦河两岸的城镇。由于加利利海及其海滩一带属于加利利省，所以在海西部份，有时也称为加利利伯赛大。

约 1:44 告诉我们，腓力、安得烈和彼得都是伯赛大人。这三个人都是回应了主的呼召，悔改归向主，顺服跟从了他。主耶稣曾带着光、生命和大爱来到伯赛大，并且行了许多异能，可是这城里的人终不悔改，「有祸了」那是必然的结果。因为人的前途取决于自己的选择，个人如此，一个城也是如此。

当耶稣面对一个人时，那个人必须在主的光中作抉择。倘若他悔改接受主，他必重生成为光明之子；倘若他定意不听主的话，不信神的福音，他必被投入黑暗之中。将他投入黑暗的，不是主的手，是他自己的手。就在他弃绝天国，不要耶稣的时候，他的手就扼杀了他自己。

「因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿。」这个「你们」是指哥拉汛和伯赛大两座城。「推罗」在地中海东岸，是当时腓尼基的一个要城。「西顿」在推罗以北，是腓尼基的一个港口。这两座城在旧约时代就是航海贸易的地方，是特别属世的，曾受到过旧约先知斥责的外邦城市，当时还在。

「他们早已披麻蒙灰悔改了。」「披麻蒙灰」表示悲哀，是表示「各人回头离开所行的恶道，丢弃手中的强暴（拿 3:8），」诚心信服神，悔改归向主的行为。主耶稣在责备哥拉汛和伯赛大的时候，作了一个对比，若在推罗、西顿行在你们那里行过的异能，他们早已披麻蒙灰悔改了。

22 节：「但我告诉你们，当审判的日子，推罗、西顿所受的比你们还容易受呢！」

从这里起，主耶稣开始对人说，怎样的人是有祸的，而且受祸的程度并不一样。因为主来不只作救主，也作公义审判的王。人若不肯接受神的拯救，就只能服在审判之下。主给的机会越多，责任越大。信徒如此，罪人也是如此，因为神不偏待人。可见将来审判不是一律的。有的轻些，有的重些；刑罚有大有小。

主告诉我们，推罗、西顿并不比其它城市好，也曾受到过旧约先知的斥责。但哥拉汛和伯赛大得到主亲自教训的机会比他们多，却竟任着刚硬不悔改的心，为自己积蓄忿怒，所以有祸了。

他们在审判的日子所受的，将比推罗和西顿更难消受。因为审判是公义的。正如罗 2:12 所说：「凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。」神必照各人的行为报应各人。审判必定来到，如何可免神的审判呢？只有「披麻蒙灰悔改」。悔改就是你对自己的看法和以前不一样，你对自己要有新的估价。

3、审判处罚不同（11:23-24）

23 节：「迦百农啊，你已经升到天上（或作「你将要升到天上吗？」），将来必坠落阴间，因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。」

「迦百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间。」接着主论到迦百农。迦百农原是加利利海西北岸上的一个城市，主耶稣出来传道不久，便离开拿撒勒，到迦百农去居住（太 4:13）。使「坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们」。应验了赛 9:2 的话。

迦百农可以说是主耶稣的第二家乡。可 2:1「过了些日子，耶稣又进了迦百农。」太 9:1 即称为「来到自己的城里」。迦百农看见了大光，首先听到主所传的福音。听见了那伟大的理想、属天的国度，却不肯悔改、接受福音；遵行神旨，使自己成为理想的人，凭努力得进天国。

迦百农虽然拒绝了光，却妄想去享受天上的福气。所以主对迦百农说：「你将要升到天上吗？将来必坠落阴间。」「阴间（hadês）」是第一次死了的人去的所在，和太 23:33 的地狱「(ge-en-na)」不一样，地狱是受刑罚的地方。等一等，将来到了启 20:13-15 在白色大宝座前，「死亡和阴间也交出其中的死人，他们都照各人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。若有人名字没记在生命册上，他就被扔在火湖里。」

迦百农蒙了这么大的恩典，主在这个城里行了那么多的异能，但迦百农是视而不见，听而不信，却作着想一步登天的美梦，所以将来一定要坠落阴间，意思是整个的迦百农要完全荒凉，成为死人之地。果然，该城现已毁灭无遗。

「因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。」接着主耶稣又用所多玛和迦百农作对比。创 13:10 告诉我们：「那地在耶和未灭所多玛、蛾摩拉以先，如同耶和华的园子，也像埃及地。」可是到了创世记十八章，历史告诉我们，在那么繁华滋润的所多玛城中，却找不出十个义人来，终因罪大恶极而被火焚毁。

还能有比所多玛更坏的城吗？是的，在主耶稣看来，迦百农比所多玛更糟。从表面看来，迦百农可能并没有像所多玛那样人欲横流，不如禽兽。以人的标准来衡量，所多玛的罪污远比迦百农的罪恶更可怕。但主耶稣的意思是说，倘若所多玛能接受我的光照，曾听到我的福音，曾看见我所行的异能，它可能至今仍然存在。

是的，主耶稣在迦百农所行的神迹、异能太多了，像太 8:5 百夫长的仆人瘫痪得医治；太 17:24 从鱼口得税银；可 1:27 在会堂赶逐污鬼；可 2:12 使四人抬来的瘫子起来行走等等。但他们就是不接受，其结果：「将来必坠落阴间。」可见人接受不接受主，根本不是在于神迹、异能行得多不多，而是在于人的心思改变不改变。

24 节：「但我告诉你们：‘当审判的日子，所多玛所受的比你更容易受呢！」

在这里，主是告诉我们，审判不一样，刑罚也不一样。从主的责备中我们得到一个宝贵的教训：人所看到的亮光越大，责任越大。在这个题目里是主责备那三座城有祸了。因为主在它们中间行了许多异能，它们终不悔改。所以主说出这么重的话。

我们千万不要用我们的生命性情来理解主的话。我们因充满了肉体的缘故，要说重的话，就满了血气，必然冒火发脾气，这是我们的生命性情。但主并不如此。所以我们不能以我们的尺度来衡量我们的主。主虽然说这么重的话，里面还是满了怜恤，满了爱；仍愿人人都悔改。

三、耶稣的颂赞与呼召（11:25-30）

我们的主在责备了诸城之后，随即和神说话。在他被弃绝到极点的时候，却还能颂赞神。因他对神的感觉是「你的美意本是如此」，他与父的关系是亲密无间的。他承认「一切所有的，都是我父交付

我的」。在他里面，没有不满，没有不服，充满了不能动摇的安息。

主耶稣与神说话之后，又向众人发出呼召，叫凡认识到自己是劳苦担重担的人，都可以借着信到他那里去。主的应许是：「我就使你们得安息。」并且主说：「我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。」当我们在跟从主、服侍主的这条路上，遇到「学生和先生一样，仆人和主人一样」的情况时，必会感觉非常难受。这就还有一个安息，是叫我们借着顺服来得享的。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、耶稣对被弃绝的反应（11:25-26）

25 节：「那时，耶稣说：『父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。』」

「那时，耶稣说：『父啊，天地的主，我感谢你！』」这里的「说」与太 11:4 的「回答」是一个词，原文的意思是回应的说。「我感谢」与太 3:6 的「承认」和罗 15:9 的「称赞」在原文是一个词，是由承认的意义而引致更广的意义。「称赞」在七十士译本里常用作「称颂」的同义词，指对神的颂赞。「那时」就是主耶稣责备那些城终不悔改的时候。

主一面责备那些城的人，一面与父有交通。那时，他回应父，发出了对父的颂赞。「父啊」是指他（子）和神的关系。「天地的主」是指天和地与神的关系。创 14:19 告诉我们，当亚伯兰打败敌人，夺回被掳掠的一切，有麦基洗德来为他祝福的时候，称至高的神为「天地的主」。那是圣经头一次因有人在地上为神站住，胜过仇敌，人对神的称颂。现在这位人子耶稣也称父神为「天地的主」，指明他是在地上为神站住，胜过了仇敌。

主回应说「我称赞你」。主以对神的颂赞，承认父完成他计划的路。虽然那些城的人对主的职事毫无反应，无动于衷，整个城都弃绝他，但他称颂父，承认父的旨意。他不在意工作的亨通，只求父的旨意；他的满足和安息，不在于人对他的了解和接纳，只在于父对他的知道和认识。主颂赞父什么呢？

「因为你将这些事向聪明通达人就藏起来。」「聪明」的意思是多才多艺，且善于理解，有智慧，指人的智慧。「通达」的意思是思路敏捷，能触类旁通，指人的思维。为什么哥拉汛和伯赛大不信，有祸了？为什么迦百农不悔改，必坠落阴间？因为他们以为自己是聪明通达人。

好像刚上小学一年级的学生，当他们能向同伴炫耀自己已经知道三加三等于六的时候，就以为自己什么都知道了。凡自以为是聪明通达人，就以背向神，不肯悔改了。即使再长大一点，仗着自己思路敏捷，明白人情事理，能作合乎逻辑的结论了；以为凭着自己头脑的方程式，就能将属灵的事解释出来了；就不爱光，倒爱黑暗。以致神将这些属灵的事向他们隐藏了。

要得真知识，必须先自感欠缺。什么时候，人能说「我不知道」的时候，他就具备了获取知识的首要条件。世界上的事如此，属灵的事也如此。凡是口口声声说自己什么都知道的人，凡是不等人家把话说完，就说「我知道，我知道」的人，「按他所当知道的，他仍是不知道（林前 8:2）。」

当年，主耶稣在地上行了许多异能，有一班人自认为是聪明通达人，他们面对主耶稣所行的异能说，

我们知道这事如此，那事那般。约翰不吃不喝，是被鬼附着的；耶稣也吃也喝，是贪食好酒的人。由于他们主观刚硬，看什么都是错的，只有他们自己是事事通、样样懂的。

当他们把这里的三和那里的三放在一起，称之为六的时候，就认为那是最后的答案，是他们的真知灼见。他们认为自己已经知晓万般事物，就不再需要神的福音了。以致神将这些属灵属天的事向他们就藏起来。那么，神将这些事向什么样的人显出来呢？

「向婴孩就显出来。」「婴孩」原文是形容词：如婴孩的，意即「天真烂漫、单纯直率」，是与「聪明通达」相对的。在这里，是指他们没有主观的刚硬，承认自己有所不知，知道自己所知有限，特别是对这些属灵的事，什么都不知道，但里面有一颗饥渴慕义的心。「显出来」为动词过去不定时，与太 11:27 的「指示」和加 1:16 的「启示」在原文是一个词。

神总是将属灵的事指示那些没有主观成见的人。约 3:2 的尼哥底母是以色列人的先生，是当时的知识分子。但他有属灵的饥渴，他到耶稣的面前承认「你所行的神迹，若没有神同在，无人能行」。他知道主是由神那里来的，所以主就把通往神国的路指示他：「你们必须重生。」

这三座城终不悔改，没有使主耶稣不满意。这些事是神作的，主从父接受所有的事。我们对于临到我们的每一件事，要从神手里接过来，就不会有埋怨。主在这里回应神说：「父啊，」他守住了「子」的地位。「天地的主，」天在神的手里，地也在神的手里。所以，我们只能接受神手里的，只能服在神的安排之下，这是基督徒安息之路。

我们的遭遇、环境、顺逆、得失，都是神的旨意。对于这一切，主都接受。不只接受，并且颂赞。十字架在我们身上工作得最成功的时候，乃是神的安排和我们的意见不一样的时候。此时，我服下来说：「父阿，是的，我感谢你……」；因这是十字架真的在我里头作了工的时候。这就是为什么主告诉约翰说：「凡不因我跌倒的就有福了。」

主称颂神说，「你将这些事向聪明通达人就藏起来。」这不是因人的缘故，乃是因有聪明通达的缘故。「向婴孩就显出来。」这里的婴孩并不是指年岁的大小。所以我们这本中文和合本圣经在帖前 2:7 就把它翻作「温柔」，是与聪明通达的「刚硬」相对的。婴孩像一张白纸，一无所有，人到这样的時候，就是神向他显出启示的时候。

你为什么得不到启示呢？也许是因你自作聪明、老于世故、通达事利、左右逢源、灵活敏捷、无往不利的缘故。你如果能回转，变成小孩子的样式（太 18:3），承认自己无知，简单地学习依靠主，就能得到神的启示。

26 节：「父啊，是的，因为你的美意本是如此。」

「父啊，是的。」这是人子耶稣对父神的态度。「是的 (nai)」原文就是太 11:9 主说的那个强调肯定的不变词「是的」。学习对神说：「父啊，是的，」确实能够帮助我们胜过一切。

「因为你的美意本是如此」。这里的「你」原文是「在你面前」。「美意」与路 2:14 的「所喜悦的」在原文是一个词。主耶稣为什么说「父啊，是的」？因为在神面前的美意本是如此。神所喜悦的就是这样。我们如果爱神，自然就注意神所喜悦的事。主耶稣对他被那些城的人所弃绝的反应，不只没有埋怨，反而以此为颂赞的理由。

2、呼召劳苦担重担的人 (11:27-28)

27 节:「一切所有的,都是我父交付我的。除了父,没有人知道子;除了子和子所愿意指示的,没有人知道父。」

「一切所有的,都是我父交付我的。」这是耶稣为自己说的话。「一切所有的」包括聪明通达人所不明白的事,就是向婴孩所指示的真理。主说,父将一切所有的全交付与他,这正是保罗在西 1:19 所说:「因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。」

「除了父,没有人知道子;除了子和子所愿意指示的,没有人知道父。」这里的两个「知道」与太 17:12 的「认识」在原文是一个词。主耶稣在这里说明一个事实,就是:人还不认识他。神的儿子乃是一个奥秘。正如提前 3:16 所说「大哉!敬虔的奥秘,无人不以为然,就是:神在肉身显现,被圣灵称义,被天使看见,被传于外邦,被世人信服,被接在荣耀里。」

「除了父,没有人知道子。」父不指示我们,我们就不认识他;只有父指示我们,我们才认识他。世人凭自己的聪明通达,都无法认识耶稣,父没指示,你就觉得主是一个奥秘。但是,林后 4:6 说:「那吩咐光从黑暗里照出来的神,已经照在我们心里,叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。」神是「乐意将他儿子启示在我心里(加 1:16)。」

这道离你不远,正在你口里,在你心里。所以保罗在罗 10:9 说:「你若口里认耶稣为主,心里信神叫他从死里复活,就必得救。」神通过耶稣,把以前人所不知道的事启示出来,这就是恩典。

「除了子和子所愿意指示的,没有人知道父。」这句话是不得了的话。由于父启示了子,人就能借着子认识父。约 14:6 耶稣说:「我就是道路、真理、生命,若不借着我,没有人能到父那里去。」人若接受耶稣,必然认识父,找到神。这就是蒙恩的秘诀。

28 节:「凡劳苦担重担的人,可以到我这里来,我就使你们得安息。」

由于父把一切所有的都交在主耶稣的手里,救恩也在他手里,犹太人,外邦人,所有的人都在他手,所以他才能呼召所有的人。人的情形有两方面:一方面是劳苦。人为自己,要劳苦;自己劳力去寻找、去追求、去得着,却总没有满足。最后,他的经历只落得一个「苦」字,这是主动的。另一方面是担重担。人为了自己,有各样的重担压在身上;有家庭、个人、惧怕、罪恶、挂虑、痛苦、利害、得失,各种超乎人力所能担负的重担,这是被动的。

凡是自己感到劳苦担重担的人,主能使他们得安息,就是使他们的心停止劳苦,卸下重担,在基督里得畅快。怎么个得法呢?一个字:「来」。我们必须认清方向,是到主耶稣这里来。当一个饱经风霜、屡受摧残的人,信靠主、找到神时的安息,那是何等地安息!

伯 23:3 那古老的喊声到今天仍在人的心底回旋:「惟愿我能知道在哪里可以寻见神。」世界的确是一个疲倦的地方,只有主能给人安息。主到地上来,呼召所有有需要的人可以到他这里来寻见神并得安息。

3、负主轭、跟主学、享安息 (11:29-30)

29 节:「我心里柔和谦卑,你们当负我的轭,学我的样式,这样,你们心里就必得享安息。」

「我心里柔和谦卑。」「心」原文与太 5:8「清心」的「心(含有内在生命的中枢之意)」是一个词,与本节「你们心里」的「心(魂)」不是一个词。「柔和」原文含有温柔、体谅、友好、谦虚之意,全新约就出现这一次。这个「谦卑」与罗 12:16 的「卑微」在原文是一个词。含有低微卑下之意,与骄傲相反。

主是安息的人子。当他自己被顶撞、遭误解、受弃绝、最痛苦的时候,因为接受神的安排、美意的缘故,他称颂父神。他是心里柔和,(不抵档任何反对),卑微(不重看自己,不盼望得着更好的待遇)。所以他遇到那么多的难处,还能赞美父。他有属天的安息!

