

天国的福音(倪柝声)

目录:

第一部 马太福音拾遗	00 引言
01 耶稣基督的家谱(一 1~17)	02 称祂的名为以马内利(一 18~25)
03 看见祂的星，特来拜祂(二 1~12)	04 祂将称为拿撒勒人(二 13~23)
第二部 马太福音查经记录	11 第一章
12 第二章	13 第三章
14 第四章	15 第五章
16 第六章	17 第七章
18 第八章	19 第九章
20 第十章	21 第十一章
22 第十二章	23 第十三章
24 第十四章	25 第十五章
26 第十六章	27 第十七章
28 第十八章	29 第十九章
30 第二十章	31 第廿一章
32 第廿二章	33 第廿三章
34 第廿四章	35 第廿五章
第三部 马太福音透视	40 序及介言
41 第一章	42 第二章
43 第三章	44 第四章
45 第五章	46 第六章
47 第七章	48 第八章

49 第九章

50 第十章

51 第十一章

52 第十二章

00 《马太福音》引言

基督的话

在这本马太福音书上，有一件事是应当记得的，就是：马太福音里面道理上的教训，是针对我们新约的信徒说的。

许多人以为在马太福音中基督的话，是对祂犹太门徒说，而不是对现代基督徒说的。现代基督徒，不过把祂的话当作原理上的标准，或视为有道德上的价值罢了。我们试看圣经，发觉祂的话，是我们所当绝对服从的呢，或是对我们只间接的发生效力呢？

基督说：「有了我的命令，又遵守的，这人就是爱我的；爱我的，必蒙我父爱他，并且要向他显现。」（约十四21）

「人若爱我，就必遵守我的道（话），我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他同住。不爱我的人就不遵守我的道（话），你们所听见的道（话），不是我的，乃是差我来之父的道（话）。」（约十四23-24）

我们的主又说出圣灵的工作，我们都承认现在的世代，是圣灵的世代。我们试看祂的工作是甚么。

基督说：「圣灵……要将一切的事，指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。」（约十四26）

「你们若常在我里面，我的话也常在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就，……你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在祂的爱里。」（约十五7-10）

这几节圣经，是顶明白的了，不用特别的解释。这里明明的教训我们，我们作祂门徒的人，应当遵守祂一切的话——命令。门徒若不遵守祂的话，就不能说他是爱主的。

当基督快要上升时，祂发出祂末次的大委任说：「天上地下所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。」（太廿八18-20）信徒们当遵守主的布道命令，他们不能弃绝主的守诫命令。祂当日怎样吩咐门徒，我们现在应当照样顺从。

保罗说：「当用各样的智慧，把基督的话（原文）丰丰富富的存在心里。」（西三16）

又说：「若有人传异教，不服从我们主耶稣基督纯正的话，与那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一无所知，专好问难，争辩言词，从此就生出嫉妒，分争，毁谤，妄疑。」（提前六3-4）不服耶稣基督的话，就会生出无数的罪。

又说：「神既在古时藉·众先知多次多方的晓谕列祖，就在这末世藉·祂儿子晓谕我们（新约的人）……所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。」（来一1，二1）

看了这几节的圣经，就是寄与教会的书信，我们不能说福音书里所记基督所说的话，不是我们一定应当服从的。

约翰说：「我们若遵守祂的诫命，就晓得是认识祂，人若说我认识祂，却不遵守祂的诫命，便是说谎的，真理也不在他心里了。」（约壹二3-4）遵行主耶稣的话的人，才有真理在他心里；不遵守祂的诫命，就不认识祂，是说谎的。基督的诫命，岂不是记在四福音里么？如果不遵守祂福音书直接的命令，还能说我们顺服祂吗？

始祖犯罪是由于不顺服（参罗五19）。世人都是悖逆之子（参弗二2）。神拯救了我们，不只是要我们免去将来的刑罚，并且是要我们成为圣洁顺服祂。顺服是顶要紧的（参罗十五18，十六26；林前七19；帖前四2；彼后三2；来五9）。

无人说话像祂一样（约七46）。祂的话是「恩言」，我们应当听从祂。

论马太福音第一章及第二章

传道之前（一1至二23）

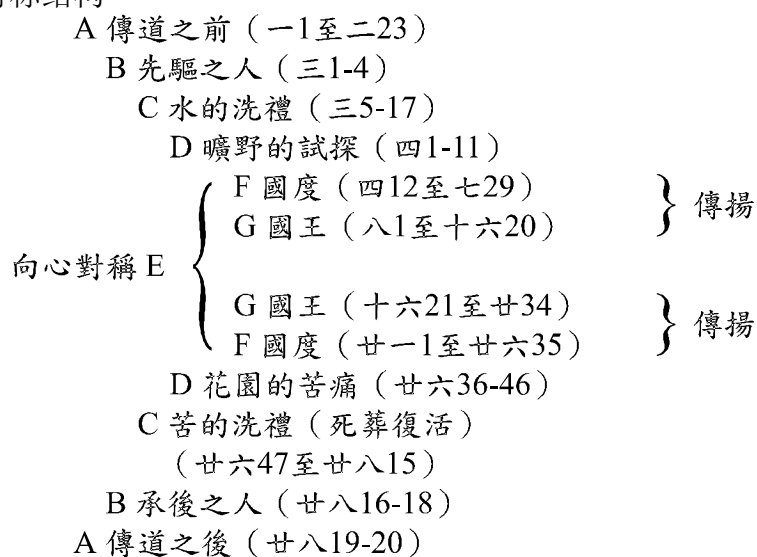
一、讲论别人——祖宗（一1-17）

二、讲论基督——生于犹太（一18-25）

一、讲论别人——博士（二1-12）

二、讲论基督——逃离犹太（二13-23）

马太福音的对称结构



——取自E. W. Bullinger的*Companion Bible*

——倪柝声《马太福音拾遗》

01第一章 耶穌基督的家譜

读经：一章一至十七节

「亚伯拉罕的后裔、大·的子孙、耶稣基督的家谱。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄，犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉，法勒斯生希斯仑，希斯仑生亚兰，亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门从喇合氏生波阿斯，波阿斯从路得氏生俄备得，俄备得生耶西，耶西生大·王。大·从乌利亚的妻子生所罗门，所罗门生罗波安，罗波安生亚比雅，亚比雅生亚撒，亚撒生约沙法，约沙法生约兰，约兰生乌西亚，乌西亚生约坦，约坦生亚哈斯，亚哈斯生希西家，希西家生玛拿西，玛拿西生亚们，亚们生约西亚，百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁，撒拉铁生所罗巴伯，所罗巴伯生亚比玉，亚比玉生以利亚敬，以利亚敬生亚所，亚所生撒督，撒督生亚金，亚金生以律，以律生以利亚撒，以利亚撒生马但，马但生雅各，雅各生约瑟、就是马利亚的丈夫；那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。这样，从亚伯拉罕到大·，共有十四代，从大·到迁至巴比伦的时候，也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督，又有十四代。」

分段

(一) 1. 耶穌基督
 2. 大衛
 3. 亞伯拉罕 } 上溯 (1 節)。

(二) 平民的祖宗 亞伯拉罕至大衛 (撒下十六13)，
 計十四代 (17 節、2-6 節)。

(三) 皇族的祖宗 大衛 (撒下五3-5) 至約西亞，
 計十四代 (17 節、6-11 節)。

(二) 平民的祖宗 耶哥尼亞至基督，
 計十四代 (17 節、12-16 節)。

(一) 3. 亞伯拉罕
 2. 大衛
 1. 耶穌基督 } 下傳 (17 節)。

翻译

第一节「亚伯拉罕的后裔，大·的子孙，耶稣基督的家谱」，应当作「耶稣基督，大·的儿子，亚伯拉罕的儿子之家谱」，这是正确的翻译和次序。

二至十六节的「生」字原文作Gennaō，此字用在男性，就作「生」，或「使生产」用；用在女性就作「生育入世」解。

举要

三个十四代

十七节将家谱分为三个时代，计有三个十四代——四十二代。但从亚伯拉罕一直数下，只有四十一代，好像是差了一代。不过细读十七节之后，才知道第一个时代始于亚伯拉罕，终于大·；第二个时代始于大·，终于约西亚；第三个时代始于耶哥尼雅，终于基督。大·一人既作第一个时代的结束，又作

第二个时代的开始。耶哥尼雅只开始第三的迁徙时代（耶廿二24-30），并不结束第二个国度时代，因耶哥尼雅本身已被神所撇弃（耶廿二24）。

十七节以第三个时代们百姓被迁至巴比伦到基督为止；而耶哥尼雅好像是在被迁时生（11节）；故第二个时代止于他的父亲约西亚（10节），他自己却是第三时代的开始。

十一节以约西亚是在被迁的前半，耶哥尼雅是他所生；故在后半把十一节合于十七节，就知道一是结束上一代，一是开始下一代。

王必有家谱

马太福音乃表明主耶稣基督是王，故有家谱；一个王必定有其先祖的家谱。马可福音表明主耶稣为仆人，故无家谱；一个仆人，用不·家谱。路加福音表明主耶稣为人子，故有家谱；一个常人必定也有他的家谱。约翰表明主耶稣是神，故无家谱；无始无终的神，用不·家谱。

恩施外邦人

马太福音表明主耶稣为王，而又恩施至外邦人，故其家谱始自大·，与亚伯拉罕；如果祂不是大·的后裔，和亚伯拉罕的子孙，祂就不能作王作救主。

评注

「耶稣」 请看二十一节评注。

「基督」 是一个希腊字，意是受膏，同样的希伯来字就是「弥赛亚」。古时君王、祭司、先知受职时，都先受膏，以从众人中分别出来（参利四3，六20；出廿八41；撒上九16；撒下廿三1；王上十九16）。所以「基督」称耶稣，意即祂是特别分别出来，以归于神，作我们的完全先知、祭司与君王。受膏尚有一意，就是满有圣灵知识的意思。圣经记说，神没限量的以圣灵赐祂（参约三34）。祂的名就是「神的受膏者。」

「耶稣基督」 的意思是卑下者已升为高。此名是新约的头一个，也是新约的末了一个（启廿二21施约瑟本译）。

「家谱」 在原文里，这字只见于创世记五章一节一次。在创世记是说到「第一个亚当」，在马太福音则是说到「末后的亚当」，二者遥遥相对。犹太人对于家谱是顶·重的，因为家谱指明一个人的由来。主耶稣是不是王。应看祂是不是从大·一支传下来的。所以本书最先就用家谱来把祂证明了。

「大·的儿子，亚伯拉罕的儿子」 圣灵默示圣经，只提起此二人的名，祂的意思是把此二人——大·、亚伯拉罕——当作中心点，因为弥赛亚的大应许，是对此二人立的。这就是主耶稣在第一节，不被称为其他众人的儿子，而独称为大·、亚伯拉罕的儿子的缘故。注意：这里是把「大·的儿子」放在前头，「亚伯拉罕的儿子」放在后头。一个未受默示的人，必会把「亚伯拉罕的儿子」放在前头。但是本书是要表明主耶稣，是先来作犹太人的王，而后施恩与外邦人，故先说「大·的儿子」，以表明祂是合法的承继人，后说「亚伯拉罕的儿子」，以表明神将来从祂而施恩与万民。

「儿子」 在犹太人有许多的意思：儿子；孙子；后裔；养子；门徒；心爱者。这里的意思是指主耶稣是此二人的后裔。

「大·的儿子」 主耶稣的家谱应当算至大·才可以，因弥赛亚的应许，是直接对大·立的（撒下七12、16），故基督当从其家生出。欲证明祂是弥赛亚，就当证明祂是大·出来的（参诗一三二10-11；

赛十一1；耶廿三5，比较约七42；徒十三23；罗一3）。如果大·不是祂的祖宗，祂对于大·的王位，就没有分（路一32）。主耶稣在马太福音中用此名称，共有九次（一2，九27，十二23，十五22，廿30，廿一9、15，廿二42）。

「大·」除基督外，新约头一个人名是大·，末了一个人名也是大·（十廿二16）。

「亚伯拉罕的儿子」因为基督降生的应许，也曾对亚伯拉罕说过。神当初的时候，就应许他有后裔（创十二3，廿一12），后来以撒生，亚伯拉罕遵神命将之献祭，神见他的诚心，对他说：「地上万国，都必因你的后裔得福。」（创廿二15-18）加拉太书说神所应许与亚伯拉罕的后裔，并不是多数的，乃是单数的，就是「指·一个……基督」（三16）。这样看来，神在创世记二十二章里，明明是把基督应许给亚伯拉罕了。主耶稣所以称作「亚伯拉罕的儿子」，因为神亲自应许他（路一73），他也欢欢喜喜的接受（约八56）。如果主耶稣是基督，祂就不能不从亚伯拉罕的宗支而来。

「大·的儿子，亚伯拉罕的儿子」基督作大·的儿子，所以祂承受国位。祂作亚伯拉罕的儿子，所以祂承受地土（创十五18）。主耶稣作亚伯拉罕的儿子，是在祂头一次来时。祂作大·的儿子是在祂第二次来时。祂作亚伯拉罕的儿子时，钉死于十字苦架，埋葬复活，传于万国，叫万民因祂得福；叫我们相信祂的，都作亚伯拉罕的子孙。（注：以撒的被献，就是基督受死、埋葬、复活的预表（来十一17-19）。亚伯拉罕得应许是在以撒被献后。）祂作大·的儿子，戴荣耀华冠，操权管辖治理世界，叫世界因祂太平；叫我们与祂同受苦的得同作王一千年。祂作亚伯拉罕的儿子，是蒙羞的、慈仁的；祂作大·的儿子，是荣耀的、公义的。虽然我们的主生在寒微之家，然而祂的先祖，却是河东望族，犹太皇家。人的肉眼，只见其马槽身分，木匠家庭，那里知道祂是大·的儿子，亚伯拉罕的儿子呢。故也难怪属肉体的新神学家，见祂的人性，就忘记祂是天来的神。

「亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。」以撒有兄以实玛利，雅各有兄以扫，犹大有弟兄十一人。在这一节里，只提到犹大和他的兄弟，却不说到以撒的兄和雅各的兄。为甚么呢？原来神对弥赛亚将来赐福的应许，只对雅各子孙，就是以色列全家而言，并不指以撒及其兄、雅各及其兄而发。并且以实玛利是从婢女循人道而生，以撒从主妇（撒拉）因应许而生。循人道而生的，逼迫依神道而生的；所以逐出以实玛利，把嗣业归以撒（路四22-31）。神不管别的，祂只顾·祂的应许。祂既应许，祂就施行。祂的应许，是对主妇发的，所以凡非从主妇生的，祂不肯勉强拉在祂应许之内，这是主应许的道。至于雅各的兄弟所以没有名的原因，乃是因为经上说；我爱雅各，我恶以扫（罗九13）。这是神拣选的妙道。罗马书九章十六节说：「我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。」据此看来，这（神拣选人的旨意，参11节）不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎在发怜悯的神。但是，虽然如此，神的拣选，不是随便的，乃是按·祂的「先见」，因为祂先知道谁是肯受恩的，而且是可蒙恩的，祂就拣选「照父神的先见被拣选」（彼前一12）。先「先见」后「拣选」。因为神爱雅各的缘故，他的儿子们就成了以色列的十二支派。

「犹大和他的弟兄」按·肉身说，流便是长子，在这里应当说「流便和他的弟兄」。按·承继说，约瑟是最大（创四九24-26），在这里应当说「约瑟和他的弟兄」。但是圣灵默示圣经时，却不这样写，这是因为犹大是以色列全家政治的元首，弥赛亚是从他出的（创四九10）。这本就是论到他的后裔细罗（赐平安者）的事，所以把他提高了。

「他玛氏」 其历史（参创卅八11-30）。

「犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉」 二子是孪生的，二子之名并举，或者是为记想犹大生他们的来由。

「他玛氏」 是本家谱里四个有名妇人的头一个，其他三妇人，就是喇合氏（5节）、路得氏（5节）和乌利亚的妻（6节）。这四个妇人，大概都是外邦人。他玛氏或者是迦南人，喇合氏或者也是，路得氏是摩押人，乌利亚的妻，大概是赫人。

「希斯仑」 （代上二4-5）。

「亚兰」 （路四19；代上二11）。

「亚米拿达」 （路四19；代上二10）。

「拿顺」 （路四20；出六23）。

「喇合氏」 大概就是妓女喇合（书二1，六25）。她嫁与撒门，撒门是拿顺的儿子。若以喇合氏与妓女喇合为一人，在时期上是无舛误的。若她不是妓女喇合，在这里大可以直说其姓氏。其他的三妇人都是人所熟知的，除拔示巴外，皆直说其名。可见喇合氏必定是与别的二妇（他玛氏、路得氏）同等闻名，故圣经不为之作小引。闻名的喇合，除妓女喇合外，恐无他人。

「波阿斯」 （路四21；代上二12）。

「俄备得」 （路四21；代上二12）。

「耶西」 （路四22；代上二12）。

「大·王」 本家谱里作王者不只大·一人，然而圣灵只把王的头衔加于大·，而不称其他诸人为王。由此可知神是特别注重大·的王位。马太福音是说到耶稣为王承粮大·。在此特别如此提起，以标明本书的大目的（路一32）。

「乌利亚的妻子」 就是拔示巴（撒下十一3）。

「所罗门」 （撒下十二24）。

「罗波安」 （王上十一43）。

「亚比雅」 就是亚比央（王上十四31；代下十二16）。

「约沙法」 （代下十七1）。

「约兰」 （王下八16；代下廿一1）。

「乌西亚」 （代下廿六1；王下十四21）。

「约坦」 （王下十五7；代下廿六23）。

「亚哈斯」 （王下十五28）。

「希西家」 （王下十六24；代下廿八27）。

「玛拿西」 （王下廿21；代下卅二33）。

「亚们」 （王下廿一18；代下卅三20）。

「约西亚」 （王下廿一24；代下卅三26）。

「百姓被迁到巴比伦」 是始于约雅敬（代下卅六5-6）

「续于约雅斤」 （10节），而终于西底家（17-20节）。

「耶哥尼雅」 即约雅斤（代下卅六9；王下廿四8），又名哥尼雅（耶廿二28）。

「耶哥尼雅，生撒拉铁」 可知耶哥尼雅，并非没有儿子的。然而耶利米说：「耶和华说，犹太王约雅敬的儿子哥尼雅（又名耶哥尼雅）虽是我右手上带印的戒指，我凭·我的永生起誓，也必将你从其上摘下来。……地阿，地阿，当听耶和华的话，耶和华如此说，要写明这人算为无子，是平生不得亨通的。因为他后裔中再无一人得亨通，能坐在大·的宝座上治理犹大。」（耶廿二24、29-30）读「要写明这人算为无子」一语，好像他是无子，但为何在这里又有撒拉铁呢？原来所说的无子，不是指·他没有生子而言，乃是指·「他的后裔能坐在大·的宝座上治理犹太」而说的。换言之，耶哥尼雅无子在国位上。从耶利米书这几节经文看来，耶稣基督必定是童贞女马利亚生的。何故神对耶哥尼雅发言说，他的后裔不得登大·的宝座？神不是曾以大·的宝座赐给基督吗（路一32-33）？约瑟是耶哥尼雅的后裔，主耶稣如果是约瑟从肉身生的，则主耶稣也是耶哥尼雅的后裔。如果祂是耶哥尼雅的后裔，则祂必不得登大·的宝座，神亦必不以大·的宝座赐祂。神既以大·的宝座相赐，则祂就不是耶哥尼雅的后裔，约瑟的生子了。

「撒拉铁」（代上三17）。

「所罗巴伯」（代上三19）。

「那称为基督的耶稣，是从马利亚生的」 全篇家谱，至此文法一变。上头都是说某生某，某生某，以男性为中心。这里并不说「雅各生约瑟，约瑟生称为基督的耶稣。」而说「那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。」显然以女性为中心。这里明明不以耶稣与约瑟有直接的关系。祂与约瑟的关系，是从马利亚而来。圣灵记载圣经，真是谨慎，不错用一字，以表明主是由童贞女而生，并非像今人所设想，祂是约瑟的私生子。「马利亚生的」可以解决一切疑惑。「生」请看「翻译」段。马利亚除「生育」主耶稣「入世」，并无其他举动。

「这样」 意即照·上文而言。「从亚伯拉罕到大·」是「共有十四代」，「从大·到迁至巴比伦」是「也有十四代」，从「迁到巴比伦到基督」是，「又是十四代」。「这样」，不是说「实在如此」；「这样」，乃是说「如果这样——如果照上文的算法」，就有十四代。

「十四代」 这里虽三次说「十四代」，然而却不说加起来是四十二代。十四是七（完全之数）乘二（见证之数）；三次说「十四代」，就又成王（显明之数）。意思就是全家谱各代都是完全见证当有一个耶稣（耶和华救主）。全家谱都是显明这事。三个时代中，没有一个是成功的，故当有一位救主降生。

附：喇合氏即妓女喇合

四至五节，「拿顺生撒门，撒门从喇合氏生波阿斯。」妓女喇合的房子，是在耶利哥城墙边上，她也住在城墙上（书二15）。主晓谕约书亚，当城墙塌陷时，百姓「都要往前直上」（书六\cs165）。后来城墙塌陷了「百姓便上去进城，各人往前直上，将城夺取」（20节）。这里的「直」字，是顶要紧的。城墙虽倒塌，然而喇合之家尚存（22节）。当众人围成一个圆周，首尾相衔，呐喊进前时，有的自然可以往前「直」上。然而站在喇合家，城墙边的人，又那能往前「直」上呢？明明有喇合的家，挡在面前，他们最少当稍一转身，绕喇合的家而「进城」才可。但是圣经岂不明记，百姓「各人」都往前直上吗？若说有几个转身绕道而进城，那就是明与圣经「各人往前直上」的话相反。这里必有一个解释。那时抬约柜的祭司，是不进城夺取的。他们的职分，并非为此。大概祭司们抬·约柜，就是站立

在喇合家的城牆边。他们不进前夺取，而适有喇合的家挡在面前。其他百姓战士们无喇合的家挡前，自可往前「直」上。神的话是不错的。再者跟随在约柜背后的，就是犹大支派，因为犹大支派，是首先往前行的（民十14）。犹大支派的统领，就是拿顺，他是亚米拿达的儿子（民十14）。这个拿顺，就是马太福音一章四节的拿顺（太一4，比较民十14）。当耶利哥城倒塌时，拿顺大概就是跟在约柜之后，甚近喇合的家，他的儿子想必随·其父同在一处。他们「往前直上」，就是在喇合家的旁边进城。读二十二节，不能不想这两个探子，就是在约书亚的旁边，（约书亚的最合式地位，岂非在约柜的附近吗？）读二十三节不能不想这两个探子，乃是犹大支派中人。因为他「就进去」喇合的家。「就进去」，可知他们是在门口了。靠近约柜的（约柜停在喇合家的城墙边）。除了犹大支派恐无他人。当探子的人在民中需是为首领的才可（民十三2）。拿顺是个首领，好像他是两个探子中之一。然而经上记此二人是「少年人」（书六23）。则我们设想探子中的一个拿顺的儿子撒门，岂非有理。喇合曾救撒门，撒门今救喇合，二人从此生感情。在写约书亚记的时候，喇合尚在（六25）。喇合被救，是「安置在以色列的营外」（六23）。后来他怎能「住在以色列中」（25节）呢？必定是她改变其信仰事奉耶和華，而得嫁给以色列人。她所嫁的人，除了「撒门从喇合氏生波阿斯」的撒门之外，尚有何人？所以新约马太福音一章的喇合氏，应当即是约书亚记的妓女喇合。我们读路得记四章十八节至二十二节的家谱，亦不能不想喇合就是妓女喇合。因为二十节的拿顺，就是民数记十章十四节的拿顺。波阿斯是生在士师时辰的，拿顺和波阿斯中间隔有撒门一代。约书亚记就是处于民数记与士师记的时代中间，所以与撒门是同时的。喇合处于约书亚时代，所以与撒门也是同时的。马太记撒门娶喇合氏，这喇合氏除了约书亚记的妓女喇合外，尚有谁呢？后来其子波阿斯所以能如此柔细顾念路得氏而娶她的原因，大概就是效法他的父亲撒门。

预表（此段预表无关本书故从简记要）

第二节「亚伯拉罕」：是信心的祖宗，他是所有因信称义信徒的预表（罗四22-24）。他对自己肉身的盼望是全无的。他所信靠的就是神和祂的应许。他一相信神，神就称他为义，这是一幅信徒良好的表像。

「以撒」：（一）预表主耶稣基督。他是应许的独生子（创十七19，比较约三16）；他顺服到死（创廿二9，比较腓二8）；他倒在祭坛上（创廿二9，比较约十二2；彼前二24）；他从祭坛上起来（创廿二12-13，比较太廿八6-7）；他娶外邦的女子为妻子（创廿四6-7，比较林后十一2）；他到半路接新妇（创廿四63，比较帖前四16-17）。（二）预表新约的信徒（加四21-31）。三到六节「他玛氏、喇合氏、路得氏、乌利亚的妻子」，这四人大概都是外邦人。他们预表今世在基督里蒙恩的一切外邦人。他们本来是在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人。然而因·恩典，嫁与选民，就与神的儿子生不可分开的关系。外邦人与基督原是无干的，现在竟蒙神召，弃绝旧有，用信心联合于基督，有婚姻上的关系。这里用妇人作外邦人的预表，是与本书其他外邦人的预表一致的（十五21-28）。

第六节「大·王」：（一）预表主耶稣第一次来时之于犹太人。大·是一个被弃奔走四方，居无定所，频遭不测的王。主耶稣第一次来时，犹太人亦如此待祂。祂是一个被人「不接待」的王。（二）预表主耶稣基督再来，除灭敌基督，并攻打列国。大·是一个争战的王，从他杀哥利亚（敌基督）起，一生都是在战场上寻生活。主耶稣降临时，要除灭敌基督（帖下二），攻打列国（启十九11-21）。这就

是世界最后的大战，名叫哈米吉多顿之战。

「所罗门」：继续其父作平安的王。他彰显他的智慧，用公义审判百姓，其国度太平富足。这是预表主耶稣再来审判列国后，设立千禧年国度为王的光景。主耶稣再来作争战的王，就是大·所预表的；作平安的王，就是所罗门所预表的。

灵训（读此纲当记评注的话）

第一节「大·」、「亚伯拉罕」：（一）这一节说明旧约二个最要紧的约——亚伯拉罕，并大·的约——得了应验。亚伯拉罕应许的约，和大·王位的约，都成全在基督身上。神与亚伯拉罕立约时，约在主耶稣前二千年；神与大·立约时，约在主耶稣前一千年。神是信实的，是公义的，既应许人，虽一千年、二千年之后，亦不忘记。神是可信的，虽然有时候祂所应许的话好像是不灵验一样，但其实祂是必成全的，时候一到，祂就应验祂所应许的。亚伯拉罕与大·虽在他们生时，见不到所应许的弥赛亚；然而时候一满足，神就叫祂的儿子，从一女子而生。所以我们信徒不要·急，不要以为主失败了，父神有祂的时候，我们只管顺服信，靠祂吧！

（二）主耶稣基督，首次降临的应许，二千年后方应验。所以祂二次降临的应许，至今虽已快二千年，我们不可问说，「主要降临的应许在那里呢？」有一件事我们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。主所应许的，尚未成就，有人以为耽延，其实不是耽延，乃是宽容我们，不愿有一人沉沦，乃愿人人悔改。我们不要灰心，时候一到，那当来者，就要再来，并不迟延。

（三）我们的主的先祖，不但是木匠，乃是王家皇族，祂是一个王。愿我们魂中尊主为大，愿我们看见祂的王格、祂的伟大荣耀和尊贵，好叫我们于默静无言中，颂赞这位神人。

「亚伯拉罕的儿子」主耶稣不只处「大·的儿子」所罗门的地位。祂是「亚伯拉罕的儿子」以撒（以撒意即喜乐、笑）；「我报给你们大喜的讯息，是关乎万民的。」感谢主，因为主耶稣与我们是有关系的，神把祂赐给我们外邦人。

「家谱」：（一）都是人名，好像没有灵训。然而我们的父神是顶实在的，祂决不会空说话。家谱中每一个人，都说出他的故事和教训来。只要有心去研究，自然有所心得。（二）我们的主，是太初与神同在的，虽然自己与神为同等，不为强夺的，祂竟有家谱，有了先祖，这是何等谦卑！我们的主肯下降，而与我们罪人同其身世，岂不甚奇。

第二节「以撒」：是从应许生的，是自由的。神的目的，是要我们自由，要我凭·应许，作神的儿女（加四21-31）。我们当除去为奴的心和血气的性，既靠圣灵入门，就不靠肉身成全。

「雅各」：我们信徒蒙拣选，并不是因我们有所特别于人，不是因我们的义和善行。神拣选了我们，乃是因祂自动的怜悯。我们蒙拣选，如同雅各一般（罗九12-16）。他并不比以扫更好，但神拣选了他。感谢主因祂白白的施恩，赐给我们。我们时常念此，就不至于自夸；我们明了此事，就越能赞美主。

「犹太」：（一）「我们的主分明是从犹太出来的；但这支派，摩西并没有提到祭司。」（来七14）感谢主，我们本来与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上，是局外人。然而现在我们在基督里，都有地位了。

（二）犹太是雅各第四子，马太福音上只有地的名字。神并不是看人在肉身上的地位大小高低而定祂的恩惠。拣选世上愚拙、软弱的、卑贱的、被人厌恶的、无有的人。祂的道路高过我们的，我们当发

敬仰的心，而称羨祂的伟大。

三至六节「他玛氏」、「喇合氏」、「路得氏」、「乌利亚的妻子」：这四个妇人，除路得氏之外，都是顶污秽的。但是路得氏也是属于可憎恶的摩押族。所以她们若按·自己，是无分于主耶稣的。然而因主的大恩，她们竟然有地位于基督里。看此则知主耶稣如何降卑，而与罪人相联合。祂是罪人的朋友，祂接受罪人，祂来就是要拯救丧失的人。

家谱中有妇人的名，原是例外的。然而在这个王的家谱竟有受诅的迦南妇人、摩押妇人、充满罪恶并淫乱的妇人，岂不甚奇？救主耶稣收留罪人。

看此四妇的得意，我们外邦人，可以安心。罪大像她们的，主尚肯收纳，则我们罪虽大，主亦无不收纳之理。所以我们来到主面前时，不要以为我们罪太大，不能得主的恩典。需知主是不弃我们的，我们可以欢喜快乐，因为主耶稣是我们的救主。

这些妇人都是重婚的，她们藉·重婚，而入基督的家谱。我们罪人失身犯罪像她们一样。如果我们肯绝罪恶如死，而归于基督，则祂必定收留我们。这是我们所当作的。

主耶稣基督降生，祂是神子，是圣洁而荣耀的主，但祂不以和罪人联名于一家谱上为羞，祂承认罪人是与祂有关系。则我们在世，应当如何不怕羞承认主的尊名呢？但愿我们都以称颂传扬主名为荣。

我们想到马太受灵感而记妇人名字于家谱，已足叫我们以之为奇。我们见他不全记她们的名，（略了著名的撒拉、利伯加，而专书妓女、淫妇、邪妇、外女）则更觉奇异。圣灵要把她们当作罪人的模样，叫我们知道主是不轻看税吏、妓女——罪人的。

第六节「乌利亚的妻子」：名叫拔示巴（撒下十一3），圣灵在这里不称她作「拔示巴」，却称她作「乌利亚的妻子」。本家谱所有的妇人，都是按名直书。惟她不书其名，而记其前夫的名。圣灵警人之笔，是何等的锐利！大·犯罪之后向神悔改认罪，虽已蒙神赦免，然而在史事上，总不无一个污点。神恨恶罪，对罪决不轻轻发落啊！

「生所罗门」：大·与拔示巴污秽媾合的，结果死了。悔改之后，所罗门竟从拔示巴而出，真是神的无限恩典！我们惟有愕立欣羨不已。

基督耶稣后来竟然也是他的后裔。祂与堕落的人，真有一个奇异的接近。「耶稣愿意收罪人」，是一句实话。

第七节八节「所罗门生……」：善父生恶子罗波安。恶父罗波安生恶子亚比雅。恶父亚比雅生善子亚撒。善父亚撒生善子约沙法。善父约沙法生恶子约兰。个人的善恶和父祖的善恶诚无任何的关系。

第十节「玛拿西」：罪大恶极如玛拿西的，竟然也有名于此圣洁主耶稣基督的家谱，岂不甚奇？真的「罪在那里显多，恩典就更显多了」。

第十二节至十六节：此中除一、二闻人外，其余均卑微无名的人，我们的主，却从他们而来。祂是出于干地的根，祂拣选了世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的。祂是平民的救主。我们看祂的家谱，就知道祂如何降卑了，我们还在祂面前自高么？

第十七节：在三个时期中，人类的堕落，可谓至极了。三个十四代中，没有一代不是表明世人是罪人。如果人类四千年历史中，有了一个完全人，神就下必使那不知罪的成为罪了。三个时期中人，无一（以撒亦不得例外）非从情欲血气人意而生，其中的四个妇人，就足代表他们之所由来了。我主之从童贞

女马利亚而生，就是世上群众之永远达不到的；祂能做救主，就是在此。

「十四」：这个数目三次重复。十四是二（见证之数）乘七（完全之数），意即见证世人的完全失败，基督的完全得胜。「十四」在希腊文就像我们汉字「十加四」。十（完全责任）加四（神的造物或人），意即人负责任。神在数目上，是大有含意的。

比较

四本福音的比较

四本福音书中，只有马太和路加，记载主耶稣的家谱；马可和约翰，并无提及之。马太特表主耶稣为王，所以有家谱。因为按王位而言，应当表证主耶稣，是承继正统者方可。路加特表主耶稣为人，所以有家谱。因为按人事而言应当表证主耶稣，是衔接祖先者方可。马可特表主耶稣为仆，所以无家谱。因为按奴仆规矩而言，主耶稣是无家谱之必要。约翰特表主耶稣为神，所以无家谱。因为按神的位格而言，主耶稣是无有家谱之可能。

马太福音与历代志上的比较

1. 马太福音一章八至九节：

约沙法——约兰——乌西雅——约坦

历代志上三章十一至十二节：

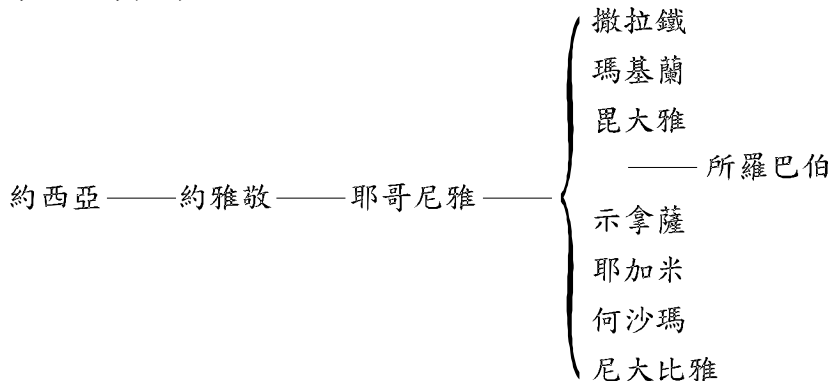
约沙法——约兰——亚哈谢——约阿施——亚玛谢——亚撒利亚（即乌西雅）——约坦

比较二者之后，即知马太家谱里，失了亚哈谢、约阿施、亚玛谢三代。圣灵默示圣经时，为何除却此三代呢？有几个理由：1.此三人是亚哈恶王与恶后耶洗别的恶女亚他利雅的后裔。亚他利雅曾杀皇族中人，以期灭绝大·的家，故神记忆其罪，而忘却其子，直至三世代。2.除去此三者好使全国家谱，分为三个十四代。3.他们在于神治中，并非合法的承继人。4.这个家谱，实在有三个名字已经够了（第一节），二节以下，不过是一种伸长的注释而已。

2. 马太福音一章十一至十二节：

约西亚——耶哥尼雅——撒拉铁——所罗巴伯

历代志上三章十五至十九节



比较二者之后，即知马太福音家谱里失了约雅敬一代，并以毗大雅的儿子所罗巴伯，当作撒拉铁的儿子。

约雅敬所以被除名的理由，也有几个：1.他是埃及法老所立。2.他为法老重征（税）选民（王下廿三35）。

3.他在国家危亡的时候，尚不归向耶和華而行可憎的事（旧约此语是指拜偶像）。4.所罗巴伯虽非撒拉铁的亲生子，然而所以视为他的儿子者，或者是因申命记二十五章五至六节之所言的缘故。

马太福音与路加福音的比较

马太福音有主耶稣家谱的记载，路加福音也有（三23-38）。然而二者不同之点甚多：1.马太福音的家谱，是传自所罗门；路加福音的家谱，是传自拿单。2.马太福音的家谱，只有四十余代；路加福音的家谱，则有七十余代。3.马太福音始自亚伯拉罕；路加福音始自亚当与神。4.马太福音下传；路加福音上述。5.马太福音称耶稣基督；路加福音只称耶稣。比较二者之后，就有一很难明白的地方，马太福音一章十六节说「雅各生约瑟」；路加福音三章二十三节说「约瑟是希里的儿子。」看马太福音十六节的上文，和路加福音二十三节的下文，就知道雅各与希里，是完全两个人，并非一人而兼有二名者。如此约瑟（主耶稣的名誉父亲）岂非有两个父亲——雅各与希里吗？一人而有二父，这必是没有的事。然而此两处的圣经，到底是怎样说呢？并且自大·后两个家谱，并不相同。路加福音在此段记有四十二个人名，而马太福音只戴二十七个。

不信派的解经家，自然以为此二者之中，必有一错。他们以为家谱中的年代，非常湮久、而人名又多雷同，所以错误，是免不了的事。然而真的错了么？如果错了，则初世纪的圣道仇敌，早已注意及此了。他们大都是有学问的，擅品评的，能干的。然而他们并不以这些记载为有毛病，对之并不生疑。则马太福音与路加福音所记的家谱，必是准确无误。犹太人也是一个好见证，加果这两个有不对的地方，则犹太人早已出来说话了。若能作得到，则他们早已作了。但是他们对于这两个家谱，并未反对，此事实已足证明他们是不错的。（当时是更易证明这些家谱的错误的。当时既无言，则其准确可知。）在此有两说：（一）有者就以为约瑟是雅各的亲生子，又是希里律法上的儿子，一承继人。犹太人的规例，是兄死无后者，弟当娶其寡嫂，为其兄生子传名。可能希里死而无子，雅各遂娶其妻，而生约瑟，所以约瑟是雅各的亲生子，又是希里的儿子。所以经记云：「雅各生约瑟」；「约瑟是希里的儿子」。但是希里与雅各的关系是不能证实的。后一说法似乎较为完妥。（二）他们以为马太福音是记约瑟的家谱，路加福音是记马利亚的家谱。约瑟之于希里，因为有半子之谊，所以就说是他的儿子。主耶稣原不是雅各的儿子，因此他不是大·的儿子。如果没有明白的证据，认定马利亚是大·的后裔，则主耶稣在肉身上，与大·没有丝毫的关系了。所以谁也不能否定说，这不是圣灵感动路加所记的目的，要证明马利亚是从大·来的。主耶稣既是从马利亚来的，则主耶稣在肉身上，就与大·发生了关系，就可以称作他的儿子，而承受神所应许给他的。此说虽然也无明确的证据，但是比较前者，似乎是较胜一筹。——倪柝声《马太福音拾遗》

02第二章「称祂的名为以马内利」

读经：一章十八至二十五节

「耶稣基督降生的事，记在下面：他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。

正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：大·的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来；因她所怀的孕，是从圣灵来的。她将要生一个儿子；你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话，说：必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。（以马内利翻出来，就是神与我们同在。）约瑟醒了，起来，就遵·主使者的吩咐，把妻子娶过来；只是没有和她同房，等她生了儿子（有古卷作等他生了头胎的儿子），就给他起名叫耶稣。」

分段

（一）产生（18-19节）

（二）主的使者（20节）

（三）说预言（21节）

（三）引预言（22-23节）

（二）主的使者（24节）

（一）产生（25节）

翻译

十八节「记在下面」：原文（outos en，意即「是这样」，而带有「记在下面」的意思。

「迎娶」：原文作「相近」。

十九节「义」：原文dikalos，意即「善」。

「丈夫」：在原文并无已婚的意思。

二十节「因他」：原文作「因他自己」。

二十二节「应验」：原文ina plerothe，意即「最终完满的成全」。

二十三节「童女」：原文cs16e parthenos，就是希伯来文的almah主意即「深闺之女」完全童贞的。

灵训

前一段家谱，把我们的主表明出来，它说到主的王格，现在这一段，是表明主的另一个性质，就是家谱所未说出的。约瑟在这里，仍是站在要地。这段记他如何自忖，使者如何显现，疑团释后，如何娶马利亚而接受主耶稣为其名誉子。前段家谱已表明约瑟是大·合法的承继人，所以他和基督的关系，是分不开的。在肉身上约瑟和马利亚的关系，是最大最深的。最关心马利亚的童贞问题者，当然无人过于约瑟。他将来的家庭幸福，全视此点。神特意在此表明约瑟，已经完全相信其妻的贞洁，好叫许多不信的人闭口。如果密切如约瑟者已无疑议，则旁人自无置嘴的余地。

至于神所以预定一位已受聘的童女，作为主耶稣的母亲，亦有许多理由：（一）她不至被石击死。（二）当她逃往埃及时可有助她慰她的。（三）神要遮盖这个奥秘。犹太人看见许多的神迹，却不相信，反以为祂是木匠的儿子。如果犹太人闻知祂是童女生，则未见神迹之前，就要弃绝祂了。所以使徒们传道都是先传主耶稣的死和复活。信而得救的人，自然不难相信祂是童女生的，这是神的智慧。

「女人后裔」（创三15）的预言，至今已四千年矣，神就在这里叫祂应验。祂不是约瑟的儿子，所以才算是女人的后裔。所引以赛亚书女生子的预言，就是表明多人心中的希望。虽然在神的定规中，是男女配合，以延长人类。但是神子要作女人的后裔，就不得不以独性生子，而表明其超凡的降生。

「以马内利」是一个奇妙的事实。主耶稣是神，自然取消了约瑟的父格。祂是以马内利，国位的承继人（赛九5-6），所以马太单独记之。祂是王，所以祂代表祂的百姓。祂是「全能的神」「永世的父」（原文），所以祂有大能。祂既是人，又是神，所以能成就以马内利，亦神亦人，亦人亦神。至高者变为至低，神成为人，王成罪犯。其实亦惟有至高者，才能降到至低。

我们的主在童女未生过人的胎里的时候，神就预备一个约瑟，以护·祂的身体。当祂在富人未埋过人的墓里的时候，神就另备一个约瑟，以护·祂的尸体（太廿七57-60；路廿三50；约十九41）。前者照看祂的降生，后者照看祂的复活。两个约瑟开始与结束主耶稣地上的生活。两个约瑟，圣灵都称他们作义人（太一19；路廿三50）。地上生活最重要的就是父母，所以新约圣经开始就说到祂的父母。这也是隐指·主耶稣将来所要传的神，为信者之父的道。

十八节：「耶稣基督降生的事，记在下面：祂母亲马利亚，已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。」

我们所读过的列王，只用一二句的话，已够述说他们的诞生。但是对于我们主耶稣基督，则应当记载许多，祂在万事上，都应当居首位。在前一段里，我们的主，是从家谱里表明出来的。但是家谱究竟不能把祂完全彰显出来，所以我们现在看圣灵，另从一个地方，传说这位奇妙的救主。

我们的主，祂的降生，是与上述诸王大不相同的，所以圣灵默示圣经时，就用「耶稣基督降生的事，乃是这样（原文）」。与上文从肉身生的众人分别，这是一个深奥奇妙神圣的题目，我们应当有敬虔的信心，不当有怪异的想法。圣灵在童女身上，造成我们的主的肉身，天使与马太只记事实，并不说其如何成功。我们不知道怎样，那全能无限的竟能居在胎里！那包罗万有的竟然被一童女所怀！这里用不·我们的查考，神起首叫我们知道这事实，我们感谢祂。祂的降生除此之外，也无别法。祂若是由人父而生，则祂又岂能没有罪性呢？祂从一个妇人而生，叫祂可成为人；不从男性而生，叫祂可以无罪。在救赎我们的工作中，圣灵也是出过力的。

律法以为主耶稣当作约瑟的儿子才可，因为约瑟是王位的正当承继人。然而先知并不以祂当为约瑟的儿子，乃是说祂当为一个童女的儿子。在律法的面前，约瑟是个要人，然而弥赛亚究竟不可真作约瑟的儿子。世人所有的智慧，并不能预先知此；所有的能力，并不能预备环境。但是在神的永远计划中，祂却使他们二人订婚，联合所罗门拿单二支派，使主耶稣在律法上，作约瑟的儿子；在实际上，作马利亚的儿子。人所需要的，就是神的自卑；神所愿意的，就是人的升高，这如何可以成就呢？耶稣基督就是答案。

十九节：「他丈夫约瑟是个义人，不愿明明的羞辱她，想要暗暗把她休了。」

马利亚在此，若不是已经蒙羞，则最少也有了疑问。神尊重马利亚，所以施此大恩给她，然而暂时却有阴云把她盖过。受神大恩惠的人，多是被人所误会的。马利亚在此，险被其夫明明羞辱，她若是与一个残忍躁急的人订婚，则她或将蒙羞而死。但神已预为安排，使她与一个温柔慈爱的人订婚，等待时候到了，约瑟明白内中真况，就接受了她。我们应当更多学习怎样倚靠神，我们应当常存一个无愧的良心。至于我们的名誉，神自会看顾。我们虽受恐吓，被人误会，但在合宜的时候，神必为我们表白，且拯救我们。「当将你的事交托耶和华，并倚靠祂，祂就必弋全。祂要使你的公义如光发出，使你的公平明如正午。」（诗卅七5-6）

公义是照人所当得的报人，与怜悯是相反的。约瑟是个义人，专心遵行神律法的人。但是照·下文看去，他不只是公义，他也是顶慈爱的。不过他的慈爱里，还带·公义。究竟「义」字在原文是有「良善」的意思。他一知道他的聘妻未嫁而有子，自然是很不乐的。在常人必定发怒相责，明明羞辱她。但他不只是个皇裔，也是有皇心的。他能忍耐，准备暗暗休她。按·律法，丈夫是可以休妻的（申廿四1）。他既不愿置马利亚于死地，因·公义，又不愿娶马利亚为妻。所以也就决定以休书与马利亚，暗中分离，以免公众的定罪。约瑟真是主所拣选。我们若是要作一件庄严的事，应当以最慈爱的法子出之。

二十节：「正思念这事的时候，有主的使者，向他梦中显现说，大·的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕，是从圣灵来的。」

约瑟并不慌忙作事，「思念」意即考虑。天使对他说，「不要怕」，就可知他当时心的苦景了。但是感谢神，因为「祂必按公平引导谦卑人，将祂的道教训他们」（诗廿五9）。在凡事上，我们都应当谨慎行事，虽然事大如一生伴侣的贞洁问题，也当等候、寻求神的旨意，时候一到，神就要指示了。

新约里共记六个梦，约瑟四次（太一20，二12，二13，十九22）。彼拉多的妻子一次（太廿七19）。在这里主的使者，只在梦中显与约瑟，在路加福音则直接显与撒迦利亚并马利亚。这并不是关乎个人的问题，因为撒迦利亚的不信是比约瑟更深。这或者是因为大·家（特别耶哥尼雅）的失败，约瑟就是作这家的代表，所以临到他的福祉，不是明露的，乃是有帕子盖过的。马利亚并不是耶哥尼雅之后，约瑟与主耶稣的关系，不过因为他娶马利亚。但是神还是施恩给他，叫他明白神的旨意。

天使叫他记起，他是「大·的子孙」，预备他的心，接受以下的信息；使他知道弥赛亚，就是要从他的妻子成为肉身。他可以大胆娶过马利亚来，因为她的胎，是神创造能力所成的。

马利亚何以不以实情告诉约瑟呢？我想她的贞静保守了。她有此行为，她相信有能力使她怀孕的神，也必有能力，使她名誉清白。她将她的将来和一切，都交在神的手里，因为祂的安排，是最好的。信心扶持她，她当有大信心。每一次大受神恩之后，必定有大试炼，以验信心。但是感谢主，因为祂不使倚靠祂的人蒙羞，祂要为他们辩白。我们可不必自己伸冤，因为伸冤是在乎耶和華。如果主耶稣真是生在我们心中，我们就必有难处，但是主也必定带领我们经过黑暗的道路。

二十一节：「她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要将自己的百姓，从罪恶里救出来。」

「她将要生一个儿子」，与路加福音一章十三节的「你的妻子以利沙伯要给你生一个儿子」，是差何等的远！撒迦利亚是约翰肉身的父亲，所以有「给你生子」的话。但是我们的主耶稣，不过是约瑟的名誉儿子，祂是从圣灵生的。所以神只对约瑟说，马利亚要生子，并不说是「给他」生的。我们的神是有何等的智慧。

耶稣的意思，就是神救主，耶和華救主。旧约相等的名字，就是约书亚。我们若有时间，谨慎比较约书亚和主耶稣的一生，我们就要看见约书亚是主耶稣的一个奇妙预表。不过他是人，不能无瑕疵；我们的主是神，所以是完全的。自亚伯拉罕，大·以下，没有一个名字，配与这个名字——耶和華救主，卑微的耶稣相比。祂生为人子，受神命，被人称为耶稣。祂的名字，就是祂的生命。祂的名字，就是祂的行为。祂名甚么就活出甚么，行出甚么——「因祂要救」。愿父神施恩给我们作祂儿女和奴仆的人，名称为基督徒的人，使我们名副其实，像祂的圣子一样。多少时候，我们是一点都不像我们所称

呼的名，愿主怜悯。

「祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。」这与当日犹太人所盼望的，完全相反。他们仰慕一个救国的弥赛亚，使犹太富强的基督，除灭罗马人辄的拯救者。但是主耶稣来，不是建立地上的国，不是救他们离开他的国家仇敌，乃是救他们从罪恶——最大的仇敌——里出来。祂自己的百姓，原是指·以色列人说的，但是自从中间隔断的墙一拆，得救的人是从「各族各方各民各国来的」（参启五9）。

这里的「祂」字是·重的，在原文底下当加「自己」或「亲身」。意思就是祂亲身要救人离罪，不是别人；因为别人不能，惟有祂，惟有祂能，惟有祂是耶稣。真的「祂被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活」（彼前二24）。祂最先拯救我们离开罪的刑罚，叫我们不沉沦。祂现在拯救我们，离开罪的能力，叫我们不跌倒。祂将来要救我们，离开罪的同在，叫我们完全属灵。这是何等的救主！这是祂为信祂的人所作的。祂的天性，就是要救人，因为这是祂的名字。耶稣——救主，这个名字对世人为救主所作的见证，是何等的大呢！我们今日还能如此的称呼祂，因为祂现在还是救人。罪人听见这个的有福了，盼望弥赛亚带来地上的伟大的百姓们，更是需要这个。我们的主的救法是完全的。祂不是一个只救人到半途的救主。祂并不只救人于罪恶之中，祂乃是将人从罪恶里救出来——离开罪的能力，不再作罪的奴仆。凡信靠主耶稣作救主的主，应当有从罪恶里被主救出来的经历。祂的名字是耶稣，祂并不只救我们免去地狱的刑罚而已，祂是要救我们到不犯罪的地步。祂的救法不只是救生圈的救法，在水里面救人。祂的救法乃是救生船的救法，救人离开水，祂能拯救到底。如果我们没有得·脱离罪恶权柄的救恩，则我们只得·一半的耶稣，祂在我们身上不能显为完全。可怜许多神的儿女们尚是愚昧，不知这个事实，认为若能免永死，他们就满意了。主若愿意，愿祂多使我们明白祂的救法，叫世人多在我们身上看见主耶稣；叫他们知道这个名字的能力。

二十二至二十三节：「这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话，说：必有童女怀孕生子，人要称祂的名为以马内利。（以马内利翻出来就是神与我们同在）。」

圣灵告诉我们，这一切的事成就，应验了神的话。我们那里知道，这是指·我们的主耶稣说的呢？若没有圣灵指出，我们就真是一点都想不到。所有的经言，都是如此，没有圣灵的引导，我们就不能进入一切的真理。「应验」在原文意是「最终完满的成全」，意思就是以前虽有许多的事发生，好像与这预言是很接近的，但是那些不过是预备引到这个完全的成功，意即预言的最高点，现在已经达到了。基督是一切预言的终点；祂是超乎万有之上，也贯乎万有之中的。圣灵默示圣经时，是非常谨慎的，祂并不说，先知自己如此说，乃是说主藉先知说的。这是神的计划，祂先定要作一件事，然后才说出预言。预言是为人发的，应验预言，就是祂使某事发生，叫预言应验在我们眼中，以致我们能信耶稣是基督。

圣灵藉·马太，证明基督是那当来的弥赛亚；拿撒勒的耶稣，就是诸先知所预言的以色列圣者。

- （一）祂生身的母亲（一23）——童女。
- （二）祂生身的地方（二6）——伯利恒。
- （三）祂旅居埃及（二15）。
- （四）祂的家居（二23）——拿撒勒。
- （五）祂的先驱（三3）——施洗约翰。

（六）祂传道的地方（四15-16）。

童女，在原文有指件词冠在上面。意即这童女是独一无二的，是神所特别预备的。神当日藉·以赛亚节对亚哈斯所说的话（赛七14），到了今日，竟应验了。

我们若合看二十一节的「名」字，和二十三节的「名」字，是有何等的意味。我们的主，祂是耶稣，祂又是以马内利；二者都是指·一位说的。不过在旧约里，神虽已经说出以马内利，但祂并未将祂儿子的另一个名字，耶稣说出来；神喜悦这个名字，暂从以色列人面前隐藏起来。在马太福音里，祂却先表明祂的儿子是耶稣，然后才说祂也是以马内利。因为从罪恶里救出来，必定应当在神与我们同在之前；罪的问题先解决之后，才有神圣同在的可能。

就是在这一本福音里面，我们看见主耶稣是以马内利，这是特别提醒人的因为犹太人已经忘记这个预言。他们的盼望乃是一位英雄，一位强有力的王，但祂不过是人而已。他们并不盼望有亦神亦人的一位来，作他们的弥赛亚。他们完全不知一位受苦的基督；他们只要一位荣耀的基督。然而就是这个也是很迷糊的，因为他们不知这位基督，是兼神人两性而来的。如果他们曾谨慎读过以赛亚书七章，他们就要看见他们将来的弥赛亚是亦神亦人的。十四节说祂是神；十五节和十六节说祂为人的光景。但是因为他们油蒙了心，带·帕子，所以见不到基督的荣光。虽然犹太人只以祂是人，但是神的话，却指明祂也是神，一只是人而已。神既这样的为那些可怜的犹太人预备，指明他们先知书难明的地方。他们若弃这个弥赛亚，就是自甘灭亡。主耶稣不但是亚伯拉罕、大·的儿子，祂亦是以马内利。这是神对以色列人为祂儿子所作的见证。他们相信以赛亚的话语，而厌弃马太的记载。能吗？他们真是不明白圣经，也不知道神的大能。

「大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现。」（提前三16）以马内利是世界最大的奥秘，没人能分析得出。从前人远离神，不敢亲近神。神和人之间，好像是有一个深渊隔开。这深渊叫神不能到人这边来，人也不能往神那边去。虽然在旧约里有许多人受神「圣灵」的感动，但是神总不能住在人的里面，而叫人与祂自己合而为一。现在呢，基督已经降生了，神下降尘世，取人性而合于神性里。神本来是一种生存者，人本来是另一种生存者。人这一种生存者，是无量的速逊于神，可说没有与神联合相通的可能性。主耶稣降生了，祂是神，又具备人的灵魂体，就是完全的神，又是完全的人。祂是神而人，人而神。神性与人性，都在祂里面联合。祂是人神中间深渊的桥梁，祂的降生，就将人合于神，神合于人。主耶稣是神，但是祂兼有人性。这神而人的主耶稣，既是住在人中间，就将神的本体显明于人。因此人性就亲近了神性。祂是人，但祂兼有神性；神，又有人的经历。因此神性就近了人性。人看夫妇是最亲近的，因为他们是一体。但是夫妇的亲近，却远不及神人的亲近。因为神人在耶稣基督里合而为一。主耶稣之为以马内利，不是叫我们传讲时，空口说祂是有神性，而又有人性的。应当注意祂所成功的事。祂之有神人两性，就是将世人亲近神于祂里面，神亲近世人于祂里面。祂为以马内利，就是表明，世人都可如此的亲近神性，神也可如此的亲近人性。从前人以为神是远在上天，不可触摸的。造物者，和受造者，岂不相差甚远？无量的与有限的，那能接近？如今却因主耶稣是神而人，人与神、神与人，就在祂里面合而为一了。祂自己就是以马内利，所以人就藉·祂的「人」，与祂的「神」相亲。神就藉·祂的「神」，与祂的「人」相亲。这真是一个奇妙的联合，作将来福音的引端。十字架的工作一成就之后，这些事就完全实现了。我们应当提高我们赞美的声音，

将一切的荣耀归给神。因为祂的计划是何等的奇妙！

一位圣徒说，「第一章的末了，就是福音书进步的记载。在旧约里，神是为祂的百姓；在福音书里，祂是同祂的百姓；在书信里，祂是在祂的百姓。这三个——神为我们，神同我们，神在我们——是神对人的经过与终局。圣洁是永久的在天上，成肉身于世上，居住于圣徒里的。」

主的使者，叫约瑟记起这段圣经，使他疑团消解，安心娶马利亚。当我们被疑虑的黑云盖过的时候，若真的从神那里得·几句的话——一节的圣言，心中就立刻苏醒过来。神的话是带有能力，会滋润人心的。处此末世光景，有许多事情要陷我们于苦境，我们若不更忠心的，将神的话藏在心里，我们就难免不得罪神。愿父神多用祂的话复兴、加力给我们；愿神叫我们无论在清醒攻读祂话的时候，或者在睡梦之中，记起祂话的时候，「如约瑟一样」，都能看圣经更为宝贵。但是主耶稣自己是更为可亲可爱的。神写的道——「圣经」，所以是宝贵的缘故，乃是因祂是为活的道——「耶稣」——作见证。约瑟真是有福的，因为他熟悉他的圣经，在梦中被主教训以祂的话。

二十四节：「约瑟醒了起来，就遵·主使者的吩咐，把妻子娶过来。」

约瑟并不违背那从天上来的异象，他是立刻顺服主的。他一起来，就遵·主的使者所吩咐他的去行。他并不问难，如同撒迦利亚所作的。在里看来，先知的话语和天使的异象，是已经够了。他并不迟延，他顺服主，所以后来主又指示他多次。顺服的最先赏赐，就是更有顺服的能力。主每次的指示，都是盼望人顺服的。存心悖逆的人，神不能引导他的道路。顺服是一个行为，并不是一种口头话。「把妻子娶过来。」他从前所不肯作的，现在得了神的所示，就欢欢喜喜的作了。神能改变人的心意，不过刚硬不肯行神旨的心，神是不肯改变的。当约瑟娶他的妻子时，他是何等的快乐。他所疑惑的都非事实，马利亚更是何等的感谢神。贞静圣洁妇人所最难当的，现在已冰消了。特别的尊荣，变作特别羞辱。然而赐尊荣的神，能除因祂所赐的尊荣所发生的羞辱。神是无所不能的。

二十五节：「只是没有和她同房，等她生了儿子，就给祂起名叫耶稣。」

在这节圣经里，马利亚的永远童贞理想，完全失败了。约瑟不是永远没有与她同房，乃是「等」到主耶稣生出为止。罗马教的拜圣母异端，以为马利亚是永远童贞的；她生了主耶稣之后，并没有再生其他的儿女，他们以为圣经中的主的兄弟，乃是约瑟前妻所生的。这些说法都是罗马教伪造圣经所无的。在圣经中，在历史中，我们不能找出一个凭据来证明这个说法，这是太·重肉身的。如果我们没有成见，去读主的话，自然看见主的弟兄，是马利亚后来所生的。诗篇六十九篇是一篇弥赛亚篇，圣灵默示圣经时，引第九节，以其是指·我们的主耶稣基督说的。前一节说，「我的弟兄，看我为外路人；我的同胞，看我为外邦人。」谁能说马利亚没有生其他的儿女呢？按圣经看，她最少给约瑟生四男二女。主耶稣降生之后，圣经并不再称她作童女了。她也是与我们一样性情的人，她也应当有主耶稣宝血的救赎才可。至于约瑟有一前妻之说，圣经与历史，俱无证据。所奇的，就是一方面罗马教要高举童女，过于她原有的地位；而另一方面，不信派（新派）则要低压童女，过于她原来的事实。愿神都可怜他们。

约瑟给我们的主起名作耶稣，这是他作名誉父亲分内的事。他就娶马利亚为妻，则他的儿子，是约瑟的后裔，也就是大·的后裔。因此也是犹太人的王。我们的主，在实际上作大·的儿子，是藉·祂的母亲；在律法上则藉祂的养父。

虽然这一章是特别为犹太人写的，然而我们也能找到许多的福祉，是为我们安排的。凡高举主耶稣的，倾出神恩典的，都是叫人自卑，叫人得福。神子降为人子，叫我们人子得称为神子。神竟然成为人，与我们同有血肉之体。祂越亲近我们，我们应当越谦卑赞美祂。在将来的各章里，我们要看犹太人怎样厌弃主，后来外邦人怎样得福。让我们称颂主的名，因为我们从前远离神的人，现在竟得亲近了。

——倪柝声《马太福音拾遗》

03第三章「看见祂的星，特来拜祂」

读经：二章一至十二节

「当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒，有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见祂的星，特来拜祂。希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人，也都不安。他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：基督当生在何处？他们回答说：在犹太的伯利恒；因为有先知记·说：犹太地的伯利恒阿！你在犹太诸城中，并不是最小的；因为将来有一位君王，要从你耶里出来，牧养以色列民。当下希律暗暗的召了博士来，细问那星是甚么时候出现的，就差他们往伯利恒去，说：你们去仔细寻访那小孩子；寻到了，就来报信，我也好去拜祂。他们听见王的话，就去了。在东方所看见的那星，忽然在他们的前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大的欢喜。进了房子，看见小孩子和祂母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝箱，拿黄金、乳香、没药为礼物献给祂。博士因为在梦中被主指示，不要回去见希律，就从别的路回本地去了。」

二章一节：「当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士，从东方来到耶路撒冷说：那生下来作犹太人之王的在哪里，我们在东方看见祂的星，特来拜祂。」

希律是以东人。希律作王，圭枚已离犹太（参创四九10），细罗快到了。许多历史家告诉我们：那时天下的人，都希望有一位王者，兴起于犹太。真的，荣耀的主现在来到世界了。伯利恒「出饼之家」，现在生了世人生命的饼。所可惜者，得·这饼之生命的人不多啊！世界的君王，多是与主为敌的。何处有主耶稣降生，何处就有希律王操权。王现在生了，祂应当受人的敬拜；但祂也受人逼迫。不但当时为然，就是今日亦莫不如此。主第一次来时，有以东的人作王抵挡祂；主第二次降临时，也将有一个王在耶路撒冷与犹太的宗教联合抵挡祂。我们所希奇的，就是这些博士，远在东方，竟比近在耶路撒冷的人先知道弥赛亚的降生。「博士」，按原文而看，大概是当时的天文家、预言者、说梦者。虽然在他们的行为中，有许多迷信的地方。然而他们的学问，乃是不可轻视的。我们在此见神如何在他们的道上与他们接触，使他们出黑暗而入光明。东方或指亚拉伯，或指波斯，究难说定。然而东方，离耶路撒冷甚远，是可断言的。他们历千辛万苦而至圣城来拜主耶稣，真是叫我们希奇。因为世界上的博士，肯伏在主耶稣的脚前者，并不多见。他们肯来拜主，他们真是博士。

数世纪以来，犹太人都是引颈仰望当来的王。然而祂降生了，犹太人竟不知道祂，并且厌弃祂。祂受

了远方人的敬拜，而祂自己的百姓竟弃绝祂。东方的博士知祂是「犹太人的王」；而犹太人后来竟自己呼喊，说：「我们除了该撒之外，并没有别的王。」然而外邦人，却敬拜祂。不是所有的外邦人，乃是外邦人的一部分。从今之后，神也是外邦人的神。接受主耶稣的人，神的工作，就发动在他们的心中。这里的图画，是何等的完美！主耶稣来到祂自己的百姓犹太人那里，祂自己的百姓却不接待祂。而外邦的一部分却敬拜祂，这就是现今外邦时代的预表。

有一件事，是我们应当知道的，博士来到耶路撒冷的时候，主耶稣已生约有一年多了。杨氏译本，加「之后」两字于「伯利恒」后。表明主耶稣的诞生，博士的朝拜中间，是有时间隔开的。大概博士见星后，应当有许多的预备，才能出发，开始他们旅行的路途。并且当时旅行的不方便，必定用许多的时日方可。就是到了犹太地，等候那文士们的答复，然后再行出发，也是要费一些时日的。博士见到主耶稣的时候，不是在那才生的时候，这可从圣经看出来。主耶稣才降生的光景，是记在路加福音。路加说，牧人见祂是一个「婴孩」（路二16）。然而博士看见的是一个「小孩子」（太二11）。牧人所见的是「马槽」（路二16）。博士乃是进入「房子」（太二11）。并且希律「照·他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了」。更证明博士所见的主耶稣不是才生的了。大概博士朝见主耶稣的地方，是在拿撒勒，不是伯利恒。那时主已经一岁多了。这事大概就是在路加福音二章三十九节和四十节的中间。我们读马太福音的时候，看见马太只记主耶稣生在伯利恒，而不记祂住在那里。虽然希律是差遣博士们去伯利恒，然而马太并不说他们到伯利恒去，乃说他们「到小孩子的地方」。并且如果他们去伯利恒，则希律已教了他们，神何必再用星引导他们呢？因为他们不知道弥赛亚降生的确实时候，所以神叫他们在东方看见星。他们受人的教训乃错了，所以神用星引导他们，到他们所当到的地方。然则博士们到耶路撒冷，岂不空走一遭么？神在这里有祂的意思在。祂在此要证明给世人看，祂的儿子在伯利恒，是应先知预言的。

博士怎能看星知道这是弥赛亚的降生呢？这也有痕迹可寻。但以理书七十个七的预言（参但九24-27），是在东方说的。他们或者就是预算这个预言而知。并且外邦人末个的先知巴兰，他虽是一个恶人，然而神却藉·他说出以色列的将来荣耀。他的预言曾说，「有星要出于雅各。」（民廿四17）或者这些东方的人，就是因此而会悟他们所看见的星。至于这星如何出现，我们不必用许多的设想，相信这是神的神迹，就一点难题都没有了。不信的人，总要有世人的心思所能明白的理。然而神就因此不可一有所为么？神的仆人们，可不必迁就解说，以迎合人们的心理。他们能信即信，不信可不必自己降格。在这里，我们看见神如何作万物的主宰，祂愿意指引凡诚心寻求祂儿子的人。我们的祈祷，就是求主叫我们在诸事上怎样看见主，知道他们都是说到祂。愿我们被引导，直到我们寻·祂。星要引导我们，如果我们愿意受指示。

他们「来到耶路撒冷」。他们的知识有限，他们不知道基督应当降生的地方。他们以为圣城耶路撒冷是基督降生的地方。那知基督却是生在微小的伯利恒呢！真的，世界的耶路撒冷，不是基督降生的地方，所以跟从祂的人，也应当在无人注意、无人认识的地方，与祂同行。然而这与世人的理想，是何等的相反；肉体是何等的不愿意领受这个。他们以为到了耶路撒冷，就能见到基督，那知以东人希律，却在王位上面。不知耶路撒冷已经有了希律，那里还有地位留给天上来的王呢？祂不过是伯利恒马槽的旅客。

他们的信心，是何等的坚固；他们的盼望，是何等的殷切；他们的爱心，是何等的深挚。他们在「东方看见祂的星」了，这不能满足他们的心；除非看见了王不可。看见了王，他们就要拜祂。我们的心，也当如此。未见到祂的面，未伏在祂的脚前拜祂，总以为未满足。感谢主，我们现在灵中的情形，不久就要成为事实了。神藉·这些东方人的行为，责备犹太人的不信。有了律法的预表，先知的预言，而竟然居在黑暗里。主叫以藉·东方人来提醒他们。恐怕今日信主的人，也有许多的地方，应当受刚来信主的人的提醒。

二章三节：「希律王听见了就心里不安，耶路撒冷合城的人也都不安。」

希律心中不安，因为他以为基督一来，他就要失去地的王位。或者他亏欠的良心里，尚存有别的意思，也不一定。真的，许多人也像希律一样，他以为如果基督得·他的心，恐怕他要失去荣耀和地位。主耶稣一来，他就要牺牲世界的宴乐。肉体看见基督和祂的要求一来，未有不退缩的；惟有爱主的人们才会欢迎主。

希律如此，原不足怪，所奇的就是「耶路撒冷合城的人也都不安」。神带这些外邦人来圣城，以发表犹太人的衷曲。他们的隐藏光景，一探就露。不特那应许者的降生，不能叫他们满心欢喜，并且反叫他们不安。他们从前的理想和宣言，都是要弥赛亚来拯救他们。然而神试验他们，神的基督来，他们若是有心待祂，现在正是他们表现此心的机会。但是可怜他们心中不安。他们所有的盼望，原来都是假的。他们要欢喜，如果他们的理想能够永远都是理想。主首次降临如此，主的再降临，恐怕也要如此。许多人现今口口声声望主再来，恐怕主真是来了，他们也要像耶路撒冷的人一样。亲爱的弟兄，不是我们现在的理想和话语，乃是我们灵中的实在光景。如果我们现在与那位要来的主是生疏的，或者心中尚有隐藏的罪，尚有爱慕的物，没有升天的灵，与祂没有亲密的交通，我恐怕祂来时，你也要心里不安。

四至六节：「他就召齐了祭司长，和民间的文士，问他说：基督当生在何处。他们回答说：在犹太的伯利恒。因为有先知记·说，犹太地的伯利恒阿，你在犹太诸城中，并不是最小的。因为将来有一位君王，要从你那里出来，牧养我以色列民。」

在祭司长和文士中的希律还是希律。世上的君与教会亲密时，并非教会的利益。未重生的人，虽在信徒中间，是依然故我的。何况希律是在那未重生的犹太宗教家中间呢。

祭司长和文士们，是何等的熟悉圣经。他们并不必费工夫去找。他们会背。他们不只会背，并且知道圣经的意思。他们知道弥迦的话，是指·基督说的。外邦的博士，以为基督是在耶路撒冷，但他们指明给他们看，基督是生在伯利恒。文士们的研究和断案，都是不错的。但是除了希律和博士之外，我们没有看见他们再作甚么。他们能差遣人去，自己却不去。他们自己没有去寻求祂，他们无心要祂，可怜他们这样的明白圣经，而同时不爱这个全部圣经所见证的主。他们知道预言，他们知道地理。但是他们不知道他们手中有钥匙，他们不愿意进去。愿主叫我们，不只要知道许多圣经的道理、预言、地理，而当面错过这荣耀的主，就是圣经所表明的。愿主叫我们不至于像那些祭司长和文士们，只知以圣经教人，却忘记了教训自己。他们看圣经太平常了。为别人读经，常有遗失了爱主之心的危险。我们应当因活的道的吸引，来查考这写的道才可。

虽然伯利恒是一个小城，然而因·主耶稣在那里降生，就成为大。真的，凡为主耶稣所摸·的，都有

尊荣。微小的世人，若肯与主接触，则所得的荣耀，是何等的大呢！这里记主耶稣为君王。与本书的目的是相合的。祂来是先救以色列人。「先是犹太人」是圣经的次序。然而因为犹太人厌弃主，我们外邦人就蒙恩了。弥迦的预言，也是如此表明的。因为他说了基督的降生处之后，就说，主的尊大，直到地极（弥四5）。

七至八节：「当下希律暗暗的召了博士来，细问那星是甚么时候出现的。就差遣他们往伯利恒去说，你们去仔细寻访那小孩子，寻到了，就报信，我也好去拜祂。」

希律听了圣经，与他毫无益处。正如种子落在路旁。他知道了基督的降生处，并不是要将他的冠冕，放在祂的面前，乃是要杀祂。他所学的徒然害他。但是像他这样的人，岂不甚多？他既知道了地方，他就再查其时候。他细问，为要毁灭。他以为星何时出现，基督就是何时降生，由此他能拖其毒手。暗暗细问的事，虽然不都是坏的，然而大多半总是不正当的。鬼祟的行为，表明阴险的存心。他的殷勤查问，真是徒劳。但是真理不怕亮光，无论人如何查问我们的主，我们总有完全的答复。

