

道成肉身的日子(陳希曾)

——主耶穌的一生

目錄：

寫在前面

第一部分 基督生平的序

- 1 約翰福音的卷首
- 2 馬可福音的卷首
- 3 馬太福音的卷首
- 4 路加福音的卷首

第二部分 基督生平一瞥

- 1 有星要出與雅各——神在歷史上的佈局
- 2 荒漠中的足跡——主耶穌生平的分段
- 3 沉寂的三十年（一）——生長如嫩芽
- 4 沉寂的三十年（二）——像根出於幹地
- 5 生命的奔放（一）——從施洗約翰的指認到入監
- 6 生命的奔放（二）——從施洗約翰入監到黑門山
- 7 約旦河谷中的歲月——最後的一百八十天
- 8 被賣的那一夜——逾越節的筵席
- 9 最後的一周——從十字架下到十字架上
- 10 復活、升天與歸回——最後的凱旋

第三部分 基督生平大事一覽表

寫在前面……

關於耶穌基督的著作，根據 1963 年的統計資料，若僅計英文及西歐語文，就已經不下八萬餘種！讀者不禁會問，到大家手中的這本書，會不會是錦上添花？

自從 1947 年發現死海古卷以來，這半世紀間，我們對於基督生平時期的時代背景有了更深一層的認識。例如：有關【約旦河外的伯大尼】地理位置的確定，有助於對路加福音的認識，也因而更明白基督在地上最後半年的職事。此外，艾色尼人的種種，也幫助解決了若干比較四福音時，所遇到的聖經難題。

這一本書《道成肉身的日子——主耶穌的一生》就是根據四福音的記載，並參考這些最新的考古資料，對於基督的生平重作複習。我們依舊是騎在先人巨大的肩膀上看“花車”！事實上，我們所看到的豈只是“花車”之於孩童而已？簡直就如主的兄弟雅各所說的：我們的主耶穌基督，榮耀！

作者于紐約九八年歲暮

第一部分 基督生平的序

1 約翰福音的卷首

讀經

“神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。”（約 3:16）

信心裡的基督與歷史上的基督

我們今天所經歷的基督，乃是信心裡的基督。但是信心裡的基督有一個很重要的根據，或者說很重要的根基；這個根基乃是歷史上的耶穌。我們千萬不要把歷史上的耶穌和信心裡的基督分開了。我們知道福音的仇敵，在教會歷史中，從來沒有停止過牠的烽火。在第一世紀，就是主在地上的時候，有許多人相信祂，但是也有許多人反對祂。兩千年來，成千上萬的人相信耶穌，接受耶穌基督作救主。十字架的旗幟，最少召降了九萬萬的人。就是維多利亞女王也曾在一位大主教的面前說：“當主耶穌回來的時候，我願意把我的冠冕放在祂的腳前。”不錯！祂是萬王之王，萬主之主；但是兩千年來，當陰間的門打開的時候，所有攻擊的火力都集中在主耶穌身上。主耶穌是最被人尊崇，最被人敬拜，最被人相信的一位；但是兩千年來也難得有一個人像主一樣的被反對，整個陰府的權勢傾巢而出，他們用各種各樣的方法，來反對這位主耶穌，要撲滅這位主耶穌，要摧毀這位主耶穌。最早的時候，經過三百年羅馬帝國的大逼迫；羅馬政府用刀用槍，把那些手無寸鐵的基督徒，趕到關獅場裡面去，趕到刑場裡面去，要逼著他們否認耶穌基督，你只要不相信耶穌基督是神的兒子，你就可以得著釋放。

經過差不多三百年的逼迫以後，其中有一個羅馬皇帝，他覺得已經成功了，就作了一種徽章，面上鑄著“基督已經毀滅了”。基督已經毀滅了嗎？那個製作徽章的皇帝今天在哪裡呢？如果大家到倫敦的話，在博物館裡，你還能夠找到那枚徽章。所以我們知道，兩千年來，當陰間的門敞開的時候，神的仇敵，福音的仇敵，盡牠一切的力量，起來攻擊、反對這位主耶穌。

兩千年來，這個戰火從來沒有消滅過。在二十世紀的今天仇敵知道，牠若是始終像吼叫的獅子，你會緊張，你會求保護，你會有警覺；於是牠就化作光明的天使，從理性的角度來說服我們，用各種方式證明給我們看，在歷史上根本找不到這樣的人。等到經過一陣的爭戰以後，牠知道這條路走不通，就告訴我們：“不錯，歷史上有這麼一個人，但是四福音所給我們看見的，並不是真正的耶穌，不是原始的耶穌，乃是經過包裝的；因為那些信祂的人把祂包裝在四本福音書裡面。”兩千年來，對於基督身位最狠毒的攻擊，不是在第一世紀，不是在第二世紀，也不是在十九世紀；乃是在今天你我所處的二十世紀。

現在人若要說歷史上沒有耶穌這人，那是不可能的；因為從許多方面，都可以證明說，主耶穌是存在過的。最近在美國，你從《時代雜誌》(TIME Magazine)、《新聞週刊》(News Weekly)、甚至美國的有線新聞網路(CNN)的訪問中，都可以看見一班所謂學者的言論，從澳洲開始到遠東，一直到今天的美國。他們說：“我們不能停留在象牙塔里，而要走向新聞媒介，走到電視上，並且要上網路；我們要讓所有世界上的知識份子，認識主耶穌的真面目。”這些人表面上是學者，他們花了許許多多時間，證明四本福音書中只有百分之二十是可靠的。還有一本福音書叫《多馬福音》，那才能代表主耶穌所說的。今天如果你到任何一家書局或基督徒的書局，甚至所謂信仰純正的福音書局裡去，都能夠找到他們的書。他們很會寫，很會描述，很有說服力，這一班人就是所謂“耶穌研討會”(Jesus Seminar)的成員。憑著他們所領會的，認為聖經裡面的主耶穌並不是像我們一般所以為的主耶穌。

你看見嗎？這是仇敵的詭計，牠用各種方法來解除我們的武裝。牠知道如果叫你否認主耶穌，這非常難，所以牠就慢慢地在思想上來解除你的武裝。

感謝主，保羅在晚年的時候，他說：“我知道我所信的是誰。”這一個知道不只是主觀的知道，也是客觀的知道。經過一生的經歷，保羅現在所知道的，不是兩句話、三句話就可以解除的武裝。到底原裝的耶穌是怎樣的耶穌呢？在最近一百年中，特別在今天二十世紀的時候，許多神學家想幫神的忙，他們以為在理性上，就算證明四福音的一切，人們也不會相信主耶穌是童女馬利亞生的、是從死裡復活的、是曾經在加利利海面行走過的。因此，他們認為：“我們倒不如說，今天我們所相信的基督，乃是信心裡的基督，只要你相信就可以了。到底有沒有歷史的根據不要緊，主耶穌是不是童女馬利亞所生的不要緊、主耶穌有沒有從死裡復活不要緊、主耶穌是不是走在海上不要緊、祂是不是用五個餅兩條魚叫五千人吃飽不要緊，你只要從信心裡接受主耶穌就可以了。”

所以他們告訴我們說：“你相信的基督仍舊是基督，到底歷史上有沒有這麼一回事？這不要緊，故事是真的是假的不要緊，約拿到底有沒有在魚腹裡不要緊，它可以是一個比喻，一點關係都沒有，要緊是那個故事背後的教訓。”

你看見嗎？現在仇敵不知不覺的來解除我們的武裝，牠要分開歷史上的耶穌和信心裡的基督。“我知道我所信的是誰。”這個知道是怎麼知道的呢？不錯，今天我們在信心裡面看見祂，在靈裡面認識祂。但是不要忘記，我們所認識在復活裡的基督、升天的基督、坐在寶座上的基督，在兩千年前，祂曾經來到這裡，祂的腳踩在加利利和猶太全地。祂的確在歷史上出現過，你看見整本的聖經為我們的主耶穌作見證。

讀聖經必須看見神所啟示的

如果你仔細的讀整本聖經，你就要發現這本聖經乃是給我們看見一個人，不只是復活的基督，也是復活以前，在歷史上的耶穌。祂是童女馬利亞從聖靈懷孕所生，祂降生在馬槽，走在這地上大概三十三年，然後祂為我們掛在十字架上，三天以後，祂從死裡復活，最後祂升天到父神那裡去。我們知道，這是千真萬確的事。我們怎麼知道呢？因為有為主耶穌作見證的這一本聖經。

所以讓我們記得，表面上我們是讀聖經，但是我們所看見的乃是神所要啟示的那一位。如果今天大家到美國國會圖書館去參觀的話，你會看到一篇很有名的黑奴解放宣言。這篇宣言很有意思，你近看的時候，是黑奴解放的宣言；但你遠看，則是一個人頭。這個人頭是誰呢？這個人頭就是林肯。

我們讀聖經也是這樣，因為這本聖經就是為著我們的主來作見證，要證明給我們看，歷史上的耶穌，在今天是我們信心裡的基督。

雅各的見證

我們知道基督是榮耀的、是偉大的，也是無限的。我們怎麼認識祂呢？我們可以從一個角度來看祂，請讀雅各書 2:1：“我的弟兄們，你們信奉我們榮耀的主耶穌基督，……”特別注意“我們榮耀的主耶穌基督”。一句話是很特別的，因為是從雅各口裡說出來的。我們知道雅各乃是主在肉身的兄弟。你記得在馬太福音中，拿撒勒人曾經這樣提到我們的主，他們說：“這不是木匠的兒子嗎？祂母親不是叫馬利亞嗎？祂弟兄們不是叫雅各、約西、西門、猶大嗎？祂妹妹們不是都在我們這裡嗎？”（參太 13:55~56）這裡講到祂弟兄們的時候，你看第一個提到雅各；這個雅各就是寫雅各書的雅各，就是我們的主肉身的兄弟雅各。我們知道，除了主耶穌之外，在約瑟的許多兒子中，大概長子就是雅各；雅各可以說代表馬利亞這一家人。他們也是聖經裡所說的主耶穌的親屬。

但是不要忘記，當雅各說這一句話：“我們榮耀的主耶穌基督”，大概是我們的主升天十四年以後的事。雅各年幼的時候，是和主耶穌在同一個屋簷底下長大的。如果有一個人認識主耶穌，我想很少有一個人像雅各那樣認識我們的主，因為他們從小在一起長大。所以，沒有一個人的觀察比雅各更真確。

我們這些二十世紀的人，如果要看我們的主耶穌，仿佛得用望遠鏡來看祂；但是這一個人和主耶穌近到一個地步，他們生在同一個屋簷底下。主耶穌是童女馬利亞從聖靈懷孕所生的，祂的生和雅各的生不一樣，因為祂是聖靈生的，世界上的人不知道，但雅各知道。雅各知道其間的不同，雖然他不能解釋，雖然他有許多的問號，但是無論如何，這一個和他出生不一樣的人，就生在他的家裡，長在他的家裡，他們在同樣的屋簷底下，他們一起生活了好多年。

中國有一句話“侍從眼裡無英雄”。那些將軍在許多人的眼光裡是英雄；但是認識這位元將軍軟弱的就是他的侍從。所以讓我們記得，雅各是天天在那裡觀察我們的主，所以如果主耶穌有弱點的話，祂一定逃不過雅各的眼睛。雖然他有許多的謎不能解答，你知道主耶穌對他來講是個謎；實在說來，主耶穌對整個世界都是個謎，雅各好像用顯微鏡來看這個人，但是他不明白祂。你記不記得有一次主耶穌作工到連吃飯的時間都沒有，聖經說耶穌的親屬聽見了就出來拉住祂，因為他們說祂癲狂了。我們不知道這裡所說耶穌的親屬是誰，但是很可能是雅各。在這麼多兄弟裡面，年紀最大的是雅各，也許力量最大的也是雅各，最能夠拉住我們的主的也是雅各。因為他們以為祂癲狂，他們不明白，為什麼一個人作工可以作到連吃飯都顧不得吃？祂飯都顧不得吃了，所以要拉祂一把，因為祂仿佛癲狂了。還不只這樣，有一次，要過節的時候，他們要到耶路撒冷去過住棚節。聖經說，耶穌的弟兄就對祂說：“禰離開這裡上猶太地去吧，叫禰的門徒也看見禰所行的事。人要顯揚名聲，沒有在暗處行事的，你如果行這些事，就當將自己顯明給世人看。”然後聖靈就加上一個註解，“因為連祂的弟兄說這話，是因為不信祂。”（約 7:3~6）

你看見嗎？我們的主和雅各生活在一起，他知道我們的主不同，祂的身分不一樣，祂的行為也不一樣，我們的主對於他來講完全是個謎，他不知道怎麼解釋這一團的謎。但是，你看見嗎？當他一直在那個謎團裡面的時候，他也許什麼都不清楚，他對於主耶穌的道德，對於主耶穌的行為，他沒有話

說，他知道主耶穌是毫無瑕疵的。他知道祂的身分是不同的，他們同樣在一個家庭裡面，但是他不知道怎麼解釋所發生的事。

聖經沒有告訴我們到底發生了什麼事，但是我們知道有一些事發生在雅各身上。到了有一天，我們的主復活了，聖經明明告訴我們說，祂也顯現給雅各看。我們不知道在什麼時候，雅各的眼睛開啟了。你看見嗎？他用顯微鏡觀察了幾乎三十年的這位主耶穌，在祂的身上，找不出罪來，在祂的身上所看到的是一團謎。在祂的身上有一股吸引，有一股的能力，他知道那個能力，他說：“禰應該到耶路撒冷去，禰不能只讓我們這些人看見，如果禰要證明禰是神的兒子，禰應該到人最多的地方去。”因為他們不相信。但是感謝主，當那一天我們的主向雅各顯現的時候，所有的疑團都過去了，所有的難處都過去了。等到他回過頭再來認識這位元主耶穌，想這位主耶穌的時候，他寫雅各書，他給了我們非常重要的見證。

如果你不能相信主耶穌是童女馬利亞生的，請你聽聽雅各的見證，是和主耶穌住在同一個屋簷底下的見證。等到他寫雅各書的時候，我們的主不只已經復活了，已經升天了，而且是已經升天大概十四年了。就在那個時候，當他寫雅各書，其中有一句最寶貝、最有力量、最能夠征服人的話，他怎麼說呢？“我們榮耀的主耶穌基督。”他說“我們的主”，他加一個形容詞“榮耀”。你看見嗎？我們的主對他不光是耶穌，對他不光是基督，今天你去讀許多書的時候，你怎麼知道有些書是新派的人寫的？你怎麼知道有些書是自由派的人寫的？他們講到耶穌是從來不提主的，他們就是提耶穌。不錯，耶穌乃是歷史上的人物，祂就是我們的主耶穌，但是不要忘記，祂不只是耶穌基督，祂乃是我們的主；不只是我們的主，是我們“榮耀的主”！

我們的主，榮耀！

當雅各回過頭去看，回想他所知道的，所認識的主，他要把他的感想寫出來，他的感覺重到一個地步，他不只說“我們的主”，他說“我們榮耀的主”。這裡的榮耀是用來形容我們的主，你看見嗎？這一個感覺是一個與眾不同的感覺，這裡不只講到耶穌，不只講到基督，不只祂來到地上，不只祂升到天上，祂乃是我們的主，不光是我們的主，祂乃是我們榮耀的主。讓我們記得，雖然雅各曾經和我們的主住在同樣的屋簷底下，實在說來，他看見了榮耀，但他不知道怎樣解釋那個榮耀，一直等到主復活向他顯現以後，他也只能夠說：“我們榮耀的主。”有許多的誤會說祂不是童女馬利亞生的，也有許多人作了許許多多的解釋，但是最有力的證人就是雅各。雅各生在第一世紀，雅各就在拿撒勒，雅各和主耶穌在同一個屋簷底下。不要忘記，所有法院裡面的檢察官，他們都是聽來的，他們從來不是自己看見的，乃是收集許多證據，而不是目擊者，不是親眼看見的。雖然是這樣，但他們在法院裡還能斷定一些事。但是你看見這裡有一個人，他親眼看見我們的主，他們在同一個屋簷底下，這個人是誰呢？這一個人就是雅各。他本來是不相信的，是不明白的，等到他和耶穌相處久了以後，你看在他身上有何等大的變化。感謝主，他作了我們主的門徒。現在他能夠說：“我們榮耀的主。”

實在說來，你如果仔細的讀希臘文聖經，讀到這一段聖經，會嚇一跳。雅各是怎麼說的呢？他說：“我們的主，榮耀！”這裡的榮耀不是形容詞，乃是名詞。這太希奇了！把用詞稍微調一下，整個的情形不一樣了。雅各所認識的主是怎樣的主呢？他說我們的主，就是榮耀。你怎樣形容這個人呢？“榮耀”；你說到“榮耀”，你就說到這個人。你知道嗎？雅各是一個對舊約聖經非常認識的人，他也是

非常有經歷的人。有人告訴我們他是拿細耳人，他也很會禱告。你讀舊約的時候，會發現最難讀的名詞，就是“榮耀”。有誰能夠告訴我們什麼叫作“榮耀”呢？好不容易讀到以西結書，那裡才給我們看見神的榮耀。所以，猶太的拉比們，都嘗試解釋什麼叫作榮耀。保羅就是這麼一個人。他本來是一個拉比，是一個讀聖經的人，他要知道什麼叫作榮耀。但是什麼是榮耀呢？榮耀是一個形像？是一個屬性？是一個光景？哦！榮耀乃是一個人，這個人就是我們的主。這一個就是雅各的見證。雅各要給我們看見我們主的榮耀。

我們願意靠著主的恩典，來看我們的主，榮耀；祂就是榮耀。我們怎麼認識這樣的一位元主呢？到底聖經對祂的見證是怎樣的見證呢？我們要集中從四本福音書裡，來認識我們的主。

從四本福音書的開始來看

我們先從四本福音書的開始來看。在讀一本書之前，總要大概知道這本書的主要內容。會讀書的人，多半是先讀它的開始，然後讀它的末了，那麼這一本書就可算是讀完了；而其中的曲曲折折，則是作者在那裡“發揮”。所以你如果要認識一本書的話，只需看它怎麼開始，然後看它怎麼結束就可以了。

現在我們來看四本福音書怎樣介紹主耶穌。我們先從約翰福音開始。1:1：“太初有道，道與神同在，道就是神。”14節：“道成了肉身。”這是約翰福音的開始。約翰給我們看見，從太初就有道，道與神同在，道就是神。當我們聽見這幾句話的時候，我們知道一件事，在還沒有創造天地以前，已經在宇宙中有了道，道與神同在，道就是神。

但是到底什麼是“道”呢？你讀到14節，“道成了肉身。”實在說來就是“榮耀成了肉身”、“聖潔成了肉身”、“溫柔成了肉身”。神是看不見的，神是偉大的。如果你數算神的屬性，可看見神是聖潔的神，神是榮耀的神。

神是從永遠到永遠的

但是你怎麼認識宇宙中這位元神呢？因為我們的神是從永遠到永遠，是無限大，是無所不在，無所不知的。就時間來說，祂是從永遠到永遠。這個永遠有多長呢？我們知道今天我們所在的時間，是兩個永遠之間的括弧；其間到底有多長呢？根據今天我們所知道的，最少有一百五十萬萬年。這個宇宙是古老的，你千萬不要以為地球只有六千年；因為聖經講到山的時候，說是“永世的山嶺”。那個“永世”在原文裡，和“永生”是同一個字。所以你知道這些山嶺是非常非常古老的，因此這個地球也是非常非常古老的，宇宙也是非常非常古老的。當我們從整個時間來看的時候，神是從永遠到永遠的。

我們這些有限的人，在地上最多不過是一百年，然後就要如飛而去。我們在世界上只出現這麼短短的一百年，卻怎麼認識這一位元從永遠到永遠的神呢？你作過實驗嗎？你今天看不見，能不能保證一百二十年後仍看不見？今天如果說你是非常有科學修養的，什麼都要證據，什麼都要實驗室能看見的。請你記得，你所看見的，你所作的實驗，仍不過是在你有生一百年中所能作的。沒有一個科學家不退休，沒有一個科學家可以作一輩子的實驗，到了一個時候，他就不能作下去了。如果你真是有科學精神的話，你的實驗是要從永遠作到永遠。如果我們不能從永遠到永遠，你我這些渺小的人，怎麼能下許多斷案呢？怎麼敢說宇宙中沒有神呢？

所以你看見嗎？神是從永遠到永遠的。你怎麼認識祂？你要生在最早最早的時候，你要生在最晚最晚的時候，你要生在時間的每一點才可能認識祂。但我們只生存在地上一百年，怎麼可能認識祂？你幾乎不可能認識祂。如果神不讓我們認識，你根本不可能認識。

今天許多人很驕傲，認為科學能夠勝過一切。他們說，你看我們能知道宇宙這麼偉大，你看我們能夠觀察、我們能夠明白。我常寫說，如果在方舟裡的挪亞，神不給他開一個天窗的話，他根本對於天就沒有認識。我們曉得在整個地球的上空，神為科學家們開了一些視窗，所以他們可以借助望遠鏡等一些儀器，能夠認識這個宇宙；因為神樂意把祂的創造啟示給這些科學家。

所以，今天你所認識的神，是神自己樂意讓你看見的。如果神不讓你看見的話，你沒有可能認識祂，也沒有可能看見祂，所以你不要覺得自己太大了。宇宙裡最大的乃是神，祂是從永遠到永遠的。你最多從零歲到一百歲。不錯，你今天巴不得能長命百歲，所有科學家都有退休的一天，到了一天他的實驗有作不下去的時候；因為他的結論不完整。而你沒有足夠的資料，沒有足夠的資訊，卻怎麼能夠下斷案呢？

神是無所不在的

神不僅是從永遠到永遠的，神也是無所不在的。換一句話說，祂是充滿整個宇宙的。但是你知道嗎？在我們今天所知道有限的宇宙裡面，這個宇宙到底有多大呢？如果你今天坐飛機，它的速度像光一樣的快，你從這裡要飛到宇宙的邊緣，你知道要花多少時間嗎？要花一百五十萬萬年。今天你坐飛機，從美國飛到澳洲，最多是二十個小時，你沒有飛一百五十萬萬年。今天你的實驗室就是這麼大，地球就是這麼大，你走遍整個的宇宙嗎？你經歷整個的宇宙嗎？在二十世紀的今天，人最多可以說，我們全世界都走遍了。但你知道地球有多大嗎？如果你把太陽挖空的話，可以裝一百三十萬個地球。哦！今天人類的科學固然非常的發達，但是我們所能到達的地方，卻只不過是離開地球很近很近的外太空而已！

神樂意向我們啟示祂自己

神是無限的，也是永遠的。一個人怎麼能認識永遠的神？怎麼能認識無限的神？這件事是沒有希望，是不可能的！但是感謝主！這件事所以可能，因為神作了一件事，就是把祂自己啟示給你。祂愛我們愛到一個地步，要我們認識祂，要我們明白祂。如果神要和我們捉迷藏的話，你一輩子捉不到祂。但是感謝主！你找到祂了，因為祂樂意將自己啟示給你。我們逗孩子的時候，爸爸和小女兒玩捉迷藏，如果爸爸真的要躲起來，女兒一點辦法也沒有。但是因著愛的緣故，爸爸有的時候不小心讓女兒找到了，這個女兒覺得她真厲害，她把父親找到了。事實不是女兒把父親找到了，而是父親樂意把他自己啟示給他的女兒。所以，你我要明白，如果不是神樂意把祂自己啟示給我們，你我不可能認識祂。

祂把自己鎖在一個時間和空間裡

那我們怎麼認識祂呢？感謝主，神作了一件非常的事情，這一件事是科學家們所不能明白的。如果他們明白一點的話，就必要敬拜神。他們所以能認識一點神的創造，是因為神樂意把那些給他們看。但是，神怎麼啟示祂自己呢？祂是永遠的，我們怎麼認識祂呢？感謝主，祂為著愛我們的緣故，把自己鎖在一個空間裡面，鎖在一個時間裡面。你看見嗎？祂是從永遠到永遠，現在祂把自己鎖住了。大概在西元前七年到西元後三十年這段時間裡，祂把自己鎖在一個地方。不只鎖在一個時間裡，而且鎖

在空間裡。這個空間是很小很小的，還沒有今天的臺灣大。許多時候，我找世界地圖找不到臺灣，我看見中國大陸，我看不見臺灣，臺灣是很小很小的地方。

你記不記得，聖經常稱說從但到別是巴。但就是今天的黑門山所在地；別是巴就是希布倫再往下大概開車一個半鐘頭就可到達的地方。你在黑門山，所看見的是一片綠色；到了別是巴，所看見則是一片黃色；你再往南走就到了西乃半島，再往南走你就到了埃及地。神就把祂自己鎖在這樣一個小小的地方，從但到別是巴不過一百五十英哩。不僅如此，那一塊地方，從西到東，也就是從地中海到沙漠，最多不過是七十五英哩的寬度。神就是這樣地把自己鎖在這小小的空間裡，把自己鎖在那段時間裡。

我們主耶穌在地上的時候，有一次祂說：“我當受的洗還沒有成就，我是何等的迫切呢！”“迫切”這個詞懂得原文的人告訴我們，應該翻作“緊迫”，非常的緊迫。因為從各方面都有壓力，把你壓縮到一個很小的空間和時間裡面。所以這個詞什麼時候用它呢？你把一座城，緊緊地圍起來的時候，就用這個字。不僅如此，如果你把一條本來是在汪洋大海裡，可以自由轉動的船，它開到一個很窄很窄的人工運河裡面，這條船轉動受限制，不能調換方向。這就是迫切一詞的意思。

這個詞還有一個意思，當一個養牛羊的人，他的牛或羊如果生病的話，要給它一點藥吃，怎麼辦呢？從空曠的地方四面把它圈住，緊緊地抓住、綁住，叫它動也不能動，然後把藥塞進嘴裡去。所以，現在你能明白，我們的神是從永遠到永遠，祂好像船在海洋裡面一樣，祂是無限的神，是無所不知的神，好像馬可以到處賓士一樣，現在卻把自己限制在一個地方，在一個很窄很窄的時間和空間裡面。所以，難怪我們的主說：“我是何等的緊迫。”

“太初有道，道與神同在，道就是神。”神也好，道也好，對我們都是很抽象的，好像都是從永遠到永遠，都是無所不在的。但是感謝主！神愛我們，祂把自己擠到一個空間裡面，把自己擠到一個時間裡面。兩千年前，我們看見了這一位神，我們看見了在時間裡面，把自己鎖在一個小空間的那一位；這是什麼意思呢？這就叫“道成肉身”。“肉身”在時間裡面，“肉身”也在空間裡面。我們的肉身受時間的限制，也受空間的限制。神是不受限制的；但是為著愛我們，為著叫你我明白、能認識祂，神把自己壓縮到一個空間和一段時間裡面。

神在基督裡的豐富

那位鎖在時空裡而出現在歷史上的，就是我們所說的主耶穌。這是約翰要讓我們看見的“道成了肉身”。凡是到過以色列的人，他們都有這樣的一個感覺：這裡怎麼這麼小？但是你知道嗎？有一件非常希奇的事，你到過澳洲，你知道澳洲的地形有許多地方在天然上形成對比，所以風景非常的美麗，不僅有山還有水；正因著有強烈的對比，你就能夠發現其間的美麗。迦南這一個地方，也是有許多對比的地方，你在迦南地，可以一腳踩在沙漠上，一腳踩在海裡。你如果到橄欖山的話，往東邊看，是一片荒涼；往西邊看則是一片的青綠；在短短的時間裡，你一面看見死，又一面看見復活。早晨在耶路撒冷還下雪，到了下午，在大概開車一個鐘頭以外的死海，許多人在那裡游泳。這是一個非常非常特別的地方，有山也有穀。澳洲也是有山有穀，但澳洲和迦南地不同，澳洲是不可能一眼看盡的，你就是在飛機上，也不可能盡見整個的澳洲。但是摩西爬到尼波山，他就已經能夠看見整個的迦南地了。基督是我們可以看見和經歷的

所以神的目的是什麼呢？神的目的是要我們知道，基督是我們可以看見的、可以聽見的、可以經歷的。聖經告訴我們，迦南地是可以整個看見的，世界所有的豐富都在那裡。你知道，亞洲的植物長到以色列地就止住了，再也過不去。非洲的植物、歐洲的植物同樣也只長到以色列就再過不去了，全世界各種的植物那地方都有。所以你看見以色列，就幾乎看見了神所創造的那全地。

什麼叫迦南地？迦南地乃是一個櫥窗，叫你能夠明白“道成了肉身”的意思。好像你進到百貨公司，公司裡東西多得很，你怎麼知道有那些東西是你需要的呢？如果會作廣告的人，他會把最好的和最精華的東西放在櫥窗裡，人看看櫥窗，就被吸引，許多人上當就是從櫥窗開始的。所以我和我內人走在一起的時候，經過櫥窗我希望她腳步加快，因為沒有一個吸引更勝於櫥窗。為什麼？因為櫥窗把整個內部的奧秘完全啟示出來。

主在地上的時間就是神的櫥窗

我是喜歡看書的。紐約有一個全世界最大的書店；但這麼大的書店和這麼多的書，要怎麼看呢？如果要一一地看所有的書，那是不可能的；但是你看看櫥窗，就明白整個的書店是怎麼一回事了。

你怎麼認識神呢？神是從永遠到永遠的，神是無限的。但是感謝主！祂愛我們，樂意把祂自己的兒子啟示給我們。怎麼啟示呢？祂被壓縮到一個空間裡，那是看得見的，就是整個的迦南地。現在你到尼波山一看就知道全貌了。不光這樣，那個時間是很短很短的，從西元前七年到大概西元後三十年。感謝主！我們的主在地上，那一段時間就是神的櫥窗。今天我們對宇宙不認識，宇宙是個謎，但是如果你注意那一段時間，你注意四福音裡面所給我們看見的一切，你就找到了那謎的答案。

現在你看見，什麼是“榮耀”呢？“榮耀”不是一個現象。你知道光有的是看得見，有的是看不見的。如果你住在原子爐旁邊的話，那個原子爐一爆炸，你還未看見光就變成空氣了。你知道那個光是很強很強的，根本看不見。你怎麼認識光呢？你拿一顆鑽石來，如果那顆鑽石是磨得很好的話，它有一個本領，就是當光照進去的時候，因為物理的現象，它把光捕捉在裡面。光是從這裡到那裡，到處亂跑的，人沒辦法抓住，你不能說把光抓來看一看。但鑽石有一個本領，當光照進去的時候，它就把光抓在裡面。

榮耀成了肉身

你看見嗎？光本來是什麼空間都有的，現在緊縮到一個空間裡。不僅如此，因為光拆來拆去的緣故，就成為一道彩虹，你現在看見榮耀。什麼叫作榮耀呢？榮耀就是光看得見的那一部份，藉著鑽石，你看見光。我們的主就是那顆鑽石，藉這鑽石，神好像被鎖在一個時間和空間裡面，現在你看見榮耀了，為什麼呢？因為榮耀成了肉身，本來榮耀是看不見的，但是榮耀從基督身上透出來。所以約翰說：“我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。”喔，你看見嗎？約翰坐在一個實驗室的旁邊，那個實驗室就是基督自己。你只要對著基督看，只要你對著鑽石看一看，你看光就在這裡，榮耀就在這裡。

我們知道約翰是最後一個離開十字架的，我們的主釘在十字架上的光景，從早上九點到下午三點，每一點每一畫都印在約翰的心裡。當約翰快一百歲的時候，雖然他記憶力慢慢的衰弱，有許多事他已記不住；但是，當他回憶的時候，就想起他跟隨主的時間。他已經快一百歲，按理來講他什麼都記不得；但是有一幅圖畫，他怎麼樣都不能忘記，那就是我們的主怎樣為他釘在十字架上；因為那一幅圖畫是銘刻在他的心坎上。

要怎麼解釋這幅畫？感謝主！聖靈把話給他。你看見嗎？約翰說了一句話，他說：“神就是愛。”你看見嗎？愛成了肉身。現在我們知道什麼叫愛，地上所有的愛不過是影子，當神把自己鎖在那個時間和空間裡邊去的時候，你終於看見真正的愛。我們的主——榮耀，我們的主——聖潔，我們的主——忍耐，我們的主——溫柔，我們的主——愛！

主最早遇見的門徒

約翰福音的起頭說到宇宙的太初，也說到主與祂的門徒相遇的起初。你記得嗎？最早約翰和安得烈是跟從施洗約翰的；他們兩個身體大概都很健壯，所以就作了施洗約翰的助手。但是當施洗約翰說：“看哪，神的羔羊！”（約 1:29、36）這一句話就吸住了約翰和安得烈的心，他們就起來跟隨了我們的主；然後他們找到了彼得，找到了腓力，找到了拿但業。這是最早的時候，主所遇見的門徒。

約旦河的支流

你讀聖經的話，你發現施洗約翰施浸的地方有三個，一個是靠近耶利哥，一個是在哀嫩，還有一處就是伯大尼。我們從前以為伯大尼就在耶利哥的附近；但根據最初的資料，幾乎可以確定，伯大尼大概是在加利利海南邊一點點，靠近古時的巴珊地。約旦河有一條支流在聖經裡面很有名。你讀以利亞故事的時候，就知道以利亞禱告神，神就三年半不下雨，神告訴他說：“你躲到基立溪去。”他就躲到那個地方去。就在那裡，以利亞開始了他的職事，然後以利亞找到以利沙，就有了先知的門徒。

記不記得有一次在修殿節的時候，人要用石頭打主耶穌，結果祂就躲開了。聖經告訴我們，祂就到約旦河外去，約旦河外是什麼地方呢？大概就是當初基立溪所在的地方。你如果讀約翰福音的話，除了前面講的“太初有道”之外，你看見主的工作是從基立溪開始的。現在我們的主遇見祂的門徒，聖靈好像把他們帶到以利亞的時候。當有人要尋索主耶穌性命的時候，你看祂就退到了伯大尼去了；也就是到了約旦河外。

基立溪的道路

約旦河外是什麼意思呢？在路加福音中，可以看見主所走的最後一段道路，就是約旦河外的道路，就是基立溪的道路。在這裡是什麼樣的生活呢？乃是信心的生活。在這裡神吩咐烏鴉叨食物給以利亞吃。門徒的道路就是信心的道路。雖然環境非常的艱難，但是我們的神是基立溪的神，在這個地方，神要用神跡來養活你。這就是約翰福音的開始。

不僅如此，約翰福音的開始也告訴我們：“摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來。”（約 3:14）你如果讀聖經的話，特別讀到變化山的故事，你看見那裡有三個人，一個是摩西，一個是以利亞，還有一個就是主耶穌。為什麼是這三個人呢？因為統括整本聖經，所有的神跡只能分為三類：一類是摩西和約書亞的，另一類是以利亞和以利沙的，還有一類就是主耶穌和祂的門徒。

約翰福音給我們看見主行了八個神跡。摩西和以利亞也行神跡；因為他們是神的僕人，所以摩西需要用杖，以利亞需要用外衣。但是主耶穌呢？一句話。你看見嗎？一句話就能叫人起來行走，一句話就能夠叫拉撒路從死裡復活；這乃是神兒子的神跡。約翰福音講什麼呢？約翰福音給我們看見主耶穌是神的兒子，藉著那八個神跡，給我們看見主是怎樣的一位。雖然以利亞和摩西也是行神跡的，但是神用雲彩把他們遮蓋了；因為神的僕人永遠不能擺在祂兒子的地位上。

從約旦河外，當我們的主走十字架道路的時候，祂呼召祂的門徒與祂一同上路；但是等到我們的

主走到最後一段路的時候，祂的門徒才明白什麼叫作十字架的道路；十字架的道路乃是約旦河外的道路。

我知道有很多人讀四福音的時候，因為參看了許多註解的書，所以就有了一個印象，認定馬太福音是講主在加利利，馬可福音也是這樣，約翰福音講到主在聖殿附近工作，路加福音是講到主在比利亞的工作。比利亞就是舊約時的基列和摩押。所以我們讀聖經不知不覺的就錯指了所在。其實在聖經中“比利亞”這個詞從來沒有出現過，這是註解聖經的人加上去的，聖經怎麼說呢？是約旦何外。約旦河外的路是十字架的道路。那條路的開始是約旦河，還有一條支流叫“基立溪”，以利亞就是在那裡開始的，然後他呼召他的門徒。我們的主也是從這裡開始的，祂是真以利亞，祂也是真摩西，祂大過以利亞，也大過摩西；祂是神的兒子。所以，聖靈就給了我們祂所行的八個神跡，貫穿了整本的約翰福音。

我們光是從四福音的開始，就能認識主所要啟示給我們的。你看見四福音和舊約是連在一起的，舊約是為基督作見證的。所以約翰福音開始的時候，在第一章你看見有一位比以利亞更大的，在第三章有一位比摩西更大的；祂從死裡復活，證明是神的兒子。你知道我們的主一生中最大的神跡是什麼？就是祂從死裡復活。因著從死裡復活，就以大能證明祂是神的兒子。所以你如果讀約翰福音的話，僅在開始的一段，就看見那一幅圖畫是那樣的美麗，讓我們看見祂是神的兒子。但是不要忘記，祂要你，祂要我，就好像美國有一個動人的募兵廣告一樣，“我要你！”（I want you！）這一位從天上來的主，稍一開始就呼召這些門徒來跟隨祂；因為祂是神的羔羊。跟隨主的道路是從哪裡開始的呢？我們如果沒有錯的話，是從約旦河外開始，從基立溪開始，從信心開始。

什麼叫十字架的道路呢？十字架的道路乃是隱藏的道路。神把你隱藏起來，當沒有人顧念你的時候，當你最艱難的時候，神能打發烏鴉來供養你；你信不信呢？喔，這是最難相信的一件事！烏鴉是最自私的，如果有塊肉，如果有一塊餅，必定是為它自己的。但神作了何等的事！能叫它將那塊肉和那塊餅送到以利亞的手裡。

今天許多人都不講信心，許多人仍舊講十字架的道路，仍舊講跟隨主，卻不講基立溪。感謝主！你看見約翰福音是這樣開始的，因著祂是神的兒子，祂動指頭，許多神跡就發生了。但是不要忘記，神跡發生的結果，乃是要把我們模成神兒子的形像，這就是整本的約翰福音。

2 馬可福音的卷首

讀經

“神的兒子，耶穌基督福音的起頭。正如先知以賽亞書上記著說：看哪，我要差遣我的使者在你前面，預備道路。在曠野有人聲喊著說：‘預備主的道，修直祂的路’。照這話，約翰來了，在曠野施洗，傳悔改的洗禮，使罪得赦。”（可 1:1~4）

“那時，耶穌從加利利的拿撒勒來，在約旦河裡受了約翰的洗。祂從水裡一上來，就看見天裂開了，聖靈仿佛鴿子降在祂身上。又有聲音從天上來說：‘禰是我的愛子，我喜悅禰’！”（可 1:9~11）

馬可福音——神的僕人

馬可福音講到我們的主是神的僕人。如果想明白主的身分，要讀約翰福音；想明白主的工作，則要讀馬可福音。馬可福音不是從主降生講起，而是一開始，就說到主的工作。主大概三十歲的時候，就開始工作了。祂本來是活在耶和華面前如嫩芽，像根出於幹地；祂隱藏了三十年。但是過了三十年，祂就顯明在人群中間；這就是馬可福音的開始。

馬可一開始就給我們看見祂是神的僕人。你讀第一章、第二章、第三章、第四章……，正好像是我們主的工作日記一樣。其中有一個特別的詞——“立刻”；天上有一個命令，地上主立刻就有一個行動。你看見天和地的配合從來沒有這樣和諧過。祂是馬不停蹄地照著天上的吩咐在那裡工作。在馬可福音裡，你很清楚看見，地乃是神的僕人，是神忠心的僕人，神把工作託付在祂的手上。

主工作的開始

我們主的工作是怎麼起頭的？福音書給我們看見，一開始的時候，施洗約翰在猶太的曠野，大概在耶利哥附近，這是馬太福音特別告訴我們的。就是在約旦河那裡施浸。約翰為許許多多人施浸，然後我們的主耶穌出現了。祂說祂應當盡諸般的義，所以祂也受了浸。然後聖經告訴我們，不僅許多以色列人從約旦河中上來，我們的主也從約旦河中上來。

我們說過，如果我們想明白福音，只能根據全本的聖經；因為全本的聖經都是為著主作見證的。你知道這是一個非常的時候，以色列歷史從來沒有這件事；對猶太人來說，只有罪人才需要受洗，而猶太人從來不承認自己是個罪人，他們覺得自己是個義人，外邦人就像狗、像豬一樣，他們才需要受洗。以色列人是神的選民，所以不需要悔改。所以，有這麼一個笑話，有以色列人，不小心到了地獄的門口，亞伯拉罕就坐在那裡，把他們揮走，說：“孩子們，這裡不是你們來的地方。”所以，以色列人在歷史上一向認為受洗不是為著他們的。但是施洗約翰的時候，以色列的屬靈情形到了最低潮。忽然，曠野有一個聲音，你看見約翰在這裡作施浸的工作。結果從耶路撒冷，猶太全地，還有許多地方的人，都來到約翰那裡受浸，“承認他們的罪。”（參太 3:5~6；可 1:5）

聖靈藉約翰所作預備的工作

在以色列史上，這當然是一次大的復興。在我們的主降生以前，聖靈藉著約翰來作預備的工作，為祂預備合用的百姓；所以祂在主的面前，預備主的道，修直祂的路。這是聖靈預備的工作，把人帶到一個光景，承認他們自己的罪。他們本來自以為人在山頂，結果沒有想到卻是處在全世界最低最低的地方。聖靈藉著約翰作這個工作，讓他們有一個覺醒，看見自己是個罪人。

這預備是非常重要的，等到救主來到的時候，祂就能夠完成那救贖的工作。人一面看見自己的罪惡，另一面看見在十字架那裡有救恩，當約翰在猶太的曠野，為猶太人受洗，許多人下到水裡又從約旦河上來。此情此景仿佛聖靈把我們再一次帶回到舊約去。你記不記得以色列人是怎麼過約旦河的？以色列人和非利士人不同在哪裡？他們都是離開埃及，也都是進到迦南。但在以色列人經過兩道的水，他們先經過紅海，然後又經過約旦河，最後才進到流奶與蜜之地。

經過約旦河才能進迦南

迦南乃是代表神最高的旨意，出埃及乃是為著進迦南。今天不僅你的罪得著赦免，神的工作更要讓你經過大而可畏的曠野，最後進到迦南地。迦南乃是代表神所要我們得著的；但是不要忘記，所有進迦南的人，都需要經過紅海，也需要經過約旦河。什麼叫約旦河，約旦河就是把十二塊石頭擺在約

旦河底，然後以色列人就從那裡起來了。這代表什麼？乃是給我們看見說，十字架的工作把我們完全帶到死地，然後進到迦南一切都是新的開始，舊的都成為過去了。在基督裡，一切都是新的。就著神的旨意來說，以色列人進迦南才是一個開始。現在的開始不光是脫離罪，更是進入國度的安息，進到神為我們所預備的一切豐富。因此，所有的以色列人，都得從約旦河開始。

當主耶穌開始工作的時候，約翰在那裡為祂預備百姓，把這些人帶到約旦河。你如果明白這幅圖畫的話，就很清楚，我們的主為什麼來到地上？整個新約所給我們看見以色列人的故事，就要發生在神所拯救的一班人身上。在舊約裡面，很多東西是物質的，很多東西是看得見的。現在神要得著一班屬天的百姓，一切都是屬靈的，神要把隱藏在祂心中的旨意，作在這一班百姓身上。這就是馬可福音的開始。

祂從約旦河裡上來

但是更希奇的，主來到約翰那裡，祂說：“我們應當盡諸般的義。”我們的主是沒有罪的，祂沒有理由受浸，但是祂願意站在罪人的地位上，願意盡諸般的義。結果聖經告訴我們說：“在約旦河……祂從水裡上來。”（可 1:9）不僅以色列人從約旦河裡上來，主耶穌也從約旦河裡上來。當你讀舊約聖經的時候，你看見不僅是以色列人從約旦河裡上來，約書亞也從約旦河裡上來。摩西只能把以色列人帶到約旦河邊，只能帶到迦南的門口，然後神就把他埋葬了。是誰帶領以色列人進入迦南呢？是約書亞。所以不僅以色列人從河裡上來，約書亞也從河裡上來；因為約書亞要率領著他們，進到迦南去，帶領他們爭戰，要得著神為他們所預備的產業。

約書亞是希伯來文，如果翻成希臘文，就是耶穌。耶穌這個名字，在舊約來講就是約書亞。難怪我們的主耶穌從河裡上來的時候，天為祂開了；因為祂就是我們的救主，是我們的約書亞，要率領我們得勝。不光是罪的問題得著解決，不光是我們不受罪的審判，我們更要脫離罪的權勢；主回來的時候，我們要脫離罪的同在。這就是約書亞在我們身上的工作。

全世界最低的地方

我們的主從約旦河起來的地方是全世界最低最低的所在。換句話說，我們的主，我們的救主，祂剛開始工作的時候，是選擇了地球上最低最低的地方。如果今天你到了太空，而你眼睛夠厲害的話，會發現這個地球的表面，有一個很深很深的疤痕；那個疤痕從黎巴嫩開始，一直到今天的非洲。那是一道很深的河谷，遠遠望去，好像一個人的臉被割了一刀，留下疤痕一樣。你如果想知道這傷痕有多深，只要到約翰施浸的地方去，到主耶穌受浸的地方去一看便知。它在海平面底下四百三十公尺的地方，全世界沒有一個地方比這裡更深、比這裡更低了；低窪到一個地步，你所看見的，都是咒詛，一片沙漠，一片死亡。那個死海是鹹的，在其中找不到生命。我們知道魚從約旦河流下來，將到死海的時候，一定要掙扎著往上游；否則就不能生活了。所以，這是全世界最低的地方，也是全世界最沒有生命的地方。因為環繞死海的泥土含有高度鹽分，今天的以色列政府，花了好多的工夫，才在那附近創造生產花果的奇跡。但是就著死海的天然來說，是一片不毛之地，是生命不可能生存的地方。到了那一個地方，一片的荒涼，你所看見的是一片死亡。

因著罪，人墮落到最低地

我們的主就揀選了這麼一個地方。為什麼主揀選了這麼一個地方呢？死海的光景，給我們看見，

當我們的主在地球上出現的時候，是人類墮落到最低最低的時候。不光是以色列人，全世界都到了最低最低的時候，因著罪來到這個世界，人就越來越往下走，因為神說：“只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死。”（創 2:17）所以罪把死帶來了。因著死的緣故，我們就越來越墮落，墮落到最低的地步。

人本來在伊甸園裡，現在吃了那分別善惡樹的果子，神說：“你吃的日子必定死。”因著人墮落犯罪的緣故，等到主耶穌來的時候，人已經到了最低最低的地方，給我們人生帶來何等的傷痕！這傷痕有多深呢？就是那一幅死海所象徵的畫面。在人來看是荒涼、絕望，是應當放棄的，但這卻是主工作的開始。主選擇這個地方，從這裡開始，告訴我們說，神要把我們帶回到樂園。我們知道，這地方本來並不荒涼，聖經告訴我們，在亞伯拉罕的時候，羅得選擇的一塊地就是所多瑪。所多瑪、蛾摩拉是在死海的南端。有人告訴我們，你如果飛在太空的話，還可隱約地知道那兩座城是在死海的海底。但是羅得選擇時並不像今天的光景，聖經說，那個地方像耶和華的園子，有水滋潤那地。所以那地本來不是不毛之地，是因著神的審判；神審判了所多瑪、蛾摩拉，所以就帶來了一片的荒涼，一片的死亡。