「你们当负我的轭,」「轭」是在牛作工的时候,架在它脖子上的一种器具,用来管理牛的意志,服从主人的意志。象征义务和顺服。当时,一般都是两头牛同负一个轭。轭是主人给牛负的,牛是自己不会负的。

约 10:30 主说「我与父原为一」,主来到地上,以本质来说,是不需要负轭的;但以外表来说,好像他是负轭的,是服在神的手下的。这个轭在普通人身上是对付,在主身上是联合的。虽然主并不需要负轭的控制,但我们是需要的。因为我们都「像那无知的骡马,必用嚼环辮头勒住它,不然,就不能驯服(诗 32:9)」。所以,我们需要负主的轭,就是与主同负一轭。

要调整我们与主之间的脚步,顺服他,跟从他走,模成他的形像。这是指我们与主联合来说的。所以,当主对我们说「你们当负我的轭」的时候,这个轭是神所分派给你的,不是什么人给你的,也不是魔鬼给你的。主今天所要带领我们的,不只是在一生中的大事上肯负主的轭,就是在所谓日常的小事上也要负主的轭。

有的人觉得他单位里的同事是很难相处的;有的人觉得他家里的父母、儿女是难以相安的;夫妻之间是难以和睦的;有的学生觉得同学和老师是难以对付的;有的人还自以为是属灵的人,却看不起别的弟兄姊妹,觉得和他们没有共同语言,是难以在一起聚会的了,其实那就是主要你负的轭。

诗 42:5 说「我的心哪,你为何忧闷?为何在我里面烦躁?应当仰望神,因他笑脸帮助我,我还要称赞他。」多少时候,我们的祷告是叫神让步,我们不肯负主的轭,甚至还要想方设法逃避主的轭,搞得是精疲力尽,哪里还有什么安息呢!当你肯顺服神,从神手中接过来这个轭,你不但能得到安息,你还要赞美他。

「学我的样式。」就是要学习主,遇见难处而仍赞美。约 8:29 主说:「那差我来的,是与我同在;他没有撇下我独自在这里,因为我常作他所喜悦的事。」所以,我们既相信主得了重生,就当感恩,学主的样式,照神所喜悦的,用虔诚、敬畏的心事奉神。

「这样,你们心里就必得享安息。」这个「心」和帖前 5:23 的「魂」在原文是一个词。「必得享」是将来时,原文的意思是找到、发现。当我们答应主的呼召,肯负主的轭,学主的样式了,我们的魂(包括思想、意志、情感),就找到了安息。

上面 28 节的「安息」是到主这里来所得到的赦罪的安息,是藉信而得的永远的安息。这里的「安息」是当我们的意思、希望、道路受了打击的时候,必感觉到是非常的难受,甚至是痛不欲生了,所需要的安息,就是魂的安息。这是藉顺服而来的安息。

30 节:「因为我的轭是容易的, 我的担子是轻省的。」

「容易的」与罗 2:4 的「恩慈」在原文是一个词, 含有合宜的、美好的、舒服的、容易的、有恩惠的等意思。主的轭就是父的旨意, 也是神的恩慈。为要引领我们去悔改。我们若尝过主恩的滋味, 就承认那是容易的, 因为是和主同负一轭, 所以不是痛苦的。

主不只要我们负他的轭, 还提到他的担子也是给我们担的。但你不要害怕, 因为主在这里是特别强调「我的担子是轻省的」。「轻省的」原文与林后 4:17「至轻的」是一个词。主的担子是什么呢? 就是遵行神的旨意, 作成他的工(约 4:34)。这也是主在世上的生活。难吗? 不难。因为主说是轻省的。

什么时候是十字架最重的时候呢? 是在路上背的时候; 什么时候不重呢? 就是十字架背你的时候。当你挂上去的时候, 你死了, 就一点也不觉得了。没有担子的担子是至轻的。

弟兄姊妹, 诗 143:10 大卫祷告说:「求你指教我遵行你的旨意, 因你是我的神。」让我们共同献上这个祷告。基督徒不应该只有永远的安息, 今天活在地上也应该是充满了魂的安息, 但魂的安息乃是借着顺服而得着的。你要答应主的呼召吗? 你要讨主的喜悦吗? 惟有信而顺服。

第十二章 人子是更大的一位

马太福音第四章, 主耶稣起首传道, 就说:「天国近了, 你们应当悔改!」等一等, 到了第十一章, 主在被弃绝的情况下, 称颂父神的美意, 并发出得安息的呼召。从悔改到安息, 给我们看到主完美的福音。

主耶稣是神子, 也是人子。作为人子, 他比圣殿更大, 他比壮士更大, 他比先知约拿更大, 他比所罗门更大, 人子是更大的一位。在这一章里, 我们要思想三个题目: 一、人子为安息日的主; 二、人子靠神的灵赶鬼; 三、人子是复活和智慧。

现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、人子为安息日的主 (12:1-21)

在圣经里, 安息日最早出现在创世记第二章。因为在六日之内, 天地万物都造齐了, 所以到第七日, 创 2:3 说:「神赐福给第七日, 定为圣日, 因为在这日神歇了他一切创造的工, 就安息了。」安息是福音的原则。

神把天地万物都造齐了, 第六天才造人。是神作好了一切, 才造人; 神造好了人, 就安息了。神安息了, 就表示神满意了。什么叫神满意了呢? 因为神创造了人。

神创造了人, 是不是叫人来作苦工, 叫他满意呢? 不是! 神把所有的工作都为人预备好了, 人第一件事, 不是要为神作什么, 而是和神一起进入他的安息。我们享受神为我们所作的一切好处, 这就是安息, 这就是福音的原则。

多少时候, 人们总是在想: 没有那么便宜的福音吧! 世界上没有白白得来的东西呀! 我们总得为神

作点什么才可以呀！我们要积德行善，我们要修桥补路。结果呢，总是「纵我双手不罢休，不能满足神要求；纵我眼泪永远流，不能洗净我罪尤」。

弟兄姊妹，所有的宗教就是告诉我们，应该作些什么。惟有人子耶稣告诉我们：「叫一切信他的都得永生（约 3:15）。」神有一个安息日的安息为你我存留，不能进入，是因为人不信的缘故。神是作工六日，到第七日才安息的。人是一造出来就安息。但你不要走极端，认为人有了安息了，就什么工也不作了。不！人还得遵行神的旨意：「要生养众多，遍满地面，治理这地；也要管理海里的鱼、空中的鸟，和地上各样行动的活动（创 1:28）。」

多少时候，有人读诗篇 23 篇，特别喜欢「他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边」。觉得在这里真好，一躺就想躺一辈子，安歇了，就不肯再起来。他忘了下面还有一句：「他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。」你走义路的能力是从安息来的，不是你自己的力量。

今天你能柔和，能谦卑是从安息来的，你能忍耐，能顺服，是从享受主的安息来的。不是像有的人为了不发脾气，就把牙齿咬得紧紧的，不咬紧就要爆发了。从前是担罪恶的重担，现在换了一个圣洁的重担。

多少时候，人作基督徒为什么作得那么辛苦呢？是因为不明白福音的原则。有人只听了福音的一半，就是：主耶稣为我们死了，我们就不必死了。这是不是福音呢？当然是。这是在历史上主耶稣作的。但福音还有一半，就是：今天主耶稣住在我们里面，他替我们活。正如加拉太书 2:20 所说：「我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。」

主在十字架上替我们死，今天他住在我们里面替我们活，结果我们就不必活了。这就是救恩，这就是福音。我们活得那么辛苦，铆着劲儿活，脾气还是爆发，肉体依然存在，结果证明我们是失败的。所以要记得，福音的原则永远是安息的原则。

今天所有基督徒的得胜都是从安息来的。先得安息，然后才能柔和谦卑；先享安息，然后才能结出属灵的果子来。整个旧约守安息日的历史告诉我们，人是失败的。到了新约，主耶稣宣布人子是安息日的主。今天我们用不着守安息日，因为基督已经住在我们里面，他已经是我们的安息了，给我们天天有安息，所以你不需要在七天中有一天特意守安息。

安息日所代表的乃是福音的原则，也是得胜的原则，也是工作的原则。我们还是要作工，但所有作工的能源是从安息日的主来的。多少时候，人作工作得心里忙乱，没有安息了，那就错了。那就证明：他是用他自己的力量，用他自己的聪明才智，用他自己的天然资源，而忘记了人子为安息日的主。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、人子与安息日的关系（12:1-8）

1 节：「那时，耶稣在安息日从麦地经过。他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。」

「那时」就是主耶稣在第十一章的末了，把全部福音的光，照在人的心灵里面的时候；就是正当主耶稣呼召人来得安息并负主轭，学主样式，魂享安息的时候。

「安息日（sabbaton）」与太 28:1 的「七日」和路 18:12 的「一个礼拜」在原文是一个词。在以色列

人的日历中，为一个礼拜的第七日。它的记号为停止工作，并有特殊的宗教礼仪。

「当纪念安息日，守为圣日。」是出 20:8 十条诫命里的第四条。出 20:11 还解释说：「因为六日之内，耶和華造天、地、海和其中万物，第七日便安息，所以耶和華賜福与安息日，定为圣日。」

什么叫作安息日呢？神将他的安息日赐给以色列人，好在神与他们中间为证据，使他们知道神是叫他们成为圣的（结 20:12）；并为纪念神给他们的救赎。因此，神吩咐他们守安息日（申 5:15）。所以十条诫里的另九条和这一条不同：那九条是道德的，这一条是命令的；那九条本质是罪，这一条本质不是罪。这一条规定：「当纪念安息日，守为圣日」；「无论何工都不可作」。如果干犯了神的安息日，不是本质有罪，乃是因神说不可而产生出来的罪。

守安息日为圣日，是代表神的行政。其它九条是代表神自己的性情。以色列人的历史告诉我们，没有一个人能按神的目的和要求守安息日，他们按照自己贫乏的知识，只顾把安息日当作宗教的仪式来遵守，他们的心却随从自己的偶像，大大干犯神的安息日（结 20:16）。所以耶 31:31 耶和華说：「日子将到，我要与以色列家和犹太家另立新约。」

神与以色列人立约是以安息日为证据的。神若另立新约，只有守安息日这一条可以改动。因为它与神的本性和人的道德没有关系，它只是行政上的处分，不是本质上的罪。

在主耶稣被卖的那一夜，路 22:20 说：主在「饭后也照样拿起杯来，说：这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。」主所立的新约乃是这样：主要将他的律法放在我们里面，写在我们心上（来 8:10）。我们不需要再守那个外面安息日的礼仪。我们是蒙恩进入神的安息；得安息，享安息。

「耶稣在安息日从麦地经过，他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。」这里是新约第一次提到安息日。正当主呼召人来得安息，享安息，不需要靠人的努力去遵守外面的律法和宗教的规条的时候，他在安息日从麦地经过，「他门徒饿了，就掐起麦穗来吃」。我想门徒饿，主也饿，这个饿是人的生理特点。虽然申 23:25 说：「你进了邻舍站着的禾稼，可以用手摘穗子，只是不可用镰刀割取禾稼。」神许可人掐麦穗吃，但主没有吃。

2 节：「法利赛人看见，就对耶稣说：‘看哪，你的门徒作安息日不可作的事了。’」

「法利赛人看见，就对耶稣说：」当主耶稣在地上的时候，法利赛人乃是一班拘守古人遗传，注意宗教礼仪的人。太 23:5 说：「他们一切所作的事都是要叫人看见。」所以他们也在看耶稣和耶稣的门徒所作的事。当他们看见门徒掐麦穗吃，而主并没有掐麦穗吃，他们没有直接论断门徒，反而责问耶稣，将门徒的责任加在主的身体上。

「看哪，你的门徒作安息日不可作的事了。」出 20:10 论到向神当守的安息日时，说：「无论何工都不可作。」后来以色列的拉比更为安息日定下了具体的禁例，违例的工作计有 39 项，像什么撒种、耕田、收割、打场，像什么搓面粉、烘饼、剪羊毛、编织、建筑、拆除、熄火、生火，这些都算在禁例之中。

在法利赛人看来，门徒掐麦穗就等于收割。他们不是根据圣经，而是根据拉比所订的条例，又无限上纲地责难主的门徒，说门徒作安息日不可作的事了。

3 节：「耶稣对他们说：‘经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所作的事，你们没有念过吗？’」

法利赛人的责难是离弃圣经。主耶稣回答他们的时候，是带他们回到圣经。主引圣经所记大卫到祭

司那里去吃陈设饼的故事。利 24:8 告诉我们，这饼「每安息日要常摆在耶和华面前」。照神的规定，每安息日都用新饼（撒上 21:6），那从神面前撤下来的陈设饼只给祭司吃。大卫不是祭司，那回他吃陈设饼，又正好是在安息日，是刚从神面前撤下来的饼。

为什么大卫可以吃呢？因为他已经被设立。大卫为王，就是预表神所设立的基督。当年大卫受迫害，所以饿，跟从他的人也饿，便吃了陈设饼。主也像大卫一样被弃绝，跟从主的人也饿，所以和大卫吃陈设饼是一样的意思。主在这里的话也是告诉他们时代的转换。

从摩西到大卫，乃是祭司为首，从大卫以后，乃是君王为首，完全掉了个头，现在祭司听从君王的话。撒上 2:35-36 就有一个基本的不同，受膏者是大卫，祭司是撒母耳。祭司要行在神的受膏者面前，这是时代的转变。

所以撒下 22:51 说：「耶和华赐极大的救恩给他所立的王，施慈爱给他的受膏者，就是给大卫和他的后裔，直到永远。」这话应验在主耶稣基督身上。现在借着人子来，时代转换了，这次是从律法时代转到恩典时代，基督是在一切之上，他要另立新约，这是安息日地位改变的原因。

「你们没有念过吗？」主耶稣就是要带他们来明白圣经。通过大卫的事例，今天主告诉他们：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。主来要另立新约。

4 节：「他怎么进了神的殿，吃了陈设饼，这饼不是他和跟从他的人可以吃得，惟独祭司才可以吃。」

「殿 (oikos)」原文的意思是家、住处、房屋。大卫流亡的时候，圣殿还没有建造。所以这里「神的殿」该是指撒上 21:1-6 祭司亚希米勒在挪伯侍奉神的圣所。这一节的话是根据利 24:5-9 有关陈设饼的原则说的。可见主对圣经是非常熟。

但大卫是受膏者，时代已经转换，何况那时会幕的中心约柜并不在挪伯，祭司在空室中侍奉，大卫也不在宝座上。因这是非常的时候，所有的饼都是平常的，不能再以神和以色列所立的约来断定这饼。所以大卫和跟从他的人可以吃得。

5 节：「再者，律法上所记的，当安息日祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过吗？」

这里的这个「殿 (hieron)」和下文 6 节里的那个「殿」是一个词，原文的意思是「神圣之地」，该是指着圣殿。按照十条诫命的第四条规定：向神当守的安息日，无论何工都不可作。但民 28:9-10 律法上所记的，祭司在每安息日要献燔祭、素祭。以人看来，他们在作工，是犯了安息日，但这是神叫祭司作献祭的工，所以没有罪。

「你们没有念过吗？」主再一次带他们来明白圣经。通过祭司的事例，主告诉他们：神是他们的神，是神将安息日赐给他们的，不是他们可以随己意解说的。

6 节：「但我告诉你们：在这里有一人比殿更大。」

主耶稣讲完了经上的两个事例，就告诉法利赛人，他「比殿更大」。这是又一个转换，这是应验预表的转换。从人手所造的殿（徒 7:48-49）转换到一个人；从分别为圣的殿（赛 66:1-2）转换到以马内利。

大卫的事例，是君王干犯了安息日的规条；祭司的事例，是祭司干犯了安息日的规条。这两件，在圣经里都不算为罪。主耶稣比殿更大，因此，跟从以马内利的门徒在这里所作的，按圣经的原则，他们并没有作不可作的事。

7 节:「‘我喜爱怜恤, 不喜爱祭祀’。你们若明白这话的意思, 就不将无罪的当作有罪的了。」

「我喜爱怜恤, 不喜爱祭祀。」是旧约圣经何 6:6 的话。主耶稣仍是要带他们来明白圣经, 明白神的心意。怜恤是神替人作事, 祭祀是人替神作事。旧约时代, 神要人守安息日, 无论何工都不可作, 乃是要人进入神的安息, 享受神为人作好了的一切。神喜爱的是人认识神, 不是祭祀。

但是法利赛人只注意洗净杯盘的外面, 不管里面盛满了什么货色; 只顾去粉饰坟墓, 使之外面看着好看, 却不管里面装满了污秽、死亡。所以他们只关心守安息日的仪式、规条, 要去祭祀, 替神作事, 就在安息日上暴露出人的愚昧。他们眼目昏花, 看不分明, 以致神的话语稀少。他们也读圣经, 却不明白圣经。如果他们明白何 6:6 的意思, 就不会定无罪的为有罪了。

8 节:「因为人子是安息日的主。」

结 20:20 告诉我们, 安息日是主的, 不是人的。神将安息日赐给以色列人, 要他们顺从、谨守, 分别为圣。这日在神与他们中间为证据; 使他们知道, 神是他们的神。

如果人为安息日订下许多人想出来的条条框框, 强迫人去遵守; 如果人把安息日讲得比神还要大, 那就不是神当初的目的。主之所以要对法利赛人说这番话, 就是因为人子是安息日的主。他有权柄主宰安息日。当时代在转变的时候, 主给他们看见, 安息日改变了。主是在一切仪式和规条之上的。这就是人子与安息日的关系。

2、人子被人弃绝的因由 (12:9-14)

9 节:「耶稣离开那地方, 进了一个会堂。」

我们知道, 会堂是犹太人被掳到巴比伦以后才有的, 是他们聚集崇拜神的地方。回归以后, 虽然重建了圣殿, 但会堂的制度仍继续下来。主耶稣传道的时候, 差不多巴勒斯坦每个城镇都有犹太人自己的会堂。管会堂的人常邀请路过的教师参加他们安息日的聚会。主离开了答复法利赛人之攻击的那地方, 进入他们的会堂。从路 6:6 来看, 那一天该是安息日。

10 节:「那里有一个人枯干了一只手。有人问耶稣说:‘安息日治病, 可以不可以?’意思是要控告他。」

「那里有一个人枯干了一只手。」在这句话的前面, 原文有一个质词「看哪 (idou)」, 兴起读者的注意力。看哪! 在会堂里, 在那些聚会人的当中有一个人, 他的一只手枯干了。

「有人问耶稣说:‘安息日治病, 可以不可以?’意思是要控告他。」「意思是」原文是个连词, 意思是「为的是」, 表示目的。当时有一个枯干了一只手的病人在那里, 主耶稣一进来, 就有人问耶稣说:「安息日治病, 可以不可以?」他们的目的, 为的是要得着把柄去控告他。你说可以, 就告你干犯安息日; 你说不可以, 就告你没有怜恤。法利赛人的用心何其毒也!

11 节:「耶稣说:‘你们中间谁有一只羊, 当安息日掉在坑里, 不把它抓住拉上来呢?’」

本章记载了主在安息日里的两个行动: 头一个是宣告人子为安息日的主, 他喜爱的是怜恤, 不是祭祀; 第二个就是这里所作的, 是表明他喜爱怜恤。耶稣在这里是以问为答。「你们中间谁有一只羊。」主不是说, 谁看见一只羊, 而是说谁有一只羊。主说, 你的羊当安息日若掉在坑里, 你会就把它抓住

拉上来。你之所以要救它，是因为它是属于你的。

12 节:「人比羊何等贵重呢！所以，在安息日作善事是可以的。」

「善事」原文的意思是好的，对的。「可以」与太 14:4 的「合理」在原文是一个词，含有许可、合法的意思。主在这里是说，当安息日你既然要救你的羊，那么人比羊贵重得多了。人是因着犯罪而失去神给人的安息；如今神是为了成全使人得安息的目的，让主来拯救人。你们看这个人枯干了一只手，他不安，他痛苦，他受限制。主是安息日的主，他要运用他的主权，在安息日救属他的人，成就安息日最深刻的目的。因此，主说：「在安息日作善事是可以的。」

现在人子不但说他是安息日的主，而且也是人的主。人是属他的。基督耶稣降世，为要拯救罪人，这话是可信靠的，是值得完全接受的（提前 1:15）。因为路 19:10 主耶稣说：「人子来，为要寻找、拯救丧失的人。」明显主是满心怜恤，大有慈悲（雅 5:11）。他到地上来，就是为救人。

13 节:「于是对那人说：‘伸出手来！’他把手一伸，手就复了原，和那手一样。」

「于是对那人说：‘伸出手来！’」耶稣回答了法利赛人的问题之后，就来作善事，作对的事。命令那个枯干了一只手的人说：「伸出手来！」主的工作，大部分是用话语、命令成功的。神的工作，在圣经中主要的也都是话语、命令。所以，主耶稣在圣经中被称为神的道，神的话语。

神的话在什么地方，神的创造、神迹和工作也在什么地方。因为他说有就有，命立就立（诗 33:9）。我们就怕神不开口，只要神一开口，就有工作、就有能力、就有神迹、就有奇事。这是属天基本的原则。一只枯干了的手是不可能伸出来的。现在主命令他「伸出手来」，这句话是有权柄的。就是这句话有功效，产生了神迹。

「他把手一伸，手就复了原，和那手一样。」耶稣这样作的目的，乃是要叫法利赛人知道，人子是安息日的主，也是人的主。他解除了那人的痛苦，他恢复了那人身体上手的正常功能，他使那人得到了安息。主耶稣就是用这种看得见的来证明那属天看不见的。

14 节:「法利赛人出去，商议怎样可以除灭耶稣。」

主耶稣在安息日作了善事虽然是对的，但却没能改变法利赛人「要控告他」的初衷。他们反而离开会堂，去商议怎样可以除灭耶稣。他们是铁了心肠，要维持宗教仪式，想方设法来抵挡安息日的主。在安息日作善事、作对的事、作好的事，本是合理的、许可的。不料，这却成为人子被人弃绝的因由。