文士指教博士。希律差遣他们。除了这几个外邦人之外，敬拜我主者，尚有何人？「祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂。」（约一11）我们看见了当日的君王、祭司、文士、平民如何厌弃祂。没有一个与博士们一同寻找祂，基督一生都被人拒绝。犹太人日后的行为，在此都可预见。然而神不能没有祂的见证。犹太人若不要祂，外邦人就来了。这是神的特恩。犹太人所轻视如犬的外邦人，受犹太人指教预言第一课的外邦人，竟先犹太人而接受基督，这是犹太人何等的羞耻！基督来，受地极的人的欢迎，受本国人的弃绝。主要犹太人知道错是在他们。外邦都已经先知主降生，这点就当提醒他们，激发他们的热心。他们不特不先知基督的降生，并且还以冷淡态度对待神的警告。外邦人都知道了，犹太人何在？神在这里厚待犹太人，然而人不要这个，因为这是从神而来。他们的难处，就是在对基督的认识。从圣经里看出基督乃生在伯利恒，这是很容易的。因为这用不·试验良心，剖开心意。若是去承认卑贱约瑟的后裔，和马利亚的儿子为弥赛亚，则是何等的难了。如果真的，有一位基督降生，他们应当如何尊敬祂，顺服祂？他们自己应当如何清洁无罪？肉体在此就担当不起了。

希律真是罪大恶极的，弃绝不足，尚欲继之以后杀戮。仁义在口，凶杀在心，用谎言和虚假来遮盖他恶毒的存心。一个机巧的罪人，他不知道这个基督乃是以马内利，何等的愚顽。而且还藉·敬拜的虚名，而欲行其毁灭的实意者，比比皆是；希律党的人，何等的多！

九至十节：「他们听见王的话就去了，在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大的欢喜。」

他们并未应许希律，回来报信，他们也未默认。我们应当谨慎我们的承诺，免貽后悔。他们听见王的话之后，就去了。祭司长、文士们呢？他们还在耶路撒冷，他们已经足意了。因为他们已经知道基督的降生所在了。或者他们因为惧怕希律的怒气，而不敢行。若然，则他们对于神的信心，是何等的薄弱！若博士们，能不远千里而来；则文士们，将无理由足已自解了。

「他们就去了。」离开希律，真是好事。甚么都不满足他们的心，除非见了基督，拜了基督。他们在东方所看见的那星又出现了。这证明此星，并不是一路跟随他们。他们不见了希律，不见了文士，不见了耶路撒冷，就见了神的引导星。在我们的经历上，神也是这样为我们预备。如果我们真是顺服祂，则祂必定供给我们一切的需用。神时常特别照顾那些忠于祂所知道当行之事的人。虽然其所知道者不

多，像这样博士们一样。神所看作可憎恶的，就是假知道许多的事，而不知道祂的儿子。

这星大概是一种的流星，因为它在他们「前头行」。神喜悦用这神迹引导他们。在这里我们应当谨慎，我们切不可在现今的世代，也求神用星引导我们。彼时彼景，完全是特别的。我们基督徒现在有了圣灵住在我们心里，并且有神所默示的圣经，这两个见证，已够引导我们行神的旨意了。许多圣徒要有超乎天然之外的引导，所以就吃了那装作光明天使者的亏。这星行在他们的前头，引他们到基督之前，它都不停止，无不及，也不太过。星并不引人到地自己那里，乃是「到小孩子的地方」。神的星光，都是引人到基督那里。我们在世作星光引导人的人，在此也当小心，不要引人到自己，当引人直到基督面前，叫人拜祂。并且未引人到祂的面前时，总不甘休。

「就在上头停住了。」若未到主耶稣的地方，总无休息。我们的心若非到主里，也终无安息。知道主是我们「停住」的地方，是何等的美好！

「他们看见那星，就大大的欢喜。」他们知道神引导他们，他们的信心重新得·坚固。他们知道他们的跋涉，不是徒劳，所以他们大大的欢喜。寻·主的人，都有喜乐，从前的辛苦代价，就是这喜乐。

十一节：「进了房子，看见小孩子和祂母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物，献给祂。」

他们进了「房子」，不是「马槽」，所以这不是在伯利恒了。他们所看见的，乃是「小孩子」，不是「婴孩」，所以主耶稣此时已不是才生的了。「小孩子和祂母亲」，不是「马利亚和她儿子」。先记小孩子，后说母亲。主耶稣在万事上都居首位，这小孩子是大过母亲。约瑟虽然或者也在旁边，但是这里并没有提到他。「俯伏拜那小孩子」，不是拜马利亚；「礼物献给祂」，不是献给马利亚。受人敬拜奉献的，惟有主耶稣基督。马利亚不过是人，不应当得·这个荣耀。这些都是责备罗马教会，因为他们在拜偶像的罪中，敬拜马利亚，高举她过于主耶稣基督。但愿我们记得受人敬拜的，惟有主耶稣才配得。我们自己不要分沾，也不要让人分沾祂的荣耀。愿祂在万事上都居首位。

「见……拜……献」仰望主耶稣的人，都要见祂；真见祂的人，都要拜祂；真拜祂的人，都要献礼物给祂。他们未见·主耶稣之先，他们的宝盒是关·的，见了主才开盒。愿我们保藏一切的事物，不必说与人听，不必指与人看，更不必举而与人。我们要将一切的事物，陈明在祂的面前，奉献给祂。在主面前的倾心吐意，是何等美好呢！在主脚前的舍弃、奉献，是何等的喜乐呢！为主保守我们的爱情和工作，真是我们的心愿啊！主若能见，何必在世人面前显露呢！主啊！我为你留下许多的事物，除你之外，不许人见。博士所进的房子，大概不是甚么好地方。但是真实的心，就是在此流露他的敬拜。跪下的膝盖，因为先有降下的心意；奉献的礼物，因为先有奉献的爱心。我不知道那时他们的心，为何充满了天上的喜乐。黄金、乳香、没药，都是贵重的物品，他们所奉献的，是何其多。但是有了此心，自然有此表示。可惜者，来到主面前敬拜的圣徒，多是将黄金、乳香、没药，留在家里。跋涉奔波已属难能，更何望乎献黄金？……或云「主耶稣是要我们的心，不是要我们的物」。不错，但是献心的人，安能不献物？实在积财在地，而心在天者，世上恐无其人。

这些珍贵的礼物，特别其中的黄金，对于将来圣子出奔埃及时，不无少补。约瑟家贫，若非有此，恐怕埃及路远，川资问题，也是很大的。但是神却为他预备。神从远方召来博士，以供其子的需要。全能的神，到处都有祂可使令的人。这叫我们更安心遵行神的旨意，因为祂若有差遗，祂必有供给。这

些东方的智人，若知他们的奉献，是如此的有用，则他们的快乐可知。若使现在奉献的信徒，知道他们的奉献，乃是神子往埃及的盘川，则他们的捐输，必不如是之少。真的，每一文钱，为福音而捐，都是送神子到人心的旅费。但是你应当知道，你所奉献的，真是为主所用。

文士们的知识，与博士们的行为，成为何等的比较。在此，我们看见，知道预言和知道基督的分别：一者不过藉·脑力，知道圣经的字面；一者是因父神的吸引，来归基督。博士们的圣经知识，自然不能一刻与祭司长、文士们比较。照今人的话来说，他们连章节都记得，而博士们则莫名其妙。但是圣经的知识，果然有益于他们么？他们不过作希律的助手，以害神的君王。单在头脑里知道圣经，而为撒但所利用的人多·哩！岂只他们么？文士们以脑背圣经，博士以心寻基督。与其作一博学的文士而心冷如冰，远离可爱的主耶稣，同不作一不学的人，而敬拜基督于其脚前，更为快乐呢？与其满脑装满圣经字面的知识，何不全心充满基督的热爱呢？与其满口背诵圣言，何不一心纪念救主呢？唉，晚近的光景，真有一如日常者！圣经的知识加增，而少有爱基督的心，念基督的事。累累如串球的引用圣经，如当日的祭司长、文士们一样，而少有像博士开起宝盒，乐意奉献一切与万王之王的。我们所缺乏的，乃是满心的热爱，不是务外的知识。这并不是说，圣经的知识是无用的；乃是说徒有这知识，而无爱慕圣经所表明的主耶稣，则于事何补？如果不是以基督为中心，则虽有最准确的知识，也是毫无所用的。不特如此，恐怕也要变成撒但的工具，以抵挡基督。愿主吸引我们，好叫我们在圣经的各页里，看见我们的救主，而归向祂。

一件事我们应当记得：主的首次降生如此，祂的二次降临，也必如此。最可怜的，就是有许多人知道主的降临，查考过研究过预言，而无爱慕祂显现的心。脑子里装满了预言的真理，而并不等候祂降临。仍是在世为自己活·，思念地上的事。这样的人，恐怕多哩。口口声声说祂的再来，到祂来的时候，又留在地上，这是何等的可怜，何等的可怕呢！传道给别人，而自己反被弃绝，真是一件最伤心的事。我所怕的，就是传扬查考主再来之事的人，是很不少的，而当祂来时被提的人，却没有那么多。愿主指教我们愚昧的心，如何分别脑想的经学和爱主的热情。我们若能兼有博士的爱心和文士的知识，则好极了。如果不能，则与其为文士，不如为博士：「若有人不爱主，这人可诅可咒，主必要来。」（林前十六22）

主的圣徒们都能同意，认定这三件礼物是带有深意的。黄金表明君尊，或神性。乳香表明主耶稣生命的馨香，常有香味，继续的献上神所悦纳的祭；也表明主的代祷。没药是用以熏尸的。主耶稣死后，也有没药附尸。这表明主的死，在十字架上，代替世人赎罪。我们从圣经里看这些东西的用法，也许能如此相信。但是我们看主的门徒，许久尚不明白这些教转。若说博士们是有意如此的就不可靠了。不过我知道他们敬拜的心，总是至诚无伪的。博士们或虽不知这个，但是神乐意用这些礼物，表明祂儿子的生命，谁能否定呢？这次奉献，乃是以赛亚书六十章六节的局部应验。然而那里，只说黄金与乳香，并没有没药。这个预言，需等到主耶稣再临时，才完全应验，所以没有没药。因为没药表明死，到祂再临的时候，就没有死了。无论如何，博士们的奉献，真是贵重。我们应当将我们的最好，我们的一切，奉献给因爱我们而为我们舍己的主。

十二节：「博士因为在梦中被主指示，不要回去见希律，就从别的路回本地去了。」

作博士的人，还应当受主的指示。愿作博士的人，都知道这个。他们本来是已经定规了，从原路回去。

但是神指示他们，叫他们改换他们的路经，他们就顺服。我们在未知主旨之先，最好不要立定主意，要作甚么？要如何作？如果不幸已有了定规，则我们的定规，必定不可太牢。神若有所指示，应当就能顺服。我们所有的计划，必定是当一知不是主旨时，能立刻改变的方可。切不可强项，顾脸面而悖逆神。究竟最好的，还是等到知道主旨后才行，不要先有己见。不过博士们之时还没有圣灵「住在灵里的恩赐」，所以难于寻求主旨。但是主知道如何对待祂软弱的子民。

古昔时候，神常用梦兆示人，因为那时圣灵还没有降下。我们现在切不可单独倚靠梦兆的指示，而作甚么事。我们作事时，心中应当有圣灵的见证才可。处今末世的时候，单从梦兆的引导，是非常危险的。因为人们的心理和邪灵很容易做出种种的梦兆来。

「不要回去见希律。」已经见了基督，就不必再见希律。既然有了基督充满我们的心，我们又何必再去见世界的君王呢？没有得·主耶稣的人，说需要寻求世界和他君王的喜乐，而我们却是不必再去理他了。

「就从别的路回本地去了。」他们没有违背自天来的异象。他们宁可顺服神，不要得·希律的夸奖。以为他们有才干，能够寻·基督。顺服主的人，都是不顾世人的称赞的。「别的路」，真的，得了基督的人，应当走别的路。未得·主，和得·主之后行的，应当有分别。从前的路，现在不可走了。人们得了基督，应当回去，为主作见证，但是他应当走「别的路」。就是因为信主的人，没有表明他们信主前后的分别，所以世人看不出主耶稣的救法。愿神的儿女们，彰显他们新生的样子。——倪柝声《马太福音拾遗》

04第四章「祂将称为拿撒勒人」

读经：二章十三至二十三节

「他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：起来，带·小孩子同祂母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你；因为希律必寻找小孩子要除灭祂。约瑟就起来，夜间带·小孩子和祂母亲往埃及去；住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：我从埃及召出我的儿子来。希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里，并四境所有的男孩，照·他向博士仔细查询的时候，凡两岁以里的，都杀尽了。这就应了先知耶利米的话，说：在拉玛听见号咷大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说：起来，带·小孩子和祂母亲往以色列地去；因为要害小孩子性命的人已经死了。约瑟就起来，把小孩子和祂母亲带到以色列地去。只因听见亚基老接·他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去。又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说，他将称为拿撒勒人的话了。」

十三节：「他们去后有主的使者向约瑟梦中显现说：起来，带·小孩子，同祂母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你，因为希律必寻找小孩子要除灭他。」

那时圣灵未曾降下，所以神多用梦兆、天使引导人。现今我们有了圣经的话语，和圣灵的见证，就不必用这些超乎天然之外的指示了。在此我们没有看见神行神迹拯救以马内利、道成肉身的主。应当逃命，小孩子和母亲都当逃往埃及；神并不用大能力，叫祂的儿子免此一行。读了我们的主降生之初的故事，就要看见祂如何变作一个平常的人，在人中并不占甚么特别的地位。从伯利恒起，我们的主天天都是在各各他的影下。就是为·祂降世所要作的事工的缘故，祂才如此的降卑祂的自己。就是因为祂能如此受人生的限制，所以祂是远超堕落的人类。惟有神才知道如何从至高降到至卑。

这里的称呼，表明约瑟除了作主耶稣的保护人之外，并无其他的关系。马利亚是祂的「母亲」；但约瑟不是祂的父亲。然而约瑟的工作和地位，岂不已是甚高了么？因为神喜悦叫祂在这事上服事神的儿子。他就因为基督的缘故，别国离乡。如果我们要服事主，我们就不能盼望有安舒的日子；神若将责任托付我们，我们就应当顺服，即使抛井离乡，我们也顺服，到祂所指示的地方，并且不敢按照己意，随便回来。如果祂未发言，我们总不肯乱行一步。「住在那里，等到我吩咐你。」是信徒所当学习的。「住」，我们应当住在神所指定的地方。我们既得·神旨意，就当紧紧追随，不可或离。主的仆人们，若未得·主的命令，就不可动。主的指示都是一步一步的，主不将一切未来的事都告诉我们。现在应当动身往埃及，再后的事，则再「等我吩咐」，一步一步的跟从主。不为明日忧虑的人，是何等的平安。当有信心，才能把将来交在主的手里。我们自己喜欢先做百年的预算表，但神要我们慢慢的跟从祂。虽然在眼见方面，不知将来如何；但在信心方面，则倚靠神的信实。等候实是一件难的工作；在埃及等候，更是难中之难。但是我们前途的顺利和稳妥，都在乎我们的顺服。主未下动员令之先，我们还当「住在那里」。

「因为希律必寻找小孩子，要除灭他。」希律的目的在此，他先前所说都是虚假。时候一到，心中所有隐藏的都要显露，他真是充满了撒但的心意。他像撒但一样，自起初就是说谎的；后来也是凶杀的。然而神知道一切的事，祂会保守属祂的人。让我们知道，所有的事，都在祂的手里。

十四节：「约瑟就起来，夜间带·小孩子，和祂母亲往埃及去。」

何等的顺服！何等的相信！虽然未闻风声，未见危像，但他信神所说的是真。「夜间」大概就是他作梦那一夜。「就」起来，这是立刻的顺服。有许多的时候，我们陷入危险艰难纠缠，都是因为我们不信，不顺服。得·主耶稣的人，多要在夜里行走；而世人则反有平坦光明的路途。神的儿子，也当与祂的全家同下埃及，同住那里，同候吩咐，所以我们不要惊奇，以为我们竟当逃亡，并且在急切中逃，在黑夜里逃，而留在埃及许久。

「埃及」此时也是罗马的一省，但不在希律管辖之下。也有许多犹太人住在那里。神命他们逃到那里远避希律，是很合适的。埃及原是圣制逼迫以色列人的地方，现在竟作了犹太人之王的避难所。神能改变一切，叫爱祂的人得·益处。

十五节：「住在那里，直到希律死了，这是要应验主藉先知所说的话，说：我从埃及召出我的儿子来。」这节圣经，是应验何西阿书十一章一节的话。但是读了何西阿书十一章之后，对于这预言的应验，常有许多不明白的地方。第一，他好像不是预言；第二，他不是指·基督说的。但是我们要记得一件事，默示何西阿的圣灵，也是默示马太的，圣灵自然知道祂自己的意思。人那能知道圣灵的意思，过于圣灵自己呢？

我们如果疏忽的看过，自然找不·圣灵的心意，我们若肯深邃的用信心寻求，就要看见里面的奥妙。在表面上好像神是藉·何西阿责备以色列人。因为他们忘记了神拯救他们出埃及的恩，而拜巴力。这当然是指·以色列国说的，但是以第一节是指·基督说的，则并非附会。马太就确定主耶稣这一次下埃及，是特为应验这预言，这绝非随便引用的。这里有更深的意思在。

以色列在圣经中是称作神的儿子。「耶和华这样说：以色列是我的儿子。」（出四22）但是神当日召以色列人从埃及出来，和今日祂的儿子离开埃及有甚么关系呢？

我们可以参看以赛亚书四十九章。先知将主耶稣和以色列人完全合起来。我们先看一节、三节「自我出胎，耶和华就选召我，自出母腹，祂就提我的名……对我说：『你是我的仆人以色列。』」这以色列是谁呢？是不是以色列国？我们可以再读下去。「耶和华从我出胎，造就我作祂的仆人，要使雅各归向祂，使以色列到祂那里聚集。」（5节）这里又有一个以色列。把这几节连起来读，就要看见：这个仆人名作以色列，主叫他去聚集以色列（有两个以色列）。六节又说：「现在他说：『你作我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列（与五节的以色列同）中得保全的归回，尚为小事，我还要使你作外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。』」这个仆人是谁呢？所有基督徒都能答说，是主耶稣。所以在这里我们看见基督称作以色列，去救以色列人。先知看见基督与以色列是相同的；而同时又看见基督和以色列是有别的。相同，所以称祂为以色列；有别，因为祂还去救以色列。所以这里（马太福音、何西阿书）是顶有意思的。

我们读过旧约，已经知道以色列人如何失败，何西阿就是说出他们的罪过。基督来了，他们还不接受祂，还是打算杀祂，可见以色列人已经完全失败了。所以，神在恩典中叫祂的儿子从埃及出来，把以色列人联合于祂的儿子祂的儿子从埃及出来，就是以色列重新从埃及出来。以色列人已经完全失败，照·律法无可救药。慈爱的神就叫以色列人在祂儿子中间重新再从埃及出来，好让祂再在他们历史的开端对待他们。（出埃及是以色列国历史的肇始。）这是神在恩典中，恢复他们的地位。不然的话，他们就永远被割绝了。所以圣灵在这里说，主耶稣的出埃及，乃是应验何西阿的话；而何西阿又说是以色列出埃及，将以色列合在主耶稣里面。这次应验的意思，就是以色列在律法下已经失败了，神重新在恩典中，恢复他们。你看圣灵何等的智慧！如果是我们写主这件事，那里知道祂是应验何西阿的话呢？「圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。」（林前二10）

虽然这样，我们应当知道，先知虽然看基督与以色列相同，但是先知也看祂与以色列是有别的。所以何西阿书十一章的话，并非全是指基督说的。圣灵在马太福音里，所引的「我从埃及召出我的儿子来」这一句话，是指·基督说，但十一章其他的话并不是指·祂说的。因为基督与以色列人仍是有别的。

不信的人，曾以为何故基督逃避，而任这些无辜的孩子死呢？人多责问，以为福音是流血的大原因，但是老实说来，基督并不是他们被杀的原因，他们被杀是因希律的残暴，基督是无辜孩子们被杀的不幸原因，不是福音流人血，乃是反对福音，使人流血。因希律被撒但所激动，而咎及主耶稣么？有人以为这些孩子岂不枉死？殊不知他们在未犯罪，就先到他们安息的地方，岂不是更好？这不过是我们局部的答案，完全的答案，惟有允许这些事的主知道。然而无论如何，那杀害无辜者，不久也就惨死（犹太史家记载）；将来还要将自己的事，陈明神面前。

虽然基督的出埃及，乃是应验以色列的出埃及。但是这两个出埃及，是何等不同：在以色列人，埃及

是他们的火炉，因为他们有许多渣滓，需待炼净；在基督，埃及并不是祂为奴之家，是暂时寄居的所在。埃及并不能试探祂，也不能掳掠祂。然而从狭义来说：基督的出埃及，是叫以色列人在祂里面，重新出来归向神。从广义来说：世人自亚当以后，都已失败了；基督出埃及，是叫一切世人，都在祂里面重新开始他们的历史。

埃及按·预表，乃是表明我们如何在肉身中受罪恶的束缚。若非神「召」我们，就不得出来。主耶稣的光景并非如此，祂不能受罪的束缚。呼召祂的声音，不过是召祂去作祂降世要成就的工夫。所以祂愿意受人的顶撞，和神的厌弃，成就祂重新恢复世人之工。祂复活后，就真的「出埃及」去了。我们现在也是盼望一个将来的出埃及。

这样看起来，救恩是何等的奇妙呢。无论祂的百姓是处在何种的地位——在困苦中或在欢乐中，基督都与他们联合。没有一件（除了罪性之外）试探，他没有经过；也没有一件的福气，祂没有历过，祂同·祂的子民，一同渡生活，这是何等的安慰！无论在甚么光景，如果没有祂在中间与他们为伴，同受患难的话，祂总不让祂的子民受一点之苦。你看！神对于祂儿子的脚踪，是何等的注意！在人看来，祂下埃及，而后出来，并没有多大意义。但神就早已预言了，主耶稣知道下埃及的意义。祂在我们的「埃及」里所受的苦，真是非以色列人所曾经历的。你看祂是何等的爱我们！

十六节：「希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里，并四境所有的男孩，照·他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了。」

希律虽然诡计多端，但他失败了。博士并未愚弄他，而他竟以为自己被他们所愚弄。骄傲人，总是疑人侮慢他。所以他发怒，杀死两岁以内的婴孩。基督不死，王位不保；欲保王位，虽然杀死许多无辜，也是在所不惜。他以为如此杀戮，新王必遭不幸，则他的冠冕，就要天长地久。人总是尽力打算除灭主耶稣，如果主耶稣能除掉，祂的恩典不临到众人，则虽灭亡许多人的灵魂，也在所不惜。但是人能 与神较力么？主耶稣能被人所灭么？可惜者：继希律而起并效希律的愚行者，世尚不绝其人。

十七至十八节：「这就应验先知耶利米的话，说：在拉玛，听见号咷大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。」

在此，圣灵指明给以色列人看，他们有基督与他们联合，是何等的有福。但是因为他们弃绝基督，他们就要因之而受大苦。这是以色列人自取之祸，表明将来他们所要遇见的更大苦难。人若叶绝恩典，就是招来审判。

我们应当注意「应验」两字的用法。旧约的预言引在这里，是用三个说法。（一）「要应验主藉先知所说的话」；（二）「是应验先知所说」；（三）「这就应了先知的的话」。第一的「要应验」，意思就是这个成就，是旧约先知的目的，现在应验了。第一章二十二至二十三节就是一个例。第二的「是应验」，意思就是这个成就，是先知预言所包含的，但不是圣灵全部的意思。二章二十三节就是一个例（原文无「要」字）。第三的「这就应」，意思就是这个成就，与先知所说的相同，在灵意上相合，但不是那预言真正的目的。我们现在所读的两节，就是一个例。所以这里不过说，这事成就，与耶利米所说的相合。当伯利恒哭子的时候，好像拉结在她邻近的墓中，发出响应的哀声一样。这好像是拉结当作以色列国，当日他们哭，现在还是哭，大患难时更要哭；因为他们杀死他们神的儿子。这两节的话，是记在耶利米书三十一章十五节。其实拉结应当受安慰，因为虽然她的儿女死了，然而他们的

救主，已经逃脱了。自然没有基督的地方，不免有号咷大哭；三合一大哀哭。

十九至二十一节：「希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现说：起来，带小孩子和祂母亲，往以色列地去，因为害小孩子性命的人，已经死了。约瑟就起来，把小孩子和祂母亲带到以色列地去。」

这以东人的时候完了，希律已经到他自己的地方去，不特他不能害死主耶稣，他自己反而死了。要害死我们王的人，大概都不能活到很久。主的使者并不提起希律的名，只称他是「害小孩子性命的人」。圣洁的使者，很不爱说他的名。他不过是一个凶杀者。我的灵魂阿，应当想到与主为仇的结果！

从前约瑟如何在埃及照顾以色列，现在约瑟也如何在那里照顾神的儿子以色列。圣经总是以小孩子居先，而以母亲居后。这是神对于祂自己的思想。「约瑟就起来」，他一起来，就带全家回以色列地。他的顺服，真是可学。神从前应许他，要再吩咐他。现在时候到了。神吩咐他，他就遵行。他的生命，真是一个信心生活的表显。因为没有信心，不能顺服；只有认识神而信靠祂的人，能听从祂。

在这里并不说犹太或加利利，乃是说「以色列地」，这是满有意思的。新约就只有这个地方用这一词。他以为这地，并不是一个受外邦人管辖，而犹太人所居住的地方，乃是「以色列地」。人都不看这地是「以色列地」，但神却是想到祂儿子的荣耀，与祂子民的关系。如果以马内利已由童女而生，则这地为何不称为以色列人的地呢？神不愿望外邦人践踏这地。但是犹太人肯欢迎祂为王么？现在尚非其时；一个希律死了，一个希律又生。

二十二节：「只因听见亚基老接他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去；又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。」

约瑟已经顺服主了；因为他已经带了「小孩子和祂母亲，到以色列地去」了。既到了他的本国，他不无惧怕的心。因为亚基老的残暴，亦不亚于其父大希律，（希律死后，国为三子所分。）这是人生的软弱。虽然约瑟有他的软弱和惧怕，然而主体贴他，为他安排一切。「神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。」（林前十13）神思念他的软弱，在梦中指示他，往加利利的境内去。或者我们也有这样的经历，有时我们软弱、小信、无能，不能到主的程度，主却用慈爱对待我们，顾念我们不过是尘土，为我们开一条出路。主是何等的柔细！

加利利是一个受人轻视的地方，在那里外邦人与犹太杂处而居。因为外邦人多，所以圣经称它作外邦人的加利利。加利利意即「圜」。虽然在这里以色列人弃绝主，然而将来，以色列要更光荣的重得他们所失去的福气。这里是一个黑暗、愚昧的地方。我们的主，就是在北渡其幼年的生活。祂是平民中人，并无城市的气息。所以你们贫苦的人，都可以前来就祂。祂从前如何在众人中间要赐福他们，现在还是这样。愿主今日来到我们的加利利，与我们同居。我们的主会住在加利利，祂是何等的简单！愿神的儿女们更多学习如同作个加利利人，勿被今世的时尚风俗所摇移。居在大城的信徒，更当显出他们加利利的的生活。哦，我们太不像我们的主！

加利利的居民，是犹太人所轻视的，因为他们与耶路撒冷，和犹太没有甚么经常的交往。那里的人许多是从巴比伦回来的，虽然他们所说的话并没有两样，然而其中尚不免有大的隔膜。基督就是来到这地方。在这里我们能看出人们荒凉的光景。然而在此，却是恩典显明的地方。这样的所在，真是最合适显明恩典的地方。我们的王与罪人、和受人藐视的为友，祂真是降卑！

二十三节：「到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里；这是（原文焦『要』字）应验先知所说：祂将称为拿撒勒人的话了。」

约瑟带了他们来到加利利境内，就住在拿撒勒。他们从前已经住进过拿撒勒（路一26，二4、39）。所以很自然的当他们回来时，就住在他们从前所住的城。然而这也不是出于他自己的拣选，乃是神指示他的。但是这样，是何等的微小，我们读「拿撒勒还能出甚么好的么」（约一46）。这一句话就知道这地方如何受人的轻视。我们的主把祂自己埋在卑微中，一直等到祂的时候到来，这是何等的教训！如果在巴勒斯坦，有一个地方能与被弃的基督相称，那地方就是拿撒勒。真正的王，受祂百姓的厌弃；被弃之王，住在被弃的城。并且当时不特犹太地方的人轻看拿撒勒，就是加利利本地的人，也是如此。外邦人虽然前来敬拜祂，但祂的本国却拒绝祂；这就是神多年栽培他们的结果。祂不用能力自护；祂同祂的百姓下埃及，与他们一同受苦。祂出埃及，然而以色列人还不要祂。祂不能回到耶路撒冷，也不能去伯利恒，祂应当到被轻被弃的拿撒勒。这城没有大名声，在法利赛人们看来，更是一无可取；没有历史，没有纪念，没有出过大人物。但是基督应当到最卑下的地位。虽然十字架是祂在世的结局，然而祂一生就是一个延长的钉十字架。这是祂的分额。

这里的引证方法，是我们所当注意的。「这是应验先知所说。」「先知」在原文是「诸先知」。所以这里的意思，不是某先知曾如此说，乃是诸先知都有这样的意思。诸先知虽然没有明说祂是拿撒勒人，但在他们的预言中，都有祂是拿撒勒人的意思。我们不要以为主是拿撒勒人，意是指祂是一个拿细耳人（民六）；因为我们的主，并不是一个拿细耳人，像约翰一样（太十一19；路七34）。

主是拿撒勒人，是甚么意思呢？这句话是结束许多先知的预言。「祂要称为拿撒勒人」，这自然是人称我们的主的。因为他们以为祂是生在拿撒勒，并且半生住在那里的。他们以这名加在祂的身上，自然是含讥带冷的。这名字在当日的人，都知道是轻鄙的意思；称祂作拿撒勒人，就是轻祂笑祂。先知对于这点的预言，真是多呢。一个说祂：「祂被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。祂被藐视，好像被人掩面不看的一样；我们也不尊重祂。」（赛五三3）另一个说祂：「但我是虫，不是人，被众人羞辱，被百姓藐视；凡看见我的，都嗤笑我；他们撇嘴摇头。」（诗廿二6-7）又有一个说，人「用杖击打以色列审判者的脸」（弥五1）。在众先知的预言中，有许多地方都曾说到基督受人的藐视，作拿撒勒人的生活。

「拿撒勒」三字在原文是netzer的女性，意即「枝」。枝是何等微小的东西！这也是与被人轻视的意思相合。基督是拿撒勒人，基督是枝。诸先知对这个枝，也有很多的预言。以赛亚说：「从耶西的本必发一条『枝』从他根生的枝子，必结果实。」（赛十一1）这里不说基督是大·的枝，因为祂来被人割断，无外面君尊的光荣；祂不过是从平常的耶西出来的。「耶西」意即「耶和華活·」。祂是复活的神。虽然这枝是卑下的，然而是有生命的；虽然被人割断，然而将来的荣耀，是更大的。耶利米书二十三章五节，三十三章十五节说祂是枝；撒迦利亚书六章十二节亦然。后者以祂为主的仆人，建立主殿，担负荣耀。诸先知称祂作枝，祂就作「枝」（拿撒勒）的人。

祂的卑下，乃是祂在慈爱中，服劳中，自己降下而已——以至于死；因为祂的工作，是复活。这样自卑的性质，真是耐人思索的。当日犹太人说到此名时，是何等的轻鄙！然而拿撒勒人阿，你得胜了！拿撒勒人耶稣是世界最大的名字！世人如何极力鄙笑主，我们却应当如何的赞美主。可惜圣徒爱主的

心，尚不及世人恨主的心！世人号跟从主耶稣的人为「拿撒勒教党」（徒廿四5），然而真有拿撒勒生命的，究有几人呢？可怜许多的人，已经忘记了他们是跟从拿撒勒人耶稣。祂不单是以色列的救主，祂也是全世人的救主。经神长久试验，而终久失败的以色列人，不过是世人的代表。我们的赎罪者，乃是有君尊的救主。虽然今日祂已升天，得·荣耀。然而世人对待祂，还像当日的以色列人一般。以祂为拿撒勒人这个称呼，在反对者的口中，有其含意；在敬虔者的心中，自然另有意义。尊重与轻看者在此相联。十字架是羞辱，然而也是主的荣耀。当有开启的眼睛，就能看见比世人所看的更深。这就是神的儿子降世所得·的分额。虽祂一方面是以马内利，一方面是大·之子，但是自伯利恒起，直到出埃及，上自君王，下至庶民（照普通而言），未有欢迎祂的。这一本奇妙的书，在祂开头的时候，就将全书的胚胎说出，叫我们知道将来的结局。在这里我们看见弥赛亚如何来到以色列人中间，要从罪恶里把他们救出来。然而犹太人深陷罪中，无心要祂。他们已经满了礼仪遗传，并特权的骄傲，所以主耶稣在开始的时候，就被他们弃绝，然而却有一些外邦人前来要祂。在以后的各章中，我们要看见人虽拒绝主耶稣，而神却大发她的恩典，施与外邦人。犹太人的不信，反变作外邦人的福气，虽然犹太人弃绝神的旨意，而外邦人却要接受主和祂所要赐的福气，这真是个喜乐的题目。——倪柝声《马太福音拾遗》

11 马太福音第一章

一节：「耶稣基督的家谱，大·的儿子，亚伯拉罕的儿子。」（直译）

开章第一句就是耶稣基督，这与启示录末一句相合（启二十二21）。又「家谱」二字，希腊原文意思是出生或起源，新约只有这一次，旧约也只有提过一次，就是七十士译本的创世记五章一节：「亚当的家谱。」（主在世时，念的即是七十士译本。）一是头一个亚当，一是末后的亚当，二者遥遥相对。「大·的儿子」，本书如此称主另有九次：一章、二十节，九章二十七节，十二章二十三节，十五章二十二节，二十章三十、三十一节，二十一章九节，二十二章四十二、四十五节。从亚当到主耶稣共七十五代（见路三23-38：路加多记了该南的名，他是亚法撒的儿子，沙拉的父亲）。

开章为何不说亚当、以撒、雅各的儿子，而抽出大·与亚伯拉罕二人呢？可见本书有两条线：一是大·之子（先知），一是亚伯拉罕之子（祭司），可知主成功此两种职分。本来大·之子是所罗门，说主是大·之子，就是说主要作所罗门。所罗门一生有两件特别的事：一是说智慧的言语；一是盖造圣殿。主比所罗门更大，祂作先知，又差遣圣灵来建造属灵圣殿。主为亚伯拉罕之子，即主作以撒。以撒一生有二个特点，就是：被献于祭坛；娶利百加（外邦女子）。主亦被献，死而复活；娶外邦人，成功教会。

人的家谱，是从子系说到祖父，王的家谱是从王讲下来；路加福音家谱是追溯上去的，马太福音是顺记下来的。

三至六节：

这里提起四个女人；这里的目的是，是要叫人看见主不只与犹太人发生关系，亦与外邦人发生关系（弗

三6)。耶稣来不是要召义人，乃是要作众人的救主。旧约从不把女人名列入家谱，也从不把外邦人名列入家谱，而此次所提的四个女人，不只是女人，更是外邦的罪人。

「他玛」是犹大之媳（乱伦的）；「喇合」是耶利哥城中的妓女；「路得」是摩押人。神曾禁止摩押人进入圣会，他们的子孙到第十代也不能进去（申廿三3）；「拔示巴」不称其名，而说是赫人乌利亚的妻子，乃叫人知她是如何的人（撒下十一3）。由此可见，无论犹太人、外邦人，在基督里都是有分的。

全部圣经都是以男人预表道理方面（客观），女人预表经历方面（主观）；例如雅歌中的所罗门与书拉密女。本章虽提十四位王的名，但明冠以王称号的只有大·王，他是合神心意的人。

七至九节：

此段与历代志上三章十一至十二节比较；历代志上所记亚哈谢（代下廿二2-5, 9）、约阿施（代下廿四25）、亚玛谢（代下廿五14-16、27），马太福音一章未记。马太所漏记之名，乃（一）耶洗别所生；（二）自己恶行；（三）没有善终。神惩罚这样的人到三、四代（出二十5）。这几个人不该作王，所以马太福音未记其名。

十至十二节：

这里缺历代志上三章十五至十九节的约雅敬（代下卅六3-4）。约雅敬乃埃及王法老立的，并非神所立。他并且取悦法老，向以色列民征收重税，且拜偶像，故在王谱里除名。八节的乌西亚，即列王纪下十五章的亚撒利雅（2-3、13节）。又十二节说，撒拉铁生所罗巴伯。但历代志上三章十八至十九节却说，毗大雅的儿子是所罗巴伯。这是因撒拉铁早死，其弟娶他的妻生子（此为当时习俗——申廿五16-6），或以毗大雅之子立于所罗巴伯名下为儿子。

十二节：「耶哥尼雅生撒拉铁。」

但根据耶利米书三十二章二十四至三十节，耶哥尼雅的后裔没有一人能坐在大·宝座上。约瑟是耶哥尼雅的后裔，而主并非约瑟之子；这是神作事的奇妙。

十三至十六节：

在十六节，记载的血统突然转为：「那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。」这样，上面的困难就解决了。」

基督的家谱共有四十二代。四十二是受苦经历的数目，与四十不同。四十不过是试炼，不一定有苦难。四十二一过，就是千禧年，就是安息。启示录说到四十二个月，民数记三十三章记有四十二站，四十三站就到迦南了。一过四十二，基督来了，就有永远的安息。三个十四代就是四十二代，但是计算一章中所记的只有四十一代，因为大·是前十四代之终，又是始于第二个十四代，所以是四十二代。

十九节：「约瑟是个义人。」

义人是公义而又仁义。他是公义，所以这样的女子应当休了她；他是仁义，所以不愿明明的羞辱她，要暗暗的休了她。约瑟是义人，这两方面都有。

二十节：「约瑟正思念这事；」

「思念」是给神机会来对他说话，以引导他。

二十一节：

「耶稣」二字乃希腊文，等于希伯来文之约书亚，可译作耶和華救主或作耶和華施拯救。

二十三节：

「以马内利」是神与我们，没有「同在」二字；这样范围是更大。希伯来文凡名字末尾有「利」或「里」者，总有神字在内，例如：但以理、以色列、以利。

大·王预表主耶稣为王：

（一）神所立的王。

（二）争战的王。

（三）人所厌弃的王。——倪柝声《马太福音查经记录》

12 马太福音第二章

本章可分作两段：一至十二节说到希律的谋害；十三至二十三节描述耶稣逃难。

一节：「当希律王的时候，」

希律是以土买人（可三8）；是以东人以扫的后裔。他作王是分封的王（路一5），有如明朝时之藩王。当时，耶稣生在犹太的伯利恒。这与路加福音二章一至二节所记头一次行报名上册的事有关。按政治说，是皇帝的命令，按我们看见，是神要应验圣经的预言。（那时约瑟住在拿撒勒。）君王的心在神手中（箴廿一1）。当时如早一点行报名上册事，则报名完毕即返拿撒勒；迟一点，也许还在路上。在神的主宰下，约瑟和马利亚刚好一到，就生产了。

「有几个博士从东方来到。」博士按希腊文是有道的人，有如印度的「圣人」。东方，未指明何处的东方，总是在耶路撒冷的东方，犹太之东。

二节：「那生下来作犹太人之王的，」

这似乎指主耶稣只为·犹太人，但是首先寻找主的，却是外邦人；是从外邦人口中说出犹太人的王。这一节又可见主的工作是为·外邦人和犹太人的。「我们在东方看见祂的星。」东方博士之所以知主降生，圣经未给我们证据，但可得·一点端倪。外邦人也有先知，巴兰就是一个；四个讲主耶稣最多的先知，巴兰是其中之一（民廿四17）。也许这些预言流传在东方；也许东方博士读了但以理书的预言，但以理被掳在巴比伦讲七十个七，曾讲主耶稣的事（但九24-25）。「拜祂」等于我国之顶礼膜拜，并非拜神之拜，乃以最高对人敬礼拜主而已。

三节：「希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人，也都不安。」

希律不安尚有理由，耶路撒冷合城的人也不安，真是奇怪的事。从玛拉基到此时，约四百三十年，在此期间是犹太人受苦的时候，他们盼望弥赛亚来。如今他们听见这信息，应当欢喜，却反而不安。这没有别的，因为他们并没有真要救主。（基督徒盼望主来，盼望被提，当以此为鉴。）三节说，希律里面不安（动机），七节给我们看见希律外面的行事（计谋），十六节乃是这不安的结果（杀害）。

四至六节：

指明圣经的预言是一件事，启示又是一件事；教训是一件事，启示又是一件事。有先知的話，还要有

天上的星；有圣经的知识，还要有神的启示。人不饥渴，神不赐给。也许东方博士是等候神，有所追求的人。光有死的知识，不过作法利赛人，虽明白圣经的话，从来没有看见天上的光。天上星的显现叫他们知道有救主，知道仔细是藉·圣经。一方向需要天上的星，一方面需安弥迦的预言（弥五2）。可见，要得神启示是有条件的：（一）等候，（二）有所要。

弥迦书五章二节的话尚有：「祂的根源从亘古，从太初就有。」可见这一位生于伯利恒的是神。当主说，「没有亚伯拉罕，就有了我，」（约八58）他们要打祂，因为他们不承认祂是神。

七节：「当下希律暗暗的召了博士来，细问那星是甚么时候出现的。」

「暗暗」的事，不一定是错的，但常不免流入暗昧；基督徒可以有秘密，不当有暗昧。「细问」，把日期间好了，至此大约有一年多工夫，证据往下再说。

八节：「就差他们往伯利恒去，说，你们去仔细寻访那小孩子；寻到了，就来报信，我也好去拜祂。」不是存心去拜祂，乃是要杀祂。

九节：「他们听见王的话，就去了；在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。」

这里没有提到一个文士或法利赛人跟去。博士能从东方寻到伯利恒来，他们却不能从耶路撒冷下到伯利恒去。这叫我们看见外邦人要主，犹太人弃绝主。心思里当明白圣经，同时里面也当追求，晓得神的大能。慕安得烈说：「可惜，可惜，太多的圣经知识，不过放在肉体的头脑里。」

「所看见的那星」是第一次所见的。我们如果要知道神的引导是否确实，就在头一次星的启示之后，还得有第二次星的启示。这是一个原则，第二次的星来证明第一次的星是不错的。神对亚伯拉罕说，「往我所『要』指示你的地去。」（创十二1）如果第一步走了，第二步的「要指示」没有，就恐怕第一次的路已走错了。启示之后的启示就是证明你所走的不错，这是一个原则，总是用启示来证明启示。

十节：「他们看见那星，就大大的欢喜。」

耶路撒冷的人听见了不安，我们对于救主的态度，就表明我们灵性的程度。爱是基督的特点。基督徒不只是信主，也应当爱主。一个信主的人，如果他里面的感情、感觉没有受主的影响，则他尚不能配作基督徒。

十一节：「看见小孩子，」

不是婴孩；这证明九节所说的事，已有一段不少的时候。博士走路需要时候，当时交通是不便的。希律先前问那星出现的时候，等他要杀孩子，是杀两岁以内的。再者，「房子」，不是马槽，这是马太福音所特别用的字，在此是第一次用。此房或许是约瑟租的，当时他们也许在拿撒勒与伯利恒两处来往的住。这些都可证明博士来见主并非主初降生的时候了。

东方博士来见正是显出主作王，并且是进了房子拜祂。马可福音记述主来是作仆人，所以不记降生的事。路加福音描绘主是人，所以记降生的事，而来见者是牧人，乃平民。约翰福音揭示主是神，所以不提降生，只说「道成肉身」。

黄金是指神性，孔香是指喜悦，没药是为·死人的用处。以赛亚书六十章所记只有黄金、孔香，而无没药，因以实亚书是记主在千年国为王，所以只记黄金、孔香。在此博士献没药，表明主此次来是要经过死的。黄金正好为约瑟预备了逃避希律的路费；神的作为何等奇妙。

十二节：「博士因为在梦中被主指示，不要回去见希律，就从别的路回本地去了。」

见过主的人，不能再回去见希律了。

十三节：「他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说，起来，带·小孩子同祂母亲，逃往埃及，住在那里，等我吩咐你；因为希律必寻找小孩子要除灭祂。」

「等我吩咐你，」可见神是一步步的引导。

十五节：「住在那里，直到希律死了；这是要应验主藉先知所说的话，说：「我从埃及召出我的儿子来。」

神没有行一神迹以救祂的儿子，乃是叫祂逃，主生下来就是逃，主不抵抗，「从这城逃到那城」（太十23），这是主对基督徒受逼迫时说的。「从埃及召出我的儿子来，」是神对以色列人说的，以色列人受不住时，就是逃。以赛亚书四十九章三节给我们看见，主与以色列人是联合的，似乎主是末了的以色列人，把以色列人包括在内。以色列人是顶恶的，所以主要到十字架上去。

十六至十八节：

此段是引自耶利米书三十一章十五节。拉结是葬于伯利恒（意即出饼之处），拉结哭她儿子，是形容词，是希律杀太多伯利恒的孩子了，致令拉结好像要从坟中出来，哭她孩子一样。拉玛离伯利恒约有二百码光景。

十九节：「希律死了以后，有主的使者，在埃及向约瑟梦中显现，说。」

人算不得甚么，一死了事；叫人死的，他自己已经死了。神不行神迹使祂儿子不必逃，却是从埃及召祂儿子出来。

二十节：「起来，带·孩子和祂母亲往以色列地去；因为要害小孩子性命的人已经死了。」

「往以色列地去，」主还是要作一个以色列人。

二十二节：「只因听见亚基老接·他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去；又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。」

我们不只要有主的引导，亦要有常识，神只命约瑟回以色列地，并未命他住在那里，此时若回耶路撒冷，就要出事，因他有此常识，停一停，就被神引导，便往加利利去了。「加利利地」是一大镇，四章十五节说，「外邦人的加利利地」，可见此地是外邦人与犹太人杂居的地，好像今日的租界。

二十三节：「到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里；这是要应验先知所说，祂将要称为拿撒勒人的话了。」

「先知」在原文是多数的，即众先知。圣经上未见一个先知曾预言主要作拿撒勒人，拿撒勒是产生不出好东西的（约一46），所以称主为拿撒勒人，乃是轻视、卑贱之意。众先知预言主都有如此意思：卑微、下贱（赛五三2-3，诗廿二6）。

一章、二章引旧约五次，分为三种应验：（一）二章六节、二章十五节要应验——情形相同；（二）二章十七至十八节应验了——按字面；（三）一章二十三节、二章二十三节该应验——教训上之应验。二章中论得神的引导，需要有：（一）圣经的知识；（二）天上的启示；（三）人的常识；（四）信心、等候及顺服。

这二章说到三个人物：

- (一) 约瑟——最有信心。一、童女怀孕，违反自然律，但他相信（一24）。二、神子耶稣还要逃难，但他相信（二14）。三、听命回来（21节）。
- (二) 希律——一、因基督降生而心里不安（二3）。二、细问那星出现的时候，假装要拜耶稣（7节）。三、想要搜灭耶稣而杀了伯利恒的小孩（16节）。这给我们看见，撒但如何装·光明的天使。
- (三) 博士——一、有圣经知识。二、有追求、等候态度。三、有圣灵启示。四、有尊敬主的表示。五、对神顺眼，不从原路回去。还有，这里值得注意的是，博士只拜那小孩子，而没有拜祂的母亲。

结论：神的道路高过人的道路（赛五五9）。——倪柝声《马太福音查经记录》

13 马太福音第三章

一至十二节记约翰传悔改之道；十三至十七节记耶稣受浸。

读至马太福音第三章，就有难题发主，因为人对天国的见解很多。我们读神的话，第一当先除去成见，第二当有主见。所以保罗有以弗所书四章十四节的话：「不被异教的风摇动。」我们不当照人的成见来看神的话，也不应当人云亦云的跟从人。关乎天国，主应许说，「向婴孩，就显出来。」（太十一25）

施浸约翰的工作在此起头（1节）。他工作的起头是否为福音时代？福音时代从何起头？要知道福音时代的起头，必须先知道律法时代到谁为止。福音时代如果是从约翰的工作起头，就约翰所传的，与我们有关，否则与我们无关。

有人说，律法时代是到十架为止；果真如此，则福音时代是在十架之后了。罗马书十章四节：「律法的总结就是基督，」这不能引作律法时代到十架为止的根据，因那里是说律法的要求，并非说律法的时代。

约翰作工是福音时代起头的根据：

(一) 按马太福音十一章十三节和路加福音十六章十六节此两节圣经，就可见律法和先知是到约不是律法时代的道理。

(二) 使徒行传十章三十六至三十七节：「神藉·耶稣基督（祂是万有之主）传和平的福音，将这道赐给以色列人。这话在约翰宣传洗礼以后，从加利利起，传遍了犹太。」施浸约翰宣传的是为主和平的福音预备道路的。

(三) 使徒行传十三章二十三至二十七节：约翰所传悔改之道即二十六节救世之道。

(四) 马可福音一章一节：「神的儿子，耶稣基督福音的起头，」由此读到十节就知是从施浸约翰传道起头。

(五) 路加福音四章十七至二十一节（十八至十九节可见是福音）：二十一节的「今天」可见福音时代起头了。主说这话时，福音时代已起头。

(六) 约翰福音四章二十三节：「时候将到，如今……，」可见主说这话时福音时代已起头。

(七) 约翰福音五章二十五节：「时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音……，」死人听见是福音时代的事，主在凡是说，「现在就是了。」

彭伯先生说，约翰福音四章二十三节和五章二十五节，「时候」的希腊字用法是「时期」。时期将到，可见是律法时代以后的一个时代要到了。

各派对于福音起头的说法：(一) 从约翰作工时起头。(二) 从主钉十字架时起头。(三) 从五旬节圣灵降临时起头。(四) 从司提反起头；使徒行传三章二十一节说到主等待他们悔改，七章五十六节司提反看见人子站在神的右边，因他们拒绝祂，故福音传向外邦；这是他们所持的理由，何德门等也如此信。(五) 从使徒行传二十八章以后始完全往外邦人那里去。(六) 从以弗所书；他们的理由是神的奥秘此时始向使徒显现，所以受浸、擘饼都不必，因那是犹太人的，他们以为甚么都是预定的，甚么都是属天的，他们只要以弗所书、腓立比书、歌罗西书三卷书。

约翰的工作是那一种工作？约翰是在那里作预备的工作，福音时代虽已起首，约翰作的不过是筹备、预备之工而已(太三3)。他宣扬说：「天国近了，你们应当悔改。」(2节) 这里天国是指甚么说的？是否指犹太人所盼望的弥赛亚的国度，如但以理、以西结等所预言的？司可福的天国界说是说，「天国就是弥赛亚在地之掌权，大·之宝座复兴的时候。」这合乎圣经否？约翰和主是否一起首就说祂来是设立国度呢？司可福且说，「主降世时，如果以色列民不拒绝，主就要设立国度在地上。」「天国近了，」约翰、主耶稣、门徒都如此传了。

马太福音一至四章讲要来的王的准备，五章至七章讲天国的律法，八章至九章讲主医病，十一章至十二章讲主被弃绝，十三章讲奥秘的天国。有人说，因以色列人拒绝，所以就把弥赛亚的国挪到千禧年去，所以就成了奥秘的国。(在十一、十二章至十三章之间有一教会。) 但主如果是来立弥赛亚的国，犹太人岂有弃绝之理？在约翰福音六章十五节岂非记他们来强逼祂作王？如果主此时是来立弥赛亚国，就主来是掌权，不是受死；如果天国是弥赛亚国，就十字架不过是从权达变的办法了，似乎是因他们不肯接受主，主就把国度挪开而设立一十架救法了。但基督的死，是神从创世以前就定规的，彼得说主先受苦，后得荣耀(彼前一11)，主自己也是如此说的，「人子固然要照所预定的去世……」(路廿二22)，「基督这样受害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的么？」(路廿四26)

马太福音一、二章都给我们看见主不只与犹太人有关，也与外邦人有关。(千禧年中有二部分：一、天国；二、弥赛亚国。天国是主与信徒的关系，是属灵的；弥赛亚国是主与犹太人之关系，是属物质的。) 三章二节是否说天国即弥赛亚国？但它一开头就说，「悔改。」这是第一与天国发生关系的话，可见天国不是属物质的，乃是属灵的。属天的弥赛亚国是以铁杖管辖列国，不问悔改不悔改的。弥赛亚国是用能力和大荣耀降临的。三节是说预备道，修直路，就是说预备人心，叫他们归向耶和華。

四至十二节这一段约翰所说的，当然与「天国近了」有关；从这一段就看见天国是甚么性质：

(一) 与犹太人无关：「不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗。」(三9) (二) 必是一种的组织可以使人逃避将来的忿怒的(三7)。(三) 要有圣洁、公义的行为(三8)。(四) 如未和天国发生关系者，就要丢在火里(三10)。(五) 施浸是叫他们相信一位将来的(三11)，以信主为起头。(六) 这位基督与天国有何关系呢？甲，天国的起头——用圣灵施浸。乙，天国的结局——用火施浸(三11-12)。天国和弥赛亚国有其大不相同的根据：

马太福音十三章十一节说，天国是一个奥秘，奥秘本来为人所不懂，但现在已经启示了。

十三章十六至十七节，天国的真理在旧约里没有，所以从前的先知看不见、听不见。十三章三十五节：「……把创世以来所隐藏的事发明出来。」创世以来所隐藏的事，就是天国的奥秘，可见在此以前天国的奥秘没有一人知道；至于弥赛亚国，则巴兰、以赛亚、但以理等都知道。

天国是从甚么时候起头呢？十三章三、三十节，从撒麦偃起头到收成为止，可见天国即这一时代。马太福音十六章十三至十九节（注意十八节），「这盘石」即上面彼得对主的承认。

「天国的钥匙」，原文是多数的，是开门用的。五旬节时它用以开门，后又开到哥尼流家，把犹太人、外邦人带进来，可见教会的起头与天国的起头是同时的。教会的建造是在五旬节，天国是和人发生关系的，教会是和主发生关系的；给主命是主作的，教会得地位恩典；教会是我们的地位，天国是我们的责任。

天国

教会

天国是和人发生关系的 教会是和主发生关系的

指受管教说的 指给生命说的

讲责任 讲地位恩典

施浸约翰工作的性质，断定的说他的工作是属乎恩典的。约翰叫传的信息是关于主的：（一）约翰福音一章二十九节，「神的羔羊」；（二）马太福音三章十一节，「祂要用圣灵与火给你们施浸」。一是讲到主要担罪，一是讲到主要用圣灵施浸，并将来审判不信的人。路加福音一章六十七至七十九节、撒迦利亚的预言有：「叫祂的百姓因罪得赦，就知道救恩，」「把我们的脚引到平安的路上。」这是约翰将来要传的信息。马太福音二十一章三十二节是说公义的道路，与路加福音一章七十九节平安的路相对。约翰叫百姓（一）悔改，（二）受浸；此与主所作的（一）担罪，（二）用圣灵与火施浸相对。

「悔改，」原文是懊悔，就是叫百姓站在罪人的地位上。「懊悔」与认罪相连，是因一人认清了自己的地位，就自然的要认罪。「浸」是表明死而复活，约翰叫人受浸，就是告诉人说，你是应该死的，也是应当复活的。因他说，当信那在他以后来的，所以他的工作，是为·传福音，并非为弥赛亚国。约翰只有一次说过「国」（太三2），并且约翰没有说主要作王，他说主是清晨的日光、新郎、羔羊，用圣灵施浸。主作羔羊及用圣灵施浸，都需要死而复活。约翰所施的浸，就是表现将来要成的事。这给我们看见，主第一次来绝非设立弥赛亚国。

使徒行传十一章十六节彼得承认福音的起头是从施浸约翰起，十三章二十四节保罗也是如此承认。亚波罗还不清楚知道，他不过只知道前一段，还不知主所已经承认的事。所以亚居拉夫妇把他请来帮助他（徒十八24-28）。

约翰的目的是要人信那在他以后来的，他是传福音（徒十九4），不过他是在主未死以前传的，所以主成功救赎以后，还得把它重复一遍。彼得和保罗并未推翻约翰的工作。

路加福音三章七至十四节：这一等人是已经悔改，想要逃避将来忿怒的人，所以十一至十四节可以告诉他们当作甚么。在四福音书里只有约翰一人传主替死的道（约一29）。

一节：「那时，有施浸的约翰出来，在犹太的旷野传道，说。」

主的工作所注意的，与约翰工作所注意的不同；约翰是注意悔改，因他是为主预备道路的，所以他站在一个与世界相反的地位上。

约翰是以旷野为家，以城里为客店；主是以城里为家，以旷野为客店。约翰来是要人哭，主来是要人舞（太十一16-19）。一个完全的救恩是先哭后舞，换言之，就是悔改加上相信。约翰是叫人哭，所以好像披麻带孝。主是叫人舞，主有音乐。约翰所站的地位证明世人不对，约翰还是先在犹太的旷野传道，因救恩源于犹太（约四44）。

二节：「天国近了，你们应当悔改。」

「天国近了，」是事实，所以应当悔改；不是说你们悔改，天国始近了。「天」在希腊文是多数，意即诸天之国。何以不说天的国，而说诸天的国？如果说到天，人只会想到是地方的，但诸天的国却与权柄和管治发生关系，正如但以理书四章廿六节说「诸天掌权」。因主未死以前，撒但在空中，从来没有一国是诸天来管理，惟独神所带领进来的这国，是异于地上的诸国，是能与神交通的一个属灵国度。

三节：「这人就是先知以赛亚所说的，他说：「在旷野有人声喊·说，预备主的道，修直祂的路。」

施浸约翰虽是先知，却未预言，虽在先知中最大，但并不彰显他的大，不过是一人声而已。

何以路加福音三章五节引用以赛亚书的比马太福音三章三节长呢？因马太福音是写给犹太人的，所以与犹太人有关的多提起一点。路加福音也照样传这位耶稣基督，不过把关于外邦人的多提起一点而已。

四节：「这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。」

约翰信息的中心是叫人悔改，所以他站在和世人相反的地位。他的饮食、服饰，都与世人不同。今天的基督徒不能学约翰，凡在人这一方面的，不应当与世人太分别（这不是说基督徒当效法世界）；主是和人一样的（太十一19）。

五至六节：「那时，耶路撒冷和犹太全地，并约但河一带地方的人，都出去到约翰那里。承认他们的罪，在约但河里受他的浸。」

这样的受浸，是旧约所没有的。希伯来书六章说的各样的浸洗，是指旧约说的；约翰的浸，是领人信那在他以后要来的那位。受浸在当时是个人的行为，可见认罪也是个人的行为；不能以马太福音三章六节作为在公众前认罪的根据。

七节：「约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受浸，就对他们说，毒蛇的种类，非指示你们逃避将来的忿怒呢？」

法利赛人是自命为根本道学家者，其实是死的；撒都该人是甚么都不信。毒蛇的种类——新旧派，同下一个地狱。

自命为根本道学家不过是相信信条而已，并不晓得神的大能。所以不只新派害教会，老派亦害教会；因老派不只老，也是死，实在甚么也不懂，老派的牌子不一定靠得住。

八节：「你们要结出果子来，与悔改的心相称。」

结悔改的果子。

九节：「不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗；我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴

起子孙来。」

天国近了，与亚伯拉罕的子孙无关，所需要的是悔改，悔改始与天国发生关系。

十节：「现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。」

这是一个试验，并非说要有怎样的好行为，乃是要与悔改的心相称。

十一节：「我是用水给你们施浸，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给祂提鞋，也不配；祂要用圣灵与火给你们施浸。」

这节有三种浸：（一）水浸，（二）圣灵浸，（三）火浸，此处的火是指地狱。根据「与」字在原文是联词，表明上下两辞是同样的，圣灵按字面解，火也必是按字面解。说「用圣露与火给你们施浸」这话，因当时在施浸约翰面前，一班是属乎主的，一班是没有真心要主的。约翰的浸不能分别他们，圣灵与火却能把他们分别出来。马太福音三章十二节把人分为麦与糠。有人以为火是指五旬节火的舌头（徒二3），但这样，三章十一节用圣灵与火（若解作圣灵降临时火的舌头），岂非重复而无意识？三章十、十一、十二节三次讲到火，上下二节的火是指地狱的火，就中间那节的火怎能不是地狱的火？这样看见，天国的起头，主用圣灵施浸；天国末了，主用火施浸（帖后一7-8）。

十二节：「祂手里拿·簸箕，要扬净祂的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。」

「场」在犹太是比普通的地高一些。犹太人是用牛踹穀（林前九9），牛踹了之后，他们就用簸箕簸。「仓」不是盖住田里的，是与家相近的，因田是表明世界。圣经凡提收成，都是指被提说的，有时也指复活。

十三节：「当下，耶稣从加利利来到约但河，见了约翰，要受他的浸。」

约翰福音不记主受浸，因表明祂是神，其余三卷福音书都记。

十四节：「约翰想要拦住祂，说，我当受你的浸，你反倒上我这里来么？」

「拦阻」只有马太福音记，因表明祂是王。

十五节：「耶稣回答说，你暂且许我；因为我们理当这样尽诸般的义；于是约翰许了祂。」

「暂且」亦可译作「现在」。「义」指甚么呢？一个罪人下水，是承认自己是罪人，所以该受浸。约但河是审判的水，罪人下水承认这样受审是该的，主如此作，叫人有得救之可能，叫罪人因祂的死和复活，成功了神的义，叫罪人可以得救。主说「我们」，乃承认神是所有信徒的父，祂把所有信徒都包括在祂里面。

主作工一起头怎么就受浸呢？这叫我们看见主一作工，就是站在钉死而复活的地位，祂是在工作三年半后才死而复活，但祂要我们看见祂在地上的工作都是站在死而复活的地位上作的，所以祂预先受浸作一表号。这叫我们看见一方面主的工作是死而复活，这是救赎方面的；另一方面这工作都是站在死而复活的地位作的，这也是属灵工作的原则。己有三方面：（一）意思，（二）能力，（三）荣耀；都当放在死的地位。

十六节：「耶稣受了浸，随即从水里上来；天忽然为祂开了，祂就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在祂身上。」

「从水里上来，」这证明是浸；「天忽然……开了，」这与天国是一条路。天一开，神的灵就降下，从此可见天国的意义没有别的，就是神和人交通。祂这样的死和复活，叫天开了；天只能为死而复活

开，死而复活是事实，只需要信，但也是原则，所以需要顺服。

圣经对鸽子提到几件事：（一）驯良，（二）眼睛只看一件东西（它是纯一的眼睛）。「圣灵……鸽子，」这是说圣灵降在主身上，叫主有能力，一生一世在神前只有一件事，就是行神的旨意。

十七节：「从天上有声音说，这是我的爱子，我所喜悦的。」

这是神的一个见证，神所以如此见证，一因主是真走死而复活的道路，一因神要证明主下水是因·义。

（那时所有的人受洗，不过是为自己的罪，所以天是静默的；惟主是为·义，所以天上有见证。）

——倪柝声《马太福音查经记录》

14 马太福音第四章

本章有两段要事：一、主受试探（1-11节）；二、主召四门徒（12-25节）。

三节：「那试探人的进前来，对祂说，你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变作食物。」

有了神的见证，就用不·自己来证明（三17）。

四节：「耶稣却回答说，经上記·说：人活·，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」

亚当失败是因他有了神的吩咐不去行，耶稣得胜是没有神的吩咐而不去行。

本章的受试探是在受浸以后。为甚么受浸引起试探呢？因受浸不只注意死，更注意复活，因复活是以大能显明祂是神的儿子（罗一4）。罗马书一章四节的「显明」译作「标明」更好，在这么多的人中，只有一个，神标明祂是神的儿子。拉撒路的复活，只算回到肉体的生命来，主的复活是初熟的果子（林前十五20）。祂复活是标明祂是神的儿子，所以撒但不能不来向祂挑战。

这试探与伊甸园遥遥相对：亚当睡醒来受试探，主也是如此。由亚当到基督约有四千年，尚无一人能说自己神是神的儿子，今天天上有声音说祂是神的爱子，所以撒但不能不向祂挑战。撒但从不容一个神所重生的儿女轻易过去，而不施以攻击，罪、世界、环境都是与神的儿女反对。基督是我们的先锋，祂是经过极大的试探来证明祂是神的儿子，就属祂的人岂能例外？

基督的工作第一件事，就是显明祂是神的儿子，教会的起头是在承认基督是神的儿子（太十六16、18）。

（曾有人教马可福音，到「你们说我是谁」时——八29，有一向来不关心主是谁的罪人就悔改，流泪承认祂是救主。）福音的记载，就是带领人承认祂是神的儿子。

工作的得胜，都不是打仗始得胜，乃是在当站的地位上站牢就好了。此后主只宣告祂的得胜就够了，所以祂差门徒出去，奉祂的名就可赶鬼了。罗伯斯先生说，基督徒若知道站牢地位，就甚座都好了。

（一）主被神见证祂是神子以后，第一碰见的，不是得胜，乃是试探——争胜。

（二）所有「四十」都是经过试炼的时候，本节是禁食的正轨，主不是饿了四十昼夜，乃是禁食四十昼夜。甚么是禁食？乃是因灵里的负担太重，以致不能吃，因有属灵的争战，重到一个地步，以致身体对饮食没有需要，祂不是饿·禁食，乃是禁食四十昼夜，后来就饿了。

（三）伊甸园是饱了，犹贪食；这里是真饿，不能拒而不食。我们对于饮食，如果不能得胜，在别的上面，也不能得胜（腓三19；来十三9）。饮食只当为·补养，不当为·享乐。服事自己肚腹的人，就

不能攻克己身。这样的人，神不能在他身上有所作为。

本章三节说它是「试探人的」，下文始点出它是魔鬼。创世记三章也如此，不过说是「蛇」（创三1）。主受浸时，天上有声音说，「这是我的爱子，」魔鬼一直记得，不能放松。它必须来证明看这位究竟是否神的儿子，这事和阴间发生多大关系呢？马太福音十六章十八节上文说，「我要把我的教会建造在……盘石上，」下文即说，「阴间……。」撒但所有的能力都摇不动的，就是神的儿子。你如果站在这见证上，你就站得顶牢。

主本来就是神的儿子，不过在受浸后标明了祂是神的儿子。此后主不肯因受刺激来证明自己是谁，祂有了神的见证就够了；我们需要神的见证，不是要人来说明。

主不肯没有神的命令就作事；神没有说，祂不能作。虽然饿了，变饼是合法的事，但祂不肯作。伊甸园是作了神说不可作的（创三11），这里是神没有说就不作。所以神命令你当作的，你就顺服；神没有命令你作，你就不可妄动，我们永远不能走在神的前面，悖逆与妄动一样的罪。摩西不能进迦南，不是少作，乃是多作一点神所没有命令的（民二十7-12）。主的作与不作都是神迹。有能力都用尽，盼望因此得荣耀，这是人的天性；有能力而留下，这是神的性情。撒但以为如果你就是神的儿子，若变饼就是在父之外活动，你就完了。

「耶稣却回答……，」主的回答完全与撒但相反，撒但有一条路线，主却换一条路线去对付它。

「经上记·说，」这是争战的一个原则，当试探来时，抵挡固然能守住地位，叫魔鬼逃跑（雅四7）。但顶多的时候，只是相持不下；你若用神的话一宣告，魔鬼就要逃了。神的话就是圣灵的宝剑（弗六17），你这样一挥，就得胜，不过要紧的，也得有信心；神的话好比最高法庭的判决。这可见主到旷野以先，神已经给祂话了，神说祂能过去，所以祂能过去。

五至七节：

撒但还是不放松「神的儿子」这句话，撒但也引经，第一次是主引经来对付撒但；第二次撒但引经，主又引经反驳撒但。引经不能这样随便的。主的意思是第一次自己那样引是因神有话，第二次神没有话，若跳下去，那就是试探神。神说了，照·行，是信心；神没有说，却定规如何行，就是试探。信心只有一个原则，就是神说了，我信。

「又」这字，我们当记得，当你寻求神的旨意时，你若得了一节，若你不能带去经上的又一节说，就往往不免危险了。

八至十节：

撒但舍得世上的万物和荣耀，但它舍不得它不受世人的敬拜。撒但在今世是作世界之王，撒但一生一世的目的，就是要受世人的敬拜，在许多偶像、宗教的背后，来受世人的敬拜。所以许多的偶像有灵，就是撒但在它的背后。撒但就是要夺去神受人敬拜的地位，所以经上说，神是忌邪的神，又藉先知亚摩司责备以色列人说：「你们抬·为自己所造之摩洛哥的帐幕，和偶像的龛，并你们的神星。所以我要把你们掳到大马色以外，这是耶和华名为万军之神说的。」（摩五26-27）

约翰福音四章二十三节说，「父要这样的人拜祂。」「要」字在原文很重，意即「寻找」。撒但要夺去人对神的敬拜，所以神寻找敬拜祂的人。大·说，「我的口不提别神的名。」（诗十六4）

旧约时，交鬼、行邪而的都需用石头打死；就是怀里的妻向你求，去拜别神吧，也当用石头打死她，

投第一块石头的，就是她的丈夫（申十三6、9-10）。

主三次用神的话责备那试探祂者，头两次没有点出它是撒但。在第三次时，因它要夺取敬拜，所以主点出她是撒但。主也是引圣经，说，「当拜主你的神，单要事奉祂。」（申六13）当主快来，如有夺取敬拜的事，总当拒绝。

十一节：「于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候祂。」

天使的伺候，是每一个圣徒都有的（来一14）。当我们受试探时，也就是天使站在旁边的時候。我们当求神差祂的天使，四围安营保护我们。

十二至十七节：

虽然约翰下了监，但主仍继续约翰的信息。虽然第一个传天国信息的人下了监，但是信息的性质，并没有改变。

十八至二十二节：

彼得是在撒网时蒙召，约翰是在补网时蒙召的；后来果然彼得每次所作的，都是撒网的工作，约翰所作的，都是补网的工作。彼得先向犹太人撒网，后向外邦人撒网。约翰写福音书最晚，此时主不被人看见，约翰藉此把人带到源头去。约翰写书信时，因有新派起来，所以约翰把人带到认识那从起初原有的。教会已经坠落了，所以约翰来补网。如果教会不是在使徒时就失败，我们就不知当教会失败了，应当如何行。所以神容许教会在使徒时就失败，有一个约翰来补网，叫人知道当如何行。好像许多人在他得救时的情形怎样，后来他的工作大概也是怎样。

二十三至二十五节：

主传的没有别的，就是天国的福音，这与恩典的福音（徒二十32）是一样的，不过天国的福音有所专重而行。凡跟从主的，必作得人的渔夫，如有人自得救以来没有引一人得救，这人必是没有跟从主的。主是说，「我要叫你们得人如得鱼一样。」（太四19）

耶稣医好了许多患病的人，就有许多人来跟从主。现在我们灵性各种疾病，如果被主医治，就有许多人要来跟从主了。——倪柝声《马太福音查经记录》

15 马太福音第五章

三章是施浸约翰宣告天国，四章是主宣告天国，五章是主讲天国的法律与原则。

马太福音五章至七章是否对基督徒说的？

一、以门徒而论，是对基督徒说的：

（一）一至二节说到虽有许多人，但只有门徒跟主上山；主并没有以许多人为祂的「门徒」（基督徒之意）。

（二）有一班人说，一节的门徒是犹太门徒。但圣经没有这样的说法；并且主说，「天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道。」（太十三11）这里「你们」明显是指门徒，而「他们」就是犹太人，可见门徒并不是指·犹太人说的。马太福音二十八章十九节是说，使外邦人作主的门徒，并无所谓的

外邦门徒。由使徒行传十一章二十六节可知门徒等于基督徒。从马太福音至使徒行传，无论外邦人或犹太人，信了主，就都称之为门徒。

二、以主的话而论，也是对基督徒说的：

（一）马太福音二十八章十九至二十节「……使万民作我的门徒……凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守……」，主的话是如何说法？主在福音书中所有的吩咐，没有过于马太福音五至七章的。可说马太福音五至七章是主一切吩咐的中心，是主最主要的吩咐。可见是对基督徒说的，是基督徒需遵守的。

（二）约翰福音十四章二十六节给我们看见，圣灵的工作，就是要门徒回想起主耶稣在地上所说的话。圣灵最主要的一部分工作，就是要领我们回到主的话里去。

（三）保罗对于主的话怎么说？他在歌罗西书三章十六节说是「基督的话」。他没有说「神的话」，因为「神的话」包括了整本圣经。歌罗西书是保罗在监里写的，是在教会的奥秘启示了之后写的。

三、以内容而论，也是对基督徒说的：

（一）如把五至七章一读：「有吩咐古人的话说，……只是我告诉你们……，」就知不是旧约的律法。基督徒不在律法之下，乃是在基督的律法下，不是没有律法（参林前九21；加六2）。

（二）五至七章常提起「天父」、「弟兄」这类的字眼，可见，这班人是有了神生命的，不是旧约律法底下的人。

（三）我们能从书信里找出许多与马太福音五至七章相同的教训。例如：罗马书十二章有许多与此相同。

（四）若五至七章是千年国时之律法，试问千年国何来「不义的人」、「歹人」、「抢夺的人」、「奸淫的人」呢？

三至十二节论到九福。

三节：「虚心的人有福了；因为天国是他们的。」

「虚心」当译作「灵里贫穷」，意即他并没有富足。「天国是他们的」，天国的界说，此时不能断定，但在此可说是赏赐或比赏赐更多。

四节：「哀恸的人有福了；因为他们必得安慰。」

「哀恸」，神要求我们在世上作一个悲观者，对世界作一个消极的反应，因为世界不会越变越好的。

五节：「温柔的人有福了；因为他们必承受地土。」

「温柔」即不抵抗，能忍受，甚么都经得起。这样的人，今天只有失主地土，所以将来必要承受地土。

六节：「饥渴慕义的人有福了；因为他们必得饱足。」

这里的「义」特别是指我们个人行为上的义，不是说义人有福了，因这是难能的；乃是说「饥渴慕义」，如饥似渴的求义，所以将来得·满足。

七节：「怜恤人的人有福了；因为他们必蒙怜恤。」

上文说公义，即以人该得的给人。此处说怜恤，即人所不该得的也给他。基督徒今日在地上不当占上风，我们的蒙怜恤是在审判台前；在那里主是根据我们对别人的赦免来报应我们（雅二13）。怜恤人的祷告是能达到审判台前的（提后一16、18）。