罪使天與地分開了

本來是一片花園，像埃及地一樣，埃及地有一條尼羅河，所以它是人間樂園。為什麼羅得會選擇所多瑪和蛾摩拉呢？對他來講，這就是人間的天堂。但是你看見嗎？罪害人害到何等的深，不僅叫人與神隔絕，也叫天和地分開。本來天和地能夠分別，但不能夠分開，因為神所創造的地，就像一面鏡子，你無論到什麼地方，都給你看見天，你看見一片安靜的湖，你也看見天。你看見葡萄樹的時候，你不單看見葡萄樹，你要想起真葡萄樹，那是我們的主。這是人沒有墮落犯罪以前情況。但人墮落以後，你看見罪叫人與神分開，也叫天與地分開。所以今天你看見地上好的風景，你不會想起天上的故事。當天和地分開的時候，地所有的光景，就像死海的光景一樣。

罪在地上留下一道傷痕，那道傷痕，神用地理來作證明，用地球一個傷痕來作個記號。這就是約翰施浸的地方，就是我們的主耶穌受浸的地方，就是在地球最低最低的地方。哦！我們已經墮落到最深最深無法救拔的地步，一切都是死亡，你找不到一點的生命，就像死海的光景一樣。但是感謝主！我們的主就選擇了那一塊地方。

主要把樂園重新帶回來

曾經是樂園，現在樂園失去了，我們的主要作什麼工作？你如果讀四福音，讀整本的聖經，我們的主不僅僅叫我們的罪得著解決，祂更要把樂園重新帶回來，把我們帶回伊甸園。死海這一帶地方有一天要變成伊甸園。今天以色列政府最頭痛的就是死海的問題，因為對於以色列，水源是很重要的。但是這個問題今天是不會解決的；根據聖經的預言，這問題只有到主回來的那一天才能解決，就是等到以色列人所等候的彌賽亞，祂的腳踩在橄欖山的時候。根據撒迦利亞書第十四章告訴我們，有一天我們主的腳要踩在橄欖山上。你知道橄欖山是在耶路撒冷的東邊。我們說過，你如果站在橄欖山上，往東邊一看，是一片焦黃，往西邊一看，則是一片翠綠，你好像一隻腳踩在沙漠上，而另一隻腳踩在綠洲上面一樣。那麼等到我們主的腳踩在橄欖山上，那就是以色列人所等候的彌賽亞回來的時候，實在就是我們的救主第二次回來的時候。對我們是第二次來，對以色列人仿佛是第一次來，因為他們不

相信主耶穌是彌賽亞，所以他們以為主的腳踩在橄欖山是彌賽亞真的來了。過去四、五十年的歷史證明說，他們憑著自己的武力，憑著自己的所有，他們以為就能站得住腳，他們以為不要救主。所以到今天，在以色列還有許多人不信神，還有大部份人不相信聖經，所以以色列的複國，不過是政治性的恢復就是了；因為許多人根本不相信主。

主的腳要踩在橄欖山上

當主的腳踩在橄欖山上的時候，聖經說，橄欖山就分成兩半，一半往北，一半往南，結果就形成了一個大峽谷，然後被萬國聯軍追趕的以色列人就從那個峽谷中逃跑。我們知道這個世界將有一次最後的大戰，那就是哈米吉多頓的戰爭。這一次大戰，萬國要聯合起來，對付以色列。聖經給我們看見，有北方的聯盟，大概是今天的俄羅斯，以及黑海周圍的一些國家，他們由北邊向以色列進軍；然後有東方的聯盟，大概是中國加上日本或者印度，他們向以色列進軍。當初以色列人過約旦河，約旦河幹了；當這兩萬萬馬兵要向以色列進軍的時候，幼發拉底河幹了，然後他們向以色列前進。不僅如此，還有一個西方的聯盟，大概是今天的歐洲，到了那個時候，敵基督要帶領十國的聯盟，從西邊向以色列進軍。你可以想想看，那個時候住在以色列地的人，他們從美國有線新聞網路的電視臺上，看到所有的盟軍從各個地方而來，那個時候，他們可以說已到了山窮水盡，到了一個沒有可能拯救自己的地步。當他們的膝蓋軟下來，當他們悔改，想起他們祖宗的神，向神呼籲的時候，我們主的腳就踩在橄欖山上，以色列人就等著拯救了。

現在他們知道是誰救了他們，是誰救他們脫離敵人的權勢，不再作敵人的奴隸。彌賽亞回來了，那個彌賽亞就是他們所釘十字架的主耶穌；我們主的腳踩在橄欖山上，祂作了以色列人的救主。不僅如此，還有一件事發生，聖經告訴我們，因著地震，結果有一個泉源湧出。你知道在耶路撒冷永遠是水的問題，等到主耶穌回來的時候，有一個水泉發現了，撒迦利亞書 14:8 說有一道活水，一陣地震以後，活水發現了，這道活水一半往東流，流到死海裡；一半往西流，就流到地中海去。

活水江河從聖殿流出

這到底是怎麼一回事呢？你把聖經圖畫放在一起，就非常清楚了。詩篇八十七篇最後一句話，論到耶路撒冷和神的殿，詩人說：“我的泉源都在神裡面。”到了以西結書第四十七章，那裡記載說，有水從聖殿裡流出來，然後變成一條河；這條河一直流到死海。凡這條河所到的地方，樹木就長起來了，不僅如此，而且到處都是魚，從隱基底到隱以革運，都是曬網的地方。那死海本來是沒可能有藥治的，但是感謝主！因著我們主回來的緣故，他們找到了活水。這活水從哪裡出來的？這活水是從聖殿出來的。並且成了一條河一直流到死海。大家都知道摩利亞山，就是亞伯拉罕獻以撒的那座山，也是古時聖殿的所在，那地方是一塊大的磐石。但是因著地震的緣故，磐石裂開了，活水就流出來；這活水就流到死海那裡去。這是將來要發生的事。誰能夠叫死海變成耶和華的園子呢？到死海的水變甜的時候，你讀以西結書第四十七章，就看見死海仿佛像加利利海一樣。

我們知道以色列有三個海：最北邊是加利利海，中間是死海，南邊是紅海。根據地質學家告訴我們，這三個海曾經一度是一片的海，而且是淡水海。所以這就證明聖經的記載是可靠的。聖經記載伊甸園第一條河，經過哈腓拉全地；如果我們沒有讀錯的話，就是經過死海這些地方。本來是伊甸園的一部份，因著人犯罪的緣故，天和地就分開了，變成了一片沙漠，一片荒涼。誰能夠把死海，把這世

界最低的地方帶回到伊甸園的光景呢？神的話很清楚給我們看見，我們的主，祂從最低的地方開始，祂要工作，一直作到一個地步，你看見有一道活水的江河，那活水的江河是從聖殿裡流出來的；不僅如此，最後更要流到死海去。

我們就是神的殿

我們的主在地上的時候，有一次在住棚節，在最後一天，他說：“人若渴了，可以到我這裡來喝。”（約 7:37）你知道祂說這話是有背景的，因為在這住棚節最後的一天，許多的祭司到西羅亞池去挑很多很多的水，然後把挑來的水從聖殿那裡，沿著十五層的階梯倒下來。遠遠的看去，就好像一道活水的江河，從聖殿裡回流出來。要知道所有站在那裡的人，他們都是認識舊約聖經，記得舊約聖經故事的；他們知道有一天水要從耶路撒冷的聖殿裡面流出來。但那解釋是什麼？沒有人知道。現在我們的主給了一個很準確的解釋，祂仿佛在那裡告訴我們，你要明白以西結書第四十七章的故事嗎？你要明白地震以後那活水流出來的故事嗎？祂說：“人若渴了，可以到我這裡來喝。信我的人，就如經上所說‘從他腹中要流出活水的江河來’。”（約 7:37~38）喔！主耶穌曾不只一次暗示我們，我們乃是神的殿。到了保羅，更明白告訴我們，我們就是神的殿，“豈不知你們是神的殿，神的靈住在你們裡頭嗎？”（林前 3:16）

感謝主，今天我們信耶穌的人，從我們的腹中，從我們靈的深處，要流出活水的江河來。你怎麼知道呢？你讀到約翰福音第四章就清楚了，原來我們裡面有一口井，但因為犯罪的緣故，被泥土塞住了；等到我們相信主耶穌的時候，主說：“凡喝這水的人，還要再渴。人若喝我所賜的水，就要在他裡面成為一井的泉源。”中文聖經把“一井”兩個字漏掉了。那個井就是“雅各井”的井。你外面有一口井，裡面也有一口井，就是神創造我們的時候，把靈放在我們裡面；但是因著犯了罪，我們的靈與神隔絕了，所以仿佛在井裡面有許多的泥土。如果我們相信祂、接受祂，在我們的裡面，就要成為一井的泉源。起初那個泉水流出來的時候，也許不是很深，但是量一量，量一千肘，就深了一點；再一千肘，再深一點。拿什麼來量呢？你讀整本以西結書，就能明白；整本以西結書講神的榮耀。我們蒙恩得救以後，神一直用祂榮耀來測量我們。我們能經過神的測量，經過十字架的工作，我們的水就深一點了，再深一點，然後就成為一條河。這一條河是流到死海的。這個世界仿佛像死海一樣，在其中找不到生命；但感謝主！凡相信主耶穌的人，從他的腹中要流出活水的江河來。無論到什麼地方，告訴世界上的人說：“你們不需要再渴。”水無論流到哪裡，死亡的苦水要變成甘甜。

國度在將來，也是在今天

現在，你再一次發現樂園，你發現無論基督到什麼地方，就把天堂帶到什麼地方。這就是我們主的工作。你如果從聖經預言的表面來看，彌賽亞來，主要是拯救猶太人。但不要忘記，我們讀聖經的時候，有一個很重要的原則，比方說，耶利米書三十一章，說到神要與以色列家和猶太家另立新約。這是什麼意思呢？不錯！有一天，神與以色列要另立一個新約，不過這個新約就是我們今天所經歷的。對以色列人來講是將來，對我們來講是今天；神已經把這個約用在教會的身上。所以對以色列人來說，彌賽亞國度是在將來；但對我們來說，天國是今天，也是將來。

今天全世界沒有人知道我們的主是王。我常常說，如果主耶穌在臺灣競選的話，祂一定選不上，因為全臺灣只有百分之一是基督徒。但是等到有一天神的國出現，彌賽亞的國來到地上的時候，全世

界都要知道祂是王！我們的主是王；今天在教會裡，我們的主已經是王，神已經立祂為主、為基督。因此神的國已經在我們的中間了。所以彌賽亞的國度，對以色列人是物質的，對我們是屬靈的。

有主就是天堂

當我們看見死海那幅圖畫的時候，就知道我們的主是怎麼工作的。我們的主所作的，不只叫我們不再作罪人，更要把我們帶回到神永遠的旨意，叫我們重新得著樂園。現在你在地上好像活在天上，一面你在地上，另一面卻好像在天上。

我記得，當八國聯軍之亂的時候，戴德生弟兄和他一家受了很多的艱難，他的媳婦描寫那一段日子，有一段很動人的記載，她說：“那四天，我們實在是活在試煉裡；然而那是我們一生中最好的四天，我們分不出那四天到底是在地上還是在天上”這就是為什麼蓋恩夫人，當她被放在監牢裡面的時候，她說監牢裡面每一塊的石頭都像燦爛的寶石。這也是為什麼撒母耳·羅得福（Samuel Rutherford）當他被軟禁在蘇格蘭的亞伯丁（Aberdeen）的時候，他寫信給許多人說，這封信是從“基督在阿伯丁的行宮”寄出來的。他說：“你們不要告訴我十字架是可怕的，你們不要告訴我十字架是沉重的。”他說：“這都是謊言，人如果背十字架，當你背起來的時候，好像是你背十字架，其實是十字架背負你。”他說：“十字架的兩個臂，就好像鳥的兩個翅膀一樣。”

在這裡給我們看見，主不只救我們不作罪人，叫我們過聖潔的生活，叫我們與神和好。感謝主！祂也是我們的中保，也是我們的天。祂叫天和地再重新連接起來。所以，不要怕任何的環境。我記得有一個姐妹，她二十六歲就寫了一首詩歌，其中有幾句話是這樣，她說：“父！我知道我的一生，你都已經替我分好；所有必須發生的變更，我不害怕看到。我只求你賜給我長久的忠誠，全心討神歡喜。”最後還有這二句話：“一生充滿捨己的愛，就是自由一生。”你看見嗎？當她這樣與主交通的時候，天就在地上。我們每一個人都害怕，你知道約伯也害怕；約伯的難處就是害怕，他生活越安逸，就越害怕，他怕他的兒女會得罪神。但是，什麼時候你害怕，什麼時候就是你奉獻的時候。你要相信你的手是靠不住的，環境的手也是靠不住的，只有神的手是靠得住的。你如果肯把你自己放在神的手裡，這就叫作奉獻。約伯一直把自己抓在手裡，結果許多事情發生了。如果我們把自己奉獻給主，所有一切必須發生的變更，我們都不害怕看到。我們只有一個禱告，求主賜給我們長久的忠誠，全心討主的歡喜。無論主把我們放在哪裡，那裡都是天堂。哦，沒有主才是地獄，沒有主才是死海！

主將我們提升直到零的地位

感謝主！主的工作就是從死海開始，從世界最低的地方開始。人墮落到沒法可以再低的可能，但是，十字架提升我們，把我們從海拔以下四百三十公尺，一直提升，一直提升，等到提升到零的地位，就是我們得救的時候。這就是榮耀。

什麼叫作榮耀呢？有一天我們變成零了；你不再是海拔以下四百三十公尺，你不再是在死海裡面。主耶穌來到地上，祂不只為著拯救失喪的人，不只叫我們不再作罪人；如果從整本聖經的啟示來看，你看見主乃是要把我們帶回到起初，帶回到神創造我們的起初，回到神永遠的旨意。神的旨意不是死海，不是死亡，神是要把生命給我們，要你選擇生命樹，得著生命。今天，你若體貼聖靈，就有生命和平安；若你體貼肉體，就是死。

誰能救我們脫離這取死的身體？你記得，神責備亞比米勒：“你這死人啊！你怎麼作這件事情

呢？”我們不僅是罪人，我們也是死人。這就是為什麼我們的主不只為我們釘死在十字架上，祂也要從死裡復活。祂被釘在十字架上，解決了你我罪的問題；祂從死裡復活，解決我們死的問題。因著祂的十字架，不再是罪人；因著祂的復活，不再是死人。所以你看見主的工作是何等的徹底。我們的律，是罪和死的律。你不能光解決罪的律，你還要解決死的律。

匠人所棄的石頭成了頭一塊石頭

感謝主！祂來到地上；祂的工作不光解決罪的問題，也解決死的問題。死而復活，一面解決罪的律，一面解決死的律。死是從罪來的，所以主一定要到最深的深谷，到最低最低的地方。因為祂曾經到了最低的地方，祂曾經為我們釘在十字架上，現在神叫祂升高。你記得聖經有一句話：“匠人所棄的石頭，已作了房角的頭塊石頭。”這有一個很可愛的背景，當所羅門建造聖殿的時候，那時他們用了很多的石頭，把石頭推到山上；那些石頭又重又大，聖殿能夠建起來，完全靠石頭的重量，石頭與石頭之間並不需要用什麼東西粘住。起初的時候，他們找到一塊石頭，但發現這塊石頭無論放在哪裡都不行。他們都是匠人，都是專家，經過鑒定以後，證實這塊石頭是沒有用的，所以就把它從摩利亞山往下推，結果這塊石頭就滾到汲倫溪去了。也就是叫汲倫穀，那是最低最低的地方。那塊石頭擺在那裡甚至被人忘記了。等到聖殿快蓋好的時候，他們發現還缺少一塊石頭，怎麼找也找不到合適的，忽然有人想起來，當初有一塊石頭是我們把它丟掉的，大概就是那塊石頭。所以他們到山谷裡面去，好不容易才把那塊石頭又推到聖殿上，果然正是合適。

親愛的讀者，世界的人，把我們的主釘在十字架上，祂三日三夜在地裡面，到了最低的地方。人說：“釘祂十字架，釘祂十字架，我們不要祂，我們把祂推下去。”我們的主就是這樣為我們死了。但感謝神！祂卻作了頭塊的房角石。神叫祂從死裡復活，仿佛那些人又把石頭推上去。我們的主不僅死了，也為我們復活了，祂把我們帶回神永遠的旨意裡，這就是主的工作。

所以你讀馬可福音，可看見在這卷書的開始，就清楚說到主的工作。這是我們的主；我們的主，榮耀！

3 馬太福音的卷首

讀經

“亞伯拉罕的後裔、大衛的子孫、耶穌基督的家譜：亞伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生猶太和他的弟兄；”（馬太福音 1:1~2）

“耶西生大衛王。大衛從烏利亞的妻子生所羅門；”（太 1:6）

“百姓被遷到巴比倫的時候，約西亞生耶哥尼雅和他的弟兄。”（太 1:11）

“雅各生約瑟，就是馬利亞的丈夫。那稱為基督的耶穌，是從馬利亞生的。這樣，從亞伯拉罕到大衛共有十四代，從大衛到遷至巴比倫的時候也有十四代，從遷至巴比倫的時候到基督又有十四代。”（太 1:16~17）

許多人讀馬太福音的時候，只從 18 節開始讀起，把前面的略過去。其實這是最重要的一段，如果把這一段丟掉，就仿佛是把鑰匙丟掉了。耶穌基督的家譜，這有什麼意思呢？實在說來，這個家譜乃

是代表整本的舊約，其中乃是整個舊約的故事。聖靈把舊約的精華都凝聚在這 17 節裡，好像是告訴我們說，如果要明白我們的主，認識我們的主，就要從整本的舊約開始。整本的舊約一共有三十九卷，現在聖靈把它濃縮在這 17 節裡。為什麼要這樣作呢？目的是什麼呢？我們來看一個例子。第 1 節，這裡說：“亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫，耶穌基督的家譜。”在希臘原文是：“大衛的兒子，亞伯拉罕的兒子，耶穌基督的家譜。”馬太因著聖靈的感動，要讓我們認識耶穌基督是誰。他用兩個人物來形容祂，一個是大衛的兒子，一個是亞伯拉罕的兒子。

一幅拼圖

你怎麼明白耶穌基督呢？耶穌基督就是大衛的兒子，加上亞伯拉罕的兒子。在舊約的時候，亞伯拉罕的兒子是一件大事，大衛的兒子是另外一件大事。但是現在你看見這兩件大事集中在一個人的身上。神的旨意就是在基督裡面，這些都要變成一個，都要歸於一。在舊約的時候，你看見亞伯拉罕的後裔，你看見大衛的子孫，你看見以撒、雅各、法勒斯、謝拉、所羅門、羅波安、以律，還有約瑟等等。那麼你怎麼明白這件事情呢？你發現在舊約裡面有許多的人物，但是這許多的人物只指向一個人，集中在一個人身上。在舊約裡，這許多的人物，就好像許多的拼圖小塊，這裡一塊，那裡一塊。等到我們的主來到地上的時候，你才發現，這些圖塊拼起來，原來是一個人；舊約裡的許多人物，原來是集中在一個人身上。這就是馬太福音要告訴我們的。

大衛的兒子——所羅門

我們簡單的看一下，大衛的兒子是誰呢？大衛有好幾個兒子，但是在耶穌基督的家譜裡，你讀這 17 節的時候，就知道是指著所羅門說的。亞伯拉罕的兒子是誰呢？在這一段聖經裡，聖靈給我們看見，以撒乃是亞伯拉罕的兒子。

所羅門的智慧話

我們知道所羅門身上有兩個特點：第一，所羅門的智慧話。你記得南方的女王專程從很遠的地方來，為要聽所羅門的智慧話。第二，神藉著他來建造聖殿。當你讀整本馬太福音的時候，你看見我們的主就是所羅門所預表的。12:42 說：“看哪，在這裡有一人比所羅門更大。”祂有智慧話。當你從馬太福音第一章讀到二十五章的時候，你就聽見我們主所說的智慧話。如果你把主直接說的話，用紅顏色印出來的話，你會看見馬太福音的篇幅中，五分之三都是紅的。這些都是什麼話呢？乃是我們的所羅門對我們說的。都像示巴女王一樣，我們都是外邦的人，從很遙遠的地方來，巴不得能聽見我們的所羅門對我們說話。在四福音裡，如果你想知道主的工作，你要讀馬可福音、路加福音；如果你要認識主耶穌是神的兒子，你要讀約翰福音；如果你要明白主的教訓，要聽見我們主所說的智慧話，那就要讀馬太福音。因為馬太福音給我們看見，祂是真正所羅門，祂比所羅門更大。

舊約裡所羅門的智慧話，有三種不同的體裁，箴言、詩歌和圖畫。馬太福音從第一章到二十五章，你看見滿了箴言，你也看見它滿了圖畫。馬太十三章就是一幅圖畫，給我們看見七個比喻或者是八個比喻，一幅一幅的圖畫告訴我們天國的奧秘。不僅如此，懂得希臘文的人告訴我們，許多時候我們主耶穌所說的話，是押韻的。我們中國的詩，是文字的押韻。比方說：“床前明月光，疑似地上霜。”

“光”和“霜”押韻。但是聖經裡面的詩，不是音律上的押韻，而是思想上的押韻。比方說：“諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段。”我們的主實在是真正所羅門，當祂說：“狐狸有洞，飛鳥有窩，

人子連枕頭的地方也沒有。”讀聖經的人告訴我們，這是一首詩。祂教我們禱告：“我們在天上的父，願人都尊禱的名為聖。願禱的國降臨。願禱的旨意行在地上，如同行在天上。”這也是一首詩。你看見我們的主，祂是真正所羅門，給了我們所羅門的智慧話。再者，也只有馬太福音告訴我們，主說：“我要建造我的教會在這磐石上。”（太 16:8）

最大的啟示——數會的建造

在馬太福音十六章，你看見這是主一生啟示的最高峰。主一生工作的最高峰是各各他，生命的最高峰是黑門山，或者變化山。但若說到主啟示的最高峰，那就是馬太福音。因為馬太十六章，不只給我們看見主要建造祂的教會，而且那一段話更是所羅門的智慧話。所以馬太十六章是最偉大的一章，那啟示是最大的啟示。

門徒們跟主三年半之久，主訓練他們，培養他們，光照他們；主更要啟示他們。在這跟隨主的路上，馬太十六章乃是門徒們一個最大的轉捩點。你知道在馬太十六章以前和十六章以後，門徒們的光景是完全不同的；現在他們來到了一個大的轉彎地方。遲早有一天，主也要把我們帶到該撒利亞腓立比的境內。該撒利亞腓立比乃是一座城，這是希律王腓力所建造的，是非常希臘化的一座城市。這城大概主耶穌沒有進去過，因為聖經告訴我們祂到了該撒利亞腓立比的境內。這座城有一個很大的特點，因為乃是圍著一個很大的磐石蓋起來的；這磐石就在黑門山腳底下。當黑門山的積雪溶化以後，雪水就慢慢的往下流；但有大磐石擋住，怎麼流出去呢？結果這磐石裂開了，所以黑門山的水就從磐石的裂縫裡流出去。這就形成我們所知道的約旦河上游。所以我們可以說，主耶穌到了該撒利亞腓立比境內的時候，祂是來到了約旦河的上游。因為約旦河是個最彎曲的河，它不是直直的流下來，而是彎來彎去的。它一面在那裡流，一回就把泥沙往下帶，所以到了下游的時候，那些水都是混濁的。你如果想把約旦河看得清楚的話，就一定要到該撒利亞腓立比的境內，要到約旦河的上游。

今天到了二十世紀，我們對許多事都已看不清楚，我們對教會看不清楚，對基督看不清楚，對十字架看不清楚，對國度看不清楚，因為我們在下流來看那些東西。許多手摸過以後，就好像約旦河經過了許多泥沙一樣。因此如果我們要明白主的啟示，一定要回溯約旦河的上游；所以我們的主就把門徒們帶到此處，把祂的啟示給門徒們。這是門徒們跟隨主最重要的關鍵；是在他們跟隨主的過程裡，一個非常重要的轉捩點。主要把重大的啟示給他們，為什麼？因為祂是我們的所羅門，祂不只要把智慧話給我們，祂更是說：“我要把我的教會建造在這磐石上。”（太 16:18）這磐石就是彼得所承認的，我們的主，耶穌基督。

哪裡有教會呢？教會乃是根據神兒女的承認，彼得代表千千萬萬神的兒女，承認耶穌是基督，是神的兒子，就是那磐石。在這個磐石上，我們的主要建造祂的教會。這裡有一個背景，當我們的主說那話的時候，人都知道，在這座城裡面，有一塊很大很大的磐石，我們的主說，在這磐石上，祂要建造祂的教會。這磐石在哪裡呢？如果你到過該撒利亞腓立比的境內就知道，在主耶穌的時候，這磐石的旁邊，有一座很大的外邦神廟；在那時，這假神的廟還在那裡。現在你能明白，為什麼我們的主說：“……我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過她。”（太 16:18）

主建造祂教會的一個特點

主建造祂的教會有一個特點，就是神的教會永遠是在敵人的領土裡面。你看見嗎？明明在這裡是

一座外邦假神的廟，但是我們的主說：“我要建造我的教會在這磐石上”。當主說這話的時候，陰間的門都打開了，神的教會就在敵人的領土上，陰間的門卻是不能勝過她！但感謝主，今天如果你再到該撒利亞腓立比的境內去參觀的話，你看見磐石還在，但是那座廟因著地震的緣故，現在只能找到一點點的痕跡。

在某一個地方，有一班人，因著信主的緣故，受了非常大的逼迫，所有的聖經統統被燒掉了。有一個傳教士，當他看見所有聖經和屬靈的書籍都變成灰燼的時候，他心裡非常傷痛；他傳福音，結果受逼迫。第二天早晨，當他醒過來的時候，太陽從門縫裡照進來，剛好照在一頁的紙頭上，原來當他們燒聖經的時候，還剩下聖經的一頁沒有燒掉。他拿來仔細一看，就是馬太福音第十六章：“……我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過她。”（太 16:18）這是何等的安慰！當他正悲傷絕望的時候，仿佛神特意留下這一頁。後來這位傳教士寫信給他的朋友說：“感謝神！仇敵把我的聖經燒成只剩一頁；但那一頁何等的安慰我。因為基督要建造祂的教會在這磐石上，是陰間的門不能勝過的！”

從此以後，我們的主就教訓門徒，祂要上十字架。在該撒利亞腓立比境內的啟示，一共有四件大事：第一是基督，第二是教會。基督是父神啟示給彼得的。主告訴他說：“西門巴約拿，你是有福的！因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我還告訴你：你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過她。”（太 16:17~18）

所羅門的智慧話，一面讓我們看見基督，另一面讓我們看見教會；陰間的門不能勝過她。曆世歷代，兩千年來，神的教會都是在敵人的領土上，但是陰間的門不能勝過。當大地被撒但盤據的時候，教會就建立在這個磐石上，然後我們的主就率領祂的教會，漸漸地收復神所失去的領土。

裂開的磐石

為著我們的主能建造祂的教會在這磐石上，第三個啟示乃是十字架。不只是磐石，乃是裂開的磐石。我們的主掛在十字架上，祂的血和水流出來了，這個磐石為我們裂開。為什麼約旦河的水能流下來呢？因為這個磐石裂開了。當這個磐石裂開的時候，你看見活水就流出來了；所以這就是十字架的故事。不光是磐石，更是裂開的磐石。然後我們的主說到國度。

所以你讀整本的四福音，你讀到我們的主訓練祂的門徒，把他們帶到啟示最高峰的時候，你看見四個大的啟示：基督、教會、十字架和國度。喔，這啟示是何等的啟示！現在你明白了，馬太福音為什麼說到大衛的兒子耶穌基督。在馬太福音裡面，一面主把智慧話給我們，另一面祂提醒我們，祂就像所羅門一樣。所羅門怎樣建造聖殿，我們的主也要建造祂的教會。這個建造，不只有基督、教會、十字架，還有國度。

亞伯拉罕的兒子——以撒

這只不過是一部份，只是一個人，還不能完全解釋我們的主；聖經告訴我們說，祂也是亞伯拉罕的兒子。亞伯拉罕的兒子是誰呢？亞伯拉罕的兒子是以撒。以撒有兩個特點：第一，他把自己獻上；第二就是娶了利百加。

當你讀到馬太福音最後三章的時候，你看見那一段說到主怎樣在各各他山為我們釘在十字架上，這個故事就是摩利亞山的故事。各各他山是摩利亞山的一部份。古時候，亞伯拉罕把以撒獻在摩利亞

山上，那是聖經第一次提到愛的時候，給我們看見亞伯拉罕愛以撒。亞伯拉罕叫我們想起天上的父神，以撒叫我們想起我們的主耶穌基督。在舊約，那不過是影兒；等到有一天，主耶穌也來到了摩利亞山，就在各各他山，你看見我們的父神，愛我們到一個地步，把祂獨生的兒子為我們舍在十字架上。如果你問神說：“神啊！在主耶穌基督之外，禱還有什麼可以給我們？”神說：“我把我的兒子給出去的時候，就把我自己都給出去了。”在基督耶穌之外，沒有任何的好處；所有神的好處都在基督裡面給我們了。所以當你讀到馬太福音最後三章的時候，你怎麼明白那段聖經呢？那就是以撒給我們看見的。感謝主，最後神在復活裡面把以撒還給了亞伯拉罕，所以這一幅圖畫是什麼？就是我們的主不只為我們死在十字架上，祂也為我們從死裡復活了。感謝主！耶穌基督，是大衛的兒子，亞伯拉罕的兒子，要把兩個人加在一起，集中在我們的主耶穌基督身上，你就明白了。因為說到大衛的兒子的時候，這不過是一部份；說到亞伯拉罕的兒子的時候，又是另一部份。你必須把這兩部份都放在一起才明白得完全。

三個十四代——祂就像大衛一樣的作王

不僅如此，這個家譜是十四代加上十四代，再加上十四代。你知道為什麼是十四嗎？因為那是大衛的家譜，中間的十四代都是王，都是坐在大衛寶座上；你在這裡看見大衛的寶座有十四個王。所羅門是王，而聖靈沒有說所羅門王；羅波安是王，聖靈也沒有說羅波安王；但是說到大衛的時候，聖靈說大衛王。這是什麼意思呢？乃是說這個家譜是王的家譜，是大衛的家譜。主耶穌是在大衛的譜系上。很有意思，你如果把“大衛”這個字希伯來原文字母的數值加在一起，（希伯來原文每一個字母都代表一個數位）剛好是十四。這就是為什麼他的譜系分作十四代、十四代、又十四代。這裡給我們看見，如果主耶穌是王的話，祂就像大衛一樣作王。

你明白嗎？馬太福音的主題說，主耶穌是王，祂是怎麼樣的王呢？那個王就像大衛王一樣。大衛怎麼作王的呢？大衛是先逃亡，然後才升高的；他是先受苦，才達到榮耀的。大家都知道掃羅是王，而大衛被膏的時候，沒有人知道，一直等到有一天，他才成為王。其實大衛已經是王了，因為聖靈已經膏他了。所以，今天我們的主已經作王了，神已經立祂為主、為基督。我們知道，但是世界不知道；世界還以為掃羅仍在作王。

“十四”在聖經裡面代表十字架，沒有十字架就沒有冠冕。這就是馬太福音 1:1~17。在舊約裡，我們看見大衛，他在那裡逃難，在那裡受苦，我們不知道為什麼？他在那裡隱藏，我們也不知道為什麼？但現在主耶穌來了，你明白了，原來大衛的故事的說明，也是集中在主耶穌的身上。如果你光看大衛，沒有解釋，但你來讀主耶穌的時候，就非常清楚了。

我從埃及召出我的兒子來

再讀下去的時候，你看見我們的主耶穌逃亡到埃及去。你看見所有在伯利恒裡的兩歲以內男孩子都被殺了。這到底代表什麼？等到我們的主逃到埃及的時候，聖經裡面講了一句話說：“……我從埃及召出我的兒子來。”（太 2:15）你記得摩西的故事嗎？當摩西要生下來的時候，所有的男孩子都要被殺光，但是我們的神保守了摩西；後來神也保守了我們的主。然後聖經告訴我們說，“……我從埃及召出我的兒子來。”在埃及文裡，這個摩西就是兒子的意思。所以，對於馬太福音第二章，許多聖經學者告訴我們，在這裡你不能不想到出埃及的情形。我們的主就仿佛是摩西所代表的；摩西從水裡

被拉上來，我們的神從埃及召出祂的兒子來。讀出埃及記，我們知道摩西的故事，也知道以色列人出埃及的故事；但是神說：“我從埃及召出我的兒子來。”（太 2:15）

馬太福音與摩西五經

你再讀下去，會更覺得希奇，因為馬太福音第一章到二十五章，很明顯的可以分成五段，每一段的結尾都是：“主耶穌說完了這些話”，或“主耶穌吩咐完了門徒”，很自然的就把馬太福音分成五段。有讀聖經的人，把這五段和摩西五經作對比，他們就有一個很重要的發現，這五段和摩西五經是彼此對應的。我舉一個例子；在出埃及記裡，摩西行了十個神跡，有十個災害，然後法老就讓以色列人走了。而在讀馬太福音第二段，你也能發現我們的主剛好也行了十個神跡。摩西五經是神藉著摩西來說話的，是耶和華的話臨到他。到馬太福音，你看見主說：“只是我告訴你們的。”你們聽見有古人的話說，“不可殺人”、“不可姦淫。”這是神藉著摩西說的。但是“我”告訴你們。喔，何等的權柄！那個“我”是誰？是神的兒子。感謝主！這裡有一人比摩西更大，這裡有一人比大衛更大，這裡有一人比以撒更大，這裡有一人比所羅門更大。

看哪！有一人比約拿更大

不僅如此，當你讀到第四章，那裡講到加利利，是西布倫地，然後說這就應驗先知以賽亞的話說，……等等。你再讀申命記三十三章，那裡說“西布倫哪！你出外可以歡喜。”這話是什麼意思呢？非常有意思，約拿就是從西布倫來的。神打發約拿到尼尼微去，神打發約拿出外去，但是約拿不歡喜。你記得那個故事嗎？感謝主！祂比約拿更大。“看哪！在這裡有一人比約拿更大。”（太 12:41）當初的約拿，出外到猶太人中就歡喜；出外到尼尼微，就憂愁。但是等到我們的主從加利利出外的時候，祂就歡歡喜喜。你讀馬太福音、馬可福音，你看見主幾乎一年半時間都花在加利利。感謝主！祂不只深入到猶太人中間，祂也到了外邦人的中間。祂叫五千人吃飽，那是猶太人；祂叫四千人吃飽，多半是外邦人。因為這個地叫外邦人的加利利地；我們的主不只到以色列迷失的羊那裡去，祂也到外邦人那裡去。不僅如此，約拿三日三夜在魚腹裡面；我們的主也是三日三夜在地裡面，然後從死裡復活。

當你讀馬太福音的時候，如果仔細來看，會發現說，舊約的每一點每一滴都是指向祂。這就是馬太福音。喔，這個太榮耀了！整本的舊約都是解釋一個人，形容一個人。每一個人物，每一點，每一滴，都叫你看見那個人，就是我們的主耶穌基督。

最偉大的故事，耶穌基督的故事

有一個真實的故事，在俄羅斯帝國的時候，有一個女王叫凱撒琳二世（Catherine II）。那時候有一個全國著名的畫家，在俄國的皇宮裡創設了個很美麗的畫廊，他稱它作“美的畫廊”。他跑遍了大概整個俄國，找到八百五十個美麗的少女，就一個一個替她們作畫。他把那些畫像陳列在畫廊裡，人一進到畫廊，所見盡是美麗的少女；有的非常莊嚴的坐著，有的非常莊嚴的站著。但是很希奇，站著的少女，仿佛是某個人站著；坐著的少女，又像是某一個人坐著。某一個人是誰呢？就是凱撒琳二世！所以你看一個一個的少女，並不知道什麼叫作“美”。也許一個人一個人有她自己的美，但是沒有整體的美。這裡有一個智慧的美，你需要把八百五十個人集中在一個人的身上，然後才知道什麼叫作“美”。原來這個畫家是要告訴全世界，凱撒琳二世是美的化身。

這不過是個故事。當我們讀舊約的時候，你看見亞伯拉罕的兒子，大衛的兒子，你看見約拿，你

看見摩西。你光看這些的時候，雖然覺得很美，但是你不明白。摩西的故事很感動你，大衛的故事也很感動你；但是當你把它集中在一起的時候，這就是最感動人的故事。宇宙間最偉大的故事，就是耶穌基督的故事。日子到的時候，神要叫這一切都歸於一，這個一是誰呢？這個一就是耶穌基督。喔，我們的主，榮耀！這就是馬太福音的開始。

4 路加福音的卷首

讀經

“撒迦利亞按班次，在神面前供祭司的職分。照祭司的規矩掣籤，得進主殿燒香。”（路 1:8~9）

路加福音一開始，我們就看到“殿”這個字。誰在殿裡面呢？撒迦利亞。那是什麼意思呢？我們怎麼能明白路加福音呢？要明白路加福音，我們要從舊約最後一卷書開始講起。

為主預備道路的人

在瑪拉基書的最後，4:5~6 說：“看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亞到你們那裡去。他必使父親的心轉向兒女，兒女的心轉向父親，免得我來咒詛遍地。”這裡提到以利亞就結束了這卷書，從此以後四百年之久，神沒有從天上說話。

瑪拉基書是神在舊約時候所說最後的一段話，你讀的時候，會感覺非常納悶；因為整本舊約是“起初神……”開始的，卻竟然以咒詛來作結束。然而，它提起了以利亞要來。為什麼提到以利亞呢？不僅如此，3:1 又說：“萬軍之耶和華說：‘我要差遣我的使者在我前面預備道路。你們所尋求的主，必忽然進入祂的殿；立約的使者，就是你們所仰慕的，快要來到。’”你知道這是預言有一天彌賽亞，人類的救主來到的時候，祂要進到祂的殿裡面。在祂來以前，以利亞要來。從那以後，天上就沒有聲音了。一百年過去，沒有事發生；二百年、三百年、四百年，天上一點聲音也沒有。你看見嗎？以利亞一定要來的，我們知道以利亞就是指著施洗約翰來說的；約翰是主耶穌的先鋒，他是為主預備道路的。

為著這個，神必須先有預備；神必須先預備撒迦利亞才可以。所以等你讀到路加福音的時候，一開始你看見撒迦利亞在殿裡面。那麼撒迦利亞是誰呢？你再讀下去，會發現不只撒迦利亞，還有他的妻子以利沙伯，同時你亦讀到馬利亞、約瑟、亞拿、西面。這些人都是素來等候神的國降臨的。現在你想起來，這一段和舊約的歷史是連在一起的。這個殿怎麼來的？怎麼可能有這個殿？為什麼這一班人還等候主的國來呢？原來這些人就是猶太剩下的人，就是猶太的遺民。

你如果明白他們的故事，你看見這裡的殿，就會想起一件事，大概在主前五百多年的時候，巴比倫人把以色列人連根拔起的擄到巴比倫去。本來以色列人是最好的農夫，現在他們從巴比倫那裡學會了作生意。從此以後，以色列人就變為成功的商人；一直到今天，在紐約，在巴黎，在世界的金融中心，你都能夠找到他們。

以色列人被擄是一個很重要的轉捩點，從那個時候，許多人就到全世界各地去了。因為他們既在巴比倫能夠發達，經過七十年以後，就沒有理由回到耶路撒冷去。但是在這麼多人裡，大概有五萬人，不知道為什麼？聖靈在他們裡面作工，他們回到耶路撒冷。他們為什麼回去？也許他們知道有一天彌賽亞要來，並且知道彌賽亞來的時候，祂要進到祂的聖殿去。我們知道，這些人回耶路撒冷，不是為

著自己，乃是為著彌賽亞回來的。如果耶路撒冷沒有重建，如果伯利恒沒有重建，那麼主耶穌怎麼降生在馬槽呢？所以這些預言都要應驗。

誰能夠叫神的預言得著應驗呢？他們不是為著自己，乃是為著神的旨意；這些人回到耶路撒冷，在荒涼中，他們把聖殿重建起來。撒迦利亞所在的聖殿就是那重建的聖殿。這聖殿代表一個故事，這裡有一班少數人，當別人都唾覺的時候，他們不肯合眼；當別人享受的時候，他們為著神的旨意，寧可回到荒涼地耶路撒冷，寧可從廢墟中把神的殿重建起來。這些人叫作以色列的遺民，神剩下的百姓。所以撒迦利亞、以利沙伯、馬利亞、約瑟，還有亞拿、西面，他們都是神剩下的百姓。神藉著這一班人，作了許多的大事。這是一把很重要的鑰匙，叫我們想起以色列曾經亡國，曾經亡在巴比倫國的手下；然後是波斯；然後是希臘；然後是羅馬。在這些國家的鐵蹄底下，他們仍舊等候彌賽亞的來臨，等候人類的救主降生在伯利恒。這就是路加福音的開始。

聖經預言與世界的演變

我們講以色列人被擄，被世界列強擄去了。這世界曾有幾個帝國接續興起來：巴比倫興起來，就把以色列吞吃了；然後波斯把巴比倫打倒，但以色列還是一隻羊在波斯的口中；等一等轉到希臘的口中；等一等轉到羅馬的口中。到了主耶穌的時代，以色列人就是在羅馬的鐵蹄底下。或者你說，這和我們主耶穌有什麼關係呢？是的！我們以為與世界局勢沒有什麼關係；但是講到路加福音的時候，我願意讀者們特別注意，在第二章：“當那些日子，該撒亞古士督有旨意下來，叫天下人民都報名上冊。”（路 2:1），然後下面就是馬槽的故事，就是主耶穌怎樣降生在伯利恒。3:1：“該撒提庇留在位第十五年，本丟彼拉多作猶太巡撫，希律作加利利分封的王，他兄弟腓力作以土利亞和特拉可尼地方分封的王，呂撒聶作亞比利尼分封的王。”下面就是施洗約翰的故事，這就是路加福音的開始。為什麼路加提起這些事呢？表面看來，你看見殿，你看見遺民，你看見以色列的亡國史、心酸史。當你回過頭去看的時候，你看見以色列人一直作亡國奴。你能說這個世界的演變和我們沒有關係嗎？你不要把聖經的預言讀錯了！你記得聖經有一個預言，在但以理書裡面，尼布甲尼撒作了個夢，他夢見一個很大的像，頭是金的，胸是銀的，肚子是銅的，腳是鐵的；然後有一石頭就砸在那個腳上，把它砸得粉碎。你讀預言的時候，知道這是代表人類歷史的流程。原來在地中海的兩岸，要陸續興起四個大的帝國，第一個就是巴比倫，第二個是波斯，第三是希臘，第四是羅馬，那巨像有兩條腿，所以有東羅馬和西羅馬。

如果你讀那個預言的話，就能夠知道世界的大事，從帝王的眼光中，金、銀、銅、鐵是非常的輝煌，誰成功誰就是英雄；誰失敗誰就是賊寇。所以當這個尼布甲尼撒王從他皇帝眼中來看他自己的時候，人類的歷史是金銀銅鐵這樣下來的。但是但以理也作了個夢，他的夢是俘擄的夢。我們知道俘擄的夢總是悲哀的，他看見的不是金銀銅鐵，而是四隻獸從海中上來；我們知道那四隻獸也是指這四個大帝國。人是看面子，神是看裡面。人從外面看是金、銀、銅、鐵；從神來看，則看到這幾個帝國裡面是多麼殘暴。有獅子，有熊，有其他的野獸。起頭的時候，以色列像羊一樣在獅子的口裡。這是巴比倫帝國；然後到了波斯的口裡，到了熊的口裡；最後到了羅馬，是一個不知名野獸的口裡。

耶穌基督是歷史的中心

那麼，第五個國是什麼國？你記不記得主耶穌有一次說：“匠人所棄的石頭已作了房角的頭塊石

頭。”（路 20:17；可 12:10 等）這一塊石頭，是指祂自己說的，顯然的，祂就是那一塊石頭。祂說：“……那石頭掉在誰的身上，就要把誰砸得稀爛。”（太 21:44；路 20:18）

所以但以理書第二章的預言，那石頭砸在大像的腳上，那石頭當然是指著主耶穌說的。主耶穌給我們很清楚的解釋，將來有一個國，是第五個國度，那就是主耶穌的國度。就著預言來說，是指著將來說的，等到主耶穌第二次回來的時候國度就顯現了。但是國度的實際已經在今天，因為主已經來了。所以你現在明白嗎？主耶穌所建立的國度，是在這四個大的帝國以後。

所以路加福音第二章的背後，包括了這整個聖經的預言。你看見，主耶穌什麼時候來呢？乃是在這四個大帝國來了以後，以色列亡國了，這天國的王就出現了，一直等到世界的末了，祂要建立祂的天國，建立地上的彌賽亞國。

從這裡，我們就很清楚看見神的兒子來到這地上，所有事情神早就安排妥當了；祂不光預備了先鋒，祂也在世界上有許多的預備。為什麼以色列人被擄到巴比倫，被擄到波斯？感謝主！神為著預備祂兒子的降生，為著人類預備救主。祂首先預備以色列，藉著以色列人，給他們一本聖經，神把話給他們；而且他們是個單純的民族，這樣彌賽亞就從那個單純的譜系裡出來；祂必須坐在大衛的寶座上，祂必須是猶大的支派。你看見神早就預備好。神把以色列預備好還是不夠；因為如果神把話給他們，他們只守在以色列的彈丸之地，誰能夠認識聖經呢？因為聖經是為主耶穌基督作見證的。以賽亞五十三章早已預言，我們的主怎樣為我們釘在十字架上。如果這以賽亞五十三章光在巴勒斯坦的話，許多別的地方的人怎麼知道主耶穌是神的兒子呢？因著這個緣故，神就預先安排了巴比倫大帝國，安排了波斯大帝國。巴蘭大概就是從巴比倫那裡來的，就是從伊拉克那一帶過來的。因著這個緣故，民數記就傳到了巴比倫這一帶。你看見巴蘭的預言特別告訴我們“有星要出於雅各”（民 4:17），結果在東方有幾個博士，他們大概讀到了這一段的聖經，知道人類的救主要降生了，所以當他們觀察星象的時候，看見有一個星非常的特別，就來到了耶路撒冷，他們代表所有的外邦人，向耶穌基督獻上敬拜。

外邦人第一次來到主的跟前，乃是東方的博士。東方的博士大概在伊朗，或者在伊拉克，甚至可能在中國。他們怎麼知道呢？他們怎麼認識救主呢？他們怎麼會尋找救主呢？我們這些人怎麼會信耶穌呢？感謝主！對以色列人來講，為什麼神這樣苦待他們？為什麼把他們放在巴比倫的鐵蹄底下？你看見嗎？整個人類歷史的演變，乃是根據耶穌基督。所以因著這個緣故，神興起了巴比倫王，結果東方的博士眼睛開啟了。不僅如此，神也興起了波斯大帝國，藉著古列王，讓以色列人回去，重新建造祂的聖殿。