3、人子是神拣选的仆人（12:15-21）

15 节:「耶稣知道了，就离开那里，有许多人跟着他。他把其中有病的人都治好了。」

「知道了」原文是过去不定时，含有察觉、发现的意思。耶稣察觉到法利赛人心硬，于是就离开了会堂。可是无论法利赛人怎样弃绝耶稣，总有许多人跟着他。只要跟着他的人，在主的光中暴露出自己的本相，承认自己是「有病的人」，主都治好了他们。使他们得到主所赐的安息。

16 节:「又嘱咐他们，不要给他传名。」

「嘱咐」原文含有禁戒、指责、警告的意思，「传名」原文含有显出、显扬、彰显的意思。耶稣治好了他们，又警告他们，不要传扬他行神迹、医治病的事。这是为了避免人对人子为安息日的主有误

解。因为主来的目的，不是为医治人暂时的疾病，而是为救赎人，使之得到永远的生命；不是只为恢复人的健康，而是叫人得到神的安息；不是满足人的要求，而是完成神的美意。

多少时候，人们把福音传歪了。多少人在传福音的时候，不是指出人是罪人，不是把人带到十字架下接受主所成就的赎罪的福音，而是迎合人的心理，迎合人的心想事成的私欲。

他们胡说什么：你信耶稣吧，你的病就得医治了；你信耶稣吧，你的日子就会好过了；你信耶稣吧，你会找到好的对象；你信耶稣吧，你的工作、你的学习、你的境遇都会好起来了。这是对福音的一种歪曲的，虚幻的反映。这与盲目的信仰、崇拜神仙鬼怪的迷信有什么两样呢？

所以林前 1:22-24 说：「犹太人是求神迹，希利尼人是求智慧；我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为神的能力、神的智慧。」主耶稣的警告，到今天仍有其现实的意义，特别是对那些喜欢传神迹奇事而不知道「耶稣基督并他钉十字架」的人（林前 2:22）。

17 节：「这是要应验先知以赛亚的话，说。」

路 10:4 说：「律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。」预言的中心乃是耶稣基督。路 24:25, 27 当耶稣复活以后，曾对往以马忤斯去的两个门徒说：「无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。」「于是从摩西和众先知起，凡经上所指着的话，都给他们讲解明白了。」

先知所说的一切话，都要应验在主耶稣基督的身上。这「先知所说的一切话」当然也包括先知以赛亚的话。主在这里所说「这是要应验先知以赛亚的话」，乃是指以赛亚书 42 章里所说的话。

18 节：「看哪，我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。」

「看哪，我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的。」这里又有一个质词「看哪 (idou)」，是叫我们特别注意「我的仆人」。这神所拣选、所亲爱、心里所喜悦的仆人，乃是神的见证。就是赛 53:11 里所说的「我的义仆」。

「我要将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。」「赐」原文的意思是安放。这里的「公理」和下文 20 节的「公理」与太 12:42 的「审判」和太 23:23 的「公义」在原文是一个词。神要将他的灵放在他的义仆身上，他必将公义的审判传给外邦。

19 节：「他不争竞，不喧嚷，街上也没有人听见他的声音。」

人子是神拣选的仆人，为了完成神的旨意，他首先负有一个恩典的使命，然后是一个审判的使命。恩典使命的特色之一是柔和谦卑，所以，「他不争竞，不喧嚷，街上也没有人听见他的声音。」

20 节：「压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他不吹灭。等他施行公理，叫公理得胜。」

「压伤的芦苇」说明原本软弱的，越发软弱，「将残的灯火」形容一个本身藏着毁灭因素的，终将导致毁灭。那些抵挡、弃绝主的人，是压伤的芦苇，是将残的灯火。在恩典的使命这个阶段里，神的仆人是温柔怜恤对待他们。他既不折断压伤的芦苇，也不吹灭将残的灯火，他只是耐心地等待。

「等他施行公理，叫公理得胜。」这句话的意思该是「直到他施行公义的审判，达到得胜」。在审判的使命那个阶段中，他显出神的威严。等那个时候，他就要折断压伤的芦苇，吹灭将残的灯火。

21 节：「外邦人都要仰望他的名。」

「要仰望」原文为将来时，其意思是盼望、信赖、寄希望于某人。人子为安息日的主，人子是神拣选的仆人，他比殿更大，他超越遗传与字句，他是万人的救主。他将要超越一切偏见与国家、民族的界限，去到外邦人的中间，把福音传给外邦，以致外邦人都要仰望他的名，应验先知以赛亚的话。

弟兄姊妹，人子是更大的一位，主耶稣是万人的救主。他有恩典，有怜恤，将来还有公义的审判。彼后 3:17-18 说：「亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们！」

二、人子靠神的灵赶鬼（12:22-37）

法利赛人受宗教的束缚，不能接受主耶稣是更大的一位。当他们听见，主耶稣治好了一个被鬼附着，又瞎又哑的人，从而引起众人的惊奇和疑问的时候，竟然说，耶稣是靠着鬼王别西卜赶鬼，因而遭到主的严肃驳斥和警告，并宣告，人子是靠着神的灵赶鬼，他比壮士更大。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、对人子赶鬼的不同意念（12:22-24）

22 节：「当下，有人将一个被鬼附着，又瞎又哑的人，带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。」

「当下，」就在那时，有一个人被鬼附着。这个人的身体，备受鬼的摧残，「又瞎又哑」；他完全受鬼的辖制，没有个人的自由。还是被别人把他「带到耶稣那里」。感谢赞美主，凡到主面前来的，主都能拯救到底。耶稣就治好了他。从他立刻「又能说话，又能看见」的事实，证明鬼已经从他身上被赶出去了。

23 节：「众人都惊奇，说：‘这不是大卫的子孙吗？’」

「惊奇」为过去未完时，含有「癫狂」的意思。在这里，生动地描述了众人惊喜若狂，感到奇特万分的情况。这里的「不」与约 4:29 里的「莫非」和约 8:22 里的「难道」在原文是一个词。当时看见的人都十分惊奇，他们不断地说：这莫非是大卫的子孙吗？

在犹太人的思想中，「大卫的子孙」乃是指着他们所等候的弥赛亚。众人看到耶稣在这一个被鬼附着的又瞎又哑的人身上所行的奇异神迹，他们发出困惑的疑问：这难道是大卫的子孙吗？他们实在找不出任何更中肯的解释了。除了以色列的弥赛亚，谁还能有这样的权柄和能力呢？这就是众人对人子赶鬼的意念。

24 节：「但法利赛人听见，就说：‘这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊！’」

这个神迹对众人所产生的影响，使法利赛人担心。他们非常清楚，如果众人接受耶稣的言行，他们就会失去宗教的权柄。所以，他们一听见众人的反应，就立即表态，说出他们对人子赶鬼的意念。他们妄图以「这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜」的说辞，来颠倒善恶，混淆真伪。藉以转移众人

的注意力，使之不承认耶稣是大卫的子孙，从而离开基督。

2、人子权柄的由来和性质（12:25-30）

25 节：「耶稣知道他们的意念，就对他们说：‘凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。’」

「耶稣知道他们的意念，就对他们说。」耶稣知道法利赛人的意念是要控告他。他们控告他所行的神迹是与撒但勾结的结果，说他把鬼赶出去是靠着鬼王别西卜。因为这个指控涉及到源头的问题了。所以，主不但否认他们的指控，还申明他是靠着神的灵赶鬼。

「凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。」首先主耶稣用一个很简单，又合乎逻辑的说明，指出他们的那个指控是愚妄的。在这里，主告诉他们一个极普通的常识。

26 节：「若撒但赶逐撒但，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？」

撒但乃魔鬼的别名（太 4:10）。就是约 12:31 所说的，要被赶出去的「这世界的王」。太 25:41 还告诉我们，魔鬼有他的使者，就是他的从属。撒但有他的国，就是西 1:13 所说的「黑暗的权势」。现在主把一个人人皆知的普通常识用在撒但身上。「若撒但赶逐撒但，就是自相纷争」，必致荒凉毁废，站立不住。因此，耶稣赶鬼若靠着撒但，撒但岂不是自取灭亡吗？

27 节：「我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。」

「子弟」原文在这里有比喻的意义，指学生、门徒、亲密的跟随者。「断定」与太 5:25 的「审判官」在原文是一个词。主的意思是说：既然撒但不会赶逐撒但是明摆着的理，你们若是说我是靠着别西卜赶鬼，那么，「你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？」

主在这里是指出了法利赛人的立论、立场有自相矛盾的地方。为此，主说：你们的子弟将是你们的审判官，要断定你们的是非。这一国一家自相纷争，还怎能站立得住呢？

28 节：「我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。」

主耶稣驳斥了法利赛人的指控以后，就申明人子权柄的由来和性质。在他们所指控的之外，只有一个可能，就是耶稣靠着神的灵赶鬼。借着这个神迹，看到了人子的权柄是由神的灵而来。神的灵乃是神国的权能，是本于神，归于神。神的灵在哪里掌权，那里就是神的国临到，并且那里就没有鬼的地位。

多少时候，我们能相信提前 1:15 的话：「基督耶稣降世，为要拯救罪人。」并且会完全接受。却忽略了约壹 3:8 的话：「神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。」并且不注意雅 4:7 的「务要抵挡魔鬼」。

主耶稣一开始传道，就说：「天国近了，你们应当悔改。」这天国的福音是特别对撒但的权势而发的，主耶稣要除灭魔鬼的作为，他医病，他赶鬼。赶鬼，自然是除灭撒但的权势。那么，医病呢？徒 10:38 告诉我们：神以圣灵和能力膏耶稣。「他周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人。」仍然是除灭撒但的权势。

我们如果认真仔细地读福音书，我们就要看见，主耶稣一生的作为，都是为着消灭魔鬼的。主在地

上建造他的教会，原是要教会胜过撒但，而把神的国带进来的。神的国临到了，撒但就再没有权势了，直到主再来建立千年国度的时候，那真是撒但国破鬼亡的时候啦！

29 节：「人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。」

头一个「抢夺」原文为过去不定时，意思是夺去；第二个「抢夺」原文为将来时，含有抢光、洗劫的意思。这里的「壮士」是指那恶者撒但，壮士的家表证着撒但的国，是他辖制的范围。「家具」是指撒但辖制区域下的人，乃是供他使用的器皿。捆住那壮士的，是基督的完美。「他的家财」就是那壮士的家。

耶稣用这一个故事进一步说明他是靠着神的灵赶鬼。主赶鬼的时候，正是证明他已经征服、捆住了鬼王。主非但没有靠鬼王之力，恰恰相反，主将鬼赶出，正是他已经把鬼王制服的结果。主是进了壮士辖制的范围，先将壮士捆住，才能抢光他家所有的器物，洗劫他的家。

30 节：「不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。」

「不与我相合的，就是敌我的。」耶稣更进一步说明他不是靠着鬼王赶鬼。「敌我的」原文乃是对着我的，所指的首先是撒但，因为撒但原文的意思就是对头、反叛者。

「不同我收聚的，就是分散的。」在宇宙中只有两种力量对立，历久不变：一种是收聚，一种是分散。主从一个人身上把鬼赶出去，将他收聚到神的家中享受安息。只有撒但将人分散，使之流离失所，成为撒但的掳物，饱尝苦味，历尽艰辛。

所以，不要将收聚的主耶稣和分散的撒但相混淆，必须在主的光中，分清善与恶的界限。主正在收聚，法利赛人所作的是分散，因此，和撒但站在一边的，不是主，而是他们。

弟兄姊妹，我们都应当扪心自问：我们是与主相合呢，还是与主为敌？我们是在收聚呢，或是正在分散？

3、亵渎圣灵的总不得赦免（12:31-37）

31 节：「所以我告诉你们：人一切的罪和亵渎的话，都可得赦免；惟独亵渎圣灵，总不得赦免。」

「亵渎」原文含有「毁谤、辱骂」的意思。因为神的灵与撒但是对立的，所以耶稣在讲清楚他赶鬼是靠着神的灵，不是靠着撒但以后，特别发出一个警告，以免人有误解。

约壹 3:5 说：「你们知道主曾显现，是要除掉人的罪，在他并没有罪。」所以这里说：「人一切的罪和亵渎的话，都可得赦免。」但有一个例外：「惟独亵渎圣灵，总不得赦免。」这是严肃的事。亵渎的话和亵渎圣灵不一样。

32 节：「凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世、来世总不得赦免。」

「凡说话干犯人子的，还可得赦免。」「干犯」原文为介系词，有对、向、按照、借着等意。在这里，含有对抗、敌挡的意思。神爱世人，就按着自己意旨所喜悦的（弗 1:5），赐下他的独生子，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。人子就照神的旨意为我们的罪舍己，要救我们脱离这罪恶的世代（加 1:4）。林前 6:11 说：我们乃是「奉主耶稣基督的名，并借着我们的灵，已经洗净、成圣、称义了」。

什么叫作说话干犯人子呢？就像使徒行传第九章里的大数人扫罗那样。他虽然亵渎、逼迫、侮慢，

干犯人子，但圣灵还有地位在他身上作工，使他蒙了怜悯，悔改相信了主，所以他从前不信、不明白的时候所作的（提前 1:13），「还可得赦免」。并且后来成为使徒彼得他们所亲爱的兄弟保罗（彼后 3:15）。

「惟独说话干犯圣灵的，今世、来世总不得赦免。」但罪人若亵渎圣灵，敌挡、干犯圣灵，圣灵既然没有地位在他身上作工，也就再没有别的什么能使他悔改、相信了。干犯圣灵的罪，乃是把拒绝相信圣灵为耶稣基督所作的见证坚持到底，执意刚硬，弃绝圣灵所彰显的天国实际意义，从而拒绝接受人子耶稣的权能，不肯悔改、相信耶稣。因此，这样的人，「今世、来世总不得赦免」。

今世，是指从基督第一次来，到他再来；来世，是指千年国，从基督再来，到旧天旧地结束。今世的赦免，是为了罪人永远的得救；来世的赦免，是与国度的赏赐有关。

33 节：「你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏。因为看果子就可以知道树。」

「看果子就可以知道树。」这又是一个普通常识，是法利赛人所知道的。在主的这些话中，包含着极大的怜悯。你们既明白「树好，果子也好，树坏，果子也坏」这事物的道理，就不要把好果归之于坏树，把主为被鬼附的人赶鬼这样的善事归之于撒但的作为。倒要因主是靠着神的灵赶鬼，而相信神的国临到。这里的果子不是指行为，乃是指说话。

34 节：「毒蛇的种类！你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。」

「毒蛇的种类！你们既是恶人，怎能说出好话来呢？」「毒蛇的种类」是一种喻意的说法，这是对法利赛人的虚伪提出尖锐地指责。这里的「恶人」原文是形容词，意思就是恶、坏、毒。「好话」原文也是形容词，意思就是美、善、好。毒蛇的种类是恶的、坏的、毒的，怎能说出美的、善的、好的来呢？这仍是讲到说话的问题。

「因为心里所充满的，口里就说出来。」可见言语乃是表明一个人心里有什么东西。一个人话不出口的时候，我们不容易知道他的心。但他一开口，就能显露他的心。因为由于心里充满了，口里就说出来。

你心里头有这样的一个东西，你口里迟早要说出来。你在这里不说，到那里也要说。所以我们千万不要说：我这个人是有口无心的。因为从主的话来看，没有这样的事。有口就有心，是因为你的心里有这样的话，所以口里才会这样说。我们都要从心里对付起。

35 节：「善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。」

「所存的」与太 6:21 的「财宝」和西 2:3 的「所积蓄的」在原文是一个词，比喻心里的库存。「发出」与太 12:24「赶鬼」的「赶」和太 21:39 的「推出」在原文是一个词，是把已有的东西推赶出去。

善人因为心里所存的是善，所以推出善；恶人因为心里所存的是恶，必然推出恶。这就是说：一个人是善的，他的话语必然是善的；一个人是恶的，他的话语必然是恶的。一个人库存着什么货色，必定拿出什么货色。他绝不会推出他所没有的东西。

有的人，一天到晚在那里拨弄是非，一天到晚在那里说东家长，道西家短，他在那里说诽谤人的话，说拆毁人的话，他在那里说许多污秽、肮脏的事，说各种不好的事。这很明显地说出：这棵树是坏的。

36 节：「我又告诉你们：凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。」

「我又告诉你们：凡人所说的闲话。」这仍是讲到说话的问题。主耶稣为要叫他们有清楚的认识，所以又告诉他们。这里「闲话」的「闲」与雅 2:20 的「死的」在原文是一个词，含有无用的、无益的、

无效的等意思。

主在这里，不是说凡人所说的恶言，而是说「凡人所说的闲话」。就是死的话、无用的话、多余的话、无益的话、不相干的话、没有价值、不必说的话。主是在告诉我们：人说闲话的严重性。有的东西，有的罪或许有办法赔偿；但是，有的东西，有的罪是没有办法赔偿的。闲话得罪了人，就没有办法赔偿。

「当审判的日子，必要句句供出来。」「供」与太 5:26 的「还清」和路 16:2 的「交代」在原文是一个词。有的人闲话实在是太多，他都记不清他向谁说过了。即使他记起来，也许还能去向人认个罪，或许还能向人说，把自己的话收回，但是声音已经到了别人的里边，怎么能再收回呢？你偷人家的东西，还可能赔偿，但闲话得罪了人，没有办法赔偿。凡人所说的闲话，要摆在神的面前，一直到审判的日子，每一句都必须交代还清。

37 节：「因为要凭你的话定你为义；也要凭你的话定你有罪。」

这里的「定你为义」与雅 2:24 的「称义」在原文是一个词。弟兄姊妹，你要知道：基督徒所说的闲话不只说一次，还要说第二次。今天胡里糊涂地说了，将来还要在审判的日子再如数地说一遍。当你第二次说的时候，就要凭你的话称你为义，也要凭你的话定你有罪。这真是一个严肃的警告！

神的儿女要学习作一个敬畏神的人，必须要在基督里管制自己的舌头，靠主约束自己的说话。一个说谎话、说闲话、随便说话的人，在神面前没有多大用处，只有等候审判。

所以，我们从信主的第一天起，就得学习在话语上受神的对付。因为这一个漏洞如果不塞住，其结果是：不应当进来的那一边，一直灌进来；而不应当说出去的这一边，一直流出去。这个亏损是无法计算的。

多少时候，基督徒也会有好奇心，他喜欢听新奇的，甚至是污秽的事。他的耳朵像垃圾箱一样，各种各样的东西都能够倒进去。结果他心里充满了垃圾，口里自然就说出来。我们如果蒙拯救，靠圣灵脱离魔鬼的压制，自己不说闲话，并且耳朵不发痒，不给人有说闲话、倒垃圾的机会，就能少犯许多罪，也能帮助弟兄姊妹少犯许多罪。

三、人子是复活和智慧（12:38-50）

法利赛人一直想着要除灭耶稣。当时，他们非但不接受人子是安息日的主，是更大的一位；不承认主耶稣是靠着神的灵赶鬼。竟然还又提出要看神迹的要求。主虽然拒绝他们的要求，却应许赐下一个死而复活的神迹。主说他比约拿更大，比所罗门更大，仍是告诉他们：人子是更大的一位，人子是复活和智慧；并说出人子与神家新关系。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、人子是比较拿更大（12:38-41）

38 节：「当时，有几个文士和法利赛人对耶稣说：『夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。』」