八节：「清心的人有福了；因为他们必得见神。」

其中所说的九福，自然有今天的意义在内，但更是指将来。「清心」意只有一个目的，为·神的荣耀、神的旨意而已，只求神有所得（林前十31），专一为·神。目标既只在于神，所以结局也是神；注视的是神，所以所见的也是神。启示录二十章六节说，所有得胜的信徒要作王并作父神的祭司。祭司就是见神，有人在那里要失去福气，不得见神。不用恩赐，也是那日不得见神的原因。

九节：「使人和睦的人有福了；因为他们必称为神的儿子。」

这是今天的事，和睦是神在地上所作的事，今天我们不过要传。「儿子」实是「儿女」之意，这是每一信徒所有的（约一12）。「儿子和女儿」，只有哥林多后书六章十八节如此说，是指单个单个的。

在基督里，无论男女，都是「儿子」，没有女儿，譬如称一主内的弟兄，不是因他是男人，乃是因他在基督里。「儿子」是长大成了人的（太五9）。

十节：「为义受逼迫的人有福了；因为天国是他们的。」

「为义」意即为正道，为公义；在原文有「为义曾受逼迫」之意，是过去式的，大概包括旧约有如此行为的人。这与五章十一节者不同；五章十节的义是指公道、公义，许多基督徒的受逼迫、受苦，是为公道、公义的缘故，而五章十一节是直接为·基督。「进天国。」，「在天国里的」以及「天国是他们的」这三者该有相同意义，不然就引起混淆了。

十一至十二节：「人若因我辱·你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐；因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。」

人逼迫基督徒有三种待遇：（一）辱·——当面；（二）逼迫——方法，环境；（三）毁谤——背后造谣。因为第九福是讲赏赐，可知以上八福也是赏赐，这是圣经的对偶法。每一福上半既是讲行为，下半就是讲赏赐了。十二节的「欢喜快乐」，原文有喜悦快乐之意。主说在天上的赏赐是「大」的，就一定不小；况且从前的先知也受这样的逼迫，这对我们是何等的安慰。

十三至十六节：

这一段讲到二件事：（一）信徒是世上的盐；（二）信徒是世上的光。盐是在内，对己的，指其性质；光是在外，与人发生关系的，指其行为。这里主是说，你们是世上的盐；不是说，你们是盐。世上垃圾虽多，但因有杀菌的盐，不至全然腐败。这就如海水中都有盐质在内，能使污穢变洁净。若无盐，世上真要臭坏了。惟有基督徒在地上能影响它。

「盐失了味」，不是说信徒背道，乃是指与世人不同的味道没有了（林后六14-16）。世人怎样衣·，你也怎样衣·；世人怎样吃喝，你也怎样吃喝，与世上的人没有甚么不同，就是失味的盐，不必犯甚么重罪才失味。「无用」，是在神的眼中；「丢在外面」，就是进入灾难；「外面」，「践踏」，都是灾难的字眼，可能是现在的，也是将来的。

世上的光又是如何？（一）像城造在山上，是不能隐藏的。信徒不该在信徒中求头露，但需在不信的人中显露，叫世人知道你是基督徒。（二）像灯放在灯台上。上面是说不能隐藏，这里是说不该隐藏；城是对外人说，灯台是对家人说的。神对于我们的亮光，是有专一的用处。隐藏光，就叫神从我们得不·荣耀。黑暗是世界的本质，光是另外来的。亮光来，即照出黑暗。荣耀不是归给人，乃是归给父。

「父」一字，证明这人必是重生的人。

十七至二十节：

是讲律法的要紧。（一）十七、十八节说，主不是要废掉律法；（二）十九节提旧约的人；（三）二十节提新约的人。「成全」是补充律法所不及的，不是说住十字架上的成全。十九节是说废掉不废掉的问题，是笼统的，是无论何人。二十节是说到成全；又是一班人，不是笼统的，乃是特别对门徒说。文士和法利赛人最高的义，只能作到十九节下半，但是你们就是作到像文士和法利赛人的义，也不能进天国。换一句话，你们的义，若不胜于十九节的义，仍不能进天国。甚么是主要成全的呢？就是马太福音五至七章所说的，成全是补充律法不完美者，并非补充律法之条目。

律法的要求有三方面：（一）需要遵守，从头一条至末一条，每条都需要遵守。这样完全的遵守，只有基督一人。（二）需要刑罚，人如果受刑罚，也是成全了律法；如流人血的，他的血也被人流。以上二方面都是马太福音所说的。（三）需要教训，律法不够完全，需要成全，这还是马太福音五章十七节所说的成全。

有了「第一」，才有「第二」，因「第一」给基督资格替我们受刑罚；有了「第二」，才能有了「第三」，因为旧约已经过去了一——遵守的要求、刑罚的要求，都已经过去了；第三是需要我们遵守的。十七节的「成全」与十八节的「成全」，意义必定不同；十七节是指补充说的，十八节是指应验说的。十七节说补充，是因提到律法和先知；十八节只说律法，没有说先知。律法所讲的只到国度为止，先知所说的（如以赛亚），则有提到新天新地的，律法并没有提到永世。十八节的「到」，意指到那时为止。

二十一至二十六节：

说到与弟兄和好。二十一节与十七节是相合的，二十二节与十九节相合；这证明上面的解释是不错的。二十二节的受审判与二十一节的受审判是一样的；二十二节的受审判虽不是受犹太官厅的审判，但可知是初级的审判，因当时初级的审判是在城门口，公会的审判已经进了一级，再后就是到神的面前了。这里的话，固然是对基督徒说的，但当时站在主面前的，乃是犹太人。自然的，主说话时，祂是用犹太人的背景说的。

「动怒」是在里面的，马可福音曾说到主动怒；圣经并非说所有的动怒都要受审判，乃是说有的动怒会得罪神，得罪弟兄。所以，以弗所书四章二十六节说，动怒不可犯罪；不可含怒到日落。这是说动怒不要到犯罪的地步，不可为动怒所支配，动怒是有时间上的限制的。你应当管理你的动怒。何以向弟兄动怒等于杀人？这没有别的，多少时候是我们的地位、身体、环境、礼教，使我们没有实行杀人而已，其实内心的杀机是一样的。

这里既说到审判，就可见基督徒有受审判的事实；我们不能相信一班人所说基督徒没有受审判的。话，这里称弟兄，并且这里的要求是重的，可见不是对外教人说的。所有长老宗、圣公宗、弟兄宗、是跟从加尔文这一派主张，说得救是预定的，所以不会灭亡。所有美以美会、监理会、一部分五旬节派，是跟从阿米尼亚的，这一派是说，人是自由意志的，由圣经看见许多基督徒堕落，所以基督徒还会沉沦。加尔文高举神，是占优胜的，但是阿米尼亚也有一部分理由。所以，我的主张从来不以多的圣经节打倒少的圣经节，总要把所有的圣经节放在一起，让圣经下一个断案。

主说，永生、永不灭亡，是在永世的起头（约十28）。创世以前，启示录以后，都是永世，只有居中的，这暂时的，称为时间，就是从创世到启示录的时候。在这一段时候，基督徒有受刑罚的，哥林多

后书五章十一节中有的人要受恶报，这不是刑罚是甚么？路加福音十二章四十七、四十八节，其中有责打，是审判台前的事，不只失去赏赐，还有受责打的可能。哥林多前书三章十五节也说到「受亏损」。约翰福音十五章六节说到「不常在」，就可见曾在过；「扔在火里」，可见必定有刑罚。启示录二章十一节说，「得胜的，必不受第二次死的害。」换言之，不得胜的，要受第二次死的害。按照启示录二十章六节，惟有得胜的人才能与主同作王。

约翰福音十章二一十八节「永不灭亡」，原文是「不永灭亡」。换言之，如果有信徒犯了罪，不悔改，他们要暂时受外人所要受的苦。天主教的炼狱是从死就起头，并且在世上有所谓超度之举。我们不能用异端来反对基督徒受刑的事，我们只能用圣经来证明这里是说审判台前。一位主内姊妹说得好，罪在外邦人身上是罪，在信徒身上也是罪。

「拉加」，郭维德先生译作「无用」，另有人译作「蠢牛」或「废物」。「魔利」这辞，有人说是叙利亚文，或译作「叛徒」更合式。按上下文看，·弟兄是拉加，比动怒更深了。动怒不过在心里，·是在口里了。·弟兄是「魔利」的刑罚是难免地狱的火，就可见「魔利」的意思，当比「拉加」更重大。「拉加」是蠢牛，「魔利」则如彭伯先生所说，是叛徒的意思。这里有地狱的火，可见基督徒是不免受审判的。如指外人，则他们的下地狱岂非只因·人？

二十三节：「所以你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨。」

「所以」即「因此」的意思，这里不是说献祭，乃是献礼物；献祭是为·罪，献礼物是讨神喜悦的意思，与罪不相干。「向你怀怨」，是因你有错。

二十四节：「就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。」

这节的要求，不知比旧约高多少倍，不只礼物对、人对，还要有一个对的属灵情形。主说这些话时，仪礼的律法尚未废去，「献礼物」、「坛上」是当时的背景。

二十五节：

「告你的对头」，在希腊文是「原告」，「对头」则有仇恨的意思。「还在路上」，就是这一条路还没有走完，还没有到法官面前去；所以要赶紧与他息和，因为有以下三个缘故：（一）也许他会死，他一死了，就没有和息的可能。（二）也许你会死，你一死了，就也没有和息的可能。（三）也许主要来，主一来，也就没有和息的可能。如果你亏待一个人，没有弄好，他的一声叹息，就可以叫你的祷告达不到神面前。亚伯的声音，是叫该隐不安的。

「审判官」指主，「衙役」指天使，「监里」是不自由，并且黑暗的地方。下在监里的，不能过荣耀的日子，不能像一班羔羊无论往那里去都跟从祂的人。但是这样不是永远的，因为是监里；这可见基督徒将来还有受罚的可能。

二十六节：「若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。」

亏欠迟早总得还清，何必今日不还呢？这里的「出来」，是在要来的那一个世代，即千年国世代才出来，这是来世的赦免。

二十七至三十二节：

论奸淫；二十八节应译作：「凡看妇女，为·向她动淫念的；」原文没有见字意，「看」是有用意的，「妇女」指人的妻子。基督所定罪的，不是撒但所忽然塞进去的思想，或是忽然一个不正当的思想，

乃是见后而有用意、存心的看。若意志没有赞成的举动，就不算犯罪；先是试探，而后引起意志的举动就是罪。

主在这里教训我们必须保守我们的心，不然若非有礼教、环境、地位种种的难处，就必定会犯奸淫。箴言说，凡人不能管自己的心的，就像城没有墙一样（廿五28）；没有城墙的城，是仇敌可以自由出入的。

二十九节：

外教人就是剜出眼睛来，也得下地狱，所以这里不是对外教人说的，而是对基督徒说的。

三十节：

这里的砍手，与上文的剜眼，都不是按字面说，乃是说除去犯罪的机会；（因彼得曾以手砍人耳朵，但他的手并未砍去。）意思是无论出任何代价都当除去犯罪的机会。

三十一至三十二节：

主在此把休妻的事，完全放在一个新的地位上来说。主承认夫妇是一体的，在这一体未被破坏之先，无论甚么都不能破坏这合一。奸淫是破坏合一，休书不过承认合一已经被破坏了而已。如非为淫乱而休妻，合一在神面前还是存在。她若是去嫁别人，就叫她破坏合一，并使那娶她的男人也成了破坏合一的人；自己去娶别人，也是犯奸淫。

三十三至三十七节：

不可起誓。雅各书五章十二节也说，最要紧的是不可起誓……无论何誓都不可起。雅各书何以如此注重这事呢？因雅各书全书注重说话。

人顶欢喜用另外的方法，来证明自己言语的诚实。「不可起誓」，就是说基督徒的言语应该顶简单，不可用一点另外的力量来证明他的话语，叫人相信他自己的信用。起誓的意义所包括的，就是在是非之外「多说」。

三十八至四十二节：

不要与恶人作对；今天是我们忍耐的时候。底下说三种的强逼：（一）关乎身体的。忍受第一下的打，并非基督徒特别的地方；预备再受第二下的打，才是基督徒的特点。基督徒不只不抵抗，并且比不抵抗还深，乃是欢乐的再给他打。能作甚么并不是能力的程度，能忍甚么才是能力的测量。所以歌罗西书一章十一节说「忍耐宽容」；上面所求的那许多，不过为的是下面的忍耐宽容。「脸转过来由他打」，是忍受到积极的地步，预备给他打。你要让里面的生命有一个自然的表现，并非你自己忍受甚么。这里所说左右并非将脸左右转，乃是忍受第一下的打，还甘心给他打，这就是把主脸也转过来给他打的意思；这就是羔羊的生命。（二）关乎财产的。被告这告状真希奇，主的意思不光是为一件里衣，乃是甚么都告尽了，告到里衣来；但是主说，连外衣都给他。我们除了受神的爱心保护以外，谁也不能举起自己的手来保护自己。（三）关乎工作的。强逼走路；「强逼」，在希腊文是军事的专用词，等于中国的拉夫。

基督徒的福气，关乎左脸、外衣、二里路，这是第二的原则。多少时候，我们连一里都不能；惟独遵守第二的原则，才能与主同荣耀。将来和主同作王，都是现在不作王的。

总结：在四十二节里，基督并没有叫我们拣选人，基督只命我们遵守我们的部分，我们只能管神在我

们身上所要求的，我们不能管神在别人身上所要求的。

四十三至四十八节：

说出爱的存心。上文所以那样作，是因·爱，气不平就不能代祷。这里的爱，不是喜爱的爱，也不是亲爱的爱，乃是怜恤的爱。（爱有四种：亲爱、喜爱、敬爱、怜爱。）我们不当塞住我们怜恤的心。

四十四节：「要爱你们的仇敌；为那逼迫你们的祷告。」

这样作，才像天父的儿子，才彰显天父的性情。

四十五节：「因为祂叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。」

可见神待人是何等宽大！神若像我们，就没有一个人能得救。忘记人的不好，除非神才能作到；世人没有本事忘记，因世人没有绝对的忘性。

四十六至四十七节：

若无上文的行为，就得不·赏赐。

四十八节：「所以你们要完全，像你们的天父完全一样。」

这里的「完全」，是指·爱说的；在性情上、智慧上、荣耀上、圣洁上，我们可能像神那样完全。惟有神要求我们在爱心的行为上来完全。这里的完全，不是拔罪根，因本段上文不是讲刑罚，乃是讲到爱心的行为。同样的话，在路加福音六章三十六节说，「你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。」可见路加福音解释这里的完全，是在慈悲方面的。这里不能说像神在公义上完全；圣经是告诉我们，对自己要公义，待人要像神爱心方面的完全。

二十一、三十三节都同样的有「吩咐古人的话说」，后来却换了「有话说」，因为「恨你的仇敌」这话，在旧约并无明文，所以主是说「有话说」，而没说「吩咐古人的话说」。「以牙还牙」虽在旧约有明文，但乃是对法官说的，不是对平民说的。当时文士与法利赛人已把这话当作教训了，主在此不说吩咐古人的话，而是引文士他们的话，所以说「有话说」。

一至五章所看出解经原则：

- 一、 如果当中有介词，上面灵意解，下面也当灵意解；上面按字面，下面也当按字面，上下文同样解释。
- 二、 不能牺牲少数的圣经节，来跟从多数的圣经节。
- 三、 所有经上的话，都得按字面解释，除非按字面解是近乎荒谬的，否则就都要按字面解。又如比喻、异像、预兆等，不能按字面解释，此外都得按字面解释。
- 四、 一处的经文不够断定一个真理，总得再找到经上又记·说。
- 五、 两个辞字面相同，如果上下文和这两个辞相联的，有改变就不能作同样解释。
- 六、 凡对偶都是相等的。
- 七、 解经不要为背景所拘束，但也不能抹煞背景。
- 八、 不能以一节圣经包括所有的真理，例如律法的事，不能只从一节圣经，找出关于这一项所有的真理。—— 倪柝声《马太福音查经记录》

16 马太福音第六章

一至十八节：义是大题，一节中的「善事」，原文作「义」。这里共分三段：（一）施舍；（二）祷告；（三）禁食。

一节：「你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。」

这节乃是总题，不只要行义，并且要关在那里行。要行一件事，必须管理你的心。上文一直说要爱仇敌，在这里是说，所有的义行都要在人前隐藏。如此，才能得·你暗中之父的赏赐。马太福音五至七章有一中心的教训，就是赏赐。

二至四节：

说到施舍。「不要叫左手知道右手所作的」，这自然不能按字面解释，乃是要尽力避免在人的面前到一个地步，好像左手都不知道右手所作的。「报答」，可译作「赏赐」。所有在神前的义行，只当（暗中）作在神面前。

五节：「你们祷告的时候：」

主对于施舍、祷告、禁食，并没有命令，因为这是信徒起码能作的。主在这里是说怎样施舍、祷告、禁食，才可以得·神的喜悦。

「假冒为善」，原文的字根是表演者，如演戏一般；假冒的人就是演戏的人，如在祷告时并没有那么热切，但是要表演得好像那么热切；类似表演的，是主所定罪的。「会堂」，多有热心的人在那里；「十字路口」，多有平民。会堂与十字路口，是假冒为善者的戏台，因为作戏的必定要在人前。「这是说对内、对外都要得人的称赞。「故意叫人看见」，这是他所以这样作的目的。隐藏短处是属血气之人天性的行为，但恩典是要我们隐藏长处。初作基督徒总是喜欢隐藏短处，但再深入一点就愿意把短处摆在人前，再过他就因·神的恩典改变，除去短处。

赏赐有两个时候：（一）现在；（二）将来。赏赐有两种：（一）人的赏赐；（二）神的赏赐。我们不能兼得两个赏赐，要得人的赏赐，将来就得不得·神的赏赐了。我们不能在世上享大名，而又在国度有地位。今日有热心、施舍的，为的要得·名誉、称赞，这样在神面前是不能有所得·。所以我们当拒绝今日的赏赐。世人肯发热心、受苦，为要在今日有所得，我们的施舍与祈祷稍一不慎，也会有同样的倾向。人的称赞能给我们甚么呢？我们如果睁开眼看，则只要求在神面前、众天使面前得荣耀，别的都算不得甚么。

六节：「你祷告的时候，要进你的内屋，关上门。」

有人说，祈祷是有地方问题的，所以要盖祈祷室。但保罗对提摩太是说，「随处祷告。」（提前二8）「内室」是卧房，必定人不多，在白日人要出外作事，卧房是安静的；晚上人睡了，卧房也是安静的。这里是要我们找人少的地方祷告。主在地上没有安身之处，所以祂常以旷野、山上作祂的内屋（太八20；可一35；路五16；可六46；路六12；九28）。大·说，我如孤单的麻雀（诗一〇二7）。

「你父在暗中察看，必然报答你。」人的天性要人注意他的长处，但神是在暗中察看，连一杯水，神都不会忘记（太十42）。今天我们所记得的长处，将来也许被神忘记；今日我们所忘了的，也许将来

神都之得。「报答」，即赏赐（原文）；这不是普通所说祷告的答应，乃是指将来的赏赐，所有在暗中的祷告，神都算为义行，将来是要给赏赐的。

七节：「你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话，」

就是用许多无意思的话，把祈祷拖长，这并非说不可用同样的话。主也曾三次祈祷说一样的话（可十四36、39、41），可知真在灵中有负担时，往往同样的话是会祈祷多次的。顶会祈祷者的祈祷都是创造的，不是天然的。今日信徒有一最不好的倾向：我若不用长的祷告就不行，所以把话拖长，以为这样就可蒙神垂听。但圣经所记的祷告，大多是短的，例如：「主啊，救我！」（太十四30）可见最短的祷告很要紧，在急切之中与罪人讲道时，或有急需时，短祷告最有功效。

「他们以为话多了，必蒙垂听。」大概信徒就是这样想。我们若真有时间，个人是可以长祷告的，但不要以为话多必蒙垂听。

八节：「你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。」

有人说，我们没有祷告以先，神早已知道了，这样我们可以不必祷告。又说短祷告，不如不祷告。但是这并非叫我们不祷告，乃是说不要到神前去报告。神虽知道我们的需要，还是等待·我们祷告，但不要我们报告，例如：「主阿，……我们丧命喇！」（太八25）是报告；「主阿，救我！」（太十四30）这是祷告。通知神而不向神有要求，这是近似报告性质的祷告，我们最好避免这样作。

九节：「所以你们祷告，要这样说。」

「说」字在此不很准，原文意思是下面的祷告，并非祷告文，「要这样」说是说凭·下面的样子，意即这以下是祈祷的榜样，要门徒去学的。

九至十三节：

主在世上叫人去祷告，只有这一次。在路加福音的一次，是门徒要主教的（十一1-4），话虽然与此大概相同，但是另外的一次。在此给我们一点端倪，主教人祷告，虽只这几句话，但可见神在几千年以来所要人祷告的。神的心意，神所巴不得快要成功的，全在这祷告中发表出来。这祷告文是表明神永远的旨意，表明神对人类的心意。

这篇祷文有三个「你」，六个「我们」：

「愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。」在地上人不尊神的名为圣，祂的权柄也没有施行在地，祂的旨意也未通行在地上。神的目的就是要祂的旨意，行在地上如在天上一样。（这句话是一个顶大的窍。）可见在天上，神的名是被尊为圣的，神的旨意是通行的；但在地上，另有别的名被尊，有黑暗的国，有反抗的旨意。撒但是今世的君王，是这世代的神，全世界都卧在它的手下（约十二31；林后四4；约壹五19）。

我们当传福音，从那恶者手中救人出来，尊神的名为圣，服在神的权柄下，就叫神的国降临在我们所站的这块地上。在今日的基督徒要负很大责任的，就是应当藉·祷告，把国度带到世上来。为甚么撒但今日还在世上？因为属乎基督的人还没有经历基督的得胜。神所以造人，其中至少有一个原因，是不愿以造物者的资格来赶出受造者——撒但。神当日叫亚当看守伊甸园，是表明有仇敌。当初神给亚当的权柄，即从前给那天使长的，这天使长后来成了撒但。

蛇受咒诅，只得吃土，土即人被造的原质，此意即人堕落服在撒但权下。神原是要人和祂一起同工。

第一个人亚当失败了，神就兴起第二个人基督来胜过撒但。主以死来赎人的罪，主遵行了神的旨意。主把每一个得救者联合于祂，来高举神，遵行神的旨意，败坏撒但的国。这班人合起来成功第二个人亚当，来叫神的旨意通行在地上如在天上。

罗伯斯先生说，祈祷的轮子是这样：（一）神发起，（二）人祷告，（三）神成功。以西结书三十六章是一个大原则，神先说要赐给他们新心，但又要他们求问，然后祂始成功。九节的「我们」，基督徒全体包括在内；「天上的父」，这是基督徒对神所能有的称呼，世人不能如此称神；「人都尊你的名为圣」，这是神几千年来所要求的。「你的国降临」，神的国一方面可说已经在我们中间，一方面说还没有来，要等信徒祷告它来。

十一至十三节是祈求，内有六次「我们」。十一节的求神赐日用的饮食，因基督徒在地没有积蓄，所以当求日用的饮食。

十四节：「你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。」

有人说这里是对犹太人说的，和以弗所书四章三十二节的饶恕不同；这样说是不对的。因为：（一）如果对犹太人说的，怎么能说神是天父呢？亚当之称作神的儿子，是说他是神造的。（二）「过犯」、「天父」，由这类字眼可知当犯罪时，与神已有父子的关系了，所以这是得救以后犯的罪。（三）犹太人罪得赦免，不是因为饶恕人，他们将来还是靠洗罪的泉源（亚十三1）。这里的得饶恕并非第一次的罪得饶恕，乃是得救以后，天天的软弱、过失。但是，需要我们饶恕别人，才可得·父的饶恕。如果信徒不饶恕，则他是忘了自己是蒙神饶恕的人。神不容让两个不和的信徒同进祂的国。不是两个都不能进去，则总有一个不能进入。

十三节说出因·我们为神的国站立，真要遵行山上的教训，我们就当求神拯救我们脱离那恶者的手。「因为国度、权柄、荣耀，全是你的。」这句是承上文的，非常宝贵。这样看来，这些是神的，不是撒但的。国度——是神掌权的范围。权柄——是神的运用。荣耀——是神个人的光辉，是神自己所发出来的。

十六至十八节：

说到禁食的问题：（一）禁食是在神面前自卑的表示；（二）禁食是在神前苦待己身的表示；（三）禁食是表明要求神的恩典。所以禁食是不当废去的，但当尽力不给人知道，这是目的、存心、动机的问题。

十九至三十四节：

说到财宝问题。财宝不只指银钱，连衣服、粮食和你所宝贵的东西都在内。

十九节：「不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。」

「锈坏」，在希腊文是「吃」字，与罗马书十四章十七节的「吃」原是一字。所以在此直译是吃，意则消耗、完了。虫子咬，指衣服说的；消耗完了，指粮食说的；贼偷，指钱财说的。「不要积攒财宝在地上」，这是主的命令，但并非要我们每天将钱用完，将米吃尽。所谓积攒，就是你打算有所倚靠的。

二十节：「只要积攒财宝在天上。」

凡是能被虫咬、贼偷、锈坏的，都是神所不喜欢的。神所定罪的，是那些懒惰的财宝。浪费不应该，

积攒也不应该。积蓄在天，就是行在贫穷的信徒身上。如果积财在天，则你有需要时，是向你的神去支取，并非去求；这样的积财乃是换一个银行，从地上到天上。

二十一节：「因为你的财宝在那里，你的心也在那里。」

财宝换了地方——天上，心才会换地方。我们要把心运到天上去，就是要先把财宝分给人，财宝先去，心才能去。

二十二节：「眼睛就是身上的灯；你的眼睛若瞭亮，全身就光明。」

「身上」即身体，每一肢体的功用，都是代表全身；如一人的眼瞎了，那人就是瞎子——虽然只有这个肢体坏了。「瞭亮」是「纯一」。人虽有两眼，同时只能注视一个目的物，不然就不能看得准。有的信徒想完全积财于地，心又不安；完全积财于天，又作不来，所以就两面都作一点。这样就叫他们属灵的眼光没有了，主在此给我们看见，我们不能在两个世界里都有得。主怕人不明白二十一节的话，所以用二十二节的话来解释。

眼睛不纯，一心分两处，则必没有亮光。「光明」即「亮光」，就是看得清楚，能显露出来的（弗五15）。充满亮光就是光充满了一种东西，这东西能叫别的显露出来。亮光，换一句话，就是属灵的眼光，属灵的异象，属灵的看法，能看得顶准，甚么是十字架的道路，甚么是一条窄路。

二十三节：「你的眼睛若昏花，全身就黑暗；你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！」

眼睛注意两件东西，心里有两个要求，就没有属灵的眼光了。这样，就如一个瞎子走在羊肠小道上，两面都是深渊，其危险将如何大！

二十四节：「一个人不能事奉两个主，……你们不能又事奉神，又事奉玛门。」

主是说，「不能事奉两个主，」但是信徒心中似乎总说是能的。爱的力量是和别个肢体的力量一样是有限制的，如在无谓的事上多用了它，正用时就无力了。爱用在玛门上，则对神用时，已无力了；人的心里只能有一个地位。玛门的原则是和神的原则相反的；为富不仁，并非说怎样残忍，乃是自私的。

二十五节：「所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃甚么，喝甚么；为身体忧虑，穿甚么。」

主在此转了语气，因上文命人勿积财在地，人就不免就有衣食之问题发生。上文是说对付懒惰的钱应当施舍，二十五节以下是说，对于正当的用途、态度应当如何。主在此先说食，后说衣，因食的要求比衣大；食的问题是比衣更要紧、更难解决些。「所以」二字在此的意思很深，是因上文既说不该事奉玛门，就是为正当的需用（衣食）来忧虑也是不该的，也会弄到事奉玛门的地步。「生命」原文是「魂」，就是欲望、要求的所在。圣经里有多处把魂和饮食连起来，例如说魂因得不·食物而发昏。

二十五至三十四节：

总题是说不必为饮食、衣服忧虑；事奉玛门的起头恐怕就是从饮食、衣服起头。「生命不胜于饮食么？身体不胜于衣裳么？」可见信徒常有高尚的理想，「难道神还能……？」这是人的下信。所有说「难道神能……」的，都是不信的表示。人没有信神的心，真不能过日子；所有的挂虑，只有因为信神能以免去。主要人思想时，常用问句。神先在头五日修造天地，第六日始造人。神先为人把一切需要都预备好了；人却以为自己是第一天造的。

二十七节：「你们那一个能用思虑，使寿数多加一刻呢？」

「这是第三个问题了，换句话说，忧虑既没有帮助，就何必忧虑呢？如有补救，就不必忧虑；不能补

救，忧虑也没有用。

二十六至二十七节是讲饮食的问题。飞鸟是举目可见，所以主说，「你们看……。」二十八至三十节是讲衣服问题。百合花是不常有的，所以主说，「你想……。」哦！主是何等仔细！这里所说的百合花，大约是有颜色的。从「小信的人」一语，可见是对得救的人说的。慕勒先生一生信靠神，就是在此所说的飞鸟和百合花的两大应许上。运用信心是这一世代的特点。

三十一节：「所以不要忧虑。」

「所以」又用一次，这里是总结，主所以用以上两事，乃是叫我们不必忧虑，并非叫我们不作工。主说看飞鸟，想百合花，并非叫我们效法飞鸟和百合花，主藉保罗说：「人不肯作工，就不可吃饭。」（帖后三10）这里所说的「种……收」，是男子的工作：「劳苦……纺线」，大都是女人的工作。「天父知道，」可见是对信徒说的。

三十二节：「你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。」

神只供给我们的需用，神不肯供给我们的要求（我们自己所喜悦的）。

三十三节：「你们要先求祂的国，和祂的义；这些东西都要加给你们了。」

「国」是甚么？一方面是指属灵的情形，如「神的国，不在乎吃喝，只在乎公义，和平，并圣灵中的喜乐」（罗十四17）；另一方面是指将来在千禧年时掌权（路十九11）。一是今日属灵的生活，一是将来的赏赐。今日人的属灵情形，能叫他在将来掌权。「国」在这里是多注重将来的。

「义」在这里是求才得·的。「求」是「寻找」，可知道并非得救称义的义，或说神的义，如罗马书三章所说的；乃是马太福音五至七章的义，即胜于文士和法赛利人的义，亦即马太福音六章一节所说的义。义特别指马太福音五至七章的行为。

「求祂的国」，是注重今日属灵的情形，更注重将来的赏赐。「加给」是已经有了，再加上去；因你既求神的国和义，所以你就得·神的国和义，又加上了饮食、衣裳。赐给是本来没有，加给是本来已有。

三十四节：「所以不要为明天忧虑；因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。」

「难处」原文与六章十三节的「凶恶」同一辞，可见主没有定规信徒过舒服的日子。——倪柝声《马太福音查经记录》

17 马太福音第七章

一节：「你们不要论断人，免得你们被论断。」

「被断论」是「论断人」的反面，并非说被人论断，乃是说被论断，我们知道是被神论断（林前四3）。「论断」原文意思是「审判」，并非平常一种分别的论断，或是平常正当的看法。请注意以下两点：（一）对于别人该有一种正常的眼光。主明说，法利赛人是假冒为善的人（太廿三13），但祂又说，我来并不审判世界（约三17）。保罗说，哥林多信徒不属灵，乃属肉体（林前三1）；到了第四章，他说凡事不要论断。（二）与别人有关系的，也当告诉他。论断不只是心里的态度，有时口也说出。每

次一个人来向你问到第三者时，第一，你要知道问的人与他有无关系？为耳朵发痒要听的话，就不必说甚么；如是关切灵性的，就可以告诉他。主叫门徒接受法利赛人的教训，却不要效法他们的行为（太廿三2-3）。保罗在末后一卷书说到亚力山大（提后四14）、底马（10节）、腓吉路、黑摩其尼（一15）如何，都说出是要帮助接受他书信的人，好防备他们。

这里的论断包括以下二意：（一）审判官的审判；（二）吹毛求疵的。

（一）审判官的审判——「审判」在旧约是最早提的（见出十八13-27），可见是一种作官的审判。「不要论断人」即不要作审判官；所以在政治中，基督徒不能作政务官，因一作政务官，就不能「怜悯人」，也不能「温柔」。这样就失去二种福。没有一个基督徒，可以有一次代表律法来审判人。结局是「免得你们被审判」。并非说不作政务官的人，将来就不在基督的审判台前。这里的被审判，乃是被定罪。

（二）吹毛求疵的——许多的行为是一种边际的行为，如发怒是可以的，但发怒和犯罪是很近的；不当心，就到了边际了，一大意，就踏到罪的境界去了。主和保罗的模范是：对于别人有益时，可以直说，以外就不可。吹毛求疵的动机有几种，特别是：一、有不好的存心，如嫉妒人；二、有的因自己的罪；三、有的人因不知道自己；越认得自己的人，就对人越宽大。

二节：「因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。」这段也说出不可论断人的原因。圣经中有两个原则：一是公义，一是怜悯。如果你拣选以公义待人，你的名誉、地位、财产都不会受亏。你能以公义保护你自己，但是结局就是「你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们」。雅各书二章十三节：「因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。」如果你拣选怜悯的原则，也就是马太福音五章怜悯的原则，这是满溢的怜悯，神将来也是用怜悯的量器量给你。雅各书二章十三节又说，「怜悯原是向审判夸胜。」

三节：「为甚么看见你弟兄眼中有刺，却不棍自己眼中有梁木呢。」

上文说不可论断，主以怜悯来劝人；这里是说论断的不合适。上文是讲到将来的结局，这里是讲到今天的情形。如果说人眼中有刺的，必定自己眼中有梁木；既然断定人眼中有刺的人，就他自己的眼中必定有梁木。刺本来很小，他都能看见，梁木就更该看见。因为：

（一）你能看见你弟兄眼中有刺，可见你顶内行，有犯罪的经验，所以才会如此。

（二）必是你自己对神有一不正当的态度，顶多时候是因自己眼中有梁木，才看见弟兄眼中有刺。因自己的罪越多，就越会吹毛求疵。这里提到「弟兄」，可见山上的教训是对基督徒说的。

四节：「你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说，容我去掉你眼中的刺呢。」

上一节是对于别人罪恶的观察，这里是对别人罪恶的儆劝。

五节：「你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。」

主说除去别人的刺，固是不错，但是应当先去掉自己眼中的梁木，然后去掉弟兄眼中的刺。

六节：

是另一小段，这里的猪和狗，特别是彼得后书二章二十一至二十二节所说的那些人。这一班人好像是近在教会门口的人，曾受过一些属灵教育的人。但他们是没有得救的人，彼得后书二章二十二节的洗净，不过是一种高超的理想，并非如我们所得的罪得赦免的洗净。

旧约圣经说猪顶多，新约说狗顶多，猪狗都是污秽的。猪是分蹄不倒嚼的，狗无蹄也不倒嚼，所以都

是不清洁。猪比狗表面还稍强点。猪好比外面还装得好一点的、一知半解的、所谓的「教友」；狗是里外都没有的。腓立比书说，要防备犬类（三2），启示录说，地狱里有犬类（廿二15）。

「圣物」是属于神的，人怎能有圣物呢？它是指一切属灵、出于神的，也许是启示、真理等。「珍珠」是「你们的珍珠」，这是你个人在神面前得·的。圣物是普通出乎神的真理，珍珠是你个人所特别得·、经历的。此节末二句的「他」，原文是「他们」，「珍珠」原文是没有的，所以末二句是指上面的「狗」和「猪」说的，不然就是单指·猪说的了。

七至十二节：

此段进入一新的局面，虽然山上的教训都是命令，但是也有神的应许；虽然都是神的律法，但是也有神的恩典；虽然都是说你应当怎样行，但是也说神给你有能力去行。

七至八节：「你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得·；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。」

对于那些行为而祈求，就给你；对于上文的国和义而寻找，就被看见；对于窄路而叩门，就要开门了。祈求是普通的，寻找是特别一点，叩门是顶近的，一步紧过一步。七节是应许，八节是原则；七节是给个人的，八节之上有「因」字，可见是在七节之前的。

七节的应许有两方面的实用：（一）欲实行马太福音五至七章的，这能力必须从祷告得·；（二）一切信心的祈祷必有所得。

十一节：「你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求祂的人么？」

「不好」，是因生来在罪中。「你们虽然不好」，原文当译作「虽然你们不好」；如说「你们虽然不好」，就只包括不好的人，并不包括所有的人；「虽然你们不好」，是把所有的人都包括进去，没有一个人是好的。

五至七章可分三段：（一）五章一至二十节，论与以往律法的关系及天国里普通的性质。（二）五章二十一节至七章十二节，论十条诫命，即「十句话」。（三）七章十三至二十七节，是劝勉。

十二节：

是总结第二大段的，「所以」是承上文的，是承五章二十一节至七章十二节新的十诫。山上的教训是充满了实行方面的，这里再说一句「无论何事……」，可见十二节是一个原则。这里给我们看见完全是积极的，与旧约的十诫不同。这里是注意你该作甚么；山上的教训并没有和律法先知反对，乃是与律法先知站在一条线上的。

十三节：

这里的「门」和约翰福音十章九节的门有甚么不同？约翰福音十章九节是恩典的门，马太福音七章十三节的「门」是天国原则的门。「你们要进窄门」，原文是「你们要进这窄门」。「这」字指甚么？当然就是指以上所说的天国。这窄门，就是上文所说的新律法。「进」是拣选，「走路」是实行；「进窄门」是过关，「走路」是关乎日常生活的。「窄」意即主的命令有些严格，「窄」是从比较而来的。既然以上的律法是「窄门」，就另外必有一较宽的律法。这可见山上教训的要求，是以前律法所没有的。

这里有两个门，两条路；一是按·里面情形，一是按·外表而已。基督徒可以任选那一个门，走那一条路。今天的拣选没有别的，就是拣选今天生活的原则，但没有不进窄门而能走小路的，从来没有进马太福音五至七章的门，就不能走这段路。

「进窄门」何以这紧要呢？「灭亡」，希腊文有二意，即「灭亡」、「败坏」，或者「毁坏」。在这里译作「败坏」或「毁坏」更好。「毁坏」意即一起拆光；如作「灭亡」，就不过指暂时的，并非永久的，只要求人外面的道德，差不多的就还是宽的门，大的路。

十四节：「引到永生，那门是窄的，路是小的，找·的人也少。」

「永生」当译作「生命」。路小有一个缘故，因这一条路就是神的旨意的路；窄，窄到只有神的旨意；小，小到只有神的旨意；不能把肉体、把世界、把今天的荣耀放进去。「找·的人也少」，真理往往只住在少数的人中间，窄门、小路是找的，可见有许多人连知道都不知道。

「路」，看使徒行传九章二节，信服这道的「道」，原文与马太福音七章十四节的「路」同字，意即信服这条路。使徒行传十九章九节「毁谤这道」，原文是「毁谤这道路」，父十九章二十三节的「道」，原文也是「路」；二十四章二十二节的「道」，原文是「路」。可见在使徒行传都是劝人信这条路，走这条路。

十五至二十节：

那一种的人叫假先知？像写圣经那样的人，才是先知。彼得后书一章二十一节，受圣灵感动而说出第二者（神）的话语来，就叫先知。假先知也有一种灵感（不过不是圣灵），说出第二者的话来，不过不是说出神的话来。

先知是在教训上，与羊发生直接关系；羊是顶单纯的，假先知外面披·羊皮；狼也许是指邪灵，因外面的羊皮是偷来的，他里面的（狼）也不是他自己的。「果子」在这里是指教训，因先知的果子是「教训」，不是「行为」。他是不是假先知，只看他所讲的道理是如何。

无花果、葡萄，都是犹太最好的果子。从假先知口里听不见合乎神的道理。

十九节：「凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。」

他们定规是沉沦的人。

二十一至二十三节是一小段，二十四至二十七节也是一小段，二十八至二十九节又是一小段。

二十一节：「凡称呼我主阿、主阿的人，不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去。」

这节圣经，主正面告诉我们说，称呼主阿、主阿的人能进天国。不过，不是「凡」称呼主阿、主阿的人「都」进天国；讲究在「凡」字和「都」字。罗马书十章九节说，「口里认耶稣为主，……就必得救。」可见进天国的头一个条件是得救，不过不是凡得救的人都进天国，不是每一基督徒在天国里都有分，还需要有第二个条件，就是遵行神的旨意，这样的人才能进去。

进天国普通的条件：一是得救，一是遵行神的旨意。二十一节是说进天国普通的条件，二十二节举例说特别的革除，二十三节是特别的结局。

二十三节：

这节的「认识」与罗马书七章十五节的「明白」原文同是一字，「不明白」，意即「不以为足」。「我从来不认识你们」，译作「我从来不嘉许你们」亦可，意即「我从来不以你们所作的为是」。

二十一至二十三节的人是基督徒，理由列下：（一）看上下文，因山上教训根本就是对基督徒说的。（二）山上教训从起头到末了，没有讲到如何得救，因是对已经得救的人说的。（三）二十一至二十三节一段的意思，并没有提到信心问题，乃是讲到行为问题。我们知道得救是在乎信，不是在乎行为，所以这里不是讲到不得救的要沉沦。（四）当那日，是那一日呢？乃是基督审判台前那一次的审判。这一次的审判，只有得救的人能到那里，这不是白色宝座前的审判。（五）他们是已经称呼主是主的人。（六）他们的工作会奉主名说预言（传道，原文是说预言）、赶鬼、行异能的。「那日」是圣经中的专门名词。一是「今日」；哥林多前书四章三节的「被人论断」，原文是「在人的日子中」，意即人的日子。一是「那日」，就是圣经中所说的主的日子（提后一12、18，四8）。「那日」特别是指审判台前的那日，惟有得救的人要站在审判台前。

二十二节中的「许多」，英文是「许许多多」，这顶传神，可见将来有许多人不能进天国。「主阿」，这是第二次称呼。「奉你的名传道、赶鬼、行许多异能」，这几件事是教会恩赐中最高的。「传道」是作先知，「赶鬼」是把神的国带进来，「异能」是运用来世的权能。他们提说这几件，好像是顶有资格进国度了。

二十三节头一句，原文是「我就对他们承认说」。马太福音十章三十二至三十三节的「认」，明明是指得救的人说的，今天我们若在人面前不认主，那么我们到那天得就不到荣耀。二十三节的话，意即「我从来不承认说我是认识你」。「认识」还是译作「嘉许」更妥。主所以不称许他们，乃因他们是「作恶的人」。「作恶」二字原文是「越轨」，即不守进天国的规矩而行的人。「离开我去吧」，是荣耀与他们无分，与帖撒罗尼迦后书一章九节不同。进入天国普通一的条件，是得放加上遵行神的旨意。

圣灵住在人里面的，是有人格的，是祂管理人；降在人身上的，是没有人格的，是祂顺服人先知的灵是顺服先知的（林前十四32）。

圣灵只住在得救的人里面，但是圣灵可以降在没有得救的人身上，如巴兰。在赶鬼、说预言、行异能中，还可以作恶。在这些事中，可能有不遵行神旨意的危险。民数记十八章一节的罪，是干犯圣所的罪。我们要求主救我们脱离这样的罪。「说预言」、「赶鬼」、「行异能」这三件事，在末世时会越来越多。

二十四至二十七节：

这一段是主引比方来证明上文所说的。二十四节的问题不在听见了没有，乃是在乎行不行；听见是已经听见了，遵行却在乎各人。「这话」范围广一点是指山上所有的教训，窄一点即指上文遵行神旨意的话说的。

「盘石」是指实行神的旨意说的，不是指主自己。「无知」并不是坏人，就是马太福音二十五章二节所说愚昧的人，也并非不得救的人。这里完全是讲到建造的问题。风雨所击打的是他的工作——行为，并非他的本人，可见他是得救的。把房子盖在盘石上的，并非说他是好人，乃说他是聪明人，等于马太福音二十五章二节之聪明的童女。

「听见我这话就去行的」，乃是照·主的话去行；愚昧的人并非没有去行（因他也去建造），乃是因他没有照神的话去行，而照他自己的意思去行。今天的信徒，有一项不好的事，就是效法世人。聪明

和愚昧有甚么分别呢？工夫一样的花了，建造是一样的建造，但愚昧的何苦盖在沙土上呢？聪明的眼光是一直看到审判台前。「雨」、「水」、「风」，指大灾难说的，雨从上头来，风从四周来，水冲根基。「雨」指邪灵的工作。「风」指异端的教训（弗四14）。「水」指邪灵的能力。——倪柝声《马太福音查经记录》

18 马太福音第八章

一节：「耶稣下了山，有许多人跟·祂。」

这节当接在七章的末了。

二节：「有一个长大淋疯的，来拜祂说，主若肯，必能叫我洁净了。」

原文起头有「看哪」二字，即「看哪，有一个长大淋疯……」；这个长大淋疯的得医治，是在山上教训之先，由别卷福音书可以看出。马太福音并非绝对照历史的次序写的，马可福音是照历史的次序写的。

每一个写福音书的记事的次序都有他们的特点：

马太记主的行动和言语；马可只记主的行动，很少记主的言语，因马可是表明主为仆人，仆人是不可多言的。马可特用的字眼是「立刻」；马太特用的字眼是「天国」，共有三十三次。马可既多提「立刻」，当然每件是照历史的次序记的。所以福音书中历史程序的准确要推马可福音了。约翰常用的字眼是「次日」，「第二日」，所以约翰的记事次序比马太准确。历史上的次序，马可比路加准，约翰比马太准。

路加的次序是以道德为标准，马太的次序是以道理为标准。马可所记的是按次序记的。

按马太福音八章所记事件的次序（经过他的编辑了）：（一）大淋疯得洁净；（二）百夫长的仆人得医治；（三）医治彼得的岳母。按历史的次序则是：（一）彼得岳母得医治；（二）洁净长大淋疯的；（三）百夫长的仆人得医治。

为甚么马太这样记呢？因马太福音从起头到末了，要给人看见天国。他的记载是以天国为脊骨，为中心，一条线的说下去；所以他是把有的事集在一起记，而不管历史的次序。路加是以道德为目标，就是说神如何施恩给人；所以在路加福音，每一段都可以看见神的救恩。约翰是讲主在加利利所传的，加利利有时被称为外邦人的加利利；所以约翰是以世界为取材标准，而除去一切无关重要的背景不讲。二节为甚么要有「看哪」放在前面呢？是使人注意，因为下面有一特别的事例。旧约里的乃缦，连以利沙都不敢见他、摸他，而只命他去约旦河洗（王下五10）。在旧约里有洁净大淋疯的条例（利十四），但此处是主摸那长大淋疯的，又医治他，所以开头说「看哪」。

马太将这些事如此记法，是因预表的关系。

长大淋疯的很多，其中只有一个得医治。犹太人像长大痲疯的，他们都犯了罪，但其中得恩典的，只有余数的犹太人。百夫长的仆人是外邦人，因·以色列人不接受，所以救恩就临到外邦人了。

在路加福音，是记百夫长请犹太人的长老去求主，是要给人看见救恩是从犹太人出来的；马太福音是

写给犹太人的，但要叫人看见外邦人可以直接到主面前，所以不写犹太长老的事。大痲疯的得医治是被主摸·的，这失明犹太人与主是有肉体上的关系的。百夫长的仆人得医治，主并没有摸他，不过远远的说了一句话，他听见就相信，并未见·主，这表明外邦人得救是因·信。今天神为我们定规的，就是要我们不见而信（约二十29）。

长大痲疯，是指罪的污秽说的，代表犹太人。瘫痪的，是指罪的无能说的，代表外邦人无能行事。热病，是指不顺服神的血气能力说的。罪叫人污穢，也叫人无力；污秽是在神面前，需要洗净；软弱是需要能力。

医好彼得的岳母，是因彼得和主有亲密关系；这给我们看见，在外邦人蒙恩后，主再恩待以色列人，是因亚伯拉罕和大·的缘故。热病指灾难中的情形，因灾难如火炉似的。马太如此记事，是注重道理方面的。这节特别是指在千禧年说的，因在国度里，死权已经没有了，虽然有死，不过是因犯罪的刑罚；因在千禧年内所生的人，不一定是得救的，他们死是受神的刑罚。

司布真说，如果有人长了大痲疯，不来拜主，这人的大痲疯必是厉害。在此说「主若肯」，是心的问题。他没疑惑主的能力，乃是不知道主肯不肯。主说，「我肯」，原文是「我是肯」，「我确实肯」的意思；在此，可见主对病人的心如何。

四节：「耶稣对他说，你切不可告诉人；只要去把身体给祭司察看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据。」

这是因为这时律法还未废去，乃是藉·主的死，我们才脱离律法的要求（罗七4）。这里，主尚未去死，所以还要照律法。

五至十节：

热病是有反常的力量，瘫痪是反常的软弱，大痲疯是反常的污穢。大的信心，就是相信神的权柄；神的权柄和神的话是相连的，如神说要有光，就有了光；神造天地，是用权柄。「能力」，在希腊文是「炸力」；「权柄」，在希腊文意思是顶奇妙的一种力量，叫无论甚么都服它。今天的人都注重能力，却忽略权柄。人犯罪就是因推翻神的权柄。撒但之所以是撒但，就是它要推翻神的权柄。它不只自己不服神的权柄，并且叫人起来反对神；但是基督来是用权柄去反对它，祂口中的利剑是权柄背后的能力；能力不是直接管理世界的方法，所以基督徒今日当学习服在神的权柄下面。

十一至十三节：

主说「在天国里」，没有指明是今日，或是将来。有人说，是指今天的，但如果这样的话，则十一节「从东从西，将有许的人来，……与亚伯拉罕，以撒雅各，一同坐席」，就讲不通了。但是十一章十一至十二节又似今天的。五章三节是将来的，因与赏赐相对。

神的国，在马太福音提过五次（太六33，十二28，十九24，廿一31、43），神的国就是神的主权；神的国与天国必有分别，不然主就不会换一名词。神的国是今天、将来都有的。

解释问题的方法：（一）先找事实一现象。（二）后找解释。大分段：（一）一至四章第一大段。（二）五至七章第二大段。（三）八至九章第三大段。小分段：八章一至十七节又分四小段：（一）二至四节，洁净长大痲疯的；（二）五至十三节，医治瘫痪的仆人；（三）十四至十五节，治好彼得岳母的热病；（四）十六至十七节，医好许多有病的人。

十四节：「耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺。」

「家」字也是本书的钥字，是指犹太人说的，这字在圣经里都有特别的意思。马太福音二章十一节的房子，原文与家同。马太记博士见主是在家里，路加记主被人寻见是在槽里。

主治长大淋疯的，是在露天，不是在家里，到家里是有亲密的来往。这里表明主第一次来，不过少数的犹太人得了救恩。医彼得岳母是到她的家，家里是亲密、有感情的地方，这是表明犹太人将来都要得救。长大痲疯的和彼得的岳母得医治，主都是摸他们，这表明主与犹太人是特别有关系的。十六至十七节是主将来在国度里所要作的，马太所以如此记是有道理上的次序的。

十五节：「耶稣把她的手一摸，热就退了；她就起来服事耶稣。」

「摸」，主的「摸」是有能力的，祂一摸，就是祂的能力与我们的软弱接触了，主摸的地方，撒但就没有立足之地了。

十六节：「到了晚上，有人带许多被鬼附的，来到耶稣跟前，祂只用一句话，就把鬼都赶出去；并且治好了一切有病的人。」

「许多」，原文意思是「许许多多」，意即一大堆，这里主「只用一句话」赶鬼，与第二小段「说一句话」治病遥遥相对；这可看见主是神子。「来到耶稣跟前」，就是站在可以受主祝福的地位上。

十七节：

本节的应验，一面是指当时应验以赛亚的话：祂代替我们的软弱，担当我们的疾病；一面实在的应验是主在十字架上。有两班人趋于极端的说法：（一）主担罪的范围与担病的范围一样的大。（二）主只担罪，没有担病。以上两说都有错误。主今日是担当了我们的疾病，但与担罪的范围、程度、意义、说法有分别。（十七节的「软弱」，与哥林多后书十二章九节的「软弱」同字。）例如：人有同样的信心对于赦罪与医病，但今日获得的结果不同。信赦罪，罪就得赦免；信医治，病不一定都得医治。主担病的工作，是等祂再来时始完成的；十七节的实在应验，是在十字架上。

司布真先生说，主每次治病都是祂把能力流到人身上，祂自己受软弱。

主在地上的四个儿子的称呼：（一）神的儿子；（二）人的儿子；（三）亚伯拉罕的儿子；（四）大·的儿子。在八章的四小段中，给我们看见主作这四种儿子：（一）医治大淋疯——是神的儿子——对犹太人。（二）医治瘫痪的——是亚伯拉罕的儿子——因信心的关系——对外邦人。（三）医治彼得岳母——是大·的儿子——对将来的犹太人。（四）赶鬼、医治一切的人——是人的儿子——对一切的人。

八章十八节至九章八节，是第三大段中的第二小段。

十八节：「耶稣见许多人围·祂，就吩咐渡到那边去。」

人太多，主就离开；这是主的行径，祂不要好奇的人来亲近祂。「那边」没有人，主没有舍不得人、注意人。自己得人，注意人多，是工作的大毛病。「渡到那边」是工作最好的原则。我们工作不要想自己得·人，这是主的事。工作一完，就当离开，如再继续下去，就是凡火了。恐怕人的吸引比神的命令更多了。

十九至二十节：

这里的文士，可代表一班热心的人士，他自告奋勇，似乎无条件的来跟从主。但主给他看见，主比飞

鸟、狐狸都还不如，即主所享受的，还赶不上飞鸟、狐狸，文士就知难而退了。所以没有计算代价的人，永远不能跟从主。文士代表一班要建立自己却不肯牺牲的人。

第二十一节：「又有一个门徒对耶稣说：主阿，容我先回去埋葬我的父亲。」

「门徒」是已经蒙召的人，「葬父」是人子的本分，但是这人已经蒙召却退缩了。

第二十二节：「耶稣说：任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧。」

头一个「死人」，即以弗所书二章一节的死：「你们死在罪恶过犯之中。」。主在这里有一个要求，是比葬父更要紧的，葬父可以容那些能作的人去作。这给我们看一个原则：主的呼召胜过一切，主不许在祂之外，有甚么来支配我们的生命。要求「容我先……」是最大的错误，主的呼召当然超过一切。这两个人的不同点，一是不计算代价，一是过分的计算。在跟从主的事上，一点不计算代价，是糊涂的，是不该的；一直计算代价，不敢往前，也不应该。我们当免去这两个极端错误，主如果叫我们走，我们该计算代价而对主说，我肯；其余的事都让它去。顺服的道路，是以顺服为结局的，不是等难题解决了才是结局。「跟从我吧」，就是解决「葬父」的难题。主如果呼召过了的人，虽然他是困难而思退，主还是说「跟从我吧」。

十九至二十二节是插进去的一段，路加所记与此类似的事，也许是另外一件事。

二十四至二十七节：

他们的祷告是「救我们」，理由是「我们丧命喇」。因为看见要丧命，所以说救我们。他们因小信，所以说救我们。他们因胆怯，所以说我们丧命喇。小信比不信好一点，进步一点。

主在百忙中还教训门徒，因为对付风浪——环境，比对付门徒容易。所有的惧怕、胆怯，都是因为不信；信心是有了神的话。主所以责备他们小信，因为主已说过「渡到那边」（太八18），这是命令，也是应许。但他们竟说，「我们丧命喇。」可见他们不信主所已说的「渡到那边」，似乎以为主说渡到海底。主的话和信心是相连的。由此可见有许多的祷告，不过是小信的表现，祷告并不是以多就算好。

本段「起」字提了两次：「海里起了暴风，」「耶稣于是起来……就大大的平静了。」还有，「大」和「小」是相对的，「小信」对「大平静」。

二至十七节是特别将几个神迹摆在一起，十八至二十七节是记主同在所发生的效力。风和海被斥责，必因它们是有意识的，但风海并无意识，主是斥责风海背后的那些鬼魔。风浪每每是在属灵争战之先临到的。

第二十八节：

应验了主在十八节所记的「渡到那边」。这里说到有两个被鬼附的，但路加福音只记一个。路加的记载都比马太仔细，特别是病人，因他自己是医生。如马太福音八章长大淋疯的，路加则记他全身长了大痲疯；被鬼附的，路加则记被营鬼所附。因他是医生，所以在病人身上有他的观察。

路加之记事，常记一个的原因：（一）因为二者相同，所以只记一个够了。（二）路加不是直接跟从主的，他所写的是经过考察而后写的。所以他只记他所已查考过的。（三）马太是表明主作王，所以常记二个，是多数的，显出主作王的味道；路加是表明主是人，只要记一个就足够了。（四）马太福音是给犹太人的，犹太规矩见证要有两个人；路加福音是给外邦人的，外邦人无此例，所以不必记两

个。（五）马太是注重道理方面的，所以不记那人个人以后的事；路加是注重道德方面的，所以详记个人的事。

二十九节：「他们喊·说：神的儿子，我们与你有甚么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦么？」

鬼虽然卑鄙，还承认主是「神的儿子」，所以还比有的人强些。「时候还没有到」，在原文是有指件词的，意是一个专一的时候。鬼知道它们自己受苦的时候，这给我们一点端倪，就是神对于鬼有一个定规的时候，叫它们受苦。

三十节：「离他们很远，有一大群猪吃食。」

主不回答鬼；对鬼，话越少越好。

三十二节：「耶稣说，去吧！鬼就出来，进入猪群；全群忽然闯下山崖，投在海里淹死了。」

「去吧」，原文只有一字。猪是自己投海，它们不要鬼附，所以投海。猪不愿被鬼附，在这事上还比人好。

三十四节：「合城的人，都出来见耶稣；既见了，就央求祂离间他们的境界。」

人就祷告，求主离开他们的境界，这与上面鬼所求的相同。主从来不勉强人，就离开他们了。

八章至十二章乃第三大段，描述王如何显现自己，又如何被人衰绝。八章二至十七节说到主作四个子的事。八章十八节至九章八节是第二小段，显明主的权柄在四方面，就是：天然方面，鬼的方面，人的方面，信者方面；这四件事启示人的心给人看。四段中主要的启示两件事：（一）主的能力和（二）人的存心。九章三十五至三十八节该放在十章的上面。九章九至三十四节是第三小段，说到基督怎样向人施恩。第二小段是给人看见基督的权柄如何。——倪柝声《马太福音查经记录》

19 马太福音第九章

一节：「耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。」

这城是迦百农

二节：「有人用褥子抬·一个瘫子，到耶稣跟前来；耶稣见他们的信心，就对瘫子说，小子，放心吧；你的罪赦了。」

马可福音二章一节说，人听见主在房子里，所以把瘫子抬来。马太记的简单得多，因他是表明主是王，所以不记琐碎的事，不在小处·笔，气魄大些。这给我们看见，主所在的地方是不能隐藏的。

「耶稣见他们的信心」，信心是可以看见的；「小子」当译作「儿子」。主已显出祂的权柄在门徒中，亦显出祂的权柄在天然界中，又显出祂的权柄在魔鬼中；主若再显出祂的权柄在罪人中，那祂的彰显就完生了。因此一至八节和八章是不能分开的。「放心」；如果你的罪没有得到赦免，你不能放心。赦罪的道，文士们虽从旧约都知道了，但是赦罪的事，他们不知道。他们有赦罪的教训，却没有赦罪的经历。

三节：「有几个文士心里说，这个人说僭妄的话了。」

这是第一次被弃绝，主如此行，将文士的心显明出来。

四节：「耶稣知道他们的心意，就说，你们为甚么心里怀·恶念呢？」

心里的意念，主没有放松。所以我们的意念，当求蒙神悦纳（参诗十九14）。

五节：「或说，你的罪赦了；或说，你起来行走；那一样容易呢？」

在主那一方面，两样都容易。按·犹太人心中以为，主空口说一句：你的罪赦了，是容易些，因为无人能证实那结果；但主叫他起来走，是要证实祂赦罪是确实的事。

六节：「但要叫你们知道人子在地上有赦罪的权柄，就对瘫子说，起来，拿你的褥子回家去吧。」

主叫瘫子起来走，可见主所说的，都是靠得住的；看得见的如果是实在的，则看不见的也是实在的。

七节：「那人就起来，回家去了。」

原文是「走回家」。福音的最大原则是赦罪在先，行走在后；罪人不得走到主那里，乃是从主那里走出来。在旧约是行而活，新约是活而行；一是行为，一是恩典。

八节：「众人看见都惊奇，就归荣耀与神；因为祂将这样的权柄赐给人。」

在马太福音十六章以前，主从未称自己是神子；主在祂受试以后，一直自称人子。

马太福音全书最高的脊骨是在十六章。主虽不说自己是谁，但从祂所行的，可以看出祂是谁。在十六章，经彼得承认祂是神子，是基督，主始说祂要死，要复活。

这里的归荣耀与神，和信徒归荣耀与神，完全不同；因为他们并未悔改。九至十三节这一小段，显明神的恩典。现在是主自己出来找人。马太蒙召，在别的福音书记的较此处仔细。从大体上说，因马太是表明主为王，所以不在小处·笔；就这里来说，因本书是马太写的，他不愿太多露出自己的名。

九节：「一个人名叫马太……，」

这种记法似乎表明马太在以前没有见过主，这里主一呼召，他就跟从；主的声音和主的眼睛必有特点，才叫人肯跟从祂。主不说「信我」，而说「跟从我」，因为信主是包括在跟从主里面。基督徒的生活，就是跟从主。基督所要的，不只是信，还要跟从，就是在十字架的道路上遵行神的旨意。只信主而不跟从主的人，神用不·他。跟从主，是和主的患难、忍耐、国度都有分的（启一9）。忍耐就是不用能力。

十节：「耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和祂的门徒一同坐席。」

这筵席是马太预备的（路五29）。

十一节：「法利赛人看见，就对耶稣的门徒说，你们的先生为甚么和税吏并罪人一同吃饭呢？」

人虽自己不义，却喜欢见神以公义待别的罪人。人因不知神的恩典，就怪神施恩与人，所以恩典的态度常是受人非议见怪的。

十二节：「耶稣听见，就说，康健的人用不·医生，有病的人才用得·。」

主的意思是说，因为税吏和罪人知道自己的地位，所以来亲近主；法利赛人是自以为义，所以反怪主向他们施恩。

十三节：「经上说，『我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。』这句话的意思，你们且去揣摩；我来，本不是召义人，乃是召罪人。」

世上只有法利赛人那样的义人——自以为义。「怜恤」是恩典的一部分，恩典只有一面——上面来的

恩典。但人不喜欢接受恩典，却喜欢拿一点东西给神——祭祀。神要人照·本相来受恩，这是唯一交通的地位。悔改就是显出自己的面目，自己怎样就说怎样。这里给我们看见，恩典是叫人反对的。「且去揣摩」，意思是「你去学吧」。主当时虽与罪人来往，但是圣经是说，祂远离罪；所以远离罪的，始能够亲近罪人。

在主召马太的事上，是答复法利赛人的抗议。九章十四节往下是答复约翰门徒的抗议。

十四节：「那时，约翰的门徒来见耶稣说，我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为甚么呢？」

约翰是有一点禁欲主义的。

十五节：「耶稣对他们说，新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食。」

「新郎」是主，「信件之人」是门徒。等一等门徒要作新妇，在过渡时期中，主只把门徒当作陪伴之人。这里「离开」，指主被衰绝，不是升天。主升天是得荣耀，所以这里的离开不是指升天，因主升天不必禁食。主离开他们是被犹太人弃绝的结局。

十六节：「没有人把新布补在旧衣服上；因为所补上的，反带坏了那衣服，破的就更大了。」

这里的「新布」是指外面的生活，十七节的「新酒」是指里面的生命。衣服是在外面显露的，酒是在里面发酵的；一是生活，一是生命；一是主观，一是客观。新约福音所给人在里面的生命，是新酒；给人在外面的生活行为，是新布。

律法的原则、礼仪，像旧衣一样；禁食是其中之一。新旧混杂，就是用福音来帮助律法，最好也不过是补的，不必说定然带破了。例如行割礼，虽极紧要，但加拉太书给我们看见不必如此行。（罗马书是说不能靠律法称义，加拉太书是说不能靠律法成圣。）律法如何不能叫人称义，照样律法也如何不能叫人成圣，主在此正是这样教训。律法在命令方面是一件，在原则方面又是一件。律法的命令方面，主是给与补充的；律法的原则方面，主是完全摔掉。书信内凡有「因·信」或「藉·信」，都当译作藉·信的原则。例如：「义人是因·信的原则而活。」（罗一17；加三11）

十七节：「也没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了；惟独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。」

这里的「酒」指里面的生命，「新酒」是发酵的能力尚未停止。主所放在我们里面的——生命——如同新酒。「旧皮袋」指礼仪的律法，「新酒装在旧皮袋……裂开。」例如：旧约的以眼还眼，在有新生命的人就作不来——。所以，若把主所给的那新的生命，放在旧礼仪的律法里，必定要炸开。

马太福音五至七章，不只是新皮袋，乃是有新酒的新皮袋。我们外面的那些命令，是我们里面最高的表示。马太福音五至七章就是把里面所得的打开来给你看，你能作到如此。（陈酒指肉体的生命。）

「两样」就是新酒与旧皮袋，意即我们将律法放在一边，反而能保全。

十八节：「耶稣说这话的时候，有一个管会堂的来拜祂说，我女儿刚才死了，求你去接手在她身上，她就必活了。」

在此没有写管会堂者睚鲁的名字（参可五22）。前面记有人被群鬼所附，亦未记鬼叫群（参路八30）。

马太少提名字，因马太表明主为王，名字所以不必提起，因在主前算不得甚么。「睚鲁」这名

字的意思是「照光者」。

马太记女儿刚死，路加记她快要死；因马太是记她已死的时候的光景，路加是记她起头的时候的光景。每一卷福音书有它的特点，它只记与它的特点有关的那一方面。路加福音是为外邦人的，就说道德方面的；马太福音是给犹太人的，因它注重道理方面，要藉管会堂的女儿复活预表犹太人的死与将来的复兴。

二十节：「有一个女人，患了十二年的血漏，来到耶稣背后，摸祂的衣裳縵子。」

女儿十二岁刚死，妇人患血漏十二年，可见女儿生的那一年就是妇人血漏起首的一年。血漏妇女指外邦人血漏，意即生命的消灭，外邦人如死狗一般。此表征犹太人蒙恩时，外邦人与神无关。女儿死了，即犹太人起首弃绝主，主在这里并无意医治这血漏妇女，乃是要去睚鲁的家，在路上顺便医治这妇人，这预表主是为·犹太人来的，但犹太人弃绝主，外邦人就蒙恩了。

闺女的复活，就是千禧年，就是罗马书所说的橄榄枝重新被接上（罗十一23）。叫睚鲁女儿复活，主是「接手」，这与医治长大淋疯的用手摸一样，医血漏妇人乃是女人摸主的衣縵，这是信心。

二十一节：「因为她心里说，我只摸祂的衣裳，就必痊愈。」

信心必须有神的话。在此，「她心里说」好像是她心理作用，但她并不求主用手摸她，她以为「只要摸主的衣縵……」，这是她信心的表示。「只」是比较的字眼，也许她因听见睚鲁所求的，接手在她女儿身上。主肯去，牠就如此信，所以这并非她心里的猜想。

二十二节：「耶稣转过来看见她，就说，女儿，放心，你的信救了你；从那时候，女人就痊愈了。」

「从那时候」，是马太自己的话，故事是在「救了你」就为止了。「时候」是指全段事的时候。主所以对她说，「你的信救了你」，是给她一句话，预备她将来在受试探、攻击时，可以抵挡。这里马太又是很简略的记，这是他的特点。

马太福音八至九章共有十个神迹，全书引旧约六十五次。

二十二至二十五节：

主是说，「这」闺女是睡·了，主没有说所有的死人是睡·了。「许多人嚷」；世人对活人没有甚么帮助，对死人却是帮忙的许多。「众人既被撵出」；主叫他们将所有相信她是死的人撵出，死必须被关在生命门外。

二十七至二十八节：

「主阿，我们信。」当译作「主阿，是的。」或「主阿，不错。」

二十九至三十节：

这里是眼睛的开，下面还有口的开（3节）。

三十一节：「他们出去，竟把他的名声传遍了那地方。」

在属灵的工作上最紧要的就是听命，不然，就反倒坏了主的事。

三十二至三十四节：

这表明犹太人的弃绝主。

血漏妇人得医治和睚鲁女儿复活，有道理上时期的预表。闺女死即犹太人的亡国，血漏妇人得医治即外邦人蒙恩；闺女复活，就是犹太人复兴。别的福音书记载此事，是注重道德方面。当犹太人肯承认

主是大·的儿子，是弥赛亚时，他们的眼要得开，哑吧就要说话，这里也是有道理上的预表。

九章三十五节至十四章四十三节是第三大段的第三小段。这段记主被弃绝后，差遣门徒出去。

三十五节：「耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。」

差遣的原因是因为乡城太多；主在工作后，看见他们的需要，所以差门徒去。天国的福音是包括恩典的福音，其中加上来世的权能。

三十六节：「祂看见许多的人，就怜悯他们；因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。」

「怜悯他们」，因他们困苦流离。主没有对罪表同情，罪是需要祂救赎的。主是对他们的困苦表同情。主不只对付罪，并且怜悯我们的困苦。神不只因我们的罪，差主来作救主，更因我们困苦，差祂来作牧人，作罪人的朋友。

三十七节：「于是对门徒说，要收的庄稼多，作工的人少。」

「要收的庄稼多」，意即收成是大的。照以色列一国来说，是弃绝基督的，但个人方面，要收的庄稼还是多的。「作工」意是作苦工、劳工。收成虽大，但受得起苦、经得起劳的工人不多。

三十八节：「所以你们当求庄稼的主，打发工人出去，收祂的庄稼。」

这里有一最大的属灵原则，就是主自己心里要作的——差遣门徒，先叫门徒祷告——打发工人，然后祂实行差遣。

祷告的连环是（一）出乎神；（二）人祈祷；（三）神工作成就神旨。神答应祷告，就是成功祂的旨意，所以万哥汤说，「祷告就是为神的旨意安轨道，叫它可以驶行。」

主叫门徒去求打发工人，等一等被打发的就是门徒。我们为·某件事祈求神，当先预备好自己肯去作。神若不能改变发出祷告者，神就不能改变接受祷告者；自己未预备被神差遣，则不能盼望差遣别人。

——倪柝声《马太福音查经记录》

20 马太福音第十章

一节：「耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。」

「给他们权柄」，就是来世的权能。主要门徒传天国的福音，主就应许给门徒权柄来作天国的。「各样病症」，有译作各样的病。

二至四节：

「使徒」共十二位，分为六对：

西门彼得——安得烈

西庇太的儿子雅各——约翰

腓力——巴多罗买

多马——马太

亚勒腓的儿子雅各——达太

奋锐党的西门——犹大

路加福音六章的次序比较上有所不同，因那里是拣选。马太福音十章则是差遣。

「彼得」是盘石的意思；「巴多罗买」，十成有九成是拿但业；「税吏马太」，惟有本福音特冠以「税吏」二字。马太记此，回忆他自己的得救，似乎他是流·泪写的。「卖」当译作「交」；「加略人」有人说是「以萨迦」，以萨迦意是用代广换来的（创三十18）。所以这里可译作「买卖的犹大」，犹大会作生意，以夫子为货品。「加略」是犹太的地名，惟有犹大是犹太人，其余十一使徒，都是加利利人。

五至六节：

这次他们出外的工作，完全是对以色列人。虽然他们弃绝主，主还是差门徒传天国的福音。「以色列」在此是包括十二支派在内。为甚么说以色列家迷失的羊？因为以色列在某种意义上，在神看来是迷失的。

七至八节：

「医治病人……把鬼赶出去」，这是来世的权能。「白白的舍去」，福音属灵的能力是不卖钱的。

九至十节：

「鞋」在此是多数的。「工人」与九章的工人同字，但这里是单数的。

十一节：「你们无论进那一城、那一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。」

「好人」原文意思是「配的人」，或「相当的人」。

十四节：「凡不接待你们，不听你们话的人，你们离间那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。」

「尘土跺下去」，意思是拒绝基督的地方，要与他们一点关系也没有。

十五节：「我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢。」

这里给我们看见，刑罚是有等级的。拒绝基督比犯许多厉害的罪，受刑更重。

这里主叫门徒出去，不要带钱、口袋、鞋和拐杖；这是到以色列家，非往外邦传道的原则。往外邦传道的原则是：「对于外邦人一无所取，」（约7）只受信徒的供给，自己预备需用。这样不带钱及拐杖也有时间限制，在以色列人中，也有时间的（路廿二35-38）。