但以理還有一個很重要的預言，說到主耶穌將在什麼時候降生在這個世界上。就是要經過六十九個七年。牛頓曾為此將西洋歷史和聖經對照，結果他說：“神的話果然是正確的。”經過六十九個七年，主耶穌要釘在十字架上。六十九個七年，是從什麼時候算起？是從以色列人重達聖城開始，神就藉著這波斯的舞臺，從那裡算六十九乘七的預言，你就知道主耶穌將在什麼時候降生。感謝主！如果我們推測沒有錯誤的話，東方博士所看見的那星，大概就是在我們的主降生沒有多久的時候。這星過了一年以後又出現了。根據天文學家告訴我們，當這些博士從耶路撒冷出來，他們到伯利恒去。到伯利恒那條路是往西布倫的，那條路是往南走的，到了那星重新出現的時候，那顆星也是往南的。所以等到博士往下走的時候，你看見那顆星一直在他們前面。他們往南走，那顆星也往南走，一直在他們

的前面，就把他們帶到了主的房子那裡去。神為著祂自己留下證據；一切都預備好了，這一切都不是偶然的。所以你怎麼能說主耶穌不是基督呢？你怎麼能說主耶穌不是神的兒子呢？

不光如此，為什麼神興起希臘來？你知道羅馬征服了全世界，希臘的文化征服了羅馬；就是羅馬帝國以後，他們的文化仍舊是希臘的文化。他們官方的文字是拉丁文；但是作生意的時候，人民來往的時候，都是用希臘文。你走遍整個的世界，只有一個語言；我們新約聖經就是用希臘文寫的。我們的主來到地上，要把福音送出去；怎麼能送出去呢？你看見只有一個語言，這四本福音書就像伊甸園的四條河流一樣，流到全世界。整本的舊約也是這樣，現在人類知道耶穌基督是救主。所以你明白嗎？為什麼以色列人他們要受希臘人的苦呢？你看見神有祂特別的安排。

不光這樣，到了羅馬帝國的時候，你看見羅馬有一個特點，他們的道路是非常發達的；條條大路通羅馬，他們一共建了大概二十五萬英哩的道路，可以繞地球赤道四圈，因著這個緣故，福音就能傳遍世界各地。

我們的主被舉起來，要吸引萬人來歸向祂，祂不只預備了先鋒，不只預備了撒迦利亞，祂也預備了全世界。所以，你不要問為什麼世界的局勢這樣的轉變？為什麼這樣的對我們不利？不要這樣說。不錯！就著但以理的夢來說，是一個傷心的夢，是一個流淚的夢；但是神的道路永遠高過人的道路。我們永遠不會明白神為什麼在環境上給我們這樣的改變。神沒有允許花香常漫、天色常藍，神給我們玫瑰的時候，總是帶著刺的，你找不到一朵玫瑰是不帶刺的。我們會為著玫瑰感謝主，但我們有幾次為著刺來感謝主？以色列人經過那麼長段慘痛的日子；在鐵蹄底下日子是慘痛的，在鐵蹄底下日子是令人悲傷的。但是感謝主，這一切為著神的榮耀，這一切為著神的見證。我們應該把感謝讚美歸給神！因為是世界大事。為什麼發生這些事呢？只有一個目的，叫我們看見所有的一切都在神掌管底下。感謝主！這一把鑰匙在神的手裡，明天在神的手裡；因著明天在耶和華的手裡，我們這些人都是有明天的人，都是有前途的人。這就是路加福音的開始。

第二部分 基督生平一瞥

1 有星要出與雅各——神在歷史上的佈局

讀經

“我看祂卻不在現時，我望祂卻不在近日。有星要出於雅各，有杖要興於以色列。”（民 24:17）

“當希律王的時候，耶穌生在猶太的伯利恒。有幾個博士從東方來到耶路撒冷，說：那生下來作猶太人之王的在哪裡；我們在東方看見祂的星，特來拜祂。”（太 2:1~2）

“我們並有先知更確的預言，如同燈照在暗處。你們在這預言上留意，直等到天發亮，晨星在你們心裡出現的時候，才是好的。”（彼後 1:19）

引言

我們知道民數記那段話是巴蘭的預言，在聖經裡是一個很早的預言，而其焦點就在“有星要出於雅各，有杖要興於以色列。”大體而言，這兩句話的意思就是有一天人類的救主要降生在以色列；有

一天彌賽亞要來到地上掌權。

聖經記載說“祂的星”，並不是意味著每個人背後都有一顆星，而是指著民數記所說“有星要出於雅各”的那顆星；這顆星就是歷史上的基督。意思就是說“有星要出於雅各”的預言應驗了。於是東方的博士特來拜祂。這顆星不僅曾來到這個世界上，這顆星也在我們裡面；換言之，當我們蒙恩得救以後，我們就在主裡面，主也在我們裡面。在我們裡面的基督就是信心裡的基督，亦是基督自己。這就說明了有一天星不止出現在雅各，也出現在我們裡面。

上面這幾節聖經就把“信心裡的基督”和“歷史上的基督”連結在一起。然而歷史上的基督，雖然在兩千多年前道成肉身來到這個世界，並且應驗民數記所說的有星要出於雅各，但是我們對主的認識仍是不夠清楚，還需要藉著四福音看清楚主耶穌的一生；另一方面，基督的生命就在我們裡面，但我們常常不知道在我們裡面的是怎樣的生命？我們也不知道這生命成長的軌跡究竟如何？

因著使徒保羅說：“現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著；”（加 2:20）可知這個生命的軌跡就是基督生命成長的軌跡，並且顯於各個不同的時期中。這是四福音所給我們看見的。

在歷史上，當波斯的古列王攻陷巴比倫城時，俘擄了一些人，其中有一位王子和他一家人。古列問他：“如果我把你所有的兒女都釋放了，你要怎麼作呢？”王子說：“我願把所有的財產都給你。”古列繼續說：“除了王妃之外，若我把你所有的人都釋放了，你會怎麼作呢？”王子說：“我願把我的尊榮和財富都放在你腳前。”古列又問最後一個問題：“若我把你的妻子也釋放了，你要怎麼作呢？”王子回答說：“我願把我的命放在你腳前作你的奴隸。”古列王大受感動，將王子、王妃及所有的人都釋放了。在回家的途中，王子對王妃說：“你瞧，古列王是多麼的與眾不同，他的威嚴、氣度無與倫比，難怪全天下都在他的手中。”王妃卻回答說：“事實上我什麼也沒有看見：只看見願意把他的命都捨棄的那一位。”世上許多吸引我們的人事物中，我們能否像那位王妃一樣，這一生不見別的，只見耶穌一人？

在四福音中，我們看到主是怎樣的生活、怎樣的教導門徒，怎樣的走十字架道路，怎樣為我們捨命成功救贖，使我們可以跟隨主的腳蹤，單單的注視祂；讓我們可以由深處認識祂，知道祂是千萬人中的第一人。

道成肉身的開始——馬槽

就著誕生而言，我們的主和所有世上的偉人都不相同。祂不僅是誕生也是降臨。祂就是道成肉身的那一位——“太初有道，道與神同在，道就是神。”（約 1:1）感謝主！二千年前，道成了肉身，就降生在馬槽裡；而這就是主耶穌一生的開始。

當我們主耶穌降生的時候，有幾個博士從東方來朝拜祂。我們不知道東方確切的地理位置，有人告訴我們就是今天的伊朗、或者是伊拉克；但是也有人考證這裡東方事實上就是古時的中國。不論是指那裡，希奇的是，這些人並不是猶太人。雖然主耶穌是降生在猶太的伯利恆，然而特來朝拜祂的竟不是猶太人！這正說出主耶穌乃是全人類的救主。

雖然是降生在伯利恆，（這個彈丸之地）猶太諸城中最小的，但其影響所及一開始既是全球性的；正如天使報喜信說，這是關乎萬民的。雖然現在我們講到主耶穌的降生好像非常重要，非常榮耀，但是事實上，當初在以色列本地，真正迎接主的卻沒有幾個，只有一些在曠野中的牧羊人。不錯！祂是

從天上來到地上，但是居然找不到一個空的房間：因為在那個報名上冊的時間裡，整個大衛城住滿了人。

伯利恒是一座山城，山腳下是一小片平原，其中有波阿斯的那塊田；這座山城的住民們畜養了許多的牛羊。他們的房子通常是和山連在一起，前面住人，後面山洞裡就是畜養牛羊的地方。所以當主耶穌降生的時候，聖經告訴我們，所有的客房，所有可往之處都滿了人，就只能找到了屋後的山洞，在牛槽或者是馬槽中——一個又硬又冰的地方，我們的主誕生了。這就是道成肉身的開始。

我們永遠要記得，主耶穌降生的那個晚上，除了天上有天使天軍在那裡讚美，和牧羊人去朝見祂以外，整個的伯利恒，或者整個地上的反應都非常冷漠。正如有一幅漫畫所描繪的，一個傘兵跳傘從天降落，想尋找一個好的著陸點，沒想到在他選好了地點，正預備降落的時候，卻看到一隊士兵，全副武裝意氣軒昂地走著，身上背的步槍都裝上刺刀，刀尖向上，這是何等可悲的著陸。這幅漫畫正是聖誕夜的寫真。我們的主耶穌降生的第一個晚上，世界何其大，卻沒有一個空房是為著祂的。這就是道成肉身的開始。

馬太與路加兩福音書中對於主耶穌誕生事蹟的不同記述

雖然如此，不知為什麼在東方有一班人，他們看見了祂的星，跋涉千里前來朝覲這位人類的君王；因為他們知道人類的救主降生了。他們大概走了一年的光景。我們比較馬太福音和路加福音記載的不同之處：前者所記，那時主耶穌已不是嬰孩了；後者則是講到主耶穌剛剛降生時候的光景，所以稱祂為嬰孩。在希臘文中，“嬰孩”和“小孩”這兩個字是不一樣的。馬太福音講到幾個博士來朝見主耶穌，那個時候主耶穌已經不是剛剛生下來的嬰孩而是小孩子了。如果主耶穌剛剛生下，那麼希律要殺害那個嬰孩的話，他可以說所有在一個月內的嬰兒都殺掉，為什麼要說兩歲以裡呢？根據希律王的推測，這個小孩子大概快到兩歲，所以如此決定。由此我們知道，在所謂的耶誕節演出的話劇：主在馬槽裡，天使報佳音，牧羊人在旁邊，三個博士也同時在那個舞臺上，一個拿著黃金、一個拿著乳香、一個拿著沒藥，…等等情節，雖很動人；卻不準確。我們單看那幾個博士，是從今天的伊朗，或者伊拉克，或者中國來的，那麼當天晚上他們是如何來到的呢？一定是坐噴射機了！如果不是，怎麼可能當天就到了馬槽邊，如同話劇所演的呢？

祂是先有傳記才有生平

所以我們讀聖經一定要非常的仔細。一年以前他們看到那顆星，一年以後他們又看到那顆星；而且那顆星引著他們，到伯利恒就停住了。他們這才知道那兒就是主耶穌降生的地方。這叫人想起從巴蘭的預言——有星要出於雅各；那幾個博士說，我們在東方看到祂的星。是的！在主耶穌還沒有降生以前，舊約聖經中，就有好多預言說到祂有一天要怎樣來到地上。“有星要出於雅各”是聖經一千八百多個預言中的一個。整個人類歷史中任何一個人都是先有生平然後才有傳記；先有生活然後才有錄影帶。惟獨一個人，祂是先有傳記，而後有生平；先有錄影帶，之後才出現祂的生活——這位就是主耶穌。

預言的兩個焦點

主耶穌來在地上的時間不過三十三年半，但是我們的神知道，人很不容易承認祂是神的兒子；對於這件事，人類理性好像無法理解；因此，祂在舊約埋了一些很重要的伏筆，把主耶穌將要降生的種

種，事先告訴了我們。這就是為什麼在全本聖經中充滿了預言。全本聖經有一千八百多個預言，如果你把它整理一下，大概有 737 個獨立的預言，其中 537 個是預言到重大的事件；所預言的重大事件中，只有 20 件還沒有應驗，應驗率是非常非常的高。沒錯！聖經是神的話，因為其中百分之 27 都是預言。

你要明白、或解釋這些預言，有一個秘訣就是必須找到它的規律：如同你劃一個橢圓形，要用兩個大頭針釘在桌子上，兩頭連著一根線，然後用一支鉛筆的筆尖，將那根線繃成兩段直線，同時移動筆尖，就自然畫出一個橢圓形來。這個橢圓形由許多的點形成，事實上它開始於兩個大頭針所定下的焦點，這兩個焦點就能解釋軌跡上所有的點。所以我們可以這樣說，聖經上的一千多個預言好比這許多的點，這許多的點卻圍繞在兩個焦點上；這兩個焦點就把所有的預言都解釋出來了。要明白預言就要明白那兩個焦點；那兩個焦點就是：

一、預言主耶穌第一次怎樣來到地上作人類的救主。

二、預言主耶穌第二次怎樣來到地上作審判的主。

所以說，整個聖經預言的解釋，就是圍繞在這兩個焦點上。

主耶穌的第一次來

主耶穌第一次來之前，有許多事件必先發生：這許多事件都在聖經中先有了預言。諸如：但以理還在西元前六百年就預言以色列將要亡國，先亡於巴比倫，接著又落到瑪代波斯手裡，希臘、羅馬相繼統轄他們；這是一端。因為國家淪亡，人民被擄，繼而散居四方，他們與四方列國自然有不少接觸，乃至發生依存關係；這又是一端。對於這長久且複雜的關係，聖經都早有準確的預言。而且，這許多事件，都與主耶穌的第一次來臨，有著連帶的關係。

主耶穌什麼時候降生呢？按著聖經上先期的預言來說；乃是等到以色列人第一次被擄，又回到他們的故鄉，然後主耶穌才降生。以色列人被擄是連根拔起，被拋到遙遠的巴比倫去。國家淪亡，自然也就沒有了耶路撒冷和伯利恒，如此人類的救主就不可能降生。為著人類的救主能夠降生在伯利恒，所以神就興起波斯帝國，藉古列的手把以色列人帶回耶路撒冷。他們從廢墟中重建聖城、和聖殿，不久，伯利恒也漸漸地有了人煙。這一切都是為著主耶穌的降生作了準備。

聖經上說：日期滿足的時候，我們的主就為女子所生，且生在律法之下。(參加 4:4) 可見“主的降生”和“日期滿足”有關係。到了時候神安排了一切，我們的主降生了。祂必須降生在兩千年前的那個時候，再晚一個世紀就不行了；因為主後七十年，羅馬太子提多滅了耶路撒冷，燒毀聖殿及藏在聖殿中的家譜。我們的主若在此後降生就無法證實祂是猶大支派，大衛的後裔，也就與聖經上的預言不符了。所以我們看見，神就預備好了一切——在歷史上預備所有的，讓祂的兒子能在日期滿足的時候，來到這個地上。

主耶穌的第二次來

第一次的來之前，以色列人要回到他們的家鄉去。同樣的，主耶穌的第二次來亦是如此。

在 1948 年 5 月 14 日，以色列人複國了，他們終於從四面八方回到淪亡了 1800 多年的故地。這正如主耶穌預先告訴我們的：無花果樹發嫩長葉，那個時候人子就在門口了。主耶穌回來的日子近了！因此，所有以色列人要回到他們的家鄉。

截至 1991 年之前，世界各國除了蘇聯及衣索匹亞不讓以色列人回去之外，其餘各地回去都沒有被

留難。以賽亞早在西元前八百年左右就預言說，在北方及南方各有一股勢力不讓祂的兒女回去，所以神就對北方的人說：釋放他們！“交出來！”（賽 43:6）對南方說：“不要拘留！”（賽 43:6）於是，世界的局勢改變了；1991 年戈巴契夫一放手，一夜之間蘇維埃聯邦瓦解了、柏林圍牆倒塌了。一時之間，百萬猶太人回到故鄉。從北方的蘇聯，從南方的衣索匹亞，乘著波音 747 飛機，降落在首都特拉維夫。從衣索匹亞回來都是黑人，當拉比在機場迎接他們的時候，都喜極而泣；因為他們想起以賽亞的預言，當這些同胞回來之時，彌賽亞就要來到了。

為什麼英國曾經一度是日不沒落的帝國，稱霸海上的強權呢？早在西元前八百年，以賽亞就預言說，神要藉著一個島國（英國是海軍的強權）的手把他們從各國帶回到以色列來。果然，1948 年在英國一手扶持下，以色列終於複國。1997 年英國皇家艦艇開出香港海域的時候，可以說日不落帝國正式告一段落；神所賦予他們的任務已經達成。由此可知，一個國家的興起與沒落都有一個重要的原因，這些預言、這些歷史的軌跡，都是圍繞著那兩個焦點。

根據馬太福音二十四章，無花果樹（代表以色列國）發嫩長葉了（指複國），人子就在門口了。路加福音時，還說：“各樣的樹”都發嫩長葉了。這時你會問，無花果樹代表以色列國，除此之外，會不會有另外一種樹代表別的國家呢？在但以理書第四章中說到，巴比倫大帝國是一棵大樹，結果被砍到只留下樹不；但聖經告訴我們，將來巴比倫的勢力經過了“七期”要重新抬頭。一期可以代表 360 年，所以七期是 2520 年，果然經過了 2520 年以後，伊拉克重新抬頭了。在前些年的波斯灣戰爭中，表面上，伊拉克被打敗，但海珊仍然坐在位上，而打勝仗的布希卻下臺了，沒有連任。在这一切世界的局勢中，各方面都顯示出，主耶穌實在是快要回來了。

古時，我們的神藉著東風讓以色列人過紅海。在二十世紀的今天，神仍舊作同樣的工作。根據情報，波斯灣戰爭中，海珊已經將那些細菌彈頭裝在飛彈上，只要風向對了，不要說是以色列，就是世界也都會被海珊的細菌戰毀滅。但是在最後關鍵的戰役，神轉了風向，使海珊之細菌戰無法得逞，終於結束了那次戰爭，盟軍打勝了。

早在第一世紀，啟示錄就預言，巴比倫城要重建，而且將成為世界金融中心。果然，九〇年前，巴比倫城已經在海珊手中重建。此外，以賽亞也預言伊朗的復興；伊朗就是波斯，日後它對世界的危害恐更甚於伊拉克。這些國家的復興，就應驗了主所說各樣的樹也發嫩長葉的話了。

根據啟示錄第十三章，有一隻獸要從海中上來，那只獸是集但以理所看見的幾隻猛獸的大成。但以理所看到的那四隻獸——巴比倫大帝國、波斯大帝國、希臘大帝國、羅馬大帝國加起來一共有七個頭。在啟示錄中的那只獸亦是七個頭，它的特點就是獅子、熊、豹子的集大成。這也就是將來敵基督的國興起時的特點。

主耶穌第一次來的預言怎樣應驗，主耶穌第二次來的預言也要怎樣應驗。在聖經中，但以理書講到主的第一次來，啟示錄是講到主的第二次來。兩本書分別是兩個焦點。舊約聖經講到主第一次來的預言有 333 個，而以但以理所說的最為重要。尤其是第二章及第七章的預言，與主耶穌第一次來有很密切的關係。

歷史的佈局

根據但以理書第二章，尼布甲尼撒王夢見一個大的人像。這個夢乃是有關整個人類歷史流程的預

言，其中大部分已經應驗了。這個預言乃是指出將有四個大帝國要在地中海沿岸興起。在第七章但以理也作了一個夢，夢見四隻獸要從海中上來，那個海就是地中海。那四隻獸就是這四個帝國。所以這兩個夢的預言乃是一個預言的兩面。但以理第二章給我們看到金碧輝煌的大像；預言主耶穌降生時將有四個大帝國陸續興起。

如下表所示：

金頭	—	銀胸	—	銅腹	—	鐵腿	—	半鐵半泥的腳	—	十個腳趾
巴比倫	—	波斯	—	希臘	—	羅馬	—	民主陣營和	—	將來興起的
								極權陣營		歐洲聯盟
								對立的世界		

在但以理第七章又給我們看到另一幅圖畫，有四隻獸從海中上來。這四隻獸就是那四個大帝國。第二章中的大人像代表一個征服者眼中的世界——看到了外表上的金碧輝煌。但是但以理第七章卻是以一個俘虜的眼中看世局，看到了本質上的無比殘忍，以色列民族仿佛任人宰割的羔羊，輪番從四隻獸口經過！四大帝國的興替如下表所示：

獅子	—	—	—	—	—	熊	—	—	—	—	—	豹	—	—	—	—	不知名的獸
巴比倫大帝國	—	—	—	—	—	波斯大帝國	—	—	—	—	—	希臘大帝國	—	—	—	—	羅馬大帝國

其實，巴比倫大帝國雖然很早就興起，但是一直到尼布甲尼撒時，其勢力範圍才達到地中海；所以聖經中說，獸從海中上來。巴比倫帝國到此時才算是金頭。

波斯大帝國是一直到古列的時候，勢力才達到地中海，銀胸從此開始。至於希臘和羅馬本來就在地中海沿岸。希臘乃是等到亞歷山大征服耶路撒冷之後才開始銅腹；而羅馬也是等到了它佔領了以色列才開始鐵腿。

為什麼說獸從海中上來？原因一、四大帝國的勢力都到了地中海。原因二、以色列都淪落在他們的鐵蹄之下。

非人手所鑿的石頭

然而但以理第二章講完大人像之後，又告訴我們一個好消息，有第五個國。那裡說，有一塊石頭要出現，並要砸在這像半鐵半泥的腳上，把腳砸碎，於是金、銀、銅、鐵、泥都一同砸得粉碎。不錯，在歷史上出現了巴比倫大帝國、波斯大帝國、希臘大帝國、羅馬大帝國，但將來有一塊石頭要砸在金銀銅鐵泥的上面並且要把它打得粉碎。這是一塊什麼石頭呢？主在馬太福音第二十一章說過，匠人所棄的石頭，已成為房角的頭塊石頭；這塊石頭若砸在什麼人身上，就要砸得粉碎。據此，我們知道那一塊石頭是指我們的主說的。我們的主自己和祂所建立的國度最後要把金、銀、銅、鐵和泥完全結束。所以這個國度和世上的國不一樣。

何時主耶穌來，何時天國就開始；因為祂是天國的君王。然後祂呼召祂的百姓（門徒），到了五旬節的時候，把他們浸成一個身體，天國的實際就開始了。

這個第五個國乃是在四個大帝國以後的一個非人手所建的國。

人子的國

但以理書七章所講的四隻獸一面代表四個大帝國，另一面也代表四位皇帝。事實上，是這四位劃時代的皇帝將這四大帝國的影響力帶到地中海，並使以色列臣服腳下。

下表是代表四大帝國的四王，聖經上都記有他們的名字：

巴比倫大帝國—波斯大帝國—希臘大帝國—羅馬大帝國

| | | |

尼布甲尼撒——古列——亞歷山大——該撒亞古士督

(路 2:1)

主耶穌降生的預定時間

根據但以理書第七章，第五個國的大君王——我們的主耶穌必須降生在這四個王以後。為什麼有路加福音第二章報名上冊這件事呢？原來要等到亞古士督時，羅馬帝國的勢力延伸到以色列，主耶穌才能降生在伯利恒。等到這四個國過去了，主耶穌的國就開始了。以上一切，很清楚的讓我們知道，主耶穌降生的日子，不能比亞古士督更早一點，時間一定是在西元前 10 年到西元後 70 年。因為西元 70 年以後，由於聖殿焚毀，以色列人家譜散失，以致於無法斷定誰是彌賽亞。

大環境的預備

當人墮落以後，神就應許說有女人的後裔要傷蛇的頭；換句話說，主耶穌必須是女人的後裔（我們這些人都是男人的後裔）。所以按著神的應許，有一天人類的救主要來到，因此神就開始作救恩預備的工作；於是祂開始創造歷史——一個人的歷史和國家的歷史。

首先，神揀選一個人——亞伯拉罕，從而得著一個家，最後得著一個國——以色列國。一面神把聖經（舊約）給他們，其中有許多關於彌賽亞的預言，期待藉著這些預言的奇妙應驗，使人知道主耶穌的確是神的兒子。另一面，神也加意保存以色列人，成為一個種族單純的民族，正如巴蘭所形容“獨居的民”（民 23:9）。因著神的誡命，他們雖散居世界各地，卻未與異族通婚，而保存了種族的純一和不同支派的屬別。

神的話雖然是託付給以色列人，但是神的意思不是讓舊約聖經只局限在以色列這彈丸之地。所以，神興起環境允許以色列人被擄他鄉。因著被擄，以色列人分散到各地，舊約聖經也就傳到各地。先是藉著巴比倫帝國將他們分散各地；又藉著波斯帝國讓他們部分歸回重建耶路撒冷。如此，這本聖經（神的話）傳到各地，尤其是伊拉克和伊朗一帶，甚至於中國。這樣等到彌賽亞出現的時候，才有可能根據支派的派別來鑒定。這樣東方的博士才有機會讀到聖經，知道了有星要出於雅各；他們看見了那星，就不遠千里地前來朝拜救主。

這就好像人們發現寶石的故事。一些碳質東西，在地裡經過了幾十萬年、幾千萬年工作，最後變成了寶石。但你如何知道寶石在哪裡呢？神就興起了各樣的環境。用地震、火山爆發將寶石從地的深處推到地球表面。現在聖經這塊寶石，從猶太地，經過了地震、火山、風暴、冰雪而推往世界各地。

關於那顆星

考察古今中外天文書上的記載，對於那顆博士看到的星，有下列幾個可能：

(1) 一顆新的星（Supernova）——漢朝的天文書上有這樣的記載：在主前 5 年（大概在主耶穌降

生那年)的時候,有一顆這樣的星,非常明亮。

(2) 慧星——靠近主耶穌降生時曾有一顆慧星出現在西元前 12 年,也許是八月。

(3) 數星交集——木星、土星和火星每若干年會靠得很近。什麼時候三星重疊如同一星,就成了明星。幾個博士也許是看見那顆明星,就知道彌賽亞來了。曾有一位天文學家在 1604 年作過精密計算,發現每 805 年這三顆星會靠近在一起。照這樣的計算,主前 6~7 年時,會發生一次。當時,那幾個博士看到此星,之後大約一年又看到此星。原來在西元前七年木星和土星交會重疊。(此二星每十二年交會一次),一年之間有幾次特別明亮:一次在五、六月份,一次在九、十月份,另一次又在十二月份。到第二年的春天,火星也湊近它們,如此三星交集在一起,遠遠看去,大概就是一年後博士看到的星。

根據天文學,那顆星的出現是在主前七年,大概就是在主耶穌降生的前後;甚至有人計算出那顆星(土星和木星交會)大概是在主前七年九月 15 日出現。由此推算,大約一年後,正當那幾個博士由耶路撒冷往伯利恒走,也就是往南走,所看到的星應該是在水平面 50 度的地方;這樣的角度會令人感覺那顆星正在前面。再者,三顆星交會的時候,剛好出現在伯利恒的山上,如果角度對的話,那顆星好像停在那裡,這樣博士們就知道到了那小孩的地方。

回溯神在歷史上的佈局,神不只興起巴比倫和波斯兩大帝國,將神的話帶到世界各角落,叫東方博士有蒙恩的可能;之後,神也興起了希臘大帝國,大一統的結果,也統一了語言;我們的主誕生的時候,全世界交往只用一種語言就是希臘文。雖然那個時候羅馬帝國已經接替了希臘大帝國統轄世界,但是希臘的文化卻征服了羅馬,所以語文還是用希臘文。因此,新約聖經是用希臘文寫的,如此福音才可以送到全世界。至於羅馬帝國為了伸張武功,羅馬政府到處修橋鋪路,所以有語雲:“條條道路通羅馬”;藉著交通的便捷,福音才能由耶路撒冷、撒瑪利亞,一直傳到地極(羅馬)。

為了基督的降生,神牽動了整部歷史,叫萬事互相效力,一切為著神的旨意,一切為著“有星要出於雅各”。

2 荒漠中的足跡——主耶穌生平的分段

讀經

“在耶路撒冷有一個人,名叫西面。這人又公義又虔誠,素常盼望以色列的安慰者來到,又有聖靈在他身上。他得了聖靈的啟示,知道自己未死以前,必看見主所立的基督。他受了聖靈的威動,進入聖殿,正遇見耶穌的父母抱著孩子進來,要照律法的規矩辦理。西面就用手接過祂來,稱頌神說:主啊,如今可以照禱的話,釋放僕人安然去世,因為我的眼睛已經看見禱的救恩,就是禱在萬民面前所預備的,是照亮外邦人的光,又是禱民以色列的榮耀。”(路 2:25~32)

佈滿灰塵的道路

我們在此一同來複習主耶穌一生的足跡。對於我們這班跟隨主的人,祂的道路,就是我們的道路;祂怎樣從伯利恒動身,我們也照樣從伯利恒動身,完全跟隨祂的腳蹤,一步一步的往前走。感謝主!我們主走的不是康莊大道,祂的道路佈滿了灰塵;就是因為祂的道路滿了沙土,我們才得以找到祂的腳印,跟隨祂,一步一步的往前走。這條路不是我們自己的,乃是我們的主當年所走過的。我們要作

主的門徒，就必須明白我們的主，當初是怎樣走過那大而可畏的曠野。

醫生眼中的非凡生命

在四本福音書中，只有路加福音把主耶穌的一生描寫得最詳細、最完全。路加福音所記載我們的主是從胎兒開始，一直到最後升天為止；而馬可福音所講的主是一個奴僕，所以一開始就是成人，好像一頭牛在那裡耕耘，因此其中沒有告訴我們主耶穌是怎樣降生、怎樣成長；約翰福音是把我們帶到太初，同時也是把我們帶到主第一次遇見門徒的情形；馬太福音則是從主大約兩歲開始，以大使命作結束。感謝主！只有路加福音的記載幾乎是最完全的。

全本聖經中的作者只有路加是希臘人，並且他是一個醫生；從醫生的角度，他要給我們一個非常完全的報告。作為一個生命的觀察者，有無數的生命從他手中經過；看見了一個人如何的呱呱落地，也看見了一個人如何的由壯年步入老年；他看見了人生充滿朝氣的早晨，也看見了人生的黃昏；許多的生命，經過了璀璨、落寞、孤單…，沒有人比醫生觀察得更入微。醫生路加在他所觀察無數的生命中，發現有一個生命是舉世無匹的，就在這個時候，聖靈給了他一支筆，用以形容他深處的感覺，而寫下這本路加福音。

這本福音書最初是為希臘人而寫的。我們知道希臘人有一個追求，他們一生中最大的盼望是要能成為完全人；無論是蘇格拉底，或是亞裡斯多德等眾多的偉大哲學家，他們理想中的一個完全人，必須兼具律師、哲學家、運動員…，每一方面都是非常完全的。所以神用一個希臘人，寫這本福音書給那些追求完美的人，留下了這個美麗的見證。路加告訴了他們，雖然你有願望、有理想，希望有一天成為人中人、人上人；但只有一個人是人中人，且是人上人，只有一個人是完全人，只有一個人是根據神旨意而有的人。這是路加詳盡觀察後的結論。

路加所給我們看到的生命是美麗的，也是空前絕後的，所有的生命都不能和這個生命相匹配；這個生命有如漠地裡綻放出來的奇葩。在兩美曾有一次嚴重的瘟疫。政府為了對付瘟疫，就放火燒毀當地的草原。沒多久，一望無際的草原變為灰燼。植物學家認為在此死亡的情形下，不可能產生生命；但沒過幾年，很希奇的，就在這一片廢墟中，長出一朵美豔非凡的花。植物學家試著要為此花分類，結果經過多年研究，不得不放棄；因為他們無法為這從死裡出來的生命歸類。最後植物學家下了判斷：這朵從死裡出來的生命是自成一類。這就恰似路加福音的發現。

幾千年來人們不斷的追求完滿，但是地上所給人看見的只有殘缺的弧，惟獨天上才有豐滿的國；地上所見的彩虹是半圓的，只有天上寶座前的彩虹是圓的。這個生命是從天降下仍舊在天的生命，所以路加給了我們一個喜訊，說，這個大喜的信息是關乎萬民的。因此路加福音是為著你，也為著我而寫的。

路加把那個生命形容給我們看，這個生命怎樣由胎兒開始，而嬰孩、而小孩，然後到了十二歲成為律法之子，三十歲出來傳揚天國，至終為我們釘在十字架上，最後祂復活、升天。這個生命是有史以來，人世間從來沒有過的。這也是路加福音要我們明白的。

大概在中古世紀的天主教裡有所謂的“守護聖徒”。雖然是迷信，但他們相信有些聖徒能守護大家。不知何時起路加醫生被視為畫家的守護聖徒；因為當我們讀路加福音時，發現他形容我們的主就像一幅一幅的圖畫。畫家的特點就是運用對比的技巧將主題突顯出來。又如同攝影師拍照取景，所拍

的主題必須透過襯托、對比來加以呈現。路加福音中用了很多生動的文詞，並用一幅一幅的圖畫，和對比的筆法把主題描繪出來。例如以下的一段：

“在耶路撒冷有一個人名叫西面。這人又公義又虔誠，素常盼望以色列的安慰者來到，又有聖靈在他身上。他得了聖靈的啟示，知道自己未死以前，必看見主所立的基督。”聖經接著告訴我們：“他受了聖靈的感動，進入聖殿，正遇見耶穌的父母抱著孩子進來，要照律法的規矩辦理。”

在這裡，路加給了我們一幅美麗的圖畫。對路加來講，像西面這樣的人他看到的不知有多少！當一個人到了生命的黃昏之時，他對前途是絕望的；但這裡有一個老人，他不肯走，一直要等到以色列的安慰者來到，要等到人類的救主果真到來；他真是一個忠心的人。當人生過了三十歲體力便慢慢的往下走，到了最後就是西緬那幅老態龍鍾、步履蹣跚的畫面。這是人類的悲劇。在亞當裡面的生命是逐漸老化的生命，就像西面那樣。如果光看西面，人生真是沒有希望！“夕陽無限好，只是近黃昏。”這是古今中外人類共同的歎息。路加在觀察中告訴我們世上所有人的道路都要像西面一樣！

但是感謝主！西面受聖靈的感動進入聖殿，正遇見耶穌的父母抱著孩子進來，就用手接過來。試想一想，一個白髮蒼蒼的老人，抱著這個嬰孩是一幅怎樣的圖畫？當他抱著這個嬰孩的時候，他的喜樂和滿足是無以言喻的，於是稱頌神說：“主啊！如今可以照禱的話，釋放僕人安然去世。”這就是老人的盼望；這老人的盼望乃是他懷裡的生命。這個生命與亞當的生命形成強烈的對比，義人的路好像黎明的光，是越照越明直到日午，義人的太陽從來沒有下山過，那個生命和我們的生命迥然不同。這位老人得著了，他可以安然去世。當面抱著我們的主，他抱著的是不同於一般人的生命；這生命乃是一個永不落日，且是一直長大到神面前去的生命。這個生命與世人完全不同，世人的生命是橫著進來亦橫著出去；主的生命雖然也是橫著進來，卻是直著升天出去。所以這是非凡的生命；這就是路加福音所要告訴我們的。

主耶穌一生的三個階段

我們主的一生，可以分為三個階段：第一階段是三十年；第二階段是三年；第三階段是最後的六個月。

一、三十歲以前：

祂在神面前生長如嫩芽，如根出於幹地。這三十年是一個隱藏的、倚靠的生命。這一階段特別是重在生命。

十二歲到三十歲之間的十八年，祂不僅是過依靠的生活，自己且是一個木匠，因為約瑟亦是木匠，祂看父親怎樣作，祂也怎樣作；因為我們的主學了一個功課；子憑著自己不能作什麼，惟有看見天父怎樣作，祂才照樣作。

所以我們的主在開始的三十年，是在神前度過了沉寂的日子。

二、三十歲以後：

天上不能再靜默了，同時這生命也不能再隱藏了。天上有聲音說：“這是我的愛子，我所喜悅的！”神就把祂顯在眾人的面前。在作我們的救主之前，先作了罪人的朋友，你看見祂東奔西跑，像牛一樣的勞碌耕耘。這第二個階段，特別重在工作。如此就經過了三年。

三、三十三歲以後：

到了黑門山的時候，天上又有聲音說：“這是我的愛子，我所喜悅的！”這證明我們的主又經過了一個階段。在過往的三年中，祂遵行了父的旨意，所以在黑門山就可以升天了。就著祂的生命、工作和職事來說，祂已經完成了父的旨意；但是為著我們的緣故，祂帶著門徒由黑門山走向各各他山。那就是最後的一百八十天（六個月）。由黑門山下來一直到升天，最後天上不再發聲，這一回天上乃是採取行動，將祂提接上升！這裡的生命是一直長、一直長，長到了天上，所以最後我們的主就被接到父面前。

這第三階段不只是工作，也是生命的流露。那豐收的途徑是藉著十字架。一面我們的主降卑、再降卑，一步一步的往下走，直走到十字架；最後，祂高升，一直升到天上去。這個生命是完全合乎神旨意的。我們如何得知呢？當祂生活了一段以後，天上有聲音了：“這是我的愛子，我所喜悅的。”這就是說，祂是合乎我心意的。神所要得著的就是這樣的人。但古今中外，神找不到一個；惟獨我們的主，祂完全滿足了父神的心。

看我們主在地上最後的三年半，就可以知道什麼是完全人。他從瞎眼的、瘸腿的、癱瘓的、長大痲瘋的中間經過，到處都是殘缺的人！就是因為祂太完全了，所以凡祂經過之處，相形之下，殘缺就都顯出來。

記得我年輕時在美國的一所大學讀書，到學校之前一定要經過一座嘻皮的公園，常看見留長髮，穿高跟鞋的嘻皮男子。在當時我因課業忙碌沒空理髮；自覺和他們相較，實在是小巫見大巫，再正常不過了。

但有一次，在聚會中和一位紳士弟兄一起禱告。那位弟兄的頭髮總是短而整齊，皮鞋乾淨雪亮。我偶而睜開眼睛，看見自己的皮鞋沾滿了污泥和那位弟兄的雪亮皮鞋成了強烈對比，此時我才知道何謂污穢。所以我們無法替完全下定義，直到有一天，當我們的主從瞎眼、瘸腿的人中間經過時，才知道何謂完全人。

感謝主！這三年多來，祂作他們的朋友，安慰他們、醫治他們，為著完成父神的旨意，祂傳了許多道，行了許多神跡。最後祂到了黑門山，和摩西、以利亞談到出去的事；出去就是說我們的主在這裡可以升天了。祂已經滿足了父神的旨意。然而，為著要成功救贖，祂下山來走向各各他；至終，經由十字架出去。

生命成長的軌跡

就如那曬熟的葡萄，採收下來，經過酒釀，最後成為美酒；又如橄欖，經過壓榨，最後成為那上好的油。我們的主將祂生命傾倒出來，為著你我，祂情願被摘下，情願走一條十字架的道路，從黑門山一直到各各他山。這條路是路加福音告訴我們的。它在約旦河外，沿著約旦河穀而下。約旦就是下降的意思。就在這段期間，主告訴門徒祂要上十字架。惟有經過十字架，才能達到豐收，才能將酒和油分出去。為著你我，祂接受了那不應得的苦難；但這是生產的苦難，為將生命分給眾人。

當我們起先讀路加福音的時候，所看到的是那一粒麥子；但是讀完了路加福音，卻看到那許多的子粒，現在祂要領眾子進到榮耀裡去。正如保羅所說：現在活著的不再是我，乃是基督在我裡面活著。這位基督不僅是歷史上的人物，祂現在活在我們的信心裡，活在我們的裡面。

當我們讀四福音的時候，要記得，這是一條道路，這是基督徒生命成長的軌跡。路加福音所告訴

我們的道路，乃是我們的主所過的生活。所以不論我們如何跟隨主，第一、我們要活在主面前，就是那隱藏的生活。第二、然後到了一個時候，主能用我們，主能給我們一個託付，讓我們顯在許多人的面前。所以不要忘記，我們的工作乃是生命的流露，因著要把基督分給別人的緣故，我們需要經過壓榨，需要經過酒醉；十字架要在我們身上作更深的工作。

正如“葡萄一生”這首詩歌上所說，估量生命的原則，不是你得著，乃是看你失去多少；愛的最大能力，在於你能舍去多少；不是看你喝了多少酒，乃是看你倒了多少酒。因著主的恩典，帶領我們一步一步的往前走，現在我們有一條路是為著別人而活的，有一個生命是傾倒出去的。如果我們今天有一點點的成長，是為著全教會的緣故。這是葡萄的故事，也就是路加福音給我們看見的，主耶穌生命的故事。

歷史上的主耶穌乃是我們信心裡基督的基礎。我們不能像新派人士，只注重信心裡的基督，那是很危險的；因為個人經歷不一定可靠。所以我們要認識主耶穌就必須熟讀四福音，最好能詳作比較，從而，我們可以看見這條主耶穌生命成長的軌跡，指明我們追隨的道路。這條生命成長軌跡，讓我們知道在不同時期中，主是怎樣的表現，看見祂怎樣的在地上彰顯出祂的忍耐、祂的溫柔、和祂的愛，讓我們據以學習，而模成神兒子的形像。

主耶穌盡職的三個時期

主在地上盡職事（工作）的時間一共是三年半。在祂出來盡職前的三十年隱藏時間，祂生長在神面前。這時，祂好像一座禁錮已久的水庫，突然的開了閘門，裡面的水大而有力的往外奔流。你看！祂周遊四方，一面醫病、一面趕鬼、一面作罪人的朋友、一面分糧給眾人；這就是我們的主盡職事的三年半。

祂盡職事的時間是由受浸開始，一直到升天。這段工作也可以分作三個時期：

1、由施洗約翰對祂公開的指認開始，一直到約翰坐監為止。

2、由約翰坐監一直到黑門山（就是變化山。有人認為變化山不是黑門山，而是他泊山；但根據考古學家所說，他泊山在主耶穌時代實為一座城，很熱鬧，主耶穌不可能在那裡變化）為止。

3、從黑門山到升天

1、施洗約翰的公開指認到坐監（約一章~五章）——生命的流露

當我們的主在約旦河外的伯大尼，施洗約翰見證說：“有一位在你們中間，我就是替祂解鞋帶也不配。”到了第二天，約翰說：“看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的，”到了第三天，他又說：“看哪，這是神的羔羊！”這段故事，我們稱作公開的指認。

這個公開的指認，在約翰福音第一章中，並不是主耶穌受浸的時候，主耶穌受浸應該是在此之前的好幾個禮拜，最少在40天之前。聖經並沒有說主耶穌是在這裡受浸的。祂受浸的地方大概靠近耶利哥，不是約旦河外的伯大尼。這伯大尼到耶路撒冷的伯大尼約有四天的路程。

由施洗約翰對祂公開的指認，一直到約翰坐監為止的這段時間，約有九個月到一年的光景。這段事蹟的記載大部分都在約翰福音的前五章裡。在這期間所發生的事如下：

（1）約旦河外的伯大尼，我們的主遇見祂的門徒。這是最早七天的故事。

在舊約的時候，最先收門徒的是以利亞。以利亞的故事就是基立溪的故事。這故事說到他先被神隱藏，被神儲蓄，被神供養，而後被神顯露。約旦河外的伯大尼就在基立溪流域。今天作主的門徒，我們就要相信主能藉烏鴉供應我們。

(2) 迦拿的婚宴 (約 2:1~11)

(3) 來到耶路撒冷，潔淨聖殿 (約 2:13~22)

(4) 與尼哥底母論重生 (約 3:1~21)

(5) 曠野施浸。約翰說：“祂必興旺，我必衰微！” (約 3:22~30)

(6) 在撒瑪利亞的井旁遇見那個婦人。(約 4:5~42) 論生命的水，要在她裡頭成為一井的泉源，直湧到永生 (約 4:14)。

之後，祂回加利利。這時聖經的記載都是主耶穌一個人的行動。大概此時，門徒各自回到自己家，所以下一次主再呼召他們的時候，有人在加利利的海邊。在這時期的聖經記載中，不是說“耶穌和門徒”，乃是主單獨的。

祂第二次來到迦拿：

(7) 醫治大臣的兒子的病 (約 4:46~54)

一個人又回到了耶路撒冷

(8) 醫治了三十八年的癱子 (約 5:1~18)

引起了猶太人的反對，因祂不守安息日，且稱神為父，將自己與神當作同等的。

在這一年中，整體而言，第一是呼召門徒；第二是祂把自己顯在人的中間。祂在三個地方顯出：猶太、加利利和撒瑪利亞。這段期間所行的神跡兩次在迦拿，幾次是在耶路撒冷，重要的是醫治三十八年的癱子。

在這期間的教訓

一次是在耶路撒冷對尼哥底母的，一次是對撒瑪利亞的婦人，還有幾次是對門徒的，另有幾次對祂的仇敵。

在這期間別人對祂的認識是：

施洗約翰說：神的羔羊！

西門彼得和安得烈：先稱呼祂為拉比，後來與祂同住了，稱祂為彌賽亞。

腓力說：祂是律法上所寫的，和先知所記的那一位。

拿但業說：祂是神的兒子，以色列人的王。

尼哥底母稱祂為師傅。

施洗約翰：認為祂是新郎；他說：祂必興旺，我必衰微；娶新婦的就是新郎。

撒瑪利亞的婦人說：我看得出祂是個先知！後來改口說：莫非這就是基督嗎？撒瑪利亞眾人說：這真是救世主！

主自己稱呼祂自己：

對拿但業說：人子！

對尼哥底母說：神的獨生子！

對仇敵說：子憑著自己不能作什麼；死人要聽見神兒子的聲音。

對撒瑪利亞的婦人說：對你說話的就是祂。(指彌賽亞)

所以從這裡知道，我們的主是一面作工，一面啟示祂自己。

2、約翰坐監到黑門山——作眾人的僕人

約翰坐監以後，主耶穌退到加利利去。表面上好像主在躲避希律王，因為是希律王把約翰放到監裡去。但實際上並不是如此，因為這個希律王有兩個轄區，一個是比利亞還有一個是加利利，所以如果要躲的話，不能躲到他的轄區裡去的。在這裡可證明，雖然約翰被監禁，但是我們的主出來傳福音了。他喊說：“天國近了！”為什麼天國近了？雖然天國的王已經出現，但是天國的子民在哪裡呢？

約翰坐監一直到主在黑門山變像，中間有 18 個月，所有事件發生的地點都在加利利。這有一年半之久可以分為三個時段：

第一時段：從約翰坐監一直到主設立十二個使徒

這一個時段，主的工作主要是往以色列迷失的羊群去。祂多半在各會堂傳道、醫病、趕鬼。

(1) 到拿撒勒的會堂——讀以賽亞書 61 章，讓他們知道祂原來就是以賽亞書所說的那位彌賽亞。現在他們所盼望的那位基督就顯在眼前；但祂來到自己的地方，自己的人卻不接待他。