「当时」在时间上来说，是紧接着主对他们严肃警告之后。他们的请求，乃是他们商议好的怎样除灭耶稣的办法。他们不接受主的教训，不相信主赶鬼医治的神迹，却以「夫子」相称，这本身就是一项侮辱；他们的语调带着讽刺，还要主显个神迹给他们看，真是居心叵测，用意何其毒也！

39 节：「耶稣回答说：‘一个邪恶、淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。’」

耶稣知道他们的存心。主的回答，是拒绝了他们所要的神迹，因为那对他们是无益的。却又允许将来要给他们看一个先知约拿的神迹。那乃是关乎万民的。主用邪恶、淫乱来描写那些求看神迹的人，以及他们所代表的那世代。

邪恶，是论到他们自身。虽然他们在外表上谨守宗教礼仪，本质上却是邪恶。而淫乱，则道出他们与神之间关系上的失败。这并不是指肉体上的淫乱；而是指灵性上的淫乱，指对神不信、不顺从的背道变节者。正如何 4:1 所说：「耶和华与这地的居民争辩，因这地上无诚实、无良善、无人认识神。」

40 节：「约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。」

我们要注意主所说的话。唯一的关键：在于约拿和主耶稣的三日三夜有相似之处；其余的任何一方面，约拿都和耶稣不一样。约拿书 1:7-3:10 告诉我们：约拿如何三日三夜在大鱼肚腹中，神又吩咐鱼把约拿吐在旱地上，使他从死亡中起来，去宣告神的话，为罪孽深重的尼尼微成了一个叫人悔改的神迹。

耶稣也照样是三日三夜，但他是在地里头，就是弗 4:9 所说的「地下」和徒 2:27 所说的「阴间」以及路 23:43 主同那个得救的强盗死后所去的「乐园」。这就是主在受死后，复活前停留三日三夜的地方。神使耶稣成了一个从死里复活的神迹，给万人作可信的凭据（徒 17:31）。所以约 11:25 耶稣对马大说：「复活在我，生命也在我（原文为：我是复活，我是生命）；信我的人，虽然死了，也必复活。」

41 节：「当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大。」

「当审判的日子，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了。」主耶稣首先把尼尼微人拿来与那几个文士和法利赛人以及他们所代表的世代相比。他们以色列人是立约的百姓，而尼尼微人是约外之民。尼尼微人虽然罪大恶极，却能接受神迹，听了约翰所传的，就悔改了。所以，当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪。

「看哪，在这里有一人比约拿更大。」在这里又有一个质词「看哪（idou）」，是用来强调人子是更大的一位的。因耶稣是从死里复活的人子，所以他比约拿更大。主复活以后，这真理就传开了，并有五旬节的大能、神迹、奇事跟随着，应验了先知的预言。那时候，凡求告主名的，就必得救（徒 2:21）。所以主说：「你们若不信我是基督，必要死在罪中（约 8:24）」；「你们若不悔改，都要如此灭亡（路 13:3）」。

2、人子比所罗门更大（12:42-45）

42 节：「当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。」

「当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。」

接下来，主耶稣又以南方的女王来与那些文士、法利赛人和他们的世代相比。这该是王上 10:1-8 的故事。南方的女王更属遥远之国，完全没有选民以色列人所拥有的福份，但她为听所罗门的智慧话，曾从地极而来。现在这世代面对人子，听见耶稣的教训，却拒绝主的神迹。所以，当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪。

「看哪，在这里有一人比所罗门更大。」在这里又有一个质词「看哪 (idou)」，仍是用来强调人子是更大的一位的。王上 10:24 告诉我们：「普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他智慧的话。」因为神赐给所罗门极大的智慧，如同海沙。他的智慧胜过万人（王上 4:29, 31）。但所罗门的智慧是神赐给他的，而基督却是神的智慧（林前 1:24），所以人子比所罗门更大。

43 节：「污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。」

这句话是一个奇妙的启示，让我们对污鬼稍有认识。污鬼必须借着物质媒体方能活动。一个污鬼从人身上被赶出来，它若寻不着媒体，就会过来过去，得不到安歇。

44 节：「于是说：『我要回到我所出来的屋里去。』到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了。」

这一节是个比喻，是说到法利赛人的子弟赶鬼以后，他们就以宗教的仪文、人造的教条来清除污秽，打扫干净，就自以为修饰好了，却没有让主住在其中，结果里面空闲，给污鬼有了可乘之机。

45 节：「便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了。这邪恶的世代也要如此。」

主耶稣面对着的虽然是那班文士和法利赛人，这比喻的教训却是对整个世代说的。法利赛一类的人以宗教仪文打扫屋子，以人造的教条修饰人身，以致狂傲、褻渎、自高自大，有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意（提后 3:5），空唱属神的高调，却弃绝神所立的基督。

一个没有基督的宗教，只能让污鬼「去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。」结果，其末后的光景就比先前更坏。我们的世代，正活在这最后的神迹中。复活证明了基督的福音，彰显了主耶稣的权能。基督的权能，不仅仅是赶出污鬼，并且要住在人的里面。

约 15:3-4 说：「现在你们因我讲给你们们的道，已经干净了。你们要常在我里面，我也常在你们里面。」复活的主住在人里面，保守人可以向神活着，使人因信可以胜过一切黑暗的势力。两千多年来，有那么多的基督徒在道德上和属灵生命上的改变，都是基督复活的明证。

3、人子之神家新关系（12:46-50）

46 节：「耶稣还对众人说话的时候，不料，他母亲和他弟兄站在外边，要与他说话。」

「不料」原文乃是质词「看哪 (idou)」。在这一段话里，有三个「看哪」，都是为要兴起读者的注意力。当耶稣还对众人说话，讲论人子是更大的一位，是复活和智慧的时候，看哪，他母亲和他弟兄站在外边，想要与他说话。

47 节：「有人告诉他说：『看哪，你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话。』」

这件事初看，似乎与前面法利赛人的反对主没有什么关系。其实，正有非常密切的关系。这件事是另一种出于完全不同的动机来打岔主的工作。耶稣心中最切切顾念的是要完成神的旨意。他的仇敌和

他的亲属都无法完全明白他作工的方法。

法利赛人曾说他所作成的工是出于鬼王别西卜，因而弃绝他。可 3:21 告诉我们，耶稣的亲属听见他为了工作，甚至连饭也顾不得吃，就出来要抓住他，因他们直说他癫狂了。爱和恨所达到的结论和结果，竟然是那样相近。在这里，你能领会一些主说「人的仇敌就是自己家里的人」的真正意义（太 10:36）吗？你看，马利亚一出现，要与耶稣说话。就有人告诉耶稣，妄图藉此来打岔、干扰他的工作。

48 节：「他却回答那人说：『谁是我的母亲？谁是我的弟兄？』」

耶稣对那人的回答，却启示出人子的神家新关系。他的态度，清楚地说明了一件事：神的国不能建造在天然的基础上；属地的肉身关系不能与那属灵的生命关系相混淆。耶稣的母亲和他弟兄的来到，比他先前所遇见的阻挠更错综复杂。

经历告诉我们：多少时候，抵挡明确的敌对，远比违背自己家里亲人的意见要容易得多。因为这些家里人总自以为是为他的好处着想。面对这种危机，只有那些对神的旨意有明确地看见，并甘心信而顺服的人，方能站立得稳。

49 节：「就伸手指着门徒说：『看哪，我的母亲，我的弟兄。』」

耶稣回答那人，在伸手指着门徒说的同时，用了一个质词「看哪（idou）」。用来宣告人子的神家新关系，并强调其重要性。耶稣的这句话，对于那些答应主的呼召，与主同行一路的人，是鼓舞，也是安慰。

因为「看哪，我的母亲，我的弟兄」这句话，是主耶稣亲自伸手指着门徒说的。这个真理，虽然相信起来不容易，却是在基督徒生活的各方面都可以证实的。他的国度，就是借着这些在灵性上属他的至近亲属和忠于神旨意的人得以建立。

50 节：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。」

末了，耶稣总结神家新关系的特点只有一条，就是「遵行我天父旨意」。「我天父」是神家里的称呼。多少时候，人称神为天父，却不遵行天父的旨意。就与神家不相配了！耶稣说这样的话，并不意味着他对在肉身的弟兄没有亲情，或不爱他的母亲。约 19:25-27 当耶稣身悬十架，不是仍想到她，托付他所爱的那门徒看顾她吗？请注意那里的两句话：「看你的儿子！」和「看你的母亲！」

弟兄姊妹，我们这些承认自己是与主同行一路的人，面对主的话语，不能不自问一下：我们和主的关系究竟有多亲密？我们若不是停留在羡慕主恩，而是切实遵行天父旨意，才能和主紧紧相连，在神家新关系上就是主的弟兄姐妹和母亲了。主在这里没有忘记姐妹，特意把姐妹加进来，我们都是他至近的亲属，在主里彼此联合，亲密无间，远胜过血缘的关系。这是主耶稣亲口告诉我们的「神家新关系」。

弟兄姊妹，人子比殿更大，比壮士更大，比约拿更大，比所罗门更大，人子是更大的一位。人子为安息日主，更是我们的主。愿我们都蒙怜悯：甘心负主的轭，学主的样式；遵行天父的旨意；殷勤不可懒惰；要心里火热，常常服侍主（罗 12:11）。在神的家里得享安息。

第十三章 天国的奥秘和比喻

这一章是马太福音最中心的一段。涵容了从第一章到末了一章的思想，并达到高峰；是主耶稣到地上来的职事的一个最大的转折点。本来主开始工作的时候，所说的智慧话是公开的话，该是人人都能听懂的。但那个世代对主的反应是：向他们吹笛，他们不跳舞；向他们举哀，他们不捶胸。

「但智慧之子，总以智慧为是（太 11:19）。」我们本来是愚拙之子，走的是死亡之路，就是愚拙之路。基督为神的智慧，我们「得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎（林前 1:30）」。当我们蒙恩重生，信主以后，成为智慧之子，才能与主同行一路。

由于人弃绝主，现在这位比所罗门更大的主耶稣退到海边去。主改变了他的工作方法，开始用比喻来对众人说话。本章主在讲说天国奥秘的时候，用了八个比喻。

「奥秘（mustêrion）」这个名词，原文在新约里用过 28 次。圣经中的奥秘，并不是一般人所谓的奥妙、神秘的事；乃是指按人力所不能明白的神的计划、目的和旨意，被神的灵启示给人知道。

天国的奥秘是神诸般奥秘中的一个，是在神定规的时间发生的。从主第一次降生到主第二次再来的中间发生，这段时间就是新约时代。主耶稣一开始传道就说：「天国近了，你们应当悔改（太 4:17）。」并以神迹奇事彰显天国的福音。

在山上的教训里，主已经讲到天国的事实，而且主明确地说：「凡称呼我‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去（太 7:21）。」到了迦百农，主对跟从的人说：「从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；惟有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了（太 8:11-12）。」这指出：天国是为所有的人，并不是为以色列人所专有。一句话，天国是给所有遵行我天父旨意的人进入的。

当耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改的时候，主称颂父说：「你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来（太 11:25）。」那世代的人，是自以为聪明通达的人，他们不接受耶稣为他们的弥赛亚（天国的王）。所以，主把智慧隐藏起来，开始用比喻。门徒是婴孩，跟从主，所以主把比喻显出来，讲给他们听。

我们不要说从前有聪明通达的人，今天到处都有聪明通达的人。今天在所谓的基督教里，也有不少聪明通达的人。他们不信圣经是神所默示的；不信主所行的神迹奇事；更有人「不认耶稣基督是成了肉身来的（约贰 7)」。他们用谎言蒙蔽真理，以虚伪蛊惑人心。「这就是那迷惑人、敌基督的。」

林前 2:7 保罗说：「我们讲的，乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的。」这「得荣耀」是指什么说的呢？罗 8:30 回答了这个问题：「预先所定下的人又召他们来，所召来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。」

对于「得荣耀」，罗 8:28-29 还有明确的解释：「我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被召的人。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中作长子。」

我们该知道，这「预先定下效法他儿子的模样」，在原文的意思该是「预定他们模成神儿子的形像」。什么时候，我们被模成神儿子的形像了，那就是我们得荣耀的时候。现在我们该明白了，奥秘的智慧、得荣耀、模成神儿子的形像，原来是和神的计划、神的旨意发生关系，这也就是本章所讲的天国的奥

秘。这该是圣经最中心的思想。

万事为什么要互相效力？因为我们这些人不像主，那个「得益处」就是指着模成神儿子的形像说的。多少时候，人对这节圣经有误解，充满了无可奈何的感觉。一件意外的事情临到我了，我们觉得，既然神要这样作，我只好顺服他喽。

我们的感觉，好像所有倒霉的事就是万事。对罗马书第八章这节经文的解释就是：塞翁失马，焉知非福。一受到损失，就用这节圣经来安慰自己，也安慰别人。我们以为「得益处」就是主要补偿给我们。旧的不去，新的不来嘛！来了就作见证，这是极大的误会。圣经里说的最大的益处，是神的旨意能行在我们身上，如同行在天上。不要忘记，万事不但包括忧伤的事，也包括快乐的事。

旧约雅歌 4:16 说：「北风啊，兴起！南风啊，吹来！吹在我的园内，使其中的香气发出来。愿我的良人进入自己园里，吃他佳美的果子。」十字架放在苦水里，水会变甜（出 15:25）。神儿子耶稣基督的形像，不是指着外面说的，乃是指着基督里面的人格说的。

基督的人格是从基督的生命来的，是他的性格、气质、能力等特征的总和。我们得救有基督的生命在我们里面，这生命有基督的一种性情。既然是一种性情，就要彰显那一种性情。如同鸡鸭有不同的生命，就有不同的性情。你把它们赶到河边去，鸭子就自然下水，鸡就不敢下去。

当主的生命进到我們里面，我们就有份于基督的性情。那就是他的柔和，他的谦卑。我们读经，我们祷告，我们聚会，慢慢地就活出那个性情来。谦卑，不是低看自己，乃是不看自己；温柔，也不是靠我们的记性把它记住的，乃是基督生命流露的结果。

学主的样式，并不是把样式画在瓦器上，因为遇到雨淋、水冲、风吹，那画上去的样式就不见了；而是需要用火把样式烧在瓦器上才可以。夫妻之间，是最容易检验柔和谦卑的了。

多少时候，结婚前，两人就相互约定了：说话不能吼的，要温柔，否则，给人听见，会没有见证的；处理事情，要彼此谦卑，那样，方合圣徒的体统；咱们要有见证，不要吵架。可是，有的人，就是脱离不了肉体的软弱。结果呢，谈恋爱的时候，是弟兄说话姊妹听；渡蜜月的时候，是姊妹说话弟兄听。时间一长，是夫妻吵架邻居听。这就叫做没有见证。

你看见吗？光知道生命的道理是不够的，要让十字架把它烧在你身上。经过时间的发展，这个道理就变作性格。我们要经过水火，才能达到丰富之地（诗 66:12）。最终模成神儿子的形像。

在马太福音第十三章里，主把这奥秘的智慧启示出来：一个是模子，是指基督说的；一个是形像，是指着我们。罗 8:29 是说：「使他儿子在许多弟兄中作长子。」是团体的形像，是指教会，是指那颗宝贝的珠子；只有所有的肢体加在一起的时候，才叫神儿子的形像。

多少时候，有人把这个「许多」给忘记了。以致走错了路，去追求个人的属灵荣美，去追求个人完全像主。在马太福音 5、6、7 这三章里，主所启示的话，在全世界中，只有主一个人成功了。我们个人最多不过是在一点、两点上能彰显基督的荣美。

如果所有基督的荣美都在一个人身上看见了，这个人就快变作偶像了。神的着重点是在他的教会，不是个人。所以，弗 2:10 论到教会是基督的身体时，说：「我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。」这不是信徒成功了，是主成功了。

在这一章里，开头一组的四个比喻是主耶稣在海边对众人说的；第二组的四个比喻是主耶稣在房

内对门徒说的。头四个比喻是对众人说到天国所显出的外在事实；后四个比喻是对门徒说到天国所有的内在奥秘。

主用八个比喻把天国、人子的国和父的国都摆出来。并给门徒看见智慧和智慧之子；还涉及到仇敌、坏种、飞鸟，并给人看见那恶者和恶者之子。

在这一章里，我们要思想三个题目：一、从撒种到结实的比喻；二、稗子芥菜种以及面酵；三、主对门徒讲天国奥秘。

我们现在就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、从撒种到结实的比喻 (13:1-23)

我们知道，天国的奥秘是从主第一次降生到主第二次再来中间发生的事。今天所发生的奥秘是旧约完全没有的。现在主开始对众人用比喻讲说天国的奥秘。在这第十三章里，主要是说天国的外表如何。主首先讲的是从撒种到结实。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、主在海边对众人讲撒种 (1:1-3)

1 节:「当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边。」

「当那一天」就是当耶稣对众人宣告人子是更大的一位，并人子的神家新关系，而被代表以色列宗教的文士和法利赛人完全拒绝的那一天。「耶稣从房子里出来，坐在海边。」主耶稣既被弃绝，他就离开了那有范围和受限制的房子，坐在无限量的广阔的海边。

2 节:「有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，众人都站在岸上。」

耶稣虽被代表以色列的宗教所弃绝，却另外吸引了「许多人到他那里聚集」，要听他的智慧话。由于人多，「他只得上船坐下。」船在海里，但不属海；众人也不能下海，都站在岸上。

3 节:「他用比喻对他们讲许多道理，说:『有一个撒种的出去撒种。』」

「他用比喻对他们讲许多道理，说:」「比喻」就是打比方。主耶稣是以属地的事来说明属天的奥秘；以一些看得见的、人们熟悉的物质的事打比方，来启示并解释看不见的属天的事。面对着那么多站在岸上的人，耶稣用比喻对他们讲说许多事。

「有一个撒种的出去撒种。」在这句话的前面，原文有一个质词「看哪 (idou)」，为的是引起众人的注意。并且在这个比喻的开头，没有说「天国好像」，因为这撒种的工作是主自己作的。「出去撒种」是一个新时代的开始。

在旧约，神是栽种，耶 2:21 神对以色列家说:「我栽你是上等的葡萄树，全然是真种子。」神以葡萄树比以色列家，葡萄是栽在园里，但它辜负了神的栽种，竟然向神「变为外邦葡萄树的坏枝子。」欲心发动，狂奔乱走；虽多用肥皂洗濯，罪痕仍在神面前显出。在新约，主是撒种，撒麦子是一个新的起头，这是要特别注意的。

2、一种四地，只在好土结实（13:4-9）

4 节：「撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了。」

「撒的时候。」在这个比喻中，撒种的是同一个人，所撒的是同一种种子，由于落在四种不同的土地，就产生四种不同的结果。这个比喻的主要价值：在于耶稣说到的种子，以及种子和土地的关系；一种种子四种地，只在好土里结实。

彼前 1:23 说：「你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是籍着神活泼常存的道」。主耶稣是神的道，也是神的种子，他是活而常存的道，是「从起初原有的生命之道。」人听见他就听见道，人看见他就看见道，人摸着他就摸着道，这是约壹 1:1 所告诉我们的。

约 12:24 所说：「一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。」就是指主耶稣说的。神差他的独生子到地上来，把他当作种子撒在这里。主耶稣不只是来传道，而是来作道；主不只是撒种的人，主自己就是那一个种子。撒的时候，落在四种不同的土地里。

「有落在路旁的。」路，是人往来交通频繁所形成的道路，是人从来没有犁过的地方。路旁，就是极靠近道路的地方，由于路上的交通频繁，往来践踏，土地给弄硬了，使种子难以落进去，这是头一种土地。