这里由本文看，亦可知并非到外邦传道的原则：（一）五节明说外邦人的路不要走。（二）「打听配的人」，往外邦传福音是给不配的人。（三）「那家配得平安」，外邦人还没有同神和好，那家可以替他求平安呢？

这里有几个原则，是今日在外邦传道可用的：（一）白白的得来，也要白白的舍去。（二）需用靠神供给。（三）不沾未接受救恩者的甚么东西。

十六节：「我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。」

在原文前面有「看哪」。主在这里不是单说蛇，也是说鸽子。主没有说像蛇，乃是要说灵巧像蛇；意思是不必去惹人无谓之气，来讨亏吃；「驯良」，意即无害。这里的意思是，在坏人中要灵巧，免吃无谓之亏；但也不给人亏吃，自己上算。

十七至二十节：

他们要经过逼迫。

二十一节：「弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要与父母为敌，害死他们。」
为·福音的缘故，要打破世上最亲密的关系。这是因主的伟大，始惹起人的反抗。

二十二节：「并且你们要为我的名，被众人恨恶，惟有忍耐到底的，必然得救。」

被人恨恶的很多，但有几人是「为主的名被人恨恶」呢？没有患难就没有喜乐，世上没有一件事叫人生发喜乐，能像患难一样（罗五3）。人若没有顺服主的心，绝不能为主受苦。「忍耐到底的，必然得救。」这与使徒行传十六章三十一节大有分别，后者是对罪人说的，前者是对工人说的。「得救」在此可以说是被拯救，脱离恶人，亦可说是指国度时的得救——在千禧年的赏赐；这里多半是指得赏赐说的。

得救的三方面：（一）今天的恩典时代，（二）在国度里，（三）新天新地。

二十三节：「有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去；我实在告诉你们，以色列的城邑，你们还没有走遍，人子就到了。」

「逃」是基督徒受逼迫时的原则，是逃不是反抗。「人子就到了」，在原文是「来」。此节如果是指当时门徒还未走遍以色列的城邑，人子就来了，就说不过去，因为在根本上，当时十二门徒去传福音，并未如此受人逼迫，还有许多人跟从他们。所以在历史看来，这事并未应验。这里的光景与马太福音二十四章比较看起来很像，所以应是指大灾难时期说的。

这里是主第一次差遣门徒，对犹太人传天国的福音。主复活后，差门徒传恩典的福音。到外邦人数目满了，以色列全家要得救，然后就进入千禧年。可见神的次序是：出于犹太人，到外邦人，又返到犹太人。

二十四节：「学生不能高过先生，仆人不能高过主人；」

是有专指的，是指受苦说的。

二十五节：「学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了；人既·家主是别西卜，何况他的家人呢？」主所受的辱·已是绝顶了，一个基督徒无论怎样受苦，也不会超过主的。这给我们安慰，主知道我们在地上的遭遇。祂告诉我们，我们所受的苦，最多也不比祂更多。「别西卜」，「别」有二意：（一）苍蝇；（二）房子。「西卜」是王或主。换言之，别西卜就是苍蝇的王，房子的王或鬼附在人身，把人当作房子，霸占人的身子作屋子的王。人·主是苍蝇的王，也就说我们是疯子。「家主」，原文是二字，即这家的主人。

这段圣经主给我们看见，我们在这地上，不能盼望人对我们有好的待遇。当我们每次被人误会、逼迫、轻看时，我们要想到人如何待我们的主，若是像祂，我们的心就安息了。

二十六节：「所以不要怕他们；因为掩盖的事，没有不露出来的；隐藏的事，没有不被人知道的。」其中的话是原则，是一公式，无所专指，与马太福音七章八节一样。

二十七节：「我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来；你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。」其中的话是细则、是应用，与马太福音七章七节一样。七章七节是细则，是应用马太福音七章八节的原则。七章七节在前，是因马太福音七章八节有「因为」这连接词。因二十六节的缘故，所以要实行二十七节的宣扬出去。

二十六节一面是解释不要怕的原因，这里有两个意义：（一）你秘密为·主所持守的，就是被人误会

到以你为鬼王，总有一天真相要大白的，有一天神要把那一点显明出来。（二）在人那边隐藏的恨恶、嫉妒、陷害、罪恶，有一天也要显露出来。

二十六节另一面是说在原则上是如此，所以主有二十七节的话。没有一个人能在暗中作基督徒；既然二十六节的原则是如此，要作一个暗中的基督徒，是顶愚笨的。没有一个不认主的基督徒能进入国度，可见二十六节是承上启下的。

二十八节：「那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕祂。」「灵魂」，原文只有「魂」字，杀身体不能杀魂的是撒但所使用的人。撒但最厉害的一点，也只能杀人的身体。「杀魂」，就是叫人无所享受；「灭」，或作「败坏」，是指在国度时受刑罚，不是指灭亡。「不要怕他们」，和二十六节的「不要怕他们」一样。

二十九节：「两个麻雀，不是卖一分银子么？若是你的父不许，一个也不能掉在地上。」

「一分」，译得很准，意思是最便宜的。「天父不许」，与「若不是天父许可」有别。不许是因别的方面——人或鬼加害，神在旁边不许。许可是自动的，似乎是神主动的。盖恩夫人说，一切从环境落在我们身上的，都是神许可的。（宾路易师母这样说，她不免容易落于被动的危险里。）

神记得这么细的事，所以祂是最大的最有能力的人，是最能忍耐的人。

三十节：「就是你们的头发，也都被数过了。」

在我们身上，没有一件事是太细的，以致神不来管理。你的头发在天上的数目，是同你头上的一样的。

三十一节：「所以不要惧怕；你们比许多麻雀还贵重。」

可见顶小的事，神都没有模糊，祂知道对信徒要如何。

三十二至三十三节：「凡在人面前认我的，我在我天上的父面前，也必认他。凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前，也必不认他。」

这是一大原则。所以我们该作见证，该出去传福音。今天信徒的错误，是越有人反对，就越不敢作见证。灯是在甚么时候点呢？岂不是照耀在黑暗中么！天太黑了，灯反而要休息，等到天亮，灯还有甚么用呢？神要我们用口承记，行为当然也要紧。但是想用行为代替口作见证，不是从神出来的道。在国度里被革除，是基督徒自己弄出来的。

三十四节：「你们不要想我来，是叫地上太平；我来，并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。」

这里的「刀兵」，原文是「一把刀」，和路加福音二章三十五节「被刀刺透」的意思相同，特别是指情感方面说的。「太平」与和好、平安、和谐、和平是一样的意思。人同神既未和好，当然和神的儿女不和好。主来是叫每一个信徒受一把刀的苦。

三十五节：「因为我来，是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。」

这里有一个爱的要求，比爱父母更大。这给我们看见我们活在地上，不能和一反对基督的人平安无事；不然，与主之间必定出事。

三十六节：「人的仇敌，就是自己家里的人。」

这原因是主是他们的仇敌；嫉妒生出仇恨。人不能兼爱，如果这样，则被兼爱者要生嫉妒。爱主叫家里的人生嫉妒。

三十七节：「爱父母过于爱我的，不配作我的门徒，爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。」

主要求我们一切都给祂，少一点也不行。不是相对的爱，乃是绝对的爱；爱主即叫自己伤心，这样，才能爱主到快乐的地步。爱主而未得·快乐的，是因尚未因爱主而伤心。惟独背十字架时，正是我们唱诗的时候；有一首诗说，「我被标竿迷住了。」从人得的太满足，就看不见主给的宝贵。与人太亲近了，就不觉得主亲近的宝贵。

「配」字要先从主身上讲起，主配不配你的爱呢？所有的问题都在乎配不配。不是我们怎样为主舍弃，乃是祂配不配我们服事祂。如果以为一个王子来传福音，是一件了不得的事，就他还不知道主的尊荣。我的主配！配得·一切人间最优秀的分子来事奉祂。主有资格得·人绝对、完全、没有限制的爱！工作总是在爱之后，若没有整个的爱对主，主永不托你看顾祂的羊。

三十八节：「不背·他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。」

爱主是主独一无二的要求，必须舍己才能爱主。在这里主还没有提到祂自己的十字架。虽然主在受浸的事上，已算自己钉十字架了。这里·重说背十字架。主钉十字架，只一次，是祂背我们；我们背十字架，是每日的事，是我们背祂。甚么是背十字架？就是内心顺服了神。主是在客西马尼园定规，只要成全父的意思，就出来背十字架。所以背十字架，就是定规只要神的旨意。

三十九节：「得·生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得·生命。」

「丧失」，原文类乎「灭亡」。「得·生命的」，是现在；「丧失生命」，指将来。「为我丧失生命的」，是现在；「得·生命」，指将来。既然如此，所以除了时间上的分别以外，在光景情形上是一样的。

「得·」，原文与得永生的「得」一样，这句话在别的福音书用「救」字，与得救的「救」一样。「生命」，原文是「魂」；「得·生命」，意思就是在今天叫魂有所享受，有所欢喜快乐，不叫魂有所难受。得·生命既是如此解说，就「丧失生命」必是一相反的解说；当然就是叫魂无所享受，不喜欢、不快乐，叫你感觉到你的吃亏，就是哥林多前书三章的受亏损。一信徒说，人若不觉得吃亏，则不是吃亏。所以这里说受亏，必是觉得的。所以，「丧失」的定义是不满足，「得·」的定义是满足。魂得救的定义根本就和灵得救的定义不同。

四十节：「人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。」

当我们站在十字架的地步，主才看人接待你如同接待祂，接待祂就是接待父，主与父是有这样的联合。

四十一节：

主在这里把人里面最深的心意显明出来。人对于一个真理的断案，就是人在神面前的表示。你能接待一位先知，一个义人，你的灵同他一样，联合于先知所讲的教训，联合于义人的道德，你就要得他们所要得的赏赐。

四十二节：「无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。」

一切为主的，都有赏赐。——倪柝声《马太福音查经记录》

21 马太福音第十一章

一节：「耶稣吩咐完了十二门徒，就离开那里，往各城去传道教训人。」

这节当放在十章末了，主吩咐门徒作的，就是祂自己作的。

二节：「约翰在监里听见基督所作的事，就打发两个门徒去。」

二至三节给我们看见约翰的失败。这里的话好像约翰不该如此问，因他当初很清楚记识主是如何的一个人。今日约翰为甚么这样问呢？由主的回话中，可见他是跌倒了。他跌倒的原因，是因被希律关在监里，日子多了，好像主不理他的事，他在受苦中软弱了。

有人说他的跌倒是因疑惑主；但一个人一次若知道了一件事，虽然会忘记，绝不会回到原来不知道的地位去。所以约翰不是疑惑主，因他已经知道主了；他的跌倒是生气，气主冷落他；主没有说他疑惑。「跌倒」，当译作「见怪」。约翰是没有得·他所盼望的而见怪主，而差人去激主一下。所以三节是约翰怪主，并非疑惑主。

四节：「耶稣回答说，你们去把所听见所看见的事告诉约翰。」

主知道约翰怪祂，祂要门徒告诉约翰两件事：（一）听见的，（二）看见的。听见的是主的教训（道理），这是言语，在道理方面的；看见的是主的神迹，这是行为，在道德方面的。听见列在看见之先，可见基督的教训是比神迹更紧要。看见神行了十件神迹，不如听神说十句话，因为神的话能长久在里面作工。

五节：「就是瞎子看见，瘸子行走，长大痲疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。」「瞎子看见」，主把这事放在最先，因为这是旧约所未曾有过的事。主叫约翰看见，除非弥赛亚，没有人能作这事。「瞎子看见」，指灵眼得开；「瘸子行走」，指走主道路；「长大痲疯的洁净」，指罪案得除去；「聋子听见」，指认识神的旨意；「死人复活」，指出死入生；「穷人」，指所有和神无关的人，都有福音传给他们。

六节：「凡不因我跌倒的，就有福了。」

他因见主所作的，不如他的意，所以怪主。凡不怪主为他所定的道路的，有福了。看不上神的旨意，就是跌倒的原因。约翰并非疑惑主，乃是怪主，不满意神所为他安排的道路，这是他跌倒的原因。主的回话里，暗叫约翰知道他自己的错误，但在众人前，主还为约翰作见证。主所回答的话都是约翰从前所听见、所看见过的，不过加上一句：「凡不因我跌倒的，就有福了。」

七节：「他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说，你们从前出到旷野，是要看甚么呢？」

旷野里芦苇顶多，换一句话说，约翰这时有一点像风吹动的芦苇。

八节：「你们出去，到底是要看甚么？畏看穿细软衣服的人么？那穿细软衣服的人，是在王宫里。」

约翰以前曾为主在旷野，今日因下监，日久而软弱，人要以为他想穿细软衣服，但主说他不是的。

九节：「他比先知大多了；」

主说约翰比任何先知都大。平常人所分的大先知、小先知，是就书的长短而分的。

十节：「经上记·说，『我要差遣我的使者在你前面，预备道路。』所说的就是这个人。」

这节当括入括弧内。

十一节：「我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施浸约翰的；然而天国里最小的，

比他还大。」

「最小」当译作「更小」，意思是比较小的，小和大是相对的。约翰大过所有先知，并非在信心、道德、灵性、名声、工作、地位上，比别的先知大，主说他大是有专指的。

十二节：「从施浸约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得·了。」

这节的「努力」，英文译作「强暴」；「得·」，意即「抓住」；「进入」，原文是「取」，意即取来作产业，因为法利赛人用强暴阻止人进天国，所以进入的人必须用力抢进去，去强取。

十三节：「因为众先知和律法说预言，到约翰为止。」

众先知说预言到约翰为止；约翰没有预言，他是把主指给人看：「看哪，神的羔羊！」（约一29）他的大就是在此，是在时候上，他的机会和别人不同。

「天国里最小的，比他还大。」并非因约翰的信心、道德、灵性、行为、工作小而未能进去，乃是因为在天国的人，能说基督的工作已经成功了。约翰不过像在逃城里等候大祭司死的人（民卅五25）。

我们的大祭司（基督）是已经在十架上死了。这就是他最小的点，也是时期上的不同。这样看来，（一）先知预言将来的救主；（二）约翰当面将救主指给人看；（三）基督徒有已成功了救赎的救主。「天国」在圣经中就是千禧年，赏赐的部分；换言之，就是千年掌权作王。天国就是神出乎天的权柄显现在地上，所难的就是定规将来的天国和今日的天国在时间上的分别。

我们平日如果没有比较，则不能真认识一件事，比较是可以生出知识的。教会在今天的范围，和神的国在今天的范围一样大，天国比神的国的范围和教会的范围都小。神给人恩典的范围就是教会，所以讲地位。神的国就是神的主权，凡信主的，都服在神的权柄之下，现在、将来都是一样。所以教会与神的国，好像一根脊骨的两面。「天国」指将来千禧年时，有一班人能掌权作王。今日在教会中，在神国里的不一定都能进天国，惟有在教会中的一班优秀分子可以进去。

十四节：「你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。」

神为人所预备的，摆在人的面前，让人去定规。神的国有两方面：（一）属灵的范围；（二）将来神的国。

十五至十九节：

约翰来是举哀的作法，基督来是作乐的作法，但是犹太人都没有响应，没有同情。主给我们看见两面的作法，犹太人都拒绝：（一）神的公义叫他们悔改，他们不肯相信；（二）神以恩典叫他们接受，他们不肯要。约翰说神恨罪人，人不感悲哀；主说神爱罪人，人不感快乐。「智慧之子总以智慧为是。」

「智慧」是基督，是在人间的基督，不是在天上的基督；是道成肉身的基督，不是永远的道，是降生后的基督。「智慧之子」，就是得救的人；得·这智慧的人，就是以神的救法为是的人。凡接受主的人，都以神的救法为是。

二十节：「耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说。」

行异能、传福音的时候，并不能长久；若不悔改，随·有责备来。

二十一至二十二节：

审判的日子，必有许多人难受；难受的光景不同，刑罚也不同，今天机会多的，将来刑罚也重

二十三至二十四节：

人对迦百农有两种说法，但无论怎样说，今日在他们中间看不见神的工作，他们都像死人。

十一章所有的目的，在末了一段才显明出来。王被弃绝的历史，在九章末了可以看见；十章内是主宣告祂被人弃绝——人·主是别西卜；十一章是说主特别得·一班遗民；十二章末了记主再被弃绝。十三章以后，道理的线没有前十二章那么清楚。主是先作大·的儿子，祂是先与犹太人发生关系；祂也作亚伯拉罕的儿子，祂也是与外邦人发生关系的。马太福音是给犹太人的，但不是为·犹太人的。马太是记道理的，都是在小处·笔，在大处·想。马可是记历史的，但是偏于加利利一点；路加是记道德的；约翰是记历史的，不过偏于犹太。

一章一面说祂是以马内利，一面又说祂把百姓从罪恶里救出来。

二章生下来作犹太人的王的话，是从外邦人口中说出来。

三章施洗约翰先对犹太人说，你们要结出果子，与悔改的心相称，这是与犹太人的关系；后说神能从石头中给亚伯拉罕兴起子孙来，这是对外邦人的关系；末了说主的死——主在约但河里受浸。

四章主起首作工。

五章至七章是说属灵国度的要求。

七章末了说到神的旨意，十二章末了也说到神的旨意。

八章先医治犹太人，然后医治外邦人，再回到犹太人中医治彼得岳母，然后再医治所有的人。

九章说主医治、赶鬼，却被人说祂是靠·鬼王赶鬼，主已经开始被他们弃绝。

十章主仍派门徒往以色列家去，这是末了一次的呼召，就是要他们出去得·一班遗民。

十一章给我们看见一班遗民，这就是十章作工的结果。

十二章末了，主就宣告说，从今以后祂与犹太人脱离关系，这不过是在教训上的宣告，到二十三章末了就正式宣告了。

十三章以后的教训和犹太人无大关系，都是朝·教会去的。

二十五节：「那时，耶稣说：父阿，天地的主，我感谢你，因为你将这些事，向聪明通达人，就藏起来，向婴孩，就显出来。」

主给我们看见所有要得·天国真理的人，都是婴孩。聪明通达，在这里并非真的聪明通达，乃是与婴孩相反的人。这里有一原则，就是人读经读不好，并非因他的头脑不好，乃因他的头脑太好了。人的头脑所以不好，是因人的心不好；每一次圣经读不好，必是你没有婴孩的态度。

二十六节：「父阿，是的，因为你的美意本是如此。」

这些婴孩是谁呢？就是主所得·的遗民。虽然全体弃绝祂，只有小数遗民跟随祂，祂够了，因为这是神的美意。和受恩教士说，「如果主把我关二十年，我也肯，虽然我到中国是要救人。」主作一完全的仆人，不在乎祂工作的结果如何，乃在乎遵行神的旨意。

二十七节：「一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。」

「一切所有的」，是指人说的；约翰福音六章六十五节所说的，就可见每一得救的人都是神赐给主的人；会到主那里的都是神感动的。主虽被人误会，但祂有父知道就够了。

主一生分三大段：（一）从马槽到约但河；（二）从约但河到变化山；（三）从变化山到耶路撒冷。

念希伯来书十章七节的话，可见主一生的目的，就是照神的旨意行——死。基督和父的特点就在此，就是祂只有一个知道祂的，就是父。爱是单独的，也是秘密的，不然就不算得爱了。所有的人没有一个能到父那里去，除非子向他们启示父；惟独认识父的，才能启示父。

二十八节：「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。」

主不说犯罪的人。劳苦重担，在这里是甚么意思呢？乃特别指以色列家迷失的羊，不能从世界得·满足的。「使你得安息」，原文是「给你安息」，这是救恩的另一方面，就是安息方面的。这里的劳苦是因罪而生的，加烧香者，处步一拜；犹太人呢，一礼拜禁食两次；印度人睡钉床。这都是因罪生的劳苦。「来」是你的本分，其余的是祂作的，你不必负罪。

二十九节：「我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。」

「必得安息」，原文即「找到安息」。这是指我们悖逆的人，因·转向主而找到安息。上一个是罪里的安息，这里是因心里不顺服神而需要去找到的安息，就是从己里出来而得·安息。

三十节：「因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。」

顺服的时候，就觉得并不难；所难的，是里面没有投降。——倪柝声《马太福音查经记录》

22 马太福音第十二章

十二章的门徒掐起麦穗吃，以及主医治枯手，按历史次序说，这两件事是在十一章之前的，在本书为甚么在十一章之后呢？这是要给我们看见，主怎样被弃绝，好转到十三章去。马太是注意道理，所以就把类似的列在一起。

十条诫中有九条是道德的，一条是积极的。如果只有一条是积极的，就是安息日。若将安息日摆在一边，就又是时代的关系，指明神与以色列人的关系都过去了。

旧约里对安息日的意义一共有三：（一）守安息日为纪念神的安息；（二）是神与以色列人立约的凭据（结二十12）；（三）纪念蒙救赎（申五15）。因此犹太人对安息日特别注重，以为安息日是说神和他们立约的记号，也是纪念神的安息并神的救赎。如果这件事一摇动就不得了。

按犹太人看，掐麦穗是可以的，不过时候是要注意的，因为安息日不可作工。但在七节中主说，门徒在安息日作工是无罪的。在犹太人的思想里，掐麦穗是作工，安息日作工是犯罪；门徒在安息日掐麦穗，所以门徒是犯了安息日，就是犯了罪。基督说他们虽然犯了安息日，但是犯安息日并没有罪，从此所有犯安息日的也无罪了。

在枯手的那一段里是辩护医治并没有犯安息日；掐穗一段是辩护门徒犯安息日并不是罪。

基督并没有说肚子饿了吃是情有可原的，祂的意思是，在安息日没有例外的可或不可，乃是守就该守，不守就该不守。基督是不是说，大·因饿所以去吃呢？若是这样，就不得了，律法就不知摆到哪里去了。基督必定不能承认此原则，那么基督在此怎样说呢？基督住此段末暗示，本来是祭司可吃的，现在君王也可以吃了，这是时代的改变。在旧约神和以色列人来往，有三个时期的不同，先是藉·祭司，次是藉·君王，最后是藉·先知。大·是代表以色列国的，虽然是神所膏的，但他这时候是被弃绝的。

神藉大·和以色列人来往，祭司就完全被放下了。

由撒母耳记上二章三十五至三十六节可知，祭司从此要行在受膏者的面前了，君王是第一，祭司是其次的。民数记二十七章二十一至二十二节指明，从前政治方面的人物，如约书亚，是站在祭司面前的，这是祭司时代。大·吃陈设饼，是把祭司和祭司所有的事摆下了，并非例外作的，所以大·并没有罪。大·不只那一天可以吃，就是天天吃都可以，是时代换了。大·吃陈设饼，正是大·被弃绝的时候。在马太福音十二章门徒这样作，也正是表明主被弃绝。主是说大·和跟从他的人都吃，所以主也把门徒带进去。

一至四节：

主是说祂自己是怎样的人。

五节：「再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过么？」「再者」，可见又是一段，祭司犯安息日是怎样犯法呢？是祭司在安息日献祭，比平常多献几倍。不是在家里犯安息日，乃是在殿里犯安息日，就是多犯献祭的罪。所以献祭是因个人有罪，罪在那里，安息就没有了；罪在那里，约就过去；罪在那里，就无救赎可记念。祭司献祭是为·解决罪的问题，罪在那里，就是不能安息日的根。所以祭司在殿里犯安息日，不算犯罪。

本节是说祭司也犯了安息日。「殿」是为神的，是为·神的荣耀。圣殿是充满荣耀的地方。「祭」是为人的好处。祭司所以犯安息日，是为神的荣耀和人的好处。主来作祭司，所以不愿甚么安息日。罪还在以色列人的帐幕，所以祭司在殿里不能安息，不能不献祭。献祭始叫以色列人不受罪的审判，叫神的荣耀不受亏损。因神不容罪，所以必须流血。如果人无罪，祭司不只一天有安息，天天都可以有安息了。

六节：「但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。」

主是神荣耀所充满的地方，所以祂为神荣耀所作的，并不算犯罪。主比祭司大，也比殿大。主说祂是大·，是指·祂的身位；主说祂是祭司，是殿，是指·祂的工作。主以祂的身位和工作代替了安息日，主把安息日完全摆在一边了。如果罪没有解决，就没有安息。当主还站在被人弃绝的地位，当世人还是在罪恶中间，安息日是不能有的。主是说，当祂还作大·，还是殿的时候。祂的门徒可以犯安息日。

七节：「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。」

这句话是总结，指明神不喜欢人替祂作甚么，神喜欢祂自己为人作甚么。「怜恤」，是神给人；「祭祀」，是人给神。

八节：「因为人子是安息日的主。」

可见人一直到今天，还没有记识安息日的主。

一至五十节共分七小段：（一）一至十三节是安息日的问题；（二）十四至二十一节是法利赛人第一次商量除灭耶稣；（三）二十二至三十二节；（四）三十三至三十七节；（五）三十八至四十二节；（六）四十三至四十五节；（七）四十六至五十节。

十二章乃过渡的一章，所以顶要紧。十二章始断定犹太人的命运，这一章在时期上是最要紧的，如果我们从这章看不出主的转变，就是外行了。原来明显为·犹太人，暗示多为·外邦人。十二章以后明显为·外邦人，暗示弃绝犹太人。十二章乃是转变过渡的一章，所以要把安息日这一件事打倒。在预

表上可以有安息，在事实上就不能。人犯了罪，连神都不能安息；人所以不能有安息，是因神没有安息。甚么地方有罪，甚么地方就不能有安息。

一至八节已经有三个转弯——从大·转到君王，从君王转到主。

九至十三节：

在法利赛人中，也犯了一个安息日。

十节：「那里有一个人枯干了一只手。有人问耶稣说，安息日治病，可以不可以？意思是要控告祂。」「枯手」是不能作事，不是无手，乃是手枯干，模样还在，能力已无。人都如此，灵性是死的，但还

十一至十二节：

主未答可以，也未答不可以。主反问两个问题。主遇难问题，不是先答，乃是反问。所有真理都经得住反问，凡不是真理都经不住反问。法利赛人说人，主说羊；法利赛人说枯手，主说羊掉在坑里。

人贵重财物，轻看罪人；贵重羊，轻看人。主的意思是只要世界存在一日，就还有坑；世界存在一日，就还有羊掉在坑里。主唯一的方法，就是把羊「抓住」，拉上来。「在安息日作善事」，不是专指一件事，乃是讲到原则，主总是如此说话。

十三节：「于是对那人说，伸出手来！」

这是主的实行：「他把手一伸，」，是按·主的话而行，生命是在神话语的背后，神的话语像药粉的胶壳，生命好像药壳里的药粉。吞下胶壳，同时也吞下药粉；接受神的话，同时也接受神的生命。神的话里没有一句不带能力的，就是没有一句话背后没有生命。「复了原」，可见基督的工作是完全的，罪人得生命恢复，得·比在亚当里还要好的生命。

十四节：「法利赛人出去，商议怎样可以除灭耶稣。」

这是法利赛人起意除灭耶稣，所以如此，是因主干犯安息日。法利赛人以为谁干犯安息日，谁就算不得是神的选民了。安息日是神与以色列人立约的记号，记号一除去，约就不发生效力了。法利赛人懂得主对以色列人的态度——把以色列人丢在一边了，因在根本上被主推翻了，所以他们要杀祂。

十五节：「耶稣知道了，就离开那里，有许多人跟·祂，祂把其中有病的人都治好了。」

「离开」，不是「跑」。路加说，主从他们中间「走过去」（四30），若无其事的走，这种镇定真是人所不能及的。「祂把其中有病的人都治好了」。凡有需要的，主都顾念。

十六节：「又嘱咐他们，不要给祂传名。」

闻名而来的人，好奇而来的人，不一定是靠得住的，所以主不要他们给祂传名。

十七至二十一节：

这里两次提列外邦人，可见神怎样把以色列人摆在一边，神怎样转到外邦人。这里特别要给人看见，神怎样转到外邦人。在以赛亚书四十二章一至四节似乎指到千年时代，但圣灵在此特用来表明这个时代。

十八节：「看哪，我的仆人，我所拣选，所亲爱，心里所喜悦的，我要将我的灵赐给祂，祂必将公理传给外邦。」

全部圣经，凡说「看哪」，都是要人特别注意。以赛亚书四十章以后所说的仆人，特别是指主耶稣说

的，使徒行传八章所提也是一证据。「拣选」是旨意的问题，「亲爱」是地位的问题，「喜悦」是情感的问题。

十九节：「祂不争竞、不喧嚷；街上也没有人听见祂的声音。」

主是同等安静。

二十节：「压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭；等祂施行公理，叫公理得胜。」

压伤的芦苇，是吹下响的；但是主不折断。外邦人已经是压伤的，好像狗一样。但是主还转向外邦人，主还盼望从压伤的芦苇中听见音乐。「将残」，原文是「冒烟」，以色列人常用牛角贮上麻。「灯火」，原文是「麻火」，浇上油当走路的灯，如冒烟，就索性吹灭它。冒烟的基督徒不只不会帮助人看见，反而叫人看不见，在聚会中是顶会出事的。但是主不吹灭，主还是盼望他能再有亮光。

按解经的严格来说，这段圣经是指外邦人说的；按教训来说，也是指·我们说的。

二十二至三十二节，此段比前段更进一步。第一段把约的记号放在一边，第二段段法利赛人打算除灭耶稣，第三段他们不只打算在肉体上给耶稣苦吃，并且进一步亵渎圣灵。

二十二节：「当下有人将一个被鬼附·，又瞎又哑的人，带到耶稣那里；耶稣就医治他，甚至那哑吧又能说话，又能看见。」

软弱的鬼、污鬼、又瞎又哑的鬼，圣经中有这些说法。在人看，瞎、哑是天然的，但是在这里说是因被鬼附所致。鬼赶出去，鬼带来的现象也赶出去了。

二十三节：「这不是大·的子孙么？」

直译可作「这个人是大·的子孙么？」意即这个人不是大·的子孙是谁呢？这可见众人在普通方面已经有点信心，大·的子孙是一高贵伟大的名字，所以如此称呼是尊贵之意，如此方合本书意义。

「但法利赛人听见，就说，这个人赶鬼，无非是靠·鬼王别西卜。」

「但」，可见正是与上文相反，不然不会如此想法。

二十五至二十六节：

在此主耶稣提起一件顶大的事，鬼赶得是你来我去，不过换一个而已。但主是说到事实，祂的权柄是出于神，也是事实。国度是需要统一的，不然连不法的撒但的国度都站不住了。

二十七节：「我若靠·别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼，又靠·谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。」这是主辩驳的理由。

二十八节：「我若靠·神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。」

神的国外面的表现是如何？神的国就是神的主权；神的主权在那里，鬼即没有主权。圣经中有两个主要的东西，一即神的国，一即神的能力。神的国代表神的主权，神的灵代表神的能力。神所以有权柄，是因背后有能力；圣灵就是神的国的能力。神的国怎样临到呢？藉·能力。王在这里有能力，就是神的国临到了，因为能力是在权柄背后的。赶鬼是神的国显现最要紧的事。

二十九节：「人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。」

所有属灵的工作都是明抢，不是暗偷，对于撒但也是如此。「家具」，严格说是所有被鬼附的人，宽一点说是所有不信的人。「壮士」是撒但，是有力者（约壹五19）。每个被鬼附的，每个不信的人，在撒但手里都成一器具，所以他要看守。主看见撒但势力如此，所以主明抢。救一不信者，释放一被

鬼附者，医治一有病者，都是从撒但手下明抢出来的。要赶鬼有一件事要先作的，就是先捆绑壮士。抢是靠武力夺取人意志所不肯的，如是靠鬼王赶鬼，就应当先与鬼王说和。

捆绑壮士是靠神的灵，这是主直接提起的。壮士是住在世界的，赶鬼需要圣灵的能力。赶鬼奉主的名，圣灵就是耶稣名字的能力。如何捆呢？间接的是靠主耶稣的十字架。主在十字架已经打破撒但的头（创三15）。（对付撒但全身，要在千年国度；十字架只对付了撒但的头，除去祂的权势。）主从死复活，十天；圣灵降临，执行主在十字架所成功的，以十字架为根据，以圣灵的能力去捆绑撒但。在我们这方面，出于信心的祷告，也能捆绑撒但。作工的大原则，是先捆后夺，该靠祷告去捆壮士。

三十节：「不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。」

因今天所发生的事是正面的事，所以只有两面，无中立地位。所以主如此说。「相合」，意即「站在一边的」，这是指地位；「收聚」，是把别的聚拢来，这是指工作。没有一个基督徒可以在地上不站在主一边的，尼哥底母、约瑟都是打折扣的信徒；也没有一个基督徒可以不收聚，从来未领人归主的，也是不可的。

三十一节：「所以我告诉你们，人一切的罪，和亵渎的话，都可得赦免；惟独亵渎圣灵，总不得赦免。」没有一个罪得不·赦免，这里的罪是特别指行为说的，亵渎的话也可得赦免，但亵渎圣灵总不得赦免。

三十二节：「凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。」

甚么叫亵渎圣灵呢？说话干犯圣灵，就是亵渎圣灵；这不是说欺骗圣灵，这不是消灭圣灵的感动，乃是说话干犯圣灵。说话干犯圣灵怎样讲呢？这罪是明知的，不是说错的，明明说圣灵是鬼王。这不是行为上干犯圣灵，乃是说话干犯圣灵。

「今世来世总不得赦免」，福音问题中，曾说五种赦免：（一）永远赦免，（二）交通的赦免，（三）政治上的赦免，（四）假借的赦免，（五）千年国度的赦免。「世」在此乃「世代」之世，非「世界」之世；来世即要来的一个世代，今世即现在的一个世代，即恩典时代，来世即国度的时代。说话干犯圣灵的罪，是这个世代和国度世代都得不·赦免的。今世的赦免是关乎永远得救的问题，来世的赦免是关乎国度地位的问题。

三十三节：「你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏；因为看果子，就可以知道树。」

原文是「你们或是使树好，果子也好；树坏，果子也坏……」不是「以为」，是「叫」的意思。此节主的意思是看你的果子，就可以知道你的心。

三十四节：「毒蛇的种类，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。」失口是先失心，心里先有了问题，口里就说出来。

三十五节：「善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来」这里的「存」，在原文似银行保管箱的存法。

三十六节：「我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。」

只要审判人，人已经无地自容，真恨不得进地洞。得罪了圣灵，圣灵不作工，人就没有得救的盼望了。所以悖逆的人，比罪人更难悔改。

无知的不算亵渎圣灵，确知有意的，才算亵渎圣灵。

马太福音十二章三十七节与罗马书十章十节不同，前者是在神前的称义，后者是在人面前摆在一个新

的地位上——得救了。

三十七至四十二节：

所有马太福音的「当时」或「那时」，与马可福音所说的都不同，至少是相距几个月，因马太不是其是按历史次序记，却注重在道理方面。

三十八节：「当时有几个文士和法利赛人，对耶稣说：夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。」

这里「神迹」最好译为「异兆」。圣经提及神迹有以下三者：（一）神迹——神所作的事而已；（二）奇事——神奇的事；（三）异兆——是一神迹并且有用意的。

三十九节：「耶稣回答说，一个邪恶淫乱的世代求看神迹；除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。」

淫乱有多长，这世代也有多长。世代，原文有三字：（一）世界，指地上空间的组织；（二）时代，指时间说的；（三）世代，就狭义说，指人的一生一世；广义说，指别的世代说的。「邪恶」指性质，「淫乱」指交往。

主何以专提出先知约拿呢？我们该记得主在这一章，还是顾到一条道理的线。约拿不是奉差遣为以色列人，乃是奉差遣为尼尼微人。以团体而论，主把以色列人放下了。因褻渎圣灵，所以以色列无先知。至于个人，是列在罪人地位，所以五旬节时还有三千人、五千人得救了（徒二41，四4）。

四十一节：「当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了；看哪，在这里有一人比约拿更大。」

当初的尼尼微人听见约拿所传的，就悔改。今天的「约拿」是先经过犹太的。当初是因约拿悖逆而投海，今天是犹太人把「约拿」抛在海中，是他们弃绝了生命的主。

四十二节：「当审判的时候，南方的女王，要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话；看哪，在这里有一人比所罗门更大。」

南方女王亦是外邦人，今天的阿比西尼亚（编注：二次大战后改名衣索匹亚）就是示巴，这国今天一直还在。约拿是一先知，是到尼尼微去；南方的女王是来到所罗门那里。比约拿更大的是差去，比所罗门更大的是吸引来。外邦人接受，吸引外邦人也来。

十字架就是一异兆，犹太人是求异兆，外邦人是求智慧（林前一22）。但十字架不只是异兆，也是智慧，所以我们够了。约拿的事是异兆，所罗门的事是智慧。

四十三节：「污鬼离了人身，就在无水之地，过来过去，寻求安歇之处，却寻不。」

「无水」或译「干旱」。被鬼附的是犹太人，从四十五节「这邪恶的世代，也要如此」一语为凭，可断定是犹太人。只有人的身能叫鬼舒服，所以它在各处寻求安歇之处，就是寻找可附的人。

污鬼的事有二方面看法：

（一）按哥林多前书来看，鬼和偶像一样（林前十19-20）。以色列人因拜偶像，被掳到巴比伦去；偶像全丢开，等到回来，就有法利实派。保罗起初也在这派里，他们按宗派方面来说是严格的，了不得的；但是他们仍是虚空的，所以依然像从前一样。等到主来，他们不要；所以他们末后的光景比前更不好了。

（二）在被鬼附的方面来说，主看见鬼就赶。在主的时候，好像污鬼是离了人身，但那些人仍是空的

（他们没有接受主），在将来后三年半的灾难中，鬼附的事要更厉害。前一段是讲外邦人悔改，这一段是说不悔改的人光景如何。

四十四节：「于是说，我要回到我所出来的屋里去；到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了。」邪灵把人的身体当作它的房子。「修饰」，当译作「装饰」，在原文是有东西添进去。打扫是消极的，是把里血的弄出去；装饰是积极的，把东西添进去。犹太人就是如此。但基督说他们仍是空的。

四十五节：「便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里；那人末后的景况，比先前更不好了。这邪恶的世代，也要如此。」

鬼喜欢住在道德好的人身体上；顶坏的人，不但神、人对他没有办法，连鬼对他也没有办法。一个人只有道德上的改变，没有在在里面，他的光景是更不好了。「末后的景况」指大灾难期间的逼害，见马太福音二十四章十五至二十一节的记载。有人认为犹太人称一代是四十年，所以说主说这话时必是指四十年中要有的事。正好四十年后，耶路撒冷遭毁灭，这事过去了。这似乎很对，但是我们要知道在这里的上下文讲不过去。「代」，或译「种族」，所以有人说是指种族说的。但如果是以色列族，说以色列岂非要灭族了么？这当然是不对的。所以这一代的定义，不是指肉体说的，也不是指限定的年数说的，乃是指那邪恶淫乱世代有多长，这世代就有多长，甚至比一时代还要长。

四十六节：「耶稣还对众人说话的时候，不料，祂母亲和祂弟兄站在外边，要与祂说话。」

这里的「不料」，按原文当译作「看哪」，有注意的意思。看马可福音三章，他们来找主，以为主疯了，来拦阻祂。比处不这样记，因为这里道理的线和那里不同。此处主和以色列人在肉身方血的关系已经断绝了。

四十七至四十八节：

主耶稣在这里给他们看见，主已和以色列人，以及祂的母亲任何的关系都断了。

五十节：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的兄弟姐妹和母亲了。」

弟兄是为·帮助，姊妹是为·表同情，母亲是柔细的。——倪柝声《马太福音查经记录》

23 马太福音第十三章

（一）一章至四章，预备主要来作王，主受试探。

（二）五章至七章，天国之道德的性质如何。

（三）八章至十二章，主暗示给我们看，一面为外邦人，一面为以色列人。

十三章是说天国的外表如何。

圣经最初的目的，不是为·道德，乃是为·道理。全新约只有一节说到圣经的用处，就是提摩太后书三章十六节：「圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的。」那里给我们看见，第一是教训，这「教训」二字当译作「道理」；后再注重道德方面，如何督责、使人归正、教导人学义。可见神教训的目的是道德的。

马太福音十三章真是丰富，一生用不完，但不是为道德，乃是为教训。此章在道理上所占的地位是最

大，所讲的题目就是「天国的奥秘」。「奥秘」二字在新约里用过多次（有人说七个奥秘，但不定准），所有的奥秘都是相等，只有一个奥秘是从别的立足点来看。圣经中的奥秘，按人力不能明白；被神的灵启示给人知道，就叫作奥秘。神诸般的奥秘中，天国的奥秘是其中之一，其他还有以弗所书一章九至十节，三章四至六节，五章三十二节，歌罗西书一章二十七节，哥林多前书十六章五十一节，二章七节，启示录十七章五节罗马书十六章二十五节，提摩太前书三章十六节。全新约主要的奥秘都在以上的圣经节。

所存的奥秘都是在定规的时间发生的，从主第一次降生，到第二次再来中间发生，不能在这段以前，也不能在这段以后。由此可以知道，天国的奥秘是在这个时代所发生的事，与将来时代无干。

从本章三十五节可知，今天所发生的奥他是旧约完全没有的，教训没有说的。

一节：「当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边。」

当那一天，就是主与以色列人断绝后的那一天。「房子」是有属灵的意思，是有范围的，也是安静的。海是没有所属的，无限量的，是翻腾的。主从房子里出来，证明神从一个有范围和限制里出来，到无限里去。主离开了犹太到外邦去。海在圣经中是直接指外邦人而说，地是指犹太人而说（启十二1、11；但七3）。

二节：「有许多人到祂那里聚集，祂只得上船坐下；众人都站在岸上。」

祂从房子里出来，也不入海，只坐在船上。船在海里，但不属海，所以是指教会而言，教会是在世界，但不属世界。

在离开犹太往外邦去，但不是往所有的外邦而去，不过只往在船上的外邦而已。主为甚么要用比喻讲呢？本章十一节就指明了，是要叫门徒知道，不叫外人明白。门徒因为信而明白，所以要加给他们，叫他们有余。凡没有的（指犹太人），连他所有的（主在他们中间所给的神迹奇事，都看见了），也要夺去；从此就不行神迹了。所以用比喻对他们讲，是因他们看不见听不见。眼睛、耳朵出毛病，是因心先出了毛病，心蒙了油，拒绝不要，就没有法子可以得救（帖后二10-12）。从此可知圣经中所有的比喻，都是对门徒说的，不是对犹太人说的；这是原则。

「天国好像」这四个字，在本章提了六次。十三章虽有七个比喻，连「新旧库」是八个，但第一个比喻没有说「天国好像」，三个比喻是在房子里说，专对门徒；三个是在海边讲，犹太人和门徒都在。圣经中凡提三、七、十，十二等数目，都是完全的意思：三是神的数目，七是时间上的完全（暂时的），十是人的完全，十二是永远的完全，神和人发生关系的数目。马太福音十三章的比喻，虽然表面是不好的意思，但却是一条进步的线（往神而去）。启示录二至三章所说七个教会的光景则不然，是一条堕落的线。

读圣经有个最要紧的原则，就是圣经中真理的释放是有时期的限制的。所以我们要服在神大能的手下（彼前五6），当有某种的需要时，神才给你亮光。

在进一步来看关于天国的事之前，我们先温习一下前面所说的。主降生后，有一个人替祂开路的，就是约翰，他传「天国近了」。接·主如此传，主差使徒也如此传。究竟「天国近了」是甚么意思？后来看见主医病、赶鬼，这与说天国近了很相连。

马太福音五至七章讲天国的性质是如何，就是对己完全公义，对人完全恩典，对神完全在暗中行事。

十章是主差使徒出去。十一至十二章是一大转机，好像把天国从犹太人手中拿回。对于十三章的天国，按某些解经者说。天国的奥秘就是奥秘的天国，这在逻辑上是讲不通的。

主、约翰、门徒都是说「天国近了」，主也宣告了天国的性质，等到以色列人弃绝了主，主就在十三章讲到天国在外表的范围是如何（今时代所有的都是外表的），并非讲天国的性质。另有解经者说，马太福音五至七章说到天国的性质，所以要进入十三章的天国也必须如此。但这又讲不通了，因十三章的天国有稗子、有面酵等，所以说十三章不过是讲到天国在外表方面的范围。

天国有三条线：（一）外表的范围，如马太福音十三章所说的。（二）我们在神的权柄下，学习用公义、用恩典来前进。这是属灵行为方面的，如五至七章所说的。（三）将来在千年国里，和主耶稣一同掌权，这是五至七章所告诉我们将来的赏赐。

所以第一，我们必须进入这天国的范围里，必须要换了一个国度，是天国的子民。第二，我们必须有马太福音五至七章属灵的实际行为。第三，结局就能与主一同掌权。

今天有三等人：（一）进入天国的范围，却还没有得救，这是稗子所代表的。（二）有人已经得救，进入了天国的范围，也遵行五至七章的教训，却是失败了。（三）还有一等人，得救了，也遵行五至七章的教训，并且真是得胜，就将来必进入第三结局里，与主一同掌权。

天国和神的国：天国与神的国有分别，但不可太分开了。

（一）有的比方，在马太福音说「天国好像……」，在路加福音是「神的国好像……」。可见天国与神的国是相等的。这是说天国外表的范围这一层，是和神的国外表的范围相等的，如面酵的比喻。

（二）但天国与神的国又不相等，天国的第二部分，是行为方面的，如马太福音五至七章；而神的国乃是在圣灵里的和平、喜乐等（罗十四17）。神的国是属灵的事，天国是属灵的行为。（进神的国不过是进去，而看见是看见实际。）

（三）天国和神的国又是一样的，天国是在千年时掌权，神的国也是。

神的国与天国虽相等，但是前者还多一段，就是旧约里先知所说一切神的主权都是神的国掌权，并非天国。不只千年和主掌权是神的国，一直到永远也是神的国掌权。在永世里天国已过去了，乃是神的国掌权。所以，神的国又比天国多一段。神的国在某种意义上，可以包括天国，但天国不能包括神的国。

今天的教会，在世界的历史上只有罗马教、国家的教会和私立的教会。罗马教是说，天下的信徒都在她底下，不分国籍。国家的教会，如圣公会，每一国民都是属乎圣公会的。因对国立教会的不满意，所以又有私立的教会。按在外表的范围上，人说他是基督徒可以，你不能把他从天国赶出，因主未应许今天薅稗子。不过，在擘饼聚会中一个不得救的，或者作恶的，教会可以赶出去（林前五2、11-13）。所以天国在外表方面的，好比国家的教会，不得救的人也可在其内；但是在聚会方面，你可以不接纳一个不得救的人。这是天国在外表方面，与教会两个完全不同的范围。天国在外表范围方面可以有稗子，但是教会里不能有一个不得救的人；没有得救的人不能进入教会。

本章圣经的比喻分作几段：（一）撒种的比喻。（二）麦稗的比喻，和善恶水族比喻相对；麦稗有善恶，鱼也有善恶。（三）芥种的比喻，和面酵的比喻相对；芥种是在外的，面酵是在内的。（四）宝贝的比喻，和珠子的比喻相对；宝贝是指外面的，珠子是指里面的。相对并非重复，是有所专指的，

因一边是指教会说的，一边是指外邦人说的。（五）新旧库若也算作比喻，就是和第一撒种的比喻相对了。

三节：「祂用比喻对他们讲许多道理，说，有一个撒种的出去撒种。」

这个比喻开头没有说，「天国好像……，」因撒种的工夫是主自己作的。天国外表的范围是等到主被弃，门徒作工才起头的。这个比喻，是专讲主耶稣在地上作工的结局，这是在「天国好像……」之前的事情。

在二十四至二十五节中有两个「人」，第一个「人」是单数，指·人子；第二个「人」，原文是「人们」，是多数的，可见是指主的仆人。撒种是人子单独所作的，别人没有分。种子有几种？只有一种，都是一样。但是，地呢？却有四种。种是指天国之道，土地是指人的心，撒种的人是耶稣基督。

「出去撒种」，这若不是新的时代的起头，就必是一新的时代的预备。在旧约，神是栽种，以葡萄比以色列人（耶二21）。葡萄是栽在园里，葡萄根一直吸取地里的水分，所以葡萄是预表神属地的子民。以色列人到迦南，头一个凭据是以实各谷的葡萄（民十三24）；以色列人的福气一直是在地上。

旧约虽提无花果树，但并不以为以色列人的代表，旧约是以葡萄树代表以色列人；新约是以无花果树代表以色列人（太廿四32）。路加福音十三章的无花果树，却栽到葡萄园里来了；因以色列人不好，所以神把他们从拣选的地位撒下。这无花果树三年不结果，暂且留它，看它今年结不结果。所以葡萄树是以色列人长久的代表，无花果树是以色列人暂时的代表。马太福音十三章这里是撒种，没有长久的代表，也没有暂时的代表。撒种是撒麦子，一年过去，等枯干时才收成，这是指基督徒。

「路旁」何所指？（一）「路」是从来没有犁过的地，交通最多的；也就是从来没有被神对付过，从来没有人撒种过，这是邪灵住的地方。田地是世界，所以路旁必是空中。（二）「路旁」不是路，是近乎路。可见是与鬼魔特别接近的，也许在道德方面是顶坏的。

「撒在路旁」，是人「听见天国道理不明白的，那恶者就来……」（19节）。人拒绝主是心不肯，这就是撒但把人的心眼弄瞎了，不叫基督的荣耀照进去（林后四4）。主在马太福音五至七章中把天国的道讲得再清楚没有了，但是他们不能领受。这里不是说不信，而是说不明白。这是特别对犹太人说的。犹太人没有不信的，却是不明白，和上文的一直说不明白的话连起来。所以主说，他们是同邪鬼毗邻的，这一等人必定不得救。

五至六节：

第二是撒在土浅石头地上，底下是石头，上面有浅土。种得越深的越后长，种得越浅的越先长，因浅的先受太阳光。解释见二十至二十一节。这是今天专门以聚会而得复兴之人的光景。好比约翰福音二章所说的见了神迹而信的人。这与约翰福音三章的信不同，因主并不信托他们（约二23-25）。挤主的顶多，摸主的人并不多（路八43-48）。许多顶热心的人是挤主，不是摸主，挤的人不过是一时的刺激。但是这等人还没有得重生，因石头未除去。以西结书三十六章二十六节说，重生的人是把石头心除去。进去不深的人，出去顶容易。许多人顶容易表显的，就是还没有得·的。土既不深，发苗最快，越易表显。这种人，主说他心里没有根，底下是石头。土是外面借来的，苗并非生命，不过一时情感的表显。主说他们没有得救。

再者，试炼、逼迫本来是帮助信徒长进的，所有的北风都是帮助树木长得牢的。因为没有根，所以受

不住逼迫、患难。对有根的，太阳的晒会帮助他长；对无根的，太阳一晒，就叫他枯。

七与十三节的这一班人或者是得救的。荆棘，没有人撒种却能长；麦子，不撒种就不长。所以一切出乎神的，都得有工作；一切出乎天然的，不必有工作，忧虑、贪财是顶自然有的。

神的道在你里面挤不挤？在你里面有没有给神的道有够多的地位？一个人可以外面顶忙、顶富、顶强，但是要紧的是里面挤不挤。主的眼睛不只看生命，主永远看结实。苗是长在人面前的，若有苗是有生命了；但是若不结子粒，就主人一无所得了。天国的真理是说要神有所得。

八与二十三节：

种只有一，分别就在此。你作怎样的土，是你自己定规的，谁也不能勉强。对于天国的真理，是明白了，不是信了；换一句话说，属灵的启示是必须有的，有了实际的看见，始能结实。又三十以下之数，主不注意了；一百是完全的，六十是过半的，三十是不及半的，所以主不注意了。人对于死的成分有多少，就人结实的成分也有多少。

二十四节：「耶稣人设个比喻对他们说，天国好像人撒好种在田里。」

在这里请注意，这是六个天国比喻中的一个，所以这个比喻的范围必定广一点，必定把天国的大纲包括在内。讲是在海边讲，解释是在房子里解释的。撒种的比喻是注意四种不同的土，这个比喻是注意好种。

前一比喻好比序，所以不说「天国好像……」，因主在地上所作的工，只有部分的人接受。这个比喻，是祂在作工以后的事。前一个比喻只有一人，这个比喻有人们睡觉。前一比喻是注重人的心如何，这个比喻是注重工作的范围如何。

前一比喻撒种的如何是人子，这一比喻中撒种的也如何是人子。「田地」是世界，这可以引至二十八章到普天下去，与十章只往以色列家迷失的羊那里去不同。前一比喻只注重人心对于主如何，这个比喻是注重福音传到世界去。现在没有范围了，这是指天国外表的范围，等于世界这么大。教会是把人从世界里救出来，天国是一新的范围在这地上。教会是从世界出来，天国是进到世界去。所以人能从教会里把人赶出去，不能从天国里把人赶出去。

好种就是「天国之子」（38节）。前一比喻种是天国的道，这一比喻好种是天国之子；前一比喻种是神的话，这一比喻是道经过人成为天国之子。种在地，不知怎样一一就成为麦子，道落在我们的心，就成为天国之子；天国之子是道变成的。彼得前书一章二十三节说，我们得重生是藉·道。我们所得新的生命是藉·神的话。当这话落在心里面，不知怎样一下就变为生命。

天国之子就是属乎天国之人，从这里可看见天国有两种意思：（一）天国外表的范围，有世界那么大。（二）稍进去一点只有天国之子。

天国之子就是可以承受天国之人，就是代表天国的人，是属乎天国的，这与恶者之子相反。人是怎样重生的呢？传福音的传给你一句话，你信了，你接受了话，话里的东西，就是生命，也就到你里头了。

二十五节：「及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里，就走了。___cs8v

这是人们睡觉，不是那撒种的人睡觉，祂永不睡觉，也不打盹。「人们」是仆人们，宽一点说，就是我们；严一点说，特别是当时的那些人。睡觉有二方面：（天然的，这无可批评。（二）倦乏，就是不做醒。

「仇敌」就是魔鬼（39节），「稗子」是人。三十八节的麦子如何是人，照样稗子也如何是人。「恶者之子」并非指世界中不信的人，乃是杂在麦子之中的；好像以色列人出埃及时那一班闲杂人。

有一项会写犹太地理背景的人，对麦稗的说法如下：麦和稗种下长芽，长到一尺、二尺和四尺都一样，结子粒时仍一样，等到成熟时才有分别——稗子黑，麦子金黄。要定规那是稗子，那是麦子，必须等成熟时。

「仇敌……就走了，」仇敌是这样作法。圣经的预言先诉我们说，末世必有一大背道，背甚么道我们不知道，但圣经告诉我们怎样背道法，正如保罗所说的，如禁止饮酒，吃荤等（提后四3），是关乎行为方面的。约翰告诉我们说，他们在道理方面要不承记父，不承认子（约壹二22），所以约翰注重承认耶稣是基督的事。彼得在后书说，他们只管要钱，他们的结局，要把羊群分开（彼后二15）。这一种情形在保罗、彼得、约翰时就说了。从第二世纪起，为主耶稣身位的问题，不知起了多少的争执。撒稗子的人，在历史上就是那些不承认耶稣是基督的人，但是他们还自命为基督徒。

二十六节：「到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。」

这里的「长苗吐穗」，有两个意思：（一）是指我熟收割时说的，（二）是指行为显露时说的。田收割时是在末世，行为显露时是因二十七节，田主的仆人希奇了。

二十七节：「田主的仆人来告诉他说，主阿，你不是撒好种在田里么？从那里来的稗子呢？」

仆人不知稗子是谁撒的，仆人看见稗子出来了，就不明白为甚么有稗子出来，今天开荒的工也是如此。本来有几个顶好，后来忽然多出些不好的光景；仆人只知结局，不知何来，但主人说是仇敌作的。稗子是杂在麦子之间的。撒但的工作不只是反对，也是效法。不只撒但假作光明的天使，撒但的差役也装作义的使者（林后十一14-15）。撒但的工作若是可能就逼迫，若不可能就效法。所以逼迫反不可怕，假冒才真可怕。没有一种属灵的经历是撒但不能假冒的，即神人交通、神人联合，这么高的事，撒但还假冒。撒但今天假冒重生，假冒得救的事，假冒神人交通，所以若没有真理，就经历必定是假的。得救应当给人一个属灵的得救，不应当给人一个心理的得救。

二十七至二十八节：

仆人希奇，主人说是一个仇敌作的。「薅出来」，原文是用强暴的力量拔除。拔出，不是用和平的方法，乃是用强暴的方法，就是把他们杀掉（箴二21-22；申廿九28）。罗马教的特长是把信异端的人弄死，国立教会也是如此。圣公会也有用火烧死人的事。这都是「薅出来」。但是不幸，把不信（异端）的人弄死了，甚至也把麦子（好的信徒）弄死了。多少薅出来的反是麦子，不是稗子。薅出来，是主不许可的。

三十节：「容这两样一齐长，等·收割；当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留·烧；惟有麦子，要收在仓里。」

有人因此以为教会里不能盼望无稗子，但这里所说的是田里，是天国。哥林多前书五章说，当把恶人赶出，这是教会作的。教会是主造的，所以不能有闲杂的人，但在天国外表的范围里，难免有闲杂的人。

「等·收割」，这是所有的问题。「收割的时候」，就是「时代的末了」（39节）。（三十九节的「世界」，原文是「时代」。）「时代」二字，一面是指现今的福音时代，另一面这里的时代恐怕是从但

以理时起头，因神把权柄交给外邦人，已经是一个新时代了，这是顶严格的说法。但以理说，神是「天上的神」（但二18-19、37、44）。神显给亚伯拉罕，是「天地的……神」；一直到大·都是说天地的神。以西结书八章至十一章说，神慢慢退，慢慢退，后来退到天上去。神所以退到天上去，是因以色列人拜偶像。所以撒但是今时代的神，神把地交给撒但了。虽然尼希米时有人回国，但是仍说天上的神，所以保罗在加拉太书一章四节说，这时代是一罪恶的时代。这时代的末了，是到灾难时为止，这时代的结局有两件事要显明：（一）麦，（二）稗。

启示录十四章一至五节是初熟的果子，六至十三节是大灾难（即三天使的警告），十四至十六节是收割麦子，十七至二十节是收葡萄。三天使的警告是在甚么时候发生的呢？是在大灾难时发生的。所以启示录十四章一至五节初熟的果子，是在大灾难前的；收割麦子、收葡萄是在大灾难之后的。甚么叫收割呢？在圣经中是指被提。怎么知道收割麦子是指·被提呢？因麦子是收在仓里。犹太人的家在一处，田又在一处，仓是盖在家的附近，麦子是放在仓里，是远离田而近乎家。所以这仓是空中，因田地是世界，家是父神所在，麦子熟了不能放在那里，所以必是空中，这是按收割的意义说的。

按利未记二十三章的预表来说，要叫我们看清楚。利未记有以下节期：（一）安息日，（二）逾越节，（三）除酵节，（四）初熟节，（五）五旬节，（六）吹角节，（七）赎罪节，（八）住棚节。安息日不只是放在第一，并且每一节内都有安息日。这并非表明创造的安息，这是表明救赎完全了，神安息，人也安息，意即神说主所作的可以了，人也说主所作的可以了。

那几个节是在一月呢？（一）逾越节是在正月十四黄昏时（利廿三5）。（二）除酵节是在正月十五日（6-8节）。（三）初熟节是在安息日的次日，逾越节后的三日（9-11节）。那几个节是在二月呢？（四）五旬节。从安息日的次日起，满了七个安息日，至第七个安息日的次日，共计五十天（15-21节）。那几个节是在七月呢？有（五）吹角节（七月初一日，24-25节），（六）赎罪节（七月初十日，26-32节），（七）住棚节（七月十五日，33-43节）。

第一月是基督作工的时候，第二月是圣灵作工的时候，中间空一段没有节期，到七月始有节期。所有赎罪的事以逾越节为起首，紧接逾越节的就是除酵节，没有一人能不除酵而能守逾越节的。逾越节后第三天就有初熟节，这节是怎样献法的呢？是把初熟庄稼一捆（不是一根），在神前摇一摇（利廿三10-11）。所以当主复活后，耶路撒冷许多信徒从坟墓里出来（太廿七53）。当基督死时，已睡圣徒的身体多有起来的（52节），因主已胜过死权；到主复活以后，他们从坟墓里出来，这乃是以赛亚书五十三章十二节所说的「掳物」；这就是表明得胜的荣耀。逾越节是指圣灵降临，也是指加酵，烤成两个摇祭的饼说的。这两块饼一指犹太，一指外邦。五旬节已经起头，我们是享受五旬节的成功，五旬节现在还未了，要等到赎罪节时，这好像新约是在将来，神要与以色列人立约，但是我们今天就享受了新约的福气。吹角节一面是指犹太人，一面也指基督徒，这是将来的。赎罪节也是在将来，今日我们预享（来六5）。住棚节指离家欢喜，指千禧年，还是暂时，并非永远。

利未记二十三章对于麦子有四个步骤：（一）初熟，指主之复活。（圣经有多人复活，惟规定主为首先复活。）初熟意别的还没有熟，惟祂先熟，故需先收割。（二）五旬节有初熟的饼，指首先被提者（在灾前）。（三）大体收割（灾后被提）。（四）拾遗，那收割后有遗者（另被提）。

马太福音十三章记麦子与稗子之比较，结局不同。启示录十四章与利未记二十三章记麦子与麦子之比

较，结局如何不同；虽然都是麦子，却在不同时间收割。如果是灾前一起被提主必要这样说：你们有福了，因你们是麦子，不必儆醒，不必忍耐。被提的条件若不是生命成熟，一切的警告就无价值了。麦子需要干旱（与葡萄不同，葡萄需要水），所以要有日光；收割时，以水分多少为收割之标准，需至叶杆、穗根都无水方可收割。我们都是麦子，故需干旱——不恋属地的快乐。潘汤说：「麦向地干，即向天熟。」日光预表苦难的恩典，助麦子生长、成熟——使它干不恋世界。又麦子是一年生；表明地上不是我们永久的住处，不过是暂时寄居之所。麦子在地无保障，不如多刺之玫瑰，不比无果树之坚牢，葡萄之高大。麦子在地上最软，风来随弯。神最有智慧，以麦子代表圣徒——天国之子。主看我们熟不熟，然后收割。信徒的被提是根据信徒成熟程度而定。

主来临之前，有极少数的圣徒首次被提（即启示录十四章中之十四万四千），在宝座前，就是天上。这也就是五旬节时，饼献在至圣所。启示录十四章六至十三节，指大灾难中的福音和警告。十四至十六节讲收割。人子在云里，即帖撒罗尼迦前书四章之情形。「熟透」，原文即烤熟；日光无效，主只得用较日光更厉害之逼迫灾难——火——烤熟之。故信徒终得舍去世界，络得干——或受日照，或被火烤。有一天，虽然你思恋世界，世界却不恋你了。马太福音二十五章之五个愚拙童女，五个聪明童女，仅是先后问题——信徒何者先熟？首先被提，即初熟的果子；大体收割，于灾后被提（帖前四；林前十五）。麦子都要收割，只是先后问题，现在已捆成捆了。

主来的日子近了，信徒处在末世有三件大事需要努力：（一）永生，（二）被提，（三）赏赐。第一件事，感谢神，祂已为我们作成了——祂已在创世之前拣选了我们，叫我们因基督的死得永生。其余两件需要自己预备，被提是关于我们的生活方面——儆醒、忍耐、圣洁；赏赐是关系工作方面，但并非绝对，因二者有互相的关系。例如腓利作工时被提（预表）（徒八39）。

被提的直接条件，圣经中有二处：（一）启示录三章十节遵守主忍耐的道。今日人·主，主忍耐，并未以雷打死他（千年国中则不然——亚十四17-19）。我们需与主站在同等地位（启一9），不爱荣耀，因主未曾得荣耀，被人弃绝却不出声（赛五三7）。（二）路加福音二十一章三十六节，这里漏译「算配」二字。我们需时时儆醒，非仅五分钟。在黑夜中不睡，而能分辨主的光明和世界的黑暗，常常祈求，就真配有资格首次被提。今世之福不能拒者，则大灾难中的灾难也不能避。

收割之人乃天使，即启示录十四章所说的镰刀。故不是指人，否则罗马教之宗教裁判就是对了。留·烧在火炉，即火湖，欣嫩谷旁（参见赛三十27-33，卅一9；启二十10；赛六六23-23）。

马太福音十三章说到三个国：天国（指范围，11节）；人子的国（41节），指在地上的千年国，为外邦人和犹太人者；父的国（43节），指属天的千年国，是为信徒的，那时义人要发光，如主作公义的日头。故凡有耳的就应当听。

芥菜种之比喻：芥菜之种，并非第一和第二比喻内之种，乃注重它为是小之种，因以色列人常以芥菜种为最小的意思（太十七20），如我们以尘沙为喻。

三十一至三十二节：

芥菜种表明神生命之道的原则。主在人不知不觉间，以神的话种在世界中。（芥菜在巴勒斯坦矮者十尺，高者十五尺，主用之以最小的比最大的。）在一八二八年前，多数解经家谓芥菜种是教会外表的发达——霎时间，福音传布亚细亚。又谓面酵系教会内面的发达——三斗面表征全世界。至一八二八

年有达秘等人起来批评这些错谬，因这种解释全不合圣经，徒凭个人理想。如果全世界都能改善，则上文不必有稗子，亦无四分之三的土不结果的现象，下文亦无撒网的比喻了。况且在圣经中神在何处曾以三代表世界呢？只有二（外邦人和犹太人）与四（各国、各族、各民、各方——启七9）是代表全世界的人。照上面各比喻的事实，对于世界不能盼望有好结果。

然而芥菜种之喻究作何解？创世记一章十一至十二节说，神所创造的「各从其类」，于是菜蔬总是菜蔬，鸟总是鸟。猴子绝不会变人，可是此芥菜种变成了树。此即违反神的旨意。教会本是规定为最微小的、最软弱的、不被注意的，可是教会不料竟变成基督教了——树。今天之基督教分子复杂，由于第二世纪和第三世纪时，诺斯提（Nasticism）知识派侵入——第二比喻所代表的。此后，教会在罗马教手中更弄得丑事百出。一个命令，数以万计的兵在一天中受洗，作基督徒有权利得四两银子，二套白衣。教会竟成树了！天上的飞鸟，就是那恶者撒但，它是最聪明的，知道那里可以安身，岂有错过机会。罗马教真是荒谬绝伦，成了撒但的大本营。今日之更正教亦步其后尘。例如：圣诞节好像是一只飞鸟，由罗马教飞至更正教。

鸟是甚么意思？树又何指？但以理书四章二十至二十二节说到巴比伦的权能，以西结书三十一章三至六节指亚述王之权能。故树指世上的权能，尤其是关乎政治方面。飞鸟指从撒但来的罪恶。故今日教会中之罪恶实包括全世界之罪恶，试问甚么罪恶没有？教会竟成巴比伦，混乱不堪；亦如一大百货商店。撒但最聪明不过，先吃尽了（4节）。只是一部分成功，所以改变方针，使树大一点，好叫一切飞鸟都可来住；挂基督教之招牌，卖撒但之药。

主对教会如何规定？约翰一书三章一节说，世人不认识我们；加拉太书六章十四节说，世界已被钉死；彼得前书二章十一节说，我们是客旅，是寄居的。主对教会所定规的是小，与世界无关。基督徒对世界之关系，活时一条路，死时一座墓。潘汤（Panton）曾说：「活时一条路，死时世界最多给我一副棺材，不给我也不要。」教会究竟如何变大？（即芥菜如何能长成？）因她的根很长，深入田地以得滋养，由世界帮助她生长。故一个基督徒不当由世界得荣耀。菜与树有别：（一）菜一年或二年生，树多年生。今教会失去作客旅之性质矣。（二）菜有叶，树有枝。教会的活动如商业般大登广告，教会也分门别类。（三）菜根深二三寸，树根比树干高几倍，深入地中——教会属世且已扎根。菜两三个月就死，树不会——教会失去仰望神的本能。神要教会回到创世记之菜蔬，可惜教会偏愿作树。教会成为树，徒有外表却无实际，且失去贞洁，不能使世界悔改，撒但反而获益最多。故当保守我们的心，不羡慕人的伟大。苦当争先，甘当让先；当有受苦的心志（决心），这比受苦更宝贵。口袋尽可穷，只要灵里不穷。得胜的秘密，是站在主所给我们的地位上。扫罗自以为小，神就用他（撒上九21）；后大起来了，神就另找大。（十五30，十六1）；神寻找的是小器皿，并非大器皿。

三十三节：

面酵的比喻。全部圣经中所记之酵，都指坏东西。此乃圣经中不可推翻之原则（见出十二15、19、20，十三6-8；利二4-5、11，六17，十12；申十六163-4；摩四4-5）。新约中面酵有三：（一）法利赛人的教训（太十六12），注重外面伟大的礼节和仪式，有仪式的人都为此骄傲。（二）撒都该人的教训——不信神迹，犹如今日之新派（modernit），是背叛主的人。（三）希律的酵（可八15），属世的，喜欢政治活动，亦是逼迫教会者。酵即教训或道理（太十六12），亦可作行为或道德（林前五6-8）。二

者是相连的；先有不正当的道理，后有不正当的行为。妇人在圣经中代表宗教组织。圣经中不提名之妇女有四处：启示录十二、十七、十九章，撒迦利亚书五章，都代表宗教组织。此处之妇人特指罗马教，再宽一点指传讲或创造异端者。三斗是普通作面的数目（参见创十八6；撒上一24），一伊法等于三斗（士六19）。面作素祭用，预表基督作祂子民的粮食，三斗面意即基督的显现（一是神的数目，三是神显现的数目）。合起来看，天主教把基督给祂子民纯净的粮食中搀了酵，使全团都发起来——将来天主教和更正教必要合起来。教会有了异端，外表何等兴旺，如社会福音、新信仰等。听哪，主的呼声：「你们务要从他们中间出来，与他们分别。」（林后六17）又「我的民哪，你们要从那城出来；免得与她一同有罪，受她所受的灾殃」（启十八4）。今天面酵随处都有，最易碰·，所以要拒绝：（一）外面的伟大，（二）里面的异端。

三十四至三十五节：

若不用比喻，就不对他们说甚么。犹太人已拒绝主，主讲比喻（不若以前之清楚、明白讲出），使他们听见却不明白。三十五节使诗篇七十八篇二节的话应验。

三十六节：「当下耶稣离开众人，进了房子；祂的门徒进前来说，请把田间稗子的比喻，讲给我们听。」这里的「离开」，当译作「遣散」。在房中，此房不是以色列，乃指教会，因内有门徒。故七大比喻可分两大类：（一）撒种、稗子、芥种、面酵；（二）宝贝、珍珠、网。主开始先解稗子，因这是天国第一个比喻，是重要的，范围最广阔。既知此比喻，即可触类旁通（见五十一节说，「我们明白了」）。在房中的比喻更宝贵，更秘密；主对自己人或知己讲的，必是更深且进一步。

四十四节：

当翻作「天国好像财宝（或宝贝、宝库）藏（过去式）在田里，既发现了，就把它藏起来（过去式），为·这个喜乐，回去卖了一切所有的，并买这块田。」（自「为·这个喜乐」起都作现在式。稗子与财宝的比喻最重要，奥秘最丰富。）

解释这比喻多是如此：一是，财宝指基督，田指福音，故基督隐藏于福音里。人即罪人，舍弃一切跟从主。若是这样，请问：（一）福音只是彰显基督，岂是隐藏？（二）圣经中何处指田就是福音？（三）罪人能买何物？（四）基督岂是商品，需出代价而得？（五）遇见了后，何故再藏起来？（与事实完全相反。）（六）如何藏？（七）福音可以买的，又岂是福音？

二是，田指圣经，财宝指救恩，人即罪人，救恩隐藏圣经中，人遇见救恩，于是舍一切而就之。请问：（一）圣经隐藏救恩，又显救恩？（二）人遇见救恩，抑因传扬而得？（三）明白圣经需要代价？（四）买圣经需花许多代价？（五）买圣经后定能得·基督？（六）得基督后何故再隐藏，怕人发现？

三是，田指世界，财宝指教会，人指基督，祂见教会，舍弃一切而得她。请问：（一）主在世时，何处何时发现教会？（二）主在世时，何时教会显出荣耀？

四是，或谓财宝指罪人，但（一）主至世随处都是罪人，不用寻找。（二）既寻得罪人，何故又隐藏他们呢？

财宝之比喻：财宝，主既未解释，可寻其他经文。历代志上二十七章二十五节的仓库，代表大·国度之荣耀。传道书二章八节的财宝，代表所罗门国度之财宝。国的荣耀在乎宝库，即使在神治时期（自摩西至士师末期），宝库也是代表荣耀，国强就能保守，国衰就被掳掠。田表征世界，财宝藏在田里

是甚么原因呢？神国的荣耀在地上从未显露，且在犹太人被掳后神作天上的神，人绝不见神之治理宇宙，即使在被掳前还是隐藏（仅有少数例外）。在摩西时代以前，天国始终隐藏，直至施浸约翰始传天国近了。天国隐藏多少时候？从创世以来直至约翰（太十三35，廿五34）。谁隐藏天国的荣耀？神（箴廿五2；罗十一33——「深哉」意「隐藏」）。

