

马太亨利完整圣经注释 - 马太福音

目录

简介	2
第一章	3
第二章	9
第三章	19
第四章	28
第五章	42
第六章	61
第七章	78
第八章	90
第九章	103
第十章	117

简介

I. 摆在我们面前的是我们的主、救主耶稣基督的新约，这也是圣经第二部份的书名。这个词可理解为新约。不过，若论基督的行为举止，这个词理解为遗命似乎更合适，因他是立遗命的人，人死了，遗命才有效力（希伯来书 9: 16-17）；并且这也不像平常的约那样双方有所协商，乃是照着立约人的意愿，照着他的自由意愿和良善意愿，白白赠予的，尽管是有条件的产业。此书所包含的全部恩典都是由于耶稣基督是我们的救主；若不认他为主，就得不到救主的恩惠。此书称为新约，是有别于摩西的书，但不废去摩西的书；称为新约，也是表示它永远是新的，永不过时。神救众人的恩典已经显明出来（提多书 2: 11）；新约书卷不但全面彰显神的恩典，也将神的恩典传达给众信徒，并坚立在他们身上。倘若有人留给我们一份不菲的产业，以此深表他的爱，我们无不郑重保存他的遗嘱、并且读起来津津有味；如此，那配得称颂的救主留给我们那测不透的丰富（以弗所书 3: 8），这份遗命岂不更加宝贵？他的遗命按常理由别人执笔（没有史记表明这是基督的亲笔），却是他口述的；他在临死前那夜的晚餐上，当着十二位见证人的面，签字盖章发布。虽然这些书卷多年之后才写成，为了后世的利益，作为永久的纪念，但主耶稣的新约作为口述的遗命，乃是在他死的时候就已确立、证实并且宣告，与这些书卷中的记录完全吻合。圣路加说他所写的，是在他们中间最为确信的事¹（路加福音 1: 1），也就是说这些在他尚未动笔之前就已是家喻户晓的事；而一旦写下来，口传的就被替代，被撇弃，这些书卷就成了新约的宝库。不少希腊文抄本的书名也表达了这个意思：新约全书，意思是：新约的全部。此书宣告神关乎我们救恩的全部旨意²（使徒行传 20: 27）。经上说：耶和华的律法全备（诗篇 19: 7）；照样，基督的福音也全备，一点都不能加添。我们已拥有全部，不能再心有旁骛。

II. 摆在我们面前的是四福音书。福音一词是好消息、喜讯的意思；基督耶稣降世，为要拯救罪人（提摩太前书 1: 15），这无疑是天地间最大的好消息；连天使都用了这个词：我报给你们大喜的信息（路加福音 2: 10），意思是：我把福音报给你们。先知曾有过预言（以赛亚书 52: 7; 61: 1），说在弥赛亚的日子会有人报佳音、传好信息。福音一词是个古老的萨克逊词，意思是神的符咒，或作神的话。神之所以称为神，是因为他良善；古人云：神乃为至善；所以这应该是善的符咒，是善语。倘若我们把符咒这个词理解为魔力，并且从褒义角度来理解，那就是动人，是感人，是快慰人心，是喜乐和爱的升华，可称作是令人陶醉；这正好可以用来形容福音，因为福音里面有极灵的咒语，尽管世人好像塞耳的聋虺（诗篇 58: 4-5）。救主的荣美和慈爱比世上任何魔力都更有能力。整部新约都是福音。圣保罗称之为他的福音（罗马书 2: 16），因为他是福音传道人之一。倘若我们诚心领受，诚心顺服，便也可称之为我们的福音；但愿人人如此！这四卷关乎救主故事的书，通称为四本福音书，受圣灵感动的笔者则通称为传福音的，也称为福音书作者；但这并不是说这个头衔专属某个级别的传道人，次于使徒：他所赐的，有使徒，有先知，有传福音的（以弗所书 4: 11）。基督的教训必须和他的降生、他的生、他的神迹、他的死乃至他的复活联系在一起，并以此为基础；唯有这样，基督的教训才能发出亮丽的光辉。在自然国度，最振奋人心的发现莫过于能用事实佐证的发现；在恩典国度也是如此。自然历史是最好的哲学，神圣历史也是如此，包括旧约和新约，乃是最合宜、最令人感恩的神圣真理的载体。这四本福音书很早就在初期教会广为流传，在基督徒聚会中诵读，诚如殉道者游斯丁³和爱任纽斯⁴书中所言；他们所在的年代距基督升天不过一百年，他们都说教会所领受的福音书不多不少，刚好四本。同时期的塔提安⁵汇编过一本四福音集，他称为出自四福音的福音。第三、第四世纪曾出现过不少福音书的赝品，诸如彼得福音，多马福音，腓力福音之类。不过这些书在教会从未被承认过，也从来都不可信，正如学识渊博的维特比博士⁶所指出的。他精彩地解释了我们为何要坚持圣经书卷，因为经验告诉我们，传说再逼真，也不足以保存确信的东西。诚然，有许多基督的言行值得纪念，却没有记在圣经里（约翰福音 20: 30; 21: 25），但传说并没有为我们存留半点，除

¹钦定本将路加福音 1: 1 中“述说在我们中间所成就的事”译为“述说在我们中间最为确信的事”。

²钦定本将使徒行传 20: 27 中“因为神的旨意”译为“因为神的全部旨意”。

³游斯丁：第二世纪基督教的护教士，于 165 年前在罗马殉道。

⁴爱任纽斯（约 130-约 202）：基督教会主教，神学家，护教学家。

⁵塔提安（约 120-约 180）：叙利亚基督教作家，第二世界神学家。

⁶但以理·维特比（1638-1726）：英国神学家，圣经学者，英国教会传道人。

了经上所记的，其余的都已散失；所以圣经才是我们必须持守的，并且感谢赞美神，我们有圣经可以持守；这是可确信的历史。

III.摆在我们面前的是马太福音。笔者是犹太人出身，职业是税吏，直到基督唤醒了，他就毅然离开税关，跟从了基督，并且成为常在主耶稣左右的门徒之一，就是主耶稣在我们中间始终出入的时候，就是从约翰施洗起，直到主被接上升的日子为止（使徒行传 1: 21-22）。因此，他完全有资格为这卷书作见证。据说他在基督升天后大约八年，写下了这段历史。不少古人说他用的是希伯来语或亚兰语；不过这种传说被维特比博士断然否认。这卷书无疑用希腊文写成，与新约其他书卷一样，不用犹太人的专用语言（那时犹太人的信仰和国度已快画上句号），乃是用当时的世界通用语，便于最有效地把基督的知识传到世界各国。不过也可能有过一个希伯来语的版本，由马太自己发表，和他的希腊语版本同期；他因犹太人的缘故用希伯来语，在离开犹太向外邦人传福音时又用希腊语。如今我们有幸读这卷书，并且用我们能明白的语言来读，真是赞美神！

第一章

这位福音书的笔者从基督的父母和出身说起；他说到基督的祖先以及他进入世界的情景，为的是显明他确实就是所应许的弥赛亚，因为经上预言他是大卫的子孙，由童女所生；这段描述清楚表明他正是如此：I.从亚伯拉罕到他一共四十二代，包括三个十四代（第 1-17 节）。II.叙述他出生时的情景，显明他确由童女所生（第 18-25 节）。我们可称颂之救主的一生很有条理地写下来，为世人作出榜样，人生本当这样谱写。

基督的家谱

1 亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙（后裔，子孙：原文是儿子；下同），耶稣基督的家谱：2 亚伯拉罕生以撒；以撒生雅各；雅各生犹大和他的弟兄；3 犹大从她玛氏生法勒斯和谢拉；法勒斯生希斯仑；希斯仑生亚兰；4 亚兰生亚米拿达；亚米拿达生拿顺；拿顺生撒门；5 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；6 耶西生大卫王。大卫从乌利亚的妻子生所罗门；7 所罗门生罗波安；罗波安生亚比雅；亚比雅生亚撒；8 亚撒生约沙法；约沙法生约兰；约兰生乌西雅；9 乌西雅生约坦；约坦生亚哈斯；亚哈斯生希西家；10 希西家生玛拿西；玛拿西生亚们；亚们生约西亚；11 百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。12 迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁；撒拉铁生所罗巴伯；13 所罗巴伯生亚比玉；亚比玉生以利亚敬；以利亚敬生亚所；14 亚所生撒督；撒督生亚金；亚金生以律；15 以律生以利亚撒；以利亚撒生马但；马但生雅各；16 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。17 这样，从亚伯拉罕到大卫共有十四代；从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代；从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。

关于救主的家谱，请注意看：

I.题目。这是耶稣基督的家谱记¹（或作耶稣基督的家谱叙述，希伯来语中“记”这个词有时表示叙述），就是叙述他肉身的祖先；也可理解为：叙述他的降生。这是一部创世记²。旧约首卷始于创世，这是旧约的荣耀；而新约的荣耀更胜一筹，始于创世主的家谱。作为神，他的根源从亘古，从太初就有（弥迦书 5: 2），无人能宣告他的世代（以赛亚书 53: 8）³；但作为人，他在日子满足的时候奉差遣而来，为女子所生（加拉太书 4: 4）；这里所宣告的就是这个家谱。

II.主旨。这并非无穷的家谱（提摩太前书 1: 4），也并非多余；贵人的家谱往往很虚荣，这个家谱不虚荣。常言道：渊源血统有何益？这个家谱像是个证据，要证明一个头衔，证明一个宣告，目的是要证明主耶稣是亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，弥赛亚要出自他所属的那国那家。亚伯拉罕和大卫在他们各自的年代都是弥赛亚应许的伟大继承人。蒙福的应许赐给亚伯拉罕和他的后裔，作王的应许则赐给大卫和他的后裔。凡在基督里有份的，都当存心顺服他，他作为亚伯拉罕

¹钦定本将第 1 节中“耶稣基督的家谱”译为“耶稣基督的家谱记”。

²希腊文中“家谱”一词的字根与“创世”一词的字根相同；英文也是如此。

³钦定本将以赛亚书 53: 8 下半句的“至于他同世的人，谁想他受鞭打、从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？”译为：“谁能宣告他的世代？他从活人之地被剪除，因我百姓的罪过受鞭打。”

的后裔，地上的万族必因他得福（创世记 28: 14），他又作为大卫的子孙，地上的万族都臣服于他。亚伯拉罕蒙了应许，基督要从他而出（创世记 12: 3; 22: 18）；大卫也蒙了应许，基督要从他而出（撒母耳记下 7: 12; 诗篇 89: 3-4; 132: 11）；所以，若不能证明耶稣是大卫的子孙，亚伯拉罕的后裔，就不能证明他是弥赛亚。这一点在此从官方档案得到证明。犹太人保存自己的家谱实在是一丝不苟，其中有神的美意，为的是澄清弥赛亚代代相传的谱系；自从弥赛亚降世以来，犹太民族散居各地，世上是否还有人能合法证明自己是亚伯拉罕的后裔，真不好说，不过肯定已经无人能证明自己是亚伦的后裔或大卫的后裔，所以祭司职任和君王职任要不就永远废去，要不就握在主耶稣的手中。基督在此首次称为大卫的子孙，因为犹太人在谈论基督或等候基督时常这个头衔。凡认他为基督的，都称他大卫的子孙（15: 22; 20: 30-31; 21: 15）。所以，福音书的作者列出族谱，为的是证明耶稣不单是大卫的子孙，也是政权必担在他的肩头上（以赛亚书 9: 6）的那位大卫的子孙，不但是亚伯拉罕的后裔，也是要做多国的父（创世记 17: 4-5）的那位亚伯拉罕的后裔。

他称基督为大卫的子孙，亚伯拉罕的后裔，表明神信守他的应许，他说过的话，字字都要定准：
1. 尽管这要很久以后才实现。神应许要赐给亚伯拉罕一个儿子，并且这个儿子将要成为世人的祝福；亚伯拉罕也许以为这必是他的亲生子，谁知却隔了四十二代，两千年之久：神很久以前就能预言将来必成的事，并且有时他很久以后才成就所应许的。注意：所应许的怜悯耽延，虽试炼我们的耐心，却并不削弱神的应许。
2. 尽管开始的时候没多大希望。这位大卫的子孙，亚伯拉罕的后裔，将来要成为他父家的荣耀，但出身的时候，亚伯拉罕的后代却正在被人藐视，前不久还背上了罗马人的轭，大卫的后代也默默无闻，因为基督要像根出于干地（以赛亚书 53: 2）。注意：神往往在貌似最不可能的时候，成就他的应许。

III. 具体的族谱，从亚伯拉罕开始，历代志开头所记的家谱，在这里用上了。

我们可从这家谱中观察到一些特别之处。

1. 基督的祖先中若有兄弟多人，往往是弟弟出现在这个家谱，譬如亚伯拉罕本人，还有雅各，犹大，大卫，拿单和利撒¹；这表示基督居首位，并非因为祖先的长子世袭，与地上的君王不同，乃是出自神的意愿，他按自己的旨意，叫卑贱的升高（路加福音 1: 52），把加倍的体面给那有缺欠的肢体（哥林多前书 12: 24）。
2. 在雅各众子中，除了提到犹大（示罗从犹大而出），还提到他的弟兄：犹大和他的弟兄，却不提亚伯拉罕的儿子以实玛利，也不提以撒的儿子以扫，因为他们被摒弃在会众之外；但雅各的众子都包括在内，他们虽不是基督的先祖，却是会众的先祖（使徒行传 7: 8），因而也列在基督的家谱中；这是要鼓励散住各地的十二个支派的人（雅各书 1: 1），表明他们也在基督里有份，与犹大一样，都是他的亲属。
3. 犹大的双生子法勒斯和谢拉都出现在家谱里，尽管只有法勒斯是基督的先祖，这其中的原因与犹大弟兄被提到相同。有人认为这是因为法勒斯和谢拉的出生暗含寓意；谢拉先伸出手来，是头生的，但他又缩了回去，让法勒斯得了长子名份。犹太教会就好比谢拉，先得了长子名份，却因为不信，缩回手去；而外邦人教会好比法勒斯，脱颖而出，得了长子名份；正所谓：以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，那时谢拉才生下来，于是以色列全家都要得救（罗马书 11: 25-26）。
4. 家谱中出现四位女性，只有四位；其中两位原先是以色列国民以外的局外人（以弗所书 2: 12），一个是迦南女子喇合，还是个妓女，另一个是摩押女子路得，这是因为在耶稣基督里并不分犹太人、希腊人（加拉太书 3: 28）；原先作外人和客旅的，如今在基督里与圣徒同国（以弗所书 2: 19）。另外两位女子犯了奸淫：她玛和拔示巴；这是主耶稣身上又一个谦卑记号，他不但出自这样的人，家谱中还特别提到他们的不体面，并不掩藏。他取了罪身的形状（罗马书 8: 3），叫大罪人藉着悔改成为他的至亲。注意：不要因为别人祖先的丑闻而责备人；这不是他们的错；祖先的丑闻往往是义人的份，连我们的主也不例外。维特比博士说这里特别提到大卫从乌利

¹拿单和利撒出现在路加福音第 3 章的家谱。

亚的妻子生所罗门，表示大卫既已悔改，他所犯的罪就丝毫不影响神给他的应许，并且神喜悦藉着这位女子来成就他的应许。

5.这里虽出现不少君王的名字，但直接称作王的只有大卫一人（第6节）：大卫王；这是因为君王的约同他建立，弥赛亚国度的应许也赐给他；所以经上论到弥赛亚时说：主神要把他祖大卫的位给他（路加福音 1: 32）。

6.在犹大君王的谱系中，介于约兰和乌西雅之间（第8节）有三个名字没有提到，分别是亚哈谢、约阿施和亚玛谢；所以这里说约兰生乌西雅，按照希伯来人的习俗，意思是乌西雅是约兰的后代，这好比神对希西家说：从你本身所生的众子，其中必有被掳去巴比伦的（以赛亚书 39: 7），其实被掳的事发生在他身后好几代。这几个王的名字没有出现，不是因为错谬或遗忘，可能是因为福音书的作者所查考的族谱文件里没有他们，而这文件是被认证过的。有人认为这是马太故意为之，他为了方便记忆，把基督的先祖减少到三个十四代，以致不得不把这段时期中的三个名字去掉；况且去掉这三人也极为合宜，因为他们是那可咒诅的亚她利雅的儿孙，亚她利雅将亚哈家的偶像引入大卫家，玷污了这个家族，所以神要追讨他们的罪，自父及子，直到三四代（出埃及记 20: 5）。三人中有二人离弃了神，并且这三人都有今世不蒙神喜悦的记号，都是白头见杀，流血下到阴间（列王纪上 2: 9）。

7.有人注意到这里列出的君王中，好王和恶王交替出现；譬如（第7-8节），恶王罗波安生恶王亚比雅，恶王亚比雅生好王亚撒，好王亚撒生好王约沙法，好王约沙法又生恶王约兰。恩德不遗传，罪孽也不遗传。神的恩典属于神，他要恩待谁就恩待谁。

8.被掳巴比伦，在这个族谱里被单独当成一个时期（第11-12节）。犹太人与别国不同，在被掳之地居然没有丧失，堪称奇迹；这可以解释为何这个民族的溪水流经死海还能保持纯洁：因为按肉体说，基督是从他们出来的（罗马书 9: 5）。不要毁坏，因为福在其中（以赛亚书 65: 8），这福中之福就是基督。犹太人能回归，正是这个缘故，荒凉的圣所得光照，也是为神的缘故（但以理书 9: 17）。

9.这里说约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄（第11节），这里的耶哥尼雅是约西亚的长子约雅敬¹；而后面说的（第12节）耶哥尼雅生撒拉铁，那个耶哥尼雅则是约雅敬的儿子，被掳到巴比伦，并在巴比伦生了撒拉铁（诚如维特比博士所指出的）；经上说要写明耶哥尼雅算为无子，后面的解释是：因为他后裔中再无一人得亨通（耶利米书 22: 30）。这里说撒拉铁生所罗巴伯，实际上是撒拉铁生毗大雅，毗大雅生所罗巴伯（历代志上 3: 19），不过正如前面所言，孙子也常称作儿子；可能毗大雅在他父亲还活着的时候就死了，所以他儿子所罗巴伯就称为撒拉铁的儿子。