「飞鸟来吃尽了」。飞鸟，是能鼓动翅膀，在空中飞翔的动物，它不受路径的限制，居高临下，看得清楚。种子落在路旁，地不接受，却被飞鸟来吃尽了。

5 节：「有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快。」

种子落在土浅石头地上，底下多是石头，上面土很少，这是第二种土地。因为没有深土，无法向下扎根，所以立刻就发了苗。

6 节：「日头出来一晒，因为没有根，就枯干了。」

阳光的照晒本来是帮助植物生长的，但因为底下多是石头，上面土很少，有苗无根，不能向石头吸取水份和养料，无法适应外面的环境，所以日头一出来就被晒焦。又因为没有发育健全，苗就枯干了。

7 节：「有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了。」

种子落在荆棘里，这荆棘遍布之地是第三种土地。「挤住」与太 18:28 的「掐住他的喉咙」和可 5:13 的「淹死」在原文是一个词，全新约就用过这三次，意思是窒息、闷死。当种子落在荆棘里，那个荆棘长起来便使种子的生长发生障碍，被挤住、窒息、闷死了。

8 节：「又有落在好土里的，就结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」

种子落在好土里，这是第四种土地。撒种的人是把种子撒遍了大地，种子只有一种，而四种土地的机会是均等的。分别就在这里。有四分之三的种子完全糟蹋了，只有落在好土里的种子被完全接受，没有障碍，得以长大，结出果实：有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。「就结实，」是撒种的人所注重的。

9 节：「有耳可听的，就当听。」

神造人的耳朵，是有听觉功能的。所以凡有耳朵的，就应当听。这句话，主耶稣在马太福音里一共说过三次。在这一章里，就说了两次。还有一次是在太 11:15。当主论到施洗约翰「就是那应当来的以利亚」的时候曾说「有耳可听的，就应当听」。这么重大的事，只有有耳能听进去的人，才能接受。主在这一章所讲的比喻，乃是天国的奥秘。这么重大的事，也只有有耳能听进去的人，才能接受。所以这句话，主前后说了两次，这是第一次。

3、主对门徒解明撒种的比喻（13:10-23）

10 节：「门徒进前来，问耶稣说：『对众人讲话为什么用比喻呢？』」

在此之前，主耶稣教训人的时候，有时也打些比方（如太 9:14-17）。在此之后，有时也用比喻，但不像现在这样完全不加解释地采用讲故事的方法。从门徒问耶稣的话里，我们发现，他们问题的重点在于「对众人」这几个字。

11 节：「耶稣回答说：『因为天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道。』」

这是在新约里，主第一次说到天国的奥秘，也是主第一次告诉门徒，他在这里所讲的比喻乃是天国的奥秘。「叫」和太 7:11 的「给」在原文是一个词。这里的「知道」原文含有察觉、发现、晓得等意思。主回答门徒的，是说：因为天国的奥秘，是给你们知道，而不给那些人。

12 节：「凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。」

这一节是解释上一节的。是因为门徒已经拥有了必须的根基，是那些人所没有的。所以天国的奥秘，是给门徒知道，而不给那些人。耶稣的门徒拥有了什么呢？约 1:35-42 回答了这个问题。门徒接受耶稣是「神的羔羊」救主，和「弥赛亚」基督。

「凡有的，还要加给他，叫他有余。」正是这个接受的行动和他们「就跟从了耶稣」的态度，结果还要给，他们能够接受天国的奥秘；知道主的话，他们就充足有余。

而众人呢，他们生来就受犹太教的熏陶，对神的事，或多或少也有某些初步的知识。耶稣的来临，正是他们手中圣经预言的应验。他们之中，有人接受了耶稣，其余的人却将他弃绝。主将天国的奥秘赐给了凡有接受他的人，而那些弃绝他的人，天国的奥秘无法给他们，他们也无法领受。

「凡没有的，连他所有的也要夺去。」「凡没有的」就是那些弃绝耶稣的人。连他们早年从虔诚礼仪中得来的和从旧约圣经中知道的有实在价值的那一部分，也将要失落无余。正是对着不愿接受耶稣是基督、是神的儿子的这一班人，耶稣采用了比喻的方法来吸引他们认识真理。

13 节：「所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。」

「明白」原文含有领悟、理解的意思。就是因着他们不顺从，心中顽梗迟钝，没有看见门徒所看见的。他们虽然看了，却不能看见；虽然听见了声音，却无所闻，也不明白领悟。所以主才改用比喻对他们讲说，将神那无限的慈爱、怜悯启示出来；为要促使他们回转，愿意看，愿意听，愿意去明白领悟。

14 节：「在他们身上，正应验了以赛亚的预言，说：『你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。』」

「他们」是指那些不接受耶稣的人。「以赛亚的预言」是指赛 6:9-10 的话。先知以赛亚所说的预言，正应验在那些不接受耶稣的人身上。这就是说：他们要听了又听，却决不明白；要看了又看，却决不懂得。他们就是先知所说的那一班百姓。是什么缘故使他们落到这般光景呢？

15 节：「因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。」

「因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着。」「油蒙了」原文是过去不定时，被动态，意思是使变肥、多油。「油蒙了心」是指着使心变肥，不能渗透；心变迟钝，成为愚蠢。心是人的中枢，操纵思想、意志、情感。所以箴 4:23 说：「你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效，是由心发出。」心变肥，成为愚顽，是自己娇养的结果（雅 5:5），什么都渗透不进去了。并且耳朵发沉，眼睛闭着。「发沉」乃是听觉困难。

「恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。」「恐怕」原文是个副词，带假设语气。与提后 2:25 的「或者」在原文是一个词。常表示目的、估计和挂虑。他们的心、耳、眼都有了毛病，用来对待耶稣，当然要产生错误。恐怕他们用眼睛看见，又用耳朵听见，又用心明白领悟，又回转过来，而主就医治他们了。尽管他们有病需要医治，却一再把耶稣拒之门外；他们既将主弃绝，就错过了领悟天国奥秘的机会，失去了开启天国奥秘的钥匙。

16 节：「但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。」

耶稣回答了门徒的问题之后，就说门徒的眼睛和耳朵是有福的。因为门徒的心已经接受了耶稣。他们的眼睛没有封闭，看得见；他们的耳朵没有发沉，听得着。门徒和主日夜在一起，所看见的、所听着的都是天国的奥秘，何其有福啊！

17 节：「我实在告诉你们：从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。」

旧约的先知和义人何等渴望弥赛亚的到来，但他们的渴望都没有得到满足。门徒却蒙恩活在这个历史的关键时刻，能够亲眼看见耶稣基督，并且亲耳听到他的教训，这是不得了的大事！为此，主说门徒的眼睛和耳朵是有福的。

18 节：「所以，你们当听这撒种的比喻。」

耶稣就是从前的先知和义人所渴望的弥赛亚。门徒是何其有幸，亲自遇见了弥赛亚，并蒙召跟从了他。因为主所教训的话都是重要的事，所以主叫门徒当听这撒种的比喻。并且为了使门徒听得明白，主还亲自为他们把这比喻讲解清楚。这撒种比喻里所提到的四种土地，主所指的都是人。

19 节：「凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去，这就是撒在路旁的了。」

第一、撒在路旁的。这里的「道理」原文就是话（logos）。主耶稣在解释这撒种的比喻时，说「种子」是「天国道理（国度的话）」，在这个话里有主自己作生命。种子是撒在人的心里，那恶者就是指魔鬼，以飞鸟作代表。

人拒绝主是因为心硬，不能领受；虽然听见天国的道理，并不明白。这就是魔鬼把人的心眼弄瞎了，以致基督荣耀福音的光不能照耀于他们心里（林后 4:4）。飞鸟就来把所撒在他心里的夺了去，「吃尽」就等于白撒了，因为它不能结出果实来。

20 节:「撒在石头地上的, 就是人听了道, 当下欢喜领受。」

第二、撒在石头地上的。主所指的也是人。「当下」与下文 21 节的「立刻」在原文是一个词。「领受」与路 24:43 的「接过来」在原文是一个词。这一种人不只听见了主讲的国度的话, 并且立刻就欢欢喜喜地接过来, 领受了。

这一种人有点像约 2:23-24 所说的那些看见神迹而信的人。但这与约 3:36 的信不同, 所以, 耶稣并不将自己交托他们, 因为主知道人心里所存的。主从起头就知道谁不是真信他的 (约 6:64)。

21 节:「只因心里没有根, 不过是暂时的, 及至为道遭了患难, 或是受了逼迫, 立刻就跌倒了。」

「只因心里没有根, 不过是暂时的。」结 36:26-27 告诉我们: 神要赐给选民一个新心, 将新灵放在选民里面。又从选民的肉体中除掉石心, 赐给肉心。将神的灵放在人里面, 人才能顺从神的律例, 谨守遵行神的典章。而这一种人心里没有根, 是因为底下的石头没有除掉, 上面的土很少, 种子进去不深, 没办法向下扎根。

他们虽然是欢喜领受, 那不过是一时的冲动, 就像路 8:45 所说的, 那些随大溜、凑热闹、拥拥挤挤地紧靠着主的人虽然很多, 而用心摸主的却只有一个患血漏的女人。这些人的欢喜领受, 不过是暂时的。

「及至为道遭了患难, 或是受了逼迫, 立刻就跌倒了。」在山上的教训里, 主说为义受逼迫, 为主遭患难是有福的, 应当欢喜大快乐! 试炼、逼迫本来是帮助属主的人长进的, 但因石头地上的土浅, 在里面没有根, 所以受不住逼迫、患难, 及至太阳出来一晒, 就枯干了。这一种人, 听道时候立刻欢喜领受, 及至为道遭患难、受逼迫时, 立刻就跌倒了, 都是立刻。

22 节:「撒在荆棘里的, 就是人听了道, 后来有世上的思虑, 钱财的迷惑, 把道挤住了, 不能结实。」

第三、撒在荆棘里的。创 3:18 告诉我们, 「荆棘」是罪从一人入了世界以后的产物。而「世上的思虑, 钱财的迷惑」乃是人离弃神的结果。这一种人是听了道以后, 却有世上的思虑和钱财的迷惑, 如同荆棘一样长起来, 把道挤住, 使之窒息了, 所以不能结实。

23 节:「撒在好地上的, 就是人听道明白了, 后来结实, 有一百倍的, 有六十倍的, 有三十倍的。」

第四、撒在好地上的。耶稣讲解撒种比喻的时候, 所看的是结实。这一种人之所以能够结实, 是因为他们不只是听见道, 要紧的是「明白了」。所撒的种子只有一种, 土地却有四种。主的话是撒向全世界的。只有四分之一结实。分别就在这里。

你作怎样的土, 是你自己定规的; 你的心如何, 谁也不能勉强。我们听主话的机会是同样的, 只有听进去, 而且明白了, 才能结实。一百是完全的, 六十是过半的, 三十以下的倍数, 主就不提它了。

弟兄姊妹, 人对于死的成份有多少, 就结实的成份也有多少。但愿基督的十字架在我们每一个人的身上都不落空 (林前 1:17)。因为主所注重的是生命的成长, 不是外面如何。神召我们, 不仅仅是要我们悔改、重生、平安、喜乐、属灵、得胜, 还必要把我们模成神儿子的形像, 这就是天国的奥秘。

感谢主, 我们的眼睛和耳朵是有福的。主给我们听这撒种的比喻, 要紧的是叫我们「明白了, 后来结实。」主啊, 是的, 你有永生之道, 我们还归从谁呢 (约 6:68)?

二、稗子芥菜种以及面酵 (13:24-35)

前一个撒种的比喻是主耶稣在地上所作的工，并且主还亲自向我们解释清楚，要我们看重生命，看重结实。接下来，耶稣又讲了三个比喻。他用无限的怜悯和慈爱所描绘的，是天国在这个世界出现的光景。

耶稣以图画的方式来吸引众人明白真道，他的目的仍是要促使那些心中顽梗、迟钝、狂妄、弃绝主恩的人，愿意睁开眼睛看见主，愿意洗耳恭听主的话；心里明白，回转过来，能够接受天国的奥秘，主就医治他们。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、稗子撒在了麦子里（13:24-30）

24 节：「耶稣又设个比喻对他们说：‘天国好像人撒好种在田里。’’」

「耶稣又设个比喻对他们说。」这是主在众人面前所摆出的第二个比喻，「天国好像人撒好种在田里」原文的意思是，天国好像一个人在他自己的田里撒了好种子，这个田是那撒好种的人的。「天国好像。」主设另一个比喻给众人，仍是说到天国的奥秘。

25 节：「及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。」

「及至人睡觉的时候，有仇敌来。」24 节的「人」原文是单数，是指家主，也就是田主。这里的「人」原文是多数，是指田主的仆人们。「及至人睡觉的时候」是指着当田主的仆人们睡觉的时候。「有仇敌来」原文是「他的仇敌来」，这个仇敌是田主的仇敌。

「将稗子撒在麦子里就走了。」「稗子」是长在麦田里令人苦恼的杂草；其幼苗与麦苗极其相似，非到长苗吐穗的时候，很难区分。它不只妨碍麦子的生长，且结实有毒；据说：人若误食，会头晕、呕吐，甚至死亡，危害极大。本节这个「撒」为过去不定时，是农业术语，有「重种、后撒、播种在……上」的意思。与本章其它节里所用的「撒」不是一个词。全部新约就用过这一次。田主的仇敌趁着田主的仆人们睡着了，偷偷地来搞破坏；把稗子重撒在麦子里，就走开了。

26 节：「到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。」

稗子和麦子的区别，在吐穗之前是看不大出来的，当麦子长苗吐穗的时候，稗子也就显出来了。这就是说：一直到麦子长苗吐穗，要结实了，稗子也同时出现吐穗，要结实。这种互相混淆的现象，也说出了仇敌的狡诈、恶毒。

27 节：「田主的仆人来告诉他说：‘主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？’’」

田主的仆人发现稗子显出来了，就来告诉田主。他们是看见过田主撒好种在他的田里，却没有看见田主的仇敌后撒稗子在麦子里。他们的的问题是：「从哪里来的稗子呢？」

28 节：「主人说：‘这是仇敌作的。’仆人说：‘你要我们去薅出来吗？’’」

仆人糊涂，主人清楚。主人知道这是偷着引进来的（加 2:4），所以很明确地说：「这是仇敌作的。」仆人一听，立即表态：「你要我们去薅出来吗？」仆人睡觉的时候真会睡，热心起来也真热心，要主让他们立刻去薅稗子。

29 节:「主人说:‘不必,恐怕薅稗子,连麦子也拔出来。’」。

「主人说:‘不必。’」主人所采取的步骤是非常自然,而且十分恰当。他肯定地说「不」。「恐怕薅稗子,连麦子也拔出来,」这是主人说「不」的第一个理由。主人更关心的是麦子。

30 节:「容这两样一齐长,等着收割。当收割的时候,我要对收割的人说:先将稗子薅出来,捆成捆,留着烧,惟有麦子要收在仓里。」

「容这两样一齐长,等着收割。」这是主人说「不」的第二个理由。为使麦子能长大成熟,并能使稗子的原形毕露、真相大白,就让稗子和麦子一起长大,到收割时,就是直到两样都成熟的时候;金黄色的是麦子,黑色的是稗子。从它们明显的不同,很自然地就分别开来。

「当收割的时候,我要对收割的人说:先将稗子薅出来,捆成捆,留着烧,惟有麦子要收在仓里。」当收割的时候,主人对收割的人交代得非常清楚,必须按部就班,循序渐进。先要薅出稗子,并把稗子捆成捆,为着烧尽它们,而麦子却要收集进主人的仓里。

2、最小芥菜种成了树 (13:31-32)

31 节:「他又设个比喻对他们说:‘天国好像一粒芥菜种,有人拿去种在田里。’」

这是主耶稣所摆出的第三个比喻,「天国好像」仍是说到天国的奥秘。创 1:11 神说:「地要发生青草和结种子的菜蔬,并结果子的树木,各从其类。」神所创造的都是「各从其类」。我们要注意,这里主说的种子是菜种,而不是树种。

32 节:「这原是百种里最小的,等到长起来,却比各样的菜都大,且成了树,天上的飞鸟来宿在它的枝上。」

「这原是百种里最小的,等到长起来,却比各样的菜都大,且成了树。」这里的「成了」与太 4:3 的「变成」在原文是一个词。耶稣肯定芥菜种是百种里最小的,等到长起来,却比各样的菜都大,且成了树,违反了起初「各从其类」的规律。据说在巴勒斯坦有的芥菜,是这样的。蔬菜变成了树,其性质和功用都变了,这是畸形的发育。

「天上的飞鸟来宿在它的枝上。」天上的飞鸟,在头一个比喻里已经出现过,就是那恶者来把撒在人心里道夺了去,现在又来栖息在这树的枝上,好寻找吃尽种子的机会。

但 4:21 也说到「天空的飞鸟宿在枝上」,那是指着巴比伦的威势、权柄。结 31:6 更说到「空中的飞鸟都在枝子上搭窝」,那是指着亚述王「树大条长,成为荣美」。所以,树是指为人所羡慕的世上的威势、权柄和荣美。

人要大,人以为大就是智慧和能力,但是太 17:20 主告诉我们,若有信心像一粒芥菜种,就可挪山。芥菜种是百种里最小的,它原本卑微、柔和、单纯,从不制造声势,强行突出。但是在特殊的环境气候中长起来,竟变成了一棵树,凌驾在众菜之上,骄傲得势,异乎寻常。

历史告诉我们,有一些基督徒的「事业」发展得非常大,有财有势,给那恶者有栖息之地,为飞鸟成了安居之所,结果许多羞耻的事就发生了。挂上基督教的招牌,贩卖魔鬼的货色,随从今世的风俗,放弃基本的信仰,与世界联合,修改圣经真理。以致在这世代中有畸形发展,使所谓的基督教竟

变成巴比伦，混乱不堪。

在那种有名无实的基督教中，没有爱，只有恨。争权夺利，沽名钓誉，专顾自己，贪爱钱财，卖主卖友，任意妄为。爱宴乐，不爱神；要宗教，不要基督；有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意。正当人前封闭了天国，自己不进去，也不容愿意进去的人进去；勾引人入教的结果是使他作地狱之子（太 23:13-15）。

提后 3:1 说：「你该知道，末世必有危险的日子来到。」菜应有叶，树该有枝，皆当各从其类。可是，在巴勒斯坦不但有使麦子被挤窒息的荆棘，更有芥菜种经过畸形发育而变成的树，那都不是主所要的。

3、面酵藏在三斗面里（13:33-35）

33 节：「他又对他们讲个比喻说：『天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。』」这是耶稣在海边讲的第四个比喻。「天国好像面酵」仍是说到天国的奥秘。「酵」在圣经中是指坏的东西。出 12:15 在定守逾越节的时候，神就说：「头一日要把酵从你们各家中除去。」利 2:11 说：「凡献给耶和华的素祭都不可有酵。」

到了新约，主耶稣在前三本福音书里说到三种酵。一，法利赛人的酵，就是假冒为善（路 12:1），注重外面的礼节和仪式的教训；二，撒都该人的酵（太 16:11），是里面不信复活，还说没有天使和灵（徒 23:8），泥古不化的教训；三，希律的酵（可 8:15），是属世的两面三刀，玩弄权术的教训。