(2) 離開拿撒勒到了迦百農——在海邊，呼召彼得、安得烈、約翰、雅各，說：你們來跟從我，我要你們得人如得魚一樣。

門徒的呼召此時由生命的呼召進到了事奉的呼召。

(3) 安息日的早晨進入會堂。

(4) 下午到彼得家中，醫治彼得的岳母；晚上全迦百農的人圍繞在彼得家門口，主就一個一個的醫治他們。

(5) 主訓練門徒——借彼得的船向岸上的人講道。之後叫彼得將船開到水深之處下網（多數的網）打魚，彼得知道此處沒有魚，但他尊重主所以下了網（單數）沒有想到主還他兩船的魚。現在知道要許多的網才能承裝神的祝福，但彼得為了應付主，所以只下了一副網，結果網幾乎破裂。所以彼得看見自己罪來，說：主啊！離開我，我是個罪人。只有罪人能夠拯救罪人，只有罪人能夠得人如得魚一樣。(路 5:4~11) 現在彼得看見自己是個罪人，且須絕對聽從主話，他將開始得人了。

(6) 在迦百農的附近——醫治癱子、呼召稅吏、經過二個安息日。(一是麥田的故事——門徒們搓麥穗；一是枯乾手的故事)

在此時，主的名聲傳遍各地，許多人來跟從主。可是，法利賽人卻商議要怎樣來處治主耶穌。(路 6:11)

第二時段：呼召十二個使徒一直到五餅二魚

主被猶太人正式棄絕之後，退到海邊、曠野、山間。祂一面呼召使徒，另一面走向群眾，預備合用的百姓。

(1) 呼召十二個使徒和祂自己同在，也打發他們出去。

(2) 教訓門徒。(太五~七章)

(3) 醫治迦百農百夫長的僕人。(路 7:1~10)

(4) 在耶斯列平原上，拿因城寡婦的兒子復活。(路 7:11~17)

(5) 約翰打發人來問主，你到底要我等到什麼時候？如果你是那要來的彌賽亞，卻為何不能救我出監呢？(路 7:18~23)

(6) 主公開對人講論約翰的事。(路 7:24~35)

(7) 多得恩免的女人——哭倒在主的腳前，並用頭髮擦乾，用香膏抹主的腳。(路 7:36~50)

(8) 在迦百農——凡遵行我天父旨意的，就是我的母親兄弟姐妹。(路 8:19~21)

(9) 主開始在教導上改變了方式——用比喻講道。向聰明通達的人就隱藏起來，對著嬰孩(門徒)就顯明出來。

講論了天國的比喻——馬太十三章。

(10) 三次周遊四方(本時段只含第一次)

第一次周遊：

到格拉森的地方——在船上主睡著了，後來狂風大作，門徒來叫醒了主，主就起來斥責風和海(表示風和海背後是有人格的，撒但不喜悅此事，因為主要釋放那被鬼所附的人)。(路 8:22~39)

回到了迦百農，醫治患十二年血漏的婦人、睚魯的女兒復活、醫治了兩個瞎子、趕出啞吧鬼。(路 8:40~56)

第三時段：五餅二兩一直到黑門山

第二次周遊：

先在曠野中用五餅二魚叫五千人吃飽(分糧給猶太人)——退到推羅西頓，遇到一個迦南的婦人，(太 15:21~28；可 6:1~9)主說不好拿兒女的餅給狗吃，而婦人說：狗也吃兒女們由桌上掉下的碎渣兒。主誇獎迦南婦人的信心是大的。——由加利利海的西岸到了東岸，到了格拉森、低加波利等地方，(可 7:31)主就行七個餅幾條小魚叫四千人吃飽的神跡。這四千人是不將婦女與小孩子計算在內的。(太 15:32~39)祂不只分糧給猶太人，也給外邦人。

我們主的形像就是馬可福音所形容，祂像牛一樣在那裡耕耘，祂服事的方向是作眾人的僕人；不止是分糧給以色列人，也分給外邦人。

第三次周遊：

祂作了家中的僕人。此時，祂服事的重點不在世界而在門徒。帶著門徒到了該撒利亞腓利比的境內(黑門山下)，此時彼得承認耶穌是基督，是永生神的兒子(太 16:13~20；可 8:27~30；路 9:18~21)。主也給他們看到了教會、十字架、以及國度；地上的國要成為我主基督的國。

所以到了該撒利亞腓利比境內，主給門徒的啟示是最高的；一個禮拜以後，他們就被帶到了黑門山。

到此，主職事的第二個時期就結束了。

3、從黑門山到升天(最後的 180 天)

——作家中的傭人

這一條道路是十字架的道路，也就是從黑門山到橄欖山的那條路。在路加福音中所寫的這條路，是沿著約旦河外，由黑門山一直走到各各他山；其過程大致如下：

(1) 到了黑門山，主把九個門徒放在山下。

(2) 遇見害癲病症的孩子——跌在火裡，跌在水裡，門徒無法趕出他身上的鬼，主把鬼趕出。主對他說：你若能信，在信的人，凡事都能。(可 9:14~24)

(3) 爭論誰為大——主就告訴他們說：回轉像小孩子才能進天國。

(4) 下了山，在迦百農從魚口中得稅銀——彼得作了主，說納！（丁稅）

從此以後主耶穌和祂的門徒面向耶路撒冷而去。黑門山事件已經臨近住棚節，也就是收藏節；主就是那初熟果子，要獻給神。要到耶路撒冷過住棚節必須經過撒瑪利亞，但撒瑪利亞人不接待祂。(參見路 9:51~53)

(5) 到耶路撒冷過住棚節(約 7:1~52)

在住棚節末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說：“人若渴了，可以到我這裡來喝。信我的人，就如經上所說‘從他腹中要流出活水的江河來’。”這是指著信祂的人要受聖靈說的。(約 7:37~39)

(6) 打發 70 個門徒，兩個兩個的，在主前面往各城去，工作很有果效。

(7) 律法師起來試探耶穌：我該作什麼才可以承受永生？主對他說：律法上寫的是什麼？你念的是怎樣呢？他回答：要盡心、盡性、盡力、盡意、愛主你的神，又要愛鄰舍如己。(路 12:25~28)

(8) 一個撒瑪利亞人的故事(路 10:33)，這個撒瑪利亞人就是指我們的主：因為律法師問誰是我的鄰舍，主就是我們的鄰舍，惟主有酒和油裹治受傷罪人。

(9) 馬大、馬利亞的故事，(有人說：她們是七十人所結的果子)馬大為許多事忙亂，主說馬利亞已經揀選那上好的福份，是不能奪去的。(路 13:38~42)

(10) 到了耶路撒冷——醫治那生來瞎眼的人，是要在他的身上顯出神的榮耀。(約 9:3)

(11) 在耶路撒冷一直到修殿節，在所羅門的廊下；是時為冬天。(約 10:22)

(12) 主自己說出祂是誰。人要用石頭打祂，祂就退到約旦河外的伯大尼。

此時因有很多人跟從主，祂就開出了三個條件：(路 14:25~35)

第一、若不愛我勝過愛自己的妻子、兒女、兄弟、姐妹和自己性命的，就不能作我的門徒。

第二、凡不肯背著自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。

第三、人若不撇下一切所有的，就不能作我的門徒。

(13) 在安息日治好患水腫病人。(路 14:2)

(14) 法利賽人批評主耶穌和稅吏及罪人一起吃飯。(可 2:16)

(15) 主講了浪子的故事——大兒子是指這些法利賽人，而小兒子是指這些罪人和稅吏。(路 15:11~32) 又如 100 只羊少了 1 只，就撇下 99 只去尋找那一隻迷失的羊。99 只羊也就是指著法利賽人講的，而那一隻就是指著罪人和稅吏。(路 15:3~7)

(16) 拉撒路與財主(路 16:19~31)

(17) 拉撒路的死而復活——主耶穌素來愛馬大和馬利亞。馬大和馬利亞以為主會十萬火急地趕來看他；然而就是因著主愛他們，所以又耽延了二天，直到滿了四天。(根據猶太人的說法，一個人死了，四天以內靈魂隨時會回來的；但四天以後，就死透了)主因著愛他們的緣故，死人要聽見神兒子的聲音，聽見的人就要活了。(約 5:25~26) 結果拉撒路就從死裡復活。(約 1:1~46) 因為拉撒路這個神

跡，有人要殺主耶穌，所以主就又退到加利利，基立溪附近就是約旦河外的伯大尼。

(18) 治好十個長大麻瘋的——只有一個人回來歸榮耀與神(路 17:11~19)

(19) 主與少年的官講論如何承受永生。(路 18:18~23)

(20) 主耶穌進耶利哥時醫治一個瞎子(路 18:35~43)；離開耶利哥時醫治兩個瞎子。(太 22:29~34)

(21) 稅吏撒該的得救。“今天救恩到了這家，因為……人子來，為要尋找拯救失喪的人。”(路 19:1~10)

(22) 在伯大尼的筵席——馬大的事奉、馬利亞的奉獻(拿著一瓶極貴的真哪噠香膏，將玉瓶打碎，寧願糟蹋在主的身上)；拉撒路一句話也不說，卻作了非常榮耀的見證。(約 12:1~11)

(23) 吃逾越節筵席。(約 13:1~20)

(24) 主被賣。(約 13:21~30)

(25) 釘十字架。(路 23:33)

(26) 被埋葬。(路 23:50~56)

(27) 復活。(路 24:1~12)

(28) 升天。(路 24:50~51)

3 沉寂的三十年(一)——生長如嫩芽

讀經

“在伯利恒之野地裡有牧羊的人，夜間按著更次看守羊群。有主的使者站在他們旁邊，主的榮光四面照著他們，牧羊的人就甚懼怕。那天使對他們說：”不要懼怕，我報給你們大喜的信息，是關乎萬民的。因今天在大衛的城裡，為你們生了救主，就是主基督。你們要看見一個嬰孩，包著布，臥在馬槽裡，那就是記號了。”(路 2:8~12)

降生在伯利恒

當希律王的時候，耶穌生在猶太的伯利恒(太 2:1)。“猶大地的伯利恒啊，你在猶大諸城中並不是最小的，(按土地面積計算乃是最小的)因為將來有一君王要從你那裡出來，牧養我以色列民。”(太 2:6；彌 5:2)。這兩處聖經已介紹了主耶穌的降生地。

當時的羅馬皇帝亞古斯督有旨意下來，要全天下的人都要報名上冊；所以每個人都回到自己的故鄉。約瑟和馬利亞就回到了伯利恒；此時，馬利亞的身孕已經重了，所以主耶穌就降生在伯利恒。

伯利恒在耶路撒冷的南邊，是一座山城。整個伯利恒城是在一座山上，由山上往下望，可以看見一片平原——其中有波阿斯禾田舊址。伯利恒即為糧倉之意。猶太地的地理位置西面是地中海，東邊為死海。氣候是以橄欖山為一個分水嶺，往西是海洋性的氣候，呈現的是一遍綠色；東邊為沙漠性的氣候，放眼往東望去一遍黃色。你如去死海，就知道那是一片不毛之地，難得看到稀落的荊棘及皂莢木，遠遠望去，真是死亡一片，毫無生氣。死海中沒有魚也沒有任何的生命跡象，因為其中的水鹽分濃度很高，它的水只有往裡流沒有往外出的，所以鹽分越來越高。死海也是全世界最低窪之地，如果地球是一張臉的話，臉上有一條很深的疤痕，好像地表被割破一樣；那條疤痕就是約旦河穀，由敘利

亞方嚮往埃及方向南下。那是一道很深的裂谷，裂谷的深處就是死海，在海平面下 430 公尺處。站在伯利恒的波阿斯采田上，向東向西張望，也是一邊綠一邊黃的景象。

自從人類墮落了以後，世界就好像伯利恒一樣，一面來看，因著人犯罪以後，世界好像不毛之地，地受了咒詛。另一面來看，因著神愛世人，祂仍舊等候人的悔改；那個愛是不肯放過我們的愛，雖然人得罪神，但神仍舊從天上降下糧食來。雖然今天在我們身上，因為罪的緣故，神的形像被破壞了；但是神沒有放棄我們。西坡的一片青翠，乃是告訴我們神還寬容我們。看到的伯利恒已經不是完美之地，其中有了罪的痕跡。世界就像伯利恒一樣，我們的主必須降生在其中，因為祂要來作人類的救主。

伯利恒好像一個世界的櫥窗，雖然小，但神把沙漠、綠洲都擺在一起。它的一面是枯黃的，告訴我們人因犯罪受了咒詛；但另一面的青翠又提醒我們，神仍舊愛我們。處身在這個世界，好像一腳踩在綠洲另一隻腳踩在荒漠，提醒我們需要救主。將來主還要回來，死海要變成綠洲。當主腳踩在橄欖山時，要產生板塊的移動，使山裂成兩半，一半往北、一半往南，中間就變成一個大峽谷（事實上今天的地質學家已經發現橄欖山有裂縫）。

那時，耶路撒冷聖殿所在的大磐石要裂開，活泉湧流出來，沿著峽谷分向兩頭流，一頭流向地中海，一頭流到死海，使水變甜；這河水所到之處，凡滋生的動物都必活過來，並且因這流來的水必有極多的魚，海水變甜了，這河水所到之處，百物都必生活，必有漁夫站在河邊（結 47:1~10）。於是死海就變成了加利利海。這個奇跡的發生是由於主耶穌的第二次降臨，它改變了我們周圍的世界，然而主耶穌的第一次降臨，要改變我們這一個人，從死亡得生命。因耶穌基督降世為要拯救罪人！

降生時間——哪一年？

希奇得很，聖經中竟找不到主耶穌是哪一年哪一天降生的。在人來看一個最重要的日子，聖靈好像故意將其忽略了。我們只能說大概那一年，大概什麼時候，基督道成了肉身。

首先我們要問，“西元年”是怎麼起源的？底奧尼修在西元 525 年的時候，算出了主耶穌應該是降生在西元元年，那麼，那一年是西元元年呢？在當時，整個世界在羅馬的管轄之下，自然根據羅馬人計算日子的方法；原來他們是以建立羅馬城的那一年為基準年。羅馬城的建立是在 754 年（羅馬年），大家就定那年為西元元年，並認定主耶穌在那一年降生。可是根據考查希律是在羅馬年 750 年駕崩的，也就是西元前四年。希律在主耶穌降生後，下令將兩歲以內的男孩殺盡。而後，約瑟和馬利亞就帶著小孩逃亡埃及，直至希律死後，才返回猶太地。所以從希律死亡，往前推一年到兩年，才是主耶穌降生的年代，也就是說主耶穌應該是降生在西元前五年到六年或者是七年之時。

根據路加福音的記載，該撒亞古士督下令叫天下人民報名上冊，其時間是西元前五年到六年之間，這是有史可稽的。另一把很重要的鑰匙就是約翰福音 2:20：“猶太人便說，這殿是四十六年才造成的，你三日內就再建立起來嗎？”在歷史上，希律王為討好猶太人，替他們建殿，是在羅馬年的 733 年建成的（注）。733 年加上 46 年是 779 年，就是主耶穌講這話的時候。但此時主耶穌約 30 歲，所以再減去 30 年就是羅馬年的 749 年，合西元年正好是前五年到六年。這年代與前述天文學推算三星交會的時期亦相吻合。

綜上所述，我們的結論是，主耶穌大概是在西元前五或六年降生。

降生時間——哪一天？

基督是哪一天降生的呢？世俗都認為是 12 月 25 日。事實上，根據聖經，沒有一個人知道是哪一天。從伯利恆一帶的氣象來說，十月份以後牧羊人就不再帶羊往外放牧了，因為天氣太冷；再說如果在冬天，馬利亞也不可能將嬰孩單單的只用布裹著放在馬槽裡，最少也應該抱在懷裡。

但又為什麼大家會說是十二月二十五日呢？原來在第四世紀，羅馬皇帝君士坦丁一次出戰前作了一個夢，夢到十字架，醒來就以十字架為徽號出征並且得勝，乃接受基督教為國教。雖然如此，他並沒有得救，依然迷信他的太陽教。那時受寵若驚的教會將太陽的生日選為基督降生的日子。一般人相信太陽的生日是十二月二十五日，因為從那一天起，白天漸漸變長。而且聖經不是說主是公義的太陽嗎？既然如此，教會就張冠李戴，將太陽神的生日受浸歸入主的名下，成了耶誕節的來源。

聖靈忽略的日子

“我今日生禰”，我們的主在設立祂的桌子時說：“你們要如此行，為的是紀念我！”主所要的紀念，是紀念祂的死和祂的復活。我們的主復活的時候，詩篇第二篇說：“我今日生禰。”是的，我今日生禰。我們不知道主道成肉身是何日；但有一件事我們知道，就是七日的第一日是主復活的日子。聖經上告訴我們說：我們應當在其中歡喜快樂；因為這日是耶和華所定的日子。耶和華所定的日子就是主日，亦就是主復活的日子。

女人的後裔

路加福音告訴我們，我們的主降生以前，天使奉差遣向約瑟及馬利亞顯現。人類的救主要降生在地上，按著神的旨意，這事必須成就。創世記中，人墮落以後，神給人一個應許，將來人類的救主是女人的後裔。所有人都是男人的後裔，維獨這位救主是女人的後裔。為著女人的後裔能夠降生在地上，神必須作一些非常奇妙的安排。女人的後裔的意思就是先知以賽亞所說：“必有童女懷孕生子，給祂起名叫以馬內利（神與人同在）。”（賽 7:14）。

童女懷孕生子，這是一件不可思議的事，所以事情還沒有發生以前，神就先給了我們預言。創世記 3:15 上說：女人的後裔要傷撒但的頭。將來有一位救主是女人的後裔。救主一定要是女人的後裔，因為祂是沒有罪的。按著預言，聖靈要藉著童女馬利亞，把主耶穌帶到地上來。

有人說，以賽亞書第七章說的童女亦可翻成少婦，這是不錯的；但是聖經原文一個字有兩種解釋的時候，要根據上下文來斷定它的意思。“必有童女懷孕生子”是神要給人一個兆頭。那是一件不平凡的事，因為所生下來的是“神與人同在”。如果是少婦懷孕生子，那是天天都發生的事，太平常了，何足成為兆頭？惟有童女懷孕生子這樣不平常的事，才可以作為兆頭；所以這個字在以賽亞書 7:14 必須翻譯作童女。

我年輕時常問一個問題：童女是否可能懷孕生子？等到慢慢地多讀一點時才曉得，小學階段所學的算術很簡單，比方說三個人每人拿二個蘋果，就共有六個蘋果，方法是 $3 \times 2 = 6$ ；等到讀了物理後才發現，事實上乘法不是只有這麼一種，在神所創造的宇宙中就有四種，如果以“力”為例，一磅的力量往東，一磅的力量往西，作用的線果是零，所以 $1 + 1 = 0$ ；因為這二個力量都是帶著方向的；在普通的算術領域中， $1 + 1 = 2$ ，但在神創造的領域中， $1 + 1$ 可以等於零，原因在以什麼為條件。如以力和速度來看，加起來要很小心。不止如此，這些都可乘起來。所以在物理的領域，神創造的世界中，乘法就有四種。

事實上，“生”本來就是一個奧秘！今天我們越研究科學，越不知要怎麼的去解釋生命的起點。在神所定規的旨意裡，宇宙中有不同的“生”的方式：諸如胎生、卵生、細胞分裂、現在又有無性生殖等…。為了預備人類的救主，還有一個“生”的模式，那就是“童女懷孕生子”。

另一面，從聖經的啟示來看，神的話語是對稱的。講到“生”，可分為：有男有女的生，就是我們，如：亞伯拉罕生以撒、以撒生雅各…就是如此；無男無女的生——亞當（神所創造的）；有男無女的生——夏娃（從男人的肋旁取下一一些東西）；有女無男的生——耶穌。神是對稱的神，祂的啟示亦是對稱的——既有了“有男無女”的生：也就要有“有女無男”的生。為著拯救我們這些將亡的人，就在兩千年前，藉著童女馬利亞懷孕成就了“有女無男”的生。馬利亞情願照神的旨意，完全降服在神的面前；她說：我是主的使女，情願照禱的話成就在我身上——這是路加福音的故事。而馬太福音告訴我們，神不只要得著馬利亞，也要得著約瑟，所以當約瑟知道馬利亞有了身孕，正想暗中休妻的時候，神在夢中向約瑟顯現。現在我們明白了，不止馬利亞願意，約瑟也要願意；當馬利亞和約瑟預備好了，神的旨意可以成全了，馬利亞就藉著聖靈懷孕，生下了我們的主。

主耶穌出生後的第八天受了割禮，起名叫“耶穌”，這是沒有成胎以前，天使所起的名字（路 2:21）。這名的意思是：祂將要拯救我們脫離罪惡。或者是：因祂要將自己的百姓從罪惡裡救出來（太 1:21）。受割禮是按著當時的律法，凡頭生的必稱聖歸主（路 2:22~24）。

藉由醫生路加的記述，讓我們知道我們的主是由胎兒，然後降生在馬槽裡，成為嬰孩，而小孩而少年而成人。這就是我們的主最初三十年。

除罪的羔羊

天使向牧羊人傳報喜訊，告訴他們說：今天在大衛城裡為你們生了救主，就是主基督（彌賽亞）。這些牧羊人在波阿斯田間的附近牧放羊群，那裡有一個很大的磐石，中間有很多石洞，平時羊就在洞中居住。有的牧羊人所牧放的羊完全是為著獻祭的，也許他們是等候彌賽亞的一般人，因此天使特別向他們報佳音。因為要降生的那一位，最後要像逾越節的羔羊，為我們被擺在祭壇也就是十字架上。在舊約時候，以色列人雖然獻祭，但是罪沒有除去，只是被遮蓋。以撒曾問：羔羊在哪裡？整個的舊約沒有人能答這個問題，一直等到施洗約翰說：看那！神的羔羊！除去世人罪孽的！我們的主是好牧人，好牧人為羊捨命。牧羊人啊！你們是牧人，不錯！但今天在大衛城裡為你們生的救主才是那真正的好牧人，是要為羊捨命的。這是大喜的信息，這是福音，是關乎以色列人以及外邦人的。祂一面是將我們從罪惡中拯救出來；等到祂第二次來的時候，還要建立祂的國度在這個地上。

倚靠的生命

以色列人以為那要來的彌賽亞，是能將他們由羅馬的鐵蹄底下拯救出來的那一位，是騎著白馬的將軍。他們想像中的基督是威武的，是榮耀的；然而這位榮耀的基督，祂降生時的記號乃是：“一個嬰孩，包著布，臥在馬槽裡。”（路 2:7）這是何等的希奇！基督應該生在皇宮裡，應是大有能力的，怎麼可能在馬槽裡呢？怎麼可能是個軟弱無依的嬰孩，而且如此寒微的包著布臥在馬槽裡？天來君王的搖籃怎麼會是馬槽？

嬰孩若與其他初生的動物相比較，人初生時智商是零，什麼都不會，只會哭；哭就表示無助，需要母親的說明。動物就不同了，如小牛一生下來就能夠站著吃奶、鯊魚一生下來就能游進大海捕食，

因為有滿嘴的牙齒；但一個嬰孩卻是那麼的軟弱無助，樣樣需要倚靠。就是因為是那麼的無助，所以是一個倚靠的生命。嬰孩的可塑性非常高，只要經過五年，他的智慧就遠遠超過其他的動物。而成為萬物之靈。

神在伊甸園中放了兩棵樹，一棵樹是知識善惡樹，一棵是生命樹。知識善惡樹是什麼意思呢？是代表人離開神竟能完全獨立的生命；但生命樹就不一樣了，乃是一個完全依靠的生命。

嬰孩耶穌由一開始就是倚靠的生命。祂說：“子憑著自己不能作什麼！”祂事事需要倚仗父母，反映出祂凡事倚靠天父；及至祂長大仍舊需要凡事倚靠祂的父，祂說：“惟有看見父所作的，子才能作，父所作的事，子也照樣作。”（約 5:19）。祂離開了父不能作什麼。祂說：我的教訓不是我自己的，乃是差我來者的。這就是基督生命的特點。天上有命令，地上才有行動；這個生命就是生命樹的生命，可塑性最高的生命。這個生命是最榮耀的生命，是成長的生命，是掌權的生命。

這似乎是一個極大的矛盾，一面說，祂是救主，要拯救全人類；另一面，祂似乎卻是最軟弱的，一切需要倚靠父神來作；祂所有的力量是從父神來的。所以從路加福音中，我們看見，在前三十年所彰顯的，特別是倚靠的生命。這就是祂生命的特點。

作王的生命

馬太福音第一章給我們看見主的家譜是皇室（大衛王）的家譜。祂所流的血液是皇族的血液；我們的主是王。

幾個博士帶著黃金、乳香、沒藥，不遠千里來朝拜主耶穌。他們說我們在東方看到祂的星，特來拜祂（太 2:1~12）。這裡有一位要接受人敬拜的，祂就是那要來的王。但是，這位王不同于地上的王。地上的王是威武豪強，叫別人逃難的；祂卻是自己逃亡——因為希律要殺兩歲以裡的小孩。所以祂出生沒多久，有主的使者向約瑟夢中顯現，說：“起來！帶著小孩子同他母親逃往埃及，”（太 2:13）我們的主生而為王；但祂是先受苦才得榮耀，先卑微然後升高。如大衛那樣，雖然神早已膏他，卻要長期受掃羅逼迫，四處流浪，最後才登上王位。

希律死後，約瑟在夢中有主的使者向他顯現說：帶小孩子回到以色列地去。這是要應驗先知何西阿所說的話：“就從埃及召出我的兒子來。”（何 11:1）。

成長在拿撒勒

從埃及出來後，祂回到加利利境內的拿撒勒城。（太 2:23；路 2:39~40）我們的主身為人子，是個完完全全的人，與所有的人一樣，從嬰孩開始，漸漸長大。祂需要學習，祂學習閱讀，學習寫字；很多的事是要經過了學習祂才能懂得。就著神子來說，祂不需要學習；就著人子來說，祂和所有的人一樣。祂的智慧開始增長了，“耶穌的智慧和身量，並神和人喜愛祂的心，都一起增長。”（路 2:52）。身量增長是需要鍛練的，祂曾說：狐狸有洞，天空的飛鳥有窩，只是人子沒有枕頭的地方。（路 9:58）祂所過的是餐風露宿的生活，這是需要很剛強的體力。

祂生長的地方在拿撒勒，是個風景優美的山城。（路 1:26）拿撒勒是枝子之意，這個字的字根有其出處，即以賽亞書 11:1：“從耶西的本必發一條，從他根生的枝子必結果實。”據此可以斷定那城中的人都是大衛的後裔。那是一個很小很小的城，在主耶穌的當時只有 120 到 150 的人口。（考古學家根據那時的墳墓，估算出來）難怪拿但業說：“拿撒勒還能出什麼好的嗎？”（約 1:46）

拿撒勒城在山上，向下眺望是一條大道，常有達官貴族、米甸商人、以及一些軍兵在那裡來往；所以雖然我們的主生長在鄉下，但是和那時的世界有很多接觸，並未脫節。

少時的起居生活

在四福音中有不少的暗示，使我們得以一窺我們的主少時起居生活的點點滴滴。大概祂所住的房子，是土造平頂，僅僅擁有一個大房間，是臥室也是起居室。正如路加福音 11:5~7 上所說的，街上人要餅，屋內的人可以就在床上跟他對話。由此可見主耶穌小時候住屋的情形。

屋內的燈具大概是平臺形燈，熄燈的時候就將門蓋上去；所以主耶穌說，燈不要放在門底下。

主耶穌說，你要進到內屋，關上門，禱告你在暗中的父。可見他們住的就是一個大房間的屋子，沒有私人隱秘可言，但有一間藏寶處，就是主所說的內屋，也許是屋內有木蓋的小地洞。

我們的主大概也看過馬利亞補衣服，所以祂說沒有人把新布補在舊衣服上的。(太 9:16)

大概祂看過馬利亞用酵發麵團。(太 13:33)

也許有一次祂看到馬利亞，有十塊銅板掉了一塊，就點上燈細細的找，直到找到了，後來一家人就歡喜快樂。(路 15:8)

關於我們的主所用的母語，在馬可福音的記載中露出一點端倪，祂所講的話是阿拉姆話，就是普通的希伯來話。在馬可福音中主醫治睚魯的女兒時，說：大利大古米，翻出來就是，閨女我要你起來！(可 5:41) 大利大古米就是阿拉姆語，原文的意思比閨女更親密，乃是說小綿羊你起來！這句話主耶穌可能非常熟悉，小的時候，馬利亞叫主耶穌的兄弟妹們起床，就是如此的叫法，“小綿羊，你起來！”

主在客西馬尼園禱告時，曾經很自然的喊出：“阿爸，父啊！”由此可見，祂與約瑟感情非常的好；因為這是非常親愛的稱呼。約瑟必定是非常慈祥的父親，主平常就是這樣稱呼他，所以在客西馬尼禱告時，也自然地如此稱呼天上的父。在祂小的時候，馬利亞必定像所有猶太的母親一樣，教導她們的小孩在每天睡覺以前，有一個禱告：“父啊！我把我的靈魂交給神！”我們的主在十字架上的最後的一個禱告，也就是說：父啊！我把我的靈魂交給禰！（路 23:46）我們的主知道三天之後，祂要醒過來，從死裡復活。

少時的學習

我們的主少時在各方面都有學習，所以祂的智慧 and 身體一齊增長。身為人子，我們的主最少讀過三類很重要的書：

一、聖經：四福音中有不少的暗示，我們的主從小就是明白聖經的。不論是在家或者是在會堂必定勤讀聖經，熟背聖經。有一次祂到聖殿，有小朋友喊著，和撒那！和撒那！祂就馬上引用了詩篇第八篇的話，“禰從吃奶和嬰孩的口中完成了讚美的話。”若非熟背聖經，神的話怎能及興的脫口？祂第一次到拿撒勒會堂，就讀以賽亞書 61:1~3：這段話是預言彌賽亞的到來。我們的主當時從會堂拿到以賽亞經卷是厚厚的皮卷，沒有分章，沒有分節，也沒有標點，若非熟背聖經，怎能及時地在密密麻麻的經卷中找到這幾節經文？彌賽亞第一次來是帶著救恩，第二次來是帶著審判。在 2 節的下半，是說到祂第二次來的審判。你看祂對聖經是多麼的熟，祂沒有整段讀完，停的位置非常恰當，唯讀到“報告耶和華的恩年”就停下來了。因現在是祂第一次來，這預言已應驗在你我的耳中了。接下去是說到祂第二次來，所以就不念了。你看我們的主無論到哪裡，神的話都在祂的口中。

二、神的創造：我們主讀的第二類書是神的創造；祂周圍美麗的大自然。祂生長的地方是一座最美的園子——革尼撒勒平原，也有人稱它為流奶與蜜之地。在那裡祂注意到人們怎樣撒種，看見有四種不同的泥土——硬土、石頭、荊棘還有好土；祂也觀察到麥子的生長——先發苗、後長穗，之後結出豐滿的子粒來——生命成長的三個過程。就在那沉寂三十年中，聖靈不止給祂話，又讓祂認識神的創造。因為祂是人子的緣故，所以必須多方面接觸。祂曾說我是真葡萄樹；因為在祂生長的地方有許多樹木，如：桑、松、香柏木、橄欖樹、無花果，…。有人曾經考證出當地有許多在聖經上出現過的樹名來。我們的主就在這樣的環境中，使智慧和身量都增長。

三、人：祂所讀的第三類書是人；身為人子，祂相當認識人的本質。祂第一次到耶路撒冷潔淨聖殿，趕出賣牛羊鴿子的人，很多人因而相信祂，跟隨祂；但我們的主不把祂自己交給他們，因為祂知道萬人。原來在耶路撒冷中不止有法利賽人、撒都該人、還有為數不少的艾色尼人（猶太人中的奧秘派人士）。這些人是守獨身的，非常愛慕神的話，一生只以抄寫聖經為事；他們大部分住在死海附近。那時候的祭司已經和政治連結，他們非常厭惡，尤其厭惡在殿中作買賣的事。所以當他們看見主來潔淨聖殿，作了他們所想要作的事，大快人心，於是便來跟隨主。但是他們不明白我們的主受膏不只作君王、先知，也作祭司，所以祂來就是要潔淨聖殿的。這些人是和祭司有些心結的，並不是真的相信主耶穌。你看跟隨主的人很多，每一個都作不同的夢。不要以為我們的主不認識猶大，而誤選了他，乃因為是父把猶大賜給祂，所以祂禱告了一個晚上，然後才從父的手中接過來。但祂仍舊要挽回猶大，給他很重要的工作——管錢。祂能如此的認識人，都是因為祂在神面前學習“讀人”！

十二歲成為律法之子

在十二歲之時，我們的主出現在耶路撒冷。在當時，凡正統的猶太人，男孩子滿十二歲，就必須成為律法之子，要來到聖殿中行成人禮。從此，他要受律法的約束，個人的行為要向律法負責。當主作了律法之子以後，就一心以父神家中的事為念（路 2:49）。從此，祂不時地來到聖殿，看祭司如何宰殺逾越節的羊羔，閱讀珍藏的古卷聖經，也許也旁聽七十議士怎樣的討論。祂原指望他們討論的是如何施憐憫和慈愛，沒想到他們討論的竟是如何守安息日等等枝節的儀文和規條。必定令祂十分反感。所以日後主耶穌說，人子是安息日的主。人不是為安息日設立的，安息日是為人設立的。

他們一行人在節期滿了就回加利利去。來的時候，主耶穌是跟著祂的父母由拿撒勒上來。從拿撒勒到耶路撒冷，通常的路線是不走撒瑪利亞的路，而是渡過約旦河，到了約旦河東，然後一路南下，來到耶利哥，再從那裡慢慢地上到耶路撒冷。讀聖經就知道，耶利哥到耶路撒冷的路上是很多強盜出沒之處，有的人落到強盜手中被打得半死。所以他們旅行的習慣，是男丁走在最前面及最後回，以便保護走在中間的婦女和小孩。去的時候主耶穌是小孩子；回來的時候則已經行過成人禮，算祂是一個成人，要按著規矩走在成人的行列中。所以當祂留在殿中，祂父母還以為祂走在前面（或後面），所以找不到祂。後來當他們在殿中找到祂時，主耶穌回答說：“為什麼找我呢？豈不知我應當以我父的事為念嗎？”或者說：“豈不知我應當在我父的家裡嗎？”

主耶穌有生身的父母親，約瑟和馬利亞都還健在；但祂到了十二歲，不止是長大了，且知道自己的使命，祂知道自己為什麼來到這地上，祂知道有一天將是神的羔羊，是要除去世人罪孽。藉著這句話：“豈不知我應當以我父的事為念嗎？”就告訴我們祂是童女馬利亞所生。但這裡的“我父”就是

天上的父。人生有兩個最重要的日子，一是出生的日子，一是知道為何而生的日子；祂知道祂為什麼來到這個世上，祂知道自己所負的使命。

注：其實希律不是建殿，而是將所羅巴伯所建，已被破壞的舊殿加以修復並裝飾而已！他修建時，特意將外院擴大，後被稱為外邦人的院，因為以色列人不予承認。羅馬 733 年不過大體完成，裝飾工程仍舊繼續。當時猶太人對主說 46 年才建成，乃是指裝飾部分的工程。

4 沉寂的三十年（二）——像根出於幹地

讀經

“所以你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣。”（弗 5:1）

“耶穌對他們說：“我實實在在地告訴你們：子憑著自己不能作什麼，惟有看見父所作的，子才能作；父所作的事，子也照樣作。”（約 5:19）

雖然主耶穌生平的前三十年是沉寂的歲月，但還是有一些蛛絲馬跡可以追尋；祂不只是在耶和華面前，生長如嫩芽，也像根出於幹地。（賽 53:2）

到了十二歲，我們的主成為律法之子，祂已可以對律法負責，現在祂不只認識神的話，也對神的旨意有印象。到了十二歲，祂顯然知道祂來到世上的使命。所以祂說要以父的事為念，願意停留在聖殿裡，逗留在神的家中。但是祂的時候沒有到，便順著父母回到拿撒勒。

當我們生命成長時，第一個功課就是順服。順服不僅是明白神的旨意，還要問神給了信號沒有？明白神的旨意不代表現在就是行動的時候，神說“去”我們才能“去”。不久前，我在澳洲見到一位年長行醫的弟兄，他這一生都在學“讓恩膏在凡事上教導他”的功課；無論何事都一定問過主才行。這次相遇我勸他抽空來美國看看闊別多年的弟姐妹，他說：“有可能，有可能。”旁邊有一位年輕的弟兄聽見，體恤他的年邁，就接著說：“弟兄！你若決定去美國，我陪你去。”老弟兄就幽他一默：“弟兄啊！你怎麼這麼快就說去呢？你問過主沒？”所以我們知道，這裡有位弟兄，他在學習與主交通，學習接受天上的信號。

順服的生活

大概從十二歲到三十歲我們的主是一個木匠，在家中跟著父親從事木匠的行業。就著人子來說，祂是木匠，就著神子來說，祂是萬有的創造者，所有的樹木都是祂所創造的；祂就是，“說有就有，命立就立”的那一位。在祂道成肉身的日子，祂身為人子，受限在人的裡面，天上的父親把祂鎖定在有限的時空裡。祂順從天上的父，因而順服地上的父約瑟，跟他學習一切木匠的手藝；父所作的事，子也照著作（約 5:19）。祂終於成了極巧的木匠，聞名于當地，人稱祂為那木匠（可 6:3）。祂製作桌子、椅子、軛等各類木製品，並且能作出又巧又好的軛。祂說：“你們當負我的軛，…因為我的軛是容易的。”（太 11:29~30）這句話的原文乃是說我的軛是恰恰好的；能使牛背負起來覺得輕省。這沒有別原因，乃是祂認真學習順服，並且等候、效法天上父的緣故——祂因苦難學了順從。

根據考證，“木匠”的工作在當時也包括了“石匠”的工作；所以祂所從事的是製造業或建築業。父親總是兒女效法的對象，正如主耶穌所行的。因此，保羅在以弗所書中說：“你們該效法神，好像

蒙慈愛的兒女。”（弗 5:1）兒女有父親的生命，所以可以效法父親。我們的主從十二歲到三十歲，所學習的乃是順從、效法的功課。

許多時候，父親不知不覺影響了兒子，所以父親欺騙，兒子也欺騙。有這樣的一則故事：一對父子在火車上，父親拿了帽子往窗外丟，其實並未丟出去，而是魔術的手法將帽子藏起，藉此逗弄兒子。一會兒再把帽子拿出來。兒子看了很高興，且一向是最佩服父親的，所以向父親要了帽子，往窗外一丟，並期待的說：“爸爸，再來一次！”父親在兒子的心目中往往是最偉大的；父親去那兒，兒子也要跟著去那兒。有一回，某個作父親的要喝酒，在寒冷的雪地裡留下足跡；沒多久，他不經意地回過頭，看見兒子跟著足跡一步步前來。那位父親問他：“你來作什麼？”兒子回答：“爸爸我喜歡照著你走過的路走。”所以兒子的生命基本上是效法的生命。

在深處筍根的三十年

在四本福音書裡，可以找到祂生活的點點滴滴。在這三十年中，祂不斷的體驗生活，經歷生活，雖說是沉寂的三十年，其實是豐富的三十年；到了時候神把祂推到人面前。神在祂身上的工作大部分都是在暗中，正如寶石都是神在地的深處變化成功的，到了時候神把它推到地面上；藉著颱風、大水、地震把這些的寶石推到地面上來。

三十年來，我們的主有極豐富的儲備，有如一座大水庫；但神好像關注了水閘門，用水壩把它的豐富籠住了。時候一到，水閘門打開，那生命的活水就湧流出來。到祂出來工作的時候，雖然只有三年半，但是果效卻無法估算，所以約翰說：“耶穌所行的事，還有許多，若是一一的都寫出來，我想所寫的書，就是世界也容不下了。”因為我們的主一年就像我們千年一樣，祂沒有怠惰、沒有犯罪，所以每一個工作都是有效的；祂的工作乃是生命的流露。

忍耐、等候也是祂生命的特性。祂在神面前等候再等候，其實祂可以十二歲就出來，也可以在十八歲受聖靈的感動出來說話；但祂等候再等候，忍耐再忍耐，為要照神的時候。祂有異象，知道為什麼降生；但祂寧可活在神面前，神沒有說祂就不動。主曾對祂兄弟說：“我的時候還沒有到，你們的時候常是方便的。”（約 7:6）由此，我們可以知道，祂是活在神面前的。照我們的想法，如果祂十八歲就出來作工，那麼祂的工作將是無限量的擴大，福音早就傳到歐洲或非洲去了；但祂寧願安靜在神面前，等候神的時候和命令。祂深深地筍根在神裡面。

“這是我的愛子，我所喜悅的。”

有一天，我們的主來到約旦河邊，祂要受浸。當祂受浸的時候，天開了。在福音書中，（尤其馬可福音）告訴我們，天是為著我們主而開的。天原是主自己獨享的，但是當祂受浸的時候，把我們所有的人都帶到一個敞開的天底下。所以在那個時候，天上有聲音說：“這是我的愛子，我所喜悅的！”這句話乃是對我們主三十年的最高評價。我們神的心是何等的滿意！祂看見了有一個人在地上，滿足了祂的心意。第一個人亞當失敗了，第二個人基督成功了。祂是人子，從嬰孩到三十歲，現在回過頭看這三十年，在點點滴滴中，神滿意了；因此不能不在天上說：“這是我的愛子，我所喜悅的！”地上如果有一個人，是能夠活出神心目中的情形，叫神喜悅的話，那就是我們主在神面前沉寂的三十年。

天上發出來的這句話是由兩節聖經合在一起的。“這是我的愛子”是引自詩篇 2:7：“受膏者說，我要傳聖旨；耶和華曾對我說，禰是我的兒子，我今日生禰。”這句話是神對受膏者說的。受膏者就

是彌賽亞。彌賽亞就是基督。基督是希臘文，彌賽亞是希伯來文。現在神公開的說：“這個人是受膏者。”這裡的“耶和華曾對我說，彌是我的兒子”正如我們主受浸之時，天上發聲音所說的話。

下半句：“我所喜悅的”，是引自以賽亞書 42:1：“看哪，我的僕人、我所扶持、所揀選、心裡所喜悅的，”是的！是祂的僕人叫祂心裡喜悅。主是神的僕人，就是以賽亞五十三章的僕人。祂為我們受了鞭傷，叫我們得醫治；祂就是將來要釘在十字架上的那一位。

聖靈仿佛鴿子降下

當祂受完浸，從水裡一上來，聖經說：“天裂開了，聖靈仿佛鴿子，降在祂身上。”這事在以賽亞書中已經預言了。以賽亞書 11:1：“從耶西的本必發一條，從他根生的枝子必結果實。”這是指著彌賽亞說的，彌賽亞是大衛的後裔。第 2 節：“耶和華的靈必住在祂身上。”這段話在主受浸時，完全應驗在祂身上。天開了，神的靈膏祂，祂現在是神正式的僕人。祂本來在耶和華面前生長如嫩芽，現在祂正式工作了；當我們的主一受浸，天上有聲音說，這是我的愛子我所喜悅的！祂的工作從此開始。我們的主等候這一時刻，一等就是十八年。因為在祂十二歲時說：豈不知應當以我父的事為念嗎？就表示祂已經有了異象，但祂並不立即行動，祂必須等候父神的時候。這是何等的忍耐！是的，就著身分來講，祂是神的兒子，正如約翰福音所說的；但就著職分（工作）來說，祂是神的僕人，這是馬太、馬可、路加福音所說的。我們的主受完浸，神正式膏祂，祂的職事從此開始了。

主的受浸有一個很重要的意義，就是祂是一個受膏者，從此可以開始工作，可以顯在人面前了。祂結束了沉寂的三十年，現在開始了祂的另外一個階段，就是顯在人面前的前三年。在這個階段裡，祂的工作是何等的有果效！祂完成了父神的旨意！

主的先鋒——施洗約翰

聖經告訴我們，主耶穌受浸的地點是在耶利哥附近的約旦河，那兒，一般稱為猶太的曠野。此處可以說是全世界最低的地方；這一帶，除耶利哥是塊綠洲，以外地方都是沙漠曠野。

在當時，以色列地不只有法利賽人、撒都該人，還有一種屬猶太教中奧秘派的“艾色尼人”。艾色尼人多數住在靠近死海的地方，他們過著獨身的生活。根據近代的考古發現，死海附近有一個城叫做昆蘭，原先這個地方是個社區，就是這些奧秘派的人隱居之處。他們是一群相信神且寶愛神話語的人。他們等候彌賽亞的來臨，並照著聖經的指示過生活。因著愛慕神的話，他們就抄寫舊約聖經，在烽火漫天的時代裡，他們將經卷放在瓦罐中藏起來。直到 1947 年，一個牧羊人發現了那些瓦罐，看到了許多皮卷。這是考古學有史以來最偉大的發現。根據死海古卷，發現我們今天的舊約聖經，與幾千年前死海古卷上所記錄的，一字不差。

我們知道，施洗約翰是他的父母年紀老邁時生的，所以我們可以推測，也許他生下沒有多久就成了孤兒，由別人扶養長大。因為艾色尼人一生守獨身，所以他們收養孩子，約翰可能就是由這些人扶養長大的。因此約翰身穿駱駝毛的衣服，吃的是蝗蟲野蜜，腰束皮帶。

這些人艾色尼人為什麼會住在曠野呢？因為他們讀聖經，讀到以賽亞書 40:3~4：“有人聲喊著說：‘在曠野預備耶和華的路，在沙漠地修平我們神的道。一切山窪都要填滿，大小山崗都要削平。高高低低的要改為平坦，崎嶇嶇嶇的必成為平原。’”他們把這段聖經作字面解，所以就由耶路撒冷搬到死海附近；那是一個典型的曠野。也許因為這個緣故，施洗約翰出來的時候，住在猶太曠野，而且身穿

駱駝毛的衣服，吃的是蝗蟲野蜜，腰束皮帶。

施洗約翰就像舊約的以利亞。而且根據瑪拉基書所記，彌賽亞來以前，以利亞一定要先來。猶太人相信彌賽亞快要來了；現在看施洗約翰，真像以利亞，不但穿著像，他口中所出的教訓，也像以利亞那樣的嚴肅，而且帶著權柄。

施洗約翰是舊約最後的一個先知。自從瑪拉基以後，神已經有四百年不說話了；現在忽然有先知從曠野上來，而且喊著說：“預備耶和華的道路！”施洗約翰的確是彌賽亞的先鋒。

耶穌從約旦河上來

施洗約翰的作為，對猶太人而言不僅是一件非常震撼的空前大事。受洗一直是外邦人才要作的事，是外邦人皈依猶太教的禮儀。在他們受浸時，祭司向他們講解舊約，受浸後便成為一個“新人”（意即從前的出身、經歷都可以一筆勾銷）。猶太人本身則認為自己不需要受浸，因為他們自以為不是罪人；只有這些外邦人才有此需要。

約翰的施洗可以說是以色列空前的壯舉，在猶太人中帶進前所未有的大復興。結果從耶路撒冷到撒瑪利亞，許許多多人願意受浸，承認自己是一個罪人，願意站在罪人的地位上。神的確使用了約翰，因為他為救主作了先鋒。

在所有受浸的人中只有一位不是罪人，那就是我們的主耶穌。祂要受浸，但約翰加以阻止。祂說：你暫且許我，我們豈不應該這樣盡諸般的義嗎？是的！我們的主是沒有罪的，但祂願意站在罪人的地位上，替罪人成為罪，所以祂說：你暫且許我。意思是站在死的地位上，然後從死裡而復活。從那時以後，我們的主開始工作；祂的工作都是根據死而復活的原則。