10.这不是主耶稣的母亲马利亚的族谱，而是马利亚的丈夫约瑟的族谱（第16节）。犹太人的族谱向来从父亲，不过马利亚与约瑟同属一个支派，所以无论是跟他母亲还是跟他的法定父亲，他都出自大卫家；而他有一份于这一尊荣，是经由约瑟（尽管按肉身而言他和约瑟并无亲戚关系）；这是要表示弥赛亚国度不以属肉体的大卫后裔为基础。

11.这些族谱的会合中心点是那称为基督的耶稣（第16节）。人们翘首以盼、迫切等待的就是他，列祖期盼生子立后，心里所想的也是他，都盼望能得着名列神圣谱系的殊荣。感谢赞美神！如今我们不再像他们当时那样，在密云黑暗的状态下苦苦等待；先知和君王仿佛对着镜子观看，模糊不清（哥林多前书 13: 12），我们却看得清清楚楚。再则，我们所得的荣耀胜过他们所梦寐以求的殊荣（这不能怪我们），因为凡遵行天父旨意的人，都是基督的家人，比肉身的亲属关系更为尊贵（12: 50）。耶稣称为基督，意思是受膏者，与希伯来文中的弥赛亚相同。他也称为受膏君（但以理书 9: 25），常称为神的受膏者（诗篇 2: 2）。他也被当成基督：莫非这就是基督吗（约翰福音 4: 29）？大卫王受膏（撒母耳记上 16: 13），祭司亚伦受膏（利未记 8: 12），先知以利沙（列王纪上 19: 16）和先知以赛亚（以赛亚书 61: 1）也都受膏。基督既受膏成为君王、祭司和先知，又配得上所有这些职份，所以称为受膏者：用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴

¹耶雅敬实际上是约西亚的次子（历代志上 3: 15）；很可能长子约哈难早逝，约雅敬就成了名义上的长子。

（诗篇 45：7）；他这个名称又如同倒出来的香膏，凡跟从他的都称为基督徒，因为他们都从他领受恩膏（约翰一书 2：27）。

最后是一个概括（第 17 节），将整个家谱分成三个十四代，代表三个历史时期。第一个十四代是大卫家兴起，旭日初升；第二个十四代是大卫家兴盛，如日中天；第三个十四代则是大卫家凋零，渐入夕阳，只落得穷木匠的地步；而就在这时，基督发出光来，那是他民以色列的荣耀（路加福音 2：32）。

基督降生

18 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。19 她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了。20 正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：「大卫的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。21 她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。」22 这一切的事成就是要应验主藉先知所说的话，23 说：必有童女怀孕生子；人要称他的名为以马内利。（以马内利翻出来就是「神与我们同在」。）24 约瑟醒了，起来，就遵着主使者的吩咐把妻子娶过来；25 只是没有和她同房，等她生了儿子（有古卷：等她生了头胎的儿子），就给他起名叫耶稣。

关于基督道成肉身的奥秘，我们应当称颂赞美，而不是刨根问底。风从何道来，骨头在怀孕妇人的胎中如何长成，我们尚且不得知道，这样，配受称颂的耶稣在蒙福的童女腹中如何成形，我们就更不得知道（传道书 11：5）。大卫感叹自己奇妙受造，在暗中受造（诗篇 139：13-16），也许说的就是基督的道成肉身。我们在这里见到基督降生时的情景，记的较为详细，路加福音没有提到。这里说的是：

I. 马利亚许配给了约瑟。主耶稣的母亲马利亚已经许配了约瑟，尚未成婚，但已有了婚约，已庄严宣告将要成婚，已承诺神若许可就完婚。经上有过聘定了妻、尚未迎娶的先例（申命记 20：7）。基督由童女所生，由已许配了人的童女所生；1. 这是要尊重婚姻制度，视之为人人都当尊重（希伯来书 13：4）的生活方式，驳斥禁止嫁娶的鬼魔道理（提摩太前书 4：1，3），也使守素安常的独身生活方式得以完全。有谁能比许配了人的马利亚更为蒙福呢？2. 这是为这蒙福童女的声誉着想，她若非许配了人，必遭非议。她怀孕一事受婚姻保护，这是合宜的，可在世人眼中称为义。有一位古人说：被人问“这不是木匠的儿子吗（13：55）”，总强如被人问：这不是娼妓的儿子吗？3. 这是要使这蒙福的童女年轻时有向导，孤独旅程中有伴侣，忙碌时有帮手，有配偶帮助她（创世记 2：18）。有人认为约瑟当时正丧偶，那些基督的弟兄们（13：55）都是约瑟的前妻所生。这不过是古人的猜测。约瑟是个义人，而她则是个才德的妇人（箴言 12：4）。信与不信不要同负一轭（哥林多后书 6：14），有信仰的应当选择嫁娶有同样信仰的，便可在婚姻关系上得安慰，并且蒙神的祝福。这个例子还教导我们婚姻要慎重，不可急躁；婚前要先有婚约。婚前慎重考虑，总强如婚后懊悔。

II. 马利亚怀上所应许的后裔：还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕。他们订了婚，正式成婚的日子尚未到来，她就先怀了孕。她去看望表姐伊丽莎白，与她同住约有三个月（路加福音 1：56），回来以后就怀了孕；也许约瑟看出她怀了孕，她也不否认。注意：基督若在人心里成形，必有所表现，必显明这是神的工，是神所认同的。不难想象，这位蒙福的童女必是左右为难。她自己知道怀孕是出于神，但她如何证明呢？人们会当她是娼妓。注意：人若得了极高极大的荣誉，就当知道会有不顺心、不体面的事发生，就像一根刺加在肉体上（哥林多后书 12：7），甚至好像刀剑插入我的骨头¹（诗篇 42：10）。夏娃的后代中从未有过像圣母马利亚那样大得尊荣、同时又面临大丑闻的危险。但她似乎并没有心烦意乱，她既深信自己的清白，就心安理得，只将自己交托那按公义审判人的主（彼得前书 2：23）。注意：人若问心无愧，就有了盼望的缘由，且满怀喜乐，坚信神必替自己正名，使自己的公平和尊荣都明如正午（诗篇 37：6）。

¹钦定本将诗篇 42：10 中“好像打碎我的骨头”译为“好像刀剑插入我的骨头”。

III. 约瑟也左右为难，不知如何是好。不难想象，他发现自己如此敬重的那位，居然有犯大罪的嫌疑，内心是何等不安，何等失望。这是马利亚吗？他开始想：“所最看好的，怎可能受骗！所最期盼的，怎可能失望！”他深信马利亚是好人，所以很不愿相信这样的恶事会发生在她身上，然而此事太恶，不可原谅，又太过明显，不可否定。他内心挣扎不已，一方面是嫉恨的怒火，如阴间之残忍（雅歌 8: 6），另一方面则是对马利亚的爱情。

请注意看：1. 他努力避免采用极端手段：不愿意明明地羞辱她。他可以那样做，因为按照律法，未过门的童女若犯奸淫，当用石头打死（申命记 22: 23-24）。但他不愿用律法来为难她；她若有罪，别人不知，他也不愿告诉别人。约瑟的心志与犹大完全不同，犹大也遇到类似的事，却草率严判：拉出她来，把她烧了（创世记 38: 24）。像约瑟那样凡事深思熟虑，那是何等美善！我们责备论断人，更应当存怜悯温和的心。这里把对她的严惩说成是明明地羞辱她，说明惩罚的目的是劝诫别人，叫人听见就惧怕。正所谓：鞭打褻慢人，愚蒙人必长见识（箴言 19: 25）。

一些个性偏激的人责备约瑟不该如此宽容，但笔者在这里却高度称赞了他：正因为他是个义人，所以他不愿意明明地羞辱她。他是个有信仰的义人，所以他像神那样好施怜悯，他饶恕人，像是被饶恕的。倘若一个未出嫁的童女在田野被玷污，若是喊叫了，按照律法就不该判她有罪（申命记 22: 26）。约瑟在这件事上尽量往好处想，真是义人；马利亚从未做过任何辱没名声的事，他就十分在乎她的名节。注意：人若有犯罪的嫌疑，我们应当温和，希望最好的结果，坏事变好事，并盼望越来越好。常言道：执法过严，往往冤案抬头。良心的法庭不会执法过严，我们称之为公平的法庭。被认定有错的，也许是偶然被过犯所胜，当用温柔的心把他挽回过来（加拉太书 6: 1）；即便是合理的惩戒，也不能过份。

2. 他找到了权宜之计，可避免极端手段。他想要暗暗地把她休了，就是当着两个证人的面，给她一纸休书，私下解决。他是个义人，严格遵守律法，不愿娶她过门，而是决定把她休了；且出于好意，想尽可能私下解决。注意：即使有必要责备犯错的人，也当谨慎处理，不可声张。宁可在安静之中听智慧人的言语（传道书 9: 17）。基督自己也是不争竞，不喧嚷（12: 19）。基督的爱，基督的智慧，能遮掩许多的罪（彼得前书 4: 8），甚至能遮掩大罪，只要不与罪人同谋。

IV. 约瑟收到了来自天上的快信，就不再为难（第 20-21 节）。他正思念这事的时候，正不知如何是好，满有恩典的神给了他指示，让他放心。注意：凡希望得神指示的，自己也应当思念这事，反复思忖。神愿意引导通达人而不是愚蒙人。他正不知所措，反复思量，神的劝言就临到他。注意：神的百姓茫然不知所措，神的指示就临到他们。我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐（诗篇 94: 19）。此信由主的使者传递给约瑟，可能就是把怀孕的消息告诉马利亚的那位迦百列。古时的列祖通过天使与神相通，并大得尊荣，这样的事久已不再，如今又出现了；这是因为神使长子到世上来的时候（希伯来书 1: 6），众天使都奉命服事他。我们不知道神如何在暗地里吩咐服役的天使，救他的百姓脱离困境，但我们确信天使都是服役的灵，为神的百姓效力（希伯来书 1: 14）。这位天使向约瑟梦中显现，那时约瑟正在酣睡中，就如神有时向列祖在梦中显现那样。安静镇定，往往是领受神旨意的最佳状态。圣灵在平静的水面上行走。毫无疑问，这梦本身带有证据，证明这是出于神，而不是徒然想象。

1. 约瑟得指示要与马利亚成婚。天使称他为大卫的子孙约瑟；这是要他想起他与大卫有关系，叫他预备领受一个惊人的消息，就是他与弥赛亚也有关系，因人人皆知弥赛亚是大卫的后裔。有时大荣耀临到小人物时，他们往往不接受，宁愿放弃，所以有必要提醒这穷木匠，原来他出身高贵：“约瑟，不可自卑；你是大卫的子孙，与弥赛亚同宗。”我们也可这样告诉每一位真信徒：“不要害怕，你是亚伯拉罕的后裔，是神的儿女；不要忘记你出身显贵，不要忘记你的新生。”也可理解为：不要怕，只管娶马利亚为妻。约瑟以为她怀孕是犯了奸淫，不敢娶她，免得自己犯罪蒙羞。神说：不会的，不要怕；事情并非如此。也许马利亚说过她是从圣灵怀了孕，他也可能听见了伊丽莎白说的话，她称马利亚为我主的母（路加福音 1: 43）；倘若如此，也许他害怕娶一位比他高出很多的人。但无论他的担心从何而来，此时的这句话足以叫他安心：不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来。注意：能卸下忧虑，消除疑惑，安心做好自己的事，这是极大的怜悯。

2.他得知未过门的妻子怀孕是圣洁的。她所怀的出于神。只管娶她，不但不会同为不洁，反倒要同享他所能承载的最大尊荣。天使告诉他两件事：

(1) 她所怀的孕是从圣灵而来，不是自然感孕。创造世界的圣灵，如今又造了世界的救主，给他预备了身体，正如所应许的，那时他说：神啊，我来了（希伯来书 10: 5, 7）！所以经上说他为女子所生（加拉太书 4: 4），是第二个亚当，是出于天（哥林多前书 15: 47）。他是神的儿子，却与他母亲的本体有份，所以又称为他母亲所怀的胎（路加福音 1: 42）。他取了人的样式，但为了免于人性的败坏和污秽，不致在罪孽里生（诗篇 51: 5），所以这个胎理当与众不同。历史上曾有人徒然谎称因受孕出自神的能力，譬如亚历山大之母；事实上无人如此，主耶稣的母亲例外。所以说他的名称为奇妙（以赛亚书 9: 6）。我们不见圣母马利亚自己宣告得了尊荣，她乃是藏在心里，所以神差遣天使来替她作证。人若不自取尊荣，神就赐给他尊荣；那是为谦卑之人存留的。

(2) 她将要生救世主（第 21 节）：她将要生一个儿子。

[1.]他是何等样人，表现在给他所起的名字：你要给他起名叫耶稣，就是救主的意思。耶稣这个名字与约书亚相同，后缀有所变动，以求与希腊文一致。约书亚在七十士译本中称为耶稣（使徒行传 7: 45；希伯来书 4: 8）¹。旧约中有两个人以此为名，二人都是基督的预表：一个在以色列第一次进迦南时担任军队的元帅，另一个在被掳回归第二次进迦南时担任大祭司（撒迦利亚书 6: 11-12）。基督是我们的约书亚，他是救我们的元帅（希伯来书 2: 10），也是我们所认为的大祭司（希伯来书 3: 1），是我们的救主，是代替摩西的约书亚；律法既因肉体软弱，有所不能行的（罗马书 8: 3），他替我们行。约书亚原来叫何希阿，摩西给这个名字加了个前缀，用的是耶和華这个名字中的第一个音节，成了耶何希阿²（民数记 13: 16），表示要称为约书亚的弥赛亚不是别人，正是耶和華；所以凡靠着祂进到神面前的人，祂都能拯救到底（希伯来书 7: 25）；除祂以外，别无拯救（使徒行传 4: 12）。

[2.]他是何等样人，表现在起这个名字的缘由：因他要将自己的百姓从罪恶里救出来；不仅救犹太人（他到自己的地方来，自己的人倒不接待他；约翰福音 1: 11），也救一切按父神的拣选赐给他的人，救一切甘愿跟从他的人。他是保护百姓的君王，好比古时的以色列士师，为百姓施行拯救。注意：凡蒙基督拯救的，他都救他们脱离罪恶，藉着他的死救他们脱离罪恶，又藉着他施恩的灵救他们脱离罪的辖制。他救他们脱离罪恶，因而也救他们脱离忿怒和咒诅，脱离今世和来世的祸患。基督来救他的百姓，不是救他们于罪恶之中，乃是把他们从罪恶中救出来；他为他们买自由，不是犯罪的自由，乃是不犯罪的自由，要赎他们脱离一切罪恶（提多书 2: 14）；他把他们从人间买来（启示录 14: 4），归向自己，因他远离罪人（希伯来书 7: 26）。凡脱离罪恶、归向基督、成为他百姓的，都有份于这位救主，有份于他所成就的大拯救（罗马书 11: 26）。

V.这一切都应验了经上的话。这卷福音书的笔者既在犹太人当中写成此书，就比其他福音书的笔者更看重这一点。旧约的预言应验在主耶稣身上，表明他就是将要来的那一位，我们不必再等候别人；众先知也为他作见证（使徒行传 10: 43）。基督降生所应验的，就是神应许给亚哈斯王的兆头：必有童女怀孕生子（以赛亚书 7: 14）；先知在那里鼓励神的百姓要盼望神所应许的，神必救他们脱离西拿基立的手，先知还引导他们仰望那将要出自犹太百姓、出自大卫家的弥赛亚；尽管百姓和大卫家都深受苦难，但都不致被消灭，因为神为他们存留了这样的尊荣，这样的福份。神为旧约会众所带来的拯救预表基督的大拯救；神既要成就大事，小事自然也不会落空。

这里所引用的预言由“看哪”一词引出³，意在引起人们的注意和赞叹。真是：大哉，敬虔的奥秘，无人不以为然！就是神在肉身显现（提摩太前书 3: 16）。

1.这个兆头就是弥赛亚将由童女所生。童女要怀孕，并且弥赛亚要藉着她，在肉身显现。童女一词的意思是处女，正如马利亚所声称的：我没有出嫁（路加福音 1: 34）；若非如此就谈不上这样的兆头。经上说他是女人的后裔（创世记 3: 15），是女人的后裔而不是男人的后裔，所以从

¹钦定本按照七十士译本，将使徒行传 7: 45 和希伯来书 4: 8 中的约书亚译为耶稣。

²约书亚是耶何希阿的简称。

³钦定本以及多种译本在以赛亚书 7: 14 和马太福音 1: 23 中“必有童女怀孕生子”之前都有一个感叹句“看哪！”

起初就表明弥赛亚要由童女所生。基督由童女所生，不只是因为他的降生必是超自然的，非同寻常的，也因为他的降生必是无瑕疵的，纯洁的，没有罪的玷污。基督没有出于皇后或王后，没有外在的虚浮华丽，乃是出于童女，这是教导我们要追求属灵的纯洁，治死一切属肉体的情欲，保守自己不沾染世俗（雅各书 1: 27），便可把自己如同贞洁的童女献给基督（哥林多后书 11: 2）。

2. 这个兆头证明他是神的儿子，是神与人之间的中保，因为人要称他的名为以马内利；意思是他必成为以马内利；这里说人要称他的名，意思是他必成为耶和華我們的義（耶利米书 23: 6）。以马内利的意思是神与我们同在；这是个深奥而宝贵的名字；神成了肉身，住在我们中间，与我们和好，和平相处，使我们与他立约，与他相通。犹太人有神与他们同在，那不过是预表，是影子，住在两个基路伯之间，从未像道成了肉身的时候那样（约翰福音 1: 14），而道成肉身才是那可称颂之神的居所。神性和人性居然在中保身上合一，神与人之间的和好相通，至此迈出了何等可喜的一步！由此，他成了完美的公断和仲裁者，可以向我们两造接手（约伯记 9: 33），因为他同时具备神性和人性。看哪！这是最深的奥秘，也是最丰盛的怜悯，是从未有过的。我们藉着自然之光，见到一个高高在上的神，又藉着律法之光，见到一个与我们敌对的神，然而藉着福音之光，我们见到一个以马内利的的神，与我们同在的神，取了人的样式，为我们造福。神的爱就在此向我们显明了（罗马书 5: 8）。基督称为以马内利，我们不妨比较一下赐给福音教会的名称（以西结书 48: 35）：耶和華沙瑪—耶和華的所在，万军之耶和華与我们同在。

给他起名叫耶稣，从其用意来看，这应验了他要称为以马内利的预言，这样说一点都不为过，因为他若不是以马内利—神与我们同在，就不可能是耶稣，不可能救我们；而他使神与人合一，这本身就带有救恩的含义；他的用意是叫神与我们同在，这是我们的喜乐，他的用意也是叫我们与神同在，这是我们的责任。