保罗在林前 5:6-8 说到「应当把旧酵除净，好使你们成为新团」，并且说「不可用旧酵，也不可用阴毒、邪恶的酵」。因为：「岂不知一点面酵能使全团发起来吗？」

这个比喻里的人物变了，不是主人，而是妇人。妇人在这里代表宗教组织，像启 2:20 有「自称是先知的妇人」向教会渗透异端、邪教。启 17:3 有「一个女人骑在朱红色的兽上」，额上写着「奥秘哉！大巴比伦」。亚 5:7 有「坐在量器中的」妇人，天使说：「这是罪恶」。结 36:17 有「好像正在经期的妇人那样污秽」。用以形容以色列家在神面前的行为。这异端邪教，这污秽罪恶，在这里特别是指「不认耶稣基督是成了肉身来的（约贰 7）」那些基督教组织。

在全部的新约里，这个「藏」字只用过两次，都是用在这个比喻里的（另在路 13:21），特别是指把某种东西放在某种东西里。「斗」是希伯来人的一种量器，三斗面可以供应普通人家一天的生活。神的道就像三斗面能应付全家的需要。妇人的藏面酵如同仇敌的撒稗子。

诗 18:30 大卫说：「至于神，他的道是完全的，耶和華的话是炼净的。」但对于不要基督的基督教组织来说，是很难消受的。于是他们就把「酵」悄悄地放进神的道里，慢慢就把神的话软化了，变样了。只要基督教，不要耶稣基督并他钉十字架；只要圣诞节，不要圣经。正如加 5:9 所说：「一点面酵能使全团都发起来。」外表的伟大与物质的丰富是虚假的，教会无论在什么地方，一旦拥有世上的权势，就开始藏污纳垢，使生命遭到腐化。

34 节：「这都是耶稣用比喻对众人说的话；若不用比喻，就不对他们说什么。」

主耶稣一直在讲天国的奥秘，在主对众人清楚明白地讲说的时候，已经被他们拒绝了。现在主用比喻的目的仍是要借着这些事例向众人来启示天国，总是为着帮助人明白，而绝不是阻挡人明白。否

则，又何必讲呢？

35 节：「这是要应验先知的的话，说：‘我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。’」

主使用比喻这个方法乃是应验先知的的话，就是诗 78:2,7 所说：「我要开口说比喻。我要说出古时的谜语。」「好叫他们仰望神，不忘记神的作为，惟要守他的命令。」

主耶稣真是犹太人盼望要来的弥赛亚，他的事在经卷上已经记载了（诗 40:7）。「创世以来所隐藏的事」就是指天国的奥秘。「发明出来」原文的意思是打嗝、倾吐，引申作「吐露出来」，全新约就用过这一次。

三、主对门徒讲天国奥秘（13:36-58）

主耶稣在海边对众人讲天国的奥秘，用了四个比喻，给我们看见天国在这世代中进展的情形。然后，主进了房子，对门徒讲天国的奥秘，又用了四个比喻。主说完了这些比喻，来到了自己的家乡，却遭到厌弃。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、为门徒解明稗子的比喻（13:36-43）

36 节：「当下耶稣离开众人，进了房子。他的门徒进前来，说：‘请把田间稗子的比喻讲给我们听。’」这里的「离开」原文含有「遣散」的意思。那个时候，耶稣打发众人走了之后，随即就进到房子里。他的门徒进前来，请他把田间稗子的比喻讲解给他们听。

37 节：「他回答说：‘那撒好种的就是人子。’」

主耶稣满足了他的门徒的要求。很明确地回答了他们，说：「那撒好种的就是人子。」人子就是他自己。他就是「从天降下仍旧在天的人子（约 3:13）」。

38 节：「田地就是世界，好种就是天国之子，稗子就是那恶者之子。」

「田地就是世界，」「世界（kosmos）」与约 3:16 的「世人」和徒 17:24 的「宇宙」在原文是一个词，是指整个有秩序的宇宙系统，包括全地和其中的人以及一切受造之物。主说「田地就是世界」，也是宣告一切受造之物都该是属他的。

「好种就是天国之子。」在头一个比喻里，主耶稣不只是神的道，也是种子。正因为那一粒麦子落在地里死了，就结出许多子粒来，成为天国之子，就是好种。所以，保罗在罗 8:19 论到受造之物在败坏的辖制之下叹息、劳苦的时候，说：「受造之物切望等候神的众子显出来。」

「稗子就是那恶者之子。」「那恶者」就是那仇敌魔鬼。好种是人，稗子也是人，不过是恶者之子，是仇敌把他混杂在麦子之中的。魔鬼的工作不光是逼迫、反对，也是效法、假冒。不只撒但装作光明的天使，恶者之子也装作仁义的差役（林后 11:14-15）。

39 节：「撒稗子的仇敌就是魔鬼，收割的时候就是世界的末了，收割的人就是天使。」

这里的「世界（aiōn）」以及下文 40 节和 49 节的「世界」与太 12:32「今世」的「世」和太 13:22

的「世上」在原文为一个词，是指世代，与上文 38 节的「世界」在原文不是一个词。「末了」原文的意思是结局、完成、结束、末了。主把「撒稗子的仇敌」「收割的时候」以及「收割的人」都解释得清清楚楚。

40 节:「将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。」

从那恶者之子出来的，乃是可憎的恶行和污秽。当收割的时候，天使怎样将稗子薅出来，捆成捆，用火焚烧；在这世代终结的时候，对那恶者之子也将是这样。

41 节:「人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来。」

「叫人跌倒的」与太 18:7 的「绊倒人的事」和约壹 2:10 的「绊跌的缘由」在原文是一个词。「恶」原文的意思是「不法」。「他国」就是人子的国，是指天国的实现。「挑出来」原文就是上文的「薅出来」。那时，人子要差遣他的使者，从他的国度中薅出一切使人绊倒的事以及行不法事的人。

42 节:「丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。」

「丢在火炉里。」「火炉」是神将忿怒的火倒下融化渣滓的地方（结 22:20）。稗子的结局就是「丢在火炉里」。人怎样将被弃的渣滓聚在炉中，吹火融化，照样，神也要发忿怒，将那恶者之子挑出来聚集丢在火炉里。

「在那里必要哀哭切齿了。」主在马太福音里面讲到天国的时候，就有六次说到这句话（太 8:12，13:42、50，22:13，24:51，25:30）。这是何等严肃的警告！

43 节:「那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听。」

「义人」是指好种，就是天国之子。「他们父的国」是指从永远到永远神掌权的国。到收割的时候，他们是成熟的得胜者。恶者之子的收成是恶贯满盈，丢在火炉里烧。天国之子的收成是成熟得胜，要像太阳一样，大放光明到永远。不同的源头产生不同的结局。

主再次发出爱的呼召：有耳朵的，就应当听！

2、藏宝、寻珠、撒网和新旧库（13:44-52）

44 节:「天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。」

「天国好像宝贝藏在地里。」这是主耶稣离开众人，进了房子，对他的门徒所讲的第一个比喻。「天国好像」仍是讲到天国的奥秘。「宝贝」与太 6:20 的「财宝」和太 13:52 的「库」在原文是一个词。这里的两个「藏（kruptō）」与上文 33 节的「妇人藏面酵」的「藏」在原文不是一个词，而是与上文 35 节的「隐藏」却是一个词，含有保密、遮盖、隐藏的意思。「地」与上文 38 节的「田地」在原文是一词，就是世界。

这藏在世界里的宝贝是指天国的奥秘，就是「创世以来所隐藏的事」。从起初神创造天地，到女人的后裔，到亚伯拉罕，到大卫，一直到耶稣降生，这「历世历代所隐藏的奥秘，但如今向他的圣徒显明了（西 1:26）。」这奥秘有何等丰盛的荣耀！

「人遇见了就把它藏起来」，「人」是指人子。「遇见」和太 12:44 的「看见」在原文是一个词。为

什么把它藏起来呢？因为犹太人的拒绝。就像约 12:36 耶稣向众人末了的讲论：「你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子。」耶稣说了这话，就离开他们，隐藏了。

「欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地」，彰显神的计划、天国的奥秘，永远是人子的喜乐。来 12:2 说：「他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架。」「去变卖一切所有的」就是出最大的代价，去上十字架，借着这无限量的牺牲，他买下了全地，那藏着宝贝的地已经被赎回，等人接受、响应。

十字架是必须的。彼前 1:19 要我们知道，得赎「乃是凭着基督的宝血」。这里的买并不是一种交易行为，而是显出人子有无限的智慧和能力，叫一切受造之物得入神儿女自由的荣耀（罗 8:21）。「买这块地。」将来天国要来临，神的旨意实现在地上，也像在天上（太 6:10）。神对这块地有他的安排。

45 节：「天国又好像买卖人寻找好珠子。」

这是主耶稣在房子里对他的门徒所讲的第二个比喻。「天国又好像」仍是讲到天国的奥秘。「寻找」原文含有「渴望着拥有」的意思。「珠子」就是珍珠。珍珠是珍珠贝在一定外界条件刺激下所分泌并形成与贝壳珍珠层相似的固体粒状物。当外界的沙粒或微生物进入了贝壳，珍珠贝虽然受到伤害，却不是把沙粒推出去，而是分泌自己生命的汁液包裹它，一次包裹，多次包裹，就出现了珍珠。

珍珠具有明亮艳丽的光泽，以粒大、浑圆、光滑、纯白、泛晕者为上品。「买卖人」是指有专业知识、识货的人。在这个比喻里，就是指我们的主。天国好像识货的人渴望着得到好珠子。

46 节：「遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。」

宝贝藏在地里，珠子产于水中，都不是所有的人能看见的，只有有眼光的人能看见。主在教会里找到珍珠，当人接受天国的奥秘，肯负主的轭、学主的样式，经过多次试验，这一班人渐渐模成神儿子的形像。结果就有一颗珍珠，重价的珍珠出现了（弗 5:27）。主看见了，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子（林前 6:20），使之可以在耶稣基督显现的时候，得着称赞、荣耀、尊贵（彼前 1:7）。

47 节：「天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族。」

这是主耶稣在房子里对他的门徒所讲的第三个比喻。「天国又好像」仍是讲到天国的奥秘。但从下文主自己的解释来看，这个比喻是属于预言的性质。犹如太 25:32 在世界的末了，人子降临时，「万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。」

主说天国又像是网撒在海里，并从各样水族聚拢各种族类。这里的「聚拢」与太 25:32 的「聚集」在原文就是一个词，各样水族也是指「万民」。

48 节：「网既满了，人就拉上岸来；坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。」

「网既满了，人就拉上岸来。」「满了」与太 5:17 的「成全」和太 13:35 的「应验」以及徒 12:25 的「办完了事」在原文是一个词。这个比喻中所描绘的工作，不是太 4:19 主对彼得弟兄二人说「我要叫你们得人如得鱼一样」的那种工作。

这是很不同的打鱼方法。所用的网很大，撒在海里，任它留在海里一段时间。当网的事办完了，满了，时候也够了，就拉上岸来。注意：拉网只有这一次，是为着所有聚拢来的水族。所以，好的与不好的都在网中。

「坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。」「拣……收」的原文与太 13:41 的「挑出来」是一

个字根。「不好的」与太 12:33 的「坏」和弗 4:29 的「污秽的」在原文是一个词。「丢弃」与太 5:13 的「丢在外面」在原文是一个词组。「坐下」指有权柄分拣。当网满了，人将它拉上岸来，就坐下，进行拣选与分别的工作。好的被收在器具里，不好的就被丢弃了。

49 节：「世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来。」

这是耶稣对这个比喻的解释。然而主并没有对网、对海加以任何的解释。主只解释最后那分别与拣选的事实，用以启示这世代的终结。这撒网、拉网的人是指天使。天使本是服役的灵（来 1:14），到这个世代的末了，天使要来作拣选和分别的工作，是把天上的标准应用在人间的事物上。

把恶人从义人中分别出来。这里的「义人」就是太 25:37 的「义人」，显然不是指基督徒，而是指万民中敬畏神，作好事的人。等一等，到了启 14:6-13 圣灵叫约翰看见「有永远的福音要传给住在地上的人」，也就是由天使传的。

50 节：「丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。」

「丢在火炉里」是天使以天上的能力执行天上的标准。恶人的结局是自作自受，恰如其份。「在那里必要哀哭切齿了。」当耶稣离开众人进了房子对他的门徒讲说天国的奥秘的时候，已经两次用如此令人震惊的话了，一次说稗子，一次说恶人。应该引起我们严肃地思想。

稗子的比喻重在起头，撒网的比喻重在末了，愿我们蒙主的怜悯，能活在主话的光中。兴起，发光！因为大海丰盛的水族必转来归主，列国的财宝也必来归（赛 60:5）。献上所有，满了赞美！

51 节：「耶稣说：『这一切的话你们都明白了吗？』他们说：『我们明白了。』」

「这一切的话」是指耶稣在海边和在房子里所讲的天国的奥秘。主问他的门徒，说：你们明白了这一切吗？门徒告诉主说，我们明白了。是的。门徒的眼睛的确有福，因为看得见；门徒的耳朵的确有福，因为听得着；所以他们明白了。

52 节：「他说：『凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。』」

「他说：『凡文士受教作天国的门徒。』」文士是犹太人中的一班专门宣讲律法、诵读圣经、誊写圣经的人。虽然到主耶稣在地上传道的那个时候，有一班文士起来，把拉比的遗传置于神的律法之上，一直与耶稣为敌。但主仍注意文士的真正职份。

等一等，到了太 23:34，当耶稣指出假冒为善的文士和法利赛人的七祸时，仍说：「我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来。」凡文士受教作天国的门徒，就是指每个文士受天国奥秘的教训而为天国的门徒。这显然是有意要他的门徒应该持守原初文士的观念，并成就文士的职份。

「就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。」这是耶稣在房子里对他的门徒所讲的第四个比喻。这个「像」与前三个比喻里所用的「好像」在原文是一个词。「一个」原文是一个人，「家主」与太 10:25 的「家主」在原文是一个词。「库」是宝贝的库，拥有天国真理的库，也就是主的库。凡文士领受天国奥秘的教训作门徒，除去旧酵，成为天国之子，模成神儿子的形像，在家主手中成为好种，可以撒在主的田里。

在太 10:25 里，主已经说明他自己是那位大的家主。每一个文士受教作天国的门徒，主说都要像是一个作家主的人，从他的宝库里拿出新旧的东西来。旧指旧约，新指新约，既是属神启示的知识，永恒原则；又是属灵生命的经历，新的作用。「拿出」原文含有慷慨不吝、尽量抛出的意思。正如太 10:8

主说：「你们白白地得来，也要白白地舍去。」（注意：只能像一个家主从他的宝库里拿取，抛出；不能随波逐流，任意行动。）

耶稣就在这个基础上，向门徒指明天国门徒的责任，是把白白得来的宝贝，所受天国奥秘的教训，不是封存，而是拿出去，使万民作主的门徒。运用新旧的宝藏，宣讲天国的福音。凡主所吩咐的，都教训他们遵守，主就常与门徒同在，直到世界的末了（太 28:19-20）。

3、家乡人对主耶稣的厌弃（13:53-58）

53-54 节：「耶稣说完了这些比喻，就离开那里，来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都希奇，说：‘这人从哪里有这等智慧和异能呢？’」

耶稣讲完了天国的奥秘，使门徒心里有所准备之后，又继续他的工作，先来到自己的家乡拿撒勒，在会堂里教训人。拿撒勒人对主的教训感到希奇，他们承认主有智慧和异能，却又产生疑问，说，「这人从哪里有？」

55-56 节：「这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫马利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？」

这两节是说出耶稣家乡的人在肉体上认识耶稣和他的家人，他们总是按外貌断定是非。他们以为，如果耶稣有智慧和异能，就应该有特异的来头。正如约 7:27 耶和路撒冷人所说：「我们知道这个人从哪里来，只是基督来的时候，没有人知道他从哪里来。」

57 节：「他们就厌弃他。耶稣对他们说：‘大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。’」

因耶稣出生卑微，他家乡的人就厌弃他。耶稣对他们说，先知是在本地本家之外被人尊敬的。同时也就是告诉他们，他就是那先知。

58 节：「耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。」

人的不信，会阻挡神的大能。我们的信心犹如水桶，主的异能犹如活水涌泉，没有桶，就打不到水。多少时候，我们是用竹篮子打水，一场空啊！把主的智慧和异能都漏掉了！

弟兄姊妹，主用八个比喻把天国的奥秘活画在我们眼前，前面的七个比喻所讲的都是有关天国在现今这世代中的历史。最后一个比喻所讲的是作天国门徒的人在当今这世代中的责任。我们必须明白：在这八个比喻中，并不曾把神国的事实全部都包括在内。主只是讲到他第一次降临到他第二次降临之间，天国在地上的过程和历史。

在主所讲的比喻中，给我们看见这个世代从开始到终结都满了冲突，这些冲突既严厉又无可避免。仇敌的狡诈、飞鸟的活动、石头的阻拦、荆棘的挤压、稗子的混杂、芥菜的畸形发育、面酵的影响全团，随处可见。

然而神正在这个世代中为他自己招聚了一班人，来从事属天的事奉。借着这些冲突，造就一批文士受教作天国的门徒。他们将成为一班新的文士，每一个都要像是一个作家主的人，人将因他们从宝库中拿出有关天国的真理，得以知道神掌权的事实，接受主所成就的救恩。有人接受道成肉身的耶稣基督，成为好种，可以被撒向世界。

主为那创世以来隐藏的奥秘付出重大的代价，在十字架上完成救赎，并在教会中找到珍珠。到这一世代终结，天使奉差遣，撒网聚拢万民，从义人中把恶人分别出来，把一切叫人跌倒的和作恶的，从天国里挑出来，统统地丢在火炉里焚烧。

弟兄姊妹，这一切的话我们都听明白了吗？天起了凉风，看哪，神依然在呼唤：「你在哪里？」

第十四章 耶稣的异能被误解

在第十二章里，犹太的宗教权威亵渎耶稣，说他赶鬼是靠着鬼王赶鬼，他们弃绝主到了极点。接着在第十三章里，主被家乡轻视、厌弃，众人不信他。现在到了第十四章，耶稣所行的异能又被众人误解：从宫廷到民间，对耶稣都有不同的误解，表现出不同的态度；连门徒对耶稣的异能也因不明白而产生误会，甚至有彼得的疑惑和小信。

在这一章里，我们要思想三个题目。一、主的名声传入宫廷；二、主给五千多人吃饱；三、耶稣在水面上行走。

现在我们就按着这三个题目的次序来一一思想。

一、主的名声传入宫廷（14:1-12）

人的名声是一个人在社会上流传的评价。耶稣的名声传到了希律的耳中，这个消息使深居宫廷的希律颤抖。因他早先为讨好一个女人曾斩了施洗约翰。这使他良心有亏，害怕百姓，自己忧愁烦闷，以致风声鹤唳，草木皆兵。所以他一听见耶稣的名声，也听说了耶稣在所到之处所行的异能，就告诉他的臣仆说：「这是施洗的约翰从死里复活。」希律的推断，乃是在掩饰他内心深处的空虚。

施洗约翰是在犹太的旷野传道，耶稣是走遍加利利，往各城去传道教训人。希律认为耶稣与约翰是一样性情的人，并且还行了许多异能，比约翰更可怕。他要巩固自己的政权，而不要天国的实现。他对耶稣异能的态​​度，说明希律的宫廷立场以及他对耶稣的误解。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、希律王对耶稣的误解（14:1-2）

1节：「那时，分封的王希律听见耶稣的名声。」

「那时」是当「耶稣用比喻讲完了天国的奥秘，来到自己的家乡，拿撒勒人虽然承认他有智慧和异能，却是不信他」的时候。

「分封的王希律听见耶稣的名声。」太 2:1 的希律王一般称他为大希律王。太 2:22 的亚基老是大希律的儿子，接续作犹太王，但为时很短。后来封地就分赐给大希律的几个儿子，所以叫分封的王。这

里的希律该是希律安提帕，他是加利利与约旦河东比利亚的分封王。耶稣在加利利所行的异能，所有的名声是传到了他的耳中。

2 节:「就对臣仆说:‘这是施洗的约翰从死里复活,所以这些异能从他里面发出来。’」

「就对臣仆说:‘这是施洗的约翰从死里复活。’」历史告诉我们,这希律家族的王室成员,在宫廷中互相残杀,秽闻百出。几个分封的王几乎都是些刁顽诡诈、专横暴戾、媚上欺下、乱杀无辜的狂徒。

耶稣降生及受难,使徒们受逼迫与被杀害,都是在希律王室成员当政的时期发生的。希律原是以扫的后裔,却管辖着雅各的子孙,这是一项令人震惊的事实,同时也反映了那时代的光景。

希律安提帕是一个纵情声色、荒淫无度的人。现在听见了耶稣的名声,他立即联想到他杀害的约翰。于是告诉他的臣仆说,他是我所斩首的施洗约翰,这人复活了(可 6:16)。他把耶稣说成是百姓以为的先知,是施洗的约翰从死人中复活了。

「所以这些异能从他里面发出来。」希律把耶稣所行的异能说成是约翰复活后的表现,却不认耶稣是基督。这就是希律对耶稣和耶稣之异能的误解。表明他因耶稣的名声传入宫廷而产生的恐惧和慌乱。他虽然能杀害宣告真理,传讲天国的人,使之声音止息;却无法杀害真理,阻挡天国。

2、为取悦女人而斩约翰 (14:3-11)

3 节:「起先希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故,把约翰拿住锁在监里。」

这里的「腓力」该是希律腓力一世,是希律安提帕的同父异母兄弟。「希罗底」是大希律的孙女,先嫁给叔父希律腓力一世为妻,后来又成为她这个叔父希律安提帕的妻子。约翰怎么会为这件事被希律「拿住锁在监里」了呢?