再者，主受浸是下到約旦河，然後從河裡上來。其所代表的意義，本書在第一部分第二章中已詳作闡釋，這裡就不再重述。由此，我們明白了為什麼主耶穌要受浸，乃是要盡諸般的義，因為要將祂的百姓從罪惡裡拯救出來。祂就是約書亞所預表的。約書亞怎樣帶領百姓進迦南，祂也要帶領我們進迦南。祂是真約書亞，祂就是帶領我們的那位救主；救我們脫離罪惡、自己、世界，而與基督一同埋葬，一同復活，一同坐在天上。

現在祂結束了隱藏的三十年，同時開啟了豐碩的三年。從此，無論到哪裡，祂是基督，祂是受膏者；無論到哪裡，祂就把神彰顯出來。這就是為什麼主耶穌受浸是那麼重要的原因。

曠野的試探

主在猶太的曠野受了撒但的試探。在馬可福音中告訴我們，祂和野獸在一起。我們的主來到地上，是要把天帶下來，地就讓天掌權；所以主一顯在人前，就傳講說：“天國近了！”我們的主要建立祂的國度在地上，到了千禧年的時候，人能夠和野獸在一起，豺狼和綿羊同居（參見賽 11:6），祂來到地上有獨特的使命，現在祂開始工作了。馬可福音給我們看到一幅千禧年的圖畫，應驗以賽亞書 11:6~9：因為天為祂開了，使地重新歸天掌權。地上要建立基督的國度。

主耶穌受試探時，祂不是站在神兒子的地位，乃是站在人子的地位。這是很重要的事！因為在神的眼光中，地上只有兩個人，一個是亞當，另一個是末後的亞當——主耶穌；第一個人是出於土的，第二個人是出於天的；第一個亞當失敗了，末後的亞當在試探中得勝了。

為什麼我們的主受浸了以後要被引到曠野受試探呢？因為聖靈要給我們看見，我們的主不止是人

類的救主，也是新人類的元首；亞當的族類失敗了，但是末後的亞當——第二個人，現在得勝了。我們讀聖經，發現撒但所施的試探，要激起肉體的情欲，眼目的情欲和今生的驕傲。

當初始祖受試探也是在這三件事上。肉體的情欲：“那棵樹的果子好作食物”；眼目的情欲：“悅人的眼目”；今生的驕傲：“能使人有智慧”。

現在撒但重施故技，來對付第二個人。聖靈就是要讓我們看見，祂站在人子的地位上，雖然接受試探，卻是沒有犯罪，並且最終勝過了試探。

撒但試探時也引用聖經，卻是斷章取義：牠說：“禰若是神的兒子…”，牠要把主耶穌拖到神兒子的地位上。但是主說：“人活著…”。人以為活著必須靠著食物，主卻說：“人活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。”在這裡主仍站在人的地位上，並且拒絕撒但引動肉體情欲的試探。

第一回合失敗之後，魔鬼就帶主耶穌進了聖城，叫祂站在殿頂上。“殿頂”有兩個可能的所在，一個是靠近汲淪溪穀的聖殿牆角，下面就是萬丈深谷；另一個是靠近街市的聖殿牆角，在那個地方，當每天早晨太陽快出來的時候，祭司吹號居高臨下的告訴大家，早祭要開始了；所以每天清晨，那些等著要敬拜的人，就圍繞在殿頂的底下等候號聲。魔鬼把我們的主帶到類似這樣的地方說：禰若是神的兒子，可以從殿頂跳下去，因為經上記說：“主要為禰吩咐祂的使者，用手托著禰，免得禰的腳碰在石頭上。”此經節是引詩篇九十一篇，那裡是說有一個人住在至高者的隱密處，就是在神裡面；這樣的人，神要保守他。一個住在主裡面的人，是滿有信心的；他裡面必滿有主的話。所以不是隨便拿一節聖經斷章取義的引用。在這個時候，主說，經上又記著說：“不可試探主你的神。”（申 6:16）叫撒但無言以對。

一再失敗之後，魔鬼最後帶我們的主到一座最高最高的山上，將世上的萬國、與萬國榮華都指給祂看，對祂說，禰若俯伏拜我，我就把這一切都賜給禰。你看！魔鬼一心一意要得著人的敬拜，只要你拜牠，牠可以給你想要的一切。這意思是叫我們逃避十字架，不用受苦就可以達到榮耀。這時，我們的主沒有說，萬國不是你的，因為聖經告訴我們，世界都臥在那惡者的手下。主說：“當拜主你的神，單要事奉祂！”我們的主知道，達到豐收、榮耀的途徑，是一定要經過十字架的。我們的主是得勝的主！祂是沒有罪的！是經得起考驗的！

祂是末後的亞當！是新人類的元首。主得勝了，我們這些在基督裡的人也和祂一同得勝了。當我們遇見試探的時候，我們靠著祂也能得勝。經過了這一切，（我們的主叫第一個人蒙羞；所以現在人類有希望了！）我們的主勝過撒但的試探，不是站在神兒子的地位上，乃是站在你我有血有肉的人的地位上；當撒但說：禰若是神的兒子！主說：“人”活著不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話。哈利路亞，第二個人得勝了！

5 生命的奔放（一）——從施洗約翰的指認到入監

讀經

“約翰所作的見證記在下麵：猶太人從耶路撒冷差祭司和利未人到約翰那裡，問他說：“你是誰”？他就明說，並不隱瞞；明說：“我不是基督”。他們又問他說：“這樣你是誰呢？是以利亞嗎？”

他說：“我不是”。“是那先知嗎？”他回答說：“不是”。於是他們說：“你到底是誰？叫我們好回復差我們來的人。你自己說，你是誰？”他說：“我就是那在曠野有人聲喊著說‘修直主的道路’，正如先知以賽亞所說的。”那些人是法利賽人差來的。他們就問他說：“你既不是基督，不是以利亞，也不是那先知，為什麼施洗呢？”約翰回答說：“我是用水施洗，但有一位站在你們中間，是你們不認識的，就是那在我以後來的，我給祂解鞋帶也不配。”這是在約旦河外伯大尼，約翰施洗的地方作的見證。次日，約翰看見耶穌來到他那裡，就說：“看那，神的羔羊，除去世人罪孽的。這就是我曾說：‘有一位在我以後來，反成了在我以前的，因祂本來在我以前’。我先前不認識祂，如今我來用水施洗，為要叫祂顯明給以色列人。”約翰又作見證說：“我曾看見聖靈，仿佛鴿子從天降下，住在祂的身上。我先前不認識祂，只是那差我來用水施洗的，對我說：‘你看見聖靈降下來，住在誰的身上，誰就是用聖靈施洗的。’我看見了，就證明這是神的兒子。”再次日，約翰同兩個門徒站在那裡。他見耶穌行走，就說：“看那，這是神的羔羊！”兩個門徒聽見他的話，就跟從了耶穌。耶穌轉過身來，看見他們跟著，就問他們說：“你們要什麼？”他們說：“拉比，在哪裡住？”（拉比翻出來就是夫子。）耶穌說：“你們來看。”他們就去看祂在哪裡住。這一天便與祂同住，那時約有申正了。”（約 1:19~39）

主在地上的最初三十年，好像活水特意被水壩擋住了。雖然我們的主是在地上，事實上卻是受天的支配；祂自己什麼也不能作，天上有命令，祂才有行動，是一個完全倚靠的生命。雖是隱藏的三十年，卻是豐富的三十年。這三十年，祂生長在耶和華面前如嫩芽，像根出於幹地；祂藉著效法地上的父，來追隨天上的父，一直等候在神面前，始終以天上父的事為念，遵照父神的旨意。三十年一旦期滿，天不能再靜默了，天上忍不住有聲音說：“這是我的愛子，我所喜悅的！”天為祂開了！

顯在人前的工作

從此以後，我們的主就是真約書亞，要帶領百姓從約旦經過，進入迦南，帶到天的境界底下；因為天開了。是的！現在水閘打開了，積蓄了三十年的活水湧流出去。經過三年時間，我們的主周遊四方，到處傳福音、醫病、傳道、趕鬼，祂所到之處，放眼所見，盡是瘸腿的、瞎眼的、軟弱的、失敗的、長大麻瘋的，相形之下，只有祂是那個完全人，藉著祂的工作也證明祂是完全的；天上忍不住又有聲音說：“這是我的愛子，我所喜悅的！”這話是真實的。

主在地上的工作的時間是三年半，工作的目的是要把人帶到天的底下。

主工作的頭三年大致可以分為兩個階段：第一階段涵蓋約翰福音前五章，而第二階段則涵蓋馬可福音前十章。在第二階段裡，我們看到主是馬不停蹄的工作。“立刻”、“立刻”、“立刻”，在馬可福音中這個詞用了 41 次。天上有一個命令，我們的主立刻就有一個動作，祂從不遲延；祂不止是順服，而且是立刻的順服，從來沒有說“等一等”的，實在是神忠心的僕人。馬可福音的前面四章，其實乃是我們主工作的日記。在這四章中也告訴我們，主前七天的行事，正如神六天的創造工作一樣。

希奇得很，我們主工作的第一年，也就是第一階段，似乎不像馬可福音所說的那麼忙碌。因為馬可福音開頭所記載主的工作，地點是以加利利為中心。不錯！在第一年祂也講道也行神跡，但是並不像在加利利的時候，行得那麼多，果效那麼的大。在馬可福音中，我們看見主的工作是非常有效的。祂雖然在加利利，但是在猶太地、低加波利、甚至推羅西頓都有人來跟從祂，所以主的名聲傳遍了整

個以色列地。

讀馬可福音，想到主的工作，就會想到那些群眾。你記得在一個安息日，祂早上在會堂，下午就去醫治彼得岳母熱病，到了晚上全迦百農人都聚集在彼得家的門口。那兒有一個很大的廣場，我們的主一個一個的醫治他們的病。行“五餅二魚”神跡那天有五千人聚集在主腳前，還不包括婦女及小孩；在低加波利的時候，有四千人聚集；另一天，許多人擁擠主耶穌，使主沒有站的地方，於是就借用彼得的船，開出岸邊，主就在船上向著岸上聚集的群眾講道。

那真是一個奇特的地方，今天人們稱它作“比喻灣”。那裡的地勢非常特別，面海的小山丘，呈半圓狀，山丘地勢層層而上，宛若足球場之看臺臺階，置身其間，仿佛露天劇院。西對聽眾只要站對位置，講道時候都不需要用麥克風，只要輕輕的講話，同時可以讓幾千個人聽得到。經過現代的音響專家研究過，最好傳送聲音的方法，就是聽眾和演奏者之間隔一道水，然後藉由水波紋的折射，達到聲音擴張的效果。那時我們的主，在船上隔著一道水，對岸上的眾人講道，正是符合這樣的條件！

除了我們的主之外，教會歷史中第一個露天佈道的喬治懷特腓，講道時也是幾千一幾萬人參加。神給他特殊的音質和音量，能夠把聲音送到很遠的地方，讓許多人都聽得清楚。

四福音讓我們知道，主工作的果效是非常驚人的。神在創造時，就已經預備好了工作的場所和一切的環境，好讓祂道成肉身時使用；在那裡不需要麥克風就有很好的音效。在聖經上講到主的工作是很大的，特別是路加福音上說，有好幾萬人跟隨祂；（路 12:1）另一處說，有極多的人跟隨祂（路 14:25），可見比幾萬人還多。

主在加利利工作的物件是多元的，工作範圍是廣大的，而且是非常有果效的；你只要看看聖經中的形容就知道了。

在馬太、馬可中說到主在加利利的工作情形，一面給我們看見是有果效的，另一面又是非常偉大、而且是豐收的。祂在一座山上向門徒講到八福、天國子民的實際生活…。如果我們仔細讀聖經，就能看到主一面給我們天國的教導；另一面天國的能力從祂身上顯出，所以祂為許多人醫病趕鬼，神的國臨到祂工作之處。

開頭第一年的工作——主作工的秘訣

一般人以為主開頭的工作就是馬太、馬可所記載的；但是事實上，主頭一年的工作不只是醫病、趕鬼、講道。我們的主到底是怎麼開始祂的工作？那就是約翰福音頭五章所記載的。約翰的記載，的確是彌補了馬太、馬可的缺漏。馬太、馬可、路加所注重的是另外一面，只有約翰福音給我們看到主剛開始時是怎麼工作的。這也就說出了主工作的秘訣。主怎樣開始，我們也應當怎麼開始。因此，我們需要明白，工作的定義；也就是說，什麼是工作？我們以為傳道、醫病、趕鬼便是工作。不錯！那是工作，但那只不過是工作的表現，而非工作的真正意義：真正的工作是有一個起點的。我們明白這點，對準了方向，第一步走對了，工作的果效自然就顯出來。你看主在前三年的工作中，真是結果累累；但在頭一年裡，已顯示出祂工作的秘訣及意義。

我們必需先把約翰福音前五章中記載的主耶穌頭一年工作的事實作一番歸納。首先，我們要明白的，主工作的發源地是約旦河外的伯大尼（約 1:28）

約旦河外的伯大尼是我們的主初遇門徒的地方。許多人甚至有的聖經學者誤以為這是主受浸的地

方。這是時間和地點上的錯置。

首先，許多人誤會主耶穌受浸是在約翰福音一開始的時候。其實，約翰第一章施洗約翰的故事是發生在受浸後的幾個星期。約翰作見證說：我“曾”看見聖靈仿佛鴿子從天降下，住在祂身上。既然說“曾”，所以是過去的事；因此約翰福音第一章所記載的並非主受浸的事。

除了在時間上的錯置外，在地點上也有了誤會：經上明明記著說，我們主的受浸，是在猶太曠野的約旦河，靠近耶利哥附近。一般人以為這就是約旦河外的伯大尼，其實這是不對的。最近的考古資料可以確定，約翰施洗的地方有三處：一處在哀嫩（是在離耶路撒冷不遠之處）；另一處是耶利哥附近；還有一處就是約旦河外的伯大尼。事實上約翰工作的地方有好幾處，約旦河西和河東都有。

主耶穌開始工作的地點是在約旦河外的伯大尼。不少解經家認為，這伯大尼一定是靠近耶利哥，就是跨過約旦河的河東不遠之處，在主耶穌時代稱作比利亞。既然約旦河東的伯大尼就是比利亞。那麼，主最後六個月在約旦河外伯大尼一帶的工作稱作“主在比利亞的職事”。事實上，根據最新的考證，約旦河外的伯大尼不在比利亞而是古時巴珊的地方。

參照以色列十二支派分地時的迦南地圖，約旦河東的右上方是巴珊地，（瑪拿西支派所分之地）中間及右方是基列地。（迦得支派及流便半支派所分之地）基列地的主耶穌時候稱為比利亞。而約旦河西，（其他九個支派所分之地）才是迦南地；是神給他們的上好之地。

參照主耶穌降生時的猶太地圖，約旦河西是猶太地、撒瑪利亞、加利利。約旦河東是比利亞（原基列地）、低加波利（原巴珊地）。

馬太福音 19:1 所說的“猶太的境界，約旦河外”應翻作“約旦河外的猶太地”。正好與約旦河西本土的猶太地有別。其所在地正是古時的巴珊地。主前兩百年左右，有從巴比倫歸回的猶太人即定居此地。事實上，伯大尼的字根就是“巴珊”的意思。約旦河外的伯大尼，正確位置是在加利利海東南方，加大拉北面有一個約旦河的支流上。此地即是以利亞隱藏之處——基立溪。這是根據最新考古資料所作的判斷。

當許多猶太人要逼迫主耶穌的時候，主耶穌和門徒退到了約旦河外的伯大尼，退到基立溪去。當我們的主隱藏在約旦河外的伯大尼，有一次當馬大、馬利亞的兄弟病了，就送來消息說：你所愛的人病了！求主去醫治。由這個伯大尼，到耶路撒冷附近的伯大尼是四天的路程；如果是靠近耶利哥的話，只要一天就到了。這點也可作為佐證。

無父無母無族譜——起源於生命

約翰福音第一章告訴我們，我們的主是太初就有的；既是太初就有的，當然是沒有家譜的。所以約翰福音沒有記載主耶穌的家譜。

全本聖經中有兩個人很像我們的主：一個是麥基洗德，即撒冷王，也就是平安王的意思。他無父、無母、無族譜，無生之始，無命之終，乃是與神的兒子相似。（來 7:1~3）你將這節經文與約翰福音的“太初有道，道與神同在，道就是神。”平行放在一起，就很清楚的知道，我們的主是照著麥基洗德的等次作祭司。

還有一個人就是以利亞：所有讀舊約聖經的人都無法告訴我們，以利亞的父親是誰？母親是誰？從哪裡來？最多我們只知道他寄居在基列山。根據聖經記載，有一次耶洗別要索取他的命，他就一直

的跑，跑了很遠的路，好能逃生，所以我們知道他是全本聖經中跑得最快的人；另有一次，神打發他去對付兇惡的亞哈王，並求天降雨以後，亞哈乘馬車前行，但聖經告訴我們，以利亞跑得比馬車還快。除了這些事蹟之外，沒有人知道他的身世和家譜。此外，以利亞是舊約聖經中首先有門徒的，而且還有門徒學校。最後他活著升天。

我們的主是照著麥基洗德的等次作了神的大祭司，祂無父無母無族譜，與二人非常的相像；以利亞最後升天了，我們的主也是升天的；以利亞收門徒，我們的主也收門徒；而我們主收第一個門徒的地方就是在約旦河外的伯大尼——基立溪流域。

基立溪的原則——先被隱藏且單單從神得供應

主耶穌開始工作的地點與以利亞相同，以利亞是從基立溪開始工作；但他一開始工作，神就把他隱藏起來，先讓他學習從神得著供養。神叫烏鴉供養他。烏鴉實在是最不能信靠的，（烏鴉表徵屬肉體的）在鳥類中烏鴉是個賊，所有的好處都留在自己手裡，是一種品格最劣等的鳥。但神給我們信心，叫我們的眼睛不看烏鴉，而看烏鴉背後的神，連烏鴉這樣靠不住的，神還能藉著它養活了以利亞；所以神叫我們學習安息。神要他往基立溪去，那裡就是約旦河外的伯大尼；現在神一面保護他，一面遮蓋他、隱藏他，並由神來供養他。基立溪的原則就是神要供養我們。

我們的主開始工作的時候，祂不但自己工作，並且要得著一班的人出來和祂一起工作，就是從基立溪開始。基立溪的原則是什麼，是你不向人要，不向人討，只相信神能供應。希奇的是，主能藉烏鴉來供應我們；以利亞就這樣的被養活下來。

如果要作主的門徒，就要過信心的生活。你不要以為工人才需要靠信心，每一個作門徒的人都要靠信心。當知道你所得的是神藉著烏鴉來供應，不要以為這是個人的才幹、個人的本事，而是主來供應你，養活你，也隱藏你。

以利亞收了很多門徒，最重要的是以利沙。當以利亞呼招以利沙的時候，他正趕著十二對牛，就在最忙的時候，呼召臨到了他，他放下一切，服事了以利亞（原文是洗以利亞的手）。你要作門徒嗎？按理應該是以利亞怎麼有能力，以利沙也同樣的有能力，卻反而作不相干的事，如洗手之類的；然而，就是在作洗手之類的事時，性格就建立起來了。能在小事上忠心，才有可能作大事。以利沙後來得著了雙倍的福分；以利亞行了八個神跡，以利沙行了十六個神跡。以利沙能被主大用，是從洗手開始。

你看見我們的主在加利利結果累累，但不要忘記祂第一年怎麼開始的。在第一年，我們的主接觸的是一個人、兩個人；在熱鬧的耶路撒冷，祂遇見一個尼哥底母（而且是夜間來的，白天不敢來）；在撒瑪利亞，中午時刻，而且是在炎熱的太陽底下，祂遇到一個來井旁打水的婦人。祂來到北邊的迦拿，門徒們都回家了，那一次行神跡只有祂一個人，醫治大臣的兒子；此後，在耶路撒冷，又醫治一個 38 年的癱子。雖然祂起頭一年的工作，沒有像後面兩年那樣的轟轟烈烈；卻正是道出被神使用、為神工作的原則。

綜合起來說，主工作的開始和工作中心是在約旦河外的伯大尼。一個隱藏的地方，被神掩護的地方。祂工作的方法是一個對一個，一個對幾個，把人引向祂自己——生命的源頭！

就近生命的源頭

約翰一章記載主工作的開始，是在約旦河外的伯大尼呼召門徒。（約 1:35~51）主呼召腓利的時候，

說：“來！跟從我！”主沒有說要撇下所有的；也沒有說，若有人要跟從我，就當捨己，背起十字架來跟從我。不！剛開始我們的主遇見腓利，遇見約翰和安得烈時，只說：“來！跟從我！”這就是作門徒的開始。

“生命在祂裡頭，這生命就是人的光。”（約 1:4）我們的主是生命的源頭，那是個何等豐富的生命！來跟從我！就是來到生命的源頭：主的工作一開始就把人帶到生命的源頭，只有當我們被帶到生命的源頭的時候，主的工作就開始了。所以腓力來跟從主，就是來到生命的源頭。因此，我們知道，作主門徒就是把心門打開，來到生命的源頭，一接觸，這已死的人就活過來。這生命由祂裡面進入我們裡面，那就是約翰福音三章裡所說：“神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們，叫一切信祂的，不至滅亡反得永生。”所以當生命進到我們裡面以後，我們就有前途了。主的工作乃是我們什麼都不作，只需簡單的來到祂的面前；這就是主為什麼說：“凡勞苦擔重擔的，可以到我這裡來！”

等到約翰和安得烈跟從了主耶穌，他們說：拉比，在哪裡住？祂說：你們來看！這就是主開始的工作，就是把人帶到祂的面前。

最初七天的工作

主首先呼召的門徒最少下列五位：

1、約翰和安得烈——原來是施洗約翰的門徒。當他們聽見約翰見證說：“看哪！這是神的羔羊！”結果他們就跟隨了主；不但是跟隨，而且是同住。

2、彼得——主告訴西門彼得說，你要稱為磯法；西門彼得不過是泥土（人是泥土造成的），主要使他成為石頭，最後要成為燦爛的寶石。

3、腓力——主耶穌在往加利利的路上，遇見腓力，對他說：“來！跟從我吧！”

4、拿但業——主向他說：“你們將要看見天開了！神的使者上去下來在人子身上！”很明顯的，主告訴我們，祂就是那天梯；祂一端頂天，一端立地；天和地就在祂裡面聯合了。作主的門徒是要看見天開了，來到天的境界。創世記論到神恢復大地的最初七天，約翰福音則告訴我們主遇見門徒的最初七天，這是新造工作的開始。

第一天：祂在他們的中間，他們卻不認識祂；所以約翰說：“有一位站在你們中間，是你們不認識的。”

第二天：施洗約翰指認我們的主是：神的羔羊，除去世人罪孽的。他終於回答了舊約自從以撒以來一直懸疑的問題：“羔羊在哪裡呢？”（創 22:7）

第三天：施洗約翰同他的兩個門徒（約翰和安得烈）站在那裡，看見耶穌行走，就說：“看哪！這是神的羔羊！”他們就別了自己的老師，跟隨了我們的主。以前他們在施洗約翰的臘燭光底下，現在看到了那真光——太陽的光。

第四天：安得烈找來了他的哥哥彼得。彼得遇見主。

第五天：主對腓利說：“來跟從我！”腓利又找到拿但業，主告訴拿但業說：“你要看見天開了！”我們的主從約旦河上來時，看到天開了，跟從祂的人也要看見天開了！

第七天：祂帶著幾個門徒，行了第一件神跡，把水變成酒。（約 2:1~11）主在我們身上的工作就是把水變成酒。把我們裡頭平淡的水，變作喜樂的美酒。主在我們身上的工作就是神跡：神跡的意思就

是神動了祂的手指頭。(出 8:19) 是聖經中第一次出現的“神跡”字眼，中文譯為神的手段，原文為神跡或神動了祂的指頭。

這樣我們的主完成了祂工作的頭七天。這個“七天”是一個很重要的單元。這個單元是告訴我們，主工作的開始就像以利亞工作的開始；以利亞怎麼把雙倍的福分傳給以利沙，我們的主也作同樣的事，主說：信我的要作比這更大的事。(約 14:12)

潔淨聖殿

這是聖經所記，主出來工作以後，第一次到耶路撒冷，門徒也在那裡；第一件工作就是潔淨聖殿。

這時的聖殿已經和從前不同了，聖殿中有很多的攤子賣牛羊鴿子，為著那些從遠方來到聖殿過節的人，可以很方便的買到由祭司們認可的牲畜；又有兌換銀錢的人，也是為著那些遠方來的人，可以兌換沒有當時君王人像的錢幣，作為奉獻之用。表面上是方便遠方的人，其實是祭司與商家勾結圖利；祭司們的行徑真是非常腐敗。

當主看到這種景象，萬國禱告的殿變成買賣的地方，甚至成了賊窩，為此心裡焦急，如同火燒，就拿起繩子作成的鞭子，把牛羊都趕出殿去，倒出兌換銀錢之人的銀錢，並推翻他們的桌子。

當主最後一次進耶路撒冷，祂哭耶路撒冷：“耶路撒冷啊！耶路撒冷啊！你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裡來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意。”根據原文這段經文是詩的體裁，乃是哀歌，如同耶利米哀歌。我們的主是真耶利米，為什麼哭耶路撒冷呢？因為耶路撒冷代表神的見證。神創造的時候，是希望人能夠為祂作見證：人失敗了，就希望以色列能成為祂的見證。耶路撒冷是神的見證：因為裡面有聖殿。可惜以色列人同樣失敗，聖殿變質，耶路撒冷的見證失落了。

因著這緣故，在四福音裡，每次講到主到耶路撒冷，特別是最後一次，主面對十字架的苦難，祂的心還是掛念著耶路撒冷。祂多次來到耶路撒冷，目的就是要聚集祂的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是他們不願意。你看！在耶路撒冷工作和在加利利的工作不一樣：在耶路撒冷充滿了反對，工作所以難有果效，就因為他們不願意，所以只有零零星星的果效。反對的勢力集中在耶路撒冷，所以我們的主就對著這墮落的世界、墮落的人、墮落的宗教世界哭！

綜合水變作酒和潔淨聖殿的兩件事蹟，我們看見主進一步的工作：第一、要在我們身上作變化的工作，把我們的水變作酒，把我們淡而無味的人生變作表徵喜樂的酒。第二、保羅說：“豈不知你們是神的殿？”(林前 3:16) 我們的主潔淨聖殿，就是把我們裡面的買賣市場，那些不是神原來旨意的，都趕出去。

啟示生命

因著耶路撒冷不肯接納主，甚至傾全力反對主，以致，我們的主無法在那裡公開地工作。所以祂只能個別地接觸少數靈裡渴慕的，失迷的，一個一個地把他們帶到生命的源頭來。

有一天，一個猶太尊貴的官員尼哥底母，在夜裡來見主，向主表達他傾慕的心。但主把話題引到生命，與他論到重生。因為生命在祂裡頭，這生命就是人的光。主呼召門徒到祂面前來，因為生命在祂裡頭。我們如何得著生命呢？只要信祂，便不至滅亡，反得著永遠生命，這樣就重生了。主工作的重點是把生命分給人；當生命進到人的裡面，人的生命就會有極大的變化，整個人就逐漸的轉變，猶

如彼得一樣，由不起眼的像鉛筆芯黑色碳質，變成透亮的鑽石。我們什麼都不必作，只要來到祂的面前得生命。

另一天，我們的主從猶太到加利利，途經撒瑪利亞。在敘加城外的一口井旁，遇見一個撒瑪利亞婦人，便與她談論喝水的問題。主告訴她，人喝了世上的水還要再渴，只有喝了主所賜的水就永遠不渴。主說：“我所賜的水要在他裡頭成為一井的泉源，直湧到永生。”如果她接受這個活水，那生命要進到她裡面。那麼她除了外面有一口井，裡面又有一口井；裡面的井就代表人深處的靈。由此，主啟示她要用心靈和誠實敬拜父，因為神是靈。我們的深處就像一口井，什麼時候往深處去，什麼時候就得著活水；因為人得救以後神的靈就住在我們的靈裡。

生命在祂裡頭，祂要率領門徒到祂面前。這是祂工作的起頭，作主門徒的第一步就是來到生命的源頭，讓祂的生命來充滿。

工作的本質——叫人得生命

我們的主一開始工作的時候，就以尼哥底母為範例，告訴我們必須重生；然後告訴我們神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給我們，叫凡信祂的，都得生命。惟有得生命的，才能見神的國，也才能進神的國。而我們怎能相信呢？因為摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也要照樣被舉起來，主耶穌在十字架上為我們死，當我們看見自己落在罪惡過犯中，不能自拔，就像當初以色列人在曠野中了蛇毒一樣，只要一看銅蛇，一抬頭仰望十字架的主，就活過來了。這就是相信。什麼事都不必作只要相信即可。生命原來在祂裡面，現在在尼哥底母裡面，在你我裡面，也在撒瑪利亞婦人裡面。現在我們裡面有了一井的泉源，你只要回到裡面，這在深處的活水泉源就會湧流。這就是在靈裡的敬拜。這是主工作的重點，也是祂工作的本質。在一開頭，祂就把本質啟示出來——人必須先到祂面前得生命。

約翰被囚，主工作通達的開始

在遇見撒瑪利亞婦人之前，主也在猶太地工作，祂的門徒在那裡給人施洗。有些約翰的朋友似乎抱不平地說：“眾人都往祂那裡去了！”而施洗約翰反而說：“我曾說，我不是基督，是奉差還在祂前面的，你們自己可以給我作見證。娶新婦的，就是新郎；新郎的朋友站著，聽見新郎的聲音就甚喜樂；故此，我這喜樂就滿足了。”在他坐監以前，說的最後一句話是：“祂必興旺，我必衰微！”你看！他的靈是何等的美好！他的確是我們主的先鋒。雖然在坐監時他似乎跌倒，對主有了抱怨；然而這是神的美意，因為他已盡完他先鋒的職事，現在他被囚，不久殉道；我們主的工作由而開始通達。

主工作的第一年，施洗約翰也作工，他們兩人的工作是重疊的。等到約翰的手被監禁，主的工作才開始發達，生命更奔放，活水開始一瀉千里，這就是後來主在加利利結果累累的工作。許多時候主作工，我們也作工；我們的工作似乎限制了主的工作。乃是等到主監禁我們的手，主的工作才得長足的進展！祂必興盛，我必衰微！

門徒們陪著主經過撒瑪利亞之後，便各自回家或回到自己的職業。所以主耶穌回到迦拿，醫治大臣的兒子，使他全家得救的神跡，乃是祂獨自一個人行的。

這事以後，在一個時期，主又獨自上到耶路撒冷。在城內，靠近羊門處，遇見一個病了三十八年的癱子，主治好了他。這個三十八年的癱子嚴格說來就是代表以色列人；因為以色列人當初在曠野漂流了三十八年。以色列人就是癱子，他們最後倒斃在曠野，不能進到迦南。主要試著告訴他們，我願

意帶你們進到迦南；進到迦南天就開了，但是他們不願意。這次因為主犯了安息日，又將自己當作與神平等；他們因而棄絕了主。我們的主多次願意聚集他們，但是他們不願意。最後只好任憑他們淪亡了！

以上就是我們主的第一年工作的大概。祂一生工作的秘訣就在第一年，就是約翰福音的前五章，所告訴我們的：生命在祂裡頭，人必須來到祂跟前得生命。這是祂工作重心所在。今天我們的工作成功與失敗，不在於你能醫病趕鬼，得著許多人，乃在於是否讓人得生命。只要得著生命，那怕只有一個撒瑪利亞婦人，只有一個癱子，你就成功了；然後才有其他的屬靈進展。主耶穌在第一年先道出工作的意義和本質，然後才有祂第二年、第三年在加利利結果累累的工作。

6 生命的奔放（二）——從施洗約翰入監到黑門山

讀經

“說了這話以後約有八天，耶穌帶著彼得、約翰、雅各上山去禱告。正禱告的時候，祂的面貌就改變了，衣服潔白放光。忽然有摩西、以利亞兩個人，同耶穌說話。他們在榮光裡顯現，談論耶穌去世的事，就是祂在耶路撒冷將要成的事。彼得和他的同伴都打盹，既清醒了，就看見耶穌的榮光，並同祂站著的那兩個人。二人正要和耶穌分離的時候，彼得對耶穌說：“夫子，我們在這裡真好，可以搭三座棚；一座為禰，一座為摩西，一座為以利亞。”他卻不知道所說的是什麼。說這話的時候，有一朵雲彩來遮蓋他們。他們進入雲彩裡就懼怕。有聲音從雲彩裡出來，說：“這是我的兒子，我所揀選的，你們要聽祂。”聲音住了，只見耶穌一人在那裡。當那些日子，門徒不提所看見的事，一樣也不告訴人。”（路 9:28-36）

自從施洗約翰被囚之後，我們的主在工作上有了嶄新的進展——從生命的流露進到生命的奔放。這段期間加利利是祂主要澆灌的園地；大約十八個月到兩年之久我們的主沒有離開過加利利一步。馬太、馬可福音中所記載的，大半是這十八個月在加利利所行的事蹟。

這個階段又可分為三個時期——早期、中期、晚期。

在加利利工作的早期——約翰入監到設立十二個使徒（約四個月）

施洗約翰在坐監前曾說過：“祂必興旺，我必衰微”，“娶新婦就是新郎”。約翰的職事就是慢慢的把人引到主那裡去。他就如建房子用的鷹架一樣，房子一建好，鷹架就拆了，他就退到後面去。等到約翰被關到監牢去以後，我們的主就開始發揮祂的功用。在此之前景等待的時期（也就是第一年），所以工作的物件是一個一個的；有果子卻是不多！行了幾件神跡，也沒有講很多的道，和長篇大論的教訓。

一直等到施洗約翰入監，祂就出來傳道，說：“神的國近了！你們當悔改，信福音。”（可 1:15）我們主的工作是接續施洗約翰的；不過施洗約翰給人看見自己是罪人，至於如何蒙拯救則是我們主所傳的信息，不僅是悔改，還要信福音。

在拿撒勒的會堂被拒絕

我們的主在加利利工作的開始一段期間，一定先往以色列家迷失的羊中去。祂的工廠幾乎完全集

中在各城各地的會堂，為要尋找拯救失喪的羊。祂工作的最初物件乃是猶太人；而這些以色列中迷失的羊，最多最常聚集的地方就是各地的會堂。保羅也是如此，故說：救恩是從猶太家起首。就著歷史來說，先是猶太人，後是希利尼人；一直到被棄絕了，才轉向外邦。保羅的行徑就是根據主的藍圖。

祂在祂自己的故鄉，拿撒勒，進了會堂，讀以賽亞書六十一章中的一段話：“主的靈在我身上，因為祂用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人；差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年。”主讓猶太人知道，祂原來就是以賽亞書所說的那位彌賽亞，現在已經顯在人面前。我們的主就藉著以賽亞的話，將自己舉薦給以色列迷失的羊群，給他們看見這話已經應驗在他們的耳中了。但祂來到自己的地方，自己的人卻不接待祂。所以我們的主說，先知在本地是不被接受的。祂用以利亞和以利沙的事例責備他們不信，他們卻怒氣滿胸，把主耶穌帶到外面去，甚至想將祂推下山崖。

在迦百農的工作

因為拿撒勒不歡迎，祂就到了加利利湖邊的一座城，名叫迦百農；那裡就成為主在加利利工作的中心。祂從那裡出去再回來、出去再回來，聖經常稱那裡就是主自己的地方。現在祂寄人籬下，（我們主生下來的馬槽也是借的）以彼得的房屋當診所，甚至有人把祂借來的屋頂拆了使那個癱子墜下來，（因為那個時候的房屋是平頂的，用麥草和蘆葦搭蓋起來）。祂為我們成為貧窮，連住處都沒有；此時，祂借用彼得的房子當作自己的家，在借來的屋簷下棲息。

從地理位置上看，迦百農是在加利利海的西北方，如果加利利海是一座鐘，那麼迦百農大約在十一點的位置。伯賽大則是在一點鐘的位置。約旦河發源地在黑門山，河水南流，到伯賽大注入加利利海（在當時的伯賽大，據說就有了利用河水沖刷的天然沖浴設備）。

第二次門徒的呼召

加利利海（實際是一大湖，猶太人稱為海）有許多海灣，每一海灣住著一個家族；所以彼得、安得烈家族住一海灣，約翰、雅各住另一海灣。一天，主沿著海邊走的時候，先看到彼得和安得烈，就告訴他們，說，你們來跟從我，（來跟從我在希臘原文是來追隨我）我要叫你們得人如得魚一樣。這次的呼召不是生命的呼召，乃是在生命的呼召之外再加上工作（事奉）的呼召；主告訴他們要作一個人海的漁夫。然後又看到雅各和約翰在海邊補網，主就在那裡呼召他們；他們就舍了船跟從主。

這事是發生在主出來工作一年後的事。大概在撒瑪利亞婦人的故事之後，門徒們就各回故鄉，繼續自己的行業，只有在重要節慶（如迦拿婚筵）時，才來與主同行。因此，主去找他們，對他們發出第二次呼召。

醫治彼得岳母的熱病

第二天，是安息日。一早我們的主進到會堂去教訓人，並且趕鬼。之後，出了會堂，就到彼得家，醫好了他岳母的熱病。到了晚上，迦百農全城的病人都圍繞在彼得家的門前，那天晚上，主就一個一個的醫治他們。這是星期六的故事。

由得魚而得人

到了星期日，天剛亮我們的主就到曠野去禱告。然後就到附近的鄉村傳道，在各個會堂醫病，並把天國的福音告訴他們。大概過了幾個星期，不知為什麼彼得約翰又回到船上。有一天，許多人擁擠

著主，要聽神的道；以致站的地方也沒有，祂就上了彼得的船，讓他把船撐開，稍微離岸，就在船上對著岸邊的人講道。

講完以後，叫彼得把船開到水深之處下網打魚。（我們的主從來不虧欠人，用他們的船，便要報償）彼得專業的知識告訴他，那天不會再有魚了，所以一大早他們就去洗網，因為昨夜一晚沒有打著什麼。主叫他們下網打魚，所說的網是多數的；但彼得只下了一幅網，主所要給他的，是一幅網裝不下的；彼得最多能打一船的魚，現在主卻還他兩船的魚。祝福之大過人想像，不是一幅網能裝滿的！彼得由而看見自己是個罪人，面對這位創造宇宙的主，感到自己的不配；於是僕倒在那些魚的上面，說：“主啊！離開我，我是一個罪人！”他和一切同在的人，都驚訝這一網所打的魚。這時主說：“從今以後，你要得人！”因為只有看見自己是罪人的，才可能拯救罪人。

呼召稅吏馬太

主又回到了迦百農，有人把屋頂拆了，把癱子墜下來求醫治的故事之後，我們的主正要往海邊去的時候，碰到了稅吏馬太。主耶穌看見他坐在稅關上，就對他說：“你跟從我來！”他就起來跟從了耶穌；並在家中擺設筵席，請許多的稅吏一同坐席。法利賽人和文士就向門徒們發怨言。但是主說：“無病的人用不著醫生，有病的人才用得著。我來本不是召義人悔改，乃是召罪人悔改。”

被宗教世界棄絕

在另一個安息日，耶穌從麥地經過，因為肚子餓了，祂的門徒掐了麥穗，用手搓著吃。這個動作在那些法利賽人看來就是作工了。又一個安息日，主進了會堂，在那裡有一個枯乾手的人。許多人就試探主耶穌，看祂到底敢不敢在安息日治病。耶穌怒目周圍看他們，憂愁他們的心剛硬，就對那人說：“伸出手來！”他把手一伸，手就複了原。法利賽人出去，同希律一黨的人商議，怎樣可以除滅耶穌。（參見可 3:1~6）

我們的主因著被棄絕的緣故，就退到海邊去，而祂在加利利早期的工作，到此就告了一個段落。在這一段期間，主工作的重心是放在以色列迷失的羊那裡，所以祂走遍了所有的會堂，並在會堂內講道、醫病、趕鬼。當時在加利利海的西岸就有幾百個會堂，我們的主就在這些會堂中尋找迷失的羊。然而碰到法利賽人與希律一黨的人的頑拒與抵抗；從此我們的主退到海邊，曠野和山間，面對廣大如饑如渴的群眾。

加利利工作的中期——呼名十二個使徒一直到五餅二魚

呼召十二個使徒

面對猶太教的棄絕和抗拒，我們的主一面退往海邊，曠野與山間，另一面祂開始從跟隨祂的門徒中間呼召十二使徒。為什麼要呼召十二個使徒？因為以色列有十二個支派。主如果真要在地上傳國度的福音，真要建立祂的國度，就必須得著一班人，好打發他們出去醫病趕鬼傳神國的福音。本來神的國是交給以色列的，因此以色列國代表神的國；但是他們棄絕了我們的主，正如馬太福音 21:42 所說：“耶穌說：經上寫著，匠人所棄的石頭，已作了房角的頭塊石頭。這是主所作的，在我們眼中看為希奇。這經你們沒有念過嗎？所以我告訴你們，神的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓。”

現在我們能明白，主在被棄絕之後，呼召了十二個使徒，為的是要預備一班能結果子的百姓；這就是天國的開始。施洗約翰在曠野呼喊著說：“天國近了，你們應當悔改！”為什麼說近了？因為天

國的王——主耶穌來了。主耶穌傳福音的時候也是這樣的說：“天國近了，你們應當悔改，信福音！”此時天國的王來了，但是天國的子民在哪裡？所以祂需要聚集，尋找一般能結果子的百姓。為著預備百姓需要揀選十二個使徒。這十二個人就好像是十二個支派一樣，因為神的國本來是在以色列的手中；現在我們的主要將天帶到地上來，國度從屬地的層次轉向屬天的層次。

因著這樣，我們的主經過整夜的禱告。祂所以整夜禱告，乃是等候神的旨意。在這十二人之中，主知道猶大要賣祂，因為主曾說過，那人不生在世上倒好（太 26:24）；但是祂既知十二使徒包括猶大都是神所賜的，祂就甘心順服了。

山上的教訓——天國大憲章

十二使徒蒙召之後就與主及其他的門徒一同上了一座山。既已坐下，門徒到祂跟前來，祂就開口講了山上的教訓。當初，祂還寄望於猶太人，但遭受棄絕。我們的主卻不氣餒，仍要建立祂的國度，便以這十二個人和其他的門徒為根基。主讓他們暫時離開人群，最終還是要回到人群，去得著他們。你記得主復活時，吩咐他們說：你們要去，把福音傳給萬民，奉父子聖靈的名為他們施浸，讓他們來作我的門徒。那時，他們要回到人群！

這山上的教訓可說是天國的憲章，是祂所建立的國度中子民們生活的模式。所以對著他們說：“貧窮的人有福了，因為天國是他們的。”主接著講八福、然後又將馬太五、六、七章給了他們。

第五章說到天國子民的生命是超凡的。主說話的物件乃是已經接觸到生命源頭的人。現在我們的主要給他們看見，那個生命是非凡的生命；那個生命所顯出的義要勝過文士和法利賽人的義；那個生命是當人打他一邊臉，他們可以轉過第二邊臉；他們可以走第二裡路、可以給第二件衣服，不只是愛仇敵，而且能為仇敵禱告。非凡的生命就產生完全的愛；所以主告訴他們，在愛這件事上，他們要完全，像天父完全一樣。

第六章說到天國子民的生活乃是隱藏的。生命的能力是從隱密處來的；無論是他們的禱告、禁食、施捨都是作在暗中。所有的生活都是活在神面前，神在暗中察看：就好像我們的主當初活在神面前一樣。在這個教訓中，門徒得著了秘訣。不僅如此，天國子民的生活也是依靠的生活，不需要為明天憂慮！

第七章說到天國子民的生活是分別的生活。基督徒有一個不平凡的生命、不平凡的義、不平凡的生活。父在暗中察看並報答他；不只禱告得答應，並且要得獎賞。

我們主的目的，就是要把天國的實際顯在跟隨祂的人身上。今天在教會中，我們可以看到天國的實際。這就是主的工作，預備好能結果子的百姓，最後要把這個國度交給他們；是從猶太人的手中奪來，然後交給了教會。

醫治百夫長的僕人

這事以後，主耶穌回到迦百農，遇見一件非常有意義的事。有一個百夫長所寶愛的僕人，害病快要死了。百夫長風聞耶穌的事，就托猶太人的幾個長老去求耶穌來救他的僕人。他們到了耶穌那裡，就切切的求祂說：“你給他行這事是他所配得的，因為他愛我們的百姓，給我們建造會堂。”耶穌就和他們同去。離那家不遠，百夫長托幾個朋友去見耶穌，對祂說：“主啊，不要勞動；因禰到我捨下，我不敢當！我也自以為不配去見禰。只要禰說一句話，我的僕人就必好了。主耶穌聽見這話，就希奇

他，轉身對跟隨的眾人說：“我告訴你們，這麼大的信心，就是在以色列中，我也沒有遇見過。”那托來的人回到百夫長家裡，看見僕人已經好了。(路 7:1~10)

這個百夫長根本沒有看見主，他不是憑眼見，完全是憑著信心的，“只要禰的一句話就可以”，感謝主！這就代表我們這些沒有看見就相信的人；百夫長的僕人得著了醫治，就代表我們這些外邦人得著醫治。在這個時候我們的主說：“我又告訴你們，從東從西，將有許多人來，在天國裡與亞伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；惟有本國的子民，竟被趕到外面黑暗裡去，在那裡必要哀哭切齒了。”(太 8:5~13)

以色列人近兩千年來，在列國之間被拋來拋去，在天國筵席之外哀哭切齒。在這恩典時代，教會享盡了主的同在，而猶太人則因棄絕祂而失去了主的同在，那裡沒有主的同在，那裡就是黑暗！相形之下，顯示出我們的主所要得著的，是要能結果子的百姓；不管是以色列人或者是外邦人，因為到時候，從東從西，那些原非神子民的非猶太人，要被召來與亞伯拉罕一同坐席，在神的國裡一同有分。

我們的主在加利利中期的工作，與早期有何等的不同！在這個階段中，祂預備合用的百姓——一面祂選召門徒，另一面繼續在海邊、在山間將道傳出去，宣揚天國的福音，並且醫病趕鬼。

叫拿因城寡婦之子復活

次日，主耶穌來到一座城，名叫拿因。在這裡叫一個寡婦的獨生子復活。拿因城位於聖經中的古戰場哈米吉多頓的東邊。先知以利沙曾在這裡碰見書念婦人，叫她的兒子從死裡復活。因此，那地的人看到神跡很興奮，這是以利沙故事的重演。主的目的也就是讓他們看見，祂就是叫死人復活的真以利沙。