VI. 约瑟顺从神的吩咐（第 24 节）。他醒了，梦中的情景历历在目，就遵着主使者的吩咐把妻子娶过来，尽管这有违他先前的想法和用意。他立即行动，并不耽延，并且欢欢喜喜，并无怨言，不违抗来自天上的异象。如今，类似这样的特殊引导可遇不可求，但神用其它方式在我们遇到疑难杂症时显明他的旨意，譬如天意的暗示，良心的挣扎，诚信朋友的劝言等；本着这一切，再加上圣经的基本原则，足以叫我们在人生道路上，尤其是在人生的转折点（像约瑟那样的转折点），领受神的引导，按着他指示我们的去做，得着平安和安慰。

VII. 神的应许实现（第 25 节）：她生了头胎的儿子。这件事在路加福音第二章有更详尽的记载。注意：从圣灵怀了孕的，决不会流产，必按时出生。从情欲生的，从人意生的（约翰福音 1: 13），往往失败；但倘若基督在人心成形，神若亲自动他的善工，就必成就；在恩典中成形的，必在荣耀中结出果子来。

这里还要注意的：1. 约瑟虽正式迎娶了许配给他的妻子，但在她怀孕期间没有亲近她：没有和她同房，等她生了儿子。关于马利亚终身童贞的问题曾有过不少争论：耶柔米¹十分恼怒赫尔维提乌斯²，因他否定这一说法。这件事肯定无法用圣经来证明。维特比博士倾向于相信，经上既然说：约瑟没有和她同房，等她生了儿子，这意思就是说等她生了儿子，他就按照律法（出埃及记 21: 10）与她同房。2. 基督是头胎的儿子，即便他母亲没有再生别的孩子，但按照圣经的说法，他仍可称为头胎的儿子。基督称为她的头胎儿子，并非没有奥秘，因为他是首生的，在一切被造的以先（歌罗西书 1: 15），也就是说他是承受万有的；他也在许多弟兄中作长子（罗马书 8: 29），使他可以在凡事上居首位（歌罗西书 1: 18）。3. 约瑟按神的吩咐，给他起名叫耶稣。神既给他起名叫耶稣，并借此命定他作救主，我们就应当接受他作我们的救主，也当顺应神所命定的，称他为耶稣，我们的救主。

第二章

¹耶柔米（约 347-420）：基督教牧者，神学家，历史学家，曾将圣经的大部份翻译成拉丁文。

²赫尔维提乌斯：具体年代不详，曾于 383 年前写过作品，反对圣母马利亚终身童贞的说法。

本章说的是我们救主婴孩时期的故事，从中可见他很早就受苦，并且在尚未尽诸般的义以前，心里已满有仁义的道理。这里说的是：I.几个博士执意寻访基督（第 1-8 节）。II.他们找到了他，并表现出极大的敬虔（第 9-12 节）。III.基督逃往埃及，躲避希律的凶残（第 13-15 节）。IV.伯利恒的婴孩惨遭杀害（第 16-18 节）。V.基督出埃及，回到以色列地（第 19-23 节）。

博士来到耶路撒冷

1 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：2「那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他。」3 希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人也都不安。4 他就召齐了祭司和民间的文士，问他们说：「基督当生在何处？」5 他们回答说：「在犹太的伯利恒。因为有先知记着，说：6 犹大地的伯利恒啊，你在犹大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。」7 当下，希律暗暗地召了博士来，细问那星是甚么时候出现的，8 就差他们往伯利恒去，说：「你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。」

主耶稣本是万国所羡慕的（哈该书 2: 7），但他的降世却鲜为人知，出生时默默无闻，这是他谦卑的标记：足见他倒空自己，从不沽名钓誉。神的儿子降世，人们必以为他会受到最隆重的欢迎，王冠权杖必立时堆在他脚前，世上有权有势的君王都必成为他卑微的仆人；犹太人心目中的弥赛亚就是这样的，但这些我们一点也没见到。他来到世界，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他（约翰福音 1: 10-11）。他既已在父面前担当了世人的罪，就自降为卑，将道成肉身的神所配得的尊荣尽都撇下。然而在他出生时，仍有几束荣耀的光从他极卑微的所在发出来。他的能力虽然藏着，但仍从他手里射出光线（哈巴谷书 3: 4），足以定世人的罪，特别要定犹太人的罪，因他们蒙昧无知。

基督出生后，首先注意到他的是牧羊人（路加福音第 2 章），他们看见听见关乎他的荣耀，就把这些话传开了，凡听见的都诧异（路加福音 2: 17-18）。后来，西面和亚拿被圣灵感动，将孩子的事对一切盼望耶路撒冷得救赎的人讲说（路加福音 2: 38）。别以为犹太支派的人和住在耶路撒冷的人都应该注意到这些事，应该张开双臂拥戴那盼望已久的弥赛亚，他出生后在伯利恒将近两年，却无人注意到他，直到几个博士出现。注意：人若执意漠不关心，无论发生什么都不会醒悟。这些犹太人何竟愚昧！许多自称基督徒的也是半斤八两。请注意看：

I.博士何时来寻访基督：当希律王的时候。这希律是个以东人，当时的罗马统治者奥古斯都和安东尼乌斯封他作了王。此人奸诈凶狠，却得了大希律的头衔。基督出生时，是希律作王第 35 年，这里特别提到他，表示圭离了犹太，杖也离了他两脚之间，如今正是细罗来到，万民都必归顺（创世记 49: 10）的时候，所以博士就出现了。

II.这些博士是何许人：这里称他们为博士，原意是术士。有人按褒义来理解：博士是波斯人当中的哲学家、祭司；作王的必先当博士；也有人认为这些人是巫师，因为这个词也用来形容那行邪术的西门（使徒行传 8: 9, 11）和那行法术的以吕马（使徒行传 13: 8），并且这个词在圣经中没有其它意思；这就成了一个预兆，表示基督要胜过魔鬼，连这些魔鬼的忠实走狗也来敬拜圣婴耶稣，他胜过黑暗权势的奖杯早早举起。但不论这些博士以前如何，如今倒真成了智者¹，因为他们定意寻访基督。

有些事我们可以肯定：1.这些都是外邦人，在以色列国民以外。犹太人对基督不闻不问，这些外邦人却来寻访他。注意：许多时候得天独厚的，往往落在后面；参考 8: 11-12。这些外邦人前来朝拜基督，预示着总有一日，从前远离神的人，如今在基督耶稣里，已经得亲近了（以弗所书 2: 13）。2.这些都是有学问的人。他们从事艺术，异国的艺术；良善的学者应当作良善的基督徒，唯有学了基督，学问才能学成。3.这些人从东方来；东方人观兆是出了名的（以赛亚书 2: 6）。经上称阿拉伯为东方（创世记 25: 6），称阿拉伯人为东方人（士师记 6: 3）。他们所带来的礼物是东方的特产；阿拉伯人也曾前来朝拜预表基督的大卫和所罗门。叶忒罗和约伯都是东方人。关于这些博士的其它事，我们就说不上什么了。罗马教会的传说极不可信，说他们共有三

¹钦定本将第 1 节（下同）的博士一词译为智者；和合本译为博士。

人（有古人甚至说他们有十四人），说他们都是王，又说他们都葬在柯兰，故有柯兰三王之称。凡圣经没有说的，我们都不要自作聪明。

III. 他们为何来寻访：他们在东方看见了他的星，是从未见过的；他们觉得这星象征一位非同寻常的人物出生在犹大地，因这星在那一带闪动，像彗星，更像低空的陨石。这星非同一般，乃至他们断定必有非同一般的事发生。注意：神非同一般地出现在世人当中，人人都当询问他的意念和旨意；基督也曾预言必有天上的气色（16: 3）。基督降世，由一位天使通知了犹太牧羊人，又由一颗星通知了外邦哲学家，表示神把这件事告诉了犹太人，也告诉了外邦人，并且用了他们各自能明白的语言和各自所熟悉的方式。有人认为基督降生那夜牧羊人见到的光，就是这些博士所见到的，他们住得远，远远看上去像星；不过我们不能轻易同意这个说法，因为他们在东方看见的星，后来又看见了，并且跟着它直到基督睡卧的地方；这星像是刻意安设的烛光，引导他们寻见基督。拜偶像的膜拜众星，视为天使，特别是东方诸国，他们用假神的名字来命名行星，经上特别提到他们拜的一颗星（阿摩司书 5: 26）。一向被误用的星，这次终于用对了，跟着它寻见了基督；外邦假神成了主的仆役。有人认为这星令人想起巴兰的预言：有星要出于雅各，有杖要兴于以色列（民数记 24: 17）。巴兰来自东方的山（民数记 23: 7），是东方的智者。也有人认为他们寻访，是由于当时在东方普遍有一种企盼，盼望有大君王出现。塔希图斯¹在《历史》一书（第 5 卷）曾提到：许多人有这样的看法，说有古代祭司文献预言，有一股东方势力要在那时崛起，从犹大地要有人出来掌王权。苏埃托尼乌斯²在韦斯巴芗的传记中也提到过；于是有人猜这非同一般的现象指的就是那位王。而我们觉得这必是神的灵感感动这些博士，让他们明白这星是上天要通知他们基督降生。

IV. 他们如何寻访。他们从东方来到耶路撒冷，寻找这位王。在哪里能寻见犹太人的王呢？不就是京城耶路撒冷吗？众支派，就是耶和华的支派，上那里去（诗篇 122: 4）！他们大可说：“若真有君王降生，我们在本国迟早会听说，那时再去拜访也不迟。”然而他们急不可待要认识他，于是专程长途跋涉来寻访。注意：人若真心渴慕追求认识基督，就顾不上艰难险阻。倘若我们竭力追求认识耶和華，就必认识他³（何西阿书 6: 3）。

他们问：那生下来作犹太人之王的在哪里？而不是：那作犹太人的王是否出生了（他们确信他已出生，语气很肯定，坚信不疑），然而，他生在哪里呢？注意：人若对基督略知一二，必渴慕知道更多。他们称基督为犹太人的王，因为弥赛亚被视作犹太人的王，他保护属灵的以色列，作他们的王，他生来就是王。

他们以为这个问题的答案人人皆知，以为耶路撒冷上上下下都在跪拜这位新生王；但他们挨家挨户询问，却无人知晓。注意：世人蒙昧无知，教会也是如此，真不堪设想。许多人本应当引领我们归向基督，实际上连他们自己都不认识他。他们询问，好比佳偶询问耶路撒冷众女子：你们看见我心所爱的没有（雅歌 3: 3）？而她们并不比她知道得更多。但他们仍像佳偶一样，不断地问：那生下来作犹太人之王的在哪里？有人问：你们为何打听他呢？他们回答：我们在东方看见他的星。有人问：他和你们有什么相干？东方人和犹太人的王有什么相干？他们回答：我们特来拜他。他们断定这位王迟早也是他们的王，所以及早来觐见他和他周围的人。注意：人若心里晨星升起，得着一点基督的知识，就当常敬拜他。我们可曾看见基督的星？愿我们多多归荣耀给他。

V. 耶路撒冷人对博士寻访一事有何反应。消息传到王宫；希律王听见了，就心里不安（第 3 节）。旧约中有关弥赛亚及其国度的预言，以及但以理七十个七所定规的弥赛亚出现的日子，这些对他并不陌生；然而他作王年日已久，春风得意，不禁心生妄想，希望这些预言不要应验，他的国便可坚立，代代相传。如今正是弥赛亚将要出现的时候，一听说有君王诞生，难免惴惴不安。注意：属世的恶人心里最惧怕的，莫过于经上的预言应验。

希律是以东人，固然心里不安，人们或许以为耶路撒冷人听说君王将至，必欢欣鼓舞；但看来除了少数几个盼望以色列安慰者的人（路加福音 2: 25），耶路撒冷合城的人也都不安，和希律一

¹塔希图斯（约 55-约 117）：罗马帝国执政官、雄辩家、元老院元老，著名历史学家，曾著有《历史》一书。

²苏埃托尼乌斯（约 69—130 年后）：罗马帝国时期历史学家，曾著有《罗马十二帝王传记》。

³钦定本将何西阿书 6: 3 上半句译为：倘若我们竭力追求认识耶和華，就必认识他。

样，不知道这新王诞生会有何恶果，会不会使他们卷入战争，会不会限制他们放纵情欲；对他们来说，他们不要什么王，只要有希律就成，连弥赛亚都不想要。注意：许多人宁可愚蠢地在罪孽中为奴，也不愿享受神儿女的荣耀自由，只因不愿面对必要的灵魂重生所引起的暂时痛楚。希律和耶路撒冷的人之所以心里不安，因为他们都误以为弥赛亚国度会与世俗权势产生冲突，其实那宣告君王降临的星清楚表明他的国度是属天的，不属于这个世界。注意：地上的君王和地上的人之所以抗拒基督国度，都是因为他们不认识基督国度，常有误解。

VI. 文士和祭司为博士寻访有何帮助（第 4-6 节）。无人知道犹太人的王在何处，希律问他当生在何处。他问祭司长（都是些职业教师），又问文士（是专门研究律法的）；这些人嘴里当存知识，人也当由他口中寻求律法（玛拉基书 2: 7）。人人都知道基督要生在伯利恒（约翰福音 7: 42），但希律还是想听听专家的意见，于是就询问合适的人，还特地把众人都招聚到一起，召齐了祭司长和民间的文士，问他们按旧约所说，基督当生在何处？有许多问题本身很好，问的人却心怀不轨，正如希律的这个问题。

祭司长和文士回答这个问题毫不费力，互相之间也没有分歧，一致同意弥赛亚当生在伯利恒，就是大卫的城，在此称为犹太的伯利恒，有别于西布伦地另一个同名城市（约书亚记 19: 15）。伯利恒一词的意思是粮仓，是真吗哪出生的最佳所在，他就是那从天上降下来、赐生命给世界的（约翰福音 6: 33）。祭司长和文士的证明出自弥迦书 5: 2，那里预言伯利恒在犹太诸族中为小（弥迦书原话），并非人口众多的地方，但在犹太诸王中却并不是最小的（这里的引用）¹，因为伯利恒的荣耀不像其他城邑，不在于人多，乃是在于君王的尊荣。伯利恒在某些方面虽微不足道，其尊荣却超过以色列诸城，因为当耶和華记录万民的时候，他要点出这一个生在那里（诗篇 87: 6），指的就是基督耶稣。将来有一位君王要从你那里出来，管辖²我以色列民。注意：唯有甘愿受基督管辖的，才能蒙他的拯救。伯利恒是大卫的城，大卫是伯利恒的荣耀；所以继承他位的大卫的子孙，必生在此地。在伯利恒城门口有一口出名的井，大卫渴望喝那井里的水（撒母耳记下 23: 15）；我们在基督里，不但粮食充足并且有余，还能喝那白白赐给我们的生命泉的水（启示录 21: 6）。请注意看犹太人和外邦人如何就耶稣基督的事互通有无。外邦人通过一颗星知道他出生的日子，犹太人则通过圣经知道他出生的地点，双方互补。注意：人若相互交流，必能增长见识。人以贸易交换而致富；若将我们的知识传与别人，别人也会愿意将他们的知识传与我们。正如经上所言，必有多人切心研究，知识就必增长（但以理书 12: 4）。

VII. 希律因博士的寻访，心生血腥计谋（第 7-8 节）。那时希律年纪老迈，作了三十五年王；而新王才刚刚出生，许多年内不可能有什么作为，然而希律仍十分嫉妒。头戴冠冕的王想起继位一事都咬牙切齿，何况是威胁他王位的对头；唯一能遂他心愿的就是除掉这位新生王。倘若这位新生婴孩真是弥赛亚，那么若是抵挡他或试图抵挡他，那就是攻击神了（使徒行传 5: 39），那才是世间最徒然也是最危险的事；但他不愿往这方面想。愤怒胜过了理性和良知。

1. 他的计谋何等狡猾（第 7-8 节）。他暗暗地召了博士来，要和他们谈这件事。他不公开承认内心的惧怕和嫉妒，要是博士知道了，那会是他的羞耻，要是百姓知道了，那将会很危险。罪人心里常被恐惧所折磨，不敢说出来。希律要从博士口里知道那星是什么时候出现的，好采取相应行动；随后他要求他们再去寻访，并把结果告诉他。他还涂上一层虔诚色彩，免得败露心里的恶谋：我也好去拜他。注意：世间最大的恶往往戴着虔诚的面具。押沙龙曾以还愿为由，来掩盖他叛乱的阴谋（撒母耳记下 15: 7）。

2. 他在这件事上被愚弄，竟然信任这些博士，没有委派自己的人。那里距离耶路撒冷不过十来公里，倘若他派探子跟踪博士，在他们朝拜婴孩时当场除掉他，那是轻而易举的。注意：神可以叫教会的仇敌变得愚蠢，不让他们轻易破坏教会；正所谓：他把谋士剥衣掳去，又使审判官变成愚人（约伯记 12: 17）。

博士朝拜基督

¹钦定本将弥迦书 5: 2 中“你在犹太诸城中为小”译为“你在犹太诸族中为小”，又将马太福音 2: 6 中“你在犹太诸城中并不是最小的”译为“你在犹太诸王中并不是最小的”。

²钦定本将第 6 节中的“牧养我以色列民”译为“管辖我以色列民”。

9 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。10 他们看见那星，就大大地欢喜；11 进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给他。12 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。

这里说的是这些博士恭敬朝拜这位新生的犹太王。他们从耶路撒冷来到伯利恒，定意寻访，直到寻见。不过很奇怪，他们是独自前往，无论是王宫，是犹太会堂还是耶路撒冷城，居然都无人同行；或出于良心，或出于礼貌，或出于好奇想见见新生王，均无人前往。当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪（12：42）；东方的博士也要起来定这世代的罪，因为他们远道而来朝拜基督，而作为基督亲属的犹太人却不愿挪动半步，不愿到邻近的城邑去欢迎他。这些博士见自己所寻访的王居然在本国被冷落，未免心寒：我们从大老远前来朝拜犹太人的王，而犹太人竟然轻看他，也轻看我们！不过他们还是寻访到底。注意：我们虽势单力薄，仍当事奉基督到底；不论他人如何，我们必定事奉耶和華（约书亚记 24：15）；别人不与我们一同上天堂，我们千万不可与他们一同下地狱。