4 节:「因为约翰曾对他说:‘你娶这妇人是不合理的。’」

「娶」与太 21:38 的「占」在原文是一个词,「合理」原文的意思是许可。这一节是约翰被希律锁在监里的原因。因为约翰曾指责希律,并屡次告诫他说:你占有这妇人是不许可的。希律的罪行,不单是在娶自己的亲侄女为妻,还在自己的兄弟腓力仍活着的时候,去霸占他的妻子希罗底。

虽然以色列人根据申 25:5-10 的话,有弟娶兄妻的风俗,但也只限于哥哥死了,没有儿子,他的兄弟为尽弟兄的本份为哥哥续嗣才可以。否则,按着利 18:16 的记载,是不许可的。

5 节:「希律就想要杀他,只是怕百姓,因为他们以约翰为先知。」

约翰的直言进谏,惹恼了希律,他非但不改正自己的错误,反而立志想要除掉约翰。可是,希律又有所顾忌。他不怕一个约翰,却惧怕百姓群众,因为他们都以约翰为先知。希律只能强压怒火,等待时机。

6 节:「到了希律的生日,希罗底的女儿在众人面前跳舞,使希律欢喜。」

到了希律的生日那一天,终于除掉约翰的机会来了。圣经在这里为什么说「希罗底的女儿」,却不说「希律的女儿」呢?历史告诉我们,这女子名叫撒罗米,是腓力与希罗底生的女儿,随着母亲被拖到希律的宫廷来的,不是希律的亲生。像希律这样的封建王室,在希罗底这样淫秽的母亲影响下,这女子奢华享乐已成习惯。所以她能跳舞,妖冶诱人,在席间打动了希律,使之欢喜。

7 节:「希律就起誓, 应许随她所求的给她。」

希律在他欢喜的同时, 就信口开河, 发出了一个不负责任的誓言, 「应许随她所求的给她。」她无论想要什么, 只要她想得到, 希律就给得出。

8 节:「女儿被母亲所使, 就说: ‘请把施洗约翰的头放在盘子里, 拿来给我。’」

这里的「所使」原文的意思是推到前面, 含有唆使的意思, 全新约就马太福音用过这一次。当初希律为希罗底的缘故恨约翰; 希罗底也恨约翰。希律曾立志想要杀死约翰, 希罗底也想要除掉约翰, 但总找不到时机。

如今时机到了, 希罗底要利用这个机会除掉她的眼中钉。但是她不便亲自出面作这事, 就在幕后操纵, 把女儿推到前台, 唆使女儿抓住希律的应许, 提出要求说: 「请把施洗约翰的头放在盘子里, 拿来给我。」

9 节:「王便忧愁, 但因他所起的誓, 又因同席的人, 就吩咐给她。」

随着这女子所提的荒唐要求, 希律就由欢喜变为忧愁。虽然他也权衡了轻重、利弊、得失, 但他迷恋与希罗底和这女子的关系, 就丧失了理智。他为着维护自己在同席人面前的威严, 遵守酒后的誓言, 竟为取悦使他欢喜的女人, 下了一个荒唐的命令, 「吩咐给她」。

10 节:「于是打发人去, 在监里斩了约翰。」

这希律在惊惧、忧愁中痛苦挣扎, 产生了狂乱; 对这个女子荒谬绝伦的要求, 竟然作出了胡涂透顶的决定。立即差人去, 在监里将约翰斩首。

11 节:「把头放在盘子里, 拿来给了女子, 女子拿去给她母亲。」

「把头放在盘子里, 拿来给了女子。」希律不但打发人去, 在监里将约翰斩首, 并且完全按照这女子的要求, 命令把约翰的头放在盘子里, 拿来给了女子。

「女子拿去给她母亲。」因为这女子不过是个从犯, 她母亲才是幕后的主犯。所以这女子既完成了她母亲交给她的任务, 就由前台转到了幕后, 把约翰的头拿去给了她的母亲。

3、约翰门徒去告诉耶稣 (14:12)

12 节:「约翰的门徒来, 把尸首领去埋葬了, 就去告诉耶稣。」

「约翰的门徒来, 把尸首领去埋葬了。」这里的「来」与太 13:10 的「进前来」在原文是一个词。「领去」与下文 20 节的「收拾起来」在原文是一个词。约翰的门徒乃是约翰的拥护者和追随者, 在约翰被斩首之后, 他们进前来, 把约翰的尸首收拾起来领走, 并且埋葬了他。

「就去告诉耶稣。」施洗的约翰乃是先知以赛亚所说的「在旷野有人声喊着说, 预备主的道, 修直他的路」的那个人(太 3:3)。他在约旦河给人施洗的时候, 曾公开宣告:「那在我以后来的, 能力比我更大, 我就是给他提鞋也不配, 他要用圣灵与火给你们施洗(太 3:11)。」他施恩, 他也审判。

当约翰看见耶稣来到他那里, 就作见证说:「看哪, 神的羔羊, 除去世人罪孽的(约 1:29)。」他看见圣灵降在耶稣身上, 「就证明这是神的儿子(约 1:34)。」这些事, 这些话, 约翰的门徒都铭记在心。

正当耶稣走遍加利利, 他的名声传向各处, 使「那坐在黑暗里的百姓看见了大光, 坐在死荫之地

的人有光发现照着他们（太 4:16）」的时候，他们的先生约翰却惨死在昏王希律之手，这是多么令人悲哀、伤心的一件事啊！那时，虽然是乌云蔽日，寒气袭人，但约翰的门徒却记得约翰的教训和见证，看到那荣耀的真光。所以，他们埋葬了约翰的尸首，「就去告诉耶稣」。

这正是「父独生子的荣光」对人的吸引。主耶稣「道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典，有真理（约 1:14）。」主同情人，也安慰人。主很容易、也极愿意让人把内心的话告诉他，所以约翰的门徒埋葬了约翰的尸首，「就去告诉耶稣」。

多少时候，我们有苦难，多少时候，我们有悲伤。以致我们神经紧张，心烦意乱。此时，我们是多么需要能有一个人，可以让我们把自己的劳苦没有顾忌地全告诉他。可是我们找不到。即使我们找到了，也解决不了我们的劳苦。

多少时候，我们有忧虑，多少时候，我们有愁烦。以致我们陷入绝望，心灰意冷。此时，我们是多么需要能有一个人，可以让我们把自己的重担毫无保留地向他倾吐一番。可是我们找不到。即使我们找到了，也摆脱不了我们的重担。

多少时候，我们告诉了人，人却听不进去。我们把自己遇见的顶艰难、无法解决的事告诉了人，人却以为那是无关紧要的闲事。在我们以为是天大的事，不得了的事，赶紧跑去告诉人，人却不理我们。在我们觉得苦闷，受压太重，跑去告诉人，人也许能对我们的悲伤表同情，却不能感觉到我们所感觉的。多少时候，因为他们自己已经有了够多的劳苦、重担，似乎他们自己都担当不了啦，再不能关怀到我们的光景了。怎么办？

感谢主，神就是爱，只有主耶稣将他表明出来。尽管黑暗压顶，求告无门，但主却向我们发出呼召：「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。」主耶稣不只是人可以把内心的话语告诉他的主，并且还指给我们看见一条得安息的路。使我们能以卸下我们的劳苦和重担，在基督耶稣里得到释放（罗 8:2）。「这是照神从万世以前，在我们主耶稣基督里所定的旨意（弗 3:11）。」

这圣经能使我们因信基督耶稣有得救的智慧（提后 3:15）；圣灵住在我们里面，会在凡事上教训我们（约壹 2:27）。可惜，在紧要关头，却都被我们忽略了。生、老、病、死、苦，谁也无法避免。可是我们只会悲观失望，忘记到主面前来告诉他。

多少时候，父母、妻子、家人、好友死亡的悲伤，会使人情绪低落。重病在身、下岗失业，会使人意志消沉。觉得什么都完了，好像天再没有蓝色，一切都披上黑纱；找不到出路，看不见前途。

其实这样的時候，正是你当进前来亲近主的时候，你可以把你的遭遇、伤心去告诉耶稣。主不会说你太属世、太多情，或者说你太舍不得死人。他了解你的情感，他体会你的苦闷。这时最没用处的就是你把尸首摆在那里，望着他哭，或者你对着遗像整天发呆，无所用心，摧残自己。

约翰的门徒跟随他们的先生已经有相当长的时间了，他们和约翰之间有深厚的感情。约翰一旦被斩首，他们怎能不伤心呢？但圣经没有记他们怨希律不好，也没有说他们绝望哭泣。只说他们「把尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣」。他们一告诉主，什么情况都化险为夷，什么问题都化为乌有了。

弟兄姊妹，我们的主是大的主，但是我们的主虽然大，他却从不轻看人的小事，无论你把什么事来告诉主，他都肯听。我们的每一个难处他都看顾，任你多软弱，他都肯怜悯你。我们的主「他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦（赛 53:4）。」他肯耐心听我们的「告诉」。我们千万不要懒惰，不肯

借着祷告将我们的事告诉他（腓 4:6-7）。他等你来告诉，他要听你的说话。

你知道吗？基督徒在主面前有一次的告诉，有一次的倾心，就是与主多一次的亲密，多一次的认识，这是最美好的交通。惟有这样，你的生命才能进步、长大。当你把你的难处带到主那里告诉他时，他能安慰你，他能扶助你，「好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐地多知道神（西 1:10）。」

一个基督徒如果从来没有在主面前流过泪，从来没有将他内心的话告诉过主，恐怕他就不知道什么叫与主有亲密的交通。惟有你肯把你心里的话告诉主，你才能与主更亲。弟兄姊妹，我们既有这样的一位主，何不把我们内心所有的隐衷都来告诉他呢？

二、主给五千多人吃饱（14:13-21）

主耶稣在他身上发动而显出的异能，在那世代里，受到各方面的误解。从宫廷到百姓，各有不同的误会，因而产生不同的结果。当主怜悯百姓，治好了病人，并且擘开五个饼两条鱼给五千多人吃饱以后，这就又被众人误解了。约 6:15 告诉我们，众人看见耶稣所行的神迹，竟误认为他是那要到世间来的先知。并且他们为满足个人治病、吃饱的目的，甚至要来强逼耶稣作王，致使耶稣又独自退到山上去祷告了。

在这个题目里，我们要看三件事。

1、主的退去与怜悯（14:13-14）

13 节：「耶稣听见了，就上船从那里独自退到野地里去。众人听见，就从各城里步行跟随他。」

「耶稣听见了，就上船从那里独自退到野地里去。」耶稣听见了约翰被斩的经过，知道天国的福音已经深入到宫廷了。虽然引起希律的畏惧，但他并没有悔改。耶稣就上船，从那里独自退到野地里去。希律轻弃了他蒙恩的机会，耶稣也就因此以背向着他了。

「众人听见，就从各城里步行跟随他。」耶稣听见了希律的暴行，就从那里暗暗退到旷野地方去，众人听见了耶稣的退去，就从各城来跟着他。耶稣是上船从水路独自退到野地里去的，众人是从各城走旱路步行跟随着他的。

14 节：「耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。」

我们的主总是以怜悯为怀的。当他一下船出来，看见已经有那么多人在那里等着，如同羊没有牧人一般（可 6:34），就怜悯他们，治好了他们中间那些有需要医治的病人。

2、你们给他们吃吧（14:15-16）

15 节：「天将晚的时候，门徒进前来说：‘这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。’’」

「时候已经过了」原文是指「吃饭的习惯时间已经过了」。门徒对众人的态度和主耶稣对众人的态度是截然不同。他们虽然是跟从耶稣的门徒，曾亲眼看到过主的智慧和异能，却又总是忘不掉人的常规。

当门徒看天色将晚，吃饭的习惯时间已过，那么多人要吃饭的大问题总得解决啊！他们不是先问主的意思如何，而是进前来提醒主，给主出主意。以人看来，门徒所说的话，也许并没有错到哪里，似乎还有点合情合理。但这话乃是由于他们对耶稣的异能存有误解而发出的。

16 节：「耶稣说：‘不用他们去，你们给他们吃吧！’」

主耶稣不只否定了门徒的意见，说：「不用他们去。」更吩咐门徒，说：「你们给他们吃。」主在这里是教导门徒：当离弃自己的道路，除掉自己的意念。主要他们明白：主的道路高过他们的道路，主的意念高过他们的意念（赛 55:9）。主能「使要吃的有粮」，现在是吩咐门徒去作这件事。

3、五饼二鱼变有余（14:17-21）

17 节：「门徒说：‘我们这里只有五个饼、两条鱼。’」

从主口中所出的话，说：「你们给他们吃吧。」使门徒看到自己的无能，他们没法去给那么多人吃。同时也看到自己的有限，因为他们「这里只有五个饼、两条鱼」，根本不能满足那么多人的需要。并且门徒只知道有食物才能满足众人的饥饿，而不知道众人还有属灵的饥饿，需要主所赐的永生才能满足他们。

18 节：「耶稣说：‘拿过来给我。’」

耶稣在这里叫门徒学习的乃是：离了主，我们就不能作什么（约 15:5）。多少时候，我们读圣经，我们受主爱的激励，我们心里火热，我们要侍奉主，我们要传福音，我们要为主作工。但总感到事与愿违，力不从心。请听主说：「拿过来给我。」主常用我们所献给他的，供应多人的需要。

19 节：「于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，擘开饼，递给门徒，门徒又递给众人。」

「于是吩咐众人坐在草地上。」这是要使众人有秩序。因为主不是叫人混乱，乃是叫人「凡事都要规规矩矩地按着次序行（林前 14:40）」，从而显出主的智慧和性格。

「就拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，擘开饼，递给门徒，门徒又递给众人。」耶稣所拿着的就是门徒所献上的。经过耶稣连于我们在天上之父的祝福以后，耶稣把这饼和鱼擘开又递给门徒，门徒便递给众人，供应他们的需要，成为他们极大的满足。你看见吗？门徒不是祝福的源头，他们不过是主所使用的管道而已，主才是使人满足的源头。

20 节：「他们都吃，并且吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。」

耶稣的祝福、供应，是给当时在场的每一个人的。他们都吃到了，并且都吃饱了，而且还有余。主的供应是丰富的，但不许有糟蹋的。所以主叫门徒「把剩下的零碎收拾起来」，结果，装满了十二个篮子。刚好十二个使徒每人一篮，叫他们记住侍奉主的原则。

21 节：「吃的人，除了妇女孩子，约有五千。」

这说出当时吃的人远超过五千。耶稣以五饼二鱼给五千多人吃饱的这一神迹，在四本福音书里都有记载。显明他是基督，是永生神的儿子。但在教会的历史中，早就有撒在麦子里的稗子了。有些人混迹在基督教里，他们不相信耶稣是神的儿子，「他们不认耶稣基督是成了肉身来的（约贰7）。」却也说自己是基督徒。

说也蹊跷，他们不信耶稣的异能、神迹，却也拿着一本圣经，并且任意地曲解有关耶稣的异能。对这个五饼二鱼的神迹，他们说，这并不是耶稣祝福擘开这五饼二鱼给五千多人吃饱的。而是当时那五千多人都带有食物，只是一见人多，谁也不好意思拿出来先吃。等到有一个孩童拿出来五个饼两条鱼的时候，众人受了感动，就都拿出来吃，并且吃饱了。他们就是这样不顾圣经的上下文，歪曲地解释圣经的原意，以此来迷惑人。

他们这些人没有真正认识神，也没有真正认识自己，他们没有悔改接受主的经历。他们之所以错了，就是「因为不明白圣经，也不晓得神的大能（太 22:29）」。总想用人的思想来解释有关主耶稣的一切，以致误己害人，自己还不知道。何其可怜哪！这些人需要把全备的福音再传给他们。

还有些人，他们虽然相信有神，但读圣经却不求甚解，只是遵守古人的遗传，人云亦云，随波逐流，迷失方向。又何其可悲啊！这些人需要靠主谨慎，认认真真地再读圣经。

弟兄姊妹，如果今天仍有人用这种陈词滥调来曲解圣经，混乱主道，甚至逼迫圣徒，我们不但自己要靠主站立得稳，还应该为他们祷告：主啊，赦免他们，不要将这罪归于他们（徒 7:60）。因为他们所作的，他们不晓得（路 23:34）。主啊，光照他们，引他们悔改，信福音（可 1:15）。

三、耶稣在水面上行走（14:22-36）

耶稣以五饼二鱼给五千多人吃饱之后，就立刻催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。为什么会这样呢？约 6:15 说：「耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了。」而他们要主作他们的王的动机，是由于主能供给他们物质的利益。他们对耶稣所行的神迹又误解了。

他们认为：这个人既能以五个饼两条鱼使我们五千多人吃饱，如果膏他作王，我们岂不就可以不劳而获，不虞匮乏，时时丰裕，人人得饱吗？如果有他作王，我们再不会缺食挨饿了。来吧，我们就立他作王吧！

我们的主既不接受这种动机，也不接受这种方法，所以主离开了他们。后来到第二天，约 6:25-27 告诉我们：那些人在海那边找着了耶稣的时候，耶稣就实实在在地对他们说：「你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。」并且还告诉他们：「不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。」