承接上文，田即世界，否则主必另作解释。可知天国将来要和世界发生关系，天国必显现在地上（亚十四5、9；诗八——国度的诗），范围在地上，主政治之部分在天上，世界在国度之后才被毁灭。既发现了——主在世所作的事。当世界在混乱时，有人在旷野呼喊：「天国近了。」主亦传这信息，且传出天国之教训（太五至七），与天国的权能（如医病、神迹），都被显露（四十四节无寻找之意，仅是发现）。主是首先发现，无人在此之前发现，天使、先知都不能显露（参见来二5-8）。之后主就把它藏起。上文都是过去式，至此才为现在式，可知上文之隐藏、发现了，主说此话是过去式，且已成事实。至于此处之隐藏，与下文之买卖等都是主说话时将要实行的事。何故复隐藏？因犹太人拒绝，十一章中即开始拒绝，十二章实行（见太十一20、25），所以国度的荣耀就藏起来。根据十三章四十一至四十四节，无奈这事现在是隐藏，主后来不多显神迹（即使显出亦为个人），主自己亦隐藏起来（参看约八59，十二36；路四30）。何故隐藏？因为出了事（指犹太人之拒绝），因有危险（指犹太人的阴谋），因以色列人良心丧尽。隐藏，指犹太国全体，非个人及门徒；主弃绝犹太国全体，却从不弃绝个人。

主为国度的荣耀而喜乐（参见路十17-18、20——记主喜乐唯一之处）。主欢欢喜喜的去，即回耶路撒冷之十字架去。回去变卖一切所有的，意即出代价，舍己。主降世曾舍大半部（惟非一切），在十字架时，甚至舍了生命去买（见徒二十28；彼后二1；启五9）。买的目的是为田中之宝藏，惟范围为世界（彼后二1）——不得救者亦被买。主作赎罪祭为信徒，作挽回祭为普天下（约壹二2）。神对于地有大盼望，故买之，将来天国与地发生关系——国度在地上（启十一5；太六10），主的心亦在世上（太六21）。故主必再临，在世界设立天国。

四十五至四十八节：

对于珠子之比喻，解经家都作如是：（一）（自路得直至今日，一珠子指基督，人指信徒；若是信徒，不能买基督，祂是唯一的救主，岂可变作好珠子中一颗重价者？）（二）珠子指教会之精华，散在各教会中，人舍一切，在各教会寻找。然而，人寻找真理，不用卖掉一切，财主穷人都可得。（三）（百年前，）珠子指神的义。（四）珠子指教会；有一部分对，非指教会本体，而指某部分，否则珠子和教会连不起来。

珠子的比喻：珠子表征教会的美丽，珠子是生命上（非由人工）所发出来的美丽。宝贝偏重以色列，田之另一解即犹太人；珠子生在海中（非田），海指外邦人、民众。罗马书十一章二十五至二十六节之奥秘与犹太人有关；以弗所书三章五至六节之奥秘与外邦人有关。财宝为一国或一家之宝，珠为个人之宝。（关于珠子，参见伯廿八18；太七6，十三45-46；提前二9；启十七4，十八12，廿一21。）由上面章节可知珠子为饰物，使人有美丽而满意，主打算得好些珠子。（寻珠，为主之工作。）主不说没有找到别的，只说找到一颗重价（美）的珠子。教会之美丽远超一切（见弗五27），教会是荣耀、无玷污、无瑕疵（无罪斑）、无皱纹（不老、新鲜），正如马太福音十一章二十五节中之婴孩。重价

的珠子——你们是重价买来的（林前六20）。变卖指主的死。教会的美丽是主的装饰，人见此美丽而赞之。

珠子之来历：珠子生自蚌，最难看之动物，犹教会生于最谦卑之基督；珠为外来物，蚌以生命之珠母灌之，蚌有珠子必受损伤，珠之圆度全靠蚌体之柔度，越柔越圆。基督亦最柔（太十一29）。珠在海里，活蚌之珠不及死蚌的，故采珠者先冶死它。珠之色白、纯洁，商人对于珠确实要寻找。

撒网的比喻——最易受人误会，普通讲法：（一）网指福音，海指世界，渔人指传道者，好鱼坏鱼，指教会中的好人恶人混杂。（二）海指外邦人的世界，渔夫指传福音者，将信者从世界救至教会，器皿指各教会，坏的除去，好的存在器皿中。中世纪这两种解法最普通。

此比喻有二特点：（一）人指天使（说「传道者」已违主之解释，否则主亦如上文不必特别解释）。

（二）拉网时指世界的末了。明白此二点，可知以七两种解释是错的。第一个解释之错误：（一）渔夫指传福音者，撒网者明明是拉网者；（二）「撒」在原文是「已撒」。（三）拉网在世界末了，只有一次，然而今日之福音网随时拉，天天拉。（四）次数——一次为·所有的。（五）海里指外邦人，则教会只有外邦人，无犹太人（罗马书九章二十四节明说有犹太人）。（六）如何审判，稗子是捆成捆，与此处一个一个挑选冲突。稗子指福音时代，此处恶鱼不独指假信徒。第二个解释之错误：除了以上六点外，（七）说网既满了，福音何时满？（八）岸何所指？（九）传道者不能选拣。（十）拉网和别处不同，主在下文不说鱼而说水族。（十一）如果福音网每天收，但此处是世界末了。（十二）人绝不把坏鱼丢掉。（十三）主只说得人如鱼，从来不说得救者如鱼入网，自投罗网岂可说得救？鱼非受压迫手段，不愿意离本处。（十四）聚拢是自动的，出乎撒网者之意外。（十五）拣在网中拣选，但福音不能审判，惟有悦纳。（十六）「末了」指时代的满期。

网与稗二比喻之比较：稗子重在起头，网重在末了——时代的满期，故为最后比喻。四十七节的「又」字有新光，必和稗子不同。世界上海有四分之三（外邦人），地有四分之一（犹太人）。海遮地（表初无选民），海指外邦人（见但七2-3；实六十5），地与海不同，因能结实，有实质可站（见民廿三9上）。独居的民（9节下）与万民不同。网撒在海里，网即福音（见启十四6-13），时代是末了，指大灾难时天使传永远的福音，审判的福音。天使是对外邦人传永远的福音，信者与不信者都在网中。

聚拢各样水族，指一切的外邦人（见结四七10）。本节的「样」意即族（见可七26）。「网既满了」，指传够了，时候亦够了。「拉上岸来」，指由神的话集拢他们，每个都被迫离本地。「坐下」指有权柄（非指安息，打鱼、拣选的不能安息），并加以审判，好的留在器皿里，不好的丢弃。

这里的好鱼就是马太福音二十五章三十一至三十六节的绵羊，坏鱼等于山羊。外邦人敬畏荣耀神，作好事，看顾敬虔的犹太人和基督徒，可作千年国之子民。千年国之子民包括敬虔的犹太人和外邦人，此处义人和恶人亦即那里的义人和恶人。

五十一节：「耶稣说，这一切的话，你们都明白了么？他们说，我们明白了。」

「你们都明白了么？」主有此问，因主讲天国奥秘专欲门徒明白，欲使凡褻渎者完全不明白（见太十三11-16）。故此处之问作十一至十六节之结束。

五十二节：

「文士」，指熟悉旧约者。可知天国必非弥赛亚国，否则文士早有分于天国。文士受教即文士受天国

奥秘之教训，（此天国指现今在世的教会，）「家主」即文士。家有范围，非露天，在内室中（见歌一4）。旧指旧约，新指新约，家在在有权，可拿出新旧的东西——新约与旧约。库指藏东西之处。我们讲亦宜由库中拿出。

五十三至五十四节：

拿撒勒人承认主的话有智慧与异能，且甚佩服。然而「那里有」的一句话出毛病，如果承认主有智慧与异能，则该知祂由神来，不该再说「从那里有……？」

五十五节：「这不是木匠的儿子吗？祂母亲不是叫马利亚么？祂弟兄不是叫雅各、约西、西门、犹大么？」

因上文之疑，恶者更引之入错误思想；因此节之转弯，此等人更无望矣。

五十六节：「祂妹妹们不是都在我们这里么？这人从那里有这一切的事呢？」

妹妹之名隐藏，一些人在肉体上承认主——认识主的父母、弟兄、妹妹——故弃绝他。因人最喜欢神秘，以为有能力者必须神秘；人尽知之者，则成为普通，无所特异；拿撒勒人亦然，以为基督必须神秘，和他们有所不同。「然而我们知道这个人从那里来；只是基督来的时候，没有人知道祂从那里来。」

（约七27）

五十七节：「他们就厌弃祂。耶稣对他们说，大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。」

不只太熟，故被犹太人弃绝，亦因不在先知之境界中。

五十八节：「耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。」

最可惜的话。许多人因不信，阻挡神的大能。神喜欢在我们身上行异能，惜我们之信心不够。我们的信心犹如水桶，神能力犹如井水。无桶则无水。今我之信心犹如篮子，把神之能力都漏掉。——倪柝声《马太福音查经记录》

24 马太福音第十四章

一节：「那时分封的王希律，听见耶稣的名声。」

（此段乃系掌权者——希律——弃主。）分封的王，意皇下之王；「听见耶稣的名声」，或许是因十二门徒传道之故。

二节：「就对臣仆说，这是施浸的约翰从死里复活，所以这些异能从祂里面发出来。」

希律认主仅为约翰，不记主是基督。

三至四节：

当在十二门徒传道之前，希律娶弟妻，犯奸淫，约翰直言。可见我们对于罪不可马虎。这里是圣经中唯一作生日之处；作生日不十分好，易出事情；因人的欢乐，罪最容易进入。希罗底显然为淫妇，为她之故，约翰被禁，因约翰说娶她是不合理的（甩可六18）。

五节：「希律就想要杀他，只是怕百姓；因为他们以约翰为先知。」

希律早先就欲杀约翰，惟惧怕百姓；及至与约翰接触，便知约翰是义人、圣人（可六20），因约翰讲

道能摸·希律的良心。王敬畏他，想保护他（20节）。良心虽有，惜不敌撒但之势力。撒但此时隐于幕后，与神的儿女为敌。

六节：「到了希律的生日，希罗底的女儿，在众人面前跳舞，使希律欢喜。」

不该使子女抛头露面在公共之处，今为父母者应注意。

七节：「希律就起誓，应许随她所求的给她。」

人喜乐最盛之时，最易失却自主力，希律之起誓就是一例。

八节：「女儿被母亲所使，就说，请把施浸约翰的头，放在盘子里，拿来给我。」

天真女儿受母指使，要求约翰之首放在盘中。受此教育，此女一生不可收拾，将来定为凶悍之妇，父母当向儿女负责，如电影、跳舞、书籍……等。

九节：「王便忧愁，但因他所起的誓，又因同席的人，就吩咐给她。」

王天良发现，碍于面子，宁犯罪，不肯丢脸。

十二节：「约翰的门徒来，把尸首领去，埋葬了；就去告诉耶稣。」

此节为基督徒处世原则之一，约翰的门徒不声不响，不宣传埋葬尸首，只是去告诉耶稣。尸首乃不合理待遇之凭据，受冤枉之铁证也。人欺负，你不发响声，凭据隐藏，告诉耶稣。我们则不然，遇事最喜欢暴露人亏待之证据。

十三至二十一节：

为第二最大段中之第二小段，其大意为：主自己亦要死；变饼预表主为我们死。约翰福音六章一至十四节与此段相同，二十六节下面则解明变饼之意，并非请茶点，实预表主自己的死（约六35、48、51、53-58）。

十四至十六节：

怜悯是主的本性；无论人怎样弃绝祂，祂始终怜悯人。门徒请祂叫众人散开，即命令众人离主，这是不该的！我们亦常有此等口吻。不负责不是信徒应有之态度，信徒当找机会负责，效法主耶稣在此处之负责。不要在皮鞭下才肯作砖。主在这里不只讲道，还供应人。主在这里作富有的穷人——「你们给他们吃吧。」信徒不可寒酸，不可作穷富翁。

十七至十八节：

何故主要门徒给他们吃？因为门徒有，不论有多少。「拿过来给我」——凡顶少的放在主手里，就会变顶多。

十九节：「于是吩咐众人坐在草地上；就拿·这五个饼，两条鱼，望·天，祝福，擘开饼，递给门徒；门徒又递给众人。」

没有饼在主手里是不祝福的，惟祝福后必须擘开。人愿祝福，不愿擘开。「一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，……」（约十二24）可见，有不死之可能。没有在主里的饼是不擘开的；不擘开，五千人不能得饱。何时何地你抵挡主的擘，主只得把你放下。主每次悦纳你的奉献，祂随即开始擘；不料多数人是喊痛心。擘开后需递给众人，递给众人需有能力，如果信徒顺服，被擘后自然有能力。有时我们奉献之后，每遇非常之事，例如丧子、失财等，此即擘开；平时不擘，奉献后才擘。

二十节：「他们都吃，并且吃饱了；把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。」

惟擘了之后，众人都吃，并且吃饱。主不给人则已，一给终是满足；活水成泉源与江河，亦是一例（约七38）。剩下的十二篮，就是事实。献与主后，给主用，总是增加。我们时常如此，工作后觉缺乏，需要灵修，这是大错，因我们是电车生活，不是汽车生活。主自己饿了，惟有给人活水后自己亦饱（约四6、13-15、32）。故当信徒饥渴时要喂养他人，不可有属灵的私心。十二篮，十二指永远的完全，即主死之功效永远完全。（十五章中之七篮，指神的以色列在千年国中丰满的完全。）

二十一节：「吃的人，除了妇女孩子，约有五千。」

何故妇女不计？因妇女与男人成为一体（见创二24），即有处女亦宜隐藏。孩子，因未成年，故不计算。

二十二至三十三节：

此为第二最大段中第三小段，其含意包括复活、升天（上山）、代祷（祷告）、门徒留世、大灾难（四更天——最黑暗之时期）、再临（到门徒那里）等。这里的「船」指教会，船在海中即教会处在世界。又上山去祷告，即复活、十天到神面前为众圣徒代祷。

二十四节：「那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。」

逆风浪，即教会在世所受之逼迫。主曾催门徒上船，即要我们在世上受试炼，以图长进。那时是晚上，主离世后，世界即黑暗，因主是真光（约一9，九5），世界需待祂再临时，晨星、公义的日才出现（启廿二16；玛四2），故教会在主面前看来就是灯毫（启一20），信徒为世上的光（太五14）。

二十五节：「夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。」

四更天指大灾难，最黑暗的时期。最黑暗之后才有黎明，早晨将到，黑夜亦来（赛廿一12），有同样意思——在大灾难中主到门徒那边。

二十六至二十七节：

在此之前人嫌主不神秘，不信祂（太十三54-57）；然后主神秘，人必因主太神秘而惧怕祂，就像门徒一般。「连忙」二字表明主的爱流露，主立刻安慰门徒们。

二十八至三十一节：

此段为彼得履海事，有数原则可见：（一）主的呼召需自己请的——「请叫我……到你那里去；」信徒当请主来请你。（二）信徒当效法彼得之特别与最先跟随。彼得个人到主前比其他门徒为早。（三）「请叫我」（28节），这是彼得的顺服。（四）彼得在船中虽被风浪摇得不稳，但他仍敢向前冒险。

（五）「你来吧」，这是主话的应许。若无主应许，等于无意识的冒险。人说彼得好出风头，惟此处主不责备他，反说，「你来吧；」是应许他，亦即嘉奖他。（六）人以为船中稳固，无须走往海上跟从主；需知信徒生活全恃信心，在团体中有信心容易，单独的信心困难。其实，信心是个人的，彼得之履海，是个人信心，也是主所嘉许。（七）冒险是错，惟信徒当有主话的冒险，即信心的冒险，才能产生经历、老练。（八）彼得既走了海，（若非即沉下，必定走过，）他该再看风浪，有主的话更是不该看风浪，一看就忘记主的话。如风静浪平，无主的话亦绝不能走。走海既不在于风浪，则不该看之；走海必须单独看主，则自不会看风浪。（九）主盼望有人从船中（教会弟兄姊妹中），更有信心走海。（十）要不遇见风浪，则需抓住主的话；神的道，就是圣灵的宝剑，乃唯一积极抵抗的武器。（十一）有时信徒即使信心不够，可是主的爱真大，仍是以恩典扶持。（十二）将要沉之前，主

赶紧伸手拉住他。（十三）「小信的人哪，为甚么疑惑呢？」疑惑是由小信而来；先有小信，然后有疑惑。

三十二节：「他们上了船，风就住了。」

他们，彼得与基督；这是彼得最得意、最快乐的经历。

三十三节：「在船上的人都拜祂说，你真是神的儿子了。」

在船上的人不得不拜主。

三十四至三十六节，为第二大段中之第四小段，其大意为预示千年国主再回犹太地。

三十四节：「他们过了海，来到革尼撒勒地方。」

革尼撒勒，意即王的保护地，即国度。今耶稣已在千年国中。

三十五节：「那里的人，一认出是耶稣，就打发人到周围地方去，把所有的病人，带到祂那里。」

因主是主基督，隐藏不住祂的爱心、怜悯、圣洁、公义等。信徒能否叫人认出是基督徒？所有的病人摸主一下都好了，这是何其宝贵。难道我们所有的祷告都得答应么？恐怕没有；甚至保罗亦没有这权柄（保罗不能医治提摩太的胃病——提前五23），医病是千年国中之事。

三十六节：「只求耶稣准他们摸祂的衣裳繸子，摸的人，就都好了。」

不需摸手，摸衣裳繸子足够了。我们祷告亦需摸主，可惜人多挤祂，少有人摸祂。——倪柝声《马太福音查经记录》

25 马太福音第十五章

此章暗示神的心如何。马太福音与马可福音二书都有同样之目的，使人知道神的心就是：神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们。主耶稣不明说祂是神的儿子，却暗示祂就是。主以前已作好事，现在还要作，为要给我们有够多的凭据来认识祂是神的儿子。

一节：「那时有法利赛人和文士，从耶路撒冷来见耶稣说。」

法利赛人是实行派，文士是神学家，二者本不相合，今竟联合来为难主。可知主有能力，是平衡的力量；主若无能力，他们不至联合。耶路撒冷是宗教中心，也是反叛中心，故主曾哭耶路撒冷（路十九41）。然而在马太福音二章中，希律和全城的人都不安——不欢迎主。主在末一个星期中，不住耶路撒冷，却住在伯大尼的一家（此家有生命、爱心、事奉），正是为此之故。

二节：「你的门徒为甚么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候，他们不洗手。」

法利赛人曾问过犯、诫命的事（太十二2），惟失败。故今日再问关于遗传之事。遗传可以保留，然而不当看为有能力，与神的话相等。人每以遗传看作神的话，主亦知·生，惟见此弊，故意犯之。

三节：「耶稣回答说，你们为甚么因·你们的遗传，犯神的诫命呢？」

参考马可福音七章七节，主所争辩的，是遗传能不能代替神的话。今世代普通之遗传，如主日买物等，乃是以遗传当作道理，故拜主也是枉然。

四至六节：

无论人的遗传与补充，如在神的话上，等不多时，必变作遗传而废掉神的诫命。有二种供献：（一）直接献神（捐钱于桶中）。（二）耶弗他。（如许愿、个人奉献。人生病向神许愿不吃肉、不用钱，于是父母不能吃肉、无钱可用。）耶弗他之许愿（士十一29、40），是各耳板，犯不可杀人之诫命。这就是因人的遗传犯神的诫命，是违背神的断案。犹太人宁守各耳板，而废掉神的诫命。我们常说，「圣经虽是如此说，然而……。」（此然而出事实，乃遗传也。）

七节：「假冒为善人哪，以赛亚指·你们说的预言，是不错的。」

假冒为善不是真坏，乃是假善；假善比真坏更坏。

八节：「这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。」

凡主张遗传权力者，即嘴唇尊敬神，心却远离神。

九节：「他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。」

心却远离，故拜亦枉然。神要拜祂的人用心灵与诚实拜祂（约四24）。

十节：「耶稣就叫了众人来，对他们说，你们要听，也要明白。」

这不只是对文士与法利赛人、对众人，也是对今日之人说的；不仅对洗手之遗传，亦是对每一个遗传。

十一节：「入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。」

人的恶不在外而在内，故无洗手之必要，惟从心里出来的才能污秽人。

十二节：「当时，门徒进前来对祂说，法利赛人听见这话，不服，你知道么？」

法利赛人因有成见在心，故不服。

十三节：「耶稣回答说，凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。」

（一）主承认遗传出于人。（二）所有遗传终有一天要被神拔出，让我们不要等到那天被拔。（三）栽种的，指法利赛人的教训。希望我们所有遗传的教训今日就被拔，不待至审判台前。（四）从这节圣经可知，人一切的异端都要除去。

十四节：「任凭他们吧；他们是瞎眼领路的；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。」

「任凭他们吧」，主不急，是真是假待时日证明；人恰相反，性情最急。那天听主讲话的，不只法利赛人，连群众亦都瞎眼。瞎子领瞎子——凡跟瞎子者自己必成瞎子，明亮者不会跟的。喜热闹者必喜听热闹者，头脑不清楚者喜头脑不清楚者，无眼者最喜领路，无学问者最喜作人师，无圣经根基者最喜欢讲道（无圣经根基的讲道犹如开展览会，证明他这件有，那件也有），不知神的旨意者最喜向人说神的旨意。全世界中有谁瞎撞？只有瞎子，瞎子最主观。

十五至二十节：

这比喻即瞎子领瞎子之比喻，说出心是恶的源头。法利赛人的遗传，叫人洗手，洗至最干净、最白，但是忘却心仍污秽。这段表明：（一）人心如何污秽。（二）神心如何慈爱。（三）人心需要清洁。上文讲的是人心污秽，下文讲神的心；不知人心，亦不能知神心。

二十一节：「耶稣离开那里，退到推罗西顿的境内去。」

主因欲离开假冒为善的人，便退到推罗、西顿，被神咒诅之地（见赛廿三；珥三4）。神藉先知公开的咒诅推罗、西顿；但主宁可离开秘密的罪人，到公开的罪人那里。

二十二节：「有一个迦南妇人，从那地方出来，喊·说，主阿，大·的子孙，可怜我；我女儿被鬼附

得甚苦。」

这迦南妇人，她的种族是迦南人，亦是受咒诅的（创九25-26）。她从被咒诅的地方出来。「主阿」，是可怜的呼声；「大·的子孙」，是错误的呼声。大·的子孙与迦南妇人无关。

二十三节：「耶稣却一言不答。门徒进前来，求祂说，这妇人在我们后头喊叫；请打发她走吧。」若主只是大·的子孙，就与外邦人无分。此女人站在不当站的地位上，想抓住主。因此我们祷告主，名称不可乱用。门徒觉妇人啰唆，不耐烦，请主早成就她。

二十四节：「耶稣说，我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。」

主在地上的工作都是为犹太人；为外邦人的明显工作；需待哥尼流家起首。主对外邦人的工作都是暗示，就是到以色列家，也仅是往迷失的羊（遗民）那里。主为何说此话？乃是要给妇人一把柄。主奉差遣仅是到以色列家，现在既是到迷羊那里，范围就大了。难道妇人不是迷羊？难道不能蒙恩？那么，她应当自己承认是迷羊，主顶远的给她思想。不答非不许，乃默许。主此时虽不开口，心不停的跳，祂想施恩。可是，妇人没有站在罪人的地位上，主不便应允；静默的迟延，不是神推辞。我们神的迟延，不是推辞，为要等待我们而已。主说了一句，就不说了，但是主里面顶盼望、顶爱你；外面的远离并非真远离。

二十五节：「那妇人来拜祂，说：主阿，帮助我。」

那妇人对于此话柄明白了，拿住了。她想：「哦，我本以为以色列人都是甚么道学先生，都是好人，岂知他们是迷羊。那么，既是恩典，就没有地位的限制。我虽是被咒诅的罪人，却是迷羊，可得救恩。」主耶稣把整个以色列国降低与推罗、西顿平等，都是罪人。大·的子孙取消了，她现在懂得救恩了，只说主是主。

二十六节：「祂回答说，不好拿儿女的饼，丢给狗吃。」

这是主第一次直接回答妇人，先一句是间接对妇人说的，而直接对门徒说的。主拿犹太人比作羊，外邦人比作狗。惟有以色列人算得是神的羊群，即约翰福音十章中「主的羊」，「另外的羊」就是外邦得救的人。犹太人并不都是羊，可是犹太人却都自以为是羊，所以主说是迷失的羊。外邦人以为自己也是羊，可是主说是狗。这妇人以为自己是羊，主说是狗，把她拒绝，然而并非放弃她，仍给她话柄。

二十七节：「妇人说，主阿，不错；但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。」

妇人说，「主阿，不错，」即承认主说的是对的，她自己是错的。希腊文中有二种狗：（一）野狗；（二）家狗。此处是家狗。主给话柄，她就抓住，意思说：「我虽是狗，还是你的狗；既是你的狗，就得吃零碎。」

二十八节：「耶稣说，妇人，你的信心是大的；照你所要的，给你成全了吧。从那时候，她女儿就好了。」

主于此才称呼她妇人，先称赞后给与。（主的奖赏法也是先称赞后给与——太廿五21、23。）主的心跳了，祂深感希奇。神的延迟、神的试炼就是信心的养成所；答应越迟，信心越大。大·的子孙是天然的关系，你如果以为你的品行还好，行为也不错，神只得任凭你。如果你肯服下来，站在狗的地位上，神就要祝福你了。让我们（从这段经文）学习祷告，拿住神的话柄。（此段说出外邦人的心。）

二十九至三十一节：

主回到以色列人中间去；祂先是到犹太国，后至外邦地，又回以色列人中。犹太人需要悔改，外邦人需要信。此段预示千年国之起首——主回至犹太人中间，犹太人觉得有病，才到主面前，主医治拯救（医治本为千年国之权能），以色列人因主而荣耀神。

三十二至三十九节：

刚才妇人吃的是碎渣儿，但是现在主要摆设筵席了——国度中的恩典和丰富，没有一个时期得救的人数比千年国更多。五千是负责之数，四（表受造的人）是从三（表创造者）出来的。四千是顶多的数目，五个饼，是负责之数，两条鱼表见证，七块饼是完全的数目，七筐表丰富。还有一项宝贵意义，即主耶稣也三天不吃了，主知道站在人同等的地位上。我们因听道而三天不饿，主能讲道三天而不饿；为他人三天，就要变饼了；为了自己，四十天不吃，还是不变饼（太四2-4）。顾念别人，应当怜惜，适身处地；为自己，当克己节制。主作和不作都是神迹，不愿意叫他们饿·回去。

怜悯心是顶自然就有的，除非像约翰所说的，人若塞住才无（约壹三17）。所以在物质上帮助弟兄，乃是每一个信徒所当尽力的。说「那里有这么多的饼」（33节）的人，都是看环境者；信心最初的功课就是除去疑惑。没有一个有信心的祷告是会说这话的，只要神说了，就够了。主递给门徒的饼，表征复活的生命。门徒本在己手之饼永不会多，可是经过主的擘开，就剩下了七个筐子，最丰富的数目。生命受十字架的对付就不天然了，乃是超然了、变多了。——倪柝声《马太福音查经记录》

26 马太福音第十六章

一节：「法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请祂从天上显个神迹给他们看。」

法利赛人与撒都该人又有新协议。在十五章法利赛人和文士结合。法利赛人与文士并非绝对相反，而法利赛人与撒都该人是对头，却同心试探主。他们因不信才来试探，不信者之花样相同。十二章也是因法利赛人与文士不信而求神迹。法利赛人、文士、撒都该人都为犹太人专求异兆者。十二章之异兆为要满足他们自己的好奇，此处则纯为试探，不一定要看神迹之离奇。主始终保守从前之断案，不改变。世人有进步，惟祂没有，因祂是完全（来十三8），祂的思想永不改收变。试探就是不信；信必须听神的话，没有神的话，人只有罪——不信与不顺服。不信是根，不顺服是果。试探是对主不信的表示。「我不信，除非你作给我看；」犹太人欲先见神而信，学校先考学生而使之插班，可是主绝不肯行神迹，被人试验。主能行神迹，惟不被人鉴定，不被人支配。祂不欲行神迹而号召不信者。

二至三节：

因他们讲天，主亦讲；主责备他们只能分别天上的异兆，却不能辨别这时候的异兆。主承认他们是科学家，在今日之不信者亦如是，在主眼中他们只知某因生某果。人最易忽略时代之异兆，有异兆而不能见，最可惜。他们之自满（就像科学家之自满），使他们盲目；既已有异兆，故不再行了。这时候的异兆即十字架。

四节：「一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给它看；耶稣就离开他们去了。」

约拿之异兆，即证主之死和复活。这里的「邪恶」，指人自己的性情；「淫乱」，指不正当的来往。可知不只一人，人人都坏，故主遂退去。

五至六节：

防备法利赛人和撒都该人的酵，即防备行法利赛人和撒都该人的试探。法利赛人和撒都该人的教训犹如酵母，此酵母有发酵之可能。他们说话不作事，改造人而不受改造（太廿三3）。故我们交友要谨慎，不信者、不敬虔者易使你受染、发酵。「要主先作一件事，然后我才肯信（或肯作一件事），」即是试探。主警告我们，因我们有发酵之可能。

七节：「门徒彼此议论说，这是因为我们没有带饼吧？」

门徒莫名其妙，以为酵作饼，此即误解圣经，以为酵与饼有关，此错误的逻辑今日最多。此误解亦表明他们的不信与他们的愚昧，即使没有带饼，主岂会说此话？门徒忘却变饼的事实，主观最易误解。

八至十二节：

无事能瞒主。小信非无信，惟人小信为主所不满。议论乃小信之人的表示。人误解圣经乃是人的错误，永不是神的错误。十五章一节至十六章十二节的总结，是这世代要防备法利赛人的酵。

十三至二十节：

从此，主才显露自己，以前仅是暗示。

十三节：「耶稣到了该撒利亚腓立比的境内，就问门徒说，人说我人子是谁？」

主何故自称人子？名称在圣经中颇为重要，在书信中多称为主耶稣、耶稣基督，因救恩已成。在福音书称神子或人子，因救恩未成。在使徒行传人称为神的仆人（三13），直至在哥尼流家中。人子表明：

（一）被弃绝；（二）为我们的缘故得荣耀；（三）指祂是人。此处指主在被弃后之问题。

十四节：「他们说，有人说是施浸的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米，或是先知里的一位。」

约翰乃最像服务者，以利亚乃最热心宗教者，耶利米乃最悲观者。人们都不承认（不信）祂是基督。

主在约翰之见证中早被称为神的儿子，但人仍说是先知。

十五节：「耶稣说，你们说我是谁？」

主今天亦问我们，你怎样答？宗教家、社会服务者、哲学家、革命家？说是先知，祂还不满意，你是否承认祂为基督？

十六至十七节：

「巴」意子，「约拿」意鸽子，即有圣灵之启示。人看祂、论祂，都不准确。因为这些均无神的启示，仅凭自己的目光，因而为主所不满。于此，主再问门徒。彼得有此回答，即其重生之时（约壹五1，四15）。基督意神的盼望（或计划）在这人身上成就。彼得说，「惟有你是成就神的希望和计划者。」

每次说基督，必有关于工作；说神的儿子，则有主的身位与个人的荣耀。主有三荣耀。（一）个人的荣耀，在永世里作神的荣耀。（二）人的荣耀，在世为人的荣耀。（三）道德的荣耀。西门为彼得之旧名。巴约拿意即圣灵之子。如能称主为基督，是有福的，因是被圣灵启示之故。作基督徒非由理由，乃由启示（参加一16）。（神给我们四大启示：（一）天然的所示，天、日、月、星……等。

（二）书——圣经。（三）耶稣。（四）最紧要——圣灵。圣灵启示最重要，无此启示，无人能得救。

十八节：「我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上；阴间的权柄，不能胜过她。」

主说此话时，可知还未建造教会。彼得意小石（Peter），盘石（Patra）指大石；二种石不同。无人造房屋在小石上，彼得只是小石；盘石是主耶稣（彼前二7-8）。彼得承认主，故为一小石；所以凡承主者亦是一小石，即活石（彼前二5），建造成灵宫（教会——神的居所）。此盘石乃彼得所承认的主基督；若盘石是彼得，则他三次不认主，见使女发抖，则教会殆矣。无此承认，便无教会。教会（希腊文艾克利西亚），意即被召出来的会众。这会众被召出来，分别为圣，就是由世界分别出来，不犯罪，不发脾气；……即圣洁的果子。故每一圣徒都是圣洁，得救者，都成圣洁（来九13-14）。

阴间的权柄，「权柄」一辞原文作门（多数）。门是出入之口，阴府不能拦阻出入，死关不住信徒与教会，因永不败坏的生命已显在人身上（提后一10）。基督的身体：（一）肉身——表主的神圣生命。（二）教会——主复活、升天后在地上另穿一个身体。故教会就是主今日置放祂生命的地方。因那永不败坏的生命从阴府出来，主有权柄使生命在阴府中自由出入。主把此阴府关不住的生命放在信徒中，就是使他们得重生。我们已有此生命，为阴府所关不住，我们也是首先复活。不信者的生命死后即被抓住，但我们复活，因有死所关不牢的生命。肉体方面亦然，环境恶劣——试炼、逼迫、凶暴、残杀……四围如墙，但你有关不住的生命，环境不能胜之。

十九节：「我要把天国的钥匙给你；凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。」

此节最易被误解。天国的钥匙专给彼得？捆绑指赦罪？不但天主教有此误解，圣公会亦然，以为教会有赦罪的权柄。钥匙（多数）是否表明：（一）为·犹太人——五旬节；（二）为·希利尼人——哥尼流家人？钥匙（多数）不能因人的不同而不同。十八节提到阴间的门，与天国的门相对。十八节的题目是教会，十九节的题目是天国；十八节中的教会是主要建造，天国是由人造。这里不是说教会的钥匙，乃天国的钥匙；否则，彼得真为教皇了。教会是主所建造，由重生、得生命、有灵的人构成。这事不是属血肉指示，乃天上的启示。在天国中，神使我们享受权利作信徒。并且，我们是在天国中，尽义务与责任作门徒。此处，主似乎对彼得说，你能带人进入天国。头几件带入天国的东西，彼得曾用过，见使徒行传：（一）彼得有作见证的钥匙——五旬节的讲道。（二）彼得有施浸的钥匙，命令施浸，归入基督（罗六3），服在祂的命令下，顺服基督。故在马太福音二十八章十九节，主说，要「使万民作我的门徒」——这是第一把钥匙；把他们浸入三一神的名里——这是第二把钥匙。故不受浸，仍在教会，却不在天国（太廿一31-32）。传道的人只带人进天国，天国是教会的办公所；天国中可有稗子，但教会中绝不能。

此天国的钥匙不仅交彼得，也交给其他门徒，亦交给我们。有钥匙（多数），才有权捆绑（不开），才有权释放（开）。马太福音十八章十八节有同样的应许，证明钥匙（多数）亦交与他人。故我们亦有此钥匙。彼得之钥匙（多数）既为讲道、施浸，当然我们亦有。彼得先受此钥匙，以先重生、先承认的资格，开始传福音并施浸。我们有权不讲道，有权不施浸（因照我看来，此人没有得救，不能施浸），因为钥匙在我们手里。教会和天国是不能分开的，只不过是有所分别的，人可在天国中，惟不一定在教会中。全部圣经中有二条线：（一）教会；（二）天国。二者有所分别，但不分开。

二十节：「当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说祂是基督。」

主是神的儿子，在任何人中当提及；主是基督，对于某些犹太人（褻渎圣灵者）不可提及。神的儿子

是永远的，基督是来满足神的计划。故在弃主的犹太人前，不必提及此，亦证明自从十二章二十四节他们亵渎圣灵时起，犹太人已弃绝。

第二十一节：「从此耶稣才指示门徒，祂必须上耶路撒冷去，受长老祭司长文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。」

这里的「门徒」是指自从承认基督，启示教会之后。主在此所讲的死，非赎罪的死，乃是受逼迫的死，被弃绝的死。许多的苦非赎罪的苦，乃被弃绝的苦。主在此之预言乃被弃绝而死；还有三次同样的预言在下文。从此不再是暗示，乃明说要被弃而死。十三节是暗示主要被弃而死；从此即一大转机，也是一大脊骨。

第二十二节：「彼得就拉·祂，劝祂说：主阿，万不可如此，这事必不临到你身上。」

彼得拉·祂，这是老脾气发作，不加思索，顶快的劝阻。主从不听劝，从不受人教训。彼得此劝全出于情感——爱心，就如我们之劝人不要吃苦。不受约束的思想危险，不受约束的情感更危险。彼得此举是不受约束之情感的冲动，表面看来好像不错，实在是拦阻，这是主所厌恶。我们劝人不走窄路，就如彼得之劝阻主耶稣，我们亦会说万不可如此。

第二十三节：「耶稣转过来，对彼得说，撒但退我后边去吧！你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」

主不赦免彼得之错误，不领受他的好意。「耶稣转过来」——证明彼得在主背后。彼得必从背后拉·耶稣；背后说话，大都是错。「退我后边去吧！」——奇怪，因彼得早已在后。此处意思是不给彼得机会说话；想教训、帮助主的必错，因祂是完全的。（门徒教训主之二例：「众人拥挤你，」（可五31），「他们没有酒了。」（约二3）这是祂道德上的荣耀。彼得才得重生的生命，此刻就中撒但之计，被利用。故得胜后，更要防备。凡拦阻人往十字架的，都是出于撒但。「退我后边去吧！」——因为是绊脚石，绊倒人向前走。主看彼得之拦阻出自撒但，体贴人意者即出自撒但。撒但与人最近。也许今日我们的头脑中，它已经出入五十次了。

第二十四节：「于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。」

假设十字梁在比作赎罪解，我们不能跟从，岂非我们也可赎罪！只有大祭司可进至圣所，故赎罪只是主的工作。十字架不只赎罪，亦指吃苦——逼迫而顺服。主呼召我们去吃苦，不呼召我们赎罪。我们是信而跟随耶稣，信把我们放在教会中，跟随使我们能在国度里。单信不跟最危险，跟从是最便宜的代价。主起码的要求：舍己，即跟从主；拒绝自己的意思，求神的旨意满足。十字架有两种：（一）赎罪——基督的十字架（约十一50-52）。（二）受苦的十字架，各信徒都有自己的十字架，是神所定规的。主为各信徒安排的十字架各有不同——不同的路；虽然不同，一样都是十字架；十字架即道路上的打击。得救后你要如此走，神要那样走。主藉彼得教训我们——责备彼得体贴人的意思，即不顺服神的打击。舍己是跟随的惟一条件，舍己（消极的）就是除去自己的意思；背十字架即忍耐除去己意所带来的痛苦；跟从即走主的路，也就是顺服。

救魂（今世）必丧魂（将来），丧魂（今世）必救魂（将生）。魂包括心思、意志、情感。即满足思想、意志、情感（今世），即不舍己。丧生命（今世）就是舍己，和救魂相反，为主牺牲。不愿丧魂者，在国度中必失去魂的满足，如「一千银子的仆人要是在国度中哀哭切齿」。在快乐，不作事，手

中不擦汗，包起银子者，在千年国中将受羞辱，但仍有生。必得·魂（将来即在国度中的满足——得荣耀。

二十六节：「人若赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢？人还能拿甚么换生命呢？」得全世界（即世上的富贵荣华），将失去天国的荣耀，这又何苦？有何物可换魂呢？主看今日之救魂为至愚蠢。

二十七节：「人子要在祂父的荣耀里，同·众使者降临；那时候，祂要照各人的行为报应各人。」从此主多自称为「人子」。表明受苦。「那时候」，证明上文之将来。「行为」，即今日之救自己，或为主丧己。行为乃赏赐之根据，与求生无关。（注意：此处是行为，并非信心。）故主降临时，

得魂 丧魂
 \
 /
 主来
 /
 \
得魂 丧魂

全然相反，故凡欲知究竟将来有赏赐否，不必等到审判台前，省察自己的行为就够了。如果你今日失，将来担保你得；如果你今日得，将来担保你失。

二十八节：「我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在祂的国里。」这是接下文，详解于十七章。——倪柝声《马太福音查经记录》

27 马太福音第十七章

十六章二十八节的「有人」，指十七章的彼得、雅各、约翰。「祂的国」，指人子的国。（神的国存到永世，神子的国指千年国在天上的部分。）此处是人子的国。「在祂的国里」，指千年的荣耀。上文劝我们舍己，何故？因救魂失魂，丧魂得魂。何时实现？「那时候」。降临是怎么一回事？上文说死和复活，今又有降临，故以二十八节解明。彼得、雅各、约翰有三次与主特别的同在——在睚鲁家、变化山，和客西马尼。本章预露天国的美丽，并非预表，乃是真天国，先显露而又收回。彼得后书一章十六节，彼得说到主降临的事，即证明的确是神子的国降临。

一节：「过了六天，耶稣带·彼得、雅各，和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山。」

「过了六天」——工作和战争都过去了。（路加福音说「八天」，因把头一天亦算在内。马太福音是道理的书，故不随便。）彼得、约翰、雅各三者都是执事。「暗暗」——伟大的启示都是暗暗的，惟有暗中才可得到神的显现、神的交通。

二节：「就在他们面前变了形像；脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。」

主变了形像，乃是以人子的资格，神子无变的可能；这并非由人子变为神子，乃由卑微、受苦、被弃，变为尊贵、荣耀得国的人子。如此荣耀，背十字架岂非上算。「万不可如此」，证明是错了，这勉励我们受苦，背十字架。「脸面」，只有马太注意王的荣耀。日头是国度的预表，亦即荣耀之意。

三节：「忽然有摩西，以利亚，向他们显现，同耶稣说话。」

摩西和以利亚，三卷福音记载法不同：马可福音记以利亚同摩西，因马可福音讲主为奴仆，摩西即为神的仆人，故较低。路加福音记摩西和以利亚，一为律法代表，一为先知代表，二人一直和主说话，不只一次。因律法说主如何为罪作祭牲，先知的预言说主如何作王得荣耀。「同耶稣说话」——主是如何应验律法与预言，路加福音说，「谈论耶稣去世的事，就是祂在耶路撒冷将要成的事。」（九31）

四节：「彼得对耶稣说：主阿，我们在这里真好；你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。」

彼得第三次发言，又是外行，彼得只能打鱼，不能造帐棚（这是保罗的事——建造教会）。主是作木匠，故被钉十字架。彼得此一说话表示他懂得天国中荣耀的快乐，故不愿下山。「搭三座棚」，这是错误的：（一）以为不必受苦、丧魂、背十字架，即可享天国荣耀，不必下山去吃苦（山下有鬼）。许多人都是如此，神稍为祝福一点，就不图挣扎、上进，心生懒惰；不要苦难，只要享福。（二）以为国度是现在，千年国即是现在；彼得、门徒以为今日即可享受天国。（三）以为摩西和以利亚可和主站在同样地位。在上主确是虚己卑微，在天国中主是最高。摩西、以利亚是人中之人，受人尊敬，但不能与主并列同一地位。父只爱子（见下文之申明），万膝要向主跪拜（实四五23；罗十四11）。摩西为死而复活的，以利亚为首先被提者，但不能与主并列。主不答应，不答应的答应，是最好的答应。（彼得忘却了十六章的承认。）

五节：「说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们；且有声音从云彩里出来说：这是我的爱子，我所喜悦的；你们要听祂。」

神阻止彼得无意识的言语，不欲彼得再讲下去，故有「你们要听祂」的话。「光明的云彩」，是至圣所有的，即神驾临圣山（出廿四16）。「我的爱子」，即从摩西、以利亚中提高，表明恩典远超出律法和预言；何故重复？受浸时表明主的死而复活，比处表明主决意钉十字架（拒彼得之拦阻）。今日神亦喜悦顺服者背十字架，受苦者得国即为神所喜。「你们要听祂」，你们不要妄言，要听祂。（许多人只会说，不会听：）听甚麽？主一切的话，上其是舍己背十字架（太十六24-27）。「听祂」，只有祂，不再有摩西、以利亚。

六节：「门徒听见，就俯伏在地，极其害怕。」

「极其害怕」，神的降临谁能不怕。

七节：「耶稣进前来，摸他们说：起来，不要害怕。」

「不要害怕」，因现在还是恩典时代。

八节：「他们举目不见一人，只见耶稣在那里。」

「不见一人，只见耶稣在那里」，律法、预言、声音（异象）、同伴，都要过去，只有耶稣，愿我们只有耶稣。

一至八节启示圣山上的天国：（一）基督得荣耀作王。（二）摩西表征死而复活的信徒（林前十五52；帖前四13-17）。（三）以利亚表征活·被提的信徒（林前十五51；帖前四13-17）。（四）彼得、雅各、约翰表征在国中，未有变化的以色列人作子民（实卅七21-28）。（五）在山下的人表征列国（赛十一10-12）。由一至八节看来，可知人死后变而不改，其形仍如昔，因此三门徒认识摩西和以利亚。

九节：「下山的时候，耶稣吩咐他们说，人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。」

「不要将所看见的告诉人」，何故？因主已被弃绝，以荣耀再去吸引不信者，无甚意义。当人摇动时，吸引尚有意义；对不信者吸引无帮助。三门徒都是特别的执事，故需要特别坚固。

十节：「门徒问耶稣说，文士为甚么说以利亚必须先来？」

三者问，因刚见以利亚——一个新鲜的影像，以为山上的显现，是否应验了预言（玛四5）。

十一节：「耶稣回答说，以利亚固然先来，并要复兴万事。」

在神的规定中，人若领受约翰的见证，约翰即以利亚，虽然不是以利亚转世，却有以利亚的心志与能力（路一17）。

十二节：「只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他；人子也将要这样受他们的害。」

可惜人没有接受约翰的见证，竟任意待他。今天看不见以利亚，因人子被弃，不好待先锋，亦不好待人子。以利亚被弃，弥赛亚亦必被弃，故虽有山上荣耀，还需盖起，困这世代不需此种见证。主亦说，仆人不能高过主人（太十24），又说，「弃绝你们的，就是弃绝我。」（路十16）无弥赛亚，有以利亚何用？

十三节：「门徒这才明白耶稣所说的，是指·施浸的约翰。」

主不说约翰，而门徒已知是指·约翰；有时圣经虽不直接说起，我们仍需领会主的心意。

十四至十五节：

此段（14-21）之大意是：主对于人之不信的感觉如何。（并无其他事迹露出此种感觉来。）「有一个人」，此人还是遗数中的一个，亦是一个显明的罪人。此鬼附身，叫人发冷发热，是癫痫，此种鬼多得很多。

十六节：「我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。」

门徒以为赶鬼是易事，从前已有经验，与主同在多时，是当有的本领；在属灵的事上绝不能以此为是，若没有真本领，必然失败。他们想试试，无怪失败。门徒不能医，受鬼之捉弄，预表犹太人在大灾难中受撒但的势力之欺。

十七节：「耶稣说，噯，这又不信又悖谬的世代阿，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧！」

不信的心所给主的痛苦，于此可见。忍耐是痛苦，不信更甚于打·，要到几时呢？主在世界中一直是忍耐，亦是不得已而忍耐，故有此言。（因诚实人不喜与主同居，主的心亦如此。）「不信」，是对于主；而「悖谬」，是对于自己。「把他带到我这里来吧！」——父（母）、孩子自己、几个门徒，都没有办法，主说此话即表示惟独祂，祂有办法，（孩子的）父亲就得安慰。这句话真是宝贝，又是安慰。

十八节：「耶稣斥责那鬼，鬼就出来；从此孩子就痊愈了。」

说鬼不该，斥责下面必有命令；赶鬼徒靠祷告无用，必须有斥责和命令。我们只敢祷告，不敢斥责。祷告是向神领权柄与能力，领到后还需用斥责叫鬼出来，因它认识主耶稣。那人求医时，只说害癫痫，而主医治时斥责鬼。故此我们祷告医病时，需有属灵的眼光，辨别病源出于自然抑或超然。人说是病，

主说是鬼，鬼赶出病就痊愈。可说鬼是病源，为人病祷告，你有了信心——神必为医治——而祷告，有信心却不成就，当分别是非出乎超然。（凡信罗马书六章十节「祂死是向罪死了」者，而又时常发老脾气跌倒者，必被邪灵捆绑，不是他自己犯罪，是邪灵掳他上犯罪。）

十九至二十一节是赶鬼的教科书。

二十节：「耶稣说，是因你们的信心小；我实在告诉你们，你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说，你从这边挪到那边，它也必挪去；并且你们没有一件不能作的事了。」

「信心小」为误译，当作「不信」。此不信为信徒的不信，并非不信耶稣为救主。这里的山和芥菜种，都是譬喻。山是最稳固的，但你藉信心，就能搬好多的山。许多的难处固定若山（不若流星），信心不只能对付山，可说没有一件事不能作。

二十一节：「至于这一类的鬼，若不祷告禁食，它就不出来。」

信心与祷告、禁食不同，主给我们在此看见信心背后的祷告。我们常说有信心后，不必再祷告，只需感谢。若再多祷告，信心即动摇，对神求讨时尤须如此。但对付鬼时不是如此，有信心后还需不住的祷告，有了赶鬼的信心，还需求执行。路加福音十八章寡妇继续求罚对头——撒但；对撒但当天（由祷告之法）向之攻击，直至死期。有了信心，还需祷告与禁食，二者确是行为，也是态度。当日七自己没有祷告和禁食，但主有祷告和禁食的态度——靠神与克己，管理自己，故行为之外，还需态度。故每一信徒需长久预防这一类的鬼——最厉害的一类。鬼有小鬼，亦有大鬼，小鬼只需唱赞美诗或圣经叩之；不该看鬼太大（因我们是基督徒），亦不该看鬼太小。宾路易师母说，「轻看邪灵，吃亏之原因；高抬邪灵，则又失自己的威风。」约翰一书四章四节需记牢：「小子们哪，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。」

赶鬼之必须条件：（一）信心——信主之名已被神高举，超过一切的名；天上地下的一切万物，因耶稣基督的名无不屈膝（腓二9；弗一20-22；来一4）。每一鬼知腓立比书二章九节，让我们坚信这事。有时只知耶稣够了，因耶稣是得胜、能力和权柄的记号，或说耶稣是主，或说耶稣是得胜者。（二）胆大——若是你怕，你就无信心，至少信心不足。主名既是高举，我们必须显出威风，记牢约翰一书壹四章四节，不是你败北，定是鬼被赶出。（三）忍耐——鬼最会拖延（甚至十次往返），不要以为主的名字不生效力，反要抱此心：鬼若一百天，我必一百零一天不走。别西卜是蝇王，鬼真是蝇，去而复来，很是忍耐。

二十二节：「他们还住在加利利的时候，耶稣对门徒说，人子将要被交在人手里。」

主第二次自己宣布将被害，与第一次（太十六\cs1621）不同。第一次指犹太人——长老、祭司长、文士——弃主，第二次指外邦人弃主，被交在人手里——被犹太人交给外邦人（彼拉多）。

二十三节：「他们要杀害祂，第三日祂要复活。门徒就大大的忧愁。」

「大大的忧愁」，因看不见十字架是得胜的记号，先羞辱后荣耀，先苦楚后宝座。我们亦一样，常忧虑十字架窄路。

二十四至二十七节：

丁税之来源：丁税即古时之赎罪银（出三十13-15；代下廿四6），半舍客勒，本在点名时纳，后改为圣殿消费。在尼希米时改为三分之一舍客勒（尼十33），至主耶稣时又改为半舍客勒。每人不论贫富都

该纳。收丁税的人以主为奇怪人物，故先问彼得。

彼得说：「纳，」这是老脾气发作。主是神的儿子，故不必纳，彼得亦不必纳，因主已叫他自由（约八36）。不只主自己自由，祂也叫人自由，「但恐怕触犯他们」，即见怪、绊倒，原则关系神的身位、圣洁和工作。你当效法主，不触犯他人。主在此最有智慧，祂是温柔，非软弱；是谦卑，非退缩；祂在许多事上常替人留地步。另有一个教训，今天信徒不可滥用神儿子的名，无论在今世，或在国度中，切勿在人中施压迫，当受压迫。设若政府今日给予每个基督徒某种权利，宁愿不受，因为今日是纳税的时候。「往海边去钓鱼」，一面显出主的温柔、恩典，一面又显出祂的权能、尊贵。「我和你」（原文之次序），何故不写「我们」？因主永不能和我们站在同等的地位，祂是长子，独生子，我们是众子。藉荣耀，主纳税；藉恩典，主替彼得纳税。主能供给你每一件东西。——倪柝声《马太福音查经记录》

28 马太福音第十八章

一节：「当时，门徒进前来，问耶稣说，天国里谁是最大的？」

「当时」，译作「同时」更准，这是连于上文的钓鱼。主遮盖自己的荣耀，显出自己的恩典。十八章首段即指信徒在今世当如何效法主盖荣耀、显恩典、舍权利。「天国里谁是最大的」，门徒为这问题闹了好几次，这真是一个不能解决的问题，甚至主被卖的那一晚亦闹过，今日的门徒亦闹。门徒当初闹，有其背景：（一）九人曾被留在山下（太十七1）；（二）彼得是建造的石头（十六18）；（三）天国的钥匙是交在彼得手中（十六19）；（四）为彼得纳税（十七27）。人都喜欢作大的，无人喜作小的。人在他范围里都喜欢有伟大的发展，无人不想伟大。

二节：「耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中。」

「小孩子……站在他们当中」，主不只用譬喻，亦用表演，叫小孩子站在门徒中，使之与门徒比较一下。这样，不必问，一看即知。许多的事不必问，只需看。

三节：「说，我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。」

这里的「回转」即重生，重新开始一个生命。「变成小孩子的样式」，不是作小孩子，乃是变成小孩子。会装作小孩子的，必不是小孩子。人进世界必经过小孩子时期，人进天国亦必须经过。天国有三个解释：（一）基督教的范围；（二）教会；（三）千年国。此处乃第二种。不是说天然的孩子能进天国，乃是变成孩子。此处乃引作表演，不然尼哥底母不能重生；无重生者，不能明重生的事。「小孩子的样式」，就是无我、倚靠、卑微。

四节：「所以凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。」

三节是解决进去的问题，四节是解决大小的问题。得重生后，能保守谦卑，一直如小孩子的样式，此人就是最大。可惜条件虽有，人多弃之不顾，有些婴孩大人气味太重，实则仍是婴孩（林前三1），却以为作牧师六十年，或是二十年长老。「像小孩子的样式」，是进去的条件。如果一直能保持这条件，就是大的。主在纳税的时候，「像小孩子的谦卑。并不是信徒不该在知识上长进，不该教导帮助人；

此处之谦卑，是指态度而言。有谦卑的态度，就像小孩子一样，不看自己，无与人比较的心（最不好是在属灵的事上比较）。保罗自认是使徒中最小的（非由比较而断定——林前十五9），他为使以色列人得·救恩，宁与基督分离（罗九3）。这是因没有自己，不看自己，是最好的小孩。保罗的赛跑，不看彼得、约翰，只顾前面，为得上面来的（非下面的）奖赏（腓三13-14）。谦卑就是无骄傲之心，并非不能带领、讲道。小孩子也有骄傲，惟谦卑变成小孩子始可无骄。凡自卑的，必升为高（路十八14）。

五节：「凡为我的名，接待一个像这小孩子的，就是接待我。」

这里「为我的名」比「为我的缘故」更深。「接待一个像这小孩子的」，即等于谦卑，在他身上有基督的荣耀和尊贵。故接受他就是接受基督。圣徒不当只爱基督，亦当爱众圣徒（参门5小字）。自卑者亦当看重别人。

六节：「凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。」

信徒对待人，不是使之接待，就是使之跌倒。使人灵性上跌倒的比令人肉体上跌到更恶。使人跌倒就是摇动他在基督里的信，或使人乘机反对神。基督纳税，一方面谦卑，一方面不使人跌倒。要人不跌倒，必须谦卑，降低地位。

七节：「这世界有祸了，因为将人绊倒；绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了。」

世界上绊倒的事多得很，绊倒人的有祸了，尤其是基督徒。虽然不失去永生，但在千年国中必多受亏损。

八节：「倘若你一只手，或是一只脚，叫你跌倒，就砍下来丢掉；你缺一只手，或是一只脚，进入永生，强如有两手两脚，被丢在永火里。」

如何可不绊倒？先顾自己。自己不倒，别人亦不能因你绊倒；自己倒，人因你绊倒。（你赌，人因你绊倒亦赌，或使人轻视基督。）手的行为，脚的行动，如叫你绊倒，宁出最大的代价去之。若留下来则使人绊倒。人如保守自己，除去使人跌倒之行为，结果永火虽是永远，却不是我们的分。

九节：「倘若你一只眼叫你跌倒，就把它剜出来去掉；你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱的火里。」

这里的眼睛，指眼目的情欲，见色而动淫念者（太五27-30），当出代价而弃之。绊倒人之原因有二：

（一）自己跌倒；（二）轻看他人。要不绊倒人，需自己不跌倒，且不轻看人。

十节：「你们要小心，不可轻看这小子里的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。」不可轻看任何一个人，当宝贵他人的灵魂。「小子」，就是物质上（肉体上）似无价值者。「使者」，就是服役的天使（来一14）。天使在梯于上上上下下（约一51），上带祷告，下带恩赐，故不要让我们的天使无事可作。今日有圣灵在内心，故天使之服役已少见。

十一节：「人子来，为要拯救丧失的人。」

他们的天使能常见天父的面，且主来亦为拯救他们，故不该轻看。

十二至十三节：

此比喻解法与路加福音十五章一至七节之比喻相同，惟用意则不同。路加福音之比喻是向所有罪人述说救恩，此处乃向已得救信徒述说救恩时之用心。「一个人」，指主耶稣，主不愿失去任何一个信徒。

「走迷了路」，羊天性愚拙，走迷了不能回转（赛五三6）。九十九只乃假设，非指义人，因世上无义人。「往山里去找」，主亲自去，并不委托天使。好牧人肯为羊舍命（约十11）。

十四节：「你们在天上的父，也是这样不愿意这小子里失丧一个。」

天父的心如此，不愿小子里失丧一个，我们岂可绊倒人而使人失丧！神在得救中寻找喜悦，信徒在地虽不能享受世界的快乐，却能在救人中找到。主既不愿失丧一只小羊。神既在施救恩时得快乐，信徒就不该绊倒人。然而，假使此人犯罪，得罪你，则当如何处置？这要看十五节了。

十五节：「倘若你的弟兄得罪你，你就去趁·只有他和你在一处的时候，指出他的错来；他若听你，你便得了你的弟兄。」

仍当抱拯救失丧之羊的心。主在此节并非更正错误、犯罪之弟兄，乃是更正不错误者，因人每当更正人错误时，而自己亦错。此对付公义人易，对付坏人难。人每易以不正当之态度而对付正当的事，摩西之失败即在此：以色列人犯错，摩西以错误之言语对付正当之事。不要因别人错了，你亦因而犯错；不要因帮助人的缘故，而你也需受帮助。不然，你也犯罪，仅是先后的问题。「他和你在一处的时候」，旁人不在，隐恶也。「指出他的错来」，非显威风，也不是责备，这是谦卑，在天国中最大。若是你·他，你即以为自己比他更好；这就是法利赛人的自夸（路十八11）。

十六至十七节：

他若不听，还不能失望，直至方法——二、三个人的见证，以至教会的治理——用尽，方能看为：（一）外邦人——不能交往者；（二）税吏——可轻视者。（此等人不必革除，因大半是犯了意志刚强的罪。人如犯哥林多前书五章十一节之罪则需立即革除。）

十八节：「我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」

此节之意与十六章十九节同；神藉教会或彼得而捆绑或释放。「你们」，指多数，即教会；人之请求擘饼、受浸，教会有权柄处置。故不可硬心，因为在天上的也捆绑或释放；捆绑与释放需服在圣灵的权柄下。看约翰福音二十章二十二至二十三节，凭己意必失败。

十九节：「我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上，同心合意的求甚么事，我在天上的父，必为他们成全。」

谁有此权柄？罗马教？教皇？否！「又」，承上文而加上新的意思，释放与捆绑的事不只对付弟兄，亦对付祷告的事，乃地上与天上合作。「两个人」，是最少的多数，但亦够了。此节特别指共同的祷告；共同的祷告有两种：（一）释放——神的能力、恩赐、传道之门、苦痛、罪担等。（二）捆绑——撒但、凶人、意外灾祸等。「同心合意」，原文为和谐。同心合意的祷告最难。譬如，为病人求神医治，甲求神务必医治他，乙求愿神旨意成全（中立），内求愿神藉病管教，如此就不同心。和谐需有同样的看法和心意。

二十节：「因为无论在那里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」

这里「因为」这辞可宝贵，因下面是个例子，说明何故会得到。「聚会」，非一定指祷告的聚会。无人能自己聚会，都是被召聚到主的名下。主的生命在里面催促我们聚会，好归于主的名下。圣经中并无入教之事。主不要我们归于别的名下。女子于归，除丈夫外，不能再有别的男子之姓。今日之基督

徒，除基督之名外，别的名何其多。人不肯任其妻归别姓，主亦然。不归主名，是叛逆；归于主名而再用姓别名，是淫乱。基督徒有新妇之地位，更要贞洁。主称赞非拉铁非教会，因她不弃主的名，守主忍耐的道。

二十一节：「那时彼得进前来，对耶稣说，主阿，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以么？」上文讲犯罪和教会的关系，此处是犯罪与天国的关系。上文讲赦免之事，故彼得在此才发此问。此问根据路加福音十七章三、四两节，彼得以为七次最宽宏。（因当时有二著名拉比，曾规定一天赦免人三次就足够了！）七次已超出三次一倍余。

二十二节：「耶稣说，我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。」

「我对你说」，足显出主的威权。「七十个七次」，指无限。然而，若真赦免七十个七次，亦足够了。

二十三节：「天国好像一个王，要和他仆人算账。」

「天国好像一个王」，指主，就是神；「仆人」，是已得救的信徒。有说是未得救之罪人，那是不可能的，因：（一）称仆人；（二）直接与神交涉，不再藉·主的宝血；（三）此仆人指彼得，彼得问：「我（已得救者）当饶恕他（已得救的弟兄）几次呢？」（四）三十五节说，「也要这样待你们（已得救者）了。」「算账」，可见关于信徒的亏欠，神不会忘记，亦不会糊涂。可知信徒平时亏欠神，神总有一天会算账。算账的时候，就在今世，即神给你生重病，遭遇危险的事，有严厉管教时。有人说此算账是在来世基督审判台前（林前三10-15），这是不可能的，因：（一）欠一千银万银子者绝不能被提。（二）那时无恩典，只有公义，故主人不会动慈心。（三）在国度中不能掐住弟兄的喉咙，把他下监。（四）二十三至三十一节是今世，三十二至三十四节是来世审判台前，故三十五节之教训乃是，在今世不赦免弟兄，那么天上的亦将要——指来世——这样待你们了。

二十四：「才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。」

「有人」，原文无此二字，当译作：「一人欠一万他连得（银子），被带前来。」「欠」，指信徒对于神的亏欠。「一万他连得」，不知是金是银，总之为巨数，作仆人绝不能还清。信徒是欠债（与神有关系），罪人是犯罪。信徒日常所欠或不只此数，在算账时必吃亏不小。

二十五节：「因为他没有甚么偿还之物，主人吩咐把他和妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。」

王要把他的妻子、儿女等物卖了，这并非真的，乃指神要剥夺他一切所有的。

二十六节：「那仆人就俯伏拜他，说：主阿，宽容我，将来我都要还清。」

此处包括四件事：（一）悔改（俯伏）；（二）谦卑（拜）；（三）求恩（宽恕）；（四）许愿奉献（还清）。

二十七节：「那仆人的主人，就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。」

「动慈心」，因仆人悔改，谦卑求恩，非因仆人愿偿还。王明知他不能偿还，故免了他的债。「免债」，即释放，可知是今世；来世如有释放、恩免之事，则主的公义就被破坏。神在今世不只宽容，且将一切的亏欠免去，神的恩典终是超出人意料。

二十八节：「那仆人出来，遇见他的一个同伴，欠他十两银子，便揪·他，掐住他的喉咙，说：你所欠的还我。」

「出来」，意思是离了神的算账或管教日期。「同伴」，亦是一仆人，指已得救者，「欠十两银子」，

乃小数，指小过失。人犯罪，若对神未曾认清，虽然悔改，亦不能有深刻印象，故片时即易忘记而行强暴。此仆人当初悔改乃出于·急，非出于知道债之绝望，尚希望能还清。故虽谦卑、悔改，但印象不深，片刻即忘主之宏恩。

二十九节：「他的同伴就俯伏央求他，说：宽容我吧，将来我必还清。」

债虽小，他的同伴作同样之悔改、谦卑、求恩、许愿。

三十节：「他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。」

「他不肯」，虽然别人有同样之求恳，却不能想起当初自己的求恳，当初之蒙恩。因为他当初一切出于·急，并非出于知道还债之绝望。「下在监里」，指以律法解决，忘却恩典。此举虽公义，但公义不能应用于此事件，因他自己当初所受的恩典不能抹煞。若他当初未曾蒙恩，则将同伴下狱，颇为合法，但蒙恩后，公义即施恩。

三十一节：「众同伴看见他所作的事，就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。」

这是指圣徒之祷告，呼求达于神前。

三十二节：「于是主人叫了他来，对他说：你这恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。」

此节可为今世之事——神使他离世：也可为来世之事——将来神之审判。

三十三节：「你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你么？」

主责备他忘却前恩；此句为比喻的中心、焦点、教训。

三十四节：「主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。」

主并非食言，乃因公义，故取消前恩。「还清了」，指满了一千年的刑罚。

三十五节：「你们各人，若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。」

此节是总结，二十一至二十二节是引起，二十三节是比喻。此总结是教训今世之人，故可知此比喻为今世之事。「心里」，许多时候面色饶恕、赦免，口饶恕赦免，行为饶恕赦免，心却没有饶恕赦免，但主·重心。信徒若不饶恕赦免人，难免下监。故信徒不饶恕赦免，亦不可求饶恕赦免。——倪柝声《马太福音查经记录》

29 马太福音第十九章

一至二节：

主每次教训人之后，总是作一些工作，如医病、赶鬼等；在此处主又医病。

三节：「有法利赛人来试探耶稣说，人无论甚么缘故，都可以休妻么？」

从这节起是另一个问题：天国和人的天然关系。无论甚么缘故，犹太人主张可以随意离婚。（中国有七出之条，但在耶稣的时代，犹太人恐怕有七十七个七出，甚至菜烧得不好吃，也可为离婚之理由。）法利赛人喜离婚，但仍有戒心，故问主。

四节：「耶稣回答说，那起初造人的，是造男造女。」

从这节经文可以看到三点：（一）婚姻是神设立的。（二）神只造一个亚当和一个夏娃，表示一夫一

妻制是神的心意。（三）神不喜兽离婚。在如此回答，表示并非是律法的问题，而是婚姻原意的问题。五节：「并且说：『因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。』这经你们没有念过么？」父母与孩子的关系已是够亲密，可是还有一个关系——夫妻——更亲密。父母与孩子的关系已经是差不多不能拆开，更何况夫妻的关系！

六节：「既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了；所以神配合的，人不可分问。」

上文说「二人成为一体」，是表示男人和女人成为一体的事实，圣经里，女人的数目是通常不被计算在上的；在神的眼中，夫妻只当一个数目，所以，「既然如此……乃是一体的了」。「人不可分开」，这是断案。

七节：「法利赛人说，这样，摩西为甚么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？」

法利赛人最容易引用摩西律法，以为引出摩西，便可以推倒主，以为主的话是和摩西冲突的。「摩西为甚么吩咐」，其实摩西并没有吩咐，只是许可，惟有主能辨别其谬。

八节：「耶稣说，摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻；但起初并不是这样。」

八节为设立旧约之原因，主并不否认，惟在此亦说出摩西许可某种事件，乃为了以色列人硬心的缘故，但这并非神当初的旨意。可见，律法不能叫人重生，不能使重生的人与未重生的人有任何分别，亦不能叫人完全（来七19，十1）。

九节：「我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了，有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。」

引致的离婚的理由只有一种，就是奸淫。今日之国法虽有多种合法的离婚，但在神面前，只有一个原因被接受。圣经中不大重视婚礼与订婚。婚姻的起首起于愿意的（非强迫）肉体关系。（根据林前六16「二人成为一体」）。婚姻中肉体的关系是最圣洁的，因是神所设立的。有了肉体的关系（不管律法或社会风俗），二人就成为一体了。故在旧约中，若男子破坏女子贞操，必须娶她为妻，因为肉体的结合是婚姻的要素。奸淫是一行为，破坏二人成为一体；离婚乃是在神前拆毁合一。这样可下结论：（一）一切的奸淫，都是拆毁在神面前的合一；（二）不可离婚，除非犯奸淫。我们信徒不当随潮流和人的律法，当从神的旨意。「娶那被休的妇人」，此亦犯奸淫。若妇人未犯奸淫而被休，则神前的合一还在，今娶之，是破坏合一。然人在未信前娶被休者则如何？那已由宝血遮盖，不能再休。保罗只谈分居，如果是因：（一）需要；（二）有益处。惟信者方面不可先提出，否则宁可和平、忍耐。分居是为等候，也许神会在分居期间便不信者能信。假如一个信徒有犯奸淫之妻，按律法和主的话，他可以休她；但就主的恩典说，若妻子悔改，可以原谅她（参约八3-11）。

十节：「门徒对耶稣说，人和妻子既是这样，倒不如不娶。」

门徒亦有私心，赞成任意离婚。如今见主不许，所以说不如不娶。但这又违反神的本旨。

十一节：「耶稣说，这话不是人都能领受的；惟独赐给谁，谁才能领受。」

「领受」，是量度的问题。没有人可强迫别人不娶。强迫人离婚，是罪；强迫人不娶，也是罪。因为独身不是人都能领受的。「惟独赐给谁，谁才能领受。」主在此一面说出神的本旨，一面又说出神能兴起一班人不娶。

十二节：「因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的；这话谁能领受，就可以领

受。」

谁能领受？三等人：（一）天阉——生理缺陷；（二）人阉——由于环境、刑罚；（三）自阉——为天国的缘故，使徒保罗便是一个例子，为了神的事工故不娶。若娶妻，神的工作必受影响。为天国自阉者在天国有特别的地位（见启十四4）。主怕人误会，故说，「谁能领受，就可以领受，」当作一个特别权利，鼓励为天国自阉者。

十三至十五节：

此三节的教训是，没有太伟大的人是不当作太小之事的。门徒想：主是拉比中的拉比，不应当作此小事。门徒阻止，乃因觉得他们讨厌，亦因欲利用这机会显出门徒之架子。

十四节，「让小孩子到我这里来」，这里告诉我们：（一）无伟大的人是不能作最小事的，故弟兄应当作扫地、擦窗等事。（二）在天国都是像小孩的模样，并非真是小孩，乃是像小孩的天真、谦卑、依赖。（三）小孩子亦有灵魂，故当宝贝。（四）神的爱尽可流露在最小的事上。

十五节，「就离开那地方去了」，指机会不常有，因主要去。人如果失去蒙恩机会，真无办法再得，最为可惜。故当趁此拯救之时，接受主的救恩。恩门现在虽然开，但有一天要关起来，故切不可错过。每当主离开那里时，总有许多病人、罪人落在后面。今天也是这样。

十六节：「有一个人来见耶稣说：夫子，我该作甚么善事，才能得永生？」

十六至三十节最难讲解；开头当加「看哪」二字。其他福音书说，这少年人乃犹太人的官（路十八18）。在此说有一个人来见主，且称主为「夫子」；此称呼是一好现象。少年人听闻主名很久，找主也久，可见他对主已有相当知识，他觉得：（一）该得永生；（二）自己无永生；（三）知作善事可得永生；（四）不知作甚么善事可得永生。此少年人不问有无永生，亦不只要得世界快乐，并想得来世的快乐。

十七节：「耶稣对他说，你为甚么以善事问我呢？只有一位是善的，你若要进入永生，就当遵守诫命。」主答此少年人，乃是按他的背景与本像。主并非承认善行能使他得永生，反倒藉此使他知行善之失败，行善之不可靠。「只有一位是善的」——主使他认识自己，知道只有一位是善的；别的不是善，因善的只有一位。「若要进入永生，就当遵守诫命」，诚然，因行这些事的，就必因此活（加三12）。可惜没有一个因遵行律法在神面前称义（罗三20），因为只犯了一条最小的，就犯了全律法（雅二10）。所以保罗说律法本是作主的执事却成了定罪的职业（林后三9）。哑吧不能问怎样唱诗得神喜悦，瘸腿的不能问怎样跳舞使人欢迎，人亦不能问怎样行善以得永生。今天罪人亦喜欢问如同行善可以得救。

十八至十九节：

少年人以为诫命多得很，不知主指那一条，故问甚么诫命。主所提出的都为第二块法版，即五至十条，说出在人面前的责任。第一块法版，一至四条，乃是对神的责任，犹太人都自以为已牢牢谨守。故主提出第二块法版。

二十节：「那少年人说，这一切我都遵守了；还缺少甚么呢？」

「我都遵守了」——主提出诫命，希望少年人说没有守；不料少年人说都守了，在此主仍不能使他认识神，认识自己。

二十一节：「耶稣说，你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。」

少年人的气最雄，以为无善不能作，故主在此说出一善，是他不能作的——变卖与赈济。「你若愿意作完全人」，可知守尽十诫，仍不完全。「变卖」，不反对，因仍有钱；「分给」，不可能；「跟从」，要飘泊，无安息栖身处，更不能。

二十二节：「那少年人听见这话，就忧忧愁愁的走了；因为他的产业很多。」

「就忧忧愁愁的走了」，证明少年人不能行善，连十诫也不能守，不能赈济穷人，即不爱人如己。神给律法，本知人绝不能守，惟要人在犯罪之后，知道自己是罪人（罗三20）。少年人宁可放弃永生而得世间快乐，故是一个沉沦者。