I. 他们跟着在本国见到的那星寻见基督（第 9-10 节）。请注意看：1. 神引领他们，他的恩典何其丰富。这星首次出现时，他们就明白应当在何处寻访这位王；随后这星消失，他们就采用常规方式。注意：有了常规方式，非常规的帮助就是可遇不可求。他们一路跟随，直到伯利恒，但这里人口众多，在哪里寻见他呢？他们不知所措，信心却丝毫不减，相信神既藉着他的话引领他们到此，必不会弃他们于不顾。神确实也没有弃他们于不顾，看哪！在东方所看见的那星忽然在他们前头行。注意：我们若在尽本份的道上一如既往，神必引导我们，必赐我们能力成就我们自己所不能成就的事。你当起来办事，愿耶和華与你同在（历代志上 22：16）。常言道：法律提供援助，不为懒散之人，乃为勤奋之人。那星消失已久，此时又回来了。凡在黑暗中跟随神的，必能看见有光照耀，为他们存留。以色列民跟着火柱直到应许之地，这些博士跟着一颗星直到应许之子；这应许之子就是那明亮的晨星（启示录 22：16）。神不惜造一件新事（耶利米书 31：22），也要叫那些刻苦忠心的人寻见他。这星代表神与他们同在；因他就是光，在他百姓前头行，引领他们。注意：我们若在各样的事上凭着信心的眼目仰望神，就能看见神正引领我们；他要以眼目引领你¹（诗篇 32：8），说：这是正路，要行在其间（以赛亚书 30：21）。凡寻求基督的，就有晨星在他们心里出现（彼得后书 1：19）。2. 他们跟随神的引领，是何其喜乐（第 10 节）。他们看见那星，就大大地欢喜。他们终于明白了自己没有受骗，远道而来并不徒然。正是：所愿意的临到，却是生命树（箴言 13：12）。现在他们确信神与他们同在；人若珍惜神的同在和神的恩典，一见到神同在和神施恩的迹象，心中必充满不可言喻的喜乐。耶路撒冷的人也许嘲笑他们愚蠢之举，现在他们可以反过来嘲笑他们。城中巡逻看守的人没有良人的消息，但佳偶刚离开他们就遇见她心所爱的（雅歌 3：3-4）。若要指望人，再小的指望也会落空；若要指望神，再大的指望也必成就。这些博士一见到那星，是何等欢喜快乐。人若经历过试探和被唾弃的漫漫长夜，若曾在奴仆之心的权势之下，如今终于得着儿子的心，并且圣灵与他们的心同证他们是神的儿女（罗马书 8：15-16），都会深深体会到这样的喜乐。这是出黑暗入光明（彼得前书 2：9），是死而复生。如今他们有了盼望的缘由，很快就能见到主基督，见到那公义的日头（玛拉基书 4：2），因为他们看见了那星。注意：凡事只要能引领我们通向基督，都当欢喜迎接。这星奉差遣前来迎接博士，领他们进入王的内室（雅歌 1：4），领他们加入盛典。经上曾有应许：你迎接那欢喜行义、记念你道的人（以赛亚书 64：5）；如今神成就了他的应许，他们也成就了神的诫命。寻求耶和華的人，心中应当欢喜（诗篇 105：3）。注意：神有时喜悦施恩给刚信主的，他们在寻求神的路上遇到各样艰辛，一见到神之爱的迹象，必欢欣鼓舞。

II. 他们寻见基督后朝拜他（第 11 节）。想必他们寻见这位王者婴孩的时候期望甚高，他虽受国人冷遇，在家里总该受尊荣；结果却大失所望，他的宫殿居然是草屋，唯一的侍从是他那可怜的母亲！难道这就是救世主？是犹太人的王？是世上的万王之王？是的，就是他；他本来富足，却为我们成了贫穷（哥林多后书 8：9）。不过，这几个博士很有智慧，能透过面纱，在这被轻看的婴

¹钦定本将诗篇 32：8 中的“我要定睛在你身上劝戒你”译为“我要以眼目引领你”。

孩身上看见父独生子的荣光（约翰福音 1: 14）。他们毫不犹豫，要寻访的王既已寻见，就上前朝见，献上礼物。

1.他们朝见他：俯伏拜那小孩子。他们在那不可一世的希律面前似乎不这样，对这婴孩却毕恭毕敬，不只是当作王（对希律也是如此），乃是当作神。注意：凡寻见基督的，都俯伏在他面前，都称颂他，顺服他。因为他是你的主，你当敬拜他（诗篇 45: 11）。人若谦卑忠心敬拜主耶稣，那就是人世间最大的智慧，说明认识基督，认识自我，明白自己的真正利益所在。

2.他们把礼物献给他。东方人朝见君王时都送礼物；经上说示巴的王来见基督也送礼物：示巴和西巴的王要献礼物（诗篇 72: 10）。参考以赛亚书 60: 6。注意：我们要把所有的都献给耶稣基督；倘若我们诚心降伏于他，哪怕是最宝贵、最贵重的，也不会不愿意献给他；而唯有把我们自己献上当作活祭，我们的供物才能蒙悦纳。神先看中亚伯，然后才看中他的供物（创世记 4: 4）。他们献上的礼物是黄金、乳香、没药，和其它值钱之物。天意使然，及时帮助约瑟和马利亚脱离眼前的困境。这些礼物都是东方特产；神赐给我们的，我们要用来荣耀神。有人认为这些礼物都有意义；他们献黄金，代表向君王进贡：凯撒的物当归给凯撒（22: 21）；献乳香，表示向神献上馨香的祭；献没药，代表将死的人，因没药可用来熏死尸。

III.他们朝拜之后离去（第 12 节）。希律吩咐他们把寻访的结果告诉他，若非主的指示，他们也许真会去告诉希律，丝毫不怀疑自己被当成作恶的工具。忠厚善良的人很容易相信别人也都忠厚善良，不知世道险恶；但主知道搭救敬虔的人脱离试探（彼得后书 2: 9）。博士似乎并未承诺要回去见希律，即便有所承诺，也必加上常用的前提：主若许可；神不许他们回去，挫败了希律谋害基督耶稣的阴谋，也使博士避免了不知不觉充当帮凶的尴尬。他们被主指示，原意是得了神谕。有人认为这表示他们求问神，并得了指示。注意：人若谨慎行事，远离罪恶和网罗，并求告神的指示，神必引导他们走正路。他们被主指示不要回去见希律，也不要回耶路撒冷；那里的人本可亲眼看见却不愿去见，不值得把基督的事告诉他们。他们就从别的路回本地去了，并把这消息带给本国的人。不过很奇怪，我们再也没有听到他们的消息，日后他们和他们的家人也没有在殿里朝拜主，尽管他们朝拜了襁褓中的主。但他们在归途中既得了神的指示，必更加坚信这位婴孩是出于天（哥林多前书 15: 47）。

逃往埃及

13 他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：「起来！带着小孩子同他母亲逃往埃及，住在那里，等我吩咐你；因为希律必寻找小孩子，要除灭他。」14 约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，15 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。」

这里说的是基督逃往埃及，躲避希律的屠杀；而这次屠杀缘于博士的寻访，因为在此之前，基督默默无闻，这本身就是一种保护。他不过在婴孩期得了一点荣耀（他本该受极大的荣耀），然而即便如此，不但没有百姓荣耀他，反倒使他身临险境。

这里请注意：I.主吩咐约瑟（第 13 节）。约瑟不知孩子有危险，也不知如何脱离危险；但神通过天使在梦中告诉他，正如先前指示他如何行（1: 20）。约瑟在与基督建立关系以前，从未与天使来往过。注意：人若凭信心与基督建立属灵关系，必能与神相通，尽管先前这完全是陌生的。

1.天使告诉约瑟危险将至：希律必寻找小孩子，要除灭他。注意：教会仇敌的一切恶谋，神都知道。神对西拿基立说：你向我发烈怒，我都知道（以赛亚书 37: 28）。配得称颂的耶稣早早陷入了麻烦，真不可思议！成年后常经忧患的人，通常会有平静安康的童年，耶稣却不是这样：他刚出生就受苦，生来就是相争相竞的人（耶利米书 15: 10），像耶利米那样，未出母胎就分别为圣（耶利米书 1: 5）。基督是教会的头，他与身体一样，都可说是从我幼年以来，敌人屡次苦害我（诗篇 129: 2）。法老苦待希伯来民，大红龙虎视眈眈，等她生产之后，要吞吃她的孩子（启示录 12: 4）。

2.天使指示约瑟如何脱离危险：带着小孩子逃往埃及。于是基督在幼年就已为自己所立的准则做出榜样：有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去（10: 23）。他来世上是为我们死；此时他的

时候还没有到（约翰福音 7: 30），于是就逃亡以自保。自保是自然律的一部份，也是神律法的一部份。但为何逃往埃及呢？埃及素以偶像、暴政、敌视神的百姓而著称；那里曾是以色列民的为奴之家，对以色列婴孩尤其残酷；在埃及，好比在拉玛，拉结哭她儿女，可神却命定这里为婴孩耶稣的避难所。注意：神可随己意，用最坏的地方来成就他的旨意；地和其中所充满的，都属耶和華（诗篇 24: 1），他随意使用：有时大地能帮助妇人（启示录 12: 16）。神使摩押成为被赶散之人的隐密处（以赛亚书 16: 3-4），如今又使埃及成为他儿子的避难所。

(1) 这可理解为试炼约瑟和马利亚的信心。他们也许会想：“倘若这孩子真是神的儿子，如天使所言，为何不能胜过那像虫一般的人、反倒要仓皇逃离吗？为何不能号召天使天军前来护卫、号召手握火剑的基路伯来把守这生命树？难道他不能击打希律致死，或叫希律伸出来加害于他的手变枯萎？这样岂不省了搬迁的麻烦？”天使不久前曾告诉他们，他是他民以色列的荣耀（路加福音 2: 32），以色列地何竟这么快就容不下他？不过他们似乎并没有这些怨言；他们的信心既被试炼，就更加坚固，坚信这是神的儿子，尽管神没有行神迹保护他，而是要他们用常规手段。约瑟成为那蒙福童女的丈夫，这是加给他的极大尊荣；不过，有了尊荣也有麻烦，世间一切尊荣都是如此。约瑟必须带着小孩子逃往埃及；神之所以命定约瑟与这小孩子同他母亲有此关系，如今显然是为了帮助他们；神之所以叫那几个博士送来黄金，如今显然是为了支付他们的费用。神预知百姓的疾苦，也提前为他们作预备。神说：住在那里，等我吩咐你；这表示他的关怀和引导将一如既往，必有新的指示临到约瑟，所以未有吩咐以前不要轻举妄动。神就是这样安慰他的百姓，叫他们静候仰望他。

(2) 这可理解为主耶稣降卑的范例。伯利恒的客栈没有房间给他，照样犹大地也没有他安全的地方。他就这样被逐出地上的迦南，好叫我们这些因犯罪而被逐出天上迦南的人，不致永远被逐出。倘若我们和我们的孩子在任何时候落入困境，但愿不要忘记基督幼年也曾落入困境，并且得以脱险。

(3) 这也可理解为神不喜悦犹太人；他们对基督降世既不闻不问，他就离他们而去，这是公义的。我们在此还看到神施恩给外邦人的凭据；犹太人拒绝福音，众使徒就传福音到外邦。倘若他被赶出犹太而埃及却接待他，那么在不远的将来我们就可说：埃及一我的百姓有福了（以赛亚书 19: 25）。

II. 约瑟顺从主的吩咐（第 14 节）。对小孩和母亲来说，去埃及的路途很不方便，也很艰难；他们衣食不足，在埃及也很可能遭到冷遇；但约瑟没有违背那从天上来的异象（使徒行传 26: 19），他无怨言，也不拖延。他一接到命令，就立即动身，连夜出发，似乎就是他领受吩咐的当晚。注意：人若甘愿顺服，就当快快行动。约瑟出行，好比先祖亚伯拉罕倚靠神，出去的时候，还不知往哪里去（希伯来书 11: 8）。约瑟和他妻子原本就一无所有，动身去埃及并无缠累。财产多，不易逃命。富人家大业大，固然胜于穷人，但到了不得不舍弃的时候，穷人却胜于富人。

约瑟带着小孩子和他母亲往埃及去。有人注意到，这里将小孩子列在前面，作为主要人物；并且不称马利亚为约瑟的妻子，而是小孩子的母亲，因这个称呼更有尊荣。这可不是当年被赶出迦南、前往埃及躲避众兄弟怒气的约瑟；正因那位约瑟的缘故，但愿这位约瑟在埃及受欢迎。

倘若传说可信，他们刚进入埃及，正巧遇到一座庙，里面的假神偶像被一股无形的力量推翻，纷纷倒地，好比大衮在约柜前倒地，正应了那预言：看哪，耶和華乘驾快云，临到埃及。埃及的偶像在他面前战兢（以赛亚书 19: 1）。他们住在埃及，直到希律死了，有人认为这有七年之久，也有人说最多七个月。他们远离圣殿和殿里的供奉，住在偶像成群的地方；但神差遣他们到那里，必满有怜恤，没有祭祀（何西阿书 6: 6）。他们虽远离主的殿，但殿的主却与他们同在。义人被迫不能守神的节，被迫与恶人同住，这也许是他们的份，不是犯罪，但还是令他们忧愁。

III. 这是要应验经上所言：我从埃及召出我的儿子来（何西阿书 11: 1）。在福音书的作者当中，马太最看重旧约经文应验在基督身上，因为他的福音书最先在犹太人当中发布；经文的应验对犹太人来说，给福音增加了力量和荣光。先知何西阿的原话无疑说的是以色列民出埃及的事，神认他们为他的儿子，他的长子（出埃及记 4: 22）；但这里却以比喻的形式应用在教会的头基督身上。注意：圣经的经文多有应验，且极为丰富，贯穿于万事。神天天都在成就圣经上的预言。圣

经不能按私意解释，应当全面考虑：“以色列年幼的时候，我爱他（何西阿书 11: 1）；我虽爱他，还是容忍他在埃及久住，然而正因为我爱他，时候一到，我就召他出埃及。”读这句经文，不但要回顾，还要展望：已有的事后必再有（传道书 1: 9）；并且这句话的语气也表达了这点，不是：我从埃及召出他来，乃是：我从埃及召出我的儿子来。注意：神的儿子在埃及，在陌生之地，在为奴之家，这不是新事；但他们要被召出来。他们可以在埃及躲藏，但不能长住。凡是神所拣选的，按人性说是忿怒之子，按灵意说是生在埃及，如今藉着悔改被召出来。有人也许会议论，说基督曾去过埃及，公义的日头岂可从幽暗之地升起？然而这也不是新事；以色列被领出埃及，为的是得着最高的尊荣；这里不过是旧事重演。

屠杀孩童

16 希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了。17 这就应了先知耶利米的话，说：18 在拉玛听见号啕大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。

这里说的是：I. 博士不辞而别，希律很生气。他一直在等他们回来，希望他们带回确切消息，他便可对手刚出现时就消灭他。可他听说博士从别的路走了，嫉妒心陡起，甚至怀疑他们与这新王是一伙的，不禁大大发怒，由失望转变为穷凶极恶。注意：人在犯罪的路上遇到拦阻，根深蒂固的败坏就越发不可收拾。

II. 他出于政治阴谋，要除去这位新生的犹太人的王。即便无法找到他，他相信滥杀一气，也足可取他性命；这好比争战的刀剑，或吞灭这人或吞灭那人（撒母耳记下 11: 25）。这是十拿九稳的；若要除去罪孽，必须确保除去所有的罪孽。希律是以东人，他从骨子里仇视以色列民。多益也是以东人，他因大卫的缘故，杀了耶和华的众祭司（撒母耳记上第 22 章）。希律居然能找到人去干这种丧尽天良的血腥勾当，真是奇怪，然而邪恶的手从来都不缺乏作恶的工具。孩童本当受特殊保护，不仅人间法律是如此，人的天性也是如此；但这些孩童却成了暴君的牺牲品，在他治下，正如在尼禄治下，无辜不能保全人的性命。希律作王期间素以血腥闻名；他前不久刚刚取缔了整个犹太公会，就是犹太人的审判法庭；然而好流人血的见了血，就好比患了水肿的人喝水，越喝越渴。此时希律已有七十岁，当时不足两岁的婴孩，将来不可能给他造成任何威胁。他甚至不喜欢自己的孩子，不喜欢他们当官；他曾处死两个亲生儿子，亚历山大和亚历斯图布鲁斯，后来在他临死前五天，又处死一个儿子名叫安提帕特。所以他屠杀婴孩，纯粹是满足那禽兽不如的傲慢和残忍。投进他网里的都是鱼。

请注意看：他施暴的范围令人发指：1. 时间范围：凡两岁以里的，都杀尽了。配得称颂的耶稣当时可能不足一岁，但希律为了不错过他的猎物，竟把两岁以内的婴孩都杀了。他不在乎多少无辜人死于非命，只在乎他所认定有罪的不能脱身。2. 地点范围：他将伯利恒城里并四境所有的男孩都杀尽了，包括周边属城的村庄；正所谓行恶过份（传道书 7: 17）。仇恨好比脱缰的野马，加上不法的权势，常叫人行出最为荒唐、最不可理喻的恶事来。神允许这样的事，并非不义，每个生命从一开始就已放弃了神公义的保护；罪是从一人入了世界，死又是从罪来的（罗马书 5: 12）。我们不该因为这些孩童受此灾祸，就以为这其中必有异乎寻常的罪，以为他们比别的以色列人更有罪（路加福音 13: 2）。神的判断如同深渊（诗篇 36: 6）。婴孩得病死亡，这证明原罪的存在。但我们应当从另一个角度来看待这场婴孩大屠杀：这些婴孩是殉道。基督和他的国度所受的逼迫，竟然这么早就开始了！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（10: 34）。这些婴孩不知不觉为主耶稣作了见证。他在母腹时，就有婴孩因他靠近，在母腹里欢喜跳跃，照样在他两岁的时候，众多同龄人也为他作见证。今天他们为他流血，日后他们为他们流血。他们都在殉道者大军的行列。这些婴孩既受了血的洗（尽管用的是自己的血），加入得胜的教会，日后在天堂所得的，将大大补偿他们在地上所失去的。神从婴孩和吃奶的口中完全了赞美（21: 16）；若非如此，全能者如此击打就无意义。