於是，主的名聲傳遍那地，眾人都說有大先知在我們中間興起來了。這風聲傳到在監中的施洗約翰，他實在待不住了。他聽說主耶穌叫瞎子看見，瘸子行走，長大麻瘋的潔淨，死人復活，而斷定祂就是彌賽亞，必能救他從監獄中出來。他與以色列人有同樣觀念，以為那要來的彌賽亞是榮耀的，是大有能力的，是要作王的，所以他差人來問主說：禰就是我們等候的彌賽亞嗎？現在他被關在獄中，若主是那位榮耀的彌賽亞，必會救他出監，且要審判希律。但他的盼望落空，信心搖動，甚至於跌倒了。此時我們的主就把祂來的目的告訴人：我來了，是要拯救失喪的人。有瞎子需要看見，有瘸子需要行走，有長大麻瘋的需要潔淨，有聾子需要聽見，有死人需要復活，有窮人需要聽見福音。祂作人類的救主以前，要先作罪人的朋友，祂現在忙著施恩，忙著拯救。彌賽亞今天是作救主，將來才作審判的主。凡不因著主跌倒的，就有福了。

多得恩免的婦人

在一座不知名的城裡有一個女人，是個罪人，知道耶穌在法利賽人家裡坐席，就拿著盛香膏的玉瓶，站在耶穌背後，挨著祂的腳哭。眼淚濕了耶穌的腳，就用自己的頭髮擦乾，又用嘴連連親祂的腳，把香膏抹上。請耶穌的法利賽人看見這事，心裡說：“這人若是先知，必知道摸祂的是誰，是個怎樣的女人，乃是個罪人。”耶穌對他說：“西門？我有句話要對你說。”西門說：“夫子，請說。”耶穌說：“一個債主有兩個人欠他的債；一個欠五十兩銀子，一個欠五兩銀子。因為他們無力償還，債主就開恩免了他們兩個人的債。這兩個人哪一個更愛他呢？”西門回答說：“我想是那多得恩免的人。”耶穌說：“你斷的不錯。”於是轉過來對那女人說：“你的罪赦免了！”(路 7:36~48)

現在我們知道主工作，所預備的百姓，並不僅僅是像百夫長那樣，或者是像尼哥底母那樣；我們的主也要拯救像這位多得恩免的婦人。

開始講道用比喻

我們的主繼續的在好些地方傳福音，對祂的關係最密切的是：迦百農（彼得的城）、伯賽大、哥拉汛這三個地方。希奇的是，我們的主在這幾座城行了那麼多的神跡，但是他們就是不信，連施洗約翰也跌倒了。在這個時候，我們的主繼續退到海邊，曠野和山間；不只如此，現在連講道的方法也變了，不再是用明顯的話來對他們講。主耶穌開始工作的第一年所講的道都是明顯的，有約翰福音前五章可以為證。如今面對著廣大群眾夾雜著一般不肯悔改的反對勢力，祂雖然仍舊向他們講道，但從此以後就用比喻來講。

比喻是讓你似乎聽見了，但是聽不清楚，似乎明白了，但不曉得其真意。誰能明白呢？只有嬰孩；誰不能明白呢？那些自以為聰明的都不明白。祂的目的是要人回轉像小孩子，你只要回轉像小孩子一樣，那麼就能夠非常清楚主的比喻背後的教訓。

馬太福音十三章的七個比喻就是在那個時候講的，大概是從彼得的船上所釋放的信息。祂對群眾講了七個比喻，等到了屋內，就把那些奧秘為門徒解開。並且祝賀門徒說：“你們的眼睛是有福的，因為看見了。你們的耳朵也是有福的，因為聽見了。我實在告訴你們，從前有許多先知和義人要看你們所看的，卻沒有看見；要聽你們所聽的，卻沒有聽見。”

因為他們所看見的是主，所聽見的也是主，我們的主才是天國的奧秘。所以，現在我們的主一面繼續作工，一面預備合用的百姓，要把國交給他們；因為天國是藉著特定的一班人才能帶進來。凡是回轉像小孩子的就能夠懂得天國的奧秘，凡是抗拒的就不能明白；這就是比喻講道的用意。

環游佈道

此後，主開始了三次環遊。第一次的周遊，到了加利利海的東岸（可 4:35~5:43），外邦人雜居的低加波利一帶。第二次環遊從西岸的五餅二魚神跡，餵養五千猶太人到東岸的第二次魚餅神跡，供應四千外邦人（可 6:31~8:10）。第三次環遊則是約旦河上游之旅（可 8:13~9:33）。這三次的周遊佈道，不只使我們認識主的工作，也認識工作的主。頭兩次的環遊，給我們看見祂是眾人的奴僕，全世界是祂的工廠，而第三次的環遊給我們看見祂是家中的傭人，如何服事祂的門徒，成全他們。

第一次環遊——制服東岸諸幽冥

平靜了風和海

主講完七個比喻的那個晚上，就坐船由加利利海西岸往東岸去。祂說渡到那邊去！主既這樣說事情就必這樣成就，必會渡到那邊去，不會半途沉船。但是船行了一半，風浪大作，門徒說：“我們喪命啦！”所以主責備他們說：“你們這小信的人！”

這一次主到那邊去是策劃好的，因為這是祂正式環游佈道的第一次，祂到了東岸。東岸乃是外邦人居住之地，那兒幽暗的勢力非常盛大。別以為屬靈氣的幽暗世界是人的肉眼看不見，就可不予注意，其實它有很強大且很實在的力量。主耶穌過到東岸，為的就是去制服那邊的幽暗勢力。因此，海裡起了風和浪，這不是純自然現象，而是屬靈氣世界的反撲行動。

在格拉森趕逐汗鬼

主要到對岸的格拉森去釋放一個人；那個人被鬼附著，失去了意志，常拿石頭自己砍自己。附在他身上的鬼力量有多大呢？那個力量是兩千頭豬所無法承受的，就都掉下山崖淹死了。

這一回主是到被鬼附的，被邪靈纏擾的，及魔鬼撒但掌握的這些外邦人的地方去。撒但不甘心，所以興風作浪。主就起來斥責風和海，似乎這些風和海是有人格的。風和海本身是沒有人格的，但是背後的那些汗鬼和邪靈是有人格的；所以當我們的主責備風和海的時候，浪就止住了。

當兩千頭豬掉落山崖後，全城的人就求主離去。兩千頭豬的價值不知多大，他們的生計都沒有了。但是在主的感覺裡，兩千頭豬不如一個人的靈魂那麼貴重，這說出主的心。即便只有一隻失迷的羊，祂也要離開天庭，來到世上尋找歸回。這是主的愛。那個人本來要跟隨主，主說：“你回去傳說神為你作了何等大的事。”所以就在東岸低加波利作了美好的見證。

這事以後，主回到西岸。下了船，又到了迦百農這一帶，在海邊有一個管會堂的名叫睚魯，主叫他的女兒復活；在往睚魯家的路上，主也醫治了患血漏的婦人。接著，主又醫治了兩個瞎子並且趕出啞吧鬼。之後，我們的主第二次回到拿撒勒又被棄絕。但是主並不死心。仍要試著挽回他們。於是打發門徒們兩個兩個出去，還是到以色列迷失的羊中間。門徒們就出去，傳道叫人悔改。走遍各城各鄉在會堂教訓人，宣講天國的福音，又醫治各樣的病人。需要憐憫的人實在太多，可憐這些人困苦流離，如同羊沒有牧人一般。

此時傳來施洗約翰被斬的消息。耶穌聽了，就帶著門徒暗暗地退到曠野去歇一歇。這時就開始了祂的第二次的環游佈道。

加利利工作的晚期——從五餅二魚一直到變化山上

第二次環遊——從天上降下來的糧

五餅二魚的神跡

主雖然是暗暗地帶著門徒，到曠野去歇一歇，但仍然有很多人集攏而來，那是快過逾越節的時候。天將晚了，門徒建議叫眾人散去，到附近村莊自行找吃的；但是主對門徒說：你們給他們吃吧！四福音所記載主所行的三十五個神跡，其中三十三個都是主自己行的，門徒只是袖手旁觀；惟現在這個神跡和四千人吃飽的神跡，則邀請祂的門徒共同參與。主拿著餅和魚，望天祝福，擘開餅，遞給門徒，門徒再分給眾人，吃剩的零碎收拾了十二個籃子。主就是那生命的餅，分享眾人。這次是主在曠野裡為以色列人擺設筵席，正如同樣的一位神在摩西時代所作的。

迦南婦人的信心

主耶穌在猶太地一再被棄絕，便轉向外邦，要把福音送給他們。於是，往北行，到了推羅和西頓；嚴格說來，已經到了迦南的境外。在這裡遇到一個迦南婦人，要求主醫治她那被鬼附著的女兒。主說：不好拿兒女的餅給狗吃。主這樣說是為激發她的信心。前不久，主在曠野所擺設的筵席，那是兒女的餅。但是現在祂不能只以以色列人為滿足，必須到推羅西頓，到外邦的地方去，把福音傳給他們；在施恩之前，我們的主試著激發迦南婦人的信心。她說狗在桌子底下，也吃主人桌子上掉下來的碎渣兒。

不錯！五餅二魚可以叫五千人吃飽，這件事迦南婦人是沒有分的。她不敢高傲，自謙是狗；然而主雖是兒女的餅，現在已掉落桌下，主自動的來到外邦地。這個迦南婦人似乎告訴我們，我這只狗沒有到五餅二魚的地方去，沒有爬到桌子上去，但是我們的主卻移步到推羅西頓。你既然樂意施恩，我

就義不容辭的檢食桌子上掉下來的碎渣兒了。

這個禱告不止是信心大的禱告，也是我們主的心願；餅不止在桌子上面，也為著桌子下面的。福音是為著全世界的，包括迦南的婦人和所有的外邦人。

四千人吃飽的神跡

這事以後，主離了推羅境界，經過西頓，又繞了一個大圈，東行到低加波利，加利利海的東岸，外邦人的地方，主又行了一個神跡，就是七個餅幾條魚，給四千人吃飽。這次的對象和上次不一樣；上次純是以色列人，這次則是針對外邦人。主這塊餅不只是為著以色列人，也為著迦南婦人，也為著外邦人。主就是從天上降下來的真糧。（約 6:32）祂來到地上要作世人的餅，並要將生命的餅給需要且肯接受的世人。

第三次環游——更高的啟示

彼得偉大的承認

供應四千人的神跡之後，主耶穌和門徒回到西岸，後來又坐船從迦百農出發，到了伯賽大轉往北走，到了約旦河的上游——該撒利亞腓利比境內。到了這個時候，門徒跟隨已有了一段時日；主一路上供應他們，教導他們，他們也有不少的長進。他們現在應該成熟到一個地步，我們的主可以向他們傾心，將心中的秘密向他們啟示。果然，彼得代表全教會承認主是基督、是永生神的兒子。教會就是建立在這個承認上。接著主就根據這個承認，又將更深的啟示給彼得。

祂要把祂的教會建造在這磐石上。基督和教會，這是何等大的啟示！

這也是第一次主告訴他的門徒說，祂要上十字架。在登寶座、得榮耀之前，祂必須先受苦、先捨己。這是一條十字架的道路。然而這條路卻是引向豐收的途徑；沒有十字架，就沒有冠冕！在約旦河的上游，門徒們所得啟示是基督，教會，十字架與國度——全本聖經最中心的啟示。

登山改變形像

這第三次的周遊，先是把他們帶到黑門山腳下，（約旦河的上游）然後過了一個星期，主帶著彼得、雅各、約翰暗暗的上了高山，就在他們眾人的面前改變了形像。到了那裡，我們的主來到了祂身為人子生命的最高峰，祂可以升天去見祂的父，但祂深知祂的使命，在啟示了門徒“惟有耶穌”之後，便帶著門徒下山。從此開始了從黑門山走到各各他沿著約旦河穀一路下降的道路——十字架的道路！

彼得從魚口得稅銀

他們下了山，回到了迦百農，就在這裡有人問彼得說：你先生納不納了稅。他說：納！彼得不是已經在山上看到國度了嗎？不是聽見說：“這是我的愛子，你們要聽祂！”為什麼又自己作主了呢？你看！一下山，主就把門徒放到了一個實驗室裡面。

所以第三次的周遊佈道是為著門徒的；第一次和第二次一面是為著門徒，一面也是為著全世界的。

用人與僕人

主有一次對門徒們說：你們中間誰願為大就必作你們的用人（雇工）；誰願為首就必作眾人的僕人（奴僕）。現在主給我們看見有兩種僕人，一種是家中的用人；一種是眾人的奴僕。（可 10:42~45）

主的這三次周遊佈道，顯出祂是怎樣的一個僕人呢？一面來說，祂服事全世界，是以色列人的餅，又是外邦人的餅，主用祂的生命供應全世界，否則全世界就滅亡了，所以是人類昀救主。我們的主在

全人類中是最大的，今天我們所以願向祂投順，願意把全人和一切奉獻在祂腳前，乃是因為祂是眾人的奴僕，為我們每一個人嘗了死味；這是一面。另一面主是怎麼作了家中的用人？意思是，我們的主在家裡服事了門徒，所以祂是門徒中最大的，若不是祂的服事，我們怎知道如何作門徒呢？

醫治兩個瞎子的啟示

約旦河水注入加利利海的進口是伯賽大；約旦河水注入死海的進口是耶利哥。在伯賽大和耶利哥，我們的主各碰到一個瞎眼的人，主都開了他們的眼睛。這兩個瞎子事實上就是門徒們的寫照。在這以前主作了許多事，行了許多神跡，門徒們還是不明白。現在主要開他們的眼睛。

成為供應人的餅

主和門徒坐船往伯賽大去的時候，他們只有一塊餅。主告訴他們要防備法利賽人的酵，和希律的酵。此時他們以為主在責怪他們沒有帶足夠的餅，整條船隻有一塊餅——主就是那一塊餅。於是主責備他們有眼看不見，有耳聽不見，也不記得。主問他們不久前讓五千人、四千人吃飽，又剩下多少零碎？主開他們的眼睛，給他們看見，前此為什麼讓他們經過十二籃及七筐子的事，乃要給他們看見，主就是這塊餅，足以供應全世界的需要。

主就是那一粒麥子，落在地裡死了，結出許多的子粒來。然而這些雖都是黃金麥粒，卻不能叫人得著飽足；必須經過研磨成粉，抹上油，作成餅，再經過烘烤，然後這塊餅能夠供應全世界，可以使人得著飽足。

這塊餅怎麼成功的？就是祂落在地裡死了，在十字架上結出許多的子粒來，經過了磨，經過了火，才成為那塊餅。這就是五旬節的故事，五旬節就是這樣產生的。現在我們明白了，我們的主是怎樣的服事我們。

所有的神跡都是主自己行的，只有供餅的神跡有門徒參與。這說出，我們要怎樣學習服事，怎樣來事奉主，就是與主走同樣的道路。祂落在地裡死了，藉著十字架結出許多子粒來，我們同樣也要藉著十架的死、經過磨，經過火，成為餅，才可能成為別人的供應。

成為倒出來的酒

當主和門徒們到了耶利哥，又碰到一個瞎子。在此之前，門徒們發生了一件事，就是他們互爭誰為大。約翰和雅各請來了他們的母親，對主耶穌說，等到主得國的時候，他們兩個人一個在主的左邊一個在右邊。其他的十個門徒就非常的惱怒，人要的是寶座，是受尊崇，這是古往今來教會中的通病。然後主問他們說：我所喝的杯你們能喝嗎？這個杯就是葡萄酒，是葡萄經過了壓榨變成酒的故事。這個杯之所以讓許多人得著溫暖，是因為葡萄經過酒醉。在五餅二魚的時候是靠近逾越節，那是大麥和小麥的故事，所以那是餅的問題；而到了黑門山是近住棚節的時候，那是橄欖油和葡萄酒的故事。及至快到死海的時候，主就問他們那杯的事，他們說：我們能！主說：不錯！我所喝的杯，你們也要喝！

在這些門徒中，活得最短的是雅各；活得最長的是約翰。不論長短都必須背十字架。最短的需要主的恩典在十幾分鐘中成為灰燼；老約翰每天背起十字架，需要主的恩典走長遠的道路，忠心的跟隨主。

主耶穌隨機對門徒們的教導，這兩件事所給他們的印象太深刻了！從黑門山到各各他山，必須經過伯賽大和耶利哥。麥子必須經過死，經過磨，經過火，才能成為飽人的餅；葡萄必須經過壓榨，才

能成為暖人的酒。今天我們擘餅紀念主，桌上陳列的就是餅和杯，正是說出祂用愛，用祂的命服事我們。祂釘在十字架上，滿足了世界的需要；祂經過了酒醉，溫暖了全人類的心。餅和杯分開，正表示出祂的命為我們舍了，這是愛的故事。這就是主的服事。祂如牛辛勤耕耘，作眾人的僕人，作家中的用人，為的是用餅用酒供應全世界，服事眾門徒。今天我們跟隨主，走主的道路，也要成為餅，是倒出去的生命；眾人得飽足，得喜樂，而我們也許被冷落，被遺忘；然而，這是作僕人的道路。

7 約旦河穀中的歲月——最後的一百八十天

讀經

“耶穌被接上升的日子將到，祂就定意向耶路撒冷去。”（路 9:51）

“耶穌往耶路撒冷去，在所經過的各城、各鄉教訓人。”（路 13:22）

“耶穌往耶路撒冷去，經過撒瑪利亞和加利利，”（路 17:11）

“耶穌帶著十二個門徒，對他們說：看哪，我們上耶路撒冷去……。”（路 18:31~34）

“耶穌說完了這話，就在前面走，上耶路撒冷去……。”（路 19:28）

十字架的道路

在該撒利亞腓利比的境內，主第一次啟示門徒，什麼叫作十字架；所以現在跟從主的目的更深一層了，現在的呼召不止是生命的呼召，更是見證的呼召，和事奉的呼召。

那麼，怎麼能夠產生見證？怎麼方能事奉有果效？怎麼能夠達到榮耀、達到豐收？其途徑在哪裡呢？主給我們看見，惟一的道路就是經過十字架。要背起十字架，我們才能跟隨主。我們要時時刻刻告訴自己說：我不認得這個人（自己）。如果我們不學習否認自己，那麼有一天我們就會像彼得一樣否認主。這就是門徒們所學的功課；這也就是為什麼主將他們帶到約旦河的上游，在那啟示的源流，在清澈的水源中，門徒們得到的是何等大的啟示——基督、教會、十字架與國度！

現在主要門徒與祂有同樣的經歷，過了八天，就將門徒帶到黑門山上。主在那時原可以升天而去，但是不然，祂沒有升天，所以帶著門徒下山，轉向耶路撒冷。從黑門山往耶路撒冷（各各他山）是一條十字架的道路，耶路撒冷就是祂釘十字架的地方。

路加福音第九章到第十九章，告訴了我們一條十字架的道路，那是沿著約旦河（“約旦”是一路降低的意思）穀往下走。這就是主在世最後的一百八十天。

對約旦河外的“猶太地”的勘正

馬太福音 19:1 和馬可福音 10:1 都提到：“猶太的境界，約旦河外”。一般人以為猶太的境界約旦河外，就是指著南方靠近耶路撒冷的猶太地或比利亞說的；其實這是不正確的。聖經上有兩個“猶太地”；一個是指以色列本土耶路撒冷的猶太地，另一個則是約旦河外的伯大尼一帶也叫“猶太地”，所以中文翻作“猶太的境界，約旦河外”。在這裡有許多猶太人群居著，他們是在西元前 200 年左右，從巴比倫回來的。有趣的是，伯大尼的字根與巴珊是同一個意思。嚴格說來，“約旦河外的猶太地”指的就是古時的巴珊地。

有一些人或許要問，主在約旦河東是住在哪裡？根據考證所知，主耶穌的親族最初是定居在約旦

河外的猶太地。其中的一百五十到兩百個有大衛血統的人後來移民到拿撒勒。事實上有其餘的人是繼續留在約旦河外伯大尼，也許有很多主耶穌的親戚留那裡，主要找一個地方住不是什麼難事。主在世的最後一百八十天，祂工作的中心就是約旦河外的伯大尼。因為馬可福音 10:10 說“到了屋裡”，可見主在這裡有落腳的地方。

最後一百八十天

首先我們將這最後六個月所發生的大事，列舉如下：

主耶穌經過撒瑪利亞——來到約旦河外的伯大尼——打發七十個門徒出去——冬天又回到耶路撒冷過修殿節，過完了就將自己明顯的舉薦在猶太人面前，但他們不信，拿石頭打祂，又要捉拿祂，祂卻逃出他們的手走了一——耶穌又往約旦河外伯大尼。因為這裡曾是約翰工作的地方，那地的人說：“約翰一件神跡沒有行過，但約翰指著這人所說的一切話都是真的。”在那裡信耶穌的人就多了——大約走了四天的路程，又回到了伯大尼（耶路撒冷近郊）；主叫拉撒路從死裡復活，法利賽人和祭司長要殺祂——退到了以法蓮——又到加利利和撒瑪利亞的邊界，靠近約旦河外的地方——碰到十個長大痲瘋的——遇見少年的官——約翰和雅各要坐在主的左邊及右邊——進耶利哥，主醫治一個瞎子——出耶利哥，主醫治了兩個瞎子——在耶利哥遇見撒該——伯大尼（耶路撒冷）。

十字架道路的四階段

馬太福音 19:1：“耶穌說完了這些話，就離開加利利，來到猶太的境界約旦河外。”這顯然是祂最後一次離開加利利，來到約旦河外的伯大尼。在這裡，有許多人跟隨祂，許多人得醫治；到了冬天，就有許多人信祂了。

在路加福音中第九章起一直到十九章記載主在約旦河外那條路所發生的事情。這些事在馬太、馬可、約翰是很少記載的。如果你想知道主在加利利的工作要讀馬太、馬可福音；如果你想知道主在耶路撒冷的工作要讀約翰福音。在路加九章至十九章這一大段經文中，主一再告訴我們：祂是面向耶路撒冷而去。你若在這段經文中，將“耶路撒冷”這個詞找出來，可以說它一直是一個標竿。這是十字架的道路。並且主說：“我們”上耶路撒冷去。不僅主走這條路，我們也要與祂同走這條十字架的窄路。主在世的最後一百八十天工作，可以再分為四個時程，代表十字架道路的四個階段。

第一個時程——9:51-13:21

在約旦河外的中心工作

馬可福音 10:1~2：“耶穌從那裡起身，來到猶太的境界並約旦河外。眾人又聚集到祂那裡，祂又照常教訓他們。有法利賽人來問祂說：人休妻可以不可以？意思要試探祂。”

為什麼法利賽人要問休妻的問題呢？這與當時的地緣有很大的關係。因為在那裡不止有一班的法利賽人，還有一班禁欲主義的艾色尼人（猶太人中的奧秘派）。法利賽人與艾色尼人對婚姻有著不同的看法。法利賽人對休妻的規定比較寬，只要給休書就可以離婚；但是艾色尼人不允許離婚。

耶穌回答說：“摩西吩咐你們的是什麼？”他們說：“摩西許人寫了休書便可以休妻。”耶穌說：“摩西因為你們的心硬，所以寫這條例給你們。”

摩西許人休妻是神許可的旨意，並不是神原初的旨意。自從人墮落犯罪以後，人要的是次好的，而不要上好的，所以揀選神許可的旨意，而不要神原初的旨意。所以當我們的主講這一段話的時候，

就把人帶到起初去，帶到創世記去。

耶穌說：“這話不是人都能領受的，惟獨賜給誰，誰才能領受。因為有生來是閹人，也有被人閹的，並有為天國的緣故自閹的。這話誰能領受，就可以領受。”（太 19:8、11~12）這裡的閹人就是指著艾色尼人。這是主回答門徒：“人和妻子既是這樣，倒不如不娶”的疑惑。

馬可福音 10:10：“到了屋裡，門徒就問祂這事。……”這裡提到“屋裡”，可見主是住在這裡。我們不知道祂住在誰家，但是可以確定主這時在伯大尼寄人籬下；這裡就是祂工作的中心。這也就是約翰福音 10:40 所說：“耶穌又往約旦河外去，…就住在那裡。”這兩處的聖經是可以互相印證的。
打發七十個門徒出去

現在我們要看一個困擾聖經讀者很久的問題，就是主到底從什麼地方打發七十個人出去？

路加福音 9:51~53：“耶穌被接上升的日子將到，祂就定意向耶路撒冷去，便打發使者在祂前頭走。他們到了撒瑪利亞的一個村莊，要為祂預備。那裡的人不接待祂，因祂面向耶路撒冷去。”那條向著耶路撒冷而去的路，是條十字架的道路。因為撒瑪利亞人不接待祂，祂就往別的村莊去。

這地方與約旦河外的伯大尼相去不遠。對照馬太福音中說，主一離開加利利，就到了約旦河外伯大尼，可以知道主並沒有直接由撒瑪利亞到耶路撒冷，乃是就從那裡轉到約旦河外伯大尼。在這段路程上，主說：狐狸有洞，飛鳥有窩，人子沒有枕頭的地方；這是一條十字架的窄路。等祂彎到約旦河外的時候，有一個人說，容我先去埋葬我的父親，主說：讓死人埋葬死人吧！又有一個人要跟從主，但要先辭別家人；主說：手扶著犁向後看的，不配進神的國！這些事都是發生在這個時候。

這事以後，主設立七十個人，差遣他們兩個兩個的在祂前面，往自己所要到的各城各地方去。主打發人出去，是必須有根據地的。就如在迦百農打發十二個門徒出去，又回到迦百農向主報告的情形。現在我們的主是以約旦河外的伯大尼為基地，打發七十個人出去。這七十個人是作先鋒的，主耶穌隨後會跟著去；主知道是那些地方。所以路加福音 13:22 說：“耶穌往耶路撒冷去，在所經過的各城、各鄉教訓人。”在主的藍圖裡，這條路是沿著約旦河穀一路南下，然後到了最低窪的地方，過了耶利哥城，就上到了各各他山。這就是十字架的道路，這條路越走越卑微，是把生命分出去的道路。

主在加利利的時候是差遣十二個人。以色列有十二個支派，所以是為著以色列人的。我們主的目的是要到以色列迷失的羊那裡去。這裡主差遣七十個門徒是為著萬民的。在創世紀第十章，那裡說到世界國家的起首，有七十個國。這次差派是往每一個角落去，乃是為著萬民的。約旦河外從伯大尼一路往南都是外邦人雜居的地方，正是七十個門徒廣大的工廠。

門徒回來將一切告訴主；主說：你們不要因為鬼服了你們就歡喜，要為你們的名記錄在生命冊而歡喜。他們是回到伯大尼向主報告，可見這裡是主這時候的工作基地。

“正當那時，耶穌被聖靈感動就歡樂，說：“父啊，天地的主，我感謝禰！因為禰將這些事向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來。”聰明通達人住在耶路撒冷，反而在約旦河外、在曠野，我們的主找到嬰孩。“父啊，是的，因為禰的美意本是如此。一切所有的都是我父交付我的。除了父，沒有人知道子是誰；除了子和子所願意指示的，沒有人知道父是誰。”（路 10:21~22）這是主耶穌聽了七十個人回報後的反應。

由路加福音 12:1 告訴我們：有幾萬人聚集……；14:25 他說：有極多的人與耶穌同行…。可見這七

十人工作的果效是何等的大！在約旦河外的情形是一個豐收，那裡是一個黃金的禾場。現在我們知道了，達到豐收的途徑是經過十字架的！

誰是鄰舍

一個律法師來問主：“怎樣才能承受永生呢？”主說：按著律法書上所寫的是：你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你的神；又要愛鄰舍如同自己。他又問：誰是我的鄰舍呢？

主說了一個故事：有一個人由耶路撒冷到耶利哥，落到了強盜手裡，被打個半死，丟在路邊。祭司路過，見了不理；利未人路過亦不理；只有一個撒瑪利亞人路過，見這情形，就用油和酒裹他的傷，並將他送到客店裡照應，付了帳才走。然後主就問律法師，這三人哪一位是他的鄰舍呢？他說：是撒瑪利亞人。

主就是那個撒瑪利亞人，落在強盜手中的人是誰呢？是律法師。主說你要愛鄰舍，就是說你要接受祂。在這條路上的人都是臥在惡者手下，被撒但打得半死，傷痕累累的；只有主可以裹我們的創傷。

酒和油哪裡來的呢？剛剛過完了住棚節，那就是葡萄成熟時，被踩碎變成酒，也是橄欖被壓榨成油的故事。是一個分賜生命的故事。主為我們上了十字架，祂被壓碎，才有酒和油敷裹我們的傷痕，醫治我們的疾病。而主要我們與祂一同上耶路撒冷，我們惟有與祂一同經過十字架，才有酒和油在我們身上產生。今天被撒但打傷的人太多了，外面的需要是何等的大！我們沒有別法，只有用酒和油來敷裹他們，這才是對他們的真實幫助。

冬天的遭遇

到了冬天，我們的主要到耶路撒冷過修殿節。約翰福音第九章記載，在祂路過的時候，遇見一個瞎子，主醫治了他。也許在這件事之後，受馬大和馬利亞在伯大尼的接待。修殿節期間，主在聖殿中與猶太人談論，結果他們要用石頭打祂，主就又退往約旦河外去，到了約翰起初施洗的地方，就住在那裡。（約 10:39~40）

反對者與跟隨者的兩極表現

從路加福音 11:1 至 13:21 這一大段聖經，都是記載主耶穌退往約旦河外那段時間所發生的事。在那裡有幾萬人跟隨祂，但是，也有法利賽人反對耶穌（不僅在耶路撒冷有法利賽人，在約旦河外也有）這是兩極的表現。同時也有幾萬人推崇祂、跟隨祂；但也有法利賽人反對祂。這世界真是瘋了！

這是怎麼的一種情形呢？主自己解釋說：“我來要把火丟在地上；倘若已經熔起來，不也是我所願意的嗎？我有當受的洗，還沒有成就，我是何等的迫切呢？你們以為我來，是叫地上太平嗎？我告訴你們，不是！乃是叫人紛爭。從今以後，一家五個人將要紛爭：三個人和兩個人相爭，兩個人和三個人相爭；父親和兒子相爭，兒子和父親相爭；母親和女兒相爭，女兒和母親相爭；婆婆和媳婦相爭，媳婦和婆婆相爭。”（路 12:49~53）為什麼？當福音的火丟下來的時候，有人接受，有人反對，爭執就發生了。馬太福音第十章主加了幾句話：“人的仇敵，是自己家裡的人。”我們的主在此指出，這條路是怎麼走的。所以又說：“愛父母過於愛我的，不配作我的門徒；愛兒女過於愛我的，不配作我的門徒。”（太 10:36~37 這裡只說“不配”，沒說“不能”；在第二階段主才說“不能”）

在這裡，主要我們學的功課是“愛”，一家人相爭的時候，愛父母過於愛我的，不配作我的門徒。下麵說：“不背著他的十字架跟從我的，也不配作我的門徒。得著生命的，將要喪失生命；為我喪失

生命的，將要得著生命。”（太 10:38~39）所以我們的主一面帶他們走十字架的道路，一面就把這些話放在他們中間。

第二個時程——13:22-17:10

進窄門走窄路

之後，主耶穌往耶路撒冷去，在所經過的各城各鄉教訓人。有一個人問祂說：“主啊！得救的人少嗎？”耶穌對眾人說：“你們要努力進窄門。我告訴你們，將來有許多人要進去，卻是不能。”

在這裡很明顯的告訴我們，路越走越窄了。現在不止走十字架的道路，而且走十字架的窄路。正當那時，有幾個法利賽人來對耶穌說：“離開這裡去吧，因為希律想要殺禰！”（路 13:31）由這句話得知，主和門徒已經來到了比利亞，就是到了希律安提帕的轄管區內，（早期讀經的人以為是加利利，其實不然）主帶著門徒南下，來到此處，那是非常危險的，不能再往前去了。

此時，主就說：“你們去告訴那個狐狸說：今天明天我趕鬼治病，第三天我的事就成全了。雖然這樣，今天明天後天我必須前行；因為先知在耶路撒冷之外喪命是不能的。”（路 13:32~33）

隨後主就哭耶路撒冷，（這是主第二次哭耶路撒冷，在約旦河外曾哭過一次）歎息他們的無知。路是越走越驚險了，這是十字架的窄路，亦是一條經過死亡陰影的道路。

作主門徒的條件

這時有極多的人跟隨著主，祂轉過來對他們說：“人到我這裡來，若不愛我勝過愛自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姐妹和自己的性命，（原文：人若不恨父母、妻子、兒女和自己的魂）就不能作我的門徒。”又說：“凡不背著自己十字架跟從我的，也不能作我的門徒。”主似乎潑了跟隨的群眾一盆冷水；因為作門徒不是一件像請客吃飯那樣輕鬆的事，乃是要出重大代價的。要求是更高更厲害的。這裡的“恨”意指恨自己魂生命說的，我們要恨魂的一切畸形發展，比如對兒女的溺愛之類的感情。接著，主更進一步的提出一點：“你們無論什麼人，若不撇下一切所有的就不能作我的門徒。”（路 14:33）

這似乎太難了！難道所有跟隨主的人都必須成為赤貧，一無所有的嗎？其實不是這個意思。撇下所有的乃是指丟棄一切的舊造；所以祂以蓋造樓房和領兵打仗作比方。（路 14:28~31）主說你們在跟隨以前要算一算。這個“算”不是我們算，是那個蓋樓的、是那個領兵的，他要算。我們跟隨主作主的門徒，這個大元帥、這個建造者乃是主；所以不是我們算，乃是主要來算。主說我要建造我的教會在這個磐石上；主是爭戰者，陰間的門不能勝過祂。所有的舊造都不能在這建造（新造）上有分；所有的天然和血氣都不能參與這場戰爭；因此，人若不撇下一切所有的，就不能作主的門徒。

作僕人該有的態度

在這一時程的末了，我們的主給門徒一個很重要的教導。祂說：“你們誰有僕人耕地或是放羊，從田裡回來，就對他說：你快來坐下吃飯呢？豈不對他說：你給我預備晚飯，束上帶子伺候我；等我吃喝完了，你才可以吃喝嗎？僕人照所吩咐的去作，主人還謝謝他嗎？這樣，你們作完了一切所吩咐的，只當說：我們是無用的僕人，所作的本是我們應分作的。”

主在這裡教導我們怎麼作主的僕人，雖然辛苦，流淚、流汗，我們還當承認是無用的僕人。

使拉撒路從死裡復活

這個時候，有消息傳來，說：“彌所愛的人病了！”我們的主前次南下，行完以上的工作和教訓後，又回到了約旦河外的伯大尼。因為聽說拉撒路病了，就大約走了四天的路程，到了拉撒路的住處伯大尼，就知道他已死了，且埋葬四天了。於是我們的主叫拉撒路從死裡復活，許多猶太人因而信祂了。但那些宗教領袖都滿心妒嫉，商議要除滅耶穌。我們的主便退到以法蓮，再北上經過撒瑪利亞和加利利的邊界，又回到約旦河外的伯大尼。

第三個時程——17:11-18:27

從路加福音 17:11 起，是拉撒路復活以後的故事。那就是我們主最後半年工作的第三時程，也可說是走十字架道路的第三階段。在這時程中主作了許多事情，最典型的乃是對少年官的教訓。少年的官——從捆綁得釋放，那位少年官興沖沖地到主面前求教，主告訴他說：“你要變賣所有的分給窮人”，然後“還要來跟從我。”主不是要他帶著財富來跟從祂，乃是將一切都給窮人了，再來跟從。他聽見這話，就變了臉色，憂憂愁愁地走了；因為他的產業很多。耶穌周圍一看，對門徒說：“有錢財的人進神的國是何等的難哪！”又說：“駱駝穿過針的眼，比財主進神的國還容易呢！”（按“針眼”是耶路撒冷城門旁的小門，只能容夜歸商隊，卸下駱駝背上所載貨物，單只駱駝屈身推擠而過）

我們主的意思是，要跟隨主的話，就要把所有的掛累都放下。主是要少年的官由錢財的霸佔中出來，不被財物捆綁，叫他作一個真自由的人。凡跟隨主的，都不能被任何事物（尤其財物）所捆綁。我們可以家財萬貫，但心中卻無一物。這一切財富都是主交給你經營，你可以隨時照主的吩咐全數給出去。像一位弟兄所說：“全中國難得有人像我手中有這麼多錢；全中國也難得有人像我常常手中只剩一塊錢。”每一個作僕人的都須學會這個功課；凡被錢財捆綁的人都不配作主的門徒。

第四個時程——18:31-19:48

十字架道路的終點——酒醉和油醉

耶穌帶著十二個門徒，對他們說：“看哪，我們上耶路撒冷去，先知所寫的一切事都要成就在人子身上。祂將要被交給外邦人。他們要戲弄祂，凌辱祂，吐唾沫在祂臉上，並要鞭打祂，殺害祂，第三日祂要復活。”

你看！主明明地告訴他們，十字架道路的終點就是酒醉就是油醉。現在葡萄要被丟在榨酒池中，酒就源源不斷的流出來。門徒們好像忘記了這事，甚至有些人害怕了而不敢向前；主再一次提醒他們。

門徒爭論誰為大

將近耶路撒冷，門徒以為神的國快要顯出來；就爭論誰為大。這時，雅各和約翰就請母親出面，希望主得國時，能讓他們倆一個坐在左邊，一個坐在右邊。你看！他們所要的是寶座，而不要那個杯；但主說，你們都要喝那個杯。杯就是十字架。主用餅和杯服事我們，我們與祂走同樣道路的，也得用餅和杯來服事人。今天我們所盼望的不是偉大、不是榮耀，乃是杯能倒出去；不是重視飲酒多少，乃是重視傾酒多少。

主在耶路撒冷被澆奠

主耶穌在往耶路撒冷的路上，藉著所發生的事情，對門徒有許多教導。接著，聖經說：“耶穌說完了這話，就在前面走，上耶路撒冷去。將近伯法其和伯大尼，”（路 19:28~29）伯法其是耶路撒冷的邊界，這時，我們的主就騎著一匹驢駒，進了耶路撒冷。之後，祂受審判，祂被澆奠，祂被投入酒醉；

那供應人生命的美酒從祂傾流而出，供應全世界在困苦中的人們。

8 被賣的那一夜——逾越節的筵席

讀經

“那日是預備逾越節的日子，約有午正，彼拉多對猶太人說：“看哪，這是你們的王。”他們喊著表：“除掉祂，除掉祂！釘祂在十字架上！”彼拉多說：“我可以把你們的王釘十字架嗎？”祭司長回答說：“除了該撒，我們沒有王。”於是，彼拉多將耶穌交給他們去釘十字架。”（約 19:14~16）

注意 14 節：“那日是預備逾越節的日子，約有午正。”這裡午正，是中文翻譯上的誤導，根據原文應是早晨六點鐘，不是午正。

主耶穌被釘在十字架的日期是預備逾越節的日子——猶太曆正月十四日。時間是從早晨九點到下午三點。

我們在本書的開頭，就說過主耶穌是先有傳記而後才有生平事蹟。他的傳記在主前 1500 年就陸續有許多記述。在舊約聖經中，預言主耶穌生平的方式，分為兩種：預言和預表，分別明顯的文字和象徵的圖畫來表達。

比如：基督降生在伯利恒、童女懷孕生子、七十個七都是預言；逾越節的羊羔、五旬節等則是預表。

逾越節的預表

當主耶穌還沒有來，舊約聖經就用一些節日或者人物預先指出將來要在我們主身上發生的事；這一切都屬預表。施洗約翰在約旦河外，第二天看見主路過就喊著說：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。”這就是他對舊約的預表的應用。我們中國人對“神的羔羊”一語沒有什麼感覺；但是對猶太人來說，則大為震撼。因為亞伯拉罕獻以撒時，以撒就問：羔羊在哪裡？所以神的羔羊對以色列人來講是非常重要的，而且是他們長期盼望的。在舊約時，他們的罪孽是藉著所牽來獻上的牛羊血而得以遮蓋。但他們知道那只是遮蓋而非除淨；惟有當“神的羔羊”來到時，他們的罪惡才得以除淨。所以他們一直盼望那位能除去他們罪孽的拯救者——彌賽亞的到來。因此施洗約翰這一驚人的宣佈，他的兩個最優秀的門徒——約翰和安得烈，立即跟主而去了。

以色列人每年正月十四日都要過逾越節，用以表明並提醒，惟有神的羔羊是他們的拯救者。因為他們的祖先曾有一度在埃及作苦工，神聽了他們禱告，把他們從為奴之地領出來。神差遣摩西與他們的君王辦理交涉，但法老不肯，神就藉著摩西行了十個神跡。這些神跡對埃及都是很大的打擊；而且十災都是對付他們的假神。一直到第十個神跡，就是最重要的一個，那晚聖經稱作“耶和華之夜”。那是非常重要的夜晚，不僅以色列人從法老的鎖鏈中拯救出來，從此以後他們要經過曠野，最後進到應許之地——迦南美地。這是一個預表：埃及預表這個世界，法老預表這個世界的王。我們今天就臥在那惡者的手下，被罪壓害，在那裡作苦工，而不能自拔；現在主要拯救我們。以色列的故事就是一幅圖畫，藉此告訴我們將要如何得救。所以出埃及記給我們一個很美麗的故事，然而這個故事卻是預先說出幾千年後要發生在我們身上的大事。

正月十四日，那天晚上神要讓滅命的天使，巡察整個埃及地，凡住在埃及地的，每家的長子都要被擊殺，因為長子都是人們年輕力壯時所生的，正是代表人們天然生命最旺盛的時候所產生的果子。這就好比世界的宗教，教導人修心養性；它表現得最好時是：修橋補路，累積功德。諸凡一切，類皆建造巴別塔的原則，想憑人力，達到天堂。所有的天然所產生的果子，都是神所不喜悅的。根據神的命定，那天晚上，都逃不過滅命天使的擊殺。

以色列人何以避免這次的災禍呢？神告訴他們說：你們在正月十日，每一家要預備一隻毫無瑕疵的羊羔，到了正月十四日黃昏的時候，每家要將羊綁在一根木頭上，前腳綁在一端，後腳綁在另一端，將羊殺了，流出血來，並將血盛裝起來，用牛膝草沾在門楣和門框上，滅命的使者經過的時候，看見血就逾越去了。

如此以色列家的長子就不被擊殺，因為有無瑕疵（罪）羔羊的代替；然後他們要吃那被宰殺的羔羊。這就是他們逾越節的筵席。他們要腰間束帶，腳上穿鞋。手中拿杖，趕緊地吃；吃吧，兩百萬以色列人就跟著摩西，離開了埃及。

主是逾越節的羔羊

我們的主就是逾越節的羔羊。羔羊怎樣的掛在木頭上，有一天主也要被掛在十字架上，流出寶血洗淨我們的罪。

逾越節對猶太人來說是個過往的歷史，但對我們來說乃是一幅圖畫，告訴我們主有一天要來，祂所作的事就像逾越節的羔羊。以色列人把羊血塗在門楣門框上，就表徵我們信靠祂，而得免於死亡。有的時候預表就是預言。根據約翰福音，主不止是逾越節的羔羊，主被釘十字架那天也是正月十四日。正月十四日乃是以色列人預備（宰殺）逾越節羔羊的日子；所以你看見，這個預表同時也就是一個預言。主才是真正的逾越節羔羊。

就在正月十四日從中午十二點到下午三點，當所有祭司們正忙碌著宰殺那些逾越節的羔羊時候，主在十字架上說了“我的神！我的神！為什麼離棄我！”，“我渴了！”，“成了！”和“父啊！我將我的靈魂交在禰手裡！”四句話。

在這一段時刻，主就是那逾越節的羔羊，為我們掛在十字架上。舊約中逾越節的羔羊不過是圖畫、不過是影子；到了新約真正的逾越節的羔羊就是我們的主耶穌。

根據約翰福音 19:14 的記載，主是在正月十四日釘十字架的。但是以色列人習慣上稱吃逾越節筵席的那一天，即以正月十五日為逾越節。從吃逾越節的筵席開始才算慶祝逾越節。因為他們日子的計算是從黃昏開始，所以羊羔宰殺的那一天黃昏，太陽一下山就開始他們的逾越節。至於正月十四日乃是預備逾越節的日子，就是在那一天，把羊羔宰了，然後晚上才有筵席可吃。

只有在約翰福音告訴了我們，主不只是逾越節羔羊所預表的，而且也是逾越節羔羊所預言的。的確確在那一年，以色列人聚集準備慶祝逾越節，就在他們忙著宰殺羔羊的同時，主耶穌基督為我們釘在十字架上。

主就是在預備逾越節的日子——正月十四日，為我們上了十字架；就像舊約的預表——正月十四日，羊羔，為長子們死了。約翰所作的是補網工作，在約翰福音他補上了很重要的一筆，是其他福音書所沒有記的，是他告訴了全世界，這個預言是完全的應驗了。因為約翰第一次遇見主的時候，就是

有人告訴祂說：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的！”在第二次遇見主的時候，他們就跟隨著主而去。他因施洗約翰的光（見證）而看見了神的羔羊；從此他看見了真光，就作了祂的同伴。羔羊無論往哪裡，他們都跟隨。

也只有在約翰福音中，記載了三次的逾越節（2:13；6:4；12:1），每次到逾越節的時候，約翰提醒了我們，也提醒了自己，他跟隨羔羊已經一年了；第二年、第三年，他頭一年所見的羔羊不過是影子；第二年也不是真的；到了第三年，他曾一度逃走，主給他恩典，他回頭站在十字架的底下，親眼看見真正神的羔羊被宰殺。在十二個門徒當中，只有約翰親眼看到羔羊被掛在木頭上。

聖經中的難題——主最後一次吃逾越節的日期

如果主在正月十四日釘在十字架上的話，那麼主有沒有可能與門徒吃逾越節的筵席呢？約翰福音似乎告訴我們，沒有！因為主在吃逾越節筵席的時候已經釘十字架了。但是在馬太、馬可、路加三卷福音書中，很明顯的告訴了我們，主耶穌和門徒吃了逾越節的筵席，就在筵席中主設立了“主的晚餐”。如果祂吃了逾越節的晚餐，祂怎麼可能掛在十字架上呢？這是待解的難題。

歷代以來，有許多聖經學者在查考這個難題，也提供一些的答案，但都不十分圓滿。自從1947年死海古卷髮現之後，根據我們所得到的最新資料，這個難題似乎迎刃而解。

首先，我們必須相信聖經是不會錯的。馬太、馬可、路加沒有錯；約翰也沒有錯！我們可能不會解釋，但不能推翻聖經的記載；因為神的話是安定在天的，永遠不會錯！另一面，神的話既然不互相矛盾，其中必定有解釋。在聖經學者所提供的幾個十分合理的答案中，有一個解釋，似乎是最圓滿的，我們介紹在下面。

簡單的來說，猶太人當時有兩班人，分別在每年不同的日子慶祝逾越節。主耶穌的確在正月十四日中午釘十字架，在這之前祂也的確和門徒吃了逾越節的筵席！

根據史料，原來在死海附近的昆蘭，有一班為數不少的猶太人中的奧秘派——艾色尼人。他們在耶路撒冷就集居在馬可樓附近的錫安山以及橄欖山東坡的伯大尼。主耶穌吩咐門徒預備逾越節的晚餐，說到有一個少年人（男性）頂著水壺迎面而來，你就跟著他。（路22:10）所指的就是這班人（因為那時的社會習尚，是女人負責打水；艾色尼人守獨身，所以男人自己打水，自頂著水壺回家）。他們是等候彌賽亞的，生活非常嚴謹，而且忠於神的話和神的制度；他們不與政治掛鉤，是與世無爭的人。