门徒遵照主的话，上船渡海，耶稣则独自上山去祷告。门徒的船在海中，因风急浪高，摇橹甚苦。耶稣却在海面上走往门徒那里去。门徒看见主在海面上走，因惊慌而对耶稣有了误解，说：「是个鬼怪。」虽有主的安慰，而彼得对主的话又产生了疑惑和小信。但当主上了船，风就住了。在船上的人都拜他说：「你真是神的儿子了。」

当耶稣来到革尼撒勒地方，那里的人对耶稣仍是误解。只求病得医治，不想得到永生。虽然主满

了怜悯，使凡摸他衣裳襟子的人病都好了，但他们心里仍是愚顽，并不明白耶稣为什么能行异能。
在这个题目里，我们要看三件事。

1、耶稣独自上山去祷告（14:22-23）

22 节：「耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。」

「随即」与太 4:20 的「立刻」和太 14:31 的「赶紧」在原文是一个词。「催」与路 14:23 的「勉强」和徒 26:11 的「强逼」在原文是一个词。「先」与太 21:9 的「前行」和可 10:32 的「前头走」在原文是一个词。「等」与太 27:64 的「直到」在原文是一个词。「散开」与太 15:23 的「打发走」在原文是一个词。

主耶稣以五饼二鱼给五千多人吃饱以后，他既知道众人要来强逼他现在作王，就立刻作了二件事：一是赶紧催逼门徒上船，在他前头先到那边去；二是立即打发众人走，直到他们各归自己的地方。这是主智慧的奇妙安排。

主耶稣为什么要催逼门徒上船「先渡到那边去」呢？可 6:52 回答了这个问题：「因为他们不明白那分饼的事，心里还是愚顽」。可能门徒也有众人的想法，并且一直到主从死里复活和门徒聚集的时候，他们仍不明白神的旨意和时间。他们还问耶稣说：「主啊，你复兴以色列国就在这时候吗（徒 1:6）？」他们也是希望耶稣快点行动。

耶稣催逼门徒上船，叫他们先渡到那边去，是为了不使他们在这种环境中受人的影响。耶稣打发众人走，是表明主拒绝他们所要采取的行动。耶稣催门徒先渡到那边去，并且打发要强逼他作王的众人走，目的乃是要将他们带回与神的正确关系中。他拒绝一切属物质的思想和暂时的福乐，他强调的是属灵的重要性，就是那永远的生命。

23 节：「散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。」

「散了众人以后，他就独自上山去祷告。」耶稣安排好门徒、散开了众人以后，他站在人的地位上，需要独自祷告他在天上的父。他不是野地，乃是在山上祷告。他离开众人，甚至离开门徒，为的是独自与父神接触、交通。

耶稣把自己所遇到的一切事，都告诉了他在天上的父。他必须以父的事为念，他必须遵行父的旨意，他坚决不受任何人的干扰，单要侍奉神。因此，他所作的一切，都有父的同在。

「到了晚上，只有他一人在那里。」无论工作多忙，事情多复杂，都必须有单独与父在一起的时间，都必须独自上山去祷告，都必须有属灵的实际。这就是道成了肉身的人子在地上为我们留下的脚踪。

2、门徒对主耶稣的误解（14:24-33）

24 节：「那时，船在海中，因风不顺，被浪摇撼。」

「不顺」原文的意思是「相反的」或「逆向的」。「摇撼」原文有折磨、伤痛、受苦等等的含义。「那时」就是耶稣独自在山上祷告的时候。门徒所上的那条船，已经划到海当中了。因为风是逆风，船被

海浪摇撼，把门徒折磨得非常痛苦。

25 节：「夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。」

「夜里四更天，」 「更」是夜间的时间划分，在新约中，按罗马划分时间的惯例，是在晚上六点到早上六点之间，分为四个相等的时段，每更三小时，为警卫、夜哨等守更之用。与中国旧时把一夜分成五更，每更大约两个多小时的分法不一样。这里说的「夜里四更天，」该是凌晨时分了。

「耶稣在海面上走。」这是实实在在地在海面上走。在人这是不能的，在神凡事都能（太 19:26）。耶稣在海面上走，显出他真是神的儿子。伯 9:8 说：「他独自铺张苍天，步行在海浪之上。」这证实耶稣与神原为一（约 10:30），他是宇宙的创造者。

「往门徒那里去。」门徒是头天晚上上的船。他们在海中顶风破浪，艰难摇橹，直到第二天的凌晨，苦不堪言。主知道门徒所处的环境。在门徒遭遇患难的时刻，主不撇下他们为孤儿，主必到他们那里来（约 14:18）。果然，现在耶稣正步行海上，朝着他们走来了！

26 节：「门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：‘是个鬼怪。’便害怕，喊叫起来。」

「看见」原文含有注意看的意思。「惊慌」与太 2:3 的「心里不安」在原文是一个词，含有恐惧、害怕、忧愁、搅扰的意思。门徒注意看耶稣，见他在海面上行走，心里就惊慌不安。多少时候门徒总以为耶稣是和他们一样性情的人。他们平时都不能在海面上行走，何况那时的海面上风急浪大，耶稣怎么能在海面上行走呢？

他们忘记了耶稣是从天降下仍旧在天的人子。凡被造的，没有一样不是借着他造的（约 1:3）。诸水见他就都惊惶，深渊也都战抖（诗 77:16）。他们被这件事搅扰得惊慌不安，就说出了一句话来：「是个鬼怪。」这是因为门徒不明白那分饼的事，心里还是愚顽。他们对主耶稣的异能有误解，判断自然有差错。并且因为害怕，都失声喊叫起来。

27 节：「耶稣连忙对他们说：‘你们放心，是我，不要怕！’」

「连忙」与太 13:21 的「立刻」在原文是一个词。耶稣看见门徒在船上的那种惊慌失措、狼狈不堪的样子，就立刻对他们说了三句话。第一句话：「放心。」原文在这里是命令的语气，有乐观、勇敢、胆子放大等含义。

耶稣的这一个命令是根据他的神性：神就是爱。因着神的爱和主的选召，门徒已经爱主又信主，是从神而生的了（约壹 5:1）。这一次门徒是为了忠心遵行主的命令：上船先渡到那边去，才在海上遭遇风浪的苦难，所以主命令他们「放心」。

约 16:32-33 耶稣曾告诉门徒，他在世上不是独自一人，因为有父神与他同在。所以接下去主告诉门徒说：「在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。」因此，使你们这班爱我、信我、忠心跟随我的人，可以「在我里面有平安」。这是无可置疑，也是不容置疑的。

第二句话：「是我。」原文该是「我是」，这里是第一人称单数现在直述式，用以加强语气。每当耶稣说「我是」的时候，乃是说出他之所是，就是他从起初所告诉众人 and 门徒的，特别是指他是道成了肉身来的。

约 8:12 耶稣在殿里教训人的时候说：「我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。」法利赛人不肯接受，犹太人听不懂。所以到了约 8:23 耶稣在告诉他们，「我是从上头来的，你

们是属这世界的，我不是属这世界的。」之后，并对他们说：「你们要死在你们的罪中。你们若不信我是，必要死在你们的罪中。」

（请注意看圣经，在约 8:24 和 28 节的「我是基督」的那「基督」二字下面有小点，说明此二字在原文是没有的。这句话在原文就是：「你们若不信我是。」而且约 8:28 耶稣还说：「你们举起人子以后，必知道我是，并且知道我没有一件事是凭着自己作的。我说这些话，乃是照着父所教训我的。」「这些话」叫许多人因信耶稣说的「我是」而得以自由。）

约 13:19 在耶稣洗门徒的脚，给他们作了榜样，并在告诉门徒「现在要应验经上的话，说：‘同我吃饭的人，用脚踢我’」之后，还说「如今事情还没有成就，我要先告诉你们，叫你们到事情成就的时候，可以信我是基督」。这里「基督」二字在原文也是没有的，就是「可以信我是」。

约 14:6 耶稣去世之前，他在安慰门徒的时候也说过「我是」。「我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。」足见晓得主所说的「我是」，是何等地重要啊！

等一等，到了启 1:17-18，在主耶稣从死里复活升天之后，他向约翰同样说过「我是」。「不要惧怕！我是首先的，我是末后的（这是主的神位）。又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远」（这是主的生命）。并且拿着死亡和阴间的钥匙（这是主的权柄）。」

主耶稣多次向众人、向门徒说到「我是」。其目的就是为了加强他们对主的认识。不要忘记：只有耶稣是成了肉身来的，只有耶稣是基督，只有耶稣是永生神的儿子。我们都要单单相信他，专一倚赖他，忠心跟从他。

所以到了路 21:8，当门徒问到将来日子的预兆时，耶稣说：「你们要谨慎，不要受迷惑，因为将来有好些人冒我的名来，说，‘我是基督’，（注意：这「基督」二字在原文也是没有的。冒主名来的人也说「我是」。）又说，‘时候近了’，你们不要跟从他们。」

第三句话：「不要怕。」或者说「别怕」。为什么不要怕？因为有神的应许，有主的同在。正如诗 46:1-3 所说：「神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽砰訇翻腾，山虽因海涨而战抖，我们也不害怕。」

有弟兄数算过，圣经里有 365 个「不要怕」，刚好是一天一个。我们抓住神的应许，就可以天天不要怕。来 13:5 因为主曾说：「我总不撇下你，也不丢弃你。」凡靠着 he 进到神面前的人，他都能拯救到底（来 7:25）。因为神的意思是叫一切见子而信的人得永生。所以父所赐给他的人，他一个也不失落，并且在末日还要使之复活。

大卫是认识神的人，他在诗 27:1 说：「耶和华是我的亮光，是我的拯救，我还怕谁呢？耶和华是我性命的保障，我还惧谁呢？」一个基督徒如果能站在主的言语上，住在主里面，就什么都不怕。如果一旦离了主，忘记主的话、去倚赖自己或别人，就必落在惧怕的黑暗里。

多少时候，我们也像门徒一样，在顺境中，不容易暴露自己的本相。一旦遇到逆境，因风不顺，被浪摇撼了，就显出自己的软弱。但如果我们在门徒那时的情况，遇到加利利海上的风暴，自己又有熟练的使船技术，也许早就看风转舵，将船驶到避风的安全地点，而不会再冒风顶浪，继续艰难前行了。

门徒中有好几个是使船的行家里手，他们知道这样行船的后果，但他们为什么还要继续逆风航行

呢？因为是耶稣吩咐他们上船，先渡到那边去的。这班人虽然有过许多失败，为人还有不少缺点，但他们因着对主的忠心，尽管摇橹甚苦，也不改变航向，他们明知继续前行有危险，却依然使船头朝着主所指示的那边。

终于在夜里四更天，耶稣在海面上步行，向着他们走来了。主虽然在山上祷告，但他从未忘记在海上的门徒。当逆风肆虐，海浪翻腾，门徒处在艰难危急之中的时候，耶稣出现在海面上。他沿着门徒所经过的一切路程走来了，他不是从对面的方向迎着他们走，他是从门徒的后面跟上来。

耶稣就是顶着逆风走在那摇撼着门徒的巨浪之上，是那样地轻松安详，以致门徒看见他就惊慌害怕，失声喊叫，说「是个鬼怪」。就在这个时刻，亲爱的主连忙对他们说：「放心，我是，别怕！」哦，这话是满了慈爱，满了怜悯，满了恩典，是何等奇妙的安慰！

28 节：「彼得说：『主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。』」

太 8:24 告诉我们，门徒在这一次在海中经历狂风巨浪的摇撼之苦以前，也曾海中遇到过暴风，甚至船被波浪掩盖。那时，有主在船上，门徒可以将他叫醒，平静风和海。但如今主不在船上，情况就大不相同了。

门徒是一班顺服的人，他们服从主的命令，将船驶向主要他们去的「那边」，他们忠于所得着的亮光。同时，门徒又是一班愁苦的人，他们经历艰难、困苦与危险，主又不在船上，他们只有靠自己多年航海的本领，奋力搏击风浪。他们还不真正明白主与他们的关系。

对于当时的门徒而言，在那艰辛之夜，最可怕的，还不是那扑面的狂风或滔天的浊浪。最令他们惊慌的，是他们的眼前出现了在海面上行走的「鬼怪」。门徒大多是打渔的老手，擅于操桨摇橹。对风浪的摇撼，他们还能努力挣扎，但他们怎能对付得了鬼怪呢？所以他们害怕，他们喊叫。

是的，最使我们惊慌失措的，就是那些骤然发生，无法解释的事物。正当门徒紧张万分的时候，那个被他们看为是鬼怪的，突然发声说：「放心，我是，别怕。」使门徒在黑暗中看见了大光。

彼得的反应最快，他第一个回答主。但由于他惊魂未定，就语无伦次。一面称耶稣为主，一面又说如果是你，表明他仍存疑惑。并且向主提出一个试验性的条件：「请叫我从水面上走到你那里去。」

29 节：「耶稣说：『你来吧！』彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。」

「你来吧。」是命令语气，主从来不会吩咐人作不可能的事。彼得顺从地从船上下去，果然就走在海面上，并且是走向耶稣。彼得作了他所想要作的事，经历了信心的探险，成就了信心的得胜，然而我们也看见他的失败。

30 节：「只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：『主啊，救我！』」

当彼得的眼睛转离耶稣，专心去注视周围环境的时候，他所看见的只是「风甚大」。他心里便害怕起来，身子随即就往下沉。这是人离开主，去注意环境的必然结果。

感谢神，人的尽头是神的起头，或者也可以说，人的尽头是人找到神的起头。彼得便喊着说：「主啊，救我！」彼得在失败中也有进步。这次，他只喊「主」，不再说「如果是你」了。

31 节：「耶稣赶紧伸手拉住他，说：『你这小信的人哪，为什么疑惑呢？』」

主总是等待着答应我们的呼求，把我们从患难中救出来。耶稣毫不迟疑，立刻伸手拉住彼得，并告诉他失败的原因。小信和疑惑是分不开的。跟随主只该凭着信心，不是凭着眼见（林后 5:7）。

32 节:「他们上了船, 风就住了。」

「他们」是指耶稣和彼得。他们一上船,「风就住了」。正如诗 107:29-31 所说「他使狂风止息, 波浪就平静。风息浪静, 他们便欢喜, 他就引他们到所愿去的海口。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事, 都称赞他。」

33 节:「在船上的人都拜他, 说: ‘你真是神的儿子了。’」

经过这次狂风巨浪的艰难险阻, 主开了门徒的心窍, 驱散了他们的疑惑。主用慈爱、怜悯和异能, 除掉了他们对耶稣的误解。被他们误认为是鬼怪的, 原来真是神的儿子。他们认识到耶稣是与神同等的了 (腓 2:6)。为此, 在船上的这些门徒都向耶稣下拜, 承认他真是神的儿子了。他们蒙了何等大的恩典!

这次门徒在海上的经历给我们看见: 当属主的人因着忠于主的旨意, 以致遭遇艰难、困苦与危险的时候, 主与他们的关系。无论人对主怎样地误解, 他总是告诉他们: 放心, 我是, 别怕。给他们在最黑暗、最忧伤的时刻, 带来生命中最大的喜乐和平安。

经过重力压榨的橄榄, 才能流出医治的油; 受到仔细捣碎的葡萄, 方能酿成芬芳的酒。基督徒只有受主的雕削, 才能模成神儿子的形像。感谢主, 父的美意本是如此。

但在教会历史中, 总有一些不要基督, 只要基督教的人。「他们不认耶稣基督是成了肉身来的, 这就是那迷人、敌基督的 (约贰 7)。」所以他们不相信主的异能和神迹。他们不光是误解耶稣, 更是曲解圣经。

这些人看到耶稣在海面上走的神迹, 就胡说什么, 耶稣不过是在海边沙滩上走, 但因凌晨的光暗, 门徒误以为耶稣是在海面上走。他们忘了约 6:19 清楚地记着「门徒摇橹约行了十里多路」, 船已经在海中了, 耶稣是在海面上走, 渐渐临近了船的。

而且彼得按主的命令从船上下去, 也在水面上走过一段路, 只因见风甚大, 就害怕, 将要沉下去时, 被主伸手拉住了。如果按这些人的解释, 难道彼得是沉入沙滩上的沙子里了吗? 这正如提后 2:17 所说的那些离真道的人,「他们的话如同毒疮, 越烂越大,」就败坏好些人的信心。

3、革尼撒勒人对主误解 (14:34-36)

34 节:「他们过了海, 来到革尼撒勒地方。」

革尼撒勒是加利利海的西北岸边的地区, 在迦百农的西南方, 地方不大, 但果木繁盛, 人口稠密。地名原意「竖琴」, 曾有王子之花园的美称。耶稣和门徒既渡过海, 就离船登岸, 来到他们所要去的革尼撒勒地方。

35 节:「那里的人一认出是耶稣, 就打发人到周围地方去, 把所有的病人带到他那里。」

耶稣的名声已传遍加利利, 所以「那里的人一认出是耶稣」, 他们不是聚集来听天国的福音, 而是就打发人到那周围的整个地区, 把一切有病的人都带到耶稣跟前来。这是那里的人对耶稣名声的又一种误解, 他们以为耶稣就是会治病。所以今天以神迹、医病传福音的人要谨慎, 免得产生误解。

36 节:「只求耶稣准他们摸他的衣裳襟子, 摸着的人就都好了。」

「只求耶稣准他们摸他的衣裳襟子。」革尼撒勒人不只对耶稣的治病有误解，而且还有自己的一套病得医治的办法，就是让病人摸耶稣的衣裳襟子。这可能是从太 9:20 那个患十二年血漏的女人得痊愈刮来的风。他们对这个办法深信不疑，所以只求耶稣准他们这样作。

「摸着的人就都好了」，这就是耶稣基督对病人的态度。那里的人虽然愚昧、误解，耶稣仍顾念他们，所以凡摸着的人就都好了。因为耶稣是满了慈爱怜悯的。病人一摸到主，就有能力从他身上出去，疾病立刻就离开了病人。

弟兄姊妹，在这一章里，给我们看见耶稣的异能被各方面误解。从宫廷到民间，从野地到村镇，从吃饼得饱到病得医治，人都承认有异能从耶稣里面发出来。但并不明白，这些异能是在显明耶稣是神的儿子；也不知道，这些神迹是在证明耶稣是基督。正如约 20:31 所说的：「但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。」

多少时候，人只要暂时的，不要永远的。只要看得见的，不要看不见的。那些吃饼得饱的人还会再饿，那些病得医治的人还会灭亡。但神将他的独生爱子赐下来，是叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

在主耶稣来说，变饼、医病是太容易的事。但若要赐永生给我们，主必须「变卖一切所有的」，为我们钉十字架。这就是恩典，这就是福音。感谢主，我们已经信了，也跟从了。

但愿我们蒙神的怜悯，在基督耶稣里脱离对主的各种误解，在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，渐渐模成神儿子的形像，使我们不再受欺骗，被一切异教、邪说之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端（弗 4:13-14）。

弟兄姊妹，我们要谨慎小心，不要随流失去我们已有的信仰，乃要常守着基督的教训；不要毁坏关于主耶稣基督的真理，乃要得着那满足的赏赐（约贰 8）。有些人存疑心，我们要怜悯他们，我们要从火中抢出来搭救他们；对另些人，我们要存着惧怕的心怜悯他们，连那由肉体沾染的衣服也要憎恶（参看利 13:47），因为人如提防，易受感染。为此，我们更要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己常在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生（犹 20-23）。