按照希腊教会的传说（载于埃塞俄比亚的弥撒书），当时被杀的孩童人数达一万四千人，不过这个数字很荒唐。我相信若计算男孩的出生率，即使是世上人口最多的城市，两岁以下的男孩也不会超过三百五十人。这只能说明传说都是虚幻。约瑟夫没有提到这件事，这有点奇怪；他的写作

时间要比圣马太晚得多，也许他只字不提，是因为他是个激进犹太人，不愿多写基督的故事；但有一点可以肯定，倘若此事不真实或不能证明，他一定会提出挑战。异教徒作家马克罗比乌斯¹告诉我们，凯撒奥古斯都听说希律下令屠杀两岁以下的男孩，还杀自己的儿子，曾经开玩笑地说：宁可当希律的猪也不要当他的儿子。当时的民间习俗禁止他杀猪，但他杀儿子却无人禁止。有人说他在伯利恒有一个吃奶的婴孩，也有人说谋杀婴孩和谋杀他儿子安提帕特这两件事被搞混了。而罗马教会则把这些所谓圣洁的无辜者编入他们的年历，为他们专设纪念日，同时却经常施行野蛮屠杀，犹胜希律，真是效法前任，建造先知的坟，却充满祖宗的恶贯（23：29，32）。

有人注意到在这屠杀婴孩事件中，神另有意图。旧约预言一致表示弥赛亚就生在伯利恒这个地方，并且就在那个时候；在那时出生的伯利恒孩童尽被杀死，唯有耶稣逃脱，所以唯有耶稣才有可能是弥赛亚。希律以为只要除去国中的新生王，旧约预言就会落空，那星所指的也会落空；既烧了蜂巢，蜂王必死无疑。但神坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们（诗篇 2：4）。正是：人心多有计谋；唯有耶和华的筹算才能立定（箴言 19：21）。

III.这件事应验了经上的话（第 17-18 节）：这就应了先知耶利米的话（耶利米书 31：15）：在拉玛听见嚎啕大哭的声音。经上的话何其丰富！这预言在耶利米时代已经应验，那时尼布撒拉但摧毁耶路撒冷后，把人掳到拉玛（耶利米书 40：1），随意践踏，有些被刀剑所杀，有些背井离乡。那时拉玛的哭声传到了伯利恒（这两个城邑虽分属犹大地和便雅悯地，却相距不远）；如今这预言由于这些婴孩的死，再一次应验。

1.哀恸的地点应了经上的话。哭号声从伯利恒直传到拉玛，因希律的屠杀遍及伯利恒城里并四境，直到便雅悯的分地，连累到了拉结的儿女。有人认为便雅悯周边的地称为拉结，因为拉结死于此地，也葬于此地。拉结的墓就在伯利恒附近（创世记 35：16，19）。比较撒母耳记上 10：2。拉结心里想的都是自己的儿子；她难产致死以前，给所生的儿子起名叫便·俄尼（创世记 35：18），意思是忧伤之子。这些母亲像拉结，住在拉结的坟墓附近，有许多又是拉结的后代；所以拉结哭她儿女这句话，生动地表示她们哀恸。

2.哀恸的程度应了经上的话。这真是嚎啕大哭的声音；面对这场大灾难，她们的心情无法形容。埃及长子被杀时，埃及遍地有大哀号（出埃及记 11：6）；同样地，此时婴孩被杀，也出现大哀号，因人性对婴孩都有一种特殊的怜爱。这是我们所居住的这个世界的写照。我们听见嚎啕大哭的声音，看见受欺压的眼泪（传道书 4：1），原因各种各样。人生道路经过流泪谷。她们极为忧伤，不肯受安慰。她们铁了心不听劝，深陷在忧伤之中。神是应当称颂的！世上没有什么忧伤能叫我们不肯受安慰，哪怕是因罪而起的忧伤，也可得安慰。她们不肯受安慰，因为他们都不在了，意思是：他们都已不在活人之地，不在母亲的怀抱。倘若他们果真幻灭，也许就有忧伤的理由，像是没有指望的；然而我们知道他们并没有丧失，只是先行离去；倘若我们忘记了他们的存在，那才是失去了受安慰的根基；参考帖撒罗尼迦前书 4：13。有人认为伯利恒人的这场灾难是神对他们的审判，因为他们轻看基督。人若不因神的儿子之生而欢喜，就必因自己儿子之死而哭号；他们听了牧羊人带给他们的好消息，只是希奇，却并不欢迎。

引用经上这段预言，也可能意在避免有人因这场灾祸怪罪基督。“弥赛亚既是以色列的安慰者，岂能一出现就引来哀恸呢？”是的，因为经上已有预言，而经上的预言必应验。此外，若细看这段预言，就能发现拉玛的嚎啕哭声其实是大喜乐的前奏，因为后面接着说：因你所做之工必有赏赐；你末后必有指望（耶利米书 31：16-17）。灾祸越大，得赏赐的日子就越近。有一婴孩为他们而生（以赛亚书 9：6），足以弥补她们所失去的一切。

基督从埃及回归

19 希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说：20「起来！带着小孩子和他母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。」21 约瑟就起来，把小孩子和他母亲带到以色列地去；22 只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去，又在梦中被主指示，便往

¹马克罗比乌斯：第五世纪初期的罗马作家。

加利利境内去了，23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。

这里说的是基督出埃及，重回以色列地。埃及地可作为暂住之地，作为避难之地，但不是久留之地。基督奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去（15：24），所以他必须回来。请注意看：

I.发生何事导致他回归：希律死了，此事发生在屠杀婴孩后不久；有人觉得不足三个月。神报起仇来真是迅速！注意：希律必死，傲慢的暴君虽在活人之地使勇士惊恐（以西结书 32：27），使虔诚人受压迫，但终必倒下，下到坑中。你是谁，竟怕那必死的人（以赛亚书 51：12）？何况他们一死，他们的恨，他们的嫉妒，都一同消灭（传道书 9：6），他们止息搅扰（约伯记 3：17），还要受审判。流无辜人的血，这是最恶贯满盈的罪。约瑟夫描述这个希律死得很可怕（古史 17.146-199），说他得了一种病，体内煎熬难忍，是一种莫名的折磨，拼命进食却不得饱，浑身绞痛浮肿，奇臭无比，无人能靠近：他愤怒不已，折磨自己，侍从惊恐；他天性残忍，加之愤怒，便越发野蛮；他下令处死亲生儿子，又监禁许多贵族名流，下令他死后立即将他们尽行处死；不过这道命令没有执行。看看敌对、逼迫基督和跟随基督之人的，都是些什么样的人！若非天良丧尽，如尼禄或图米仙¹之辈，很少有人会与基督信仰为敌。

II.天上来了吩咐，要他们回归，约瑟顺服了（第 19-21 节）。神叫约瑟去埃及，他就住在那里，直住到吩咐他去的神又吩咐他回来。注意：我们无论去哪里，都要看清眼前的路，且有神在前面行；没有神的吩咐，不可或左或右冒进。这些吩咐由天使传来。注意：我们无论在何处，只要保持与神相通，神必保持与我们相通。任何地方都不能阻拦神恩典的眷顾。天使造访身在埃及的约瑟，造访身在巴比伦的以西结，又造访身在拔摩岛的约翰。1.天使告诉他，希律和他的帮凶都死了：要害小孩子性命的人已经死了。他们死了，小孩还活着。受逼迫的圣徒有时要活着，脚踏逼迫者的坟墓。教会的王这样经历风暴，许多教会同样也经历风暴。他们死了，希律和他儿子安提帕特死了，他们虽相互倾轧，但有可能同谋想除掉新生王。希律先杀死安提帕特，后来自己又死，那是障碍扫除；恶人除灭恶人，那是耶和華已将自己显明了，他已施行审判（诗篇 9：16）。2.天使指示他当如何行：要往以色列地去；他立即照办，并不耽延，不留恋埃及稳定，不惧旅途艰难，不怕天气寒冷（有人觉得希律的死发生在初冬时节）。神的百姓紧跟神的引领，不论引向何方，也不论在何处安身。我们看这个世界诚如埃及一般，这是我们的为奴之地，被遗弃之地，唯有天堂才是我们的迦南地，我们的家，我们的安息之地；一旦蒙召，我们就当随时动身，离开这个地方，好比约瑟离开埃及。

III.神进一步指示他该走哪条路，在以色列地何处定居（第 22-23 节）。神大可一次性把这些都告诉他，但他却一步步向他百姓显明他的旨意，好叫他们等候他，期望新的指示。约瑟在梦中领受了这些指示，可能和先前一样都是通过天使。神大可通过婴孩耶稣来吩咐约瑟，不过这几次的搬迁似乎没有提到他，因他凡事该与他的弟兄相同（希伯来书 2：17）；他既是孩童，说话办事都像孩童（哥林多前书 13：11），拉上面纱遮掩他无穷的知识和能力；他作为孩童，智慧和身量都一齐增长（路加福音 2：52）。

这圣洁的君王之家得到指示：1.不要住在犹大地（第 22 节）。可能约瑟以为耶稣既生在伯利恒，也当在伯利恒成长；但他很谨慎，只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去；亚基老不像他父亲那样统治整个国家，只在犹大地作王，其它省份落入了他人之手。与基督和他教会为敌的真是一代又一代！一代过去，一代又来，世仇仍在。不过出于这个原因，约瑟不能带孩子去犹大地。注意：神不会叫自己的儿女去冒险，除非出于荣耀他的缘故，或出于试炼他们的缘故；在耶和華眼中，看圣民之死极为宝贵（诗篇 116：15），他们的血在他眼中看为宝贵（诗篇 72：14）。

2.要住在加利利（第 22 节）。当时是腓力在那里作王；他个性温和安静。注意：天意使然，神的百姓必不缺乏平安的所在，可以躲避疾风骤雨；一处烈日当头，另一处就必清凉宜人。加利利位于北方，与犹大地之间隔着撒马利亚；他们前往那里，来到一座山城，名叫拿撒勒，位于西布伦属地的中央；主耶稣的母亲怀孕时曾住过那里，也许约瑟也住过那里；参考路加福音 1：26-27。

¹图米仙（51-96）：罗马皇帝，提多之弟，韦斯巴芻之子；弗拉维王朝末代皇帝。

他们前往那里，那是他们熟悉的地方，有很多亲戚，也最适合他们居住。所以救主也称为拿撒勒的耶稣；不过这竟然成了犹太人的绊脚石（哥林多前书 1: 23）：拿撒勒还能出什么好的吗（约翰福音 1: 46）？

这件事也被视为应验先知所说，他将称为拿撒勒人的话了。（1）这可视为荣耀尊贵的名称，尽管这里只说他是拿撒勒人。这里有一个典故或奥秘：[1.]说基督就是以赛亚书 11: 1 所说的那位，那枝子。那里用的词可以理解为枝子，也可理解为拿撒勒城；既以此城相称，就称他为枝子。[2.]说他就是那位拿细耳人，而律法之下的拿细耳人都不过是预表，尤其是参孙（士师记 13: 5），还有被称为与弟兄迥别之人¹的约瑟（创世记 49: 26）；民数记 6: 2 等所提到的拿细耳人指的就是他。这不是说基督是不折不扣的拿细耳人，他也喝酒，也摸过死尸；但他却是出类拔萃的拿细耳人，因他的圣洁独一无二，他被专门分别出来，为了神的荣耀，成就我们的救赎之工，好比参孙被分别出来拯救以色列民。这个名称也使我们有了欢喜快乐的缘由，并称他为拿撒勒人。（2）这也可视为嘲讽蔑视的名称。被称为拿撒勒人，好比被称为可鄙之人，不是什么好人，不值得尊重。魔鬼率先这样称呼基督，当他是卑微之人，要挑唆众人抵挡他；后来这竟成了他的外号，也成了跟从他之人的外号。先知没有具体预言这一点，但从广义上看，众先知都预言说他被藐视，被人厌弃（以赛亚书 53: 3），说他是虫，不是人（诗篇 22: 6），说弟兄看他为外路人（诗篇 69: 8）。愿我们因信仰的缘故，轻看各样的骂名，因我们的主自己也被称作拿撒勒人。

第三章

本章开头谈到约翰的洗礼，那是福音的起头（马可福音 1: 1）；在这之前的只是序言，是前奏；这里才是耶稣基督福音的起头。彼得也提到这点（使徒行传 1: 22），说福音从约翰施洗起，那时基督在他里面显现，后来又向他显现，并藉着他向世人显现。这里说的是：I.晨星冉冉升起：施洗约翰（第 1 节）。1.他所传的教训（第 2 节）。2.经上的话应在他身上（第 3 节）。3.他的生活方式（第 4 节）。4.很多人来受他的洗（第 5-6 节）。5.他向法利赛人和撒都该人讲道，要他们悔改（第 7-10 节），领他们归向基督（第 11-12 节）。II.紧接着，公义的日头发出更加耀眼的光芒：1.我们看到施洗约翰归荣耀给他（第 13-15 节）。2.圣灵落在他身上，并有声音从天上传来；这些都给他尊荣（第 16-17 节）。

施洗约翰传道

1 那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：2「天国近了，你们应当悔改！」3 这人就是先知以赛亚所说的。他说：「在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路！」4 这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。5 那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出去到约翰那里，6 承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。

这里说的是约翰的传道和洗礼，这是福音时代的黎明。请注意看：

I.他出现的时间。那时（第 1 节），可理解为这些日子以后；前章说的是耶稣婴孩时期，这里说的是很长一段时间以后。那时，是父神所命定福音起头的日子，是日子满足的时候，旧约也常如此说。那时，是但以理预言中最后一个七的起头，更确切地说，是最后一个七后半部份的起头，那时弥赛亚必与许多人坚定盟约（但以理书 9: 27）。基督每次显现，都是恰逢其时。约翰和耶稣出生前后，都曾发生过荣耀的事，想必他们童年时代也会有不同寻常的表现，彰显神的同在或神的能力；然而正相反，除了基督在十二岁时与教师们那场辩论以外（路加福音第 2 章），二人并无惊人的表现，直到大约三十岁的时候。他们的童年和少年时期没有记录，大部份时间被包裹在迷蒙黑暗中，表面看来与别的孩子没什么区别；这好比那承受产业的，虽然是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆毫无分别（加拉太书 4: 1）。这是要表明：1.尽管神做了以色列的神，做了救主，仍实在是自隐的神（以赛亚书 45: 15）。耶和華真在这里，我竟不知道（创世记 28: 16）！良人站在我们墙壁后良久，才从窗户往里观看（雅歌 2: 9）。2.我们要凭信心注目于基督的职任和应许，那才是他展示能力的所在；而在他个人身上，他的能力是隐藏的。基督自小就是神人，只是经上没有告诉我们他说了什么，做了什么，直到他以先知的身份出现，那时，你们要

¹迥别之人一词的原意有拿细耳人的意思。

听他（17：5）！3.年轻人即便有能力，也不可贸然投身于公共事业，应当谦卑、虚心，要快快地听，慢慢地说（雅各书 1：19）。

马太只字不提施洗约翰在母腹中以及出生时的情景（路加写了不少这方面的事；路加福音第 1 章）。约翰一出现就已是成年人，仿佛从天上掉下来，在旷野传道。犹太会众历经三百多年，没有出过先知，预言的光早已熄灭；这使他作为大先知，能更得人心。玛拉基以后没有出现过先知，也没有人会说预言，直到施洗约翰的时候；所以先知玛拉基比旧约其他先知更为直接地预言约翰的出现：我要差遣我的使者（玛拉基书 3：1）。

II.他首先出现的地方：在犹太的旷野。那不是不能住人的沙漠，乃是犹大地的一部份，居民不多，田地和果园也不如别处多；这旷野包括六个城邑和属城的村庄，都列在约书亚记 15：61-62。约翰在这些城市村庄传道，因他生在希伯伦，也在那一带住过；他曾在那里花了大量时间默想，也在那里开始传道；即便他面向以色列，仍喜欢隐居，只要不影响自己的工作。约翰身在旷野，主的道临到他。注意：再偏僻的地方也不能阻拦神恩典的眷顾；圣徒与神的甜美相通，往往是在他们远离世俗尘嚣的时候。大卫就是在这犹太旷野写下了诗篇第六十三篇，其中满有与神相通的甜美；参考何西阿书 2：14。律法的颁布在旷野；新约的以色列在旷野首先遇见神，和旧约的以色列一样，那时神也在旷野环绕他，看顾他，保护他（申命记 32：10）。施洗约翰是亚伦等次的祭司，但却在旷野传道，从未在殿里供职；基督不是亚伦的后代，却常去殿里，并端坐在那里，像是有权柄的，正应了经上的话：你们所寻求的主必忽然进入他的殿（玛拉基书 3：1），不是那预备道路的使者。这表示基督的祭司职任要取代亚伦的祭司职任，将之逐去旷野。

福音始于旷野，这对外邦人荒漠世界来说是安慰。经上的预言必应验：我要在旷野种上香柏树（以赛亚书 41：18-19）；旷野就变为肥田（以赛亚书 32：15）；旷野必然欢喜（以赛亚书 35：1-2）。七十士译本作：约旦的沙漠，就是约翰传道的旷野。罗马教会有些人自称隐士，装作效法约翰；但他们若说：看哪，基督在旷野里，你们不要出去（24：26）。曾有过引诱人的带着人往旷野去（使徒行传 21：38）。

III.他所传的道。他专心传道，不好斗，不争竞，一心传道（第 1 节）；基督的国度就是藉着那愚拙的道理（哥林多前书 1：21）建立起来的。

1.他所传的是悔改的道（第 2 节）：你们应当悔改！他在犹大地、在那些称为犹太人、自称有信仰的人当中传悔改的道，就连这样的人，也需要悔改。他传道不在耶路撒冷，而是在犹太的旷野，在平民百姓当中，就连这些自以为远离试探、远离城市奢华的人，也不能洗手表明无辜（诗篇 26：6），也当悔改。施洗约翰致力于叫人悔罪，叫人反省：“要重新思想，纠正错谬，要再思。要查验你的行为，改变思想；你原来想错了，要重新思想，正确思想。”注意：凡真心悔改的，都再思神和基督，再思罪和圣洁，再思这个世界和将来的世界；对这些事要有不同的想法。思想改变，行为自然也改变。凡真心懊悔自己过犯的，必谨慎而行，不再重犯。悔改是人应有的责任，是顺从神的诫命（使徒行传 17：30）；若要领受基督福音的安慰，悔改是必不可少的。人心若一向正直无瑕疵，固然不必首先经历这痛苦的过程才领受神的安慰；但人既犯了罪，就不得不先苦后甜，先劳苦后得安息。伤口必先处理，不然就不能痊愈。我损伤，我也医治（申命记 32：39）。