根據猶太人的習俗，他們是選每年正月月亮最圓那天就是逾越節。所以等到月亮新出的時候，祭司們就在那裡算，算出月亮最圓的日子，就訂那日為逾越節（正月十四日）；所以有些年出現在禮拜二、有些年出現在禮拜三，早期幾乎是每年不一樣的。每年祭司們算定是星期幾之後就交由猶太公會七十議會通過而公佈，就成為法定演算法。主耶穌釘十字架那年的逾越節是禮拜六。

但是艾色尼人認為這個演算法不妥，反對根據月曆，認為應根據太陽日曆，這樣算出每年逾越節都是禮拜三。所以猶太人有兩種不同的日曆斷定每年逾越節是星期幾。撒都該人和法利賽人所慶祝的逾越節是法定的日子；而艾色尼人就在每年的正月中的那個禮拜三慶祝逾越節。

主在馬可樓吃逾越節的筵席，那裡是艾色尼人的社區，所以他們所慶祝逾越節的日子是在禮拜三，因此他們在禮拜二太陽下山時就在那裡吃逾越節筵席。因為主耶穌知道祂是逾越節羔羊，不可能在法定的逾越節日子與門徒一同吃逾越節的晚餐，所以那年祂就借用艾色尼人的逾越節來與門徒共進逾越

節的筵席。禮拜二那天是沒有羊羔的，因為主釘十字架那一年要等到星期五，也就是法定的預備逾越節的日子，才宰羊羔。雖然可以慶祝逾越節，但是那天有餅有酒沒有羊羔。

所以，現在有一件事情是可以確定的，就像聖經所說，主是在正月十四日那天下午三點斷氣，而祂又的確和門徒吃了逾越節的筵席；但那不是法利賽人和撒都該人所定逾越節的筵席，乃是艾色尼人逾越節的筵席。

我們從聖經上記載，馬利亞膏主的事件，可作為猶太人過逾越節用兩種日曆的有力證明。

約翰福音 12:1，記這事時說：“逾越節前六日”，那是法利賽人和撒都該人的逾越節。馬可福音 14:1 則說：“過兩天是逾越節”，是指艾色尼的逾越節。

馬利亞膏主是星期天所發生的事，所以是法定逾越節的前六日，也是艾色尼的逾越節的前兩天。神的話果真沒有衝突！這足以證明猶太人是根據兩種不同的日歷來過逾越節。

就著福音真理而言，主在釘死的那一年選擇艾色尼的逾越節是很有意思的。因為逾越節的晚上有餅有酒卻沒有羊羔。若是主吃法定逾越節的筵席，那麼，席上“影兒”的羊羔和“實體”的羊羔同時出現，這在福音真理上就有了難處。但是主若借用艾色尼的筵席，就沒有這個問題了。此外，主在這種場合設立“主的晚餐”，使擘餅紀念主這件事完全脫離猶太教色彩！

掛在木架上的羔羊

主耶穌在正月十四日上午九點的時候被掛在十字架上，到了中午，祂站在我們的地位上，喊說：“我的神！我的神！為什麼離棄我！”這就證明主為我們成就救贖的工作。這時正是耶路撒冷聖殿中祭司們忙著宰殺羔羊的時候；到了下午三點鐘主就在十字架上斷氣了。

約翰觀察主耶穌釘十字架的情形，比別人更仔細。他記說：當主說我渴了，有人就拿海絨蘸滿了醋，綁在牛膝草上，送到祂口。只有約翰告訴我們是牛膝草；因為牛膝草是逾越節的用品，用它蘸血抹在門楣和門框上。主釘十字架也講到牛膝草；可見約翰在這裡告訴我們，釘在十字架上的那位就是逾越節的羔羊。也只有約翰親眼看到，他們本來要將主的腿打斷，因為他們不要讓犯人的身體，留在十字架上過安息日。根據醫學通常一個釘十字架的人，大概八分鐘到十分鐘他的血壓就會降低到 50%，脈博會加快一倍，沒有多久就心臟衰竭而死。那又為什麼有的人可以在十字架上停留很久呢？甚至可以拖延好幾天，因為他們在十字架靠近臀部的位置上多釘了一塊小木頭，當被釘的人快不行的時候，很自然會靠一靠那塊木頭動一動，如此，血液迴圈又回來了，就又可以支撐一會。但如果將腿打斷，支撐的力量就沒有了，犯人也就死了。很希奇，當兵丁來到主面前，要打斷祂的腿時，發現祂已斷氣了，這就應驗了羔羊的骨頭一根也不可以折斷的預言。“骨頭不可折斷！”正是第一個逾越節筵席的情景，重申我們的主確是逾越節的羔羊！

惟一的目擊者——約翰

主釘十字架的那幅圖畫，只有約翰清清楚楚的告訴了我們。馬太逃走了；馬可的資料由彼得來的，彼得也不在那裡；路加的資料是由保羅來的，保羅根本不在場；十二門徒中只有約翰是目擊者。那幅圖畫是深深印刻在約翰的心靈深處。並且他聽見主在十字架上講的每一句話。

十字架的那幅圖畫，給約翰一個很大的震憾；到了晚年他在神面前尋找了再尋找，希望為此找到一句一針見血的話來形容他所看到的。最後他找到了，他說：“神就是愛”。今天他看見愛成了肉身、

忍耐成了肉身、謙卑成了肉身；對約翰來說，他的確看見道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理。

寶座中央是神的羔羊

約翰自稱為主所愛的那個門徒。是的！多少個寒暑過去了，約翰老邁了；但是主釘十字架的那幅圖畫，縈繞在他的心頭卻永不退落。雖然主已經升天好久了，約翰想念主，想知道升天後主的情形，所以聖靈讓他寫啟示錄，到了四、五章是特別給我們看到寶座前的情形。他到了神的寶座前，看到了神手中拿著一個書卷；有聲音問，誰配展開那書卷？結果他發現，在神的寶座前有羔羊站立，像是剛剛被殺過的。有一位長老告訴他說：祂配展開那個書卷！這書卷是宇宙的地契（所有權狀）只有主擁有整個宇宙的所有權。

主耶穌是真耶利米，祂為我們付了十七舍客勒。（參耶 32:6~15）祂在十四日釘死，三天復活，證明祂付了十七舍客勒。是祂，配展開書卷；是祂，配得著萬有。

因著約翰認識那被殺的羔羊，他給了我們一個句子，告訴我們整個宇宙的秘密，也為我們揭開宇宙的面紗。這個句子就是：“寶座中（原文作中央）的羔羊必牧養他們。”（啟 7:17 上半節）我們要問說，宇宙那麼有秩序，祂權力的中央在哪裡？神寶座的中央就是宇宙權力中央。因為寶座的中央就是神的羔羊——為我們被殺的羔羊，祂掌管宇宙中的一切。這是宇宙的奧秘。

9 最後的一周——從十字架下到十字架上

讀經

“耶穌說完了這話，就在前面走，上耶路撒冷去。將近伯法其和伯大尼，在一座山名叫橄欖山那裡，就打發兩個門徒，說“你們往對面村子裡去，進去的時候，必看見一匹驢駒拴在那裡，是從來沒有人騎過的，可以解開牽來。若有人問為什麼解它，你們就說：‘主要用它’。”打發的人去了，所遇見的，正如耶穌所說的。他們解驢駒的時候，主人問他們說：“解驢駒作什麼？”他們說：“主要用它。”他們牽到耶穌那裡，把自己的衣服搭在上面，扶著耶穌騎上。走的時候，眾人把衣服鋪在路上。將近耶路撒冷，正下橄欖山的時候，眾門徒因所見過的一切異能，都歡樂起來，”（路 19:28~37）

“耶穌快到耶路撒冷，看見城，就為它哀哭，說：“巴不得你在這日子知道關係你平安的事，”（路 19:41）

“逾越節前六日，耶穌來到伯大尼，就是祂叫拉撒路從死裡復活之處。有人在那裡給耶穌預備筵席，馬大伺候，拉撒路也在那同耶穌坐席的人中。馬利亞就拿著一斤極貴的真哪噠香膏抹耶穌的腳，又用自己頭髮去擦，屋裡就滿了膏的香氣。”（約 12:1~3）

“第二天，有許多上來過節的人，聽見耶穌將到耶路撒冷，就拿著棕樹枝，出去迎接祂，喊著說：“和散那！奉主名來的以色列王是應當稱頌的。”耶穌得了一個驢駒，就騎上，如經上所記的說：“錫安的民哪，不要懼怕，你的王騎著驢駒來了。”這些事門徒起先不明白，等到耶穌得了榮耀以後，才想起這話是指著祂寫的，並且眾人果然向祂這樣行了。”（約 12:12~16）

神的羔羊是宇宙權力的中心

主耶穌的生和死大異于一般世人。祂的生是救主的生，祂的死也是救主的死。所以祂不是烈士的死，也不是哲學家的死；祂乃是神的羔羊。

約翰所得的啟示是大的，所以神羔羊的異象就支配了他的一生。最後，聖靈藉著他寫啟示錄，給我們看見羔羊是得勝的。祂勝過龍，勝過獸；祂乃是萬主之主，萬王之王。在啟示錄第七章，那裡告訴我們寶座中央的羔羊，必牧養他們，領他們到生命水的泉源；神要擦去他們一切的眼淚。這個宇宙權力是用神寶座來代表的；宇宙權力的中央就是羔羊！

羔羊是最軟弱的，在龍的面前、在獸的面前一點力量也沒有。在羅馬帝國的拳頭底下，好像我們的主是被釘死的，是受了傷的；但是，有一天祂是萬王之王、萬主之主，原來釘十字架的耶穌基督，就是維繫著整個宇宙的中心。什麼時候你把祂除去，什麼時候宇宙就分崩離析了。

最後的一周

在上一章，我們解決了一個聖經中的難題，就是主耶穌和門徒吃逾越節晚餐的正確日期。原來以色列人過逾越節有兩個日曆——根據正月月圓日而定的官方逾越節和根據太陽運轉來推算的艾色尼人的逾越節。馬太、馬可、路加所說的吃逾越節晚餐是在禮拜二，太陽下山之後，約翰所說的主釘十字架的時間是禮拜五；兩面都是對的。

照傳統說法，主耶穌最後的一個禮拜的禮拜二馬利亞膏主，禮拜四晚上被賣，第二天禮拜五主耶穌釘十字架。但是如果主耶穌吃逾越節的筵席是在禮拜二，那麼到底主最後的一個禮拜是怎麼過的？

從馬太、馬可、路加福音中，你會發現主耶穌騎著驢子進耶路撒冷，應該是禮拜天，那麼馬利亞膏主似乎應在禮拜二。然而約翰福音 12:1~3：“逾越節前六日，耶穌來到伯大尼，就是祂叫拉撒路從死裡復活之處。有人在那裡給耶穌預備筵席，馬大伺候，拉撒路也在那同耶穌坐席的人中。馬利亞就拿著一斤極貴的真哪噠香膏抹耶穌的腳，又用自己頭髮去擦，屋裡就滿了膏的香氣。” 12:12~15：“第二天，有許多上來過節的人，聽見耶穌將到耶路撒冷，就拿著棕樹枝，出去迎接祂，喊著說：“和散那！奉主名來的以色列王是應當稱頌的。”耶穌得了一個驢駒，就騎上，如經上所記的說：“錫安的民哪，不要懼怕，你的王騎著驢駒來了。”約翰很顯然地說，馬利亞膏主在先，第二天主才騎驢進耶路撒冷。”

現在有一個問題，主耶穌騎著驢進耶路撒冷與馬利亞膏主，（約翰十二章與馬可十四章所記是同一件事，雖然前者說膏主腳，後者說膏主頭，並不能證明是兩件事；乃是兩者所注重的有所不同而已。）這兩件孰先孰後？從約翰福音看，很明顯的，膏主在先；而其他福音書則認為在後。那麼到底那個是對的呢？

約翰福音肯定的告訴我們，馬利亞膏主是在：“逾越節前六日”，那當然是禮拜天（正月九日），和一般所說的棕櫚日同一天，那就是主日。那麼主耶穌顯然是禮拜一騎著驢子進耶路撒冷的。禮拜五是正月十四日，禮拜一是正月十日。這是很重要的兩個日子。但是為什麼約翰說主是在正月十日進耶路撒冷，而馬太、馬可、路加告訴我們是在正月九日進耶路撒冷呢？

約翰所說的，與逾越節有很大的關係。主耶穌就在正月十四日那一天為我們釘十字架，按著定例，以色列人在正月十日就要把逾越節的羔羊預備好了，經過四天的仔細察看，確定羔羊沒有瑕疵才能宰殺。而其它的福音書給我們看見，禮拜天（九日）主已經到了耶路撒冷。那麼主騎著驢子進耶路撒冷的日期顯然有兩種不同說法，這是否有所錯誤呢？不是！約翰所記不僅是對的，且有重要的屬靈意義。

我們的主進耶路撒冷的確確是正月十日。這個啟示太重要了！不僅我們的主是在正月十四日釘十字架，祂在正月十日就開始被預備，現在全耶路撒冷的人都來問說：“到底祂是不是沒有瑕疵的羔羊？”你看！從禮拜一到禮拜五，有許多人來找主耶穌的麻煩，許多人來考問主，許多人來為難主，目的就是察看祂是不是沒有瑕疵的羔羊；只有沒有罪的，才能為我們釘在十字架上。

我們先照約翰的記載，排定主耶穌最後的一個禮拜的日程。時間是從禮拜天到禮拜天。

禮拜天：馬大、馬利亞和拉撒路他們聚在一起；馬大在那裡事奉，馬利亞在那裡奉獻，還有拉撒路在那裡作見證。主耶穌最後的一個禮拜是從伯大尼開始。

禮拜一：第二天主就像逾越節的羔羊出現在人面前，祂正式的進到了耶路撒冷。祂的出現是告訴人說：不錯！這個禮拜將有大約二十五萬隻羔羊要被殺，但是現在這只才是真正的逾越節羊羔。

從禮拜一主進耶路撒冷開始，就有許多事情發生（為著察驗），到了最後，這個世界宣告說：“祂是沒有瑕疵的羔羊！”到那個時候，主耶穌才釘十字架。這就是為什麼主耶穌被折騰，從這裡到那裡，一會兒到亞那家，一會兒到該亞法家，（其實亞那是大祭司的岳父，已經退休了，何需還經他這一關？）亞那看一看，該亞法看一看，有的時候看不清楚，還得用棍子把羊毛撥動撥動，看看有沒有長癬。等一等希律要看一看，被拉多也要看一看；這又關希律什麼事情呢？但無論如何，你從各個不同的角度來看，祂是沒有罪的。這點太重要了！

耶路撒冷的地理

馬太，馬可和路加的記載沒有說錯。就在禮拜天，我們的主到了耶路撒冷，到了伯大尼。但怎麼可能馬太、馬可和路加是對的，而約翰也沒有錯呢？你如果仔細的讀聖經，就會發現這幾卷書中所寫的都是和諧的。要弄清楚這一點，需要明白耶路撒冷的地理。

路加福音講我們的主到耶路撒冷。其實是到伯大尼和伯法其。伯法其和伯大尼是兩個村莊。分別位在橄欖山上的西坡和東坡。從耶利哥上山，先到東坡，再翻過山脊，就到了西坡，就可以眺望有城牆的耶路撒冷城。伯法其嚴格說來就是耶路撒冷的邊界，一般說來，到了這裡就已經到了耶路撒冷；但還不到耶路撒冷的城牆。

從伯法其到城牆還要通過一個山谷；先是沿著山坡往下走，山腰的地方就是客西馬尼園；再往下走就碰到一個穀，就是汲淪溪穀，在主耶穌的時候還有水，大概宰殺逾越節羔羊的血從聖殿的磐石流下去，經過這道溪穀，一直流往死海。從汲淪溪谷往上行，才進入城門。

路加福音 19:34~37，主差門徒去把驢駒牽來，他們就把自己的衣服搭在上面，扶著耶穌騎上。走的時候，眾人把衣服鋪在路上。將近耶路撒冷，正下橄欖山的時候，眾門徒因所見過的一切異能，都歡樂起來。怎麼叫“將近耶路撒冷”呢？就是還在橄欖山上，但已可望見耶路撒冷城。因為路加福音是寫給希臘人的；希臘人不一定到過耶路撒冷，所以他要交代得很清楚：“正下橄欖山的時候，眾門徒因所見過的一切異能，都歡樂起來，大聲讚美神！這時有幾個法利賽人對耶穌說，夫子，責備你的門徒吧！耶穌說：我告訴你們，若是他們閉口不說，這些石頭必要呼叫起來。”我們擘餅禱告的時候說，我們若不讚美，連石頭都要責備我們；就是這段的典故。正在下山，還沒有到山谷。第 41 節：“耶穌快到耶路撒冷，看見城。”耶穌騎著驢子還在城外，看見城就是說祂快靠近城牆的時候。主耶穌一看見城，就為耶路撒冷哭，並講了一段話。那麼到了 45 節以後，耶穌才進了殿。

所以我們綜合四卷福音書可以確定主耶穌是禮拜天（九日）騎著驢子進耶路撒冷（伯法其）；但不是耶路撒冷的城內。馬太、馬可、路加沒有說，那日主耶穌有沒有騎著驢子進到城內，只說一路上主耶穌騎著驢子，過了伯法其，望見城牆，就在驢子上哭耶路撒冷；但是並沒有騎著驢子進到城內去。非常可能的，主耶穌是把驢子放在城外，步行進去作潔淨聖殿的事，然後又出城來。為什麼？因為祂如果真的是逾越節的羔羊，正正式式進到城裡面，就是那二十五萬隻逾越節羔羊要被宰殺的地方，那個時候應該是正月十日，而不是正月九日。

所以根據聖經的記述，大概的情形是這樣：約翰福音 12:12~16：“第二天，有許多上來過節的人，聽見耶穌將到耶路撒冷，就拿著棕樹枝，出去迎接祂，喊著說：“和散那！奉主名來的以色列王是應當稱頌的。”耶穌得了一個驢駒，就騎上，如經上所記的說：“錫安的民哪，不要懼怕，你的王騎著驢駒來了。”這些事門徒起先不明白，等到耶穌得了榮耀以後，才想起這話是指著祂寫的，並且眾人果然向祂這樣行了。”約翰所給我們看見的日期應該就是正月十日。在那天耶路撒冷逾越節用的二十幾萬隻羔羊都預備好了，開始察驗；那只真正逾越節的羔羊，就在那天騎著驢子正式進入耶路撒冷城內。其他福音書提到這件事都是講主耶穌騎驢進耶路撒冷；但是只有約翰提到主耶穌騎著驢子進到耶路撒冷的城內。這一天剛好是正月十日。

比較過兩種說法以後，我們說符類福音（馬太、馬可和路加三本福音，稱為符類福音）和約翰福音二者的記載都是對的。禮拜天我們的主到了伯法其，就騎著驢子下山；但正式的人城，必須留待第二天。消息傳出來，第二天民眾拿著棕樹枝來歡迎主耶穌進城。這是神所安排彌賽亞正式進入錫安的歡迎式。就在主日的晚上，馬利亞膏主耶穌；第二天，主耶穌正式騎驢子進耶路撒冷城內。所以說馬太、馬可和路加是對的；約翰也是對的。

正月十日到十四日——接受嚴峻考驗的日子

自從正月十日到正月十四日，猶太人每一家都預備了羊只，一共約有二十五萬隻，這幾天他們要察驗羊只有沒有瑕疵，到了十四日，就交給祭司來宰殺。同一個時候，主這只真正的逾越節羔羊也已進到耶路撒冷城內。現在讓全世界用顯微鏡來研究祂，來試探祂、來考驗祂，甚至於來陷害祂，看看我們的主是否真沒有瑕疵，好能滿足神公義的要求，來為全人類代死、成功救贖。

1、受祭司、文士、長老的察驗

現在，我們且舉一些例子來看主在這四天內如何受到從各方來的察驗。

馬可福音 11:27：“他們又來到耶路撒冷。耶穌在殿裡行走的時候，祭司長和文士並長老進前來，”凡是聖經中講到祭司和文士並長老多半代表公會裡的人。所謂公會就是猶太人中最高的法庭，後來把我們的主釘在十字架上的就是這班人。當這些人來到主耶穌面前，他們就問祂說：“彌仗著什麼權柄作這些事？給你這權柄的是誰呢？”我們的主回答得非常巧妙；主耶穌對他們說：“我要問你們一句話，你們回答我，我就告訴你們，我仗著什麼權柄作這些事。約翰的洗禮是從天上來的，是從人間來的呢？你們可以回答我。”他們彼此商議說：“我們若說‘從天上來’，祂必說：這樣，你們為什麼不信祂呢？”若說：‘從人間來’，卻又怕百姓，因為眾人真以約翰為先知。”於是回答耶穌說：“我們不知道。”耶穌說：“我也不告訴你們，我仗著什麼權柄作這些事。”（參可 11:27~33）你看！我們的主沒有瑕疵；有人要陷害祂，但是祂的智慧、祂的應對告訴我們祂沒有瑕疵。

2、受法利賽人和希律黨人的察驗

有幾個法利賽人和幾個希律黨的人，來試探主。這兩種人都是走極端的；法利賽人是愛國的，尤其他們之中有一支最極端的就是奮銳黨人，屬恐怖分子，專門刺殺與羅馬政府狼狽為奸的猶太人。希律黨人是非常政治化的，主張和羅馬人妥協，而法利賽人是絕對不妥協的；所以這兩班人不大來往。本來彼此仇視對方，不可能合作一件事；但是為著要知道主是不是無瑕疵的羔羊，這幾個法利賽人和幾個希律黨的人，到耶穌那裡，要就著祂的話陷害祂。他們來了，就對祂說：“夫子，我們知道你是誠實的（先把主耶穌套住，神只要是誠實的，就會誠實的回答），什麼人你都不徇情面；因為你不看人的外貌，乃是誠誠實實傳神的道。”看上去主耶穌沒有地方跑了，一定陷在他們設計的框框裡。然後他們問了一個問題說：“納稅給該撒可以不可以？我們該納不該納？”這裡的納與不納根本是兩極的事；如果說納，法利賽人要攻擊祂；如果說不納，那麼希律黨的人就有機會了。你看！全世界都要看主耶穌有沒有瑕疵。耶穌知道他們的假意，就對他們說：“你們為什麼試探我？拿一個銀錢來給我看！”他們就拿了來。耶穌說：“這像和這號是誰的？”他們說：“是該撒的。”耶穌說：“該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。”（參可 12:13~17）他們都非常希奇主的回答。我們都是照著神的形像而受造；我們如果有神的像，就當歸給神。我們的主實在充滿智慧，他們抓不到把柄，就都羞慚地退下去。

3、受撒都該人的察驗

撒都該人來了。撒都該人多半是不相信復活的，而且多半是祭司。祭司一面有權，因為他們和所有政治上的人掛鉤；另一面有錢，我們說過，他們在殿裡賣牛羊鴿子、兌換銀錢，生意好得不得了；那麼多人從外國來，真是一筆很大很大的生意。撒都該人也就是今天我們所說的新派，是不相信復活的。他們來考問主耶穌：

“人若死了，撇下妻子，沒有孩子，他兄弟當娶他的妻，為哥哥生子立後。有弟兄七人，第一個娶了妻，死了，沒有留下孩子。第二個娶了她，也死了，沒有留下孩子。第三個也是這樣。那七個人都沒有留下孩子，末了，那婦人也死了。當復活的時候，她是哪一個的妻子呢？因為他們七個人都娶過她。”你看看！這不是把主陷到一個錯誤裡面去嗎？要看看祂到底有沒有瑕疵？耶穌說：“你們所以錯了，豈不是因為不明白聖經，不曉得神的大能嗎？人從死裡復活，也不娶也不嫁，乃像天上的使者一樣。論到死人復活，你們沒有念過摩西的書荊棘篇上所載的嗎？神對摩西說：我是亞伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神；乃是活人的神。你們是大錯了。”（參可 12:18~27）這下子主耶穌應該可以松一口氣了，但是不行，下面又來了一個文士。

4、文士的求問和主的反詰

文士就是猶太教中的聖經學者，是專門讀聖經，解釋聖經的。比方說，聖經告訴人要守安息日，你就去問文士：“到底怎樣才算守安息日？”他們會告訴你說：“如果按一下電鈕，那就是作工，犯了安息日。”因此，他們在安息日不能看電視；因為一按開關就是作工。但是現在的猶太人非常聰明，到了禮拜五太陽下山以前，就把電視開了；可是開了以後不能關，也不能轉檯。又如：在安息日不能戴假牙齒，不能拿縫衣針，殘疾人也不能戴義肢，也不能用碗把蠍子蓋住；他們說，這都是作工呀！這些不能帶給人安息的宗教規條，真令人厭煩。是誰來解釋這些東西呢？是文士。

他們來向主提出一個難題：“誠命中哪是第一要緊的呢？”耶穌回答說：“第一要緊的，就是說：以色列啊，你要聽，主我們神，是獨一的主。你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神。其次就是說：要愛人如己。再沒有比這兩條誠命更大的了。”耶穌面對聖經學者，我們的主把十誡歸納成兩項大原則，充滿了智慧和啟示！從此以後，沒有人敢再問他什麼。這時候，主耶穌開始乘勝反攻了。耶穌在殿裡教訓人，就問他們說：“文士怎麼說基督是大衛的子孫呢？大衛被聖靈感動，說：主對我主說，禱坐在我的右邊，等我使禱仇敵作禱的腳凳。大衛既自己稱祂為主，祂怎麼又是大衛的子孫呢？”眾人都喜歡聽祂。別的地方告訴我們說，這些文士就再也不來找主耶穌了。你看！在這四天之內，他們時時找主耶穌的麻煩。

5、受宗教和政治當局的聯審

主耶穌在被賣的那一夜，被捉拿之後，就被解到該亞法那裡。很希奇為什麼在該亞法以前先送到亞拿那裡呢？你看見亞拿趁機就著主耶穌的教訓和主耶穌的門徒問我們的主，他要試著找一些把柄來，然後送到該亞法那裡。最後，他們把主交給外邦人——羅馬。代表羅馬的是彼拉多——羅馬的巡撫。

主耶穌被逮，先受猶太公會審判。非常可能主耶穌最少有一個晚上是被關在大祭司院子的地牢裡。那地窖到今天人們還看得見，犯人進出是用繩子吊下提上的。那是一個很深的地窖。大祭司的院子現在還在，不遠之處就是西羅亞池。主耶穌禮拜二晚上被賣被捉拿，那天晚上就被送到亞拿處，再被送到該亞法處，到了早晨他們就開會商議。那些文士雖然定了主耶穌的罪，要把祂送交彼拉多；但是他們需要一點時間上呈文給羅馬的政府，說明他們無權定罪，要羅馬政府定祂的罪。所以大概禮拜三他們作文章，到了禮拜四早晨，文士、祭司長、七十議會、還有長老們又開了一次會，把主交給了彼拉多。但是彼拉多查不出祂有什麼罪來。

彼拉多好幾次說，我查不出這個人有什麼罪來。後來他聽說主耶穌是加利利人就非常高興，因為加利利是希律安提帕管的，而他剛好也在耶路撒冷，彼拉多就想把這棘手的案子推給希律。這個希律本來是要殺主耶穌的；因為聽說主行了好多神跡，現在他要主耶穌再變個戲法，再行個神跡；但是主耶穌一句話都不說，希律就藐視祂，也查不出什麼又送回彼拉多的衙門。然後彼拉多告訴這些猶太人說：他查不出祂有什麼罪來。最後聖經告訴我們說，猶太人極力喊著說；釘祂十字架！這些猶太人就是不講理，他們硬要把主耶穌釘在十字架上。最有意思的，聖經告訴我們說，彼拉多和希律彼此有仇，但是那天卻為了主耶穌的緣故成了朋友。所以，你看見嗎？全世界聯合起來了，本來不是朋友的現在成為朋友了；雖然聯合起來，卻也找不出祂有什麼罪來。到了最後彼拉多洗手說：“流這義人的血，罪不在我”。“我查不出祂有什麼罪來！”他代表全世界作此宣告。這是沒有瑕疵的羔羊！這一天是禮拜四。

祂是逾越節的真羔羊

我們的主是沒有瑕疵的羔羊。經過這幾天察驗以後，全世界都在那裡蓋章證明說：“祂是沒有罪的！”親愛的讀者們！就是因為祂沒有罪，所以可以作罪人的救主。就是因為祂沒有瑕疵，所以可以作逾越節的羔羊。現在你再讀這段聖經的時候，裡面會有何等深的感覺！你看見這些事情的發生，就是應驗舊約裡的那幅圖畫。我們逾越節的羔羊，不光是十四日要被釘死，要流血，要為我們死；祂在

十日的時候，已經準備好了。這真是太美麗的圖畫！為什麼約翰說那光是真光，主耶穌是真糧，是真葡萄樹；不是說別的是假的，而是惟有這個才是真的，才是那個實際。主耶穌真是神的羔羊！

你讀馬太、馬可、路加，也許還可能誤會說，主耶穌的死是聖賢的死，是先烈的死，或是偉人的死；但一讀到了約翰福音，便明白只有一個可能，祂的死是救主的死，是羔羊的死，不該死的替代了該死的，沒有罪的擔當了有罪的。我們都像長子一樣，都是亞當裡面的天然力量，希望作好，想贏得天堂；但是辦不到。我們只配死，但是主為我們死了；祂沒有罪，卻為我們站在罪的位置上。這就是我們的主。

初熟的莊稼與五旬節

為著要把救恩的故事講清楚，現在我們回到利未記 23:5~8：“正月十四日黃昏的時候，是耶和華的逾越節。這月十五日，是向耶和華守的無酵節，你們要吃無酵餅七日。第一日當有聖會，什麼勞碌的工都不可作。(所以這天是安息日)要將火祭獻給耶和華七日。第七日是聖會，什麼勞碌的工都不可作。”所以簡單地說，正月十四日他們就預備羔羊，到了黃昏，他們吃羔羊的肉；從那天開始就守無酵節了，第二天，(太陽下山開始)就守安息日，這樣過了一個禮拜。下面很有趣的：“耶和華對摩西說：你曉諭以色列人說：你們到了我賜給你們的地，收割莊稼的時候，要將初熟的莊稼一捆，帶給祭司。他要把這一捆在耶和華面前搖一搖，使你們得蒙悅納。”有趣的在哪裡？逾越節剛好是大麥收成的時候，到了五旬節是小麥收成的時候。逾越節在以色列是很重要的節日，也可以說是農耕很重要的時機，那就是大麥收成的時候。過了五十天，(五旬節就是五十天的意思)就是五旬節，就是小麥收成的日子。在逾越節和五旬節時，他們都要照著神的話作一些的事情。第一、他們收成大麥時，要將初熟的莊稼(初熟果子)先割下來，捆成禾捆，帶給祭司；祭司要在安息日的次日(十六日)把這捆在神面前搖一搖。就是告訴我們，一粒麥子落在地裡死了，結出許許多多的子粒來。

大麥是每年過冬後的第一種農產品；在所有的農產中，大麥是最早的。冬天過了去，春天來了，它死了，卻結出許多子粒來。搖一搖就是給全世界看，現在春天來了；搖一搖就是給全世界看，這裡的生命不止是死了，而且現在從死裡復活了。什麼時候要作這個見證呢？是安息日的次日。我們的主是逾越節的羔羊，為我們死了；祂哪一天應該從死裡復活呢？是安息日的次日，就是禮拜天。那麼五旬節從哪一天算起呢？從初熟的時候開始算起，經過了七個禮拜，然後加一天就是五旬節。所以，主日不上是主復活的日子，也是五旬節的日子。五旬節時大麥成熟了，小麥也成熟了，祭司不再是搖麥穗，而是搖兩個餅。兩個餅要在神面前搖一搖，乃是說：現在不止是麥子，而且麥子已經作成餅了。麥子怎麼作成餅呢？要經過磨碎，加上油，然後要烤一烤，最後變成兩塊餅。

聖靈降下，教會產生

從逾越節到莊稼初熟到五旬節這一連串大事不只是預表，也是預言。告訴我們主耶穌在正月十四日掛在木頭上，三天後從死裡復活，再五十天就是五旬節，那一天，根據使徒行傳，聖靈降下來，(聖靈在聖經裡是用油來作預表)，我們這許多子粒，現在變成一個身體。怎麼變成的呢？就是十字架的工作；經過壓榨，經過火烤，這就是為什麼到了五旬節的時候，教會誕生了。很明顯的，在五旬節的時候，聖靈就把我們浸成一個身體。也就是那兩塊餅。

為什麼是兩塊餅呢？一塊餅代表猶太人，另一塊餅代表外邦人。五旬節的時候主要是猶太人，到

了哥尼流家裡聖靈又澆灌下來，也把他們浸成一個身體。所以這兩塊餅，先是猶太人，後是希利尼人；教會就誕生了。教會的性質就是那兩塊餅。一粒麥子落在地裡死了，就結出許多的子粒來；我們的主就領著眾子進到榮耀裡面去。

這就是為什麼在五旬節的時候，聖經告訴我們說：聖靈：“好像大風…”又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上。”現在大家所注意的是神奇的東西，是戲劇化的東西；但是如果你仔細的讀使徒行傳第二章，五旬節就是教會誕生的時候。主耶穌不止從死裡復活，不止把復活的生命分給我們，祂要把我們浸成一個身體。這是聖靈作的，這是油作的。今天聖靈繼續的工作，就是要我們維持在那塊餅上；這樣，我們的主就能建造祂自己的教會。

10 復活、升天與歸回——最後的凱旋

讀經

“我當日傳給你們的，原是從主領受的，就是主耶穌被賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開，說：這是我的身體，為你們舍的。你們應當如此行，為的是紀念我。飯後，也照樣拿起杯來，說：這杯是用我的血所立的新約。你們每逢喝的時候，要如此行，為的是紀念我。你們每逢吃這餅，喝這杯，是表明主的死，直等到祂來。”（林前 11:23~26）

“你們聚會的時候，算不得吃主的晚餐；”（林前 11:20）

兩個特別的晚上——被賣與被愛

我們都知道擘餅聚會是主的晚餐。保羅告訴我們，當初主怎樣設立了主的晚餐。他沒有告訴我們是那一個晚上；沒有告訴我們是禮拜五晚上，或是禮拜二晚上；是法定的逾越節呢，還是艾色尼人的逾越節？他只告訴我們說那一夜，就是主耶穌被賣的那一夜，我們的主設立了祂的晚餐。

我們看過主在地上的最後一個禮拜。當然我們知道，這最後的一個禮拜，主不光為我們釘在十字架上，也為我們從死裡復活。

但是聖經也告訴我們，我們的主的確和門徒吃了逾越節的晚餐。現在我們很清楚，那應該是禮拜二的晚上；那夜——就是主被賣的那一夜，我們的主設立了“主的晚餐”。

請記得最後的七天，開始於我們的主騎著驢子（在伯大尼屬耶路撒冷的近郊）進耶路撒冷。那天晚上（禮拜日），在伯大尼有一個愛的筵席，有馬利亞的奉獻，有馬大的事奉和拉撒路的見證。但是很希奇，過了兩天以後，在禮拜二的晚上，那就是主耶穌被賣的那一夜。主耶穌被馬利亞所愛，主耶穌被猶大所賣。所以在這七天的裡面，有兩個晚上是特別的。

馬利亞膏主的故事

當我們讀馬利亞故事的時候，必須仔細比對各卷福音書。約翰、馬可、馬太有記載；而路加則沒有。我們看路加福音 22:1~6：“除酵節，又名逾越節，近了。祭司長和文士想法子怎樣才能殺害耶穌，是因他們懼怕百姓。這時，撒但入了那稱為加略人猶大的心，他本是十二門徒裡的一個。他去和祭司長和守殿官商量，怎麼可以把耶穌交給他們。他們歡喜，就約定給他銀子。他應允了，就找機會，要趁眾人不在跟前的時候，把耶穌交給他們”。這是猶大賣主的故事。告訴我們猶大概在什麼時候動

了那個念頭，什麼時候撒但入了他的心。這裡很清楚地記錄了猶太賣主的經過，而沒有提到馬利亞膏主的事。

馬可福音 14:1~2：“過兩天是逾越節，又是除酵節，祭司長和文士想法子怎麼用詭計捉拿耶穌，殺祂。只是說：當節的日子不可，恐怕百姓生亂。”直接跳到 10 節：“十二門徒之中，有一個加略人猶大去見祭司長，要把耶穌交給他們。他們聽見就歡喜，又應許給他銀子，他就尋思如何得便，把耶穌交給他們。”把這兩段經文合在一起，就是剛才路加福音所講的猶大故事，很顯然的就是一件事。馬太也是這樣的記載。

但馬可在十四章第二節與第十節之間卻插進一段馬利亞膏主的故事。這是非常有意思的。那一夜，有人設計要賣主。但是我們的眼目不要一直注意主耶穌被賣的事，因為那一夜還有主耶穌被愛的事。愛是在兩個恨的中間。祭司長和文士恨我們的主，猶大也恨我們的主；而在兩個恨的中間有一個愛。聖靈的目的就要給我們看見，有一個人要賣主，又有一個人要愛主。所以馬利亞乃是一個代表，當許多人把我們的主賣了，包括那個祭司長等等……；但是不要忘記，在這個時候有一個愛祂的人。那乃是主耶穌被愛的那一夜。

所以，很顯然的我們看見，為什麼聖靈給我們馬利亞的故事呢？乃是要和被賣的故事作為強烈的對比，只有這樣我們才能領會主的愛。當我們的主被賣的時候，是人們恨主到了最高點的時候；但是感謝主！你看見在這裡有一個人，她代表了所有愛祂的人，愛我們的主到了最高點。當愛達到最高點的時候，在她的字典裡沒有困難這兩個字；當愛達到了最高點的時候，她不知道什麼叫作代價。為了主沒有一條路是太難的，為了主沒有一個代價是太大的。這個馬利亞，她是把極貴重的香膏，倒在主身上（她要是工作的話，必須三百天以上的工資才能夠買這瓶香膏）這可能是她的嫁妝，是她一生的儲蓄。但是，馬利亞在此願意把最好的，浪費在主耶穌身上。

愛主要把握機會

旁邊的人因此冷言冷語，說：何必那麼浪費呢？你看見嗎？旁邊的人對於主的價值觀和馬利亞的不一樣。馬利亞覺得主勝過了一切，她知道主要安葬。門徒們跟隨主三年半之久，尤其最後半年，一路上主告訴他們說：我要上耶路撒冷；告訴他們說，祂要被殺，三天后要從死裡復活，卻沒有一個門徒聽懂，沒有一個人有任何的動作；但是，馬利亞聽懂了。許多門徒甚至彼得都沒有聽懂，所以他們不會作這件事；可是馬利亞作了這件事，因為主說：她是為著我安葬預備的，她是預先作在我的身上。你知道，主說這話是什麼意思呢？主在這裡明明告訴我們，等到祂安葬的時候，那些姐妹、那些婦女都去膏主耶穌，但是已經太晚了，我們主已經復活了。

我們愛主要抓住機會。不錯！那些婦女都愛主；但只有一個人抓住了這個機會，她看明主要安葬，所以預先作在祂身上。怎麼會知道呢？因為馬利亞膏主的腳，她一直過的是主腳前的生活。當馬大思慮煩擾的時候，馬利亞選擇了上好的福份；聖經告訴我們，馬利亞坐在主的腳前，傾聽主說話。就是因為她坐在主的腳前，聽見主的話，所以知道我們的主要死且三天后要從死裡復活。馬利亞聽了，而且聽見了；彼得聽不懂的話她聽懂了。許多時候我們聽不懂，因為我們裡面沒有愛，我們有地位，常常和主在一起，但是許多的話，聖經上告訴我們，卻聽不懂，然而一個有愛的人，她聽得懂；因此，她抓住機會。機會乃像一個老人，前面頭髮很長，而後面是光禿的。當機會來臨時，你要抓住那叢頭

髮，等到機會一轉身就怎麼也抓不著了。所以，你看那些婦女也愛主，抹大拉的馬利亞當然愛主，她們都來膏主，但是她們太晚了；主已經從死裡復活了。

只有馬利亞抓住機會，預先作在主的腳前。所以，什麼叫作智慧？智慧就是你知道在什麼時候作什麼事情。時間不多了，主為什麼給我們今天？因為今天就是我們愛祂的時候，今天就是我們把香膏抹在主身上的時候。我們常常吃後悔藥，等到躺在病床，奄奄一息的時候，就已經太晚了。所以誰是智慧人？乃是肯坐在主腳前的人。一個坐在主腳前的人再愚昧也變成智慧。馬利亞有一顆愛主的心；因著她愛主的緣故，所以被別人批評，說：何必這麼浪費！等到約翰把真相說出來的時候我們才明白，批評的那個人根本是個賊！當初我們的主把錢囊交給他，他常在其中動手腳。那個人就是猶大。對於猶大來說，不要說把膏倒在主的頭上是浪費，你就是把水倒在主的頭上都是浪費的。這是猶大的估價，他以三十兩銀子把主賣掉。你看見嗎？三十兩銀子可以買香膏膏主，也可以把主賣掉。當我們的主要離開世界的時候，這裡有兩個典型，同樣是這麼多的錢，你要賣主呢，還是要愛主？

同樣記載那夜的事，聖靈的筆法很希奇，在路加福音只記載猶大設計賣主的故事，而馬太、馬可福音就把馬利亞的故事插進去了。聖經中說與不說，兩相比對就發出光來，讓我們看到非常清楚的畫面。

多得恩免的人

在這七天裡面，第一天夜裡主耶穌被人所愛，禮拜二那一夜，主耶穌被人所賣。愛主的是馬利亞，賣主的乃是猶大。很明顯的是聖靈把這二件事放在一起。但是很有意思，你讀到路加的時候，很希奇，好像沒有提到馬利亞；但是你在路加第七章，你發現有一個女人，她的動作、她的習慣和馬利亞是一模一樣的。所以讀聖經的人問說：“那個人會不會就是馬利亞呢？”你記得嗎？當我們的主山上的教訓之後，祂醫治了百夫長的僕人；然後到拿因城，叫一個寡婦的兒子復活。這事以後，主耶穌到另外一個城，然後受邀到一個法利賽人家裡去吃飯；那個法利賽人的名字叫西門。很有意思，你如果仔細去看馬可、馬太，都告訴我們，在伯大尼一個長大麻瘋的西門家裡，馬利亞就把香膏膏了我們的主。你有沒有留意，為什麼這個叫西門，那個也叫西門呢？不只如此，路加福音第七章最早期的故事，而且地方不一樣，是發生在加利利的故事，不是在耶路撒冷。現在主耶穌來到耶路撒冷，這些愛主的門徒和婦女們，就跟著主耶穌一路南下，一路伺候祂，所以她們也到了耶路撒冷，其中包括主耶穌的母親，好幾個馬利亞，而那個膏主的馬利亞，本身就住在伯大尼。

現在我們要問這兩個人有沒有關聯呢？你記得不記得，那一天，因為大概在花園裡吃飯，這個女人聽說主耶穌來了，她就來到院子裡。猶太人吃飯都是斜躺著的，腳向外，很自然的，那個女人一面哭，一面順勢擦主耶穌的腳。就在那個時候，主人心裡很不屑，覺得主耶穌並不知道她是怎樣的人，她乃是個罪人。像這樣的一個罪人，怎麼會允許她來摸祂呢？就在這個時候，主耶穌告訴西門說：一個債主，有兩個人欠他的債，一個欠五兩銀子、一個欠五十兩銀子；因為他們無力償還，債主就開恩免了他們的債。那麼這兩個人中那一個更愛他？西門回答說：我想是那多得恩免的人。耶穌說：“你斷得不錯！”現在我們的主就責備西門，轉過臉對著西門和那個女人說：“我進了你的家，你沒有給我水洗腳；（這是待客的禮貌，主人家的婢女一定要在門口為賓客洗腳）但這女人用眼淚濕了我的腳，並用頭髮擦乾。你沒有與我親嘴，但這女人從我進來就不住的用嘴親我的腳。你沒有用油抹我的頭，

但這女人用香膏抹我的腳。”

所以你看見嗎，這就是為什麼馬利亞的故事，一面是抹祂的腳，一面是膏祂的頭；因為抹腳和膏頭是一件事情。這裡有一個多得恩免的婦人。這個人的罪最大，她當然比西門的罪大；因著她是罪人的緣故，她懊悔，她流淚。那個乃是感激的眼淚，乃是得著赦免的眼淚。所以我們的主解釋說，因為她多得恩免，所以就更愛祂。因此，我們要記得，我們是個什麼樣的人；許多時候因為蒙恩得救久了，就慢慢忘了我們當初是怎樣的人。

那麼，到底這個女人會不會就是後來的馬利亞？很多的聖經學者在那裡辯論，有的人說是！有的人說不是！就著筆者的讀經心得，也參考一些會讀聖經的人看法，認為這個女人就是愛主的馬利亞。但是許多時候，我們對馬利亞和馬大特別有感覺，常常說姐妹呀！愛主就要像馬利亞，事奉就要像馬大。因為愛她們的緣故，很自然的傾向於保護她們的名譽，所以不肯相信她原來是個罪人。

好了，就算不是吧！但這兩個故事很奇妙！也許在歷史上這兩次膏主的事，是一個人作的或者不是，不需要我們來爭論，但是有一點是確定的，這兩個人我們的經歷上是一個人。為什麼馬利亞一開始就覺得自己不配，一蒙恩得救就覺得只能在主腳前過生活，她流淚在主的腳前，她抹膏也抹在主的腳前；她看見這是她的地位。因著這個地位，馬利亞有一個特點，是什麼呢？就是當馬大在那裡事奉忙碌的時候，她能坐在主的腳前；你記得，當拉撒路死了時候，主耶穌好像來遲了一步，此時馬大說：你若早在這裡，我兄弟必不死。你知道馬利亞作同樣的事，但不同的在哪裡？馬利亞一見到主，就伏在主耶穌的腳前。

親愛的讀者！有幾次你的抱怨是伏在主的腳前呢？許多時候我們的抱怨全世界都知道了，而我們的主就是沒有聽見。所以在這裡你看見有一個人，她的習慣就是在主腳前。也許她就是那個不名譽的女人，也許她就是那個罪人，因為她得著的赦免多，她的愛也就顯得多；她覺得這就是她的地位。因著這個緣故，主就告訴我們說，你們無論到什麼地方去傳福音，都要述說這件美事。一個罪人蒙了何等的恩典！我們就是一個罪人蒙了恩典！

保羅到了晚年，沒有人比他更聖潔；但他說在罪人中我是罪魁！他並不是說，我過去是罪人中的罪魁。現在他已經那麼聖潔，但他來到主的面前時，便看見自己是罪人；所以接下來他說：“然而我蒙了憐憫。”（提前 1:16）保羅在早期時寫信常說：願恩惠平安賜給你！到了晚年的時候，他說：願恩惠平安還有憐憫！恩惠和憐憫有何不同？把錢給自己的弟弟是恩惠，給乞丐就是憐憫。等到保羅更成熟的時候，他看見自己是一個罪人，然而他蒙了憐憫。他不僅想起了施恩的主，也想起了自己何等的配！因著這個緣故，三十兩銀子算不得什麼，就是一生的儲蓄也算不得什麼，馬利亞願意把她一生最寶貴的糟蹋在主的腳前。我們知道所有愛主的人都是糟蹋的，所有愛主的人都是浪費的，你願意不願意為著主的緣故好像糟蹋呢？也許你在地上非常有用，你的時間非常寶貴；但是馬利亞有一個特點，雖然她是一個罪人，雖然她是一個很簡單的人，但是因為在主腳前的緣故，她得著了智慧，懂得抓住一生最重要的機會。