二十三节：「耶稣对门徒说，我实在告诉你们，财主进天国是难的。」

主在此对门徒说，祂是转弯讲起另一个问题——天国的赏赐。这个比喻似乎有难处，因为永生、天国、神的国、得救，都混在一起，实则不难。有二条清楚的线必须认清：（一）少年人的追求是永生；（二）把少年人的事当教训，藉此向门徒说明天国的赏赐。二十一节是国度的道理，主假定这少年人得救，故以国度道理指给他看。财宝积在天上，指国度中的丰富。「财主进天国」——主对门徒说这话，假定此少年人为得救者，故说难。

二十四节：「我又告诉你们，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢。」

骆驼为载重负财宝之牲畜。并非财主不能进神国，若非财主当主要时而放弃其财产，当然进天国，故不是不可能。财主在此处之定义，为自己所喜爱的，不肯交给神，即是财主。「神的国」——上文说天国，此处又说神的国，何解？天国有三意：（一）基督教会；（二）教会；（三）千年国。神的国亦有三解：（一）属灵的经历（路十四15）；（二）千年国；（三）永世。二十三节中之天国，指千年国，惟恐人误会，故在二十四节说神的国（神的国与天国仅有作千年国之意义相同），使

二十五节：「门徒听见这话，就希奇得很，说：这样谁能得救呢？」

门徒误会，因主由永生问题至赏赐问题，故觉希奇。骆驼穿过针眼为不可能之事，以致无人能得救，故问主。

二十六节：「耶稣看·他们说，在人这是不能的；在神凡事都能。」

「在神凡事都能」，得救在乎神，神能改变人的贪心，神能兴起保罗、巴拿巴、利未、该撒的管家（腓四22）、希律之家宰（路八3）。少年人说话，实在不能，只有神能。

二十七节：「彼得就对祂说：看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得甚么呢？」

彼得之问实为：（一）自义；（二）商业性质。主对此问题有二感想：（一）同意彼得所知国度之赏赐，的确在乎行为。（二）不赞成彼得之自义与商业性质太重。

二十八节：「耶稣说，我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。」

这里「你们这跟从我的人」，即效法主、走窄路、背十字架、忍耐谦卑的人。「到复兴的时候」，在圣经中，这辞共用过两次，另一次在提多书三章五节，那里是指个人之复兴，即重主。此处是世界之复兴，即千禧年（罗八19-23；赛十一6-9）。自亚当到摩西，罪在世上；自摩西到主耶稣，是罪掌权；今世重生的人仅脱离罪的权势，不能脱离罪的同在。世界的复兴亦如此，先脱离罪的掌权，然后新天新地完全脱离罪的同在。「十二个宝座」，当然犹太不在内，故主不说；究竟由谁补替，我们不必追

究。

二十九节：「凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的，必要得·百倍，并且承受永生。」

马可福音记有今生和来世，马太福音无记，因都是千年国的事。百倍非指一百个父亲，乃指一百倍的喜乐。永生指国度中的永生。永生有三段：（一）今世（即有永生——约五24）；（二）千年国中（来世，指下一个世代，即千年国——可十30；路十八30）；（三）永世（罗二7）。

三十节：「然而有许多在前的将要在后，在后的将要在前。」

这里说，「在前的将要在后，在后的将要在前」，乃指赏赐不同，亦作彼得自义之鉴戒。——倪柝声《马太福音查经记录》

30 马太福音第二十章

一至十六节：

此譬喻与十八章末了之比喻，为最难讲解的，不能有详细解释，只能求它的教训。起首就是一人一家主（与十八章中之一人一王相同），其中指人的部分不能解释，指神的部分才能解释。例如：雇工——神绝不雇工：一天一钱银子，指甚么呢？又埋怨——有谁作工人敢在神面前埋怨？故对于这种比喻，只能讲原则，不能讲细则。

十九章三十节当列在这章首句，（注意圣经之分章别节，并非由圣灵引导，）十九章三十节与二十章十六节相同。主对彼得之问题有二件事需对付：（一）表同情——为主撇弃一切者必得赏赐。（二）不对之态度——自义，营业性质，为赏赐而工作，非为爱主而作。十九章二十八至二十九节是对付第一件事，十九章三十节至二十章十六节为对付彼得之态度。神有权柄，不受律法之限制。故在此比喻中，重神之主权，赏赐凭神的恩典。有人说此比喻是对救恩而言，这是不对的。救恩是主作成，非由人工作而得。「家主」，就是神。清早的一班，和神讲定价钱；第二班（巳初）会将当给的给他们，没有约；第三班（午正）和第四班（申初），这两班都是如此，没有约；第五班（酉初），连赏赐提也不提。这是一个关键，不讲律法问题。酉初者，自早起就闲站，而不被拣选。例如有人三十岁始作神的工，有人四十岁不等。晚上发工钱时，酉初的先给，否则最早作工的不见赏赐，就会怨主。主赏赐时，仍可有恩典，如当给一钱，而给了八厘，这是不公义，但恩典可给作工较迟的同样赏赐，此乃神之主权。

主藉此破坏彼得的律法思想和营业思想。彼得完全忘了神的恩典和主权，神不能用权作不义的事，但能用权作恩典的事。重赏赐的，就忘了主的爱。故主复活后，曾三次问彼得：「你爱我……么？」然后说，「喂养我的……羊。」（约廿一15-18）十六节「那在后的」，是有所专指，指比喻中的酉初的一班。工人埋怨，忘了神的怜悯（罗九14；路十五20）。酉初得一钱的，必存感谢之心，主的教训是要人想到自己是酉初才开始作工。应当忘了自己为主所撇下的，这样，你得了一钱，才会满足而存感谢之心。否则，你只记得自己的牺牲，当你得一钱时便会不知足，就要落后了。

十七至十九节：

此为耶稣第三次预示自己的死，可知祂的死不是殉道；殉道是出乎偶然的事，但是主知道如何死，手续是怎样。主所说的有二部分：（一）「祭司长和文士」，是宗教的部分；主先被犹太人审判定罪。

（二）「外邦人」，是政治部分；主受审后被外邦人执行，以后都应验。先被犹太人定罪，然后解至彼拉多那里；犹太人在公会中告祂潜妄，在彼拉多面前告祂造反。犹太人是董事，司主；外邦人是干事，行政。

二十节：「那时，西庇太儿子的母亲，同她两个儿子上前来，拜耶稣，求祂一件事。」

西庇太儿子的母亲只听见赏赐、宝座等，非常动心，但又听见十字架，这舍己的不易条件，亲自前来跟主商量。她的心理是，坐十二个宝座上还不够，必须坐住顶大的位上。她以为主曾向她借过船、网、食物，今日向主恳求，无理由祂不答应。

二十一节：「耶稣说，你要甚么呢？她说，愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。」

主问她：「你要甚么呢？」求了半天，尚不能使主知道求甚么。一个坐在主右边，一个坐在主左边，她以为儿子得荣耀，自己亦威风。这是把天然的部分带到国度中，以为肉体如何，在天国亦一样。

二十二至二十三节：

她说知道求甚么，但主说她不知道求甚么。他们异口同声回答主说，「能，」说了自己仍不知。当主受苦时，所有门徒都逃走了。「杯」指顺服父的旨意；「浸」指十字架的受死。杯在客西马尼园，浸在十字架（路十二50）。杯预表奉献自己顺服神，浸预表受死。马可福音论主是仆人，故说浸（受死行为），马太福音论主为王，故不说浸，只说杯，表顺服的心意。国度中的地位，不是因亲戚和祷告能得。「不是我可以赐的」，指不能凭主的好恶而赐。国度的位置，人不能随意而得，必须是预定座位，即遵行条件。故人以为凡得救都可得国度的，是西庇太二子一类的人。

二十五节：「耶稣叫了他们来，说：你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。」

上文说到「那十个门徒」——门徒中分为二党，二个和十个。十个门徒以为另外二个太肉体、太不属灵、太骄傲、太不知足、太私心，只顾自己，不顾同作门徒的。故彼得等人自以为发义怒，实则他们自己亦有私心、骄傲，否则不会争闹。二党一样，仅是出口与存心之别，十个门徒只苦无如此之母亲替他们说项。于是主「叫了他们来」，主知道他们真正的存心，故召他们来，说出三件事：（一）教会不能像外邦人有君王、有大臣，因为「你们都是弟兄」（太廿三8）。故教皇、监督、牧师、神父等，均不合圣经，且违背主的命令。就是没有名称，而有事实者，亦不可。灵性上管治人教训人可以，地位上管辖人绝对不可以。圣经中的监督、长老、牧人、教师等，都是灵性问题。今日教会中，一个最属肉体的牧师可管一个最属灵的木匠。人之喜作长老与执事，仅为扩充其个人势力于教会中。我们该忠心事奉主，得主喜悦；若想藉事奉在国度中比某人高一等，这就是罪。

二十六至二十七节：

（二）用人，即差役，还是自由身；（三）仆人，乃奴隶，语气更重；首领，是一个团体中最大者。故作大的，必为用人（较轻），作首领的必作仆人（较重）；国度中的地位和今天恰成反比。我们在今世要作大，要作首，但主呼召我们在来世作大、作首。属灵的大，即属灵的谦卑、受苦；我们在神

面前能谦卑，在人面前似乎不能。

二十八节：「正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人；并且要舍命，作多人的赎价。」

「人子来」，祂是从至高降为至低。祂虚己，取了仆人的样式，特来服事人。不只服事人，并且作多人的救主。

二十九节：「他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随祂。」

耶利哥为咒诅之地，主来才得·祝福。

三十节：「有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊·说：主阿，大·的子孙，可怜我们吧。」

这里说「两个瞎子」，别卷福音书只记一个。其实有两个，马太特别记它，因马太见证主是大·的子孙（作王者），二，是作见证之数目。

三十一节：「众人责备他们，不许他们作声；他们却越发喊·说：主阿，大·的子孙，可怜我们吧。」神的目的是要放大他们的声音。门徒禁止他们的见证，神却使他们越发大声。

三十二节：「耶稣就站住，叫他们来，说：要我为你们作甚么？」

主不知道他们祷告的目的，故我们祷告要有目的；在危急时，我们的祷告常得允许，因为我们的求有目的。

三十三节：「他们说：主阿，要我们的眼睛能看见。」

在此方说出祷告的目的。

三十四节：「耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。」

多人得医治后，立刻去看风景。人得祝福后便寻乐，可是他们二人跟随主。——倪柝声《马太福音查经记录》

31 马太福音第廿一章

一节：「耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里。」

「将近耶路撒冷」，此乃神的先知被杀之地。「伯法其」，意无花果不熟之家。耶路撒冷本是作王之地，今天主来了，竟然被弃绝，都因无花果未熟。

二节：「耶稣就打发两个门徒，对他们说，你们往对面村子里去，必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处；你们解开牵到我这里来。」

别卷福音书中只说驴驹，在马太福音中有驴与驹，这与预表有关。驴驹为不洁，骑过后才洁净。

三节：「若有人对你们说甚么，你们就说，主要用它；那人必立时让你们牵来。」

「主要用它」，主就是耶和華。故此，主耶稣以造物者的资格来用它；无论甚么，都是造物者的。驹预表外邦人，驴预表以色列人。主得力于外邦人身上，而犹太人跟从之。骑驴驹最难，连驴夫也不会。每一个得救者以前真像驴驹，得救时，主骑我们这样的驴驹。骑马指战争，骑驴表和平。主这次来是和平王，主第二次来才骑白马（启十九11）。

四节：「这事成就，是要应验先知的的话，说。」

应验先知撒迦利亚书九章九节。

五节：「要对锡安的居民说，看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑·驴，就是骑·驴驹子。」先知预言有「公义」和「拯救」等说话。马太福音中，引旧约的拯救与公义，都指国度而言。主在此表明，祂虽被弃，却仍作王。

六至八节：

在凡人都喊主是大·的子孙。犹太人在十三章中早已被弃，否则主何故住在伯大尼？因为耶路撒冷已成为被弃之地。

九节：「前行后随的众人，喊·说：和散那归于大·的子孙，奉主名来的，是应当称颂的；高高在上和散那。」

和散那，意思是求救（这里转为称颂），即此人有能力，配得我们称赞。

十至十一节：

可惜，众人在路上称主为大·的子孙，在此处称祂为加利利拿撒勒的先知，不久就把祂钉在十字架上。「合城都惊动了」，与第二章相对；路上的光景好，进城就不行了。

十二至十三节：

这是主第二次洁净圣殿。主在工作之起始，曾洁净一次（约二13-17），此处为工作之结束，故再有一次。在第一次是「我父的殿」，主以神子的资格来洁净；此处为「我的殿」，以大·子孙的资格、王的资格来洁净。主作王，必须先有清洁的敬拜。「兑换银钱……卖鸽子」，兑换库币、卖祭物，的确便利对神的敬拜，但主看为污秽。在敬拜的事上，主不用居间人、介绍人，他们的招牌是便利人，实则赚钱而已；便利圣殿，却有买卖性质。「贼窝」非指偷窃。在直街设店是生意，在殿中设一个摊位便是贼。贼在人不在意时偷东西，教会中之贼在人不在意时而反得人感谢。主给我们看见殿内必须清洁。

十四节：「在殿里有瞎子瘸子，到耶稣跟前；祂就治好了他们。」

先清洁，维持道德；后医治，恩典的流露。此处之病者，非大痲疯，而是瞎子、瘸子，主医治他们的目光与能力，使人明白祂的旨意，遵行祂的旨意。

十五至十六节：

方才的赞美，是无心的赞美，仅凑热闹而已。故在此处仅存几个小孩在赞美。祭司等见主行奇事就产生恼怒，这是明明的妒忌，他们不能赞美，因为不是小孩。

十七节：「于是离开他们，出城到伯大尼去，在那里住宿。」

「到伯大尼去」，主末后七日都在伯大尼，住在马利亚的家。主去不必先通知，主今天在我们身上的要求就是如此。主在耶路撒冷找不到地位，祂可住在伯大尼，在那里有一个家，有生命、有爱、有事奉。伯大尼，意恩典、爱情、歌唱之家。

十八节：「早晨回城的时候，祂饿了。」

「回城」，主由伯大尼至耶路撒冷；「饿了」，指有一件没有得到，没有满足。「无花果」指犹太人（就像梅为中国之国花）。葡萄树、无花果树、橄榄树，都指以色列。

十九节：「看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不·甚么，不过有叶子；就对树说，从

今以后，你永不结果子。那无花果树就立刻枯干了。」

犹太人的无花果收获有两次，当叶子茂盛时，树上有先熟的无花果，然后有后熟的收获。故主才到树前找，否则主不会去寻。主咒诅它，因它叶子茂盛，外表颇好，却是虚空、欺骗。「叶子」指人的义，遮盖亚当的赤身（创三7）。「果子」指真实使神满足者。

二十至二十一节：

我们当信神的应许，神的话。我们的祷告，有时应当对山发言、教训。山，指阻拦，固定的难处。（平坦指顺利。）我们的祷告，有了足够的信心和催促，就当直接对难处说。为疾病、赶鬼，不只求神，有信心后，即当斥责病和鬼。

二十二节：「你们祷告，无论求甚么，只要信，就必得。」

最大的应许，只需有信。

二十三节：「耶稣进了殿，正教训人的时候，祭司长和民间的长老来问祂说，你仗甚么权柄作这些事？给你这权柄的是谁呢？」

祭司长和长老见祂作事神奇，所以有这二个问题；二个问题实为一个问题，因为知其一便知其二。

二十四至二十七节：

「我也要问」——信徒可以效法主，当人问不该问的问题，即可反问他。主不答，因对于他们已有太多的亮光和启示；太多的光徒使人目盲而已。主的问题颇有意义。他们最乖巧，不信，但亦不肯说。他们说，「不知道，」这是说谎，实际是不能说，说立即丢脸。主说，「我也不告诉」——权柄问题，主没有说不知或不能，因祂是全能全知，祂不能说谎。

二十八至三十节：

此比喻指法利赛人、文士、长老、祭司等的地位。「两个儿子」，都是指以色列人，因是肉体上蒙拣选之故。（在今世，只有得救者是弟兄；犹太人在约翰福音八章中已为魔鬼之子。）「大儿子」指税吏、娼妓——罪人顺服、悔改。「小儿子」指法利赛人等，乃名义上的儿子。他们在街上祷告，经文披在衣上，律法上重要的却不去行。

三十一至三十二节：

这里的「义路」，即平安的路。约翰激励他们一次，税吏和娼妓的信再激励他们一次，他们还是不信。上文说到「神的国」，那里是指属灵的实际；不重生不能进天国（约三3、5）。「倒比你们先进」，并非说法利赛人等后进；这是希腊文的语气。

三十三至四十节：

此比喻说到一个作家主的人，故人的部分不能解说。「家主」指神；「葡萄园」指以色列范围。「篱笆」作为保证（伯一10）。「压酒池」，酒是使人快乐的东西。「楼」，乃是望楼，藉此可得知识。「租」，并非卖，绝非送给，租有神的主权，仅是托犹太人管理。「收果子的时候近了」，指神盼望急切，在主未来之先，已有这样的盼望。「仆人」指主以前的先知，他们都受逼迫，甚至受害。「他的儿子」，即主耶稣，祂来虚己，取了奴仆的形像。「承受产业的」，这是在人的眼光里看主，因为文士、法利赛人根本否认主。「园户」，就是法利赛人、文士和祭司等。

四十一节：「他们说，要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给按时候交果子的园户。」

这是他们自己下的断案。这在主后七十年应验，在罗马太子提多毁耶路撒冷之时。然而这仅一部分应验，大部分要在大灾难时应验。

四十二节：「耶稣说，经上写·，『匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头；这是主所作的，在我们眼中看为希奇。』这经你们没有念过么？」

「匠人」指文士、法利赛人、祭司。「房角的头块石头」就是主耶稣（诗一一八22-23；徒四11）。希奇！犹太人（有亲族关系）不信，我们外邦人竟相信。房角石亦指复活而言。

四十三节：「所以我告诉你们，神的国必从你们夺去；赐给那能结果子的百姓。」

这里「神的国」，乃是指属灵的实际，惟有属灵的经历才能夺过来。

四十四节：「谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。」

对于犹太人，主是绊脚石。犹太人因主不华丽，没有王的气概，故绊倒（赛八14-15；罗九32-33；林前一23；彼前二8）。主对于教会是盘石，是头块房角石（林前三11；弗二20-22；彼前4-5）；对于外邦人，是击打的石头（但二34）。本节上半指犹太人，下半指希利尼人。对于外邦人，需待至国度降临才应验（但二44）。

四十五至四十六节：

不信者都是畏首畏尾，基督徒胆子最大，不怕人家轻看、讥讽；胆怯者不敢信主，自取永死。——倪柝声《马太福音查经记录》

32 马太福音第廿二章

一至十四节的比喻又为「一人一王」之比喻，故在人方面之事不能尽解难处；例如：仆人不会被杀，王不能如此平民化，王不会发兵剿被召者。

一节：「耶稣又用比喻对他们说。」

「又」指明继前一比喻。此比喻与凶恶园户之比喻大有关系。后者指神因犹太人弃主，故主亦弃他们；前者指神弃犹太人后，外邦人便蒙悦纳，但并非每一个外邦人都得救。

二节：「天国好比一个王，为他儿子摆设娶亲的筵席。」

这里说，「天国好比一个王」，不是说教会，而是说天国，因此指范围方面包括尚未得救的人，教会指全体得救之信徒（并非地方教会），故无不得救的人。（路加福音十四章之比喻纯为福音的问题，比喻之本身与此处不同，所以可断定为不同此处的讲解。）「娶亲」，表明立约的关系；「筵席」说出神的丰富为人预备。此处无新妇，因目的并非说到神的旨意。

三节：「就打发仆人去，请那些被召的人赴席；他们却不肯来。」

这里的「仆人」，指主和施浸约翰的门徒。「被召者」是以色列人。神差遣他们去请以色列人来享受神的丰富。「他们却不肯来」，即不信门徒们的见证。

四节：「王又打发别的仆人说，你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备；请你们来赴席。」

「别的仆人」，指五旬节时，使徒和门徒向犹太人第二次作见证。他们一直在耶路撒冷作工，甚至撒玛利亚都不去。故神容让逼迫临到，使他们分散到异邦人中（徒八1、4）。保罗起头作工亦一样，只到侨民那里作工，直到犹太人侨民都弃主，保罗故申明要向外邦人中去（十四46-48）。三节仅是请来，四节才说「牛和肥畜已经宰了」，就是主耶稣已经死而复活了。（路加福音不注重弥赛亚的问题，故不提。）

五至六节：

「那些人不理」，五旬节的情形虽有三千、五千人得救，仍属小数，一小群而已。约瑟夫说，当主被钉的那一天，耶路撒冷有三百万人。「种田」指农业；「买卖」指商业。「拿住仆人，……杀了」，司提反、雅各被杀，彼得下监（徒七58-60，十二2-3）。「其余的人」，不是农人或商人者，即祭司、文士、法利赛人、撒都该人等。四、五两节完全应验。

七节：「王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。」

这里的「发兵除灭那些凶手」，应验于主后七十年，提多毁灭耶路撒冷，血流满街。

八节：「于是对仆人说，喜筵已经齐备，只是所召的人不配。」

「所召的人」指犹太人；不能因他们不领受，糟蹋神的丰富。

九节：「所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席。」

以前的被召者是有预备的，我们外邦人得救似乎是临时的，是由于恩典的。「凡遇见的，都召来」，信者得永生，这是外邦人蒙恩。

十节：「那些仆人就出去到大路上，凡遇见的，不论善恶都召聚了来；筵席上就坐满了客。」

这里说「不论善恶」，今日之呼召，不管以往之历史好坏。福音的丰富，不管以往的善恶；福音最后的目的，为要荣耀神的儿子。

十一节：「王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的。」

这里说「观看宾客」——在审判台前，人在天国范围中，福音传到之处不一定得救。「一个没有穿礼服的」，礼服预表基督作我们的义袍，使我们披戴基督（罗十三14；加三27）。神给我们穿公义的袍子（赛六一10）。这礼服是神为我们预备的（各样都齐备）；可惜人以为自己的衣服好（自义），不肯脱下，不肯换，他并不信靠耶稣的义。

十二节：「就对他说，朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？那人无言可答。」

主不问人前几天何故打人、说谎、犯律法，只问：「怎么不穿礼服？」以往的历史主不问，只问有否基督的义。「无言可答」，足证此人明知故犯。人虽穷，王已预备；乃人自己以为不配。王有礼服，只怕人不肯脱下自己的旧衣，不肯穿上基督的义袍。

十三节：「于是王对使唤的人说，捆起他的手脚来，把他去在外边的黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。」不藉·基督的结果是沉沦、黑暗。与二十五章者不同。

十四节：「因为被召的人多，选上的人少。」

在天国范围中的人多，得救者较少。不要以为只有一个，那一定是犹太人了。在今日的教会中，稗子比麦子更多。

十五节：「当时，法利赛人出去商议，怎样就·耶稣的话陷害祂。」

下面都是犹太人试探耶稣之记载。他们在主耶稣的行为上找不到把柄，便在话语上找；今日的人亦一样。

十六节：「就打发他们的门徒，同希律党的人，去见耶稣说；夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道，甚么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌。」

法利赛人与希律党（媚外者，犹太奸）彼此反对，今为试探主，可来在一起。「他们的门徒」——瞎眼学生才会投入瞎眼先生的门下。「你是诚实人」，先奉承一番，怕主撒谎而不能抓住祂的把柄。

十七节：「请告诉我们，你的意见如何；纳税给该撒，可以不可以？」

他们问主：「你的意见如何，」如此才可抓住主的把柄。「可以不可以」，二者都是陷阱，一面是亡国奴，一面是背叛者。

十八至十九节：

这里主把他们假冒为善的恶计，当场道破。金银币都没有，「拿一个上税的钱给我看」。惟有纳税给纳该撒的人才该撒之钱，主没有。

二十至二十一节：

主之问与断案不只是有智慧，且有教训：（一）信徒不该干涉政治，因该撒的物当归给该撒。（二）应当出捐纳税，因是该撒的物，当归给该撒。（得救者自己为神之物，故不当为政府所用。）（三）犹太人所以亡国，因没有将神的物归给神，反去拜偶像，故神惩罚他们。该撒的物当归给该撒，这是耶利米的教训。当初犹太人想，神的东西不归给神，该撒的亦不归给该撒。

二十二节：「他们听见就希奇，离开祂走了。」

如此智慧不得不希奇，读者如不觉得希奇，则不如犹太人。

二十三节：「撒都该人常说没有复活的事。那天，他们来问耶稣说。」

二党过去，撒都该人出场，如同车轮战。他们深信无复活，人死了便完全消灭，故无鬼，亦无天使。今天人顶会想出理想的问题为难人，一若当初的撒都该人。

二十四至二十八节：

他们所提的难题——「从前在我们这里」，全属虚构之事。

二十九节：「耶稣回答说：你们错了；因为不明白圣经，也不晓得神的大能。」

「你们错了」，这是主对他们的断案。「不明白圣经」，这是无属灵知识；「不晓得神的大能」，这是无属灵经历。这些是人错误的原则。故此信徒当有知识与经历。

三十至三十二节：

这里「复活的时候」，指人被提；「也不娶也不嫁」，并非指天使嫁娶。主不仅提出复活，主的意思是：「你们说人死后消灭了，那么在荆棘篇中，神就是介绍自己为『死人的神』，神也就不能激励摩西。」此处的逻辑为：神是亚伯拉罕的神，而亚伯拉罕是死了的人，但神不是死人的神。故亚伯拉罕虽死，必变成活人。照样，以撒、雅各也都要复活。复活的情形见哥林多前书十五章五十至五十八节。

三十三节：「众人听见这话，就希奇祂的教训。」

「众人……希奇」，此即失败之表示，他们以为的难题主竟能回答。

三十四至三十五节：

这里说到「他们就聚集」，再结合，是因同病相怜；律法师自恃，不服耶稣的口才。

三十六节：「夫子，律法上的诫命，那一条是最大的呢？」

律法师问主，律法中「那一条是最大的」，因为不能重这条轻那条（参雅二10）。

三十七至三十八节：

主回答了「第一，且是最大的」，因为包括一切的诫命。

三十九节：「其次也相仿，就是要爱人如己。」

这里的「邻舍」，指自己以外的人，亦等于主耶稣所说好撒玛利亚人的比喻（路十30）。

四十节：「这两条诫命，是律法和先知一切道理的总纲。」

这两条包括一切的诫命，前者包括对于神的诫命，后者包括一切对于人的诫命。十诫本分为二部分——对神和对人。

四十一节：「法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说。」

「耶稣问他们说」——主似乎是说，「你们问我够多了，也让我问你们一个问题。」

四十二节：「论到基督，你们的意见如何？祂是谁的子孙？他们回答说，是大·的子孙。」

「你们的意见如何」，与十七节相对，主所问的问题似乎是给三岁小孩回答，主不问难题，恐怕他们不答（廿一27）。

四十三至四十五节：

「主对我主说」——第一个主是耶和華，第二个主是弥赛亚。主要我们明白：按肉体，基督是大·的子孙；但按灵讲，基督又是大·的主。法利赛人只知主是大·的子孙，正如今日的新派；感谢神，主也是大·的主。

四十六节：「他们没有一个人能回答一言；从那日以后，也没有人敢再问祂甚么。」

他们不能回答，是因为明知而不愿意回答。——倪柝声《马太福音查经记录》

33 马太福音第廿三章

第二十三章为马太福音最容易之一章，只有教训，没有道理上的启示。

一节：「那时，耶稣对众人 and 门徒讲论。」

主讲道，一向不将众人 and 门徒混在一起，故在此颇为希奇。这是因为下面的教训将门徒放在犹太人的地位上。此章之教训是专对犹太人而言。

二节：「说，文士和法利赛人，坐在摩西的位上。」

这里的「坐在摩西的位上」，根据犹太人的历史，自摩西以来，已经经过若干重大变迁——恶王、被掳、毁灭，故人已不知、也不守摩西的律法。惟有一班热心者出来，带领犹太人回到当初的律法。这些人即法利赛人和文士的祖宗。当初他们确是有名有实站在摩西的地位上，执行律法，教训律法；但一代一代传下来，至主耶稣的时代，已有名无实。但主并不否认他们坐在摩西位上的名义。

三节：「凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守、遵行；但不要效法他们的行为；因为他们能说不能行。」

「都要谨守遵行」，对于在主未死以前的犹太人，尚需谨守律法，律法需待主死后才停止。当时他们尚未脱离律法，故主嘱咐犹太人和门徒尚需守律法；此节之原则甚为重要。今日教会中对于律法的观念有二：（一）人得救是靠恩典，不靠守律法；但得救后，仍不必守诫命，只需守恩典的诫命。（二）人得救是靠恩典，不靠守律法；但得救后而希望成圣的，必须守律法。前者才是对的。按罗马书，罪人不能因律法称义；按加拉太书，得救者不能因守律法成圣。故此二卷书已足以证明称义或成圣，绝非由遵守律法而得。罗马书七章之教训，启示出人若得救后还靠守律法者，即如淫妇了。如果还守律法，就如丈夫未死而又欲嫁基督，这是犯奸淫。故此我们必须向律法死，然后藉基督得永生。主在此处因时期关系而说要守律法，在主复活后，主并未题及守律法。

「他们能说不行」，与主恰相反，主是「说话行事都有大能」（路廿四19）。今日许多传道者亦是能说不行。

四节：「他们把难担的重担，捆起来搁在人的肩上；但自己一个指头也不肯动。」

「重担……捆起来搁在人的肩上」，即他们根据律法，产生律法以外的律法，加在人的身上，自己却不遵守。最初，他们定规：（一）如有犯摩西的律法者，必须受刑；如有犯他们的律法者，尚可宽宥。（二）渐渐成为二种律法并重，犯者俱要惩罚。（三）最后为犯摩西的律法尚可宽宥，犯他们的律法需受严厉处分。他们以为他们的律法为摩西律法之情义，故更重要。「各耳板」乃一例子，其他之纲例、信条等亦一样，其中易守的，他们自己遵守；不能遵守的，就命犹太众人遵守。今天人亦一样，圣经中之命令易守的，则说外邦人应当遵守；难守的（加太五、六、七），就说是犹太人或千年国时才要遵守。

五节：「他们一切所作的事，都是要叫人看见；所以将佩戴的经文作宽了，衣裳的繸子作长了。」

主在这里指出：「他们一切所作的事，都是要叫人看见。」主在此显其原形，露其本相，是要叫人看见此最为危险。有人捐钱、讲道，不过是作假面具，表示其热心、属灵而已。「佩戴的经文」，犹太人将经文系在身上（申六8，十一18）。「繸子」，衣服之边，犹太人就是边上在嵌上经文。

六节：「喜爱筵席上的首座，会堂里的高位。」

这是在人面前之骄傲；以下数节均是对人。

七节：「人喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比。」

今日的人亦一样。主在此给我们看明他们之目的与用意。有许多时候，我们发热心、行善事，目的何在？用意何在？

八节：「但你们不要受拉比的称呼；因为只有一位是你们的夫子；你们都是弟兄。」

主在这里转为对我们的教训：「不要受拉比的称呼」，信徒在地上是地位平等，不能比人高。教会中称牧师，乃拉比之化名。长老、执事乃为服事而设，没有阶级存在。凡受圣品圣职的，就是堕落到法利赛人的地位。

九节：「也不要称呼地上的人为父；因为只有一位是你们的父，就是在天上的父。」

这里所说的「不要称呼地上的人为父」，不是指人自己的父亲，乃是指教会中之父，即执掌权者，如天主教中之神父。（下文「天上的父」，证明此处指宗教中的父。）可惜，教会到了第二世纪即有「教父」，而且都是使徒之门徒。

十节：「也不要受师尊的称呼；因为只有一位是你们的师尊，就是基督。」

「师尊」较拉比为轻，亦指宗教方面。拉比之称呼，关系顶大，切不可接受。主定规我们彼此当互称为弟兄姊妹。

十一节：「你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。」

这里是第二次提到（见太二十26-27）。此原则最为重要，真正为大不在乎名声、地位、称呼，只在乎能作、能服事。

十二节：「凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。」

此乃十字架的道路。自卑是自动的降卑；不待人轻视自己，先无虚荣。

十三至三十三节：

这一段话共述有七祸。第一祸至第三祸是一类，四至六祸又是一类。

十三节：「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了；因为你们正当人前，把天国的门关了；自己不进去，正要进去的人，你们也不容他进去。」

只说法利赛人与文士有祸，不说罪人、娼妓、税吏有祸。撒都该人乃新派不信者；希律党人是卖国者，二者都有祸。法利赛人与文士，正如教会中之大哥，人以为是必得赏赐、祝福的人，故主特显本相。

「把天国的门关了」——天国乃属灵的范围，指地上的真教会，直接爱主的团体。法利赛人和文士拦阻人信耶稣；他们的不义绊倒人，他们错误之教训使人堕落。

十五节：「你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了；因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教；既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍。」

他们把外邦人带入犹太教。他们热心布道，宣传外邦人拜偶像必沉沦，当拜创造天地之独一真神。等这些人入了教，却又不能培养他们，除了他们本来的恶（拜偶像），又加上法利赛人的恶，所以说是更加倍的地狱之子。

十六至十七节：

这是他们加上的律法——金子比殿大，他们所以视之为大，因他们认为金子值钱。

十八至十九节：

法利赛人看礼物较坛为大，因他们是为礼物。但主说殿与坛为大，因使金子和礼物成圣。主亦在此给我们关乎圣洁的教训，成圣非拔罪根，其意思是分别出来。各地都有金子，都有礼物，惟分别出来归给神的，便为圣洁。信徒之成圣亦一样，即从世人中分别出来。成圣有二次：由圣殿和坛表征。圣殿预表住在基督里（太十二6；约二21说出殿代表基督），坛预表奉献，在得救后的奉献，即分别出来归于主用。

二十至二十二节：

这一小段说出他们的律法虚伪无根据。

二十三至二十四节：

以下三祸讲他们自己的生活。他们徒守仪文的律法，对于公义、怜悯、信实，却无心遵行。在饭中如有一只最小的蠅虫，仔细一点就会吐出；但吞下骆驼，一点也不觉得。

二十五至二十六节：

上文是讲法利赛人避重就轻，此处讲法利赛人只求外貌。「勒索」指用自己私欲压制别人；「放荡」，指放纵情欲在自己身上。

二十七至二十八节：

「墓」，死人居所；「粉饰」，使之美丽。人肉体死，外面用粉装饰，以遮盖其死。

二十九至三十节：

他们最喜替人立纪念碑，以为他们之祖宗最不好，杀害先知。今日犹太人亦一样，记为基督若生于此时，他们就不会钉死祂。

三十一至三十二节：

他们之夸口，仅证明他们为毒蛇之子孙而已。

三十三节：「你们这些蛇类，毒蛇之种阿，怎能逃脱地狱的刑罚呢！」

主在此处真是「不徇情面」，责备他们为蛇类与毒蛇之种（蛇即撒但）。他们称神为父，自称为亚伯拉罕之子孙（约八39，41），岂知实为「魔鬼的儿女」（约壹10；约八44）。

三十四节：「所以我差遣先知和智慧人并文士，到你们这里来；有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。」

主在此预言以后圣徒要遭逼迫并殉难。三十五至三十六节：

「亚伯」，第一个被杀者；「撒迦利亚」不是历代志下二十四章二十至二十一节的撒迦利亚，那太早，而且是耶何耶大的儿子。此处的先知撒迦利亚，确为最后的先知，是被掳后的先知，被杀于殿中，亡国后公然受患难的一个。「这世代」，指从那日起至这世代，范围广大了，不只是犹太人。

三十八节：「看哪，你们的家成为荒场，留给你们。」

这里的「家」原文是「殿」，这里不再说「父的家」或「我的家」，因犹太人已被弃（见下文耶稣出了圣殿——廿四1）。主在下面接·说，「从今以后，你们不得再见我，直等到你们说，」（廿二三39）在大灾难后，在千年国中，以色列人才要称颂主。此时外邦的野橄榄已接上去了（罗十一24）。——倪柝声《马太福音查经记录》

34 马太福音第廿四章

要明白马太福音二十四、二十五两章，必须先明白被提，此为末世最重要之问题。二十四、二十五章都是预言，关乎：（一）犹太人；（二）教会；（三）外邦人。除启示录外，此二章为近世最重要之预言。（启示录讲细则，马太福音是讲原则。）此二章最不易读，前百年尚无人注意，直至一八二八年始有人专心研究。因背景不同，故讲法亦有别。大体讲来有三派：（一）牛顿派，主张一概是对教会说的；（二）达秘、可可福派，主张完全是对犹太人说的；（三）我们所持的态度，主张有对犹太人说的，也有对教会说的。三派的理由分别是：（一）门徒代表教会；（二）门徒代表犹太人；（三）门徒是犹太人（代表犹太遗民），而同时是教会柱石。

这二章的分段法最为重要，否则必被前二派人所蒙蔽。

先看这二章之背景。二十一章四十三节主预言要把神的国从犹太人夺去。二十二章二十一节主命犹太人顺服外邦人。二十三章主责备法利赛人。二十三章三十八节的「家」与二十四章一节的「殿」同字。本该是「父的家」，今成为「你们的家」，指明主已明显弃绝以色列人，此乃背景。

这里我们看见，在主面前有两班人：（一）被弃的犹太人；（二）能结果之民（廿一43）。门徒恰能代表犹太遗民与蒙召者，即犹太人与教会兼有。故先宜找出那段为犹太人，那段为教会。我们认为二十四章一至三十一节是对犹太人，二十四章三十二节至二十五章四十六节是对教会，理由是根据内证与外证，详细如下。

壹、二十四章一至三十一节为犹太人，因都用字面讲解；但二十四章三十二节至二十五章四十六节为教会，因都按灵意解。例如二十四章二十节之「冬天」是按字面解，因为在冬天逃难事实上很艰难。安息日亦系按字面解。二十四章三十二节之「夏天」按灵意解，指国度快到，无花果树指以色列国。又如二十四章二十六节之「内屋」，是按字面讲，而二十四章四十三节之「房屋」，则是按灵意解。总括来说，对犹太人都是按字面解，对教会都是按灵意解（见太十三11-13）。

贰、二十四章三十一节以前都有犹太背景，如「圣地」（15节），「在犹太的」（16节）「安息日」（20节）；三十一节以后都是公开的，无地方之限制。

参、二十四章三十一节以前所提的都是关乎物质的，三十一节以后都是关乎道德的。例如：外邦人、女人、孩子都是按字面解；但二十五章中的童女、仆人、家主、山羊、绵羊，都含有道德方面的意义。再如二十四章二十六节与二十五章一节之「出去」，前者是按字面解，后者则含有道德的意义。

肆、二十四章三十一节以前并没有提及道德之要求，只需逃避；但三十一节以后都是道德上的要求——儆醒、预备——都是圣徒在末期当尽的责任。

伍、因为犹太人仍然等候他们的弥赛亚到来，故在三十一节以前不断提及「假基督」；但三十一节以后并没有提及「假基督」，因为这一段是对教会说的。

总括来说，二十四章四至三十一节是对犹太人说的，二十四章三十二节至二十五章三十节是对教会说的，而二十五章三十一至四十六节则是对教会讲外邦之事。（见下图。）

马太福音二十四章四至三十一节

項目	經節	預言
一	廿四4-6	打仗的風聲——預兆
二	廿四7-8	爭戰、饑荒、地震
三	廿四9-13	逼迫——災難
四	廿四14	傳天國福音
五	廿四15-22	大災難
六	廿四23-28	假基督、假先知
七	廿四29-31	天象的改變

} 大災難已到

马太福音二十四章三十二节至二十五章四十六节

項目	經節	預言	
一	廿四32-35	無花果——末期的預兆	} 預兆
二	廿四36-42	挪亞的日子——巴路西亞	
三	廿四43-44	家主和賊	} 外面
四	廿四45-51	兩等僕人	
五	廿五1-13	十童女	} 裏面
六	廿五14-30	三等僕人	
七	廿五31-46	綿羊、山羊——末期	

一节：「耶穌出了聖殿，正走的時候，門徒進前來，把殿宇指給祂看。」

當門徒回頭看聖殿，覺得最是榮耀。此聖殿是任何國家所無，外面的石頭磨得頂光、頂美麗，里面的真金器皿閃閃生光、價值極高。

二节：「耶穌對他們說，你們不是看見這殿宇么？」

在這裡主知道他們的心：注目在那些美麗的石頭和耀眼的真金器皿上。「我實在告訴你們，將來在這裡，沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了。」人所看見的都是眼前與外面的，可是主屬靈的眼光卻透視了這一切。今天人看世界多美麗，物質多文明，然而以主的屬靈眼光看來，凡有形質的都終必被火燒掉。所以我們為甚么還為地上的事打算？聖殿預表教會，但試看今日之教會，徒有虛名，失其實在，縱有良好的禮拜與事奉，亦必如當日聖殿。

主何故問門徒？主的意思是說，「你們要懂得預言么？若要明白，須採取我這樣的態度。」凡被世界所霸占、充滿的人是不會想念預言的。信徒讀不出預言的亮光，就是因為他們被世界所發出的光所遮蔽。豈知世界縱然美好，終必被燒毀。主何故把如此美好的殿要成為荒場留給他們呢？因為殿的榮耀原不在乎金、銀、寶貝，惟獨在乎主的同在。主若不在這裡，縱有全世界的金、銀、財寶，有何功用呢？故不該留下來讓人觀賞。讓我們省察自己，我們既然是神的殿，有否神的同在，或是只有外貌？

「沒有一塊石頭……不被拆毀」，主後七十年，這預言按字面應驗了。羅馬太子提多帶兵攻破耶路撒冷，見殿包金，遂發命令，把所有的金子剝下來。他想外面既有金子，里面必定也有金，遂把石頭翻起來，於是主的話應驗了。

三节：「耶穌在橄欖山上坐，門徒暗暗的來說：請告訴我們，甚么時候有這些事？你降臨和世界的末了，有甚么預兆呢？」

這裡說，「耶穌在橄欖山上坐。」在馬太福音共有八次提起山，每次都有特別事情發生。尤其有兩次山上的情形是差不多的，五章一节與二十四章三节。在五章一节的「山」上（雖未說出山名），主講論了天國的律法、進天國的先決條件、將來同主掌權的事實。在二十四章三节的橄欖山上，主所講的乃是預言——關於被提、災難和審判。

何故在山上講呢？因為聽者必須用力爬山（出代價）；凡不肯出代價者，休想懂預言。人所以不喜聽預言，或否認主再臨的事實，因不願爬山出代價。而且山上較靜——啟示錄為荒島上所得；凡喜熱鬧者，不配讀預言。

門徒的問題有三：（一）甚么時候有這些事；（二）主的降臨有甚么預兆；（三）世界末了有甚么預

兆。三个问题不可混在一起讲。在主的答中，也分三段逐一答复。关于第一个问题，马可福音与路加福音皆有记载，而且较为详细，惟马太福音之范围较广，故要马可福音与路加福音加以补充。其余两个问题，马可福音与路加福音均未记载，虽然教训上还是有的。这是因为路加福音基本的目的并不是被提。

第一个问题：「甚么时候有这些事呢？」甚么是「这些事」？既是「这些事」，必是多数。在圣殿被毁之外，必另有其他事。看二十三章中的背景，（记得圣经的分章节，非圣灵默示的，）可知有六件事：（一）以色列人要充满他们祖宗的恶贯（32节）；（二）主要差遣先知和智慧人并文士（34节）；注意此处所讲非旧约中的先知，因主说，「你们要杀害，要钉十字架。」（34节）但旧约中没有十字架的刑罚；（三）主要报应作恶的以色列人（35-36节）；（四）圣殿毁灭（廿四2）；（五）以色列人要仰望主的再临而说：「奉主名来的，是应当称颂的。」（廿三39）（六）主要召聚以色列人，像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下（37节）。

门徒指这六事而问，主的答案也必有六。我们可从二十四章中看到：（一）以色列人要充满他们祖宗的恶贯（10-12节）；（二）「你们」就是主将来所要差遣的先知（9节）；（三）主要报应，以色列人遭难（21-22节）；（四）圣殿被污秽、被毁，如但以理书所言（15节）；（五）以色列人要仰望主来（30节），「地上万族」指以色列十二支派；（六）主要召聚他们（31节）。

门徒的第二个问题：关于主再临，有三个希腊字当先辨别：（一）巴路西亚（parousia）（二）以比法尼亚（epiphaneia）；（三）阿波卡拉西斯（apokalupsis）。

门徒问主降临的预兆的「降临」，是希腊文巴路西亚（parousia），英文当译为presence，即「在那里」之意。巴路西亚这辞在经中共用过二十四次，除了七次指人之外（林前十六17；林后七6-7，十10；腓一26，二12；帖后二9）；其余十七次都是指主耶稣（太廿四3、27、37、39；林前十五23；帖前二19，三13，四15，五23；帖后二1、8；雅五7-8；彼后一16，三4、12；约壹二28）。以比法尼亚（epiphaneia），意显现（提前六14；提后一10，四1、8；多二13，帖后二8）。阿波卡拉西斯（apokalupsis），意开幕，启示（彼前一7、13，四13；林前一7；帖后一7）。

马太福音二十四章三节的「降临」是巴路西亚。圣灵何故还用此字？因再临之事颇复杂，而这辞包含之意广阔。主的巴路西亚，始自首次被提，到宝座前。雅各书五章七节说，「你们要忍耐，直到主的巴路西亚。」八节：「你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主巴路西亚的日子近了。」凡忍耐者，即能首次被提（启三10）。再看彼得后书三章四节：「主要巴路西亚的应许在那里呢？」跟·帖撒罗尼迦前书告诉我们：（一）在主耶稣巴路西亚前的站立（二19）；（二）主耶稣和他众圣徒巴路西亚的时候（三13）；（三）主巴路西亚的时候，我们要被提到空中与主相遇（四15-17）；（四）我们的灵与魂与身子要蒙保守直到主耶稣基督巴路西亚的时候（五23）。

在主的巴路西亚中，有何事发主？属基督的要复活（林前十五23）。主的巴路西亚是信徒到祂那里聚集之处（帖后二1）。主在巴路西亚的时候，要对付敌基督（帖后二8）。那不法的人也有他的巴路西亚（帖后二9）。我们若注在主里面，在祂的巴路西亚前，也不至于惭愧（约壹二28）。

综观以上章节，归纳出巴路西亚包括宝座与空中。按时间而言，自第一次被提起，至基督与众圣徒到地上为止。故巴路西亚其实处于教会和国度之间，包括1.宝座前的首次被提，2.灾难与大灾难，3.主降

临空中，4.信徒普遍被提，5.基督与众圣徒降临到地上。故在巴路西亚中有三个时期，也可算为三个地点：（一）巴路西亚的起首，就是得胜的信徒被提至宝座前（太廿四37-41）。（二）过了些时候，主从天上降到空中（帖前四15；林前十五23），（请记住，宝座是在天上的——启四1-2。）那时，那在基督里死了的人必先复活，然后那活·还存留在地上的信徒要与他们一起被提，在空中与主经历巴路西亚。（三）巴路西亚的结束，就是主和众圣徒从空中到地上来，用巴路西亚的荣光把敌基督废掉（帖后二8）。

信徒对于巴路西亚的态度当如何？忍耐等候（雅五7-8），心里坚固，成为圣洁，无可责备（帖前五13），求神保守灵魂体，而成无可指责（帖前五23）。信徒在巴路西亚中要面对甚么？各人要受工作的审判（帖前二19；约壹二28；林前三13，15）。

巴路西亚的预表，见于彼得后书一章十六至十八节。因为巴路西亚是所有关乎末期和国度的真理所在中心，所以我们必须明白巴路西亚。

与巴路西亚有关的，尚有二字：（一）阿波卡拉西斯，意主启示祂自己，把遮蔽的幕揭开；（二）以比法尼亚，好像布幕打开了，人就能看见主。

许多人以为主的显现必须等到主来时才有，此乃错误之见解。阿波卡拉西斯和以比法尼亚，也是对于教会说的。不错，主要显给万族看，但主也要显现给教会看，因为巴路西亚之中必须包括阿波卡拉西斯和以比法尼亚。我们既然与主同在（巴路西亚），也必得·阿波卡拉西斯的启示，我们也就看见祂的以比法尼亚。因此，我们是等候主的巴路西亚——与主同在，主的阿波卡拉西斯和以比法尼亚——明白主，并看见主。我们并不是等候主的降临在地上。虽然我们今天已经有主的同在了，但那是属灵的、凭信心的，我们更盼望那日和祂面对面相见。

在原文中，关于主再临，还有一个字见值得注意的，就是俄叩买（erchomai）即「来」的意思，所以是一个动词。巴路西亚是同在；既为同在，必有二人，故被提包括在内。这样，说主「俄叩买」并不能包括信徒的被提。俄叩买在马太福音二十四章用过七次，在二十五章最少用过六次（廿四5、30、39、42、43、44、46，廿五10、11、19、31、36、39）。

门徒的第三问题：「世界的末了，有甚么预兆？」「世界」在原文有二个字：（一）kosmos，指有组织的世界，属于物质的部分，与aion有别；（二）aion（世代），指时间的。圣经中说到「属世界的」，是指被世界上有组织的东西抓住了；圣经说到「属世代的」，则是指被风俗、潮流抓住，学·时髦。此处门徒是问这时代的末了。「末了」乃专指名词，或译末期，亦可专指三年半的大灾难。这时代的末了，即教会恩典时代的末了。此「末了」的一段时期，始自宝座前的被提，终于基督和众圣徒由空中显现。所以这时期与巴路西亚在时间上相若，但地点上则有别，因为巴路西亚是以上面的事为中心，「末了」却是以地上的事为中心。

我们再看第一大段在何时应验？普通有两种解说：（一）已应验于主后七十年提多毁灭耶路撒冷，因第二节全部应验了。（二）迄未应验，因马太福音二十四章的题目是大灾难。赞成第一说的有司可福，赞成第二说的有达秘。

对付第一说可有七大理由：（一）那时虽有人自称为基督，但未曾行神迹（24节）。（二）行毁坏可憎事未应验，但第一说者认为当时罗马的国旗在圣地升起来，已经应验了该预言。但若是这样，又何

用十六节吩咐他们逃走呢？因为当时已无法逃走了。（三）主命犹太人看见偶像被放于殿中立即逃走，但在那时并没有这样疾逃的需要。（四）耶路撒冷的毁灭将要影响全世界，但提多那次并未如此。（五）那次天象也没有变动。（六）毁灭的结局——主显现，但那次主并没有显现。（七）此段经文与启示录六章是并行的，启示录写在主后九十六年，提多那事却发生在主后七十年，若全部已应验，为何使徒约翰在启示录中又把二十六年前的事重提呢？

在新约，圣殿被毁最少有两次，但以理书九章二十六节说，「必有一王的民来毁灭这城和圣所」——第一次毁灭；二十七节又说，「那行毁坏可憎的如飞而来」——第二次毁灭。此二者在时期上完全不同，一次是过了六十二个七，一次是在一七之内。二十六节是说「王的民」（不是「王」），提多是王子，并非王；二十七节就是说「王」自己，即罗马王。二十六节中的「至终」与「到底」，原文都是「未滿」，可知第一次毁灭是在末期以前。

若我们比较其他圣经节，则更能明白，必有第二次的圣城毁灭。启示录十一章二节说，「外邦人……践踏圣城四十二个月。」启示录十三章五节、帖撒罗尼亚后书二章七节，是指提多的毁灭，因事后福音被传开了。故在第一大段中，四至六节已应验，七至十四节尚未全部应验，正在应验中，十五至三十一节则未应验。

三卷福音书之比较：马可福音十三章与路加福音二十一章同样记载此事，但有不同。关于第一问，马太、马可与路加三卷福音书都有，但马可、路加福音记载主的答复比马太福音更仔细。凡马太福音有提到的，马可福音与路加福音都有提（除了天国福音传遍天下）。

在路加福音中所注重的是圣城；马太福音中所注重的则是圣殿。路加福音二十一章二十节说，「你们看见耶路撒冷被兵围困，就可知道她成荒场的日子近了。」路加福音中的问题是圣殿被毁前有何预兆，但所记的答复却·重提到圣城耶路撒冷。马太福音中的问题则是关乎世界的末了有何预兆。又路加福音没有提假基督，但马可福音和马太福音都提，这也许是因为路加福音十七章已提及。马可福音与路加福音多数相同，因三卷福音书对第一题的理解都相同；圣殿虽已有一次被毁灭，将来还有一次。

马太福音的特点是有巴路西亚——第二个问题，此处门徒问得最好：「你降临和时代的末了……」原来「巴路西亚」与「末了」是同时的，可知门徒们已有相当的领会了。马可福音与路加福音不注重巴路西亚，故没有记载马太所记的比喻：挪亚、家主、仆人、童女、分银，此五比喻都属主的巴路西亚。还有一点，三卷福音书都相同，就是三者都是对教会和犹太人说的。马可福音十三章五至二十七节是对犹太人，二十八至三十七节是对教会；路加福音二十一章八至二十八是对犹太人，二十九至三十六节则是对教会说的。马可福音与路加福音说到末期的问题，与马太福音相反，因「时代末了」与犹太人和教会都发生关系。马太福音二十四章二十节说到要祷告逃难时不遇见冬天和安息日，这是对犹太人说的。路加福音二十一章三十六节说到要祷告逃避一切要来的事，是关于道德上的。二者是不同的劝勉，一个是对犹太人，一个是对教会。马可福音与路加福音没有提出挪亚的应许，因为门徒未问巴路西亚之事，就是被提。

在马太福音二十四章第二大段中，有二预兆：（一）挪亚之事，关于巴路西亚的预兆；（二）无花果树，关于时代末了的预兆。此外，绵羊、山羊的比喻在马可福音与路加福音中也没有提及，因那是关乎世代的末了。马可福音与路加福音不该有才对，因为马可福音与路加福音所说的是要来之事的末了，

并不是时代的末了，但绵羊、山羊却是时代末了的事。

关于主的巴路西亚，有二预兆：天象与挪亚的日子，等于被提，一个撇下，一个取去。关于时代末了的预兆，就是福音在各地都被传遍，但并非指所有人都悔改得救，乃指有机会听见福音。无花果树不按字面讲解，因是比方，指犹太人复兴国家与宗教，发芽指生气。

四节：「耶稣回答说，你们要谨慎，免得有人迷惑你们。」

门徒问圣殿被毁，主在答复时先警戒他们要谨慎，免受迷惑。本来读预言是为·谨慎，免受迷惑，可惜许多信徒不注重预言，以致生出错误。预言如同明灯照在暗处（彼后一19），使人不受迷惑，能分辨是非。

五至六节：

「将来有许多人要受迷惑」，受谁迷惑？（一）假基督。犹太历史家约瑟夫在他的书中有记载假基督之事：「这些骗子劝人到旷野去，他们假装要凭神安排而显神迹。」假基督能欺骗犹太人，因犹太人拒绝了真基督。（二）打仗和打仗的风声。主死后打仗的风声很盛。「总不要惊慌……只是末期还没有到。」门徒问何时圣殿被毁，主的回答有两个预兆——假基督和战争。但不要误会这是末期，当这二预兆应验之后，圣殿必被毁，然而总不可惊慌，因是必须有的，只是末期还没有到。（先知书中，除但以理书外，余者均未预言过提多事。提多之毁灭圣地，仅象征将来的毁灭。）

第二段，七至十四节讲起头的事，十五至三十一节讲末期的事。所以七至八节是指在一千九百多年中普世所有的情形。「饥荒」之后会有「瘟疫」，这在末期接近时更显·、更增多；现在这些已确实增多了，所以我们知道末期已经开始了。

第一次世界大战时，有一千万人丧生，财产损失不计其数；但现今各地小战争合起来，比大战时损伤更多。世界自此无一日太平：在俄国有五百万人饿死；前年水灾，中国有八千万人无食致死。有一次瘟疫出现在南美洲，十二星期死了百万人；另一次在印度死了六百万人。一九二三年，日本关东大地震，东京、大阪、神户几个小时就完了，最少十五万人丧生。一九二七年，中国甘肃大地震，平均每一千人有二人死亡。现今的地震，平均每日三、四次。若我们用属灵眼光来看，今天在地上有战争并不出奇，反而平安无事没有战争才是出奇。以前的战争多是国攻打国，今日却与是民攻打民。

马太福音四章七、八节，与启示录六章中头四印颇相同。启示录六章二节的白马，可能是指基督（太廿四5）。六章四节第二印的红马，是马太福音所说的战争，因为红是血色，刀能夺去太平，而很明显红马现时正在地上。六章五、六节第三印的黑马是指饥荒，因为人饥饿过后面色发黑（哀五10）。那里天秤是指食物珍贵到一个地步要以毫克来计算重量。一钱是一天的工价（太二十2），一钱银子只能买一升麦子，显示一天所赚取的不够一家人糊口。油和酒是奢侈品，所以不可糟蹋。六章七、八节第四印的灰色马（原文指绿色），是指瘟疫，因受瘟疫而死的人面部都会发青。六章十二节第六印中的大地震，与马太福音所说的「多处必有地震」相符。启示录中有五次提到地震，但实在地震只有三次，都近耶路撒冷。

七节：「民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震。」

总结起来，一共有四灾，（一）战争；（二）饥荒；（三）瘟疫；（四）地震。这四样是灾难——生产之难的起头（见八节小字），生产的人起初痛苦，后来却喜乐。犹太人在得享地上国度的喜乐之前，

必须先经过产难。人看见这些灾难，必以为末期已经来到了，谁不知这些都只是灾难（产难）的起头。诗篇四十八篇六节和帖撒罗尼迦前书五章三节所提到的产难都是说到外邦人的。当人正在讲论世界和平安稳的时候，产难就忽然临到。

八节：「这都是灾难的起头。」

虽然这四样都是灾难，但只是灾难（产难）的起头，厉害的还在后面。

九节：「那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名，被万民恨恶。」

真的灾难在这里才开始临到。九至十三节自成一小段，说到逼迫。九节的「你们」是指犹太门徒，也就是马太福音二十三章三十四节的先知，这些先知与智慧人必被逼迫，甚至被杀（雅五6）。马可福音与路加福音对此事记载更详细，这些犹太的信徒要被交在公会和会堂，但圣灵会赐话语给他们，使他们能回答、为主说话。马可福音十三章，路加福音二十一章，马太福音二十四章都是说到犹太的信徒，与马太福音十章中被差遣「往以色列家」的门徒相类似。但路加福音二十二章三十五至三十八节是说到被差遣往外邦的门徒，因为那时救恩时代已起首，所以出外的都必须带钱与其他应用物。橄榄山上的预言与马太福音十章五至六节的相类似。比较：（一）马太福音二十三章三十四节与十章十七至十八节；（二）路加福音二十一章十四节至十五节与马太福音十章十九至二十节；（三）马太福音二十四章九至十节与路加福音二十一章十六至十七节，并马太福音十章二十一至二十二节；（四）马太福音二十四章十三节与马太福音十章二十二节。以上的经节都是说到犹太门徒，「会堂」、「议会」等都是充满犹太色彩的词语。

「万民」是指不信的外邦人，因此「你们」是指犹太信徒。以赛亚书四十九章九至十节是预言犹太人将来必为主大发热心传福音。启示录中第五印开的时候，被杀的人求伸冤，主安慰他们，嘱咐他们再等候片时，直到被杀的弟兄数目满了。启示录六章十一节所提被杀的弟兄，就是马太福音二十四章九节的犹太门徒。

十节：「那时，必有多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。」

这里所说的跌倒、陷害、恨恶，都是逼迫必有结果（参约十六1-2；太十36；可十三12-13；路二一16）。

十一节：「且有好些假先知起来，迷惑多人。」

这里说到「有好些假先知起来」，在犹太人中有假先知（同九7-17），教会中也有（提前四1；提后三13；彼后二1），他们的目的是迷惑人。

十二节：「只因不法的事增多，许多人的爱心，才渐渐冷淡了。」

迷惑的结局：（一）不法的事增多；（二）爱心渐渐冷淡。这种环境缔造了敌基督到来的气氛（参但八11-12、23，十一30-31；赛六五11-15，六六3-4；帖后二11-12）。

十三节：「惟有忍耐到底的，必然得救。」

「忍耐到底」就是一直等候，一直仰望主。这里的「得救」与得永生的得救不同。试与以赛亚书三十三章十八节、希伯来书二章三节、但以理书十二章十三节、耶利米书十四章二十二节和启示录十一章六节比较。此处的得救是指脱离灾难、进入国度说的（诗八十三、7、19；耶廿三6；赛廿三11-12；耶三十七）。

十四节：「这天国的福音，要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。」

「天国的福音」，这词在马太福音中共提起三次（四23，九35，廿四14）。原文无「天」字，所以应该是「国度的福音」。保罗在加拉太书中，说福音只有一个（加一6-9）。无论福音的名字有异，福音仍是一个。使徒行传二十章二十四节中的「恩典的福音」（原文），有许多人认为与「国度的福音」有别，其实不是这样。福音由此至终没有改变，只是对福音的看法不同，所以有不同的名称。国度的福音就是主在世时所传的福音，意思是国度要到，主必快来，主必掌权。传此福音时，有医病与赶鬼作证。恩典的福音侧重于罪的问题，神的救赎法；国度的福音却侧重于主的主权。这种国度的福音，必在末期到来前传遍天下。

传天国福音的必定是犹太人，而非教会。如果是教会，这里必说向罪人作见证，而不是向万民（外邦人）作见证了。犹太人要对外邦人作见证的圣经根据有以赛亚书四十章五至九节，其中「凡有血气的」，包括了外邦人。还有以赛亚书四十二章九、十节，说此两节的是雅各（四一8，四二1），也就是以色列家，「海岛」与「航海的居民」都是指外邦人。传天国福音的目的是对外邦人作见证，因为不一定每一个外邦人都悔改得救。根据启示录三章十节，大灾难是要临到普天下的，故先给他们机会逃避。「然后末期才来到」，十五至三十一节继续说到末期的事。今日我们正活在七至八节的境况中，未看到末期，却先听到它的风声。十四节以前的时期究竟有多长？无人能知。但我们知道十三至三十一节所包括共有三年半的时间。

十五节：「你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的站在圣地。（读这经的人需要会意。）」

「圣地」，可指犹太地、耶路撒冷、圣殿或至圣所。「行毁坏可憎的」指偶像。将来敌基督到来时必将自己的像放入圣殿中，这就是大灾难的起头。（注意十六、十九、二十一节的「那时」与「那些日子」）至于灾难的末期，见二十九、三十节。灾难一过去，主立即再临。故此灾难起始于偶像放在殿中，终结于基督再临地上。大灾难有多长久？启示录十一章二节说是四十二个月，启示录十一章三节、十二章六节则说是一千二百六十天，而启示录十二章十四节说「一载二载半载」，是三年半。马太福音所说的圣殿被毁，就是启示录十一章二节所说的外邦人践踏圣城。读路加福音二十一章二十、二十三节、马太福音二十四章十五至二十一节，就可知城与圣殿被毁是同时的。故末期（即大灾难）从偶像被放入圣殿至主降临为止，一共有四十二个月。

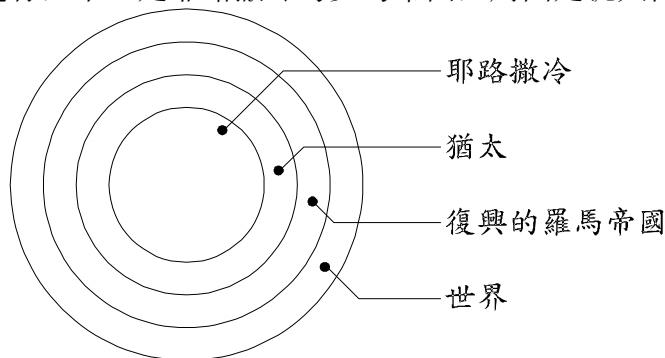
「行毁坏」有二重意思：（一）若有偶像，神必施行毁坏，故偶像是毁坏的原因，被称为毁坏可憎的；（二）敌基督的名号是行毁坏者（但九27），启示录九章十一节的「亚玻伦」即敌基督，那行毁坏者。关于敌基督行毁坏的事，但以理书记述颇详（见但十一30-31）。圣约指十诫，是神和以色列人所立的约。背约的人，指背叛的犹太人。但以理书九章二十七节说，「行毁坏的如飞而来。」但以理书十二章十一节说到的一千二百九十天，比一千二百六十天多一个月，这很可能是大灾难后审判绵羊、山羊的时期。

在新约中，帖撒罗尼迦后书二章三至四节说到敌基督的出现，九节说到敌基督能行异能。启示录十三章三至六节、十一至十五节所说的二兽，就是敌基督与假先知。「海」（启十三11）指外邦人；「地」（启十三11）指犹太人。当敌基督复活后，假先知会为他作一个像，使人敬拜。这个像就是放入圣殿中的那个偶像。「读这经的人须要会意」，圣灵加进此话，是因敌基督、可憎之物、毁坏圣地等事最易被人误会，所以又特别指出读马太福音二十四章必须与但以理书及其他先知书一同看。

很多人认为马太福音二十四章十五节是指教会中的情形，但这是不可能的，因为主既提及了但以理，而旧约的先知从来没有预言教会。另有人说这是指主后七十年耶路撒冷被毁，但这也不确，因为但以理预言的从死复活、洁净圣殿、智慧人明白等，在那次都未应验。

马太福音二十四章十五至三十一节尚未应验，路加福音二十一章二十至二十八节虽与此处所说的很相像，但路加所提的大部分在提多的争战中已应验。路加与马太记述的目的各不相同，前者注意耶路撒冷被毁，后者注意圣殿被毁。但以理也是注重圣殿被毁，故马太引述之。路加并未特别注意末期的事，只说这些事近了，所以他的记载大部分已应验于提多的事上，剩下小部分还须于将来才能应验？圣经中的预言常常根据此种原则，先应验一小部分，后来再全部应验。

对于末期有两种解法：（一）大灾难，（二）大试炼。前者针对犹太人（但十二1；太廿四21），后者针对外邦人（启三10）。将来大灾难的中心是耶路撒冷，周围是犹太；大试炼的，中心在罗马，周围是世界。在启示录十六章十节提到兽的宝座与国，那是指复兴的罗马帝国。在末期的时候，大灾难与大试炼一同进行，中心是耶路撒冷与罗马帝国，周围是犹太国与全世界。（见下图）



读马太福音二十四章，要特别注意二十三章三十八节：「你们的殿留给你们作荒场。」（原文）对于犹太人的国，主明显的宣布弃绝（但就个人来说，主仍会接纳）。故此马太福音二十四章是说他们（犹太人）的事，虽然并不是直接对他们说。当主对门徒说预言的时候，他们并不是代表犹太国，而是代表：（一）犹太遗民——忠于弥赛亚，相信主耶稣就是弥赛亚；（二）教会——他们是教会的柱石。但三十一章是分线，从这节以后所说的都是关乎到教会。

再看门徒的问题：（一）甚么时候有这些事？（二）主的降临有何预兆？（三）末期的预兆为何？门徒所问的降临和末期实际指甚么？他们的领会与我们不同。在门徒的观念中根本没有教会的事，只有以色列国（见徒一6）。圣灵降临后，门徒还不肯离开耶路撒冷。彼得最初不肯到哥尼流家中去，但之后去了，其他弟兄和他又过不去。在门徒的心思里一直以为末期是指旧约中的末期。末期之后弥赛亚要掌权，所以末期是国度前的世代或时期。他们因无知而发问，但主没有因为他们错误地问而错误地答，无知并不能阻止主正确地作出答复。橄榄山上的预言因此大半与教会有关。

十五节：「那行毁坏……的，站在圣地。」先前我们已看过自偶像被立至基督显现共有三年半；敌基督的像一放在圣殿中，圣殿被毁就不远了。那毁灭者会先玷污圣殿，然后再毁灭（诗七3-7；赛六四10-11；哀四1；但八11）。神何故容许圣殿被污、被毁？因为犹太人已经先玷污了（耶卅二34；结八5-15）。

十六节：「那时，在犹太的，应当逃到山上，」

这与启示录十二章六节之妇人逃至旷野意义相同。能要吞灭妇人，即撒但逼迫犹太人，妇人必须逃，

在旷野被养活一千二百六十日。

十七节：「在房上的，不要下来拿家里的东西。」

「在房上的」——「犹太人房子有平屋顶，房子内外都有梯子可以上去。「不要下来拿家里的东西」，是指不要从内梯下来进屋取东西，要由外梯逃走。

十八节：「在田里的，也不要回去取衣裳。」

「在田里的」，在田中工作的要赶快逃。不可回去取衣裳，意思是说不要重视物质的东西，因为灾难如飞而来，稍一迟即要遇害。

十九节：「当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了。」

「怀孕的和奶孩子的」，她们不方便逃，逃不快，所以有祸了。

二十节：「你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天，或是安息日。」

「不遇见冬天」，因为冬天时逃不快，又不能露宿；山上气候较平地寒，且无粮无水。安息日，这又一次证明四至三十一节是对犹太人说的，按摩西的律法，安息日所走的路程不能超过4854呎（徒一12）。

二十一节：「因为那时，必有大灾难，从世界的起头，直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有。」

「那时，必有大灾难」，神早已定规大灾难要临到，然因恩典与祷告而迟延了。神管教的鞭可以迟延降下，但不是取消或是锁起了，随时会有突然临到的可能，尼布甲尼撒是一个好例子（见出卅二30-34；赛六五6-7；申四30-31；耶三十六6-7，但十二1；启十二）。

二十二节：「若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了。」

大灾难的时候会是多么可怕！故此主盼望灭少那日子，只有三年半，如果不减少，无人能捱受得住。

二十三至二十四节：

这一小段的目的是为表明主的巴路西亚，对于犹太人并非秘密的，而是公开的。因为主要从天驾云降临，并非显现在地上，所以这段是警告犹太人切勿受假基督欺骗。「在这里」或「在那里」所指的是任何地方，但基督降临必从天而来，不会「在这里」或「在那里」。信徒没有这种迷惑的危险，但犹太人有，因为他们弃绝了主耶稣，却盼望弥赛亚到来活在他们中间。但主要如闪电般从天而降，所有自称基督而在地上出现的，必为假基督。

「假基督」和「假先知」，二者都是众数，指明不仅是一个。「大神迹、大奇事」，是三年半中发生的事，因为龙要授权与第一、第二个兽。帖撒罗尼迦后书二章和启示录十三章就是记载这三大恶者所行的奇事，目的是引人相信虚假、谎言，与主的神迹引人相信真理完全相反。我们在末世看见邪灵行奇事越多，越发可确知撒但的弄假成真。处在末世的基督徒更需要注意，我们接受真理，并非因看见奇事，「因信神的话；须知道在末世发生的奇事多得不可胜数。「连选民也就迷惑了」，选民指犹太人（实四五4，六五9；申七6）。然而在教训上对于我们未必无关，我们信徒也有受迷惑的可能。凡自以为能站住得的，他就该小心了。

二十五节：「看哪，我预先告诉你们予。」

这节何等宝贵，因为主预先告诉我们关乎末期的事。我们居然可以知道未来的事，岂不宝贵吗？这样，我们可以预先知道而避过许多意外之事，可惜许多圣徒都不宝贵基督的预言。「看哪」，表明在经文中必有重要的事，由此可知山上预言之重要。预言好像明灯照在暗处（彼后一19），人若不理睬就会

跌在黑暗中。今天有许多人所以对世界、国家、社会抱有极大的盼望，是因为无预言作明灯指引。主已经预先告诉了我们了，我们若在末期中受亏，就要自己负责了。

二十六节：「若有人对你们说，看哪，基督在旷野里；你们不要出去；或说，看哪，基督在内屋中；你们不要信。」

关于假基督（和假先知）已讲过数次，如五、十一、二十三、二十四等节，在此处重提是要指明情形实在非常严重。「旷野」是离俗之地，当年施浸约翰在旷野就有人问他是不是基督。「内屋」是秘密之地，不公开的地方。人的心理总是以为神秘的就有能力，神秘的就有吸引力，一旦公开了便立即失去能力。

二十七节：「闪电从东边发出，直照到西边；人子降临，也要这样。」

「闪电」，在天上人人都看见；相反「旷野」，仅一部分人能看见。主的降临是绝对公开的，驾云而来。若有人说主再临地上是偷偷摸摸的，不要信他。但是，首次被提却是秘密的，主由宝座降临至空中也是秘密；就如闪电先隐藏在云中，然后再发，基督也先隐藏在云中，直至合适的时候才公开驾云而降（启一7；徒一11）。使徒行传记载主升天时，起先没有云，后来才有云。主再来时也必照样，只是次序倒一倒，先有云遮蔽、隐藏（包括被提一段时期），然后显露降临。众圣徒已经在降临前被提，所以我们并不是在巴路西亚中等候祂来，而是等候我们去（被提）：

二十八节：「尸首在那里，鹰也必聚在那里。」

尸究作何解：（一）死尸加上生命就是活人，活人减去生命即是死尸。故死尸代表无生命者，也就是一切在亚当里的（林前十五22）。信徒不再在亚当里，有新生命，故不能称为死尸。当信徒擘饼的时候，他们并不是擘主的尸首，因为主说，「这是我的身体，」还有生命，所以不是尸首。（二）死尸会发臭（约十一39；林前十五50、53），故人一死立即埋葬（创二三4）。因此尸首亦指在亚当里的死者所发的腐败。鹰在圣经中有数解：（一）神的子民（赛四十三1；申卅二11，以上二处·重鹰的飞法）。（二）在利未记中记鹰被定为可憎（十一13），因为鹰吃死人（启十九17）。鹰吃死人，那是代表神的审判。这里解法一样，在亚当里死人的腐败在同处，神的审判亦在何处。（此处所以用灵意解，是因上面已有闪电的比喻。）