2.他呼吁悔改的论据是：天国近了。旧约先知呼吁悔改，盼望神怜悯百姓，免去对国民的审判：可如今，尽管所强调的责任相同，原因却是崭新的，并且纯粹是福音性的。如今世人要考虑的是个人问题，不像过去，所考虑的是社会问题或政治问题。应当悔改，因为天国近了；这是恩典之约的福音时代，因着耶稣基督的死和复活，天国向一切信他的人开启。这是基督作王的国，我们都是甘愿忠于他的国民。这是属天的国，不属于这个世界，乃是属灵的国：它来自天上，也归于天上。约翰传道说天国近了，就在门口，因着圣灵的浇灌，因着福音恩典的丰富彰显，它正朝我们靠近。（1）这大大敦促我们悔改。一想到神的恩典，人心因犯罪而破碎，就定意远离罪孽。这是福音的悔改，源于仰望基督，源于感受他的爱，并且藉着他盼望罪得赦免。恩典征服人心，恩典被滥用则令人震撼，叫人心碎。我真该死，竟然抵挡恩典，违背天国的律法和爱！（2）这大大鼓励我们悔改：“应当悔改，你的罪必得赦免。你沿着尽本份的路归向神，他必藉着基督沿着施

怜悯的路回到你面前。”潜逃的罪犯，一听见大赦诏令，就立即现身。我们也是这样，为慈绳爱索所牵引（何西阿书 11: 4）。

IV.应在他身上的预言（第 3 节）。以赛亚书 40: 3-4 那段极具福音性、直指福音时代和福音恩典的预言，开头说的就是约翰。这里说约翰是：

1.在旷野喊叫的声音。约翰自己也承认这一点：我就是那声音（约翰福音 1: 23）¹，只是个声音，神才是那说话的；神通过约翰将他的旨意显明出来，好比一个人通过声音表达他的意思。领受神的道，就当如此（帖撒罗尼迦前书 2: 13），亚波罗算什么，保罗算什么（哥林多前书 3: 5），不过是个声音！这里称约翰为声音，有人喊叫的声音，那是令人震惊的声音，是唤醒人心的声音。这里称基督为道，既鲜明清晰，就更能教导人。约翰作为声音，唤醒人们，然后基督作为道，就教导他们；诚如启示录 14: 2-3 所形容的，先是众水的声音和大雷的声音，然后是弹琴的所弹的琴声和新歌。有人注意到参孙的母亲不能喝浓酒，参孙才能成为强壮的人，照样施洗约翰的父亲受击打成了哑巴，好叫约翰成为喊叫的声音。喊叫的声音由哑巴父亲而出，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们（哥林多后书 4: 7）。

2.一心预备主的道，修直他的路；早在他出生前，就有预言说他必为主预备合用的百姓（路加福音 1: 17），俨然是基督的先锋。由他来当先锋，彰显基督国度的性质，因他没有华而无实的打扮，乃是个朴实无奇的隐士。大人物出场，常有官员开道，约翰也是这样为主预备道路。（1）他在当时那个时代预备主的道。当时犹太人的信仰和政治都不在正轨，敬虔氛围大大衰退，基要信仰原则被古人遗训和长老禁令所败坏所替代。文士和法利赛人成了世上最虚伪的人，他们腰上挂着知识的钥匙，政权的钥匙。人人趾高气扬，相信自己靠行为称义，无视罪孽；尽管刚刚遭遇颜面尽失的灾难，沦为罗马帝国的省份，但仍不悔改，仍和玛拉基时代的人一样，又顽固又狂妄，处处抵挡神。这时约翰奉差遣而来，要铲平这些山头，除去他们的骄傲，揭露他们的罪孽，好叫基督的教训更容易接受，更有果效。（2）他的悔改之道如今同样很有必要，仍在预备主的道。注意：要使基督进入人心，要挽回人心接受大卫的子孙（撒母耳记下 19: 14），仍有许多工要做，而至关重要的，莫过于叫人意识到自己有罪，明白自己的义行远远不够。现在有一个拦阻的，等到那拦阻的被除去（帖撒罗尼迦后书 2: 7）；心里的成见必除去，骄傲的心必谦卑下来，顺从基督。铜门必打破，铁门必砍断（诗篇 107: 16），永恒的大门必向荣耀的王打开。罪孽的路和撒但的路都是弯曲的路；若要为基督作预备，就当把道路修直了（希伯来书 12: 13）。

V.他的外衣，他的形象和生活方式（第 4 节）。人若指望弥赛亚是属世的君王，想必以为他的先锋必荣耀非凡，穿着打扮必光鲜亮丽；事实正相反，他在主面前将要为大（路加福音 1: 15），在世人面前则显得相当卑微；他与基督一样，没有佳形美容（以赛亚书 53: 2），表示基督国度的荣耀是属灵的，国中被寻见或被造的民通常都是受蔑视的穷人，然而他们的尊贵、喜乐和富足却来自另一个世界。

1.他穿得简陋。这约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带；他不像文士穿长袍，也不像朝臣穿细软衣服，他穿得像个农夫，因他住在农村，符合当地的习俗。注意：神按他的旨意命定我们居住的地点和环境，我们理当适应。（1）约翰这身打扮表示他像雅各，为人安静（创世记 25: 27），轻看这个世界，轻看世上的情趣欢愉。看哪！这是个真以色列人（约翰福音 1: 47）！人若心里柔和谦卑（11: 29），就当在穿着方面表现出圣洁的淡漠，不以衣物为妆饰，也不凭衣物看人。

（2）他这身打扮表示他是个先知，因为先知都穿毛衣（撒迦利亚书 13: 4），都是寻常人；这身打扮特别表示他就是那所应许的以利亚，因经上特别提到以利亚浑身是毛²（有人认为那意思是说他身穿毛衣），腰束皮带（列王纪下 1: 8）。施洗约翰在朴实方面不亚于以利亚，俨然就是那将要来的以利亚。（3）这身打扮表示他很坚定；他的腰带不似寻常人的那样美观，却很结实，是皮制的；主人来的时候，凡腰里束上带（路加福音 12: 35；彼得前书 1: 13）的仆人有福了！

2.他吃得简陋：吃的是蝗虫、野蜜。这不是说他从未吃过别的，而是说他常吃这些，在退居独处、不断默想时常以这些为食。蝗虫是一种能飞的昆虫，能吃，且是洁净的（利未记 11: 22）；

¹钦定本及多种译本将约翰福音 1: 23 上半句译为：他说：我就是那在旷野喊叫的声音。

²钦定本将列王纪下 1: 8 中“身穿毛衣”译为“浑身是毛”。

蝗虫不需调味，很轻，很容易消化；而倘若连蚱蜢（或蝗虫）都成了重担，不能消化，那就算为年老体弱（传道书 12: 5）。野蜜在迦南地处处可见（撒母耳记上 14: 26）。可能蜂蜜唾手可得，像滴下来的露珠，也可能在树洞或岩穴里找到，但不是人工养殖的蜂巢。这表示他吃得很少，只要吃一点就知足。蝗虫野蜜不能填饱肚子：施洗约翰来了，也不吃也不喝（11: 18），他与众不同，对食物一点都不讲究。他的心思全都在属灵的事上，没工夫定时吃饭。（1）这符合他所传的悔改之道，结出悔改的果子（第 8 节）。注意：人若专门呼召别人悔罪，治死罪孽，自己应当过敬虔的生活，要刻苦己心，轻看世界。施洗约翰借此表示他深感时代的悲哀，急需传悔改的道；对他来说，每天都是禁食的日子。（2）这符合他基督先锋的职任；他这样做，表示他明白何为天国，经历天国的权能。注意：人若尝过属神属灵的喜乐，都不免用圣洁的蔑视来看待情欲的乐趣和妆饰，他们知道有更美的事。他用榜样的作用来预备基督的道。注意：轻看世界的虚空，轻看世上的一切，这是人心迎接神国的最好预备。虚心的人有福了（5: 3）！

VI. 跟随他的人（第 5 节）：耶路撒冷和犹太全地的人都出去到他那里。很多人从各城各乡来，各种各样的人都有，男女老少，有富贵的，有贫穷的，还有法利赛人和税吏；听说他传讲天国，就都出去到他那里，要亲耳听听这听闻已久的道。1. 约翰因此大得尊荣，众人蜂拥而来，且表达极大的敬意。注意：越不在乎尊荣的，往往越享大尊荣。生活清贫，谦卑，刻苦己心，不贪爱世界，这样的人值得尊敬，在背后受人敬重，超过人的想象。2. 约翰因此得了行善的好机会，见证神与他同在。如今众人踊跃，努力进天国（路加福音 16: 16）；眼见少年时的甘露（诗篇 110: 3），从福音清晨的母腹滴下来，眼见渔网大开，打到许多鱼，那是何等蒙福的场面！3. 这表示那盼望已久的日子到了。那时人们普遍以为神的国即将显现（路加福音 19: 11），所以当约翰出现在以色列人面前，过这样的生活，传这样的道，与文士和法利赛人迥然有别，人们就很容易当他是基督（路加福音 3: 15），于是就有一大群人跟随他。4. 人若想从约翰所传的道得益处，就当出去，跟他去旷野，听他的责备话。注意：人若诚心渴慕真道的奶，即便真道不送上门来，他们也会去寻找；人若渴慕学习悔改的道，就当出去，从这繁忙的世界抽出身来，静下心来。5. 从结果来看，受约翰洗礼的很多，但持之以恒跟从他的却在少数；看看基督在犹大地和耶路撒冷所遭的冷遇，就知道了。注意：积极听道的也许很多，真正信的只有少数。好奇、喜欢新鲜事、喜欢特别的事，这些都会导致许多人前来听道，甚至激动好一阵子，却不愿顺服在真道的权势之下；参考以西结书 33: 31-32。

VII. 他收门徒的仪式（第 6 节）。凡接受他训诲、顺从他教训的，都在约旦河里受他的洗，以此宣告悔改，宣告相信弥赛亚国度近了。1. 他们以认罪的方式来见证自己悔改；也许对约翰只是承认自己是罪人，受了罪孽的污染，需要洁净；但对神则是承认具体的罪行，因为他们所冒犯的是神。犹太人从小学会要扬自己之长，约翰则教导他们要揭自己之短，不要像过去那样，只满足于在一年一度的赎罪日为全以色列认罪，乃是人人都要自觉有罪（列王纪上 8: 38）。注意：人必须诚心认罪，才能得平安，得饶恕；唯有对自己的罪孽忧伤痛悔，才能接受耶稣基督，以他为义；参考约翰一书 1: 9。2. 即将到来之天国的福份，藉着洗礼印在他们身上。他们受水洗，象征神洗去他们一切的过犯。犹太人接受外邦皈依者入教时常用洗礼，尤其是针对那些未受割礼的入门皈依者¹，与义行皈依者相同。有人认为一些有名望的、被尊为领袖的人物，也习惯藉着洗礼收弟子门徒。基督曾就约翰的洗礼问道：约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的？是从人间来的呢（21: 25）？这表示有些洗礼是人间的，不一定是神所命定的。约翰也采用这种形式，不过他的洗礼从天上来，与其他洗礼有别。他所行的是悔改的洗（使徒行传 19: 4）。凡以色列人，都受洗归了摩西（哥林多前书 10: 2）。律法条例有诸般洗濯的规矩（希伯来书 9: 10），也可视为洗礼；但约翰的洗礼与救赎律法相关，那是悔改之法，信心之法。这里说他在约旦河施洗，那河很有名，因以色列人跨过此河进迦南，又因乃幔在此得洁净；不过也有可能约翰最先不在约旦河施洗，只是后来受洗的人多了，才去了约旦河。他藉着洗礼，要求众人按照自己所宣告的，过圣洁的生活。注意：凡认罪的，都当本着圣洁的决心，藉着神恩典的能力，不再犯罪。

施洗约翰所传的道

¹犹太人把信奉犹太教的外邦人分为两类，一类叫作义行皈依者，这些人受割礼，守全备的律法，完全认同犹太传统；另一类叫作入门皈依者，这些人不受割礼，只守部份律法。

7 约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：「毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？8 你们要结出果子来，与悔改的心相称。9 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。10 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。11 我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配。他要用圣灵与火给你们施洗。12 他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。」

约翰所传的是悔改的道；要悔改，因为天国近了；这里说的是如何应用这教训。实践是传道的生命，也是约翰传道的生命。

请注意看：1.应用在谁身上：前来受洗的法利赛人和撒都该人（第7节）。对别人，他觉得只要说：天国近了，你们应当悔改，就已足够；可他看见法利赛人和撒都该人也来了，就觉得有必要更清楚地解释一番。当时犹太人比较有名的派别有三个，这是其中两个，另一个称为艾塞尼人¹，福音书里从未提到过他们，因他们喜欢隐居，不参与社会事务。法利赛人热衷于律法条例，热衷于教会的权力和长老的传统；撒都该人则走另一个极端，他们不承认灵界，不承认将来的世界，与自然神论没什么两样。这两种人居然也来受约翰的洗，真有点奇怪；他们来听道，那是出于好奇心，其中有些可能还愿意受洗，不过受洗的想必不多。基督曾说：税吏受了约翰的洗，便以神为义；但法利赛人和律法师不受约翰的洗，竟为自己废弃了神的旨意（路加福音7：29-30）。注意：许多人守圣礼，却不服在圣礼的权势之下。对这些人，约翰在此所说的话很有诚意，他向他们所说的，就是向众人所说的（路加福音3：7），因他的话关乎所有的人。2.如何应用：简单明了，直指他们的良心；他不是泛泛而谈，乃是单刀直入。他虽深居简出，在众人的面前却毫不怯懦，并不怕人的脸色，因他被圣灵充满，大有能力。

I.他的话唤醒人心，叫人扪心自问。他一开始就口气严厉，不称他们为拉比，不用任何头衔，更没有恭维之词，这令他们很不习惯。1.他称他们为毒蛇的种类。基督也这样称呼他们（12：34；23：33）。这些人是毒蛇，表面上冠冕堂皇，实际上是蛇蝎心肠，充满恶念，敌视良善；他们出自毒蛇的窝，是毒蛇的后裔子孙，蛇毒生来就已深入骨髓。他们夸耀自己是亚伯拉罕的后裔，但约翰却说他们是蛇的后裔（比较创世记3：15），是出于他们的父魔鬼（约翰福音8：44）。他们出自毒蛇的群，个个都是如此；他们虽互相为敌，做起恶事来却狼狈为奸。注意：邪恶的世代就是毒蛇的种类，并且应该让他们知道这点；基督的传道人应当勇敢地揭露罪人的真实面目。2.他警告他们：谁指示你们逃避将来的忿怒呢？这表示他们身临险境，忿怒即将临到，他们濒临绝境；他们犯罪的心刚硬（法利赛人仗着信仰，撒都该人则仗着抵挡信仰），若还有指望，那可真是神迹。“你们怎么会来这里？谁能想到你们会来这里？你们怎么会害怕，居然来求问天国的事？”注意：（1）将来必有忿怒。今世有忿怒，忿怒的碗正倾倒下来，将来也有忿怒，今世的忿怒为将来存留。（2）人人都当逃避将来的忿怒。（3）我们能得着躲避将来忿怒的警告，这是奇妙的怜悯；试想：是谁在警告我们？是神，他不愿意看着我们沉沦；他藉着经上的话，藉着传道人，藉着我们的良心，警告我们。（4）神的警告有时会叫那些貌似刚硬、自以为稳妥的人震惊。

II.他的话鼓舞人心，引导人心（第8节）：“你们要结出果子来，与悔改的心相称。既然你们知道要逃避将来的忿怒，就当因耶和华的惊恐，过圣洁的生活。”也可理解为：“既然你们要悔改，愿意遵守教训，愿意受悔改的洗，那就见证你们是真悔改的。”悔改由心发出。悔改在心里扎根，但若不结出果子来，若不全面悔改，摒弃一切罪孽，抓住一切良善，那就是徒然；这些都是与悔改相称的果子。注意：人若声称懊悔却仍在犯罪，那就是配不上悔改的名声和特权。凡声称悔改的（凡受洗的都声称悔改），都当行出悔改的样式，不再做与悔改不相称的事。悔改的人应当自降为卑，稍得怜悯就当感恩，遇到艰难就当忍耐，遇到罪孽就当警醒，多尽本份，多包容别人。

III.他的话是警告，不要因为自己得天独厚，就不理会悔改的呼召（第9节）：不要自己心里说：有亚伯拉罕为我们的祖宗。注意：神的话令人信服，大有能力，但属世的人心里喃喃咕咕，将神的话抛在一旁，传道人应当有心理准备；这些人满脑子都是虚妄，经上呼召他们当洗去心中的恶

¹艾塞尼人：主前第二世纪至主后第二世纪之间的犹太人组织，其组织结构严谨、凡物公用。

(耶利米书 4: 14)。不要自己心里说，原意是不要假装，不要以为；别以为这样就能得救，不要心存这样的妄想。有人理解为：“不要说这话自鸣得意；不要用这样的话来催眠，不要以为进了愚人的乐园。”注意：我们心里所想的，不敢说出来的，与灵魂相抵触的，欺骗自己却隐而未现的谬论，这些神都知道。毁坏人的谎言就在手里，就在舌根，许多人却矢口否认，因为羞于承认；他们为魔鬼谋利益，顺从魔鬼的伎俩。约翰向他们指出：

1. 他们的托词是：“有亚伯拉罕为我们的祖宗；我们不是外邦罪人；外邦人悔改，那是理所当然；可我们是犹太人，是圣洁的国度，是属神的子民（彼得前书 2: 9），我们哪里需要悔改？”注意：若不把主的道看作是对我们说的，是属于我们的，主的道对我们就不起作用。“（1）不要以为自己是亚伯拉罕的后裔，就不必悔改，就没什么好悔改的，以为既是亚伯拉罕的后裔，有份于神与他所立的圣约，属乎圣洁，就不必改变思想和行为。（2）不要以为你们是亚伯拉罕的后裔，就得天独厚，不需要悔改，以为可以逃避审判，逃避将来的忿怒，仿佛神看在亚伯拉罕的份上，会宽容你们不悔改。”注意：人若以为只要与义人沾亲带故就能得救，自己不必当义人，那是虚妄。人即便有敬虔的祖先，即便蒙福受了敬虔教育，在敬畏神的家庭长大，又有好友相劝代祷，但若不悔改，不活出悔改的生命，这一切有什么益处呢？我们有亚伯拉罕为祖宗，所以有份于神与他所立的圣约；作为他的子孙，我们是教会之子，是耶和华的殿（耶利米书 7: 4）。注意：许多人止步于那表面的教会会员的荣誉和身份，却没有进天堂。