有一則頗饒趣味的故事，某人和一個小朋友約定，要他穿過一片麥田，在所經過的路上，要摘一支最大的麥穗，出來後給獎。那個小朋友遵話走進去，但出來時卻是兩手空空。原來他以為機會很多，後面的麥穗總是比前面的更好，所以一直不肯摘下來；誰知後面的越來越小，以致他兩手空空的出來。

讀者們！人生的機會常只有一次，當我們從人生的麥田經過的時候，許多時候作愚昧的人，只因為我們沒有在主的腳前。當我們在主的腳前的時候，你就會發現，今天是最好的機會，今天就是把我們最好的浪費在主腳前的時候。為祂沒有一個代價是太大的，為祂沒有一條道路是太難的。這就是主耶穌被愛的那一夜所發生的故事。

主設立“晚餐”的目的——化暴戾為祥和

等到主耶穌被賣的那一夜，很希奇，就在那個時候，我們的主設立了祂的晚餐。祂拿起餅來說：“這是我的身體，為你們舍的”，又拿起杯來說：“這杯是用我的血，所立的新約”。這分明是說祂的身體和血將要分開。所以保羅說，這是陳列祂的死。但我們的主在這裡說：“你們要如此行，為的是紀念我！”所以我們要記得，那一夜，祂雖然被賣，但是主要把被賣變成被愛。什麼時候，我們“如此行來紀念祂，看到祂愛的標記，餅和杯分列證明祂的身體和血分開，我們就滿心感激，情願把身家性命獻給祂；祂的被賣、受死，就成為被萬眾所愛的原因了。

過了八天以後，在七日的第一日，又是禮拜天的晚上，（主已從死裡復活了）門徒們聚在一起，復活的主向他們顯現，主把釘痕的手及腳，把帶著槍傷的肋旁給他們看，很可惜多馬不在；八天以後，（不是三天、不是五天、乃是八天）主是有意的，是過了八天，又是七日的第一日（禮拜天）晚上，趁多馬也在的時候，再向門徒們顯現。特別對多馬說：把你的手伸過來，探我的釘痕；把你的手伸出來，探我的肋旁。主再一次展現祂的愛。連續兩次的主日晚上，主給我們看到餅和杯分開，表明了祂為我們死。難怪，自從主復活以後，七日的第一日晚上，成為日後祂所救贖的人擘餅紀念主的時候。這個習慣從誰開始的？從主開始的。這是主的晚餐。給我們看到祂手腳的釘痕，和肋旁的槍傷，你我能作什麼呢？我們不是罪人嗎？我們不是多得恩免的人嗎？所以我們願意像馬利亞一樣，把我們最寶貴的玉瓶打破，把身體獻上當作活祭。如此，原是被賣的那一夜。現在變成被愛的那一夜。

憑著我們自己，可說都是賣主的，都是否認主的，也都是懷疑主的。這是我們的本相，根本就是我們這個人。但是感謝主！因著主為我們作成的，祂能夠把被賣的變成被愛的。很可惜，現在年輕人慢慢的不知道擘餅是什麼意思，好像平常的聚會；但是，一個愛主的人，每次來到主的桌子面前，總會想起自己就是那個罪人。現在是我們的機會，如果有感激的眼淚，要流在主的面前；有什麼讚美，就要獻上。這一切都是因為我們的主從死裡復活，使得那被賣的晚上，變成了被愛的晚上。七日的第一日擘餅紀念主，就是要提醒我們這被愛的故事。

愛裡沒有懼怕

復活的那個早晨，天還黑的時候，抹大拉的馬利亞就到墳墓那裡去了。其實，在馬可福音裡，她前一個晚上太陽一下山的時候，就已經和其他的婦女們買了香膏，要去膏主的身體。第二天早晨，大概約定了一起從伯大尼走路到各各他主耶穌墳墓那裡。就著婦女的腳力，約要走四十分鐘到一個鐘頭的樣子。愛裡沒有害怕；天還黑的時候，不知道為什麼，抹大拉的馬利亞先走了。本來大家約好的，但是，這裡有一個姐妹，她等不到天亮。在需要同伴的凌晨，她一個人來到墳墓地。結果她發現主不見了；然後彼得來看過了，約翰也來看過了，結果他們就都回家去了。

但是馬利亞不能回家；因為主不見了，這個世界對馬利亞來說就是一片空白。所以她在墓前哭，哭的時候，天使向她顯現。希奇得很，聖經裡每次記載，天使向人顯現時都會說：“不要怕！”但是

這回對馬利亞沒有說；因為她根本不怕！她現在一心一意想知道主到那裡去了？所以回過頭見到主以為是園丁，問說：“你把祂挪到哪裡去了；告訴我，我好去取祂。”她沒有告訴園丁（主耶穌）這個祂是誰？在她心目中只有一個祂。這正像從前一個小朋友寫信給他在倫敦的爸爸，在信封上只寫著：倫敦——爸爸收。他以為全世界都知道他的爸爸，不必解釋；因為他心中只有一個爸爸。同樣的，馬利亞的心乃是寡婦的心，因為主不在了，全世界就像一無所有。

彼得三次否認主，事後他傷心，懊悔，主應該先向他顯現，來安慰他才對。當主被釘十字架以後，這十一個門徒是關起門來在裡面痛哭，因為他們失去了他們的主。對彼得來說，不僅失去了主，而且有愧疚的感覺，但是很希奇，第一個發現主復活了，乃是抹大拉馬利亞。聖經告訴我們：抹大拉的馬利亞曾被七個鬼附過的。這樣的人，頭腦一定是不好的。但是感謝主！她裡面有一顆單純愛主的心；因此，在千千萬萬的人中，第一個發現主復活的是抹大拉馬利亞。她不是使徒，也不是那些有名望的人，只是一個愛主的姐妹。所以，你看見，復活的故事也是愛的故事。

復活的清晨

然後，太陽出來，我們的主也遇見了其他婦人。就在那天，主也遇見了彼得。你記得起先天使叫他們捎個口信說：“去告訴祂的門徒和彼得！”在這麼多門徒中，主特別提到彼得；因為彼得跌倒了，所以主特意提到他的名字；不僅如此，兩個到以馬忤斯的門徒也灰心了。太陽下山了，他們也走向下坡路；沒有想到主來遇見他們。然後他們回頭了。

復活的主接著向門徒們顯現，起頭他們不相信，最後怎麼又相信了呢？因為主把手、把腳、把肋旁給他們看。所有看見十字架釘痕的人，沒有一個仍舊不相信。許多時候我們認為主給的環境太重了，許多時候我們覺得道路太艱難，許多時候我們抱怨為什麼讓這件事臨到；如果我們看見所有的環境都是那釘痕的手量過的，就必俯伏感謝說：“禰的美意本是如此！”我們的主不會錯。因著我們不信，所以我們軟弱了。倘若我們只見環境，而不見釘痕的手，就必是最不容易受安慰的；因為主不見了，祂像所有世人一樣死了。但是感謝主！現在主復活了！你只要看這些人的改變，就知道主復活了，你不需要其他的證明。因著這個緣故，我們的主就指定七日的第一日的晚上，作為永遠可紀念的時刻。

愛是教會的基石

福音無論傳到哪裡去，都要述說馬利亞作的這件美事。實在說來，擘餅不是我們紀念主，而是主先紀念我們。主紀念我們讓我們能來紀念祂，沒有一個人比我們更健忘的，一點的壓力、一點的安逸就讓我們忘記主。但是感謝讚美主！每次擘餅，我們就再一次受激勵，就再一次作那件美事。因此，七日的第一日變作基督徒最重要的一天；這天我們擘餅紀念主，就是讓充滿仇恨的夜晚變成充滿愛的夜晚。所以，在事實上，我們就是馬利亞！

在此，你明白什麼是教會。教會乃是馬利亞的奉獻，加上馬大的服事，再加上拉撒路的見證。你不要把教會制度化了，也不要把教會衙門化了！教會應該是家庭而不是法庭，教會是充滿愛的地方，教會是有一些人愛主愛到一個地步，願意把所有的都糟蹋在主身上。那就是奉獻的馬利亞。所以不要說：“那裡有一個禮拜堂蓋起來，那裡有很好的司琴，那裡有人講道；那就是教會。”聖經所給我們看見的乃是：那裡有奉獻，那裡有香膏，那裡有像馬利亞的奉獻；那裡才是教會。不僅如此，那裡有馬大的事奉，那裡有拉撒路的見證；（拉撒路雖然沒有說話，但是他坐在那裡，就已告訴人家說：他從

死裡復活！) 這才叫作教會。

因著這個緣故，當教會聚集的時候，擘餅聚會是最重要的。因為只有擘餅聚會中，有愛主的馬利亞，有事奉的馬大，還有見證的拉撒路。除了這些，你還要在教會中看什麼？很希奇！約翰告訴我們，主耶穌最後的那一個禮拜，祂用被愛的那一夜來襯托被賣的那一夜；然後說到七日第一日的故事。

約定的山上——重聚失散的門徒

再過一段時間，我們的主和門徒們有一個約會，告訴他們，祂要先到加利利去；門徒們要在那裡會見祂。為什麼主與他們有這個約會呢？因為主曾預告他們都要跌倒。在主被賣的那天晚上，他們都要跌倒。因為聖經說：“牧人被擊打，羊就分散了。”所以從此，門徒各奔東西。感謝主！什麼時候他們會再聚在一起？主復活以後。主事先告訴他們：“我復活以後，要在你們以先往加利利去。”現在門徒們怎麼能夠聚在一起呢？有些人失敗了，有些人灰心了；但是不管怎樣，我們的主和他們約定在一個山上。所以大概過了十幾天以後，十一個門徒就到了主耶穌約定的山上。

馬太福音 28:6~7：“祂不在這裡…經復活了…快去告訴祂的門徒，說祂從死裡復活了，並且在你們以先往加利利去，在那裡你們要見祂。看哪，我已經告訴你們了。”天使仿佛提醒門徒們，你們不要忘記都是失敗的人，包括約翰在內，每一個都是逃走的，每一個都是被分散的；所以沒有一個人是可驕傲的。十二個門徒中不光是猶大賣主，就是約翰自己也跌倒了。一個身上有裂痕的人是驕傲不起來的，所以憑他們自己不可能再聚在一起。我們沒有聚集的因素；什麼時候人要用自己的辦法來聚集一班人的話，那是辦不到的。我們都是失敗的人，誰能夠聚集我們呢？誰能夠把我們聚集在一起呢？感謝主！主說：“復活以後！”等到復活以後，主就藉著天使捎信給門徒們說，祂在你們以先往加利利去，在那裡你們要見祂！看哪！我已經告訴你們了；就是告訴他們不要忘了這個約會。

大概是主復活以後的十幾天“十一個門徒往加利利去，到了耶穌約定的山上。”為什麼是加利利？因為工作是從加利利開始的。嚴格說起來，主工作中心是在加利利，主最後工作的重心才是在約旦河外的伯大尼；耶路撒冷不過是經過一下而已，猶太地不過是經過一下而已。主不是在加利利呼召他們嗎？現在主把他們帶回去；帶回到主還在地上的時候，他們跟隨祂，和祂一同流過淚、流過汗的地方。聖經裡沒有告訴我們是那一座山，可能是黑門山，也可能是他泊山，也許是主耶穌講山上教訓的那一座山，或者其他的山。現在當門徒們重回到這個地方，他們的感覺一定很深；當初他們個個覺得都是英雄，現在則只能說，我們失敗了，主可能不能再用我們這樣的人；這就是彼得又去打魚的緣故。因此，主又去海邊遇見他們，給了他們一百五十三條大魚；然後，主就問彼得說，你愛我比這些更深嗎？主用愛挽回了彼得。此時，就把他們帶到約定的山上。

主約定的地點，有可能是黑門山。此處對彼得是很有感覺的；你記得那一回，他說讓我們搭三座棚。他們回到了故鄉故土，就是他們當初跟隨主的地方；現在不同點在哪裡呢？主已經復活了。另一面，他們看到自己是失敗了，每一個都覺得自己是不配的。但是感謝主！就在這個時候他們來到主的腳前，就都拜祂。當他們回到故地，相信這些已有很大的改變。哥林多前書告訴我們，大概就在這個時候，主耶穌同時也向五百弟兄們顯現。所以在這段聖經裡，主應該不只向十一個門徒顯現，還有其他的門徒，主耶穌也約好了。這些人多半是從加利利來的，現在主把他們帶回到當初他們與主同行的那些地方。等到門徒回過頭去看的時候，他們所知道的是我們的主已經從死裡復活了。主釘十字架的

時候，已經把那些賣主的、懷疑主的、否認主的肉體同釘在十字架上；現在活著的，乃是基督在他們裡面活著。當他們在復活裡聚在一起時，那就是教會的小影。

一百二十人在耶路撒冷等候

雖然如此，我們再往下讀，聖經說，然而還有人疑惑。因此我們明白，為什麼那時有五百人，後來在小樓上，才只有一百二十人。主說你要等在耶路撒冷；這些人最後要從加利利回到耶路撒冷，因為現在主要差遣他們作見證人。福音要從耶路撒冷、撒瑪利亞、猶太全地直傳到地極。誰能辦得到呢？沒有一個人能，即使一個猶太地，要他們去傳福音，他們每一個人的肩膀上要掛好幾萬個人的靈魂。誰能夠有這樣的力量，沒有人。這五百人中因為有人懷疑，還有人退去，最後至少有一百二十人遵行主的旨意，他們真是等在耶路撒冷，等候那從上面來的能力。這個能力不是為著表現他們自己有什麼了不起；乃是因沒有這個能力就不可能把福音送到世界各個角落。所以，我們必須明白，聖靈給我們能力，是為著把福音送出去。我常常覺得希奇，在這個寶島上，有那麼多的偶像，有那麼多人講聖靈澆灌，有那麼多人講聖靈的經歷，但能力在哪裡？都是追求自己的能力，都是追求自己的好處，許多時候眾人聚在一起興奮一下就完了；但是工作的果效在哪裡？

浸成一個身體

我們要記得，主讓這一百二十個人聚集，其重要的原因是這樣：

第一、聖靈要把他們浸成一個身體。五旬節就是那兩塊餅。因這個緣故，他們要從上頭得著能力。傳福音就一定要有能力；如果是請客吃飯，那是很愜意的，當然不需要。我相信馬可福音所說的，到時候能說方言，到時候手拿毒蛇不會被咬，聖靈在今天同樣能作以前所作的事。今天你到了巴西傳福音，如果住在聖保羅；那是繁華的城市，非常文明，樣樣享受都有。在那個地方主讓你手拿毒蛇嗎？在那個地方主讓你有些奇特的經歷嗎？神沒有意思讓你作魔術師；但是如果主真的叫你到亞瑪遜河荒原，那裡不光魚吃人、人吃人，就是樹也會吃人。你穿過叢林，如果有樹枝拍你的肩膀，那麼你大概就不存在了。所以這種地方是沒有人要去的，那兒應該是沒有人得救的；如果你為著愛主的緣故，你說：主啊！我就是舍了命也要贏得他們！你試試看，到了那個地方，有一天神真的叫你手拿毒蛇而不被咬。不僅如此，在那裡你用什麼向他們傳福音呢？你證明神給他們看嗎？他們什麼都不懂，連話都不懂的；這個就是保羅所作的事。你看保羅在文化發達的地方，在懂得希臘文的地方，他向來是傳道的；可是到了鄉下，那裡沒有人懂希臘文，教育程度很低很低，這個時候他才行神跡，藉此把福音送給他們。

所以，我們一定要懂得聖經的方法。不錯！保羅是行神跡，他也告訴我們，有神跡隨著我們；但是你要問，這個神跡是隨著誰的？所以我們一定要記得，主到今天並沒有改變，昨日今日一直到永遠主的話沒有改變。你在今天，還是可以得著從上頭來的能力；問題是，我們這樣得著能力，乃是為著主要我們從耶路撒冷、撒瑪利亞一直到地極，作祂的見證人。所以，這個能力是給團體的。

上頭來的能力不是為個人

今天為什麼教會沒有能力呢？因為大家所求的都是為著個人，是個別的求能力，忘記了主對這一百二十個人說：你們要往普天下去。好了，人可以去；但是力量呢？沒有能力呀！有一個弟兄訓練年輕人，他說，你過去把那架鋼琴搬過來。他不肯去；他說：你去吧！結果他就去了。去後回來告訴這

個弟兄說：我搬不動呀！他說：不錯！你當然是搬不動的；但我叫你去把鋼琴搬過來，你不聽！當我們的主叫你們去把福音傳給民聽，就等於那個弟兄對這年輕人說，你把鋼琴搬過來一樣。沒有一個人作得到。神的工作只有神能夠作；許多時候我們只聽到主說：去！卻忘記主在我們身上還有一件重要的工作沒有作。第一、祂不能讓我們是一盤散沙。所以到了五旬節，要把眾人浸成一個身體，一塊餅。

然後我們得著從上頭來的能力，當能力出去的時候，整個偶像世界就崩潰了。今天為什麼臺灣有這種情形？這種不正常的現象，原因在哪裡？失敗在哪裡？是教會的失敗。當我們四分五裂、相咬相吞的時候，你想想看怎麼會有能力？黑暗勢力怎麼會不猖狂呢？所以感謝主！我們的主是復活的，主已經從死裡復活了。的的確確，祂最後把門徒帶到了耶路撒冷，他們都回去了；然後主對他們講論天國的事。就在那個時候，主給他們一個使命，主給他們一個藍圖，主事先告訴他們為什麼要給他們聖靈的浸。所以我們明白，五旬節的餅裡是有油的，那表示是聖靈浸成功為一個身體。

在橄欖山升天

主升天之後。一百二十個人就聚集在耶路撒冷的一個小樓上，大概就是馬可樓。又十天以後聖靈就降下來；他們不再是一百二十個人，乃變成一個身體，有一百二十個肢體，教會就誕生了。耶路撒冷是如此，哥尼流家裡也是如此，所以是兩塊餅。聖靈的浸只在兩個地方出現過的，一個是在五旬節，一個是在哥尼流的家裡。所以不是所有聖靈的經歷都是聖靈的浸，只有那兩次才是！把我們浸成一個身體。這裡很清楚的給我們看見，主復活以後，祂是怎麼建造祂自己教會。

我們的主是升天了。根據使徒行傳，主是在橄欖山升天的；但是路加福音二十四章說，祂是在伯大尼的對面升天的。根據該處的地理，伯大尼是在橄欖山的東坡上所以兩處聖經的記載都是正確的。

主升天時面向伯大尼

在伯大尼有馬利亞的奉獻、有馬大的事奉還有拉撒路的見證。所以我們的主升天的時候，祂的臉是朝著伯大尼，而祂的背是向著耶路撒冷。這是有特別意義的；因為是從橄欖山可以望見伯大尼。對於這個村子，我們的主有著許多的回憶，祂在那裡得著安息，特別是最後一個禮拜。你仔細讀聖經，在最後幾天，我們的主每一個晚上祂都到伯大尼去。這裡是祂的安息之處。

白天祂到耶路撒冷，也到聖殿（名為神的家）；但是很希奇，祂看一看就出城去了！照說主耶穌是神的兒子，祂應該住在父的家裡，祂當初不是捨不得離開父家嗎？曾告訴祂肉身的父母，我豈不應當以我父的事為念嗎？但是希奇，你讀聖經，會發現主耶穌兩次潔淨聖殿，第一次祂說：“你把我父的殿（家）當作買賣的地方！”這是最早期的時候，祂承認這是我父的家，我應當在我父的家裡。但是到了這個時候，每一天的晚上祂不能在耶路撒冷找到安息，只能來到伯大尼。我們要問，原因何在？

徒見枝葉的無花果樹

有一件事很有意思，祂剛剛從伯大尼吃過早飯出去，主耶穌就看到一棵無花果樹，結果聖經說主耶穌肚子餓了。請問，主耶穌是不是肉身的肚子餓了？如果是的話，那就表示馬大的服事太不行了；馬大剛剛給祂最好的早餐，應該不會餓的。但是聖經說主耶穌肚子餓了，為什麼？因為祂靈的深處沒有滿足。原來那棵無花果樹是代表以色列國，所以雖然耶路撒冷非常的雄偉，聖殿也金碧輝煌；但是在主的眼光中都是葉子，外面好看卻沒有果子可以滿足祂。因著這個緣故，祂就咒詛無花果樹。第二天早晨他們就看到那棵無花果樹從根枯乾了。這就是預言說，到了主後七十年，以色列國就正式的淪

亡了。主預言說，到那天，在耶路撒冷聖殿的石頭一塊不留在一塊石頭上；主說：“看哪！我把你們的家（殿）成為荒場留給你們。”在前幾年，祂說我父的家，現在說你們的家成為荒場；意思就是，到此，以色列就亡國了。

但是主耶穌又預言：等到無花果樹發嫩長葉的時候，你就知道主來的日子近了。（見太 24:32~33）那麼無花果樹什麼時候發嫩長葉？以色列什麼時候複國呢？就在 1948 年 5 月 14 日以色列複國了。我們知道主現在來的日子近了！主說這世代還沒有過去，這件事都要應驗的。所以很多人就玩數字遊戲，他們說一個世代是四十年；那麼 40 年 + 1948 年 = 1988 年，所以主耶穌應該就在 1988 年回來。因此有一個人寫了一本書，用了 88 個理由證明主在 1988 年回來，非常暢銷。直等到 1988 年過了，主耶穌沒有回來。這些人“預言”落空了。這些猜測都不足取；只有主的預言是準確的。以色列是在主後七十年亡國，聖殿一塊石頭不留在一塊石頭上；是神自己把它拆毀的。為什麼？因為他們說：“釘祂十字架！釘祂十字架！”

主耶穌是被推到耶路撒冷城外去的，因為他們認為耶路撒冷是聖城，只有聖潔人才可以死在耶路撒冷的城內，凡是不潔的，凡是拉圾，都應該推到城外去；所以主耶穌是在城門外釘十字架的。他們容不下我們的主。聖經告訴我們，耶路撒冷城已經變作一個營，已經變成組織了。猶太教棄絕我們的主，他們拒絕祂；最後他們說：我們沒有王，我們只有該撒，現在他們和世界妥協到了一個地步，甘心作亡國奴。就在這個時候，他們寧可把主耶穌除掉，甚至說：“祂的血歸到我們，和我們的子孫身上。”（太 27:25）

因著這個緣故，耶路撒冷雖然是金碧輝煌，什麼都有、金子、銀子樣樣都有，但是那個能力沒有了。所以在這個時候，主就到伯大尼去。伯大尼是什麼意思呢？就是無花果樹之家。這裡沒有偉大的建築，但是這裡有可愛的小小世界；在這裡我們的主能夠得著安息。主在那裡，那裡才是天堂。在主之外有一個宏偉聖殿和耶路撒冷城，又有什麼用呢？但是感謝主！如果這裡是伯大尼，如果這裡有人肯奉獻，如果這裡有人肯事奉、能作見證，那麼這裡就是教會。雖然金子、銀子我們都沒有；但是感謝主！我們能奉拿撒勒人耶穌的名叫他起來行走。所以我們在這裡很清楚的看見，主為什麼這時揀選了伯大尼。

祂回來時，臉面仍是朝向伯大尼

我們的主是非常細膩的。祂和門徒分別的時候，好像三步一回頭，祂心理一直掛念著門徒，所以祂升天時，祂的臉是朝著門徒的。沒有多久，就被雲彩接去了，然後天使告訴他們說：“你們見祂怎樣的往天上去，祂還要怎樣來！”（徒 1:11）這是很有意思的。我們的主是怎樣的升上去的？祂是從橄欖山到雲端，這段我們看得到；然後從雲端到寶座，這一段是我們看不到的，是秘密。所以主耶穌回來，也要分兩段：祂怎樣去，也要怎樣歸回。第一段是秘密的；像賊一樣，在人不知道的時候來，專門偷好東西的，（儆醒的聖徒）。主耶穌是明亮的晨星，只有儆醒禱告的人看到晨星；主是為著這一班人來的。第二段是公開的；從雲端到了橄欖山。像閃電一樣，全世界都要看到；主的腳要踩在橄欖山（現在橄欖山已現裂痕），所以是公開的。祂像公義的太陽，不管你幾點鐘起來都會看到。祂要帶著眾聖徒回到這裡來。

就像主和門徒們約定的那座山上一樣，年日可以逝去，到那日，主要再帶我們回來，也許回到臺

北，也許回到紐約，也許回到香港；那時，你回過頭來看主所帶領走過的每一步路，我們要低頭感謝讚美主。主沒有錯！幸好主叫我們經過一個災難，使我們躲去另外一個更大的災難。祂是充滿愛的主；一路上都是主愛的神跡來帶領我們！到那天，我們會說主不會錯！今天我們也許抱怨，覺得苦難太重了，我們受不了；但那天，你要看見主沒有作錯事！這就是主怎麼去也怎麼回來。但是重點在這裡，如果我們主去的時候是向著伯大尼，回來時祂的臉也是向著伯大尼的。

所以，讓我們不要留意偉大華麗的耶路撒冷，只要一些實實在在的東西，好叫主的心得著滿足。那裡有馬利亞的奉獻，有馬大的事奉，以及拉撒路見證，那裡就是主所要的教會。所以，讓他們去得著成功，讓他們去得著興隆，得著世界的歡迎；我們只願意卑微的、單純的、跟隨主走主的這條道路。我們每天所盼望的，就是主早日回來。主耶穌啊，我願禱來！

第三部分 基督生平大事一覽表

趙桔村 編制 陳希曾 校訂

馬太	馬可	路加	約翰	內 容	地點
第一階段：沉寂的三十年					
一、引言（前言）					
1:1~17	1:1	1:1~2	1:1~14	1.神兒子道成肉身 2.路加福音的序言 3.主耶穌，彌賽亞的家譜	
二、天使加百列的報告					
1:18~24		1:5~25 1:26~28 1:39~56 1:37~80		1.向撒迦利亞預言約翰出生 2.向馬利亞預告主耶穌出生 3.馬利亞訪問以利沙伯 4.主的先鋒施洗約翰出生 5.天使在夢中向約翰顯現	聖殿 拿撒勒 猶大 猶大 拿撒勒
三、降生的事件					
1:25		2:1~7 2:8~20		1.主耶穌降生 2.天使們及牧羊人	伯利恒 伯利恒
四、嬰孩時期					
2:1~12 2:13~15 2:16~18 2:19~23	2:39~40	2:21 2:22~24 2:25~38		1.受割禮 2.稱聖歸主 3.西面和亞拿稱頌神 4.東方博士拜主 5.逃亡埃及 6.希律王屠殺男孩 7.從埃及返回拿撒勒	聖殿 聖殿 聖殿 伯利恒 埃及 伯利恒 拿撒勒
五、在拿撒勒的歲月					
		2:41~50 2:51~52		1.十二歲上耶路撒冷 2.在拿撒勒居住	耶路撒冷 拿撒勒
六、豫備時期					
3:1~12 3:13~15 3:16~17 4:1~11	1:1~8 1:9 1:10~11 1:12~13	3:1~18 3:21 3:22 4:1~13		1.約翰傳悔改的浸 2.主耶穌受浸 3.聖靈降臨在主耶穌身上 4.主耶穌受試探	約旦河 約旦河 約旦河 猶太曠野
第二階段：主耶穌的職事—從隱藏到豐收					
第一時期：（主工作的第一年）					
施洗約翰公開指認至約翰被囚					

馬太	馬可	路加	約翰	內 容	地點
			1:15~18	1.約翰見證神的兒子	約旦河外的伯大尼
			1:19~28	2.開路的先鋒	約旦河外的伯大尼
			1:29~34	3.約翰指證“神的羔羊”	約旦河外的伯大尼
			1:35~51	4.最初的幾個門徒	耶路撒冷 耶路撒冷
			2:1~11	5.第一個神跡（水變酒）	耶路撒冷
			2:12	6.在迦百農暫住	猶大、哀嫩
			2:13~22	7.第一次潔淨聖殿	敘加
			2:23~25	8.行好些神跡	敘加
			3:1~21	9.向尼哥底母論重生	迦拿
			3:22~36	10.施洗約翰“祂必興旺，我必衰微”	耶路撒冷
			4:1~26	11.與撒瑪利亞婦人論活水	馬蓋爾斯
			4:27~45	12.與門徒談論食物	
			4:46~54	13.醫治大臣的兒子	
			5:1~47	14.醫治三十八年的癱子	
		3:19~20		15.施洗約翰下監	
第二時期：從約翰被下監至變化山 (約十八個月至兩年)					
一、早期：從約翰入監到 主設立十二使徒					

4:12~17	1:14~15	4:14~15		1.宣傳“神國的福音	加利利
4:13~16		4:15~		2.在拿撒勒會堂講恩言	拿撒勒
4:18~22		30		3.遷往迦百農	迦百農
	1:16~	4:31~		4.第二次呼召四門徒	加利利海
8:14~15	20	32		5.安息日在會堂趕鬼	迦百農
8:16~17	1:21~	5:1~11		6.醫好西門岳母的熱病	迦百農
4:23~24	28	4:33~		7.安息日黃昏醫病	迦百農
8:2~4	1:29~	37		8.走遍加利利	加利利
	31	4:38~		9.潔淨長大痲瘋；極多	加利利
9:2~8	1:32~	39		的人聚集也指望醫	
	34	4:40~		治	迦百農
	1:35~	41		10.醫治癱子	
	39	4:42~			
	1:40~	44			
	45	5:12~			
		16			
	2:1~12				
		5:17~			
		26			

馬太	馬可	路加	約翰	內 容	地點
9:9	2:13~	5:27~		11.呼召利未（馬太）	迦百農
9:10~	14	28		12.與稅吏和罪人同席，	迦百農
17	2:15~	5:29~		論禁食，新舊比喻	
	22	39		13.門徒在安息日掐麥穗	迦百農
12:1~8				1 4.在	迦百農
12:9~	2:23~	6:1~5		安息日醫治一個手枯乾	
14	28	6:6~11		的人；法利賽人商議除滅耶穌	加侖海邊
	3:1~6			15.主耶穌退到海邊，許多人	
4:25				跟隨，祂治好了許多人	
12:15~	3:7~12				
21					
中期：從揀選十二使徒到五餅二魚					

10:1~4	3:13~ 19	6:12~ 16		1.揀選十二使徒	迦百農
5:1~8:1		6:17~		2.主下山倒平地醫好許多人	靠近加利利
8:5~13		19		3.山上的教訓	
		6:20~		4.醫治百夫長的僕人	迦百農
11:2~		49		5.拿因寡婦兒子復活	拿因城
19		7:1~10		6.施洗約翰的困惑	加利利
		7:11~		7.多得恩免的女人	加利利
		17		8.繼續工作	加利利
	3:20~	7:18~		9.主的親屬說主癲狂了	迦百農
12:22~	21	35		10.(1)醫治瞎啞鬼附的人，	迦百農
37	3:22~	7:36~		法利賽人褻瀆聖靈	
	30	50		(2)汗鬼另帶七個更	迦百農
12:43~		8:1~3		邪惡的鬼來	
45				(3)文士和法利賽人求神	迦百農
				跡	迦百農
		11:14~		(4)誰是主的親屬	加利利海邊
12:38~		23		11.講天國的比喻	
42	3:3135			(1)撒種的比喻	
11:46~	4:1~34	11:24~		(2)稗子的比喻	
50	4:1~20	26		(3)芥菜的比喻	
13:1~				(4)面酵的比喻	
53	4:30~	11:29~		(5)藏寶於地的比喻	
13:1~	34	32		(6)尋找好珠子的比喻	
23		8:19~		(7)撒網聚水族比喻	
13:24~		21		12.第一次周遊傳道	加利利海
30		8:4~18		(1)平靜風和海	加大拉
13:31~		8:4~15		(2)釋放兩個被鬼附的	迦百農
32				人	
13:33~	4:35~	13:18~		(3)睚魯的女兒復活，	
35	41	19			
13:44	5:1~20	13:20~			
13:45~	5:21~	21			
46	43				
13:47~					
50					

8:18.23~27 8:28~ 34 9:1.18~ 26		8:22~ 25 8:26~ 39 8:40~ 56			
--	--	---	--	--	--

馬太	馬可	路加	約翰	內 容	地點
9:27~34				血漏的婦人得醫治 13.兩個瞎子得醫治趕 出啞吧鬼	迦百農
13:54~ 58	6:1~6 6:7~13	9:1~6		14.再回拿撒勒被棄 15.主差遣十二使徒出去	拿撒勒 加利利
10:5~ 11:1	6:14~ 29	9:7~9		16.施洗約翰被斬	馬蓋耳斯 (死海)
14:1~12		9:10		17.十二使徒工作回來	迦百農
	6:30				
晚期：從五餅二魚至變化山					
14:13~ 21	6:31~ 44	9:11~ 17	6:1~ 14	1.第二次周遊佈道 (1)五餅二魚	伯賽大野地
14:22~ 23	6:45~ 46		6:15 6:16~	(2)獨自上山禱告 (3)在海面上行走	伯賽大野地 加利利海上
14:24~	6:47~		21	(4)醫治許多病人 (5)論我是生命的糧	革尼撒勒 迦百農

33 14:34~ 36	52 6:53~ 56		6:22~ 71	(6)責備法利賽人拘守遺傳 (7)從加利利到腓尼基 (推羅西頓) (8)迦南婦人的信心 (9)醫治耳聾舌結的人 (10)四千人吃餅的神跡	迦百農 加利利 腓尼基 加利利海邊 低加波利 大瑪努地 加利利海
15:1~20	7:1~23		7:1		
15:21~ 28	7:24~ 30			2.法利賽人和撒都該 人要主顯神跡	
15:29~ 31	7:31~ 37			3.第三周遊佈道 (1)門徒忘記帶餅 (2)到伯賽大醫好一個瞎眼的 (3)彼得承認耶穌基督	伯賽大 該撒利亞 腓利比
15:32~ 38	8:1~9				
15:39~16:12	8:10~ 12	9:18~ 21		(4)預言被殺，三天復活 (5)登山改變形象 (6)談論“以利亞”要先來 (7)醫治癲癩的孩子 (8)主再預言被賣受死復活 (9)門徒在路上爭論誰為大	黑門山 黑門山 黑門山下 加利利 加利利
16:13~ 20	8:12~ 21	9:22~ 27			
16:21~ 28	8:22~ 26	9:28~ 36			
16:21~ 28	8:27~ 30	9:37~ 43			
17:1~9	8:31~	45			
17:10~ 13	9:1	9:46			
17:14~ 21	9:2~10 9:11~ 13				
17:22~ 23	9:14~ 29 9:30~ 32				
第三階段：從變化山到復活、升天--十字架的道路					
一、啟程前的準備					

17:24~ 27				1.彼得魚口得銀	迦百農
--------------	--	--	--	----------	-----

馬太	馬可	路加	約翰	內 容	地點
18:1~ 35	9:33~ 50	9:46~ 50	7:2~10 7:11~ 8:1 8:2~11 8:12~ 59	2.論國度與教會 3.暗暗上耶路撒冷 4.聖殿裡教訓人， 人想捉拿祂 5.主不定淫婦的罪 6.論世界的光	迦百農 耶路撒冷 耶路撒冷 耶路撒冷 耶路撒冷 加利利

二、主面向耶路撒冷前行

第一階段（路 9:51~13:21）

19:1~2 8:19~ 22 19:3~ 12 11:20~ 24 11:25~ 30	10:1 10:2~ 12	9:51 9:52~ 56 9:57~ 62 16:18 10:1~ 12 10:13~ 16 11:17~ 20 11:21~ 24 10:25~ 37 10:38~ 40	9:1~41 10:1~ 21 10:22~ 39 10:40~ 42 11:1~ 13	1.最後一次離開加利利 2.在撒瑪利亞遭棄絕 3.人子沒有枕頭的地方 4.辯論休妻 5.差遣七十人 6.責備頑固不悔的城 7.七十人回來 8.耶穌歡樂 9.講好撒瑪利亞人的比喻 10.馬大為事忙亂 11.生來瞎眼的人 12. “我是好牧人” 13.過修殿節,主講 “我與父原為一” 14.避居約但河外 15.主教門徒禱告 16.述說法利賽人六禍 17.主教訓門徒和眾人 18.叫人悔改 19.主在安息日醫好一個 被 鬼附了人十八年	撒瑪利亞 約旦河外 約旦河外約旦 河外約旦河外 約旦河外約旦 河外約旦河外 伯大尼 耶路撒冷 聖殿 聖殿 約旦河外 約旦河外 約旦河外 約旦河外 約旦河外
--	---------------------	--	--	---	---

		17 16:19~ 31 17:1~ 10			
二、主面向耶路撒冷前行					
第三階段（路 17:11~18:27）					
19:13~ 15 19:16~ 30 20:1~16	10:13~ 16 10:17~ 31	17:11~ 19 17:20~ 37 18:1~ 14 18:15~ 17 18:18~ 30	11:11~ 53 11:54	1.拉撒路復活 2.避居以法蓮城 3.醫治十個大痲瘋 4.論神國的降臨 5.禱告的比喻 6.“讓小孩子到我這裡來” 7.少年的官 8.葡萄園的比喻	伯大尼 以法蓮城 加利利與撒馬 利亞交界處 約旦河外 約旦河外 約旦河外 約旦河外
二、主面向耶路撒冷前行					
第四段（路 18:31~19:48）					
20:17~ 19 20:20~ 28 20:29~ 34	10:32~ 34 10:35~ 45 10:46~ 52	18:31~ 34 18:35~ 43 19:1~ 10 19:11~ 28		1.第三次預言被賣、 受死、復活 2.雅各約翰求寶座 3.醫好兩個瞎子 4.撒該得救 5.交銀與十個僕人的比喻	約旦河外 約旦河外 耶利哥 耶利哥 耶利哥
三、最後的一周					
(一) 主日受膏之日					

21:1~11	11:1~11	19:29~40		1.騎驢下橄欖山 2.為耶路撒冷哀哭 3.主被通緝	伯法其
26:1~2			11:55~57	4.第四次預言被賣、受死、復活	
26:6~13	14:3~9		12:1~8	5.馬利亞膏主	伯大尼

馬太	馬可	路加	約翰	內容	地點
26:3~5	14:1~2	22:1~2	12:9~11	6.祭司長等商議謀害主	耶路撒冷
26:14~16	14:10~12	22:3~6		7.猶大設計賣主	耶路撒冷

(二) 禮拜一——權柄之日

21:10~11			12:12~19	1.正式騎驢入城，眾人手拿樹枝歡迎	耶路撒冷
21:18~22	11:12~14	19:45~48		2.無花果樹被咒詛	耶路撒冷
21:12~17				3.第二次潔淨聖殿	耶路撒冷
21:23~27	11:15~26	20:1~8		4.祭司長長老辯駁耶穌的權柄	耶路撒冷
	11:27~33			5.主耶穌設三個比喻	耶路撒冷
21:28~32				(1)兩個兒子的比喻	耶路撒冷
21:33~46				(2)兇惡園戶的比喻	耶路撒冷
22:1~14		20:9~19		(3)娶親筵席的比喻	耶路撒冷
22:15~22				6.巧言盤問“論到基督”	耶路撒冷
22:23~33	12:1~12			7.復活問題	耶路撒冷
22:34~40		20:20~26		8.最大的誠命	耶路撒冷
22:41~46	12:13~17	20:27~40		9.論到基督	橄欖山
23:1~36			12:20~50	10.宣佈法利賽人的七禍	橄欖山
23:37~39	12:18~27			11.哀耶路撒冷	橄欖山
	12:28~34	20:41~44			
24:1~2	12:35~37	20:45~47			
24:3~31	12:38~				

24:32~44 24:45~51 25:1~13 25:14~30 25:31~46	40 12:41~ 44 13:1~37 13:1~2 13:3~27 13:28~ 37	21:1~4 21:5~ 36 21:5~6 21:7~ 28 21:29~ 36		12.寡婦的兩個小錢 13.希利尼人求見主 14.橄欖山上的預言 (1)預言聖殿被毀 (2)主降臨的預兆 (3)要儆醒等候主來 (4)善僕和惡僕 (5)十個童女的比喻 (6)僕人分銀的比喻 (7)綿羊山羊的比喻	橄欖山 橄欖山 橄欖山 橄欖山
(三) 禮拜二——受困之日					
26:17~19	14:12~ 16	22:7~ 13		1.預備逾越節的筵席	耶路撒冷

注：從禮拜一所列的諸事蹟中，自第四項至十四項，其中有若干事蹟也許是在禮拜二發生，其理由如下：比較馬太福音 21:18~22 與馬可福音 11:12~14 以及馬可福音 11:20~24，可以斷言馬可福音 11:20~24 是追懷且補述馬可福音 11:12~14 之省略部份。因此馬可福音 11:20 之“早晨”仍舊是禮拜一早晨，所以馬福音 11:23 以後所記述的事件可能發生在禮拜一也可能在禮拜二。由於其不確定性，我們就暫且將之列在禮拜一的事蹟中。

馬太	馬可	路加	約翰	內容	地點
26:20	14:17	22:14 22:15~ 18 22:24~	13:1~	2.主與門徒赴宴 3.吃逾越節的筵席 4.門徒爭論誰為大 5.洗門徒的腳	耶路撒冷 耶路撒冷 耶路撒冷 耶路撒冷
26:21~ 25	14:18~ 21	30 22:3~6 22:21~ 23	20 13:21~ 27	6.主指出賣祂的人 7.猶大出去了 8.主賜下一新命令	耶路撒冷 耶路撒冷
26:26 26:27~ 29	14:22 14:23~ 25	13:31~ 34 22:19	13:27~ 30 13:31~ 35 13:36~ 38	9.第一次預言彼得要跌倒 10.“同領基督的身體” 11.“同領基督的血” 12.論教會與父、子、靈的關係 13.大祭司的禱告	耶路撒冷 耶路撒冷 耶路撒冷 耶路撒冷

26:30	14:26	22:20		14. “讚美” 15. “那關係我的事必然成就”	耶路撒冷 橄欖山
26:30	14:26		14:1~16:33	16.往橄欖山去	客西馬尼
26:31~ 35	14:27~ 31	22:25~ 38	17:1~ 26	17.第二次預言彼得要跌倒	客西馬尼
26:36~ 56	14:43~ 52	22:39	18:1	18.客西馬尼 19.主被捉拿	耶路撒冷
26:47~ 56	14:43~ 52	22:40~ 46		20.宗教的審問 (1)在亞那面前受審 (2)彼得三次不認主 (3)在該亞法面前受審 (4)第一次在公會前受審	
26:57~ 75	14:53~ 72	22:47~ 53	18:2~ 12		
26:57~ 75	14:66~ 72	22:54~ 65	18:12~ 23		
26:57~ 68	14:53~ 65	22:54~ 62 22:54~ 62 22:66~ 71	18:15~ 27 18:24		

(四) 禮拜三——受辱之日

	14:65			主受盡凌辱(晚間拘禁大祭司院)	
--	-------	--	--	-----------------	--

(五) 禮拜四——受審之日

27:11	15:1			1.第二次在公會前受審	
27:1	15:1	23:1		2.解往彼拉多	
27:11~ 14	15:2~5	23:2~5 23:6~ 12 23:15	18:29~ 38	3.彼拉多開審 4.解往希律 5.送往彼拉多處續審 (晚間：拘禁於彼拉多府)	
27:19				6.彼拉多之妻作夢	

(六) 禮拜五——受死之日

馬太	馬可	路加	約翰	內 容	地點
----	----	----	----	-----	----

27:15~ 25	15:6~ 14	23:13~33 23:24~25	18:39~40	1.彼拉多續審，猶 太人要釋放巴拉 巴	耶路撒冷
27:26	15:15		19:1~3	2.彼拉多的定案 3.對彌賽亞最後的 拒絕	
27:27~ 30	15:16~ 19		19:4~14	(1)被鞭打戲弄	
27:3~ 10		23:26~32	19:15 19:16~17	(2)猶大吊死 (3)我查不出祂有什麼罪來 (4)猶太人喊著說 “除掉祂”	耶路撒冷 各各他
27:31~ 33	15:20~ 22	23:33	19:18	(5)上各各他山	
	15:23			4.神的羔羊被獻	
27:34	15:24	23:34~41	19:18~24	(1)主不受沒藥調和 的酒	各各他
27:35		23:42~43		(2)主耶穌被釘十字 架	
	15:23				
27:34	15:24~		19:25~27	5.十字架的前三小 時	
27:35~ 44	32	23:44~45		(1)“父啊！赦免他 們” (2)兵丁拈鬮分衣服 (3)“今日你要同我 在 樂園裡了” (4)“看你的兒子” “看你的 母親”	
	15:33		19:28~29 19:30		
27:45	15:34~	23:45~46	19:30		
27:46~ 49	36	23:45.47~ 49		6.黑暗 7.在十字架上的後三個小時	
	15:37		19:31~37 19:38~42	(1)“我的神，我的 神 為什麼 離棄我”	耶路撒冷 耶路撒冷
27:50		23:50~54		(2)“我渴了” (3)“成了”	
27:51~	15:38~ 41				

56 27:57~ 60 27:62~ 66	15:42~ 46			(4) “父阿，我將我的靈魂 交在禰的手裡， 斷氣了 8.主死時，天象的變化： 幔子裂開，地大震動 磐石崩裂，死人復活 9.槍刺肋旁 10.埋葬（約瑟葬主遺體） 11.把守墳墓	
------------------------------------	--------------	--	--	--	--

（七）禮拜六——安息之日

（八）禮拜日——受動之日

28:1~4 28:5~8 28:9~ 10 28:11~ 15	16:9 16:1~4 16:5~8 16:9~ 11 16:12~ 13	24:1~3 24:4~ 11 24:12 24:13~ 35	20:1~ 2 20:3~ 10 20:11~18	1.七日的第一日清早主復活 2.婦女們到墳墓，墓石已滾開 3.天使向婦女們顯現，說主復活了 4.彼得約翰發現墳墓是空的 5.主向抹大拉的馬利亞顯現 6.婦女們遇見復活的主 7.看守墳墓的兵丁報告 8.向彼得顯現（林前 15:5）又嚮往	耶路撒冷 城外 耶路撒冷 城外 耶路撒冷 城外 耶路撒冷外 耶路撒冷
---	---	--	---------------------------------------	--	---

馬太	馬可	路加	約翰	內容	地點
		24:36~ 49	20:19~ 25	向以馬忤斯的兩個門徒顯現 9.向十個使徒顯現	以馬忤斯 耶路撒冷

四、復活後主的顯現

28:16~ 20	16:14 16:15~ 18		20:26~ 29 21:1~ 24 (林前 15:6 ~7)	1.向十一個使徒顯現（參 讀林前 15:5） 2.在提比哩亞海邊向七位 門徒顯現 3.在約定的山上向十一個 使徒顯現 4.向五百個弟兄顯現又向 雅各顯現，以後再向使徒 顯現	耶路撒冷 加利利海邊 加利利
五、升天					
	16:19~ 20	24:50~ 53	20:30~31 21:25	1.在橄欖山，對著伯大尼升天 2.約翰福音的目的與結束 語	橄欖山 橄欖山