二十九节：「那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。」

这里与启示录六章十二、十三节两处所记的灾害相同，只是时候不同。启示录中七印以后，还有七号和七碗之灾，七印仅是灾难的起首。此处则是灾难后之事，灾难起于天象变化，亦终于天象变化。约珥书三章二十一节与所示录中的第六印相同，因约珥明说在灾前——「这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。」（珥二31），马太福音清楚说明在灾后——「那些日子的灾难一过去」，由此可知天象的变化必要有两次。

三十节：「那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭；他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾·天上的云降临。」

「那时」是指前一节所记的事「一过去」的时候。人子的兆头，我们不太清楚指甚么，但普遍的说法有二：（一）主自己。但这不能接受，因为主是说「人子的兆头」，不是说「人子自己」。（二）十

字架。这是根据马太福音十二章主给文士和法利赛人的约拿的兆头。虽然这极可能，但仍无十分把握，所以我们对此处的解说不说十字架，也不说不是十字架。但我们知道这兆头必定是神秘的、亦是超然的，并且因为显在天上，万族都能看见。「地上的万族」指犹太各支派，将来他们都要悔改哀哭（见亚十二10-14）。

「他们要看见人子，有能力、有大荣耀，驾·天上的云降临。」主第一次来彰显了权柄（如赶鬼、医病）和荣耀，主第二次来要彰显能力和荣耀。主第一次到来时，人希奇祂的教训和权柄（太七28），法利赛人质问祂权柄的来源（廿一23）。主第二次降临，不只彰显权柄，也要彰显能力。祂不再骑驴驹，而是骑白马。主带·能力而来，为要执行神的审判。将来撒但必增加它不法之事，主必用能力除灭它。主第一次来，医病、赶鬼、平静风浪，这些都是显明权柄；第二次来，才开始运用能力。

三十一节：「祂要差遣使者，用号筒的大声，将祂的选民，从四方，从天这边，到天那边，都招聚了来。」

大灾难之后，主要招聚祂的选民，就是分散在外邦的犹太人。「从四方，从天这边，到天那边」，这里并非指被提，只是招聚（申三十三3-5）。自耶路撒冷被毁后，犹太人死的死，掳的掳，分散在列国中。主在这里开始招聚他们归来（见以赛亚书四十三章五至七节，从东南西北招来；四十九章九至十三节，从秦国——中国招来）。此处之招聚并非指教会的被提，因为：（一）巴路西亚已过，但被提是在巴路西亚的范围内。（二）此处乃招聚，与被提无关。（三）如果是指被提，就与上文无法连起来。（四）如果是指犹太人招聚，就与二十三章三十七节相合。（五）当神的号筒吹响时，主降临在空中。（六）从上下文可以断定这是关乎犹太人的。

以上为第一大段。

三十二节：「你们可以从鱼花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。」

主说这段预言是在橄榄山上，那里有很多无花果树，所以主很自然地引用了无花果树。「树枝发嫩」指生命的回归；「长叶」指生命的彰显。「无花果树」预表犹太人（耶廿四2、5、8），昔日主咒诅有叶无果的无花果树，实际上是咒诅徒有仪文而失去实际的犹太人。「叶」指外面的行为表显，即摩西的律例，那时逾越节、普珥节、祭礼等已复原。「夏天」指生长的时期，正如；「冬天」指枯毁死亡的时期。夏天生气最旺盛，阳光普照，天气和暖，是黄金时期，所以象征国度。冬天指灾难，特别是大灾难，春天则指被提（歌二10-11、14），夏天指国度（路廿一30-31）。

三十三节：「这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了。」

四至三十一节与三十三节至二十五章四十H；节之不同点，仅在乎前者是关于犹太人，后者是关于教会：

「这一切的事」应当连于上文二十三章三十六节：「这一切的事（原文），都要归到这一世代了。」

二十四章六节：「这些事是必须有的。」二十四章八节：「这一切的事都是灾难的起头。」「这一切的事」也指到灾难的起头——假基督、战争、饥荒、瘟疫、地震等。「人子近了」，原文无「人子」，只是「它是近了，正在门口了」。它是指国度，与路加福音二十一章三十一节「神的国近了」相合。

三十四节：「我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就。」

「世代」应该作何解？必须在旧约中找凭据。诗篇十二篇七节：「这世代的人」，是指道德关系的世代，并非肉体关系的世代。申命记三十二章五节，这里的世代并非三十年、四十年或一生一世，而是

指乖僻弯曲有多久，时代就有多久。乖僻如果没有去掉，永远是弯曲的时代。另外，马太福音十一章十六节，十二章三十九、四十一节的「这世代的罪」是指以前和以后属邪恶淫乱的人，故邪恶淫乱有多久，世代也有多久。马太福音十二章四十二、四十五节，二十三章二十六节的世代，同样是这意思。所以这里三十四节的意思是这邪恶淫乱、乖僻弯曲的时代尚未过去，这些事都必成就。这一世代包括三种人在内：（一）拜偶像、弃绝神的外邦人；（二）弃绝基督的犹太人；（三）叛道者——摩登派。国度未来之前，这些事都要应验。

三十五节：「天地要废去，我的话却不能废去。」

主的话存留比天地更长久，天地废去之前，主的话必先应验。「天」字有二用：（一）单数，指与地相对的天；（二）多数，即诸天，指神所管理的国度。此处是单数。

三十六节：「但那日子，那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。」「那日子，那时辰，没有人知道。」日子长些，时辰短些，主好像把将来的事归人那日子和那时辰。门徒问降临（巴路西亚）和世界的末了有何预兆，主的回答以无果树作世界末了的预兆，以被提作巴路西亚的预兆。犹太人的无果树成了我们的预兆，我们的被提成了犹太人的预兆。虽然有豫兆可以知道，但那日子那时辰不能知道，因主明说没有人知道。可惜今天仍然常有人计算那日子和那时辰，就是不算日子时辰，也算年月，这是不敬虔的带动。许许多多曾经尝宰毅算，但全部都失信了。「连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道。」希伯来书一章十三节，诗篇一百一十篇一节说，父神对主说：「你坐在我右边，等我使你仇敌作你的脚凳。」虽然父子灵三位一体，但子神愿意等候而不急·知，这并非说祂不能知道。而且，这里「知道」一词是现在时式，这意思是主耶稣只是暂时「今天」不知道，并非永远不知道。

三十七至四十二节：

此段有四件事：（一）末了的时候，人的情形很像挪亚的日子。那时人虽然因挪亚传道而知道洪水要来，但仍然漫不傲醒，照常吃喝嫁娶。（二）神怎样保全挪亚一家不受洪水之害，也必保守犹太遗民经过大灾难（即启示录所讲地裂开，吞了能的水——十二16）。（三）洪水把世上所有人冲去。（四）挪亚入了方舟，洪水立即到来，在被提时也要这样取去一个，撇下一个。

三十七节：「挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。」

挪亚的日子怎样？挪亚的日子有七件事：（一）当以挪士出生后，人开始求告耶和華的名。可知以挪士以前的人敬拜神，但不是敬拜耶和華。这是有分别的，不敬拜耶和華就是不敬拜救主。今天的情形正是这样，人相信神是创造者，但不信基督是救主。（二）创世记四章十九、二十二节记名的女子有亚大（意饰物）、洗拉（意影子）、拿玛（意喜乐）。这三个名字代表了当日女子的好看、虚荣、嬉笑、轻浮等情形。看一看今天的女子，衣饰、化妆品销路空前的好，既爱好虚荣又轻浮，这些告知信徒挪亚的日子到了。（三）创世记四章十七节记载了城的建造，二十至二十二节给我们看见音乐、畜牧、铁器。今天这些都已经非常发达。（四）洪水以前有二支派为神所注意，该隐（代表世人）和塞特（代表教会）。但塞特支派中只有以诺一人被提，其余的都不与神同行，却与世界调和，失败了。今天的教会也与世界调和，堕落了。凡看不见教会堕落光景的，本身已经堕落了。（五）创世记六章一节说到人口增加，今天也是这样，人口加增速度不断上升。（六）犹太书十四、十五节说到以诺传

降临和审判之道，但人多忽略不理，今天也一样。自一八二八年开始，有人传主耶稣第二次来临的道，但接受的人颇少。（七）创世记六章一至二节，神的儿子（天使）堕落，和人的女子交合。今天情形相同，邪术异常，交鬼、关亡特别灵验。

三十八节：「当洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日。」

挪亚的事预表圣徒被提。如何预表被提，请看以下观察：（一）挪亚（预表主）带一公一母进入方舟，主照样提男提女进入巴路西亚的被提部分。（二）挪亚带各种活物进方舟内，使世人看不见；基督提我们去，世人也不见。（三）挪亚救它们远离洪水，主也保守我们不用经过大灾难（启三10）。「人照常吃喝嫁娶」，今天也一样，吃喝最讲究，嫁娶的事也越来越多。

三十九节：「不知不觉洪水来了，把他们全都冲去；人子降临也要这样。」

「人子降临也要这样」，挪亚的日子情形怎样，今天也一样。洪水怎样突然而来，主的降临也照样突然而来。

四十至四十一节：

「取去一个，撇下一个，」何故有此二节？按预表上说，凡属挪亚的都进了方舟得救。这样岂不是所有的圣徒都要被提么？主怕我们有这种误会，所以特别加进此节。虽然挪亚的日子怎样，人子的降临也怎样，但有这唯一的例外主在此要声明。

对于四十、四十一节有三种讲法：（一）都指那时的犹太人；（二）被提的指已重生的，撇下的是未得救无生命的；（三）取去的、撇下的都是基督徒。让我们仔细看一看：（一）假定说是指犹太人，那取去的必要受罚，留下的必要享受地上国度的福气；（二）假定两等都是得救的，则取去的必要享受荣耀福分，留下的则要经过大灾难。我们要先清楚取去和撇下的含意，若取去的意思是好的，必为基督徒，因基督徒被提是有福气之事。若取去的意思是不好的，那必是犹太人，因不能留下享受地上国度中的福气。「取去」的原意是带来放在一边，新约中共用过五十二次，含好的意思。「撇下」二字在圣经中是双关用的，好坏都有，分别在乎谁把他们留下。若被魔鬼留下则是福，若被主留下则是祸。被魔鬼取去是祸，被主取去是福。

虽有字义的凭据还不够，不能专讲字义，还需顾及上下文。上文十九节的留下是指不能逃的，他们有祸了。四十二、四十三节说到主要像贼一样到来，被祂偷之物都是最好的。二十五章被取去的童女都是好的，撇下的是五个愚拙的。无论取去或撇下，这里所指的都是得救的，留下的并非指不得救的。理由：（一）四十二节的「所以你们要儆醒」中的「所以」，是连接上文四十、四十一节。所有未曾得救，没有生命的绝不能儆醒。被提的条件不在乎信与不信，乃在乎重生后的工作，不仅是重生的生命。若说凡重生的都能被提，这是严重的错误。（二）「你们的主」——未得救的人与主绝无主仆关系，人会用错字，主不会用错。未得救的人或会以为自己是主的仆人，但主却绝不会轻率地使用「你们的主」这一词。（三）四十三节「有贼来」，如果他来是要偷苹果，他一定会偷去熟的而留下生的。这不是因为物质上不同，而是程度有柑差：（四）二十耳草中童女譬喻的五个愚拙的并非假童女，只是不若五个聪明的聪明。聪明的不嫌费事地预备油在器皿里；愚拙的因懒惰而不预备油在器皿中。但是，不论是聪明的或愚拙的都一同作童女，一同迎接新郎。（五）从预表上看来，撇下的与被提的同样是得救的人。以诺（被提）和挪亚都是得救的；亚伯拉罕（神前代祷）与罗得（经过灾难）也都是

得救的。但以利亚（被提）和以利沙（被撒下）都是得救的。主升天时留下的门徒全是得救的。腓利（被取走）与太监（被留下）都是得救的。所以我们断案：四十、四十一节中「撒下」和「取去」的，都是指得救的信徒。

四十二节：「所以你们儆醒，因为不知道你们的主是那一天来到。」

把四十、四十一节与四十二节连起来看，就可知分别是在乎儆醒与不儆醒；不然，主不能用「所以」，也不能警戒我们儆醒。若被提的条件仅在乎重生，不在乎重生后的儆醒与工作，那么主没有理由劝我们儆醒。因为主在此节中并没有劝我们悔改、信主、重生，只劝我们儆醒。由此可知四十与四十二节中取去与撒下的都是得救者。很明显主不可能劝未重生的人儆醒。甚么是儆醒？有人说儆醒仅是犹太人的事，我们基督徒只需等待，无需儆醒。但我们知道犹太人无论如何儆醒仍须经过大灾难，绝不能逃去神的忿怒。他们必须经过雅各家遭难的日子（耶三十七），不能因他们儆醒，大灾难就不来临。但对于教会儆醒最有用。儆醒意思是不要大意。基督徒常常过度自信。儆醒的意思与大意完全相反。睡的人必是自信以为无事，但儆醒的人却丝毫不相信自己。人若自信，就有堕落的可能，失败即将临到。自己觉得欠缺、靠不住的才会儆醒。儆醒就是小心，不大意，天天防备自己有跌倒之可能。凡自以为不会跌倒的，都不能儆醒。从以上这些可以看见，若所有信徒都要一同被提，主又何必劝我们儆醒呢？并且，基督徒所以要儆醒，是因不知道主何时来，若是知道了就不用再儆醒。但现在主不让我们知道何时，让我们一同儆醒，随时等候迎接祂再来！

四十三节：「家主若知道几更天有贼来，就必儆醒，不容人挖透房屋；这是你们所知道的。」

这比喻进一步说明了主的巴路西亚。在这比喻里一共有四个重点：（一）家；（二）家主；（三）贼；（四）偷。家、家主、贼和偷是指甚么呢？（一）家，即房屋，指信徒信主后的工作。希伯来书三章六节说信徒的家，马可福音十三章三十四节说主的家，两处都是说到信心的家。而马太福音七章二十四节说到信徒怎样建造这家（屋）。（二）家既是我们的行为，家主很自然是我们。（三）贼是指主（见帖前五2；彼后三10；启三3，十六15）。（四）贼来偷东西是叫家主损失，但主来偷东西是叫家主得更大福分。普通的贼来我们不知道；但主是预先通知我们的。普通的贼偷了东西会带回自己的家，主也一样，把我们带后到宝座前，他自己的地方。

「不容人挖透房屋」，普通来说，若是偷成，房屋会被挖透；但若偷不成，房屋不会被挖透。贼来是把好东西偷去带走，把坏东西留下，因而令家主受损失。可惜！今日有许多基督徒预备了要被撒下。帖撒罗尼迦前书五章四至十节不是说我们的地位都是光明之子吗？所以我们不该让主来像贼夜里来一样。主不是警告撒狄教会：「我几时临到，你也不知道」么（启三3）？当教会像帖撒罗尼迦教会时，信徒都是光明之子；但当教会像撒狄教会的行为一样时，主说是死的。「我必临过（原文）你」如贼一样。临过，即你还不知道。主几时来过，撒狄教会还不知道。

家主的房屋若被挖透，错是在自己，因为每一个家主都知道贼要来，预言早已告诉他。我们的立场是：我们知道在此长夜中主必快来，只是不知几更天来，所以我们该常以我们不知道作为我们儆醒的动机，用儆醒补充我们的不知道。家主的失败在于他轻看他所知的，又不去补充他所不知的。我们对于仇敌、世界、自己，当如何的常常儆醒！宾路易师母说，基督徒的生活由第一日起就是儆醒。被提，对于犹太人是预兆，对于撒下的信徒是表明受磨难的日子到了。

巴路西亚，对于犹太人如闪电一般（在大灾难主后），对于教会就如贼一般。

四十四节：「所以你们也要预备；因为你们想不到的时候，人子就来了。」

「人子」，有些人（如可可福）以为主单单对犹太人自称人子，所以对教会是永不会说的。但我们知道人子亦是主在国度中的名字，所以也是对基督徒说的。例如，司提反称主耶稣为人子（徒七56）。另外，希伯来书二章六节的「世人」，原文是「人子」，指主在国度中大得荣耀（见来二9）。约翰福音五章二十七至二十九节说，人子在国度中有行审判的权柄。马太福音十九章二十八节也说，人子在国度中要坐在荣耀的宝座上。马太福音十三章四十一节、十六章二十七至二十八节，都是指到人子在国度里的事。所以「人子」是主在国度中的名字，祂是在人的能力、度量中作王。

四十五节：「谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？」

从四十五节起又是一个比喻，说到二种仆人。主说有两种管家，其实同是一人，因他可以作好的管家，也可以作恶的管家。

四十五至四十七节：

此段讲如何作好仆人，共分四小段：（一）家；（二）主的委任；（三）主的要求；（四）主的赏赐。

（一）家，和前一比喻中家主的家不同：前者是个人的，说到人自己，后者是团体的，属于主的。这与希伯来书三章六节、马可福音十三章三十四节相合，这家包括所有的信徒（提前三15），所以是指教会。

（二）主的委任：「管理家里的人」——职权；「按时分粮」——执事。一面是在神前供职，一面是在人前事奉。（但我们不可误会以为是一个仆人管理全家，否则天主教中教皇的地位就有根据了。也并非一个牧师管一个牧境，因为主在四十九节中提到他有同伴，在此主只是举一仆人为例。）管家的工作是管理，每一个仆人在神家里都有他的一分，每一个主宝血所买赎的奴仆都有权管理，也作执事按时分粮，使全家得粮。有人说教会今天该枪口对外，一致传福音，其他事则少理。然而传福音不是为建立基督的身体制造材料么（弗四12）？传福音、救罪人是手续，不是目的，造就圣徒（按时分粮）才是目的。所以让我们尽力事奉我们的父，按时分粮给家里的人。

「按时分粮」即作执事，为要把神的東西和神的话服事人。「分粮」即讲道，但讲道不一定是分粮，因为分粮必须能滋养人，领人悔改、知罪、得救、遵行神的旨意、信而顺服，这才是真正的分粮。让我们寻找需要各样帮助的弟兄，按他们的需要和程度分粮给他们。但切记我们都是同作仆人，不可抱高人一等的态度，否则有的宁饿死不食嗟来食。

（三）主的要求有二：有忠心、有见识（智慧）。忠心是对主的，智慧是对弟兄。但我们常是相反，对人太忠心，但又太不智慧；对神太不忠心，不完全顺服，却又太有智慧，用种种理论掩饰自己，安慰自己。（无疑我们对人亦需有忠心，单是智慧会成为玩弄手段；单是忠心却又会变成愚忠，故必须忠心而有智慧。）忠心就是：（一）不打折扣，主说多少就多少；（二）不顾自己利益，不会因利害关系而失节，对主不忠。所以凡要忠心的人都必须背上十字架，否认他的自己，弃绝人的聪明。聪明是出于人的天然，智慧是出于神。今天最忠心的人大多是最愚笨、最粗鲁、最不顾人、最独立的，故必须要有智慧。许多神的工作都是被忠心而无智慧的人弄坏了。但若徒有智慧而无忠心，则宁可有忠心而无智慧。今日有智慧却无忠心的人太多，把窄门放宽，这种人不配作神的管家。

（四）主的赏赐——派他管一切所有的。「他这样行」，就是照主所命令的那样行，忠心又有智慧。「有福了」，福指国度中的赏赐。「主人要派他管理」——今日的忙碌不像国度中的忙碌，国度中有许多的事要管理。今日的忙碌只是试一试我们在将来能不能忙。今日若能事奉弟兄们，将来便能事奉。今日神派他管理一点事，将来要派他管一切事。那自私、懒惰的人永远没有管理的机会。

四十八至五十一节：

这一段也可分作四部分：（一）恶仆是否基督徒；（二）他有何错误；（三）他错误的原因；

（四）结果。

（一）恶仆是否基督徒？是的，他是基督徒，是得救的。理由：一、这恶仆就是四十五节的那仆人，为主所设立。主的委派不若人之接手；人的接手、设立，可能有错误，主却不会设立错。或作忠仆，或作恶仆，完全看他怎样作。二、他称主为「我的主人」，证明他与主有个人关系；并且他是心里承认（口中说或许靠不住，见启十9；林前十二3）。三、他不但相信主，并且等候主的再临，错误是在于他以为主必来迟，未得救的人根本不可能想到这些。

以上三点虽然已很明显，但仍有许多人就仆人的行为和所受的刑罚，认为他们乎还来得救。一、如果已得救，怎可能会打同伴，与醉酒的人一同吃喝？但其实得救的基督徒，对于任何罪都仍有犯的可能，甚至哥林多前书五章有犯奸淫的却仍得救。二、主定他和假冒为善的人同罪，「和」字颇重要，比较路加福音十二章四十六节更清楚：「定他和不信的人（原文）同罪。」由此可知他并非未信。三、「腰斩」不可照字面解，否则下文怎可能说他要哀哭切齿呢？这话很可能是指他要与主分隔开。读路加福音十二章四十七、四十八节可知那仆人要受许多的责打的可能，但责打并非灭亡，因为主的羊永不灭亡（约十27-28）。

（二）恶仆有甚么错误？四十九节中说出二罪：一、打同伴——这是对于信徒，对内的事；二、和醉酒的人吃喝——这是对于不信的人，对外的事。同伴就是同作仆人的。「打」显明他错用主所给他的权柄。「吃喝」就是和世界有交通、有往来。管教是在神的手中，弟兄对弟兄最多只是责备，动手打弟兄是夺去神管教的权柄。无论何时，你想自己有特别权柄管辖其他的同伴，那就是打了。马太福音二十三章八节说，「你们都是弟兄。」打弟兄的人已经失去自制能力。打不一定要用棍、杖、鞭，只要能使人受痛、受伤的都是。所以如果你用说话伤人，刻薄挖苦，使人痛苦、难受，那就是打人。我们只能用油和酒医治伤痛，不能开刀。神的儿女已有很多伤痛，怎能接受开刀再加伤痛呢？所有骄傲、独立、脾气坏的人，都很容易打人。

还有，他和世界联络。酒醉的人，在圣经中是指迷恋于世界的人。人困酒而变得不清醒的称为醉。今天人亦因钱财、名誉……而变得不清醒，那也是醉。这仆人既是信徒，应该不与这等醉汉相交（林后六14）。吃喝在圣经中，特别是指·交通来说。罗得与亚伯拉罕闹意见分开后还到了所多玛，这表示与世界联合。所以无论何时，你有厌恶弟兄而喜爱世界的感觉，那表示你已经堕落了。以上二罪，任何信徒都易犯上。

（三）错误之原因何在？四十八节说他以为「我的主人必来得迟」。他的确相信主的再来，不过以为是迟慢而来。凡不相信主要快来的，这人就是恶仆。主说他的错误原因就是在四十八节，他口里虽说主必再来，心里却以为主必迟延。这等人多么危险！人若不存主必快来的态度，怎会做醒呢？

有许多人不愿主快来，恐怕主来时破坏或终止他的计划。他们不能有约翰的祷告：「主耶稣阿，我愿你来，阿们。」（启廿二20）我们必须有愿主快来的态度和心愿，不可以只是熟读预言，因为恶仆也是熟读预言的人。

（四）结局——主人要来，比恶仆所想的更快。若你以为主必迟延，主必比你所想的更快来。主要与他分隔开，定他和假冒为善的人同罪。同罪不一定指受同等的刑罚，这好比在狱中的犯人也并非受同等的刑罚。「哀哭切齿」——指恶仆将要大大的懊悔。——倪柝声《马太福音查经记录》

35 马太福音第廿五章

一至十三节：

共分七段：（一）十童女迎接新郎（1节）；（二）二种童女（2-4节）；（三）她们的历史或经过（5-7节）；（四）缺乏的发现（8-9节）；（五）分别（10节）；（六）愚拙的请求（11-12节）；（七）功课（13节）。

一节：「那时，天国好比十个童女，拿·灯，是出去迎接新郎。」

「那时」就是巴路西亚（被提）的时候，而这里是说天国，并非说教会（按教会是保罗时所用的字，有地方名字的限制，如「在老底嘉的教会」——指一地方教会；无限制的，指基督身体而言。）教会说到神的恩典；天国说到神的公义，神掌权的范围。「童女」是指基督徒；「新郎」是指主。为何没有新妇？启示录二十一章二节的新妇就是新耶路撒冷，包括基督和教会。（此处只有教会，故不成新妇，只有童女。）「十个」——十在圣经中是指一件东西的大部分（在整个中的大部分）。圣经里有四个数字是指完全：三（神的完全），七（暂时的完全），十（人的完全），十二（永远的完全）。启示录二十一章中各样事物的数目都是十二：门、珍珠、使徒的名、以色列支派、宝石；城高一四四肘，是由十二乘十二所构成。在这以前都是七的数字，从二十一章新天新地起，就都是十二。三是神的数字，四是人的数字。七是三加四，神的数字加上人的数字，仍能分开，所以是暂时的完全。十二是三乘四，神的数字乘上人的数字，分不开了，所以是永远的完全。十在永远完全的数中仅少一点，加上了二，就成为永远完全。（如果这里十个再加上二个就成为十二个。）因此二十四章中的两个推磨者代表活·的信徒；二十五章中的十个童女代表已死的信徒。十是大部分之数，二是遗数。

创世记四十二章三至四节有十个哥哥二个弟弟；民数记十四章三十七至三十八节有十个探子和约书亚与迦勒；列王纪上十一章二十九至三十一节，先知将衣服撕成十二片，分成十片与二片。因此十是全数的大部分，预指已死的信徒占据全数的大部分。

这里童女的比喻不能按字面解；童女乃指在基督里得蒙新生的人。童女，意闺女（隐藏者），不能解作犹太人或不信者，惟有基督人才能当此名。童女六有一个目的，就是拿灯迎接新郎。灯在圣经中有许多意义：（一）耶和华的说话（诗一一九105）；（二）预言（彼后一19）；（三）基督徒的行为见证（太五14-16）。基督徒外表的宣言，该是出去迎接新郎；即使传福音，还是因为祂必快来的缘故。我们擘饼聚集也一样，不但纪念主的工作，更纪念主的再来，因日子已近。

二至四节：

有两等童女。许多解经家认为五个愚拙的童女是未得救的人，但有几十个铁证可推翻此说。现列出十五个较重要的证据，证明她们是已得救的信徒：（一）五个愚拙的由始至终都是童女，主对此并没有质疑，一直承认她们。（二）她们的灯中有光，并且这光能延续至半夜，足以证明是因圣灵发出好行为来荣耀神。八节的「要灭了」（are going out）是指还有光、仍未灭。（三）她们都出去迎接新郎，未得救的人绝不会迎接新郎。（土匪岂会打灯迎接官兵？）（四）「半夜有人喊说，……你们出来迎接祂。」（6节）这是向所有童女的呼喊，天使长不会喊错，主也不会用错字。（五）她们有油——有油在灯中，而无油在器皿里；油是指圣灵，故她们必是得救的。（六）那些童女都起来，这是指复活，已得救的才能，未得救的不能，还需等一千年。（七）五个聪明的同祂进去坐席，五个愚拙的随后也来了——同到空中，却不能有分于筵席。（八）十个童女只有行为上的不同，并无性质上的不同；她们始终是童女，并无真假之别，只有智愚之别。愚拙并没有不得救的意思。（九）她们的灯快要灭了，因为新郎迟延；如果新郎不迟延，她们就有资格与聪明的一同被提。（十）一直到十一节还说她们是童女，由此至终她们都是童女。（十一）九节说她们去买油。对未得救的人不能说买，只能说求，因为恩典是白白的；对得救的信徒才能说买——出代价。（十二）如果五个愚拙的是未得救的人，则人死后尚有得救的机会，因为聪明的劝她们去买油。（十三）假如五个愚拙的是未得救的人，五个聪明的不会说「恐怕不够你我用的」（9节）而推辞。假如五个愚拙的真是未得救的人，五个聪明的当然愿出任何的代价，岂能见人死不救呢？（十四）主说「所以你们要儆醒」（13节）。能够儆醒的，必然要有生命；假如五个愚拙的仍未得救，那就不可能叫她们儆醒，只能叫她们悔改。（十五）比较马太福音二十二章福音的筵席。二十二章是得救沉沦的问题，二十五章与得救沉沦无关。那边是关于王的得失，这边是关于童女的得失；得救是王的荣耀，国度是童女的好处。今天许多信徒解经，只注意到得救与不得救的问题，不知道得救后还有国度的问题。

聪明和愚拙不是天性上的不同，乃是行为上的不同。新约中有一处能证明：看马太福音七章二十四至二十六节，聪明的人就是行道的人，愚拙的人乃不行道的人。盘石是指主的话，沙土是指人的意思：造在盘石上就是一切都根据神的话而行，造在沙土上就是一切都根据自己的意思而行。箴言说，「敬畏耶和华是智慧的开端」，在神面前头脑简单就是聪明，违背神就是愚拙。在神的话上说「但是」、「或者」、「照我看来……」的都是愚拙。照神的话去作，依人看是很愚拙，依神看来却是智慧。

两等童女只有二点不同：聪明的带油在器皿中，愚拙的没有带；聪明的能进去坐席，愚拙的则被拒门外。她们相同的点颇多：（一）都是童女；（二）都拿·灯；（三）都发光（荣耀神的行为）；（四）都有油（圣灵）；（五）都出去迎接（等候）新郎；（六）都睡·了；（七）都听见半夜的呼声；（八）都起来（复活）；（九）都收拾灯（预备油）。相同的点虽多，但差之毫厘，失之千里。所以我们该何等谨慎！因是甚么，果就是甚么。今日的不同必生出将来第二个不同；以后的不同是根据现在的不同。将来的荣耀和羞辱，都是今天就定规的。

「却不预备油」——除了在灯里的油外没有再预备油，但聪明的童女另外预备油在器皿里。油在灯内，指圣灵住在重生的信徒里面；每一个基督徒（即使是初信的）都有住在里面的圣灵（见结卅六26-27；弗一13）。箴言二十章二十七节说，人的灵是耶和华的灯，鉴察人的心腹。另外，凡重生的都有基督

的灵（罗八9）；人若不是可弃绝的，就有耶稣基督住在里面（林后十三5；约壹三24，四13）。主藉·圣灵住在我们里面，这就是器皿中的油。圣灵不只住我们里面，祂还要充满我们。住在我们里面的圣灵，在我们重生时就有；但充满圣灵，要有重生后的追求。每个信徒都有圣灵，但不是每个都有圣灵的充满。器皿在灯之外，并非这比喻的·重点，油非固体，必须用器皿盛放。神的心意是叫我们充满与满有油，而不只是要求我们有灯中的油。要达到这个，收拾灯不是好方法，装饰灯也不是好方法，因神所注意的是我们有否另外的油，但信徒所注意的往往是灯的外表。越是无另外的油，越忙于弄好外表；但擦灯永远不能代替另外的油。

我们想接受一次的油就够了，但神要求我们有二次的油。第一次是神白白赐赠，第二次是需出代价追求的。凡不肯出代价的，不舍己、不追求的，绝不能得·第二次的油。让我们儆醒！今日我们很容易就混过去，别人看不出我们有否第二次的油；但那日必混不过去，我们都要被试出来。我们愿出代价么？圣灵的充满是被提的条件。气球充满了气才能上升，同样，充满圣灵的人才能被提。所以让我们出代价，预备器皿中的油，否则我们都要像那些愚拙的童女。

五至七节：

童女的历史。新郎的迟延，原是为试验谁聪明谁愚拙。起初，聪明的和愚拙的一样有亮光，也许愚拙的因此笑聪明的多事，另外带油。许多人起先都配被提，后来却不配，因为主迟延。以为主迟延的是恶仆，以为主早来的是愚拙。恶仆的比喻，教训信徒预备好今天就见主；童女的比喻，教训我们预备主突然的迟延。假若主在五十年后回来，你仍能准备好见祂么？当心你的灯只能烧至半夜，不能烧至半夜以后。若你只预备你的灯烧至半夜，主必迟延到半夜之后。不要轻看主的试验，主的迟延要显示出我们器皿中油的用处。我们的油能点半夜或整夜，完全视乎我们器皿中有没有油，起初的发亮，这里并不注意。

新郎就是主。在主迟延时，她们都打盹，睡觉了。睡觉在圣经中有二意：（一）灵性堕落（罗十三11-14；帖前五6）；（二）死（帖前四13；约十一11）。这里不可能指灵性堕落解，因为：（一）聪明的和愚拙的同样睡·了；（二）聪明的没有因睡觉而受坏影响，表示睡觉在这里并非重要的事；（三）主没有责备她们睡觉，祂根本不理睬睡觉的事；（四）注意十三节的教训，主教导我们效法五个聪明的童女一样的儆醒。可见，睡觉指灵性堕落根本说不通，因此可知睡觉是指死。

「半夜有人喊·说」，指天使长的呼喊（帖前四16；林前十五52），听见的人就是已死的信徒。童女都起来，指睡了·的信徒复活。「新郎来了，你们出来」，双方都来，因此在空中相遇。「都起来」证明所有睡了·的基督徒一起复活。这里童女好像有谈话的机会，而哥林多前书十五章五十二节说是一霎时，眨眼之间，又似没有谈话的机会。但请我们记得这里是比喻，比喻中有的时间常常事实上并没有。例如马太福音二十章一至十六节，最先作工的却最后得银钱，因此他们与主争论，但这样与主争论事实上绝不可能。马太福音二十二章一至十四节的婚筵也一样。所以我们读比喻要多注重教训，较少注重各样细节。

八至九节：

愚拙的童女发现了缺乏。新郎迟延的时候，愚拙的发现缺乏；新郎的迟延原是为试验出聪明的和愚拙的。愚拙的平日以为聪明的多事，另外预备油在器皿内；现在她们也发现需要油了。「分点油给我们」，

指分圣灵的恩赐，但要知道圣灵的恩赐能分（徒八17，十九6；提前四14；提后一6），圣灵的充满却不可转移。单求圣灵的恩赐不够，必须恩赐与充满都有。我们不能点别人的油，不管是父母、兄妹或至亲，我们属灵的丰满必须自己出代价。假冒的属灵今天可混过，那日就不能了。要得·圣灵的充满必须和主交通、出代价追求，别人（属灵者）无论与你同住有多久，都不能帮助你。不要想我们能借别人的油，「借光」可以，借油却不可以。

「恐怕不够你我用的」，换句话说，不能帮助你。在这里主容许某种圣洁的自私，不能因别人愚拙，我亦（表同情）随她们愚拙。虽然我们该常常向人表同情，然而我们必须留守一部分圣洁的自私，否则「你我不够用」，两方面都受亏损，对方仍不能得你的帮助，你的帮助根本无济于事。

「自己去买」，这句话包含的意思包括很多：（一）至少那时还有买油的可能和机会。注意：这里并非指死人复活后再有得救的机会，因为未得救的死者不在此时复活。（二）暗示五个聪明童女的油当初也是买的，是她们出代价买回来的。由此可知懒惰的人不能被圣灵充满。（三）圣灵的充满是要出代价的，是买而不是讨的。买就必须先知道要买甚么，但不知买甚么的基督徒正多。他们并不知买油的必要，不知道买油的价钱，或者知道了却不愿出代价。今日信徒多不知道充满圣灵的重要。但要知道灯中的油不能点过半夜，只有加上器皿中的油才可以。单有新的欲望只使人痛苦，因为无能力作成。所以充满是必须的，而有需要就该出代价。不要以为只要得救就行了，应当先问代价。很多人听见代价太大，却不知油的重要。总之，要有油就非出代价不可。不能自得，得来也不是为了个人的兴趣，乃是为荣耀神，为神作工。很多人喜欢以恩赐、能力作为装饰品，但神不给恩赐、能力来高举人。虽然不知道要付的代价是甚么，但必须知道代价无论如何一定要付。

在此，对付罪是先决问题，罪若未对时，休想要出代价！对付罪不等于出代价，因为所有人都要对付罪，就是五个愚拙的童女也对付过。（四）属灵的事是出相当代价而得相当货品，代价出多少，油就得多少。十字架与圣灵是不能分开的，让主的被杀死显在你身上（林后四8-11）。十字架在你里面造出空间来，使新约能进入充满。新约的充满不一定要感觉到，只要有事实；正如心跳不一定能感觉到，但有心跳却是事实。神的独生子是白白赐下的，器皿中的油却是必须买的。

在圣经中是有四件事是必须出代价买的：1.买真理（箴廿三23），要知道真理必须要有实行真理的决心，并且要迫切追求才可；2.火炼的金子；3.白衣；4.眼药（启三18）。这种买并非对未得救的人说，因为神不能对未得救的人说买，而老底嘉最终还是教会。火炼的金子，指能经过试炼而不失败的信心，是胜过环境的信心（彼前一7）。神让你经过试炼是爱你，同时祂能在撒但面前得荣耀，正如约伯。说到白衣，在启示录中有二种：1.在神面前得的白衣，那就是主耶稣自己。我们披戴基督得以洁净，故此无白衣的不能得救。2.在神面前穿的白衣，就是主的灵在我们里面工作所发出的义。没有这白衣，便在神面前赤身，不能得赏赐。

（五）油总得要买，非买不可。被圣灵充满的事不是随便由你定规，迟早你总得被圣灵充满，不要想聪明的童女是走极端了。到那日，神必逼你如此的「极端」，以弗所书五章十八节说，「要被圣灵充满，」这是命令，我们今天就是遵守。

（六）五个愚拙的童女在何处买油？我们只能认为这句话是表明她们必须出代价来得·另外的油。）

（七）或许有人以为，复活后怎可能再受痛苦？但圣经并不是这样认为。所有将来要下地狱受苦的人，

都是要复活的。复活后有的人享受快乐，有的人要遭受苦难、永远的死亡。如果一个基督徒的脾气活时不改，死后也不能改。路加福音十六章中的比喻，财主的私欲、骄傲、自私，死后仍在，还是一样。死不能使人圣洁，否则人人都有一死，人人就都会成为圣洁了。所以复活后童女都要收拾灯。但愚拙的童女说「我们的灯要灭了」，可见那灯没有完全熄灭的可能。神给我们的生命，一次如此，永远如此。基督徒在圣灵的的经历中要灭而不灭的情况颇多，有时是要灭了，但是圣灵却永不离开，圣灵不能因人的不忠而离去，但是圣徒当中灯要灭的人却多得很。

十节：「她们去买的时候，新郎到了；那预备好了的，同他进去坐席；门就关了。」

「她们去买的时候，新郎到了。」油迟早需要，可惜她们去买时，主来了。「那预备好了的」——主不说那五个真童女，可知问题在乎预备了没有，并非只有能进去坐席的五个才是真童女。真的基督徒不少，最可惜是有预备的不多。坐席，指进入婚筵（见启十九7、9）。新妇是指新耶路撒冷，包括所有在旧约或新约时与神联合的人。启示录十九章是在国度前，启示录二十一章是在国度后，中间隔了一千年。但新妇只能作一次，由此可知婚筵时代有一千年，即千年国。婚筵是指同新郎在一起同享喜乐，这种喜乐是别人没有的。因此启示录十九章九节说，「凡被请赴羔羊之婚筵的有福了。」有福即喜乐（二十六），是指掌权，与启示录三章二十、二十一节中所说的坐席相似。启示录中一共有七次说到「有福了」（一3，十四13，十六15，十九9，廿6，廿二7、14）。马太福音二十五章为何不说是新妇？因为新妇是团体的，不可以看成五个五个，童女却是个人的。「门就关了」，门是指国度的门，并非救恩、永生的门，是享受筵席的门。

十一节：「其余的童女，随后也来了，说：主阿，主阿，给我们开门。」

愚拙的童女回来向主请求，因为油已买了。五个聪明的和五个愚拙的都是童女，有灯、有油、有光、同迎接、同睡、同闻喊声、同起来、同收拾，现在同有油在器皿内，唯一的分别是迟早的问题——分辨的时候。主曾责备那两个往以马忤斯的门徒说：「无知的人哪！先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。」（路廿四）主责备多马也一样（约二十）。迟早的问题实在重要。难道我们不知在地狱中受苦的人都信主么？可惜太迟了！愚昧人不爱惜光阴，智慧人爱惜光阴（弗五15-16），且被圣灵充满。弟兄姊妹，我们总要被圣灵充满，为甚么不在今天？为何要等到那时？

十二节：「他却回答说，我实在告诉你们，我不认识你们。」

许多人说五个愚拙的童女不得救，就是根据于此。但让我们仔细来看：（一）「他却回答说」，「却」字表示反常的意思，出乎意料。路加福音十五章二十二节说「父亲却吩咐仆人」，「却」字指出父亲所作的都出乎浪子的理想、希望。因此这里用「却」字是证明「不认识」并非寻常。（二）主认识一切得救的人（提后二10；加四9；约十14）。「认识」一辞在希腊文中有二字：基诺（ginosko）和欧依达（oida）；前者是客观的，后者是主观的、较深层次的。（三）欧依达在圣经中承认的用法有嘉许、称许、赞成、喜欢等意义。（四）马太福音十章三十三节与路加福音十二章九节都是国度前的事，失败的基督徒并不沉沦，但在国度里，主不嘉许他们。（五）国度的赏赐完全在乎公义，主在此不承认他们是公义的，口气正如法官审判儿子一样，必须问儿子的姓名；这里的不认识，是指事而不是指人，即主不嘉许、不接受。

十三节：「所以你们要做醒，因为那日子，那时辰，你们不知道。」

这里的教训是儆醒，主叫他们儆醒，祂并不是催促我们快重生得救。十节说那预备好了的，就是儆醒的，预备即儆醒，可知预备与儆醒连在一起。「预备」就是无未了之事，天天都可以交代。「儆醒」就是如此生活等候祂回来。我们信徒该天天可以交代，天天可以让主来。五个愚拙的童女起初也预备，也儆醒，可惜没有保持长久。预备是对自己，恐怕有甚么东西遗漏了；儆醒是对主，等候·时时都可能会见主。预备、儆醒、等候，必须要有圣灵充满（第二次油）的能力，靠人的自己不行，一会儿就软弱糊涂了。但若倚靠女灵，圣灵充满便自然显出荣耀神的好行为——果子。

真正儆醒的人自己常觉得没有完全的预备，不信任自己，谦卑听从。弟兄姊妹，单懂得预备而不儆醒预备，有何用处？有了预言的知识，将来却受亏损，岂不惨哉？预备吧！因主只看我们的灯与光；儆醒吧！因为那日子、那时辰，你们不知道；若能知道，就可不儆醒了。二十四、二十五这二章中，有五次说主来的日子无人能知，所以要重复多次，是表示非常重要。主不让我们知道祂来的日子，这是要我们儆醒。

十四至三十节：

他连得的比喻，可分成四大段：（一）家主托产（14-15节）；（二）仆人的用法（16-18节）；（三）第一、第二仆人的奖赏（19-23节）；（四）第三仆人的审判（24-30节）。

要读这比喻必须先明白我们与神和我们与主两者的关系如何不同，否则难以读得清楚，许多地方必会发生难处和冲突。我们在父面前是儿女，但在主面前是仆人（奴隶）；我们因信作儿女，但靠行为作仆人；我们靠恩典作儿女，但靠责任作奴隶；我们作儿女需要子，但作仆人需要灵。

这段是讲仆人与主的关系，不是儿女与父的关系。从马太福音十四章起不再提起儿女与父的关系（永远的关系），而是说到主仆的关系（至千年国之后为止）。与父是得救、永世的问题，与主是得胜、国度奖赏的问题。这比喻是关于奖赏的问题，不是永世的问题，永世的问题早已解决了。

新约与旧约有根本的不同：旧约先有行为然后得生命，就是先作奴隶然后作儿女；新约是先有生命然后重行为，就是先重生然后作奴隶，因为神不想信徒用肉体来事奉神。

十四节：「天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们。」

「天国又好比一个人要往外国去」，原文无「天国」，原文是「它」。这里的「一个人」就是主；「外国」指不在这世上的国，与世界的国完全不相同，我们的国籍就是属于那国（腓三20）。「往外国去」指主升天（来九11；彼前三22）。「就叫了仆人来」该译作「就叫了祂自己的奴隶来」，仆人原文是奴隶。可知不是指犹太人，也不是指未得救的人，乃是指主自己所买来的人。昔日亚伯拉罕因与神有约，所以为儿子行割礼，又为买来的奴隶行。今日我们的地位是儿女（重生的），又是奴隶（被主的血所买），主要我们作奴隶来事奉祂。今日教会中有二派的极端，一派注重行为不注重信，另一派注重信不注重行为。

「把他的家业交给他们」，主要到远地去，所以将家业交托他们。此举是要试验仆人，因为仆人在主人面前尽可忠心，但主人不在时的忠心才算真正的忠心。主把家业托给他们，是要他们管理祂的家业。今天我们有同样的情形：事奉一位不见的主，而主已将家业托付给我们。这里与路加福音的比喻不同，路加福音有「你们去作生意」之句（十九13），在此主并未指示甚么，祂要我们自己寻求祂的心意而去作。能知道主的旨意而行，才配受奖赏；不指定仆人该定样作，才是真的试验。

十五节：「按·各人的才干，给他们银子；一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千；就往外国去了。」

「按·各人的才干，给他们银子。」银子是甚么？有人说银子是财产、地位、势力、时间、生命、个人品格、好头脑、健康、教会中地位等。但我们说是恩赐，并非人的才干：（一）银子只有基督徒才有，外邦人没有，因为主分给自己的奴仆，别人的奴隶并没有；（二）银子按人的才干而给，不是随意给；（三）银子能加添——赚；（四）银子亦会收回；（五）并非神普通给人的东西，是主升天后才给的。照以上五点，银子绝非普通人所解释的财产、地位，若指地位，则外邦人亦有；若指长老，又怎能增加？

因此银子（他连得）是指圣灵的恩赐。因为圣灵的恩赐是（一）主特有的（徒二38）；（二）能分的（十九6）；（三）能加添的（林前十四12-13）；（四）按人的才干而给的，例如彼得是渔夫，他得了得人如鱼的恩赐；约翰最能补网，他得了修补教会破网的恩赐；（五）在主升天后给的（约七39，十六7）；（六）能弃置一旁不用的。故此保罗对提摩太说，「为此我提醒你，使你将神藉我接手所给你的恩赐，再如火挑旺起来。」（提后一6）所以银子无疑是圣灵的恩赐。

「一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千。」主只是提起三个仆人，「三」代表一切的信徒，正如七个教会的「七」代表一切的教会。三个又是代表三等仆人，否则主只有三个仆人。不可忘记这是比喻，不能按字面解。所以凡是信徒（即仆人）总有圣灵的恩赐，至少有一他连得，无人可以推辞说，「我无恩赐。」请你别推辞说，「我无恩赐；」，若没有，则你并非神的儿女。有了圣灵的恩赐，那日你总要交账。

主给仆人银子多少是按·才干给的，今天人过分看重才干，但才干并不能代替银子，有才干无银子不能作事。但我们也不能轻看才干，因为才干能支配银子主按才干给我们多少银子我们不能定规，我们的银子该有多少是神定规的。因此得五千、二千的不必骄傲、满足，得一千的也不必惭愧、灰心、嫉妒，因为都是神所定规的。今天教会的信徒尊崇大的才干而鄙视小的，这都是肉体的活动。请记住，恩典是神所派定的，我们只须按神的恩赐而去作生意，如此教会中便能减少了许多分争与纷乱。

注意这里主怎样亲自分家业，并未另请一人来代理。故从古至今，教会都不能设立一个牧师，神学也不能给人恩赐，人的恩赐是神给的，并非人给的。赏赐也并非因银子有多少，二千与五千的得了同样的赏赐；一千的若能赚一千，也必得同样的赏赐。

十六至十八节：

说到仆人们如何作买卖。第一、第二个仆人知道主的心意是不愿意银子闲·，他们知道主喜欢银子增加，不停止在一处，所以他们去用银子作买卖。他们与主有同样的心，故此将来亦能与主享同样的快乐。然而作买卖并不易，要烦恼、挂心、冒险。这个比喻的目的是要给我们看见第三个仆人，领一千的最危险，最易埋下银行偷懒。他因银子少而惭愧，认为所能赚的太微小，便把恩赐埋在地里。人常说少不如无，但主说少好于无。其实主·重的不在多，乃是在于如何运用。有五千的需负五千之责，有二千的需负二千之责。今日信徒对于神的恩赐总是不满，如果有人盼望先得·某弟兄或某姊妹那样的恩赐然后才作工，那是妄想，神绝不会给。这比喻的·重点是领一千的仆人。虽然他不能讲一大篇道，一次救几百人，但他仍能为主作一点点，掘地埋银表明也是无勇气作事。让我们都有这样的心：

祂愿意赐一点点，我们就愿意用那一点点。

注意这里的一千银子不是放在箱子或阁楼中，而是放在地里。原来地最会埋没神的恩赐，和地亲密立即会埋没神的银子，埋在地中使用不出神的恩赐。信徒刚刚在人面前说过笑话、秽语，怎能又立在他面前讲真理呢？这就失去见证了。所以让我们站住我们的地位，使用所领受的恩赐，不和世界亲密，避免恩赐被埋没。请记住肉体会使你看不起神的恩赐，世界会使你失去神的见证。

「那领五千的，随即拿去作买卖」，买卖是指流通的活动，是对外人的。求神使我们作流通的管子，把祂祝福传开去。若我们今天不学习如何用恩赐，将来便不能交账，而在国度中再不能用恩赐了。

比较他连得之比喻与童女之比喻，前者指出运用圣灵恩赐的重要，后者指出被圣灵充满的重要。油是为自己，银子是为主。一切有恩赐的人都是为主造就教会，不是为造就自己，神从不给我们为自己的恩赐。所以人若埋没恩赐，主使受亏损。油是为生命，银子是为工作；有油——圣灵充满，才能善用恩赐。单有才干并无用处，因为无本钱作不成生意。故此信徒何等需要神的恩赐！恩赐需要圣灵充满，有银无油最危险，因此童女的比喻在前。哥林多人纷乱就是因为多银却缺油。有油无银，虽有好生活，却无好工作；正如无油有银，虽有好工作，却无好生活。因此必须有油又有银，有好生活，又有好工作。

童女的比喻说到被提，他连得的比喻说到审判台前与国度。童女被提的条件是充满油——随从圣灵的生活；仆人享受国度快乐的条件是用银子作买卖——忠心事奉主，二者相联。今天的工作，是预备国度中的地位。我们现在的工作似乎是幼稚园的工作，但将来工作会非常忙，今日学的本事都在那天使出来。注意主人并未指定他们一定要作买卖，但仆人们知道主人的心意，然后使用银子。可惜我们常盼望有人求你、请你来运用恩赐，否则就不肯使用，宁愿埋在地里。

十九节：「过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。」

「过了许久」，试炼需要长时间。教会时期已有约二千年，时间久了人就顶容易忘掉主的托付。起初人最易热心，但过了许久，渐渐地失去当初的爱心。可是过了许久，当我们冷时，审判将要来到。「那些仆人的主来了，和他们算账。」主的再来是最确定的事实，人可以说主迟延，但不能讥笑说主不来。马太福音二十四章的恶仆虽然恶，也只能说主必迟延。

今天教会的失败是不能领会主必会来与祂的仆人算账。自从信主后，我们所作的或不作的，将来都要交账，但算账并非得救与不得救的问题。我们一切的工作（林前三10-15）、言语、思想，都要陈明在审判台前；并且是我们自己陈明的（罗十四12），并非像白色大宝座的审判一样有书卷记录。如果我们的过错是在血底下，已经审判了，则不用再提；若未悔改，未放在血底下的都要算数。因此让我们学习审判自己。若有一件事今日未受血的审判，那日必定要答复。一方面，神的恩典和爱从救赎的血中显明出来；另一方面，神的公义与圣洁在审判台前显明出来，祂不能放过我们的不圣洁。

基督台前的审判，不只审判我们所作的，也审判我们没有作的；盲目作的要受审判，消灭圣灵的也要受审判。请注意十九节是仆人的主人来，二十节是仆人来；主来，仆人也来。双方在空中相遇（帖前四17）。十九节的来是指主降临空中，二十节的来是指信徒被提至空中。

二十节：「那领五千银子的，又带·那另外的五千来，说：主阿，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千。」

「那领五千银子的，又带·另外的五千来。」领五千的先来，「另外的五千」，指在先前的五千以外。到了那时，人才会觉得另赚五千的宝贵，人才会·急没有另赚五千。故此得赏赐与否，并不是在审判台前才能定规，今天就可定规，问题在乎如何使用神所托的恩赐。因此信徒切不可轻视圣灵的恩赐，无论多与少。赚并非在审判台前作的，今天在地上就要完成。今天我们听见了圣灵的话，不可硬·心（来三7-8）。原本的五千与另外的五千都带给主，由此可知工作是为主，并非为自己。私下偷主的东西，必不是好仆人，我们一定要将荣耀归于神自己。

二十一节：「主人说；好，你这又良善又忠心的仆人；你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。」

「主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。」单单读二十节，似乎得赏赐是因为赚的缘故。但二十一节清楚给我们看见，赏赐是在乎良善与忠心，因此领五千、二千、一千的都能良善与忠心。「良善与忠心」——不是良善的基督徒，乃是良善忠心的仆人。另外赚的五千不是表明成功，而是表明仆人的良善与忠心。司提反表面看来是失败的，但从属灵的事实来看他作了良善和忠心的工作。忠心就是为主，必得赏赐。重要的是我们为谁工作。许多时候我们为追求成功，为·「另外的五千」，岂知非为主要的成功的只是草木禾秸，主是要求我们对祂忠心。「好」乃是主的称赞；我们只要主的「好」。信徒所以忍耐劳苦，就是盼望主的「好」。

「你在不多的事上有忠心」，不多的事指今世主的工作。就是领五千恩赐的该作的工作还是不多，与国度中的工作来比还是小事。「我要把许多事派你管理」，许多事指国度中的事。但是我们常误会，错看今世主的事，以为太大。教会像一所学校，信徒在其中学习，毕业后差到国度中应用所学的，所以我们在此可预尝来世的权能。

「可以进来享受你主人的快乐。」（参来十二2）为何不说国度而说快乐？因为忠心的报答是内心的满足，不是外面的地位。与主同乐是最大的赏赐，比国度的荣耀、地位更好，因为我们与主同得满足。

「派你管理」，管理是权柄的问题；今天是忠心的时候，将来是掌权的时候。凡今天急·掌权的，必是二十四章的恶仆，神不能给他权柄，但喜欢顺服的主反而给予权柄。管理是在国度中，我们一面喜乐，一面掌权。主要叫我们喜乐，以弥补地上的痛苦，给权柄以补满在世的损失。凡忠心的必肯损失。我们不能活时作财主，死时又作拉撒路（参路十六19-26）。

二十二至二十三节：

主对领二千银子的仆人说的话与对领五千银子的仆人说的话一字不差，为何要重复呢？因为主所注意的并非买卖成功，或能赚多少的问题，而是忠心的问题。所以领五千银子的仆人与领二千银子的仆人所得的赏赐相同。主要求的是领五千的赚五千，领二千的赚二千，恩赐多少与人得赏赐并无关系。只要人肯忠心事奉，恩赐的生意永不会亏本。主要我们负责的是忠心的问题，不要羡慕别人恩赐多或怨叹自己恩赐少，赐多少恩赐是主的事。得多的主要求多，得少的主要求少。主奖赏那有五千的，不是因为他另赚了五千，乃是因为他的忠心。第一个仆人与第二个仆人所得的，照世人眼光看来，相差六千，但属灵的计算却认为五千另赚五千跟二千另赚二千是相同的。每个信徒都能得到同样好的赏赐。虽然我们没有保罗那样的恩赐，但恩赐虽比不上，赏赐却可相同，因为忠心事奉的机会相同。有二千银子的仆人最能安慰我们的心。我们得的恩赐可以比别人少，但忠心却绝不可落后于别人。

二十四节：「那领一千的也来说：主阿，我知道你是忍心的人，没有种的比方要收割，没有散的地方要聚敛。」

那领一千银子的仆人是否得救？当然是。理由：（一）若此人不得救，那么所有基督徒都要得赏赐了。（二）若此人不得救，那等于主告诉我们基督徒无论怎样失败也不会受罚。（三）这仆人是主自己的奴仆，用血买赎回来的，因为主不能拣选一个未得救的人作自己的奴仆；圣灵绝不会用错字的。（四）主岂能把家业交与未得救的人？（五）受罚时主还称他为仆人，不过无用而已，是「无用」但却不是虚假。（六）他是受工作的审判，不是受信或不信的审判。若他未得救，主如何审判他的工作呢？应该审判他如何轻慢宝血才是。如果他赚一千银子就能变成得救，这样得救就并非因·信。（七）他和谁一同受审？是和得救受奖赏的仆人。未得救的人能否和得救的信徒一同受审呢？不能。在基督台前受审判的，都必定是已得救的。（八）若他未得救，主就不能责他不忠心、不拿钱作生意、不运用恩赐。试想主能怪未得救的人不去传福音么？主巴不得他不传，他埋得越深越好！（九）既然主来是指降临，仆人来是指被提到空中，那么被提的人中能有未得救的么？（十）主审判的是忠心的问题，不是信的问题。但主能要求未得救的人忠心么？（十一）主并未吩咐人把他带过来，是他自己来的。但未得救的人都不敢见主，并且巴不得把石头倒在自己身上来躲避主。然而那仆人并未少主一块钱，他吃自己的饭，自以为有功无罪。（十二）这比喻与路加福音十九章的比喻相合，那里不忠的仆人与不得救的人分别得很清楚，不能相混。

然有人问何故他被丢在外面黑暗里？黑暗难道不是指地狱么？但若是指地狱，就要改用火湖，并且那是在千年国后，而这里是在千年国前。

二十四至二十五节：

并非真有人敢这样说主，主只是藉此显明人隐藏的心意。「忍心」是指主的严厉，所以他怕。他的失败是在于没有真正认识主，不知道主的恩典。他以为主是太严了，因此自己仍是在西乃山下（出二十18-21）。所以，我们在恩典的时代不必怕，主负责我们的成功，我们只需负责忠心。

二十六节：「主人回答说，你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。」

如果我们的主是未种要收割、未散要聚敛，祂不会要求我们甚么；但祂是已种已散，当然会要求我们。我们在审判台前无辩驳的余地，情形像慕迪所说的，懒惰的人不能得救，懒惰的人不会得赏。我们千万不可想，既然恩赐这么小，不如不用吧。不要等到有空闲才来事奉，正如我们劝人不可等到有空闲才信主。

二十七节：「就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。」

「就当把我的银子放给兑换银钱的人」。恩赐能分给别人作买卖，最少该放给兑换银钱的，不该埋在地里而不分给别人。我们所得的恩赐虽小，也不该不用。为甚么不尝试运用去抢救一人，帮助一人，安慰一人？工作成功与否，不是我们负责。若我们还未救一人，那多可惜！我们最少也得救一人。

二十八节：「夺过他这一千来，给那有一万的。」

第三个仆人受到二种惩罚：被夺与被丢；正如忠心的仆人得到二种奖赏：快乐与权柄。「给那有一万的」，证明主并不是忍心的主，祂没有留下甚么给自己。

二十九节：「因为凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的，也要夺过来。」

这是原则。有的，指今天有的；没有的，指今天没有的。今天有的将来必得增加有余——升高，管理更多的事。在国度中用恩赐的地方比今天多许多。但今天没有的将来也必没有，凡今天不看重恩赐的，将来恩赐必被夺去。

三十节：「把这无用的仆人，丢在外面黑暗里；在那里必要哀哭切齿了。」

这是第二种刑罚。外面的黑暗是相对的，并非是绝对的，要知「外面」指甚么，必须先明白主在那里说这些话。当主降临时，圣徒会被提至空中，在审判台前受审，而这些话是在那里说的。因此外面是指空中的外面。新约从没有一次称地狱为外面黑暗里。并且地狱不是黑暗的，因为有火在烧。主降临时，祂会被黑暗包围，但里面有荣耀（诗十八9-11）。因此这里的黑暗应该是主降临时四围的黑暗。「哀哭」指懊悔失去机会，没有善用一千银子。「切齿」指埋怨自己为何要这样损失，不能有分于权柄与喜乐。

有三件事互相发生关系；主的血、十字架、审判台。虽然无明显的圣经章节联起这三样，但在生命与经历上，这是不能推翻的事实。基督的十字架是三者的中心，审判台是将来的，血与十字架是过去的。血与十字架所漏掉的（未曾对付的罪和失败），在审判台前都不会漏。十字架所漏掉的，至少也须经过血（赦免）。信徒要在审判台前有平安，必须先经过血与十字架。血是为·洗净、救赎、涂罪，较客观；十字架是为·钉死罪、旧人、世界、旧造，在我们身上较主观。我们的失败会影响二方面：神、自己。人若犯罪、与神断绝了交通，只须靠血，仍能洗净，与神恢复交通。血对付罪，但十字架对付罪的能力。血能赦罪，但不能保证下次不会再犯。因此魂、世界、肉体，都需要十字架来对付。血带来赦免，十字架带进释放。

一切经过血底下和被十字架对付过的罪和失败，在审判台前都不会再被审判。在审判台前，主要审判我们的闲话、意念、工作。但已经成事实的失败，必须放在血底下。审判台前的光虽锐利，却照不出血底下的罪。如何对付喜说闲话的舌头呢？需要十字架。以信心接受十字架，承认我们的旧人已钉在十字架上，这样审判台绝不能从十字架上寻出东西来审判。血洗净后，还须回到十字架，否则有重犯的可能，这样在审判台前就又有受责的可能了。

三十一至四十节：

绵羊与山羊的比喻。这比喻是论到外邦人的。按照圣经全世界共分有三等人：犹太人、教会、外邦人。犹太人与教会已在二十四章与二十五章中说过了，故此处讲到外邦人在末期的预言。但现在对于这个比喻有二种解法：（一）指将来普世的审判；（二）指对基督徒的审判。二种说法都错误。

壹 非指将来普世的审判：

（一）若指将来普世的审判，这审判必须包括犹太人、教会和外邦人，不论已死或活·。今日教会中有许多人错误的认为有普世审判的事实，但是圣经从没有普世审判的思想。圣经是将审判分开，有对教会的、对犹太人的、对外邦人的。人以为惟有到审判台前才能知道能否得救，就是错误根据于此比喻。许多人盼望死后还有得救的希望，故此今天的教会成为盼望得救的地方。若真有普世审判一事，我们今天就不能知道自己是否已经得救了。

（二）在这里受审判的是谁？三十二节的「万民」其实是误译，应该译为「列国的百姓」，或「外邦

人」，或「各国的外国人」。故此受审判的明显是外邦人（太四15，六32，十5、18，十二18，二十19、25中都有这字，这字在希腊文中包括一切的外邦人——罗十五11；徒十五17）。

（三）在何时受审？乃在千年国前（34节）。启示录二十章十一至十五节说在千年国后还有（白色宝座的）审判。由此可知绝无普世的审判。

（四）地点在那里？「祂坐在荣耀的宝座上。」启示录三章二十一节有两个宝座，父的与子的。今天主坐在父的宝座上，将来要坐在自己的宝座上。马太福音二十五章三十一节的宝座就是主自己的宝座，在国度中地上的宝座。若列国的人不在地上而在空中，那如何再分国界呢？若不在地上，那受审的人必须被提，但被提的人中不可有未得救的人。

（五）受审的都是活·的人，并没有死人。圣经中只有两次复活，中间相隔一千年，而第一次复活的人中并没有未得救的人。这里山羊是沉沦的，所以绝非首次复活的，因此与基督徒无关。

（六）当时撒但尚未被扔在火湖中，四十一节「所预备的永火」中的「预备」证明仍未完成。这里的审判如果是白色宝座的审判，那时撒但早已被扔在湖中了。

（七）人子是主在国度中的名字，主在千年国后要把国交与父神（林前十五24）。

（八）预言必须和别处的预言合起来解，而圣经中明说审判有好几次。

贰 非指教会的受审：

有人以为羊必定是指基督徒（约十），但这里却不是，理由如下：

（一）万民指外邦人；（二）这些人从未认识主；（三）他们的受审不是凭摩西律法，不是凭信心，只单凭行为，由此可知并非犹太人和教会；（四）教会的蒙拣选是在创世以前，他们的被拣选却是从创世以来；（五）他们待最小的一个弟兄好而不自知，若是基督徒，怎能不知？基督徒待主的小弟兄好，明显是为主的缘故，如犹太人赈济，也是为耶和華的缘故；（六）我们基督徒的审判不是在地上，而是在空中；（七）这次审判并非关于首次复活的，因有未得救的人。（八）这里是永生和永死的审判，这种审判信徒早已解决了；（九）得救的与未得救的在神眼中不能合在一处；（十）小弟兄中的一个信主的，必与绵羊山羊有别。若绵羊是基督徒，则与山羊相混不清了；（十一）基督徒明知要爱神的儿女，但他们却不知；（十二）若绵羊山羊指基督徒，那么基督徒得救便不是由于信，而是由于善待小弟兄了。（十三）若人得救是靠施食、留宿、送衣、望病、探监，那么小弟兄自己就永无得救的机会了。

绵羊和山羊的比喻可分为四大段：（一）召聚绵羊和山羊（31-33节）；（二）与绵羊对话（34-40节）；（三）与山羊对话（41-45节）；（四）结局（46节）。

第一大段：召聚绵羊和山羊。

三十一节：「当人子在祂荣耀里，同·众天使降临的时候，要坐在祂荣耀的宝座上。」

主在二十五章中的名字都有意义：新郎，是对童女；主人，是对奴仆；人子，是对外邦人，因与普通人类发生关系。严格来说，三十一至四十六节并非比喻，因并没有「好比」之类的字词，实在是一事实。人子有审判的权能。在约翰福音五章二十五至二十七节中，神子叫人复活，这是和教会的关系；人子执行审判，这是和外邦人的关系。人子与国度也有关系，但以理书七章十三、十四节给我们看见，主要来设立国度，所以必须先审判世人，只有经过审判的人才有资格成为将来国度中的子民。我们将

来要与基督同作王、掌权。但若没有国民怎作王呢？那有一个国是没有国民的呢？

「在祂荣耀里，同·众天使降临。」主的荣耀有：神格的荣耀，道德的荣耀，作人的荣耀，神给祂的荣耀（腓二9-11）。这里的是神升高祂而有的荣耀，这荣耀是因主顺服至死而得的。国度是神给他的奖赏，这荣耀并非永世的荣耀。

这里的光景与马太福音二十四章三十节的相同，因此这里的审判紧接马太福音二十四章三十节。人子同·众天使降临，是为了召聚万民。这些外邦人并没有跟随敌基督者，那些跟随的外邦人必早被主口中的剑所杀。这些人未信主，也未曾跟随敌基督。

「要坐在祂荣耀的宝座上」，今天主的宝座对我们是施恩宝座，使我们可以随时前来得帮助（来四16）。那天是荣耀的宝座，是圣洁的，立时就要施行审判。

三十二节：「万民都要聚集在祂面前；祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般。」

「万民都要聚集在祂面前」，万民指所有的外邦人。「聚集」该译作「被召聚」。将来活·的外邦人所受的审判有两种：有一班因跟随敌基督，在耶路撒冷被主口中的剑杀灭；另一班没有跟随敌基督的，占大部分。（跟随敌基督的外邦人所受的审判——见弥四11-13；番三8；亚十二3；启十六14，十九19、21；珥三12。他们受敌基督的鼓动，出来要毁灭犹太人，遭主降临而灭绝。）

「祂要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般。」这是三十一至四十六节中比喻的目的。主在圣经中共有三种不同的羊：（一）教会中的信徒（约十）；（二）犹太人（诗八十一；耶廿三1-4，卅一10）；（三）外邦人（结卅四20-22）。因此羊不一定是指基督徒。先分开，后定罪；而白色宝座的审判是先有判决书，然后执行。由此可知不是凭行为审判，而是凭天性审判。

三十三节：「把绵羊安置在右边，山羊在左边。」

右边，指荣耀的地位；主得荣耀后，升天坐在父神的右边。第二大段：与绵羊对话。

三十四节：「于是王要向那右边的说，你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。」

「于是主向那右边的说」，那时主也作外邦人的王，那就是说异邦时代过去了。「你们这蒙我父赐福的。」「我父」，不是「我们的父」，指明他们与主无关系，因而可知并非基督徒。这些人并不认识父，主当然不能对他们说「我们的父」。「赐福」乃是指地上的福，而教会有属天的福。

将来天国有三个不同的范围：（一）属地的国，就是神当初赐给亚当的福，有权管理万物，地亦为人效力，出产众多。人堕落后，经已失去，所以主说「创世以来」。（二）犹太人的国，范围是在迦南地（创十七6-8），从尼罗河至伯拉大河，范围虽在迦南地，但王权却达到国外。（创世记十七章十六节说到多国之母，君王（复数）从她而出，以赛亚书六十章十二节、申命记十五章六节说到外邦人屈服于犹太人。）（三）属天的国（林前十五50-52），属灵的国。这里二十五章三十四节说的国是指第一种。

三十五至三十六节：

绵羊与山羊的分别就在此处。绵羊为何能承受国？因为对主的弟兄行了施食、送衣、留宿、望病、探监等善事。信徒在审判台前受审判是凭忠心与否，犹太人受审是凭拜兽与否，已死的外邦人在白色大宝座前受审是凭生命册与书卷。这里的外邦人在主降临时还活·，他们受审判是根据行为——怎样对待主的小弟兄。一切善待主最小弟兄的，便是好的外邦人。

四十节：「王要回答说，我实在告诉你们，这些事既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。」

最小的弟兄是谁？主有三种不同的弟兄：（一）同族的犹太人（徒七23-26；罗九3；申十七15）；（二）肉身的弟兄（太十二46-48，十三55）；（三）信徒（十二48-50）。这里的最小弟兄并非指同族的犹太人和肉身的弟兄，因为在马太福音十二章中，主早已把这种关系打破了。因此这里的最小弟兄是指活·、经过大灾难的信徒。主与这班最小弟兄是合一的，作在最小弟兄身上就是作在主身上了。

得胜者先被提，留下大部分的信徒要经过大灾难，到处受逼迫。这班绵羊曾听见天使所传永远的福音（启十四6-7）——敬神，不拜偶像；这些人于是不跟随潮流逼迫基督徒，并且不拜偶像。这些人敬畏神，善待基督徒，并且他们的行为是在大灾难中作的，非常不容易。王的审判是根据于人的行为，不讲属灵的事，可知他们不是基督徒。他们诧异主也认可他们；而他们行善并不是因主而作的，更可知不是基督徒了。

第三大段：与山羊对话。

四十一至四十五节：

这些恶人受刑因为他们没有善待基督徒。可见在大灾难中善待基督徒并非易事，因此主要报答绵羊的善行。

第四大段：结局。

四十六节：「这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。」

恶人要往永刑里去无疑，但义人是否得救？是的。他们不是「得」永生，乃是「进入」永生。信徒是带·生命进入里面，他们却是进入永生，二者有分别。

他们得回亚当的地位，旧约中有因义而受地土的根据（诗卅七10-11、22、26-29、34；创廿七28）。

最得安慰的是：信徒虽然要经过大灾难，主还记念他们，差天使传永远的福音。这里我们要学功课：对待受苦的弟兄须小心，不可作约伯的朋友；主与信徒合一，他们虽然下在监中，主还是与他们同在。——倪柝声《马太福音查经记录》

40 《马太福音透视》介言

序——最后的诗章

有时，偶是青天，经常是有黑云；

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

有时四围干渴，清凉何其难得；

你杖要打到多沉重、苛刻，方有可喝？
你火要烧到多高热、通红，方算试炼完全？

你手需刺多深，需扎多痛，方能吸出甘甜？

有时需要荆棘，方能显你能力；

我曾辗转接近死亡，丧失，无眠，无食，无寄。

有时我需丧失我的所有，方能完全自由；

我曾莫名其妙，未向人求，相信不忧。

有时也有争斗，弟兄反对弟兄，

谁都想要打出最重拳头，谁都汹汹；

我曾闭户谢客向你唱诗，知道你心最痛，

我知道我的，不比你的，损失，学习苦难交通。

现今已过一生，年日逐日飞滚，

安坐你前，我听「时间」步声，使我感觉黄昏；

冷月在上正在逐渐亏减，此生也在折扣；

前面黑云已经没有了，大都落后；

我的将来正在将我已过割分；

每个消逝年日，正渐解开此生纠纷；

一切「可见」正渐下沉失光，「不见」正在显露；

我的盼望正向上面仰望，我心与它同路。

回顾一生境遇：日成月，月成年，

年成一生，一生来而又去，不久将到终点；

回头来看起点，那个更甜？到底，乃是朝日？

还是落日？落日更近你面！更近你室！

我等你回来，我心已渐无能，

我眼已渐昏花，我将离开此生帐棚，

环山笑容正在招我安歇，我渐脱离累赘，

我的捆绑好像都在溶解，我归，我要即归。

马太福音纲要（一至十二）

第一大段 王的降生（一1至二23）

第一章 主耶稣的家谱与降生（一1-25）

一、王的家谱（一1-17）

（一）弥赛亚、天国的王

（二）三个十四代，

（三）几个女人

(四) 女人的后裔

(五) 耶稣是王

二、王的降生 (一18-25)