2. 这托词何其愚昧，毫无依据；他们以为有亚伯拉罕为祖宗，自己就是神在世上唯一的百姓，倘若他们被剪除，神就不再有子民；但约翰指出这是愚昧的自负：我告诉你们（无论你们怎么想），神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。那时他正在伯大巴喇的约旦河施洗（约翰福音 1: 28）；伯大巴喇的意思是逾越之家，因为以色列民在那里越过约旦河。那里有十二块石头，每块代表一个支派，是约书亚所立的纪念碑（约书亚记 4: 20）。约翰说这话时，也许正指着这些石头，说神可以兴起这些石头取代以色列的十二个支派。也可能他指的是以赛亚书 51: 1，那里称亚伯拉罕是被凿而出的磐石。神既能从这磐石兴起以撒，也大可再来一次，因为在神凡事都能（19: 26）。有人认为约翰指着当时在场的外邦士兵，告诉犹太人，神要在外邦人中为自己兴起教会，将亚伯拉罕的福份赐给他们。始祖堕落，神大可随他们堕落，大可从石头中兴起另一个亚当，另一个夏娃。也可理解为：“连这些石头都可成为亚伯拉罕的子孙，不像你们这些刚硬、干枯、不结果子的罪人。”注意：这番话虽令锡安罪人沮丧，对锡安子孙却是鼓舞人心的盼望，因为不论世代如何，神在世上决不缺乏子民；犹太人沦丧，外邦人就被嫁接上去；参考 21: 43；罗马书 11: 12。

IV. 他的话对自以为稳妥的法利赛人和撒都该人以及别的犹太人来说是惊恐，他们不知道时代的征兆，不知道审判的日子（第 10 节）：“你们要四下观看，神的国近了，要审时度势。”

1. 你们所面临的试炼何其严峻，千钧一发：现在斧子已经放在树根上，你们仗着自己的好品行，但不会很久的；若不及时真心悔改，就要灭亡，且是不可避免的。要知道神的审判比以往任何时候都来得快，并且要从神的家起首（彼得前书 4: 17）：神给你们条件优越，时日就少。是了，我必快来（启示录 22: 20）！他们正面临最后的试炼；再不悔改就没有机会了。

2. 若不悔改，你们的下场何其痛苦，何其严酷。约翰在此宣告斧子已经放在树根上，表示千钧一发；每一棵树，不论有多大恩赐，多大荣誉，不论外表多么华丽青翠，只要不出果子与悔改的心相称，就要砍下来，逐出神的园子，不再有地位，还要丢在火里，就是神忿怒的烈火，那才是不结果子的树该去的地方，除了烧掉，还有什么用呢？树若不结果子，就该当燃料。可能这指的是罗马人毁灭耶路撒冷，那次不像别的审判，不是扔几根枝条，也不是砍下树身留着根，乃是彻底的、最后的、不可扭转的全民毁灭，凡死不悔改的都要灭亡。神必成就这一切，他的忿怒必大大临到他们。

V. 他的话关乎耶稣基督的教导，所传的都以基督为中心。基督的传道人都不传自己，乃是传基督。这里说的是：

1. 基督的荣耀远在约翰之上。约翰说到自己，语气何等谦卑，好叫基督显为大（第 11 节）：“我是用水给你们施洗，我能做的只有这个。”注意：圣物的意义不在主持圣礼的人，他们只能做到

表面，唯有基督才能把真实的事表达出来。参考哥林多前书 3: 6；列王纪下 4: 31。但那在我以后来的，能力比我更大。约翰虽很有能力，具备以利亚的心志能力（路加福音 1: 17），但基督更有能力；约翰虽大，主也看他为大（凡妇人所生的，没有一个大过他；11: 11），但他却觉得自己在主的仆人中连最微不足道的角色都配不上，就是给他提鞋也不配。（1）他明白相比之下，基督何其伟大。注意：忠心的传道人一想到耶稣基督比他们大，就大得安慰；他们所力不能及的，基督可以替他们成就，也可以藉着他们成就；他的力量在他们的软弱上显得完全（哥林多后书 12: 9）。（2）他明白相比之下，自己何其卑微，连给他提鞋也不配！注意：神赐尊荣给我们，我们就当谦卑，看自己为小，甘愿卑微，使基督显为大；甘愿无有，使基督得着万有。

2.人人都当等候基督，他很快就要出现。先知预言约翰要奉差遣预备基督的道，随后马上说：你们所寻求的主必忽然进入他的殿，他必坐下如炼净银子的（玛拉基书 3: 1, 3）。以利亚来过以后，那日临近，势如烧着的火炉（玛拉基书 4: 1），施洗约翰指的似乎就是那日。基督要来，将自己的百姓分别出来：

（1）藉着他那大有能力的恩典动工；他要用圣灵与火给你们施洗，给你们当中的一部份人施洗。注意：[1.]唯有基督才能用圣灵施洗。他曾用圣灵施洗，叫众使徒领受圣灵的特殊恩赐，还引用了约翰的这些话（使徒行传 1: 5）。如今他仍用圣灵施洗，将圣灵的恩典和安慰赐给凡求告他的人；参考路加福音 11: 13；约翰福音 7: 38-39；使徒行传 11: 16。[2.]凡受圣灵洗礼的，都受火的洗礼；神的七灵以七盏火灯（启示录 4: 5）的形式出现。火不是发光吗？圣灵也是光明的灵。火不是发热吗？得着圣灵的也心里温暖。火不是燃烧吗？审判的灵乃是燃烧的灵，要把败坏的渣滓燃烧尽净。火不是一点就着吗？火焰不是向上窜吗？圣灵也洁净人的灵魂，像圣灵一样，也向往天上。基督说：我来要把火丢在地上（路加福音 12: 49）。

（2）藉着他那最终的审判（第 12 节）；他手里拿着簸箕。他有分辨的能力（他是父神的永恒智慧，能看清万物的真相），他又有分辨的权柄（审判的事全交与他），这就是他手里的簸箕；参考耶利米书 15: 7。如今他已坐下如炼净银子的。这里请注意：[1.]可见的教会就是基督的打谷场；我被打的禾稼，我场上的谷啊（以赛亚书 21: 10）！圣殿预表教会，建造在谷场上。[2.]场上有麦子也有稗子。真信徒好比麦子，坚实饱满，有用有价值；假冒为善的人好比稗子，轻飘空洞，无用无价值，随风飘去。麦子和稗子，好的和坏的，如今混在一起，都口称有信仰，也都在可见的团体中。[3.]日子将到，打谷场要扬净，麦子和稗子要分开。今世常有这样的事发生，那时神呼召自己的百姓离开巴比伦（启示录 18: 4）。然而最后的审判才是那大筛选、大分辨的日子，那时各样的理论和工程都被裁定（哥林多前书 3: 13），各样的人也都被裁定（25: 32-33），圣徒和罪人要永远分开。[4.]天堂是耶稣基督的粮仓，他很快就要把他的麦子收到里面去，一粒也不会失落；他要聚敛他的百姓，好比采摘熟透的果子。死亡好比收割的镰刀。圣徒被收到天堂，不再散居各地；他们享受平安，不再有危险；他们远离外在的败坏，也远离内心的败坏，在他们当中没有糠秕。他们不但要收在谷仓里（13: 30），还要收在仓房里，全然洁净。[5.]地狱是不灭的火，要烧尽糠秕；那是假冒为善之人和不信之人的份，是对他们的刑罚，是永远灭亡。所以，摆在我们面前的，是生与死，是善与恶；如今我们在地里如何，将来在场上也如何。

耶稣受洗

13 当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。14 约翰想要拦住他，说：「我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？」15 耶稣回答说：「你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义（或译：礼）。」于是约翰许了他。16 耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵彷彿鸽子降下，落在他身上。17 从天上有声音说：「这是我的爱子，我所喜悦的。」

主耶稣那时大约三十岁，他自童年起，就一直隐居在加利利，默默无闻；如今经过了漫漫长夜，公义的日头（玛拉基书 4: 3）终于在荣耀中升起。日子满足的时候到了，基督要开始履行他的先知职任。他不选耶路撒冷为起点（尽管他和别人一样，每年三次去那里守节），而是选了约翰施洗的地方，因为聚集在他那里的，都盼望以色列的安慰者（路加福音 2: 25），也只有这些人才欢迎他。施洗约翰比救主大六个月，他开始传道施洗，想必也比基督的出现早六个月；他在约旦河一带预备主的道，也花了六个月，这段时间的成就超过了先前历代的成就。基督从加利利来到

约旦河要受洗，这教导我们，只要在艰苦劳累中不退缩，便可有机会藉着圣礼亲近神。宁可走很远的路，也不能错过与神相通的机会。寻找，就寻见（7：7）。

从基督受洗这件事，我们注意到：

1. 约翰勉强同意为他施洗（第 14-15 节）。基督居然主动来受约翰的洗，那无罪的（哥林多后书 5：21）居然服在悔改的洗礼之下，这表现出基督的极大谦卑。注意：基督出来传道，先传谦卑的道，并且身体力行，向所有的人传，尤其是向年轻的传道人传。基督注定要得最高荣耀，可他第一步却如此自降为卑。注意：凡升为高的，必先降为卑。尊荣以前，必有谦卑（箴言 18：12）。基督来见约翰，这是给约翰的极大尊荣，是肯定他的事工。注意：凡归荣耀给神的，神必赐他尊荣。这里说的是：

1. 约翰想拦阻他受洗（第 14 节）。约翰想要拦住他；这好比基督要替彼得洗脚，彼得也想拦住他（约翰福音 13：6，8）。注意：基督满有恩典的降卑如此出人意料，连最有信心的人都觉得不可思议，又如此高深莫测，连最明白他心意的人也不能立即看出其中的意义，只能愚昧不能陈说（约伯记 37：39），违背他的意愿。谦卑的约翰觉得这殊荣太大，过于他所能接受的；他的话很像他母亲对基督母亲所说的话：我主的母到我这里来，这是从哪里得的呢（路加福音 1：43）？当时约翰的名声很大，人人尊敬，但他仍十分谦逊！注意：人若名声大却仍以谦卑为怀，神必有更大的尊荣为他存留。

（1）约翰觉得他应该受基督的洗：我当受你的洗，我当受圣灵和火的洗，那是基督的洗礼（第 11 节）。[1.] 约翰虽从母腹里就被圣灵充满（路加福音 1：15），但他仍承认自己要受圣灵的洗。注意：人即便大有神的灵，只要还在这个不完美的世界，就知道自己仍需要神的灵，需要仰望基督把神的灵赐给他们。[2.] 虽然凡妇人所生的，没有一个大过约翰（11：11），但他仍需受洗；他既是妇人所生，就如同其他亚当的后裔，已被玷污，并承认需要洁净。注意：灵魂越纯净，越明白自己有不洁之处，也越迫切寻求属灵的洁净。[3.] 他当受基督的洗；基督能洗净我们，除他以外别无他人；我们当受他的洗，不然就必灭亡。注意：再良善再圣洁的人，也需要基督；他们越良善，就越明白自己有此需要。[4.] 这句话是当着众人说的；人人都景仰他，当他是弥赛亚；他却公开承认他当受基督的洗。注意：大人物承认自己若没有基督和他的恩典就必灭亡，这并不丢脸。[5.] 约翰出来传道，在基督以先，他却承认当受他的洗。注意：出生在基督之前的也倚靠他，得益于他，定睛于他。[6.] 约翰忙于帮助别人的灵魂，也很关心自己的灵魂：我当受你的洗。注意：传道人向别人传道，替别人施洗，应当视如向自己传道，自己受圣灵的洗。自己先要谨慎，要能救自己（提摩太前书 4：16）。

（2）所以他觉得基督不该受他的洗：你反倒上我这里来吗？圣洁的耶稣远离罪人，居然要受罪人的洗，并以罪人的身份，与别的罪人一同受洗！这怎么可能呢？我们应该如何解释呢？注意：基督来到我们当中，真令人诧异。

2. 基督不让约翰阻拦他（第 15 节）：耶稣回答说：你暂且许我。基督悦纳约翰的谦逊，却不接受他的阻拦；他一定要成就此事，并且坚持要用自己的方式，这是合宜的，尽管我们不明白，也说不上理由来。

（1）基督执意要受洗：你暂且许我。约翰说他当受基督的洗，这点基督并不否认，但他还是要受约翰的洗。你暂且许我，你暂且忍耐。注意：天下万务都有定时（传道书 3：1）。为何是暂且？到底是为何呢？[1.] 基督暂且处在卑微之中：他倒空自己，反倒虚己；他不但有人的样子（腓立比书 2：7-8），还成为罪身的形状（罗马书 8：3），他要受约翰的洗，仿佛需要得洁净，尽管他全然洁净；他虽无罪，却替我们成为罪（哥林多后书 5：21）。[2.] 约翰的洗礼暂且很有名望，神暂且藉着他的洗礼做自己的工；这是暂时的，所以耶稣暂且受水洗；而他圣灵的洗礼则为日后存留，不多几日（使徒行传 1：5）。约翰的洗礼是为眼下，是暂且得荣耀，好叫那些前来受洗的得着鼓励。注意：人若大有恩赐和恩典，就当谦卑殷勤参加圣礼，为圣礼作见证，为他人作榜样。神所承认的，我们一旦看见，就当承认。约翰暂且显为大，就让他显为大；不久他将衰微，那时就让他衰微。[3.] 这不过是暂且，因这是基督现身的时候，是个好机会；参考约翰福音 1：31-34。他就是这样，用受洗这件事显明给以色列人，且有天上的奇事为证，真是谦卑，自己卑微。

(2) 基督要受洗的理由是：因为我们理当这样尽诸般的义。注意：[1.]基督为我们所做的一切都礼数周全，都是合宜的（希伯来书 2: 10; 7: 26）；我们不但要努力做喜欢做的，也要努力做应当做的，不但要做必须做的，也要做那可爱的、有美名的（腓立比书 4: 8）。[2.]主耶稣把自己所当做的，视为尽诸般的义，意思是（按照维特比博士的解释）谨守神的一切典章，表示甘愿遵行神公义的诫命。他理当以神为义，认同神的智慧，差派约翰藉着悔改的洗礼预备道路。我们理当提倡良善，鼓励良善，学他的样式，谨守神的诫命。基督每逢提起约翰和他的洗礼，都赞不绝口，他还亲自受洗。故此他先是以身作则，然后才教导人；传道人也当如此。由此基督成全了律法条例，成就了诸般洗濯的规矩；他向自己的教会提倡福音的洗礼，给予尊荣，表示他很看重。基督理当受约翰的水洗，因为这是神所命定的；他又理当反对法利赛人的水洗，因为那是人所发明的，是强加于人的；他赞同他的门徒拒绝法利赛人的洗。

这既是基督的意愿，又有这样的理由，约翰就同意暂且许他。先前基督赐他尊荣，他谦卑婉拒，如今基督嘱咐他服事，他又谦卑遵行。注意：不可以谦卑为由，拒绝尽自己的责任。

II. 天上特别显出荣耀来，表示神隆重悦纳基督受洗（第 16-17 节）：耶稣受了洗，随即从水里上来。别人受了洗，都承认他们的罪（第 6 节），但基督无罪可认，就随即从水里上来。我们的译本是这样，但实际上不对，原文应该是离开河水，就是离开河边，离开他下去受洗的地方，也就是说，他洗了头或脸（约翰福音 13: 9）；这里没有提他脱衣、穿衣，倘若他受了浸礼，这些细节是免不了的。他随即上来，带着极大的兴奋和决心开始做工，不愿浪费时间。我有当受的洗还没有成就，我是何等地迫切呢（路加福音 12: 50）！

他从水里一上来，人人都定睛看他：

1. 天忽然为他开了，要彰显穹苍以外的，至少向他彰显。（1）这是鼓励他继续努力，是把将来的荣耀和喜乐摆在他前面（希伯来书 12: 2）。天开了，要接受他，如今他的工刚刚开启，一旦成就就接受他。（2）这是鼓励我们接受他，顺服于他。注意：天堂为世人打开，是在耶稣基督里，也藉着耶稣基督。罪孽关闭了天，拦阻了神与人之间的友好往来；如今基督为一切信他的打开了天国的门。神的光和爱倾注在世人身上，我们得以坦然进入至圣所（希伯来书 10: 19）。我们从神领受了怜悯，如今尽本份回报他，这一切都是藉着耶稣基督，他好比那梯子立在地上，梯子的头顶着天（创世记 28: 12），我们唯有藉着他，才能坦然与神相通，才能盼望将来进入天堂。基督受洗的时候天开了，这是要教导我们，谨守神的圣礼，就能盼望与神相通，盼望神的交通。

2. 他看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。基督看见了（马可福音 1: 10），约翰也看见了（约翰福音 1: 33-34）；也许当时在场的都看见了，因为这是为他举行的加冕礼。请注意看：

（1）他看见神的灵降下，落在他身上。在旧世界的起初，神的灵运行在水面上（创世记 1: 2），像鸟徘徊在巢穴；照样在新世界的起初，基督自己就是神，本不必受圣灵，但经上预言说耶和华的灵必在他身上（以赛亚书 11: 2; 61: 1），于是他在此受圣灵。[1.]这是因为他要成为先知；凡是先知，都藉着神的灵说话，都有神的灵临到他们。基督要履行先知的职任，并非藉着他的神性（维特比博士说），乃是藉着圣灵的感动。[2.]这是因为他要成为教会的头；圣灵落在他身上，又藉着他落在一切信徒身上，赐给他们恩赐，恩典和安慰。贵重的油浇在头上，又流到衣襟（诗篇 133: 2）；基督为人领受恩赐，为的是将各样的恩赐赏给人（以弗所书 4: 8）。