(一) 耶稣基督与基督耶稣

(二) 约瑟的义

(三) 起名叫耶稣

(四) 以马内利——神和我们

(五) 将自己的百姓从罪恶里救出来

第二章 世人对主降生的反应与主的逃亡 (二1-23)

一、人的反应 (二1-12)

(一) 几个博士和希律的举动

(二) 别的路

二、下埃及 (二13-23)

(一) 住在那里，等我吩咐你

(二) 希律的怒气

(三) 回到以色列地

(四) 称为拿撒勒人

第二大段 王的显出 (三1至七29)

第三章 王的先驱 (三1-12)

一、施洗约翰其人

二、天国近了

三、应当悔改

四、认罪、受洗

五、圣灵与火的洗

第四章 王的公开显现 (三13至四25)

一、耶稣受洗 (三13-17)

(一) 神和人的察验

(二) 从加利利来

(三) 尽诸般的义

(四) 神的宣告——这是我的爱子

(五) 「我今日生你」一语的意义

(六) 死而复活并得圣灵然后作王

二、主受试探 (四1-11)

(一) 为要封住仇敌的口

(二) 与创世记三章的比较

(三) 坚持站在人的地位——意志的试探

(四) 拒绝令人惊奇的举动——信心的试探 (五) 拒绝物质的引诱——换取敬拜的试探

(六) 撒但的承认

(七) 胜过试探的秘诀

三、起头的工作 (四12-25)

(一) 在外邦人的加利利地

(二) 作光照亮

(三) 仍传天国近了，你们应当悔改

(四) 呼召事奉祂的人

(五) 以神迹奇事彰显天国的福音

第五章 天国的人和完全的律法——山上教训之一 (五1-48)

一、小引

(一) 辩正的话

(二) 天国的界说

(三) 不是律法乃是恩典

二、天国的人所具的品格 (五3-16)

(一) 七种性情

1. 灵里贫穷

2. 哀恸

3. 温柔

4. 饥渴慕义

5. 怜恤

6. 清心

7. 使人和睦

8. 七种赏赐——有福

(二) 两种行为

1. 受逼迫

2. 被毁谤

3. 无比的大赏赐

(三) 是世上的盐

(四) 作世上的光

三、完全的律法 (五17-48)

(一) 解说几件事

1. 律法和先知是指旧约说的

2. 律法要完成了才能过去

- 3.诫命不是十条诫
- 4.天国大的小的都是指基督徒
- 5.诫命是指主所完全的律法
- 6.是进天国的标准

(二) 胜过的义——成全的律法

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

第六章 隐藏的人和信心的生活——山上教训之二 (六1-34)

一、三种暗中的义 (六1-18)

(一) 施舍

(二) 祷告

- 1.为得赏赐
- 2.是与神密谈
- 3.话要简单
- 4.主祷文——像这样子，不是照这样说
 - I 为神的圣名、国度、旨意能在地如在天而求
 - II 引论祷告的真义
 - III 为自己的日用饮食、良心无亏、免于试探而求
 - IV 是榜样，不是祷告文

(三) 禁食

二、信心的生活——先求义 (六19-34)

- (一) 积攒在天上
- (二) 事奉神或事奉玛门
- (三) 不为衣食忧虑
- (四) 先求祂的国和义
- (五) 过无挂虑的生活

第七章 神的政治和呼召门徒——山上教训之三 (七1-29)

一、神怎样管理祂的儿女 (七1-12)

(一) 不论断人

- 1.免得被论断
- 2.刺与梁木
- 3.勿把圣物给狗

(二) 祈求、寻找、叩门——必得·「好东西」

(三) 要人怎样待你，就先怎样待人

二、作门徒的呼召 (七13-29)

(一) 进窄门走窄路

(二) 两种树 (教训)

1. 凭果子分辨树

2. 圣灵的果子比圣灵的恩赐更重要

(三) 两种根基——盘石或沙土

第三大段 权能的彰显和见弃于子民 (八1至十二50)

第八章 神迹——国度的权能 (八1至九8)

一、神迹乃是神的记号

二、医病 (八1-17)

(一) 洁净大麻疯

(二) 百夫长的仆人得医治

(三) 医治彼得岳母的热病

(四) 赶鬼、医治一切病人

(五) 各有特殊的代表意义

三、胜过自然、鬼魔、罪 (八18至九8)

(一) 插进来的故事

1. 自告奋勇的跟随不可靠

2. 主接受最高的荣耀

(二) 渡海——胜过自然

(三) 胜过鬼魔

(四) 赦罪的权柄

第九章 恩典——天国的福音 (九9-35)

一、呼召马太 (九9-13)

二、回答禁食问题 (九14-17)

三、管会堂的女儿复活 (九18-26)

四、医治两个瞎子 (九27-31)

五、开哑巴的口 (九32-33)

第十章 差遣使徒 (九36至十一1)

一、庄稼熟了 (九37-38)

二、差遣 (十一1-4)

(一) 十二使徒

(二) 教会的使徒

(三) 彼得的地位

(四) 一对一对的

三、使命——运用主的权柄 (十5-15)

四、艰难 (十16-23)

五、前途 (十24-33)

六、要求 (十34-42)

第十一章 主被弃绝和得安息的呼召 (十一2-30)

一、约翰的质问 (十一3-6)

二、为约翰的见证 (十一7-19)

(一) 最大的与最小的

(二) 天国是被努力的

(三) 要来的以利亚

(四) 蒙蔽的世代

(五) 智慧之子

三、主观的刚硬——有祸了 (十一20-24)

(一) 审判

(二) 坠落

四、被弃绝仍感谢 (十一25-26)

(一) 向聪明人藏起来

(二) 父啊！是的！

五、与主同轭 (十一27-30)

(一) 一切劳苦担重担的人

(二) 负我的轭——与主联合

(三) 学我的样式——顺服

第十二章 更大的一位 (十二1-50)

一、人子是安息日的主 (1-8)

(一) 安息日吃的问题

(二) 安息的意义

(三) 安息日这诫命动摇了

介言

圣经为何需要解释？

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

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

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

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

关于福音书

福音书是一班传福音的人所写的。他们把一切关于主的事，无顾忌的都告诉人。马太是一位传福音的人，马太福音是马太所传的福音。但马太、马可、路加三本福音所讲的内容都差不多，那么为甚么要写三本而不并为一本？好像头三本重复太多了。福音书共是四本，约翰福音所载的与前三本完全不同，有其独立存在的价值；但是头三本内所记的事实既都差不多，为甚么要分写三本？

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

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

每一本福音书都有它专门注重的一方面。四本福音书都是说主耶稣的生命。我们知道神的生命只有两种性质：一是光，二是爱。主耶稣的生命也是这两种基本的性质。约翰福音是说主爱的生命；马太、马可、路加，是说主光的生命。马太、马可、路加是说主把事显露出来。以弗所书五章十三节说：显露的是光。约翰一书说主如何彰显神自己，而神自己就是爱。四福音也启示祂自己：在马太福音说祂作王；在马可福音说祂作奴仆；在路加福音说祂作人，或在神面前作祭司；在约翰福音说主如何作神。这四方面乃是主在地上最主要的点，所以在新约一开头，就让人看见四福音。这好像四根大柱子，四样中缺一样，人就不认识祂。荣耀的王、卑微的奴仆、完全的人、完全的神，这四方面你都要认识。以西结书中所说的四活物有四个面孔，和启示录所记的四活物，面孔都是狮、牛、人、鹰；三个是地上的，一个是天上的。狮是百兽之王；牛最会服事，是劳苦的，一年到头劳苦的负重；人；天上的鹰，高高在上，说出主耶稣是神。

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

所以利未记的四祭可分为两类：一是馨香的祭，一是不馨香的祭。但马太福音与马可福音又有所不同，在马太福音中主所看重的是「债」，所以说：免我们的「债」；而另一福音书（路加）中的主祷文用

的是「罪」。马太福音中所用的比喻，「债」的比喻特别多；因为罪在马太福音中是愆，你犯罪使神吃亏，所以要赎愆祭。所以马太福音中，主受死是补足神的亏。赎愆祭不只是求赦免，并且是拿东西去还。所以主在马太福音中是去还，是为还债而死，不是为赦免而死。

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

第一章 主耶稣的家谱与降生

(一1-25)

王的家谱 (一1-17)

马太福音一章一节是第一段的开始，记主耶稣的家谱。

一章一节——耶稣基督的家谱。耶稣是：大·的子孙，亚伯拉罕的子孙。

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

弥赛亚、天国的王

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

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

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

三个十四代

这一家谱共四十二代，圣灵把它分为三段：第一段从亚伯拉罕到大·；第二段从大·到耶哥尼雅；第三段从耶哥尼雅到基督。你看见拣选、掌权、被掳三段。这里告诉我们三个十四代；但事实上，有的

地方略掉三代，有的地方伯父傳给侄子。圣灵故意把主的家谱分为三个十四代，凑成这整数，可见圣灵用十四这个数目有特别的意思。

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

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

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

几个女人

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

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

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

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

这四个女人都是外邦人，这是一个很好的印证，可以封住那班一直说马太福音是专为犹太人而写的人

的口。四个祖母都是外邦人，可见神在这里固然注重犹太人的一条线，但神的恩典也给外邦人，外邦人也有他特别的地位。

女人的后裔

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

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

耶稣是王

马太福音一章一节至十七节这一段与主耶稣作王有甚么关系？这一段怎样和题目连接起来？读经要找出题目来，并把每一段内容和题目去连一连，看能不能连起来。这家谱和主耶稣是王到底发生甚么关系？（王的来历，犹太人的王，也是外邦人的王；这王不只管理，且有救赎。）其中特别指出「大·王」，或译作「那作王的大·」。（这话指出，大·的后裔是作王的；所以第二章内虽有希律作王，但博士问：「生下来作犹太人的王的在那里？」）这家谱起头就告诉我们：主是王的后裔，大·的子孙，是当得称颂的。

王的降生（一18-25）

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

耶稣基督与基督耶稣

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

约瑟的义

创世记二章只有婚姻，而马太福音一章的婚姻多了一层订婚。马太福音一章十九节说约瑟是个义人。马太特用且多用「王」、「国」、「义」等字。四福音中以马太用「义」字最多，像书信中的罗马书

用「义」字特多一样。但罗马书是注重神的义，而马太福音则指·人的义说的。若约瑟是公义的，则要用石头打死马利亚；但约瑟并没有要打死她，乃是要暗暗的休她。这一种态度是义的态度——有爱心、有怜悯。神喜欢怜悯过于审判。约瑟有这一种怜悯，神就称他为义人——能宽容、能忍耐、能怜悯，不喜欢审判的人，是义人。但这种宽恕、怜悯，不是没有轨道的；有罪要对付，但只对付到适可而上。所以行为上的义，不是指审判说的。

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

马太福音一章二十节：新约刚起头，离开旧约不远，所以这里连天使的显现都不能自由显现，只在梦中显现。天使对马利亚的显现是直接的（路加福音），而这里是在梦中的。这记载的特点是说：新约的起头离旧约不远，所以神与人交通透过天使，且是在梦中，隔得很远很远的。但到了新约，经历上升到最高时，有人说这件事没有主的命令，是我自己说的，是我把我自己的意思告诉你们；但末了却说，我相信不是我自己说的，乃是被神的灵感动了。所以在新约有两个极端的情形，绝对不一样。这是一种进步。进到甚么地步？作梦是好事情，但乃是在起头时候，很靠近旧约的。新约到了最高点，神雕刻人到一個地步，不只圣灵住在人里，人也容易受圣灵感动。

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

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

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

起名叫耶稣

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

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

以马内利——神和我们

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

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

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

将自己的百姓从罪恶里救出来

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

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

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

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

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

第二章 世人对主降生的反应与主的逃亡

（二1-23）

人的反应（二1-12）

主一出生，马上和人发生关系。人对这一位王，发生怎样的反应？

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

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

几个博士和希律的举动

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

那时没有一个犹太人说祂是犹太人的王，反而外邦人——从东方来的智者，说有犹太人的王降生。所以，马太是步步给我们看见外邦人也有分于祂。博士们在得到启示后，却自己揣想：犹太人的王应生在哪里？于是思想跑进来，他们想：到首都去找总是不错的。但星的方向不在首都，结果他们偏离启示，反而又跟·理想来走。他们一到耶路撒冷，看见那儿太平得很，希律安坐在王位上；他们发现走错了路，只好乱问。后来出耶路撒冷又看见那星在前头行，可见有一段时候，他们看不见那星。凭理性头脑时，引导就没有了。人只有在神引导的路上，才有亮光；一离神指定的路，就在黑暗里。神的引导用不·我们思想、挂虑、讨论，神的引导能自然而然引我们到那个地方。他们能从耶路撒冷出来，再往伯利恒，完全是神的怜悯。

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

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

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

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

八节：希律大说谎，不希奇；大政治家都会大说谎。

九节：他们已失去的星又找到了，大大欢喜。

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

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

别的路

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

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

下埃及（二13-23）

十三节：还是藉·使者在梦中向约瑟显现。整条新约的路，是从远离到亲近。这一个遭遇是主活在地上的第一个遭遇。从圣经的记载来看，神藉·使者通知说要把小孩子带到埃及去的这件事是特别的。神的通知是特别的，但神的保护是不特别的。因为希律要除灭两岁以内的孩子，主的地位与两岁以内的孩子一样；神不派天使来保护，而要祂逃命，这就不特别。神不把主放在地上的一个特别的地位上，这一个以马内利和普通人一样一式。主来到世上是卑微的、低下的。这是我们常要敬拜的。

住在那里，等我吩咐你

前一段属灵思想最丰富的一句话是：「别的路。」

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

十五节：这「住在那里」是约瑟的顺服。上面的「住在那里」是主的命令。

希律的怒气

十六节：希律大大发怒。人发怒有两种情形：一种是义的，另一种是因自己的目的达不到。一万入中有九千九百九十九个人是因自己的目的达不到而动怒。我们动怒时要问，是否为要救自己？希律发脾气，完全是因自己的计划不成功，因此索性多杀几个人，把所有两岁以内的孩子都杀死了。

十七节：「这」应是「这样」。另一方面，拉结应当受安慰，因为主还没有被杀。

回到以色列地

十九节：还是使者在梦中显现。

二十节：「起来带·小孩子和祂母亲往以色列地去。」在十五节：「这是要应验」，「我从埃及召出我的儿子来」（何十一1）。这一段重要的点就在何西阿书所说的这一点。何西阿告诉我们那一段话是

指·以色列说的，但马太说这一段圣经是指主耶稣说的。何西阿是指以色列国说的，马太是指主耶稣个人说的。为甚么呢？照何西阿书的话看，神爱以色列人，将他们从埃及召出来，但以色列人不忠心，背叛神。在历史上，以色列人是失败、背叛，一直想回埃及。所以整个以色列国的历史中，从埃及出来的那一「点」历史是基督的；是基督的免死，不是整个以色列的历史。只有这样解释才是恰当的。所以我们不能说马太错了。

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

再看以赛亚书四十九章。本章题目是「神的仆人」。其中有两个仆人：第三节，那仆人是以色列；第五节，那仆人是使雅各归向神者。既说要把以色列带到神那里去聚集，这就必不是以色列自己，而是基督了。（看第二节、第四节的话，可知只能是指基督说的。）一个仆人，变作二个仆人；二个又变一。当以色列作神的仆人时，其中有一段是基督作神的仆人。圣经说救恩是从犹太出来的，其实乃是主出来的。所以经上的许多历史，有的不是预表基督，乃是基督显现。

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

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

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

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

二十一节：「以色列」一辞，在第六及二十节各用过一次。

二十二节：又第二次目犹太王（第一次在第二节）。基督已回到以色列地，但犹太王又是别人作的。主又给约瑟一个梦，他使往加利利去。福音书在加利利的前面常加有一个辞就是「外邦人」的「加利

利」地（太四15）。这样的写法一面摸·犹太，一面也把外邦人又塞进来。谁说这本书是为外邦人的？不对！谁说这本书是为犹太人的？也不对！

称为拿撒勒人

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

第三章 王的先驱

（三1-12）

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

施洗约翰其人

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

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

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

神；这是圣经的事实（尼二4、20；拉五11）。

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

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

应当悔改

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

这一悔改，和施洗约翰的洗发生关系。（悔改的洗和归入基督的洗不一样。）悔改的洗是甚么意思？约翰在约但河施洗，约但河是死的意思。受洗是要以色列人受死在约但河里。悔改不是与基督发生关系。悔改的洗不是归入基督，乃是我們对自己看法的改变；是受洗归入死，是宣布人对于死的需要。人来受洗为要承认自己的罪，而罪的工价乃是死，所以人来到约翰跟前说：我只配死。人若对自己的思想、看法没有改变过，就从来没有悔改过。你自居埋葬的地位，你才是悔改过的。

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

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

四节：约翰这样的表现，完全不是祭司，乃是先知。

五节：他们对自己看法改变，都去受悔改的洗。

认罪、受洗

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

马太福音三章三节说到悔改乃是一种预备，修直不是天国，乃是修直一条路，叫人能摸·天国。悔改乃是作基督徒的根基。不是第一章，而是序。这一课，不读不行。旧约里有一句话和天国最近似的，

那是但以理说的：尼布甲尼撒王变牛吃草，直到他知道诸天在那里掌权。这一个掌权是要显明的。它显明在我的言语上、思想上、性情上、审判上、倾向上、行动上。其意思乃是诸天之国来到地上，并且彰显。所以，每一弟兄姊妹都需清楚甚么叫做悔改；必须彻底、绝对的对自己有一个新的断案，否则诸天在教会、在地上，就不易掌权。神有四百年没有差先知，没有话语，直到今天神再一次正式宣布，头一个题目就说：「天国近了」。诸天要掌权了，这是何等大的声音！每一个爱主的人，听见了这句话，要跳起来欢喜。但马上有一主观的要求：你们都要悔改！悔改何意？决不是行为的改变，乃是思想上的改变。这思想在哪改变？乃是对自己的看法彻底改变。

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

「我告诉你们」，每一次圣灵用这句话时，是先知用权柄的时候。「神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。」（在河边有许多石头。）这叫我们看见：神一面把施洗约翰带进来，但又要防备人以为天国近了就是犹太人快要复国了。所以，第一章提起亚伯拉罕，这里又提起亚伯拉罕。但这里不是讲犹太人和亚伯拉罕，乃是讲石头和亚伯拉罕。约翰给我们看见，这里的天国不是复兴犹太国；这个血肉之体和亚伯拉罕根本不发生关系。所以亚伯拉罕所生的，没有作亚伯拉罕的子孙；不是亚伯拉罕生的，却作了亚伯拉罕的子孙。这里，约翰已把信心放在里头；因为信心在里面作的才是。比较第八和第九节就知。

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

十节：这乃是非常严重，非常清楚的生活。

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

圣灵与火的洗

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

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

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

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

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

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

第四章 王的公开显现

（三13至四25）

耶稣受洗（三13-17）

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

神和人的察验

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

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

从加利利来

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

尽诸般的义

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

神的宣告——这是我的爱子

十六节：从水里上来，天忽然「为祂」开了。

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

「我今日生你」一语的意义

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

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

死而复活并得圣灵然后作王

从变化山之后，主就不再周游各地，乃是一直面向耶路撒冷，直到被钉。主在变化山是再一次接受命令。在变化山上，主从父所得的尊荣乃是在复活的荣耀里——父宣告祂是「我的爱子」。所以路加记主降生时，虽是婴孩，神称祂为儿子，是已经把祂摆在复活上。受洗是主进入公开的工作，在预表上是复活，所以又宣告祂是神的儿子。神儿子的生活、工作，都是已经站在复活的地位上；连祂的死，也不是普通人的死，乃是神儿子的死。一面祂在变化山上和摩西、以利亚谈论耶路撒冷的事，一面神宣告祂是神的儿子；到复活时，神又说祂是神的儿子。

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

主受试探（四1-11）

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

为要封住仇敌的口

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

与创世记三章的比较

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

创世记三章可读的点很多，这里只能看和马太福音四章有关的。第一个特点：创世记三章里，我们看见神创造了二人。人永远有他们的地位；人可以得·生命，但是人永远不能是神。撒但的试探，是要人越过人的界线，而到神那一边去，要敬拜者变成被敬拜者，这和撒但自己一样。我们可以在行事上像神，但不能在神格上像神，这是在世界里的第一个试探。第二个特点：撒但说：「你吃的日子不会死；你眼睛会明亮，能分别是非。」当人没有受试探去吃果子时，人自己没有是非，不知善恶。是和非，善和恶的分别乃在神身上，不在人身上。亚当、夏娃自己不知道，要问神；神说善，亚当就说是善。人在伊甸园里没有独立，连断案也没有独立。分别是非的果子是人能离神而独立，不必和神交通而自己就知道，这一个叫做堕落。人第一个罪是人神不需要依靠。以往是没有神就变作傻瓜，不能过日子，而要和祂有交通。有许多问题，要藉交通来解决，靠·相信、祷告才能明白。可是堕落了，罪就进入世界；罪叫人向神独立。

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

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

坚持站在人的地位——意志的试探

请注意撒但的话和主的回答。这个对比在那里？一面是神的儿子，一面是「人」。·重点是这样的：撒但刚听见创世记三章的话，就要主作神的儿子，但主若一站在神儿子的地位上就倒了。不错，祂的本质是神的儿子，但在地上乃是站在人的地位上。腓立比书二章说祂本是神，即与神同等也不是强夺的；但反倒虚己，站在人的地位上。亚当是人，但他要超越人的地位，侵略到神的地位去；主本来是

神，但倒过来站在人的地位上，所以祂能作救主。「人」指主自己说的，这是何等荣耀！主站在人的地位上，主的身位乃是神的儿子，但从祂的权利来说，是站住人的地位上，祂从没有侵略神的地位。祂虽也用过神的权柄，但神格的彰显是为救人、为工作，不是用在自己身上。为拯救和工作，祂站在神儿子的地位上；但为自己则站在人的地位上。在父面前总是作人，为祂自己祂总是作人。

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

这一个试探是要主照自己的断案而作事，这是第二个意思。这一个「不作」，是主所要我们学的。约翰福音五章十九节：「子凭·自己不能作甚么。」「凭」希腊文是「出乎」(From)(Out from)。子绝不是任何事情的源头，看见父作，子才作；父说，子才说。「罪」的意思是：神没有说，而我们就作了。人一发起，就是罪。我们这几十年就是学一个功课：我不配在神的工作上有任何的发起。只有神所作的能存到永远，你我所作的都需要被摧毁。若不是我的父所栽种的都要拔出来，你我所种的定规都要拔出来。我们只能因神的缘故而作，我们不能自己作。

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

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

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

拒绝令人惊奇的举动——信心的试探

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

第七节主对它说：「经上又记·说。」许多弟兄姊妹抄了一节圣经就罢手，但有许多时候，我们需要「经上又记·说」。光是一个地方的，要小心，有两个地方的，才靠得住；尤其是关于惊奇的事要特

别小心。基督徒经常的、正常的事是走一条路，不是跳一条路。

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

拒绝物质的引诱——换取敬拜的试探

现在接·看第三个试探。八节：「非常高的山」、「万国的荣耀」。

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

主的确是第二个人，是和伊甸园里的第一个人遥遥相对的。园子里的试探如何是人类的试探，旷野里的试探也照样是人类的试探。主在这里不只是个人受试探，且是第二个人受试探（林前十五）。

撒但出这么大的代价，要得·甚么呢？它已二次失败，·急了，所以它的诡诈已不表现在话语上，不在试探的结构上，乃是表现在靠物质的引诱来成功它的目的。这时它愚昧了，一下显出它的本质来了：「你若俯伏拜我，这些就都给你。」这是笨的试探，索性单刀直入，把它最后的目的痛快的宣布出来。它宁可失去万国和万国的荣耀，这是它在第一个人的试探中所得到的，今天为要得·这第二个人的敬拜的缘故，而愿失去万国和万国的荣耀。（偶像虽是死的，但是后面的撒但是活的。牠的目的，就是要站在神的地位上接受敬拜；所以我们千万不要看轻敬拜。）

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

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

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

撒但的承认

三章起说到王如何出来作王：（一）王的先驱；（二）王的受洗，受神的称赞。祂自己不需要救主，

所以才能作别人的救主；（三）是彰显之王经过撒但的试验（探），证明祂能作救主。因此四章是撒但承认祂是救主，所以以后遇见祂就说：「你是神的儿子，圣者；」「时候还未来到，你就叫我们受苦吗？」撒但在它的一生历史中，还没有遇见过这样的事，这是它头一次的失败。撒但难得亲自试探人，多数是恶灵作的。主受洗显出祂个人的完全来；主受试探显出祂在工作上，祂可作神的工作。

胜过试探的秘诀

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

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

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

鬼是实在的，神的话也是实在的。以实实在在神的话，才能对付实实在在的鬼魔。

起头的工作（四12-25）

马太福音四章十二至二十五节乃是这段圣经中的另一段。主自己起首传道；祂先在神血前得·称许，

在撒但面前能站得住，现在开始传道。十二至十七节主传道；十八至二十二节主呼召祂的门徒；廿三节末了主以神迹证明祂的福音。

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

在外邦人的加利利地

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

作光照亮

十三节很轻的顺带提到拿撒勒，由此地往迦百农去。加利利是一个省。迦百农是「安乐村」之意，是一个小城，主就住在那里。那城靠海在西布伦和拿弗他利的边界上，这也是为应验先知的話（赛九；本章也是弥赛亚章）。「西布伦」意为居住者，「拿弗他利」意为挣扎者。一个是居住在黑暗里，一个是在黑暗里挣扎，他们本性不对，与外邦人搀杂经商，靠海与外邦人杂居，所以是不洁净的。这加利利地在犹太人中算是最不名誉的地方，但主耶稣来作王，其工作的范围却是在加利利地。所有正宗的文士、法利赛人；相信基本道理的神学家、自认作神祭司的，都在耶路撒冷，但作王的主却在右利利作工。这在人看来是非常希奇的事，祂完全脱离了犹太的色彩。

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

仍传天国近了，你们应当悔改

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

呼召事奉祂的人

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

湖称为「海」。

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

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

他们四个人的跟从是完全的，且都是立刻的。这里没有考虑、没有疑问、没有为前途衡量。要他们留恋网、船和父亲是容易的事，但拒绝呼召是困难的事。我们可丢了全世界的人，却不能丢弃祂。自跟从主以来，都是欢欢喜喜的、立刻的、不计代价的；因发出呼召的声音是爱的声音，要拒绝是不可能的事。只有祂配得·我的一切，她一呼召我，其它的一切就失去了颜色。不认识主的人是拒绝主的人；认识主的人是不能拒绝主的。要作基督徒就要绝对，就要不顾一切。但人不能不顾一切，乃是听了那个声音后才不顾一切；在这里有一个声音你要听。被呼召来跟从的目的，还是为·福音，是为作得人的渔夫，不是为属灵的造就。主的呼召是对所有蒙恩得救的人，盼望这呼召将你和世界分开。

神迹奇事彰显天国的福音

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

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

第五章 天国的人和完全的律法——山上教训之一

(五1-48)

小引

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

辩正的话

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

2.有人以为山上的教训是对犹太人说的（特别是最近几十年中）。他们说：马太福音是一本犹太人的福音，所以这些话是对犹太人说的。但我已陆续请你们注意这本福音，虽然作者是犹太人，但其中注重外邦人的地方比任何福音书所记载的为多。从马太福音四章至十八章，一直记主在加利利的工作，特别注重在外邦人的加利利地那部分工作。所以主在这里所说的话，绝不是光对犹太人说的，否则全部的福音都是对犹太人说的，连约翰福音也是对犹太人说的了。

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

3.第三个误解：也有人说，山上的教训乃是对将来在国度里的人说的，和我们现在没有关系；这也是一

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

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

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

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

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

所以主的话非完全遵守不可；没有一个人可以把主的话用刀割掉。

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

神的国决不是和恩典时代相反；律法到约翰为止，从此神国的福音传开了。神的国就是恩典时代；所以马太福音五、六、七三章山上的教训，乃是为·基督徒的，不是为世人的，不是为犹太人，也不是为·将来千年国的人的。

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

天国的界说

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

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

到了新约，主在地上柜施洗约翰后宣告说：「天国近了。」这天国到底何所指？第三章施洗约翰说天国近了，到第四章主也说「天国近了」，到第五章就是天国到了。在五、六、七章里，天国真的到了。旧约所说的国度是指将来地上的景况说的；主在马太福音五、六、七章所说的天国是指·天国的人说的；马太福音十三章的天国是指国度的历史说的。三者都是指属国度的这一班人来了；人不来，这个国度就永远不来。

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

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

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

不是律法乃是恩典

主在这三章里细说了许多事，这就表明了恩典与律法不一样。我很不喜欢把这五、六、七章称作「天国的律法」。甚么叫做律法？把罗马书五章二十节和六章十四节合在一起看就明白了。律法就如要你在海里点火，要你在完全是沙的沙土中找金子；你越作不来的，越要叫你去作，这就是圣经中所说的

律法。世界所说的律法就是命令；但圣经中的律法不是给我们守的，乃是给我们犯的，叫我们显出本相，叫我们显出罪来。

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

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

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

天国的人所具的品格（五3-16）

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

七种性情

1. 灵里贫穷

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

灵里贫穷是志愿的，不是环境迫你如此的。主生下来，马槽是借的，死后连坟墓也是借的，活时没有

枕头的地方；祂的灵里也是贫穷的，完全不想有物质的得·。我们要严重审判贪财的心。保罗不是说发财乃万恶之根，而是说「贪」财乃万恶之根。穷人和财主会一样的贪财。钱在你手里，叫你不能进神的国；钱在思想里、脑子里，也叫你不能进去。你在心里爱神，自然而然不要玛门；你心里爱玛门，你还说你爱神，完全是骗人的。（「万恶」在希腊文里是「所有恶」。）

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

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

2.哀恸

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

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

3.温柔

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

4.饥渴慕义

六节：「饥渴慕义的人有福了。」向·义有饥渴的人，有福了。饥和渴是非常厉害的感觉。向·义像

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

5. 怜恤

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

这里的怜悯和上头的义要连在一起看。我们要怕不义，怕错，怕少给人。对我给人的，是怕不义；对人给我的，要怕太多。在主面前让他去，不愿严厉威风，这是怜恤人的人。一个能赦免的人，就能让许多事过去，不会一直注意人怎样待他。基督徒养成怜恤的性情时，就起首长大。不批评、不审判；审判需要公义，不需要怜悯。怜悯是「不该」给也给，他人不该得的也给人。这件事的关系非常大，「因为他们必蒙怜恤」。这话不只对这时候说，且要一直达到审判台前。主将来怎样审判你，就看今天在教会里怎样审判的弟兄。你今天批评人刻薄，到那一天没有办法盼望主的宽大；你用甚么量器量给人，到那天主也要用甚么量器量给你。所以我们要常常注意我们的缺欠，你今天的态度，定规了主将来对你的态度。

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

6. 清心

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

是根据自己的聪明领会，乃是根据于心，乃是根据于对奉献的遵行。

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

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

7. 使人和睦

九节：「使人和睦的人有福了。」喜欢叫人和睦，乃是神今天的性情。神藉主在十字架上死了，成就了和睦，叫人能与祂相安；有神性情的人也应有喜欢叫人与祂相安的心。这还不仅是指福音说的，更多是指·弟兄中的事情说的。有的弟兄姊妹天性喜欢人出事情，不盼望弟兄相和好。任何会叫弟兄分裂的话，都不该说。有许多人并没有竭力追求保守在圣灵里的合一。（许多时候，我们没有竭力保守，我们要在主面前一直维持神儿女中的和好。）凡你的话能叫弟兄和好的，都是好的话；凡你的工作能叫弟兄和好的，都是好的工作。这是需要一个充满神的平安的人，才能作的事。有的人因为不安、混乱，所以也盼望外面不安混乱；故此，我们要学习使弟兄姊妹和别的弟兄姊妹相安。捣乱不是基督徒的性情，乃是该定罪的性情。箴言六章十四节及十九节说，布散分争的人，不要和他来往。这是圣经中的命令。我们自己不作这样的人，也不要和这样的人来往。我们要使人和睦的性情，这样才真有出于神的平安；这样的人必称为神的儿子。不是叫人和好就作神的儿子，乃是在天国里，有人要被宣布为神的儿子。那日将有声音说，这种人可以称他为神的儿子，他的确像神。

8. 七种赏赐——有福

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

两种行为

1. 受逼迫

底下还有两个福，和前面的七个不一样。上头七个乃是性情，底下两个乃是行为。受逼迫乃是行为，而不是性情。十节和十一节都是逼迫。十节的逼迫乃是为义，十一节乃是为王；一个是义的原则，一

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

2. 被毁谤

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

3. 无比的大赏赐

为甚么大快乐，因为在天上的赏赐是大的。主既说「赏赐」，那定规是客观的；主说那赏赐是大的，那定规是无比的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们；这就是教会的历史。这样的人不孤单，有主同在，也有先知同在。到了第九福，爬到最高了，高到一个地步，连是甚么东西，主也不说了，只说，这赏赐是大的，没有法子说了，是说不出的赏赐。从主的眼光看来是大的，这就够了。

是世上的盐

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

是世上的光

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

穷时，你就照亮了；你饥渴慕义时，你就照亮了。

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

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

完全的律法（五17-48）

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

解说几件事

1. 律法和先知是指旧约说的

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

2. 律法要完成了才能过去

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

3. 诫命不是十条诫

十九节：「所以无论何人废掉这些（多数）诫命中最小的一条，……要称为最小的；……要称为最大的。」 I. 这些诫命是指甚么说的？ II. 这些大的人和天国里小的人到底是谁？是基督徒，还是犹太人？

（在启示录七封书信中，主两次提到犹太人的势力要进到教会来。）

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

4. 天国里大的、小的都是指基督徒

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

5. 诫命是指主所完全的律法

那么，十九节所说的这些诫命中最小的一条，它既不属于十条诫，那是否属于律法中的诫命呢？也不是！因为律法到约翰为止。所以，这些诫命是特别指主所成全的那些诫命说的，就是后文所说的：「只是我告诉你们……」。主在此不是注重没有被废去的律法的诫命（你听见有吩咐古人的话），律法有它永远的价值；旧约所预言的话，要到天地都废去了才能了。但旧约里有诫命，主在此所补充的，是道德的标准。山上的教训为要提高旧约的诫命，不是要破坏旧约的诫命。

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

6. 是进天国的标准

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

十七节至二十节这一段经文的主要点，就是这二十节的话。这里是人进天国的问题，根本与得救、得赦、得生命完全没有关系。在这里所注意的乃是这生命到底有没有因主的命令、诫命而生长？诫命叫人里面的生命显出来；里面的生命长大就靠诫命的要求。马太福音五章的话，不是指得生命说的，乃

是指生长说的；不是指基督成为我们的义说的，乃是指基督在我们身上所彰显的义。我们的义，要高过文士和法利赛人的义；我们的律法要比他们更高才可以。律法的品质低，义的品质也低。而这更高更好的律法，就是主来所要成全的、所发扬光大的律法。

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

胜过的义——成全的律法

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

旧约——杀人

新约——动怒、·人、恨人、轻视人、下绝手——都是杀人。

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

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

1.对弟兄的爱

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

弟兄和好，然后再来敬拜神。（山上教训有三个「先」——先求、先除去、先去同他和好。）和弟兄不和睦，就拦阻和神中间的交通；所以千万不要随便说话、随便·人、随便责备人；主看所有不是出于爱的，都是杀人的。

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

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

2. 贞洁与淫秽

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

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

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

3. 话语问题

马太福音五章三十三至三十七节讲第三件事：话语问题。文士和法利赛人的义，活在人面前的虽不可

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

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

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

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

4.基督徒的反应

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

「以眼还眼」、「以牙还牙」，这是文士和法利赛人的义。你敲掉我的一个牙，我也敲掉你一个。第

一个敲掉是罪，第二个敲掉不是罪，乃是公义；但这是文士和法利赛人的义，抱这样态度的人不能进天国。先·人的和后·人的都在天国之外。超过文士和法利赛人的义的人是「不要与恶人作对」。接下来连·讲三个比喻。即使所有我们的反应是公道的、公平的，但还是不能进天国。求以眼还眼的人，是求公义的人，但这是文士和法利赛人作的事，是世界的人所求的，不能进天国。基督徒的义，要胜过文士和法利赛人的义，因为我们里面有一个生命，这生命第一次伤害人不肯作，第二次伤害人的也不肯作。世人争的是谁先打，第二个打的是自·；连杀人也称自·。基督徒的这个生命不是不先下手的，乃是不下手的里面根本没有那个东西。叫你先打不会打，叫你后打也不会打，根本没有那个打人的性格。基督徒的生命是基督的生命，叫他主动下手固然不能，叫他反应的下手也不能，所以这根本是世界上的人办不到的。这根本不是一种主义、运动或政治的方法，乃是基督徒个人遇见事情的反应。「主脸、右脸……」这不是人所能作的，就是有人这样作了，但心里想：「将来在主面前算账」，那也等于没作。「主脸、右脸……」是里头没有忌恨。里头的反应不是一用就完了，不是忍耐用完了；乃是我里头所有的爱，比你里头所有的恨还要多。我比你多，你说一里，我能二里；你要里衣，我能外衣。意思是人家作不到，我们还有办法，我里头还有的是，还强过你所能作的。这就是基督徒。我的反应是世人所没有的反应，比忍耐还要多，没有人能试·我把主的恩典用光了。事实上不是神要试炼你，乃是神要试炼祂自己，已给你看见主住在你里面能作甚么事，祂能供应所有的需求，并且还有得多。人总不能把我掏空了，里面的情形总比外面的试炼多一层，这叫基督徒的反应。

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

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

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

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

末了，四十二节：「有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。」这是总结的话。「你不能把每

一件东西给人，但你能给每一个人。」这是一位弟兄说过的一句话。要达到这样地步的人，要在神面前毫无保留，也要仰望神的保护。这些事能扩充我们的度量；你多做一次，你就多扩大一次，藉此，你就起首没有一件世上的事物能拉住你。

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

5.爱仇敌

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

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

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

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

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

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

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

做神的儿子，必须是神所生的人，但是你像不像？你有了生命不错，你的生命若能胜过对仇敌的仇恨，你就能被称作是神的儿子（五9）。换句话说，你之所以被称为神的儿子，是因为你有像神那样的爱。祂叫日头照好人，也照歹人……，日头要照，是因为它自己要照——都是好人，它固然照；都是歹人，它还是照。照的动力在日头里面，不是在人里面。神的爱是不受影响的，不因人的缘故而改变。主再用雨水作比喻。不论是否义人，雨总是下降，雨随自己的意思而下降，不是随义人或非义人的缘故。爱的力量就在爱里面，所以好人歹人都爱。神这样，你也是这样；这才能称作神的儿子。

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

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

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

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

第六章 隐藏的人和信心的生活——山上教训之二

（六1-34）

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

三种暗中的义（六1-18）

六章一节：「不可将义（不是行善）行在人的面前。」第一节是总题目，二至四节说施舍，五至十五节说祷告，十六至十八节说禁食；这三件都是义。「行在人面前」是看得见的；「施舍」是与人有关

的；「祷告」是与神有关的；「禁食」是对自己有关的。不论对神、人、己，都不要故意把你的义让人看见。施舍、祷告、禁食都是有赏赐的，但一给人看见，赏赐就没有了。基督徒要养成一个习惯，就是有秘密行义的心；义要在暗中行。基督徒行义时，有两个极端的试探：一个是完全行在人的面前，受人的影响；一个是一点不受人的影响，随自己的意思行，结果遭人反对、批评、不造就人。两个极端都不行。

施舍

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

祷告

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

1. 为得赏赐

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

2. 是与神密谈

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

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

3. 话要简单

对于施舍，只要我们在暗中作，但对于祷告，不只要我们在暗中作，还要加上话，因祷告比施舍更大。所以，主接下去教我们怎样祷告。祷告不只该隐密而已，且不要像外邦人用重霞话，而要简单。「重复话」，在希腊文是溪水流过石头所发出的声音。第一下是声音，第二下、第三下还是这声音，是单

调重复的声音。「话多」，在希腊文是指车辆滚过石子的声音。所以主用这二词来表明，假如祷告的声音只像水打石的声音，又像车轮的声音，但其中找不出内容来，就毫无意义。所以祷告不只不要人看见，且也不可话多而没有内容。

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

4.主祷文——像这样子，不是照这样说

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

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

（1）为神的圣名、国度、旨意能在地如在天而求

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

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

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

其二：「愿你的国降临。」千禧年乃是国度完全显现的时候。旧约里只有预言，施洗约翰和主来时，说「天国近了」。因为天国的标本来，天国的律法来到了，马太福音十三章天国在地上历史的外表也有了。今天摆在我们面前的，虽然不能像千禧年那样，世上列国都成了我主基督的国；但今天因有神

子民在地上，就零零碎碎有了小规模的天国。藉·圣灵的掌权能赶鬼，能彰显神的国。但愿这地上有你的国，更愿全地都是你的国。

其三，要神天上的旨意通行在地上。盼望神旨意通行在地上像在诸天一样。

(2) 引论祷告的真义

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

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

祷告的意义是：1.神先有旨意；2.我摸·神的旨意，我祷告；3.神听祷告。我用我的口来说祂心中的旨意，祂就听我祷告。这个祷告从教会发出，运转多时，国就降临；所以我们要注意这个时代的祈祷。属灵的基本原则乃是：神的旨意虽然动了，但还不动手；等地上人的意志和祂的旨意同行，且在祷告上发表时，祂才要动手。千禧年可能早来，也可能迟来，这早或迟是掌握在人的祷告上。就是我们今天对传福音的事，虽或受外在环境的限制，不能多作，但我们还能祷告。神的旨意不是我们所说的许多零零碎碎的旨意而已。（我们要学习作大人。）神有一个非常大的旨意，所有零零碎碎的旨意，都已包括在这个大的旨意中，大的旨意成功，许多小的旨意也成功了；所以我们要每天划出时间来作祷告的工作。你不祷告，神就不行祂的旨意。这是全本圣经所启示的祷告的奥秘：神在天上有祂的旨意，神的灵把它交通给我们，叫我们得需要这一个；我们祷告这一个，神就行祂的旨意。

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

马太福音六章十节的祷告并不是我们的祷告，乃是神自己所要成全的事情。神有机会时，就告诉我们

要怎样作。祷告的基本意义已如前述，就是神有了一种意思，但自己不肯就做这事，故把这意思放在人里面，等人也有这意思时，也这样祷告时，神才起首听祷告。所以，神才亲自来教人祷告。真实的祈祷从来不是从地上起头的，乃是从天上起头的。

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

(3) 为自己的日用饮食、良心无亏、免于试探而求

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

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

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

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

其三：是第十三节的话。事实上这节与上两节是一件事。一是反面的，一是正面的。当我们要为神活在地上作祷告的工作时：第一，物质的需要求神供给；第二，良心不受控告；第三，求神拯救我脱离撒但的手。「试探」二字何等严重！上文已读到的「左脸右脸」，若不幸这句话落到外邦人那里，今天就有人不是要打你的右脸，乃是要试探你的右脸。这怎么办？可以祷告，求主叫我们不遇见试探；这一祷告给我们最大的保护。是主许可临到我们身上的，我都作，但不是在天天等·人来试探我。主不许可的事，求主叫我不遇见；如果不是这样，我们就招架不来。遇见了，我总要接受，但我在主面

前祷告还是叫我不遇见。正面的「求你救我脱离那恶者」，不论在饮食上、良心上或试探上，都求主救我脱离撒但的手。撒但的手在人身体上变作淋病症，在海面上变作风浪，在人里面变作忌恨；求神救我们脱离它的手。

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

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

（4）是榜样，不是祷告文

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

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

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

禁食

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

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

这还是赏赐的问题。基督徒的禁食，并不是作广告。如把施舍、禁食当作广告，总归不得主的赏赐。禁食时若故意叫人看见，你就已经了了，帐已经结了，两讫了。要梳头洗脸，在你最难时，要显出最好来；当你最苦时，你的头脸要梳洗得最好。所有作在人面前最多的是最浅薄的人；活在人面前，乃是基督徒最大的损失。任何弟兄姊妹一直要叫人家看见他的好歹，这一种人在神面前的生命一辈子是浅薄的。一个真是活在神面前的人，总有多少是人所不知的生活。浅薄意即显露，深就是看不见。浮浅的人是最没有用处的，因为他们像「假冒为善」的人；所以我们要学习在神面前作秘密行义的人。进殿宇光和神交通是不知道教会的人；但光和人来往甚么都是在人面前的，那是假冒为善的人。主所定罪的是故意要给人看见。故意就是存心用意；一切故意的，都不蒙神喜悦。为何要故意？因为要得人的荣耀。一切存心是为寻求人的荣耀的，都是得不·主称赞的人：必须下决心拒绝一切从人来的荣耀，这样才能蒙神的祝福。主另一方面又教训我们说，施舍时不要叫左手知道你右手所作的；你祷告时要进入内室，关上门；禁食时要梳头洗脸。我们的隐藏也是故意的，学习往暗中去，故意的叫人家看不出。每一个真实认识神的人都是故意的隐藏属灵的长处。然而若有人藉隐藏来显出他自己，那是更要被定罪的。

信心的生活——先求义（六19-34）

山上教训的第四段，从十九节到本章末了，称之为「信心的生活」，或称之为「先求义」。一个天国的人到底具备那些特质？从五章起先说到他的性格，接·说到他的义，再后说到他隐藏的义，现在要看他对物质的态度如何。主带我们从圣所出到旷野去看衣食的问题。我们的主不是那么唯心的，忘记了物质的难处；在祂的话里，明显的给我们看见：你若能不像外邦人那样寻求衣食，你就能先求神的国和义。不是不管衣食，乃是父照管。人为衣食而把天国丢掉是愚昧的。他不寻求衣食，但父会照顾，使他也会得衣食，而且又得·国度。寻求衣食不过是得·衣食，但天国一定失去了；而这衣食是不待寻求，父也会给他的。

积攒在天上

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

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

主接下去告诉我们说，这财宝和我们属灵的眼光发生极大的关系。眼睛是身上的灯，是发光的地方，是光所集中的地方。你的眼睛若单纯（不应译作瞭亮），全身就光明、就亮。甚么叫单纯？即财宝只积在天上。今天最大难处的人不是积在地上的人，因他们的眼睛也得单纯（单纯看地上）；有难处的

是那些在天上要积，在地上也要积的人。这种人最痛苦，因他的眼睛不能集中，不能看得明白。所以要积攒所有财宝在天上。眼睛一单纯，全身就明亮。

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

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

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

事奉神或事奉玛门

二十四节是单独的一节，主在此另外提出一个新的事实：「一个人不能事奉两个主。」专一的单纯眼睛，意思是人要来事奉神，或要来事奉玛门。今天的门徒有一个最大的试探，就是有两个主要事奉。但神自己和玛门是不能调和的；你不能把神所不和的，硬和在一起；玛门的势力和神利害冲突时，吃亏的总是神。（甜水和咸水和在一起，总是甜水吃亏。）钱的问题没有解决，你虽是基督徒，问题还是没有解决。我们这二、三年来一直讲「交出来」，不是没有理由的。

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

不为衣食忧虑

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

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

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

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

先求神的国和义

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

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

过无挂虑的生活

三十四节是总结起来的话：「不要为明天忧虑。」主知道多少的忧虑是明天的、将来的。世界难得今天的忧虑，明天的忧虑明天当吧！神的恩典从来只供给人实际的困难，而不供给理想的困难。明天的忧虑都是理想的。要学习没有忧虑的生活。挂虑的人不能进神的国。盼望我们成为全上海顶穷的人，也是全上海顶没有挂虑的人。

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

第七章 神的政治和呼召门徒——山上教训之三

（七1-29）

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

怎样管理神的儿女（七1-12）

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

不论断人

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

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

1. 免得被论断

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

一个人越长进时，对自己的审判越增加、越严格，对别人的审判越减少、越松。一节乃是说论断的事实；二节是·重重「怎样」两个字。「你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。」许多事一个弟兄作了，经过你的口会变作许多的话；你作的事，经过别人的口也会变作许多。责备人时怕不够重，接受责备时稍为重一点就受不了；许多人都如此。神的儿女心里头只应该充满爱，就是你的责备也应该充满爱；没有爱，就甚么都是错的。

2. 刺与梁木

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

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

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

3.勿把圣物给狗

第六节：「不要把圣物给狗……。」希腊文有交叉的结构、如：

不要把圣物给狗 不要把珍珠丢在猪前
恐怕它践踏了珍珠 恐怕它转过来咬你们

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

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

祈求、寻找、叩门——必得·「好东西」

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

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

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

要人怎样待你，就先怎样待人

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

好东西给他自己的儿女；乃是人这样作，父也这样作；所以父的行为还是受人的行为影响。

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

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

作门徒的呼召（七13-29）

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

进窄门走窄路

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

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

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

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

十三节：「你们要进。」头一步就是走进去，不走进去没有用。

两种树（教训）

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

1.凭果子分辨树

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

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

保罗在使徒行传二十章也曾有预言过。他离开以弗所后，将有狼（假教师）要来，不顾惜羊。（假教师是狼披上羊皮。）有人说坏的果子定规是指不道德的事说的，但不是，撒但宁可用真道德而假道理的人——羊皮。这些人可能行为道德脾气都很好，但里面是狼。撒但来试探人时，也变作光明的天使。撒但最上算的工作是把假道理调在真道德里面。有假先知要来，把天国的人改了，把主对天国的人的要求也改了。任何把主的要求降低、改变得容易的，都是假先知的作为。教会在历代以来，都有假先知出来更改山上的教训。

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

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

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

十五至二十节是比喻，二十一至二十三节乃是这比喻的解释。二十一节：「主啊！主啊！」喊的人可能是葡萄，也可能是荆棘。有的人是降服主的，有的人还可能是凭自己。看是否心里顺服主的人，就分别出谁是葡萄树，谁是荆棘。乃是里面顺服的人，才能进天国。是「不能都进」，不是「都不能进」。

有的人只会在口里说「主啊！主啊！」而在事实上不能让主作主，所以说，「不能都进天国」。这是国度的问题，不是得救的问题。

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

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

2. 圣灵的果子比圣灵的恩赐更重要

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

二十三节主说：「我从来不认识你们」，意思是不承认你们。换句话说，主不喜欢人光有外面的恩赐，而里面没有国度的生命。「作恶」二字在希腊文意思是「不法」，你们这些都是想照自己的意思，不是照神的旨意作的。你若是一个里面没有受十字架的对付，而外面多有活动的人，就你距天国不能比最远的人近些。主看你的工作和工作的果子，远不如山上教训的生活为重要。

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

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

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

两种根基——盘石或沙土

现在来看二个根基。

二十四节：「所以」，乃总结上面的话。二根基中有一个就是主的话。「盘石」就是主自己的话，所有行为的根基就是盘石。每一信主的人好像都在那里盖房子，有人盖在盘石上，有人盖在沙土上；每人都盖，但根基不一样。「盘石」就是主山上教训的话，你盖在这上面就非常可靠。甚么叫盖房子？

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

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

马太福音第八章是第三大段的起头（一至二章是第一大段，三至七章是第二大段，八至十二章是第三大段）。这第三大段乃是说主如何显出祂自己的权柄，以及怎样被以色列人弃绝。八至九章充满了神迹，像五至七章充满了教训一样。五至七章不是一次的讲道，可能是几次的讲道，马太把它编在一起。照样八至九章发生之事，也可能不是一次，乃是多次，马太也把它编在一起。例如：彼得岳母病得医治的事，在路加福音和马可福音是在大淋疯得洁净之前；但马太福音是在后。马太是编者，不是记者。约翰和马可就都是记者。路加和马太的记述都有它专一的目的。神的灵藉他们写作时，不是按历史的次序，乃是按教训而编在一起。所以你若要找主作事的先后时，那事若是在犹太作的，你要去找约翰福音；若是在加利利作的，就要到马可福音那里去找。四福音是二个记者，二个编者所写的。——倪柝声《马太福音透视》

第八章 神迹——国度的权能

（八1至九8）

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

神迹乃是神的记号

神迹这一件事在希腊文中三个字：（一）有力的行为或有能力的事（dunamis），英译Act of power。（二）奇事（teras），英译wonder，即不可思议之事。（三）标记、记号、异兆（semeion），英译signs。这里

要特别说到signs。（有能力，不希奇；奇事，也不希奇；但signs记号就需特别加以说明。）主在地上所行的，有大能的事和奇事，但有的是预兆、记号。记号的后面是有用意的，神迹是有目的的。神这样作，是有其用意在后面，且要达到这个目的。例如约拿的事，圣经中就用「记号」这个字。这是神有用意的笔法。

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

医病（八1-17）

一至十七节是一段，记载五件事：（一）长大淋疯的得洁净；（二）百夫长的仆人得医治；（三）彼得的岳母得医治；（四）许多被鬼附的，有病的，得了医治。（被鬼附的，和有病的算为二件。）主还得下山行神迹，因为主来不是光说山上的教训，主来还要医病赶鬼。若病不医好，鬼不赶掉，山上教训再好，对我们也没有用处。山上教训是安定在主的能力之上，这能力一继续下去，就是救赎。救赎有二个根据：（一）代价，（二）能力。以色列人出埃及，羔羊是代价，十个神迹是能力。主出了代价，还需要能力。所以马太福音不停止在七章，还得从八章写下去。山上教训所以能不落为空话虚言，乃是因为神有能力；神有救赎。有了能力，有了救赎，我们实行山上教训时就很简单容易。

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

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

洁净大淋疯

大淋疯在圣经中是罪的预表（利十三14），说到罪的污秽。利未记十四章曾有大痲疯得医治的条例，但犹太历史到主这次为止，一个大淋疯也没有得到洁净；今天医学上也没有法子治好它。长大淋疯不可能自己好，这和伤风、肺病不同，所以圣经就利用大淋疯预表罪。你感染到大淋疯病菌，可能五年

后发出来，也可能八年后发出来，你自以为一点问题都没有，岂知它一直在你身上培养，只是你自己不觉得而已。你能忘记淋病菌，但淋病菌下忘记你。长的人是污秽的，但摸的人也是污秽的。长大淋疯的人，不是凭自己来断定，必须神的祭司来断定。假如有一个长大淋疯的人，照利未记十三章十四节来看，他最少有一次给祭司认定过他有大淋疯。所以一个人犯罪是一件事，神的祭司说我们是有罪的又是一件事。世人不只自己犯罪而已，神也说世人是有罪的。

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

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

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

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

百夫长的仆人得医治

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

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

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

主听见百夫长的话，就回答说：「我去医治他。」人家称呼祂是主，即称呼祂是耶和華，祂是毫不介

意地接受了。在福音书中这样的地方很多，每一个地方读经的人都要注意；你从这里可以认识祂的身分。因为犹太人除了神之外，是不可以称之为主的。人称拿撒勒人耶稣是主，这时主没有更正，也没有客气。

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

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

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

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

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

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

十一节：「从东从西」。有许多人因信的缘故，要在天国里坐席，即外邦人被接纳到天国里去。十二

节：「惟有本国的子民，被赶到外边黑暗里去。」没有主脸上的亮光，所以黑暗、懊悔，所以哀哭、痛苦，所以切齿、难过。以色列人应该有最大的信心，因为圣经是他们的，神的仆人一直在他们中间，但以色列人反而没有。然而外邦人能信，所以是大的信。

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

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

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

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

医治彼得岳母的热病

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

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

赶鬼，医治一切病人

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

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

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

十七节是从以赛亚书五十三章四节来的。以赛亚书五十三章是指十字架的，马太福音八章不是说十字架，是记主在地上医病的事，但八章已经应验以赛亚书五十三章四节。这是说，主一生的行径都是根

据十字架的。在马太福音三章就可见到，主从约但河受洗后才出来工作；这是说，主一切的工作，从神的眼光看，都是站在死而复活的地位上作的。所以，主的医病赶鬼是代替我们的软弱，担当我们的疾病。虽然在历史上，主在这里没有死，但在属灵的事实，这是十字架以后的事。

各有特殊的代表意义

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

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

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

第三个病人又是犹太人。彼得是弟兄，彼得的妻子是姊妹；彼得和他的妻子是教会里面的人。但彼得的岳母只是和教会有关系的人，而不是教会里面的犹太人。所以当外邦人蒙恩日子过去之后，犹太人（就是那些和教会有关系的犹太人）又要蒙恩。神的恩典在国度里，因教会的缘故要临到犹太人。三个病人得医治时，主又用手摸。第一个病人主在场，第二个主不在场，第三个主又在场。到第四个，在国度时，主把所有鬼的势力都打倒，全世界人都要蒙恩；祂医好一切有病的人，到那时再也没有薄弱的人了。所以疾病里有意义，病人里也有意义，马太在编辑时，圣灵就把意义藏在里头。

胜过自然、鬼魔、罪（八18至九8）

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

插进来的故事

1. 自告奋勇的跟随不可靠

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

的愿。起头很好，而结果不好，都因不知道自己的软弱。所以我的允许决不能代替神的允许。主不鼓励没有蒙召的人，主也不鼓励不认识自己软弱的人。

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

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

2. 主接受最高的荣耀

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

但二十二节主回答：「任凭死人埋葬他们的死人。」这是第一个回答，告诉他毋须你去埋葬。死人的意义：1.指属灵死了的人说的（未重生者）；2.指身体死了的人，即指他的父亲。信主的人把时间都花在丧事上那是不必的。第二个回答是：「你跟从我吧！」这是主对他的第二次呼召。前一次已呼召你，这一次你回头要求埋葬父亲，就再一次呼召你。我们会把呼召忘记，主不会忘记，祂要呼召保守我们脱离世界。主从来不肯站在第二位上。埋葬父亲是合理的，但主的要求要高过父亲；主的要求是最高的要求。谁能作门徒？就是把基督摆在第一位的人。十个基督徒出事情，十个都是出在他们的奉献上。最高的荣耀是主肯接受的。不是我给，主肯接受我们乃是极大的恩典。

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

渡海——胜过自然

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

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

主到底要他们信甚么呢？信的对象就是话语、应许。门徒忘记了主的命令，所以小信。他们忘了十八节的话，主有命令说要船渡到那边去，这就够我们相信。你如果信祂的话，则主在那里睡觉，你也可以在那里睡觉。我们的祷告是信心的表示，但这里的祷告乃表示不信。许多祷告是因为我们信神才能

这样祷告；但许多时候神已有了话语，就无需祷告，祷告只应停止。在话语兑现以先，若再祷告就是不信。神所不喜欢的祷告乃是根据不信而发的，如果你真有信心的话，会坐在船头上笑浪：「你再厉害些，你看我到那里去！」

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

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

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

胜过鬼魔

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

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

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

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

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

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

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

在主的名字底下，所有的鬼都得服。

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

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

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

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

有很多是神经病的人，起头是神经病，以后变作被鬼附；这一种顶不容易对付，因我们能赶鬼，但不能赶神经病。有人因害怕忧愁而引起神经病，转一转就被鬼附。这种人一面要赶鬼，一面要给病人休息，可请医生帮忙叫他恢复。

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

赦罪的权柄

九章一至八节：主赦罪的权柄，是这一段中的第三件事。

一节：「自己的城里」，是指迦百农。

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

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

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

用这种看得见的来证明看不见的。

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

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

第九章 恩典——天国的福音

（九9-35）

九章九至三十五节是另一段，中心是「恩典」。

呼召马太（九9-13）

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

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

十节：马太藉请客来传福音。马太刚才是税吏，现在已经改了面目，乃是门徒了。

十一节：这是法利赛人一向的作风，难得在主前说话，总是在背后说话。

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

法利赛人是熟悉圣经的人，所以这里主就引一段旧约圣经的话：「我喜爱怜恤，不喜爱祭社。」怜悯

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

回答禁食问题（九14-17）

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

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

约翰的门徒不过问禁食，主不只讲禁食的实际，又讲禁食的另一面——不是真正的禁食，而是法利赛人的仪式的禁食。十五节的禁食是指真正的禁食说的；十六节、十七节是指法利赛人的仪式禁食说的。这里就摸到律法和恩典的问题。衣服是外面的，酒是里面的。衣服代表行为，绝没有人把神的恩典补在旧的行为上；绝没有人可将神的恩典来补我们旧行为的破绽。新的布很有力量，一补反而把旧衣服弄破了，所以不能把律法和恩典混在一起。二者一混杂，恩典就失去了它的甘甜，律法也失去了它的可怕，就要变成非恩典也非律法了。主来作的工作是根本把旧衣服除掉，换成新衣服。

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

管会堂的女儿复活（九18-26）

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

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

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

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

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

管会堂的女儿复活（九18-26）

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

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

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

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

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

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

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

就要起首在你的身上彰显。

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

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

医治两个瞎子（九27-31）

第四件事：二十七节至三十一节，医治两个瞎子。马太记说两个人，而马可和路加只记其中之一。马太记人，马可、路加只记事。从马太福音一章以后，是这两个瞎子头一次承认主是大·的子孙，这是马太福音中非常紧要的一件事。主来地上乃是作王。

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

三十至三十一节主为甚么吩咐他们不可叫人知道？祂惧怕会吸引许多好奇的人。关乎主拯救我们灵魂的事，主从来要我们作见证，但是关乎祷告得答应，疾病得医治，主没有要我们常常作这些见证，因为吸引人好奇。但是这两个出去，还是把祂的名声传遍了这地方，结果拦阻了主。这是第四件事。主来地上乃是来作王。人的需要不只是死人得·生命，且是瞎眼需要看见。一方面我的罪赦免了，一方面我的里头快乐了（装新酒了），再一面我的眼睛开了。

开哑巴的口（九32-33）

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

这一小段圣经，给我们看见主在地上工作的特点。人需要看见，人也需要开口。

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

各乡。

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

第十章 差遣使徒

（九36至十一1）

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

庄稼熟了（九37-38）

三十七节主用一比方：罪人要得救，像庄稼熟了一样。（利未记二十三章，马太福音十三章，启示录十四章，都有这种预表；预表信徒成熟可以被提。）这是一个比方，两种预表。不错，传福音在许多地方像撒种一样；但许多时候，人归主也像庄稼成熟，可以收割。主已把罪人带到成熟的地步，不必你再去撒种，只要用刀去割便可。今天乃是罪人成熟了，所有工作的人只要去收成。「收」如果再不会的话，我们在神面前要负极大的责任。今天是收的时候，所以约翰福音四章说：「你们举目观看田里的庄稼。」三十八节：主的一个命令。对于传福音，还是要代祷，不是马上出去；里面要有爱灵魂的心来为·他们求。马太福音有两个命令：（一）九章末了，「你们当求」；（二）二十八章末了，「你们当去」。光求不去或光去不求都没有用处。这里乃是主头一次把工作摆在门徒面前。在说了这个「求」之后，十章就设立使徒，十章五节就「去」；顶可能去的人，就是求的人。

差遣（十1-4）

十二使徒

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

二至四节：这一分名单在新约有四处：马太福音十章，马可福音三章，路加福音六章，使徒行传一章。四分名单的秩序，并不一样，你比较时就找出非常希奇的事实：第一、五、九、十二位的名字都是一样的——一都是彼得，五是腓力，九是亚勒腓的儿子雅各，十二是卖主的犹大。五、九是有规律的，都是隔三位。十二人中分成三个四人：第一个四人总是把彼得放在前面；第二个四人总是把腓力放在前面；第三个四人总是把雅各各放在前面；犹大总是在末了。以十二个人来看，每一次总是把彼得放在最前，犹大放在最后。这种安排明显有属灵的关系在内。犹大最不行，所以摆在最后。犹大摆在最末后有意义，彼得放在最前也定规有意义；因此必是最行的，放在前面。这十二位中，后来犹大死了，是以马提亚来补。怎么补？摇签、祷告；都是圣灵的意见。哥林多前书十五章保罗也不把自己放在十

二位中，所以保罗也承认马提亚的地位。

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

教会的使徒

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

彼得的地位

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

我们一面看见彼得的带领，但在十二使徒中，一面又看见彼得和十一使徒一样，并没有甚么特别作带领的使徒。主并没有正式设立他，不过他在属灵方面特别有长进而已。所以是属灵的地位，不是分配的地位。到耶路撒冷全教会下半期时，雅各又爬上去；属灵的长进在雅各身上，所以属灵的带领，就放在雅各身上。到使徒行传下半卷，保罗的学习比彼得的学习更高，神的见证的线就在保罗身上。这一种地位是属灵的，不是正式的。所以使徒是特别的地位，而使徒中带领的人是因为属灵的情形，不是因地位。主设立使徒，主不设立使徒长。彼得的名字摆在前面，是他自然而然的表显而摆在前面的；并且安得烈、雅各、约翰的名字虽然先先后后，但总是和彼得在一起。另外四人乃是以腓力摆在前面，

没有像头四个那么站在前面，但腓力还是在前四人中站在前面一些的。最末四人是亚勒腓的儿子雅各居先，这四人更不如前头的，他们属灵长进的表显，自然而然有的在前、有的在后。犹大在最末了，过分兴奋的奋锐党西门也摆在后面。

一对一对的

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

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

使命——运用主的权柄（十5-15）

九章三十六节至十章四十二节是一段。十章五至五十五节是记当时的使命到底是甚么？十章十六至二十三节，是记当时传福音所遇的难处和将来传福音所要遇的难处。二十四节至三十三节是主对我们在地上预定要经历的事的预告。三十四节至四十二节是主对我们的要求。

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

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

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

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

这四件事，乃是指十二使徒在犹太国传福音的时候该采的态度，是当时传福音的命令，不是指今天。

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

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

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

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

艰难（十16-23）

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

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

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

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

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

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

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

前途（十24-33）

十章二十四节起所说的再没有时间的关系，完全是原则的问题。

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

二十五节：「别西卜」在希腊文大都认为是苍绳的王，是撒但的名字；犹太人竟用这名字来说主耶稣。家主是「苍绳的王」，那么仆人将是甚么呢？你在地上，人说你是甚么呢？像保罗说，我们成了一台戏给人看，但你们却作王了（林前四8-9）！我们的主在此得·十字架，我们却要得到冠冕。这是不可能的！我们不能盼望说我们和主有不同的命运、不同的前途。任何寻求人的荣耀的人，不能作主的仆人。当人说你好的时候，你有灾祸了！道路亨通时，你要问：主有没有走这样的路？你要严重的疑惑到底你是不是主的门徒？

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

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

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

三十一节：「比许多麻雀还贵重。」「许多」二字顶宝贝，尽管你摆多少进去，所以不要惧怕。这样看来，惧怕是从那里来的？是因为我们没有相信神安排的手。没有一件事没有神的安排，你若相信神的安排，你不只不惧怕，且要赞美。一件事临到你，不是人的攻击，乃是神的安排。像盖恩夫人所说：「我要用口来亲责打我的鞭和责打我的手。」顺服会产生喜乐，相信会产生息；心里充满安息和喜乐

时，就一点惧怕都没有。另一面说，所要惧怕的是要怕神，并且以乎说要怕我（32-33节）。启示录中有一种得胜者，是承认祂的名；这里的承认和得救不发生关系，乃是和得胜发生关系。在人面前承认比甚么事都要紧，基督徒的根据建造在承认上，甚么代价都可以，但不能否认主。主在这里的要求，就是这一个；基督徒的路，必须承认主。好像有一件事要惧怕的。就是将来会不承认我的主。

要求（十34-42）

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

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

三十七至三十八节：还有三个特别的要求，译文三次的「作」和「的门徒」，原文都没有。主耶稣一直在那里要求祂要站在第一位。三十七至三十八节是不得了的话。这一个人是谁？我说：他若不是疯子，就是神的儿子。祂的确是神的儿子，所以不能低于这个要求；你非给祂第一，你就不能事奉祂。「不配我」三个字非常宝贝，我们就是把父母子女扔下来，我们还是「不配祂」，因为祂是荣耀的主。但主却退一步，好像说你只要把你的父母子女放一下，你就配得上我。

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

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

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

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

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

第十一章 主被弃绝和得安息的呼召

(十一-2-30)

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

约翰的质问 (十一-3-6)

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

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

第三节约翰的问话非常重，好像在他心上还有其他的人。约翰落到这个地步，他对主埋怨、不满意、见怪；但我们的主能受罪人的顶撞，许多时候，也能受祂的仆人顶撞。主听到这些话时，一点也没有显出受伤的样子，还是回答说：「你们去把所听见、所看见的事告诉约翰；就是瞎子看见，瘸子行走，长大痲疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。」按·希腊文直译是：「穷人被福音了」，把福音当作动词被动式。不错，你关在监里，但还有瞎眼要看见……，我只能把福音传给他们；你虽然关在监里，我还是要作我的工作。凡不怪我的人，凡对我的举动没有不满意的人，凡人不因自己遇难处而跌倒，反而因神的恩典临到别人，而对主的恩典赞美的人有福了。约翰所觉得最大的需要是我的难处最大，神不该不先来解决我的难处。许多仆人都要叫主作他的仆人，许多仆人不是事奉主，乃是要主来事奉他。

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

为约翰的儿证 (十一-7-9)

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

最大的与最小的

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

五至七章是天国的内容，十三章是天国的外表；其间人与主的关系，比约翰更近，所以更大。这里的

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

天国是被努力的

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

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

要来的以利亚

十四节：以利亚的工作乃是带领以色列人，如果以色列人肯接受，则约翰就可作以利亚。但以色列人不接受，那约翰就不能作以利亚；等到将来大灾难时，以利亚还要来，以色列人就要接受，主就再来了。那就是天国在地上显现的时候。所以今天虽尚未显现，但不能说没有天国，因为还有天国的内容和外表。

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

十五节还是指上面的话。

蒙蔽的世代

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

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

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

智慧之子

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

主观的刚硬——有祸了（十一20-24）

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

审判

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

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

坠落

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

被弃绝仍感谢（十一25-26）

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

向聪明人藏起来

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

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

「父啊！是的！」

二十六节：「父啊！是的！」学习对神说：「父啊！是的！」确能帮助我们。「美意」或译作「喜悦」。父啊！你就喜欢这样。我们如果爱神，自然就注意神所喜悦的事。主不只没有不满，反而以此为赞美的理由，乃是因为「父啊！你喜悦这样」。曾有一位又聋又哑又瞎的弟兄答复另一位弟兄问他为何又聋又哑又瞎时，说：「父啊！是的！因为你的美意本是如此。」我们也当说：「所有的事都是父交付我的！」（27节上）

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

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

与主同轭（十一27-30）

一切劳苦担重担的人

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

人、以色列人和撒玛利亚人。由此已可逐渐看见有时代上的转变。

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

人的情形有两方面：积极的，主动的，乃是「劳苦」；消极的，被动的，乃是「担重担」。劳苦是劳力去得·、去寻找、去追求，这是积极的。另一方面，乃是重担压在我们身上，有家庭、个人，惧怕、罪恶、挂虑、各种痛苦、超乎人力所能担负的重担，这样的人可来到主这里，主能使他们得安息。世界的确是一疲倦地方，安息是主给的。主来地上所有的工作，乃是邀请所有有需要的人可以到祂这里来，祂就给安息。福音书除了约翰福音三章十六节以外，马太福音十一章二十八节也救了许多人。

二十九节的「谦卑」，或译作「卑下」。主自己是安息的人，当祂自己受弃绝最痛苦时，因接受神的审判、安排、美意的缘故，祂赞美父。祂乃是温柔（不抵挡）、卑下（不盼望得·更好的待遇）的人，祂的心就是柔和卑下的，所以祂遇到那么多的难处，还能赞美父。（25节的「感谢」，可译作「赞美」。）

负我的轭——与主联合

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

学我的样式——顺服

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

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

第十二章 更大的一位

(十二1-50)

人子是安息日的主（十二1-8）

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

安息日吃的问题

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

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

安息的意义

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

安息日这诫命动摇了

安息日的动摇有四件事：（一）三节，主引圣经大·到圣殿去吃陈设饼的故事。大·那回吃陈设饼也刚好在安息日（撒上廿一6）。那是刚从耶和华面前撒下来的饼，因为每次安息日都用新饼（希伯来文

是「热饼」)；利未记二十四章八节说，安息日用饼摆在神面前（可见主对圣经非常熟）。照神的规定（不是本质），饼只给祭司吃；大·不是祭司，但吃了，又是安息日。为何可吃，因为他已被设立。大·为王，就是预表神所设立的基督。本来大·无需吃陈设饼，但因受迫害，所以饿，跟从的人也饿，便吃了陈设饼。主也像大·一样被弃绝，跟从主的人也饿，所以和大·吃陈设饼一样的意思。

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

读撒母耳记上二章三十五节、三十六节，再读民数记二十七章二十一节，并把其中所有的「他」都改作「约书亚」，两相比较，就看出时代的改变。那时，约书亚代表政治、作王，以利亚撒是祭司。从摩西一直下来祭司的权柄都高过君王的权柄，但撒母耳记上二十二章二十五节、三十六节就有一基本的不同：受膏者是大·，祭司是撒母耳；这完全掉了一个头。现在祭司听从君王的话；这是时代的转变。从摩西到大·乃是祭司为首，君王附属；从大·以后乃是君王为首，祭司附属。今天主告诉法利赛人，以前为首的祭司不为首了，现在是君王为首了，时代大转变了。主被弃绝是安息日地位改变的原因，这一改变不能在其它九条中去改变，只能在安息日这条来改变。——倪柝声《马太福音透视》