（2）神的灵仿佛鸽子落在他身上；我们不能确定这是一只又真又活的鸽子，还是像普通的异象，鸽子只是比喻。倘若真有一个形状（路加福音 3: 22），那绝不可能是人的形象，因为肉眼可见的人的样式只适用于第二位格；用天上飞鸟的形状，那是最合适的（当时天开了），而各样的飞鸟中，又数鸽子最有意义。[1.]基督的灵是鸽子般的灵，不是愚蠢无知的鸽子（何西阿书 7: 11），乃是无瑕无疵的鸽子。圣灵降下，不用飞鹰的形状，因为飞鹰虽有王家风范，却是捕食的鸟；圣灵用的是鸽子的形状，鸽子是最驯良、最没有攻击性的鸟。基督的灵就是如此：他不争竞，不喧嚷（12: 19）；基督徒都当如此，要驯良像鸽子（10: 16）。鸽子的眼力极佳，经上将基督的眼（雅歌 5: 12）和教会的眼（雅歌 1: 15; 4: 1）都比作鸽子眼，因为他们同为一灵。鸽子常哀鸣（以赛亚书 38: 14），基督也常流泪，悔改的灵魂好像谷中的鸽子哀鸣（以西结书 7: 16）。[2.]鸽子是唯一可用来献祭的鸟类（利未记 1: 14）；基督藉着永远的灵，将自己无瑕

无疵献给神（希伯来书 9: 14）。[3.]挪亚洪水退去的消息由鸽子传来，口中衔着橄榄枝；与神和好的好消息由仿佛鸽子的圣灵传来，这是合宜的。这说明神以良善待人，说明他向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念（耶利米书 29: 11）。斑鸠的声音在我们境内也听见了（雅歌 2: 11）；迦勒底译本译作：圣灵的声音。神在基督里与世人和好，这大喜的消息藉着鸽子的翅膀传给我们。

3.为了诠释并成全这隆重的场面，从天上有声音说；我们有理由相信，在场的人都听见了。圣灵以鸽子的形状彰显自己，而父神则用声音彰显自己；颁布律法时，众人只听见声音，却没有看见形像（申命记 4: 12）；福音来临时也是如此，这诚然是福音，是从天上传来的最好消息，因为这声音明确表示神全然喜悦基督，且在基督里全然喜悦我们。

（1）看看神如何认主耶稣：这是我的爱子。请注意看：[1.]神突出与他的关系：我的子。耶稣基督是神的儿子，是永恒的存在，是首生的，在一切被造的以先（歌罗西书 1: 15；希伯来书 1: 3）；他是神的儿子，是藉着超自然的受孕，之所以称为神的儿子，是因为他藉着圣灵感孕（路加福音 1: 35）；不仅如此，他是神的儿子，因为神特别命定他担当救世主的工作和职任。他成为圣洁，封上了印，奉差遣，作了父神的工师（箴言 8: 30），为神所命定：我也要立他为长子（诗篇 89: 27）。[2.]神突出对他的爱：我的爱子，心爱的子，是爱之子（歌罗西书 1: 13），在永恒中就在父神的怀里（约翰福音 1: 18），日日为他所喜爱（箴言 8: 30），尤其是他作为中保，在拯救世人的过程中，他是神的爱子。他是神所扶持所拣选、心里所喜悦的（以赛亚书 42: 1）。他认同救赎的约，喜悦按神的旨意行，所以父神爱他（约翰福音 10: 17；3: 35）。要观看，要惊奇（使徒行传 13: 41），你看父赐给我们是何等的慈爱（约翰一书 3: 1），竟然舍弃他的爱子，叫他为那惹他忿怒的世代（耶利米书 7: 29）受苦受死；更有甚者，神之所以爱他，是因为他为羊舍命（约翰福音 10: 11）！现在我们知道神是爱我们的；因为他没有将他的儿子，就是他独生的儿子，留下不给我们（创世记 22: 12），而是为我们献了赎罪祭。

（2）再看看神如何愿意在基督里认我们：他是我的爱子，不只是喜悦与他同在，乃是喜悦在他里面。凡在基督里的，愿意凭信心与他联合的，神都喜悦。在此之前神不喜悦世人，如今他的怒气转离，且在爱子里施恩给我们（以弗所书 1: 6）。让世人都看看，这位赐平安的，这位中保，向我们两造接手（约伯记 9: 33），若不藉着他，没有人能到父那里去（约翰福音 14: 6）。我们藉着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭（彼得前书 2: 15），因为他就是洁净供物的祭坛。在基督以外，神是烈火，而在基督里，神是与人和好的父。福音的总结就在于此；这话是可信的，是十分可佩服的（提摩太前书 1: 15）。神从天上有声音宣告说，耶稣基督是他的爱子，是他所喜悦的，我们应当凭信心认同这点，说：这是我们所爱的救主，是我们所喜悦的。

第四章

施洗约翰说到基督时说：他必兴旺，我必衰微（约翰福音 3: 30）；这里就是证明。约翰给基督施了洗，作了见证，他的事奉就鲜为人知；他来要做的，已然做成，前面多多谈到约翰，后面则多多谈到耶稣。日头升起，晨星就隐去。关于耶稣基督，我们在本章看到：I.他受试探，那诱惑人的三次攻击他，他一一击退（第 1-11 节）。II.他开始教导人，传道的地点（第 12-16 节）和主题（第 17 节）。III.他呼召门徒，彼得和安得烈，雅各和约翰（第 18-22 节）。IV.他给人治病（第 23-24 节），很多人跟随他，受教，得医治。

基督受试探

1 当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。2 他禁食四十昼夜，后来就饿了。3 那试探人的进前来，对他说：「你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。」4 耶稣却回答说：「经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。」5 魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶（顶：原文是翅）上，6 对他说：「你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。」7 耶稣对他说：「经上又记着说：『不可试探主—你的神。』」8 魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，9 对他说：「你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。」10 耶稣说：「撒但（就是抵挡

的意思，乃魔鬼的别名），退去吧！因为经上记着说：当拜主—你的神，单要事奉他。」¹¹于是，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。

这里说的是一场著名的短兵相接的搏斗，那是米迦勒和龙之间、女人的后裔和蛇的后裔之间、乃至与蛇本身的搏斗。搏斗中，女人的后裔受了苦，既受试探，就伤了脚跟；但那蛇的试探却被彻底击垮，所以伤了头；主耶稣大获全胜，从而确保凡真心跟从他的，都得安慰，最终也都得胜。关于基督受试探，请注意：

I. 试探发生的时间：当时；这里用了强调的语气。天开了，圣灵落在他身上，有声音宣告他是神的爱子，是救世主，这一切刚刚发生，他就立刻受试探；这时就是他最有能力与试探搏击的时候。注意：1. 蒙了大福，蒙了神的特殊恩惠，不等于远离试探。2. 享大尊荣之后，负面的事也许就接踵而至；这好比保罗去了三层天之后，就有撒但的差役来攻击他（哥林多后书第 12 章）。3. 试探尚未临到，神往往先预备自己的百姓，叫他们日子如何，力量也如何（申命记 33: 25），并且在大试炼以前，赐给他们不同寻常的安慰。4. 要确信我们是神的儿女，这是应付试探的最佳预备。圣善的灵若同证我们是神的儿女（罗马书 8: 16），我们就有能力应付邪灵一切的攻击和搅扰。

当时，耶稣刚刚守完圣礼，刚刚受了洗，就受了试探。注意：我们与神相通，撒但就会攻击我们。灵魂得了满足，就当加倍警醒。吃得饱足，就要谨慎（申命记 8: 10-14）。当时，耶稣刚开始向以色列民显现，就受了试探，那是他在隐居时从未受过的。注意：魔鬼专挑有用的、良善的、有机会行善的人，尤其是在他们开始行善的时候。西拉之子劝言道：我儿，若要事奉耶和华，就当预备受试探（德训篇 2: 1）¹。但愿年轻传道人知道会遇到什么，并妥善装备自己。

II. 试探发生的地点：旷野，也许就是摩西和以利亚禁食四十昼夜的西奈旷野，因为犹大地没有哪处旷野会有野兽如此横行（马可福音 1: 13）。基督受了洗，没有去耶路撒冷宣告他所得的荣耀，而是退到了旷野。与神相通之后，若能安静独处片时，这是好事，免得在人群中或在世事繁杂中失去所领受的。1. 基督退到旷野，有利于自己。退居给人默想的机会，与神相通；即便忙得不可开交，也应当有默想的时间，应当优先与神独处。人若不先默想神的事，就不配在众人面前传讲神的事。众人觉得基督是由神那里来作师傅的（约翰福音 3: 2），但不能让他们说：“他刚从国外回来，见多识广；”应该说：“他刚从旷野回来，刚刚与神对话，与自己的心对话。”2. 基督退到旷野，也有利于那诱惑人的，没有旁人在场，更方便攻击他。注意：独处虽对圣善的心有利，可撒但也知道如何利用我们独处来发动攻击。若是孤身跌倒，这人就有祸了（传道书 4: 10）。人若以圣洁虔诚为由，与世隔绝，隐居沙漠，就会发现这样做非但不能躲避属灵的仇敌，还会失去圣徒相通的益处。（1）基督退到旷野，是为了更好地彰显他得胜，任凭仇敌占尽天时地利，仍可挫败他。他可以让魔鬼占尽先机，因为这世界的王在他里面是毫无所有（约翰福音 14: 30）；但魔鬼在我们里面却不是毫无所有，所以我们要祷告，不叫我们遇见试探（6: 13），要远离危险的道。（2）基督退到旷野，是为了有机会以一己之力获胜，因为经上说：我独自踞酒榨，众民中无一人与我同在（以赛亚书 63: 3）。基督争战，无人相助。

III. 试探前的准备，有两方面。

1. 他被引到战场。他并非有意自告奋勇，而是被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。圣灵像鸽子落在他身上，使他谦卑，又使他刚强。注意：我们应当谨慎，不要落入试探；但若天意叫我们落入试探，经受试炼，我们也不要觉得奇怪，倒要加倍警惕。要靠着主，作刚强的人（以弗所书 6: 10），用坚固的信心抵挡魔鬼（彼得前书 5: 9），就必能胜过。倘若倚靠自己的力量，任凭魔鬼试探我们，那样会惹怒神，神也就任凭我们。但倘若是神的引领，我们就能盼望神与我们同去，带领我们得胜有余（罗马书 8: 37）。

基督被引到旷野，受魔鬼的试探，他是只身前往。各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的（雅各书 1: 14）；魔鬼抓住这一人性弱点，步步为营，但主耶稣没有败坏的人性，所以他稳扎稳打，如同战场上的勇士无所畏惧，受魔鬼的试探。

¹德训篇：也称西拉书，属于次经，作于主前 180 年到主前 175 年间，是天主教和东正教旧约的一部份。

(1) 基督受试探，是谦卑的表现。试探是那恶者的火箭（以弗所 6: 16），是加在肉体上的刺，是撒但差役的攻击（哥林多后书 12: 7），是筛麦子（路加福音 22: 31），是与恶魔摔跤、争战（以弗所书 6: 12），这些词都说明受试探的艰难；基督甘愿受试探，因为他降卑自己，凡事该与他的弟兄相同（希伯来书 2: 17）。正所谓：人打我的背，我任他打（以赛亚书 50: 6）。

(2) 基督受试探，胜过了撒但。没有争战就不会得胜。基督受试探，为的是胜过那诱惑人的。撒但试探了先前的亚当，并且胜了他；但他不总能获胜，末后的亚当必胜过他，必掳掠敌人（士师记 5: 12）。(3) 基督受试探，令众圣徒得安慰。基督受试探的过程表明我们的敌人狡猾、可鄙、胆大妄为，但也表明他并非不可战胜。撒但虽是壮士披挂整齐，但我们救恩的元帅比他更强壮（路加福音 11: 21-22）。我们想到基督受苦受试探，就深觉安慰，因为这表示只要我们在试探面前不妥协，受试探就不是犯罪，不过是受苦难，乃是可喜悦的。我们的大祭司知道受试探意味着什么，因他也曾受过试探，所以我们受试探的时候，他并非不能体恤我们的软弱（希伯来书 2: 18; 4: 15）；然而当我们想到基督不但受试探，还得了胜，且是为我们而得胜，就更觉安慰；这不仅意味着我们苦苦与之较量的敌人被挫败，被解除了武装，也意味着基督得胜，我们也有份，靠着基督我们已经得胜有余了（罗马书 8: 37）。

2. 他上战场前先禁食；凡较力争胜的，诸事都有节制（哥林多前书 9: 25）；但基督更胜一筹，他禁食四十昼夜，与旧约中那颁布律法的摩西和信仰复兴的以利亚相同。施洗约翰作为以利亚来到世上，传义道，但不行神迹（约翰福音 10: 41），好叫行神迹的荣耀为基督存留。基督不必靠禁食来治死罪孽（他并无败坏的情欲需要制伏），但他仍禁食：(1) 以此谦卑自己，表示他被遗弃，无人探问（耶利米书 30: 17）。(2) 以此任凭撒但有有机可乘，有利可图，以致在胜过撒但时更为精彩。(3) 借此使禁食成为圣洁，并向我们提倡，若天意如此，若身陷拮据，不得温饱，若有必要攻克己身（哥林多前书 9: 27），若要迫切祷告，就当禁食，这是面临试探的上好预备。义人若遭唾弃，孤立无助，只要想到他们的主也有类似经历，就可得安慰。缺吃少穿的，仍可以是天之骄子，仍在圣灵带领之下。天主教把他们的斋戒比作基督禁食四十昼夜，这是无谓的夸耀，是迷信，我们国家的法律也明文禁止（伊丽莎白国法第 5 卷第 5 章第 39-40 条）。他禁食四十昼夜，当时并不觉得饿，与神相通对他来说好比吃喝，但他后来就饿了，表示他是完全的人；他取了人性的软弱，替我们赎罪。人吃饱就跌倒，且常犯罪，所以基督饿了。

IV. 试探本身。撒但这一系列的试探，目的是要基督犯罪得罪神，不能为世人的罪作挽回祭。魔鬼无论如何伪装，其真正意图是：1. 叫他怀疑父神的良善；2. 叫他臆想父神的能力；3. 叫他夺取父神的荣耀，归给魔鬼。前两个回合，魔鬼只是引诱，看似无辜，实际上却表现出那诱惑人的狡猾；最后那个回合，魔鬼亲自参与，显得迫不及待。前两个回合曲折迂回，需要极大的智慧方能识别；最后那个回合则直截了当，需要极大的决心方能抵挡；而在这一切试探中，魔鬼都失败了。

1. 魔鬼试图叫他怀疑父神的良善，不相信父神眷顾他。

(1) 这回合试探如何操作（第 3 节）：那试探人的进前来。注意：魔鬼就是那试探人的，所以叫做撒但一抵挡者；凡引诱我们犯罪、做撒但的差役、替撒但办事、成全撒但用意的，都是我们最大的敌人。这里强调撒但是那试探人的，因为他曾试探我们的始祖，如今仍在试探我们；凡试探人的，都藉着他试探人。那试探人的进前来，不慌不忙，不像后来在客西马尼园那样；倘若撒但装作光明的天使（哥林多后书 11: 14）的模样，此刻就是，俨然像个良善聪慧的守护天使。

请注意看那试探人的何其狡猾：把第一回合的试探与先前发生的事关联起来，增加了试探的强度。[1.] 基督自己先饿了，所以魔鬼的提议似乎无懈可击，不过是吩咐石头变成食物，维系生命。注意：利用我们的环境，暗藏试探攻击，这是撒但的伎俩。这样的手段相当可鄙，应当警醒；他利用我们的弱点越巧妙，我们就越不能给他有机可乘。基督饿了，又身在旷野，一无所有；这时魔鬼就发动攻击。注意：缺吃少穿是极大的试探，容易引起不满或不信，叫人采用不法手段求解脱，借口说穷极无奈，还说饥饿击穿石墙；这些其实都不是理由，神的律法应当比石墙更为坚固。亚古珥祈求远离贫穷，不是不愿受苦受责，乃是因为贫穷是一种试探：恐怕我贫穷就偷窃（箴言 30: 9）。所以人若沦为贫穷，更当加倍警醒；宁可饿死，也不能在罪孽中苟活。[2.] 基督刚刚被天上来的声音宣告为神的儿子，魔鬼却引诱他对此产生怀疑：你若是神的儿子。魔鬼若不

知神的儿子要降世，必不会说这样的话；他若不知他就是神的儿子，也不会说这样的话；基督若非暂且遮掩他的荣光，魔鬼若非厚颜无耻，他也不敢说这样的话。

第一，“你应该问一问，你到底是不是神的儿子；你若是神的儿子，是那承受万有的（希伯来书 1: 2），为何落得如此地步？神若是你的父，他不可能眼看着你挨饿，因为树林中的百兽是他的（诗篇 50: 10, 12）。诚然，从天上有声音说，这是我的爱子，但这想必是幻觉，你上当了；倘若神是你的父，那他必是不仁不义的父。”注意：1.撒但试探义人，就是要诋毁他们与父神的关系，叫他们不再倚靠他，不再向他尽本份，不再与他相通。圣善的灵安慰众弟兄，他见证他们是神的儿女；而邪灵则控告众弟兄，竭力动摇圣灵的见证。2.撒但常把世间的苦难、匮乏和重担当作证据，来诱使神的百姓怀疑自己具有神儿女的身份，仿佛苦难不能与父神的慈爱并存，实际上苦难恰恰来自父神的慈爱。若能像圣约伯那样说：他虽杀我，虽使我挨饿，我仍信靠他¹，尽管他表面上攻击我，我仍爱他像朋友，这样的人知道如何回击这样的试探。3.魔鬼意在动摇我们对神话语的信心，诱使我们怀疑神话语的真实性。他引诱始祖就是这样的：神岂是真说（创世记 3: 1）？想必没有说。这里也是一样：神岂是真说你是他的爱子吗？想必没有这样说，即便说了，也说得不对。人若开始怀疑神话语的真实性，那就是给魔鬼留地步（以弗所 4: 27），因为魔鬼是说谎之人的父（约翰福音 8: 44），专门抵挡神真理的话语。4.魔鬼千方百计叫人对神有偏见，以为神不善良，不信实，全心信靠他的，都被离弃或遗忘。魔鬼试图叫始祖心生歧见，以为神禁止他们吃分别善恶树上的果子，是不愿让他们得益处；这次他如法炮制，让我们的救主以为父神离弃了他，任凭他自生自灭。这样的诡计毫无道理，很容易被揭穿。倘若因为基督饿了就说他不过是一个人，那他禁食四十昼夜而不饿，为何不承认他是神的儿子呢？

第二，“如今你有机会证明你是神的儿子（第 3 节）：你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物，以此证明（也许当时刚好有一堆石头在他面前）。施洗约翰不久前刚刚说过，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来（3: 9）；所以毫无疑问，神也有能力从石头中给他的儿女兴起食物来；倘若你有这样的能力，现在正是时候，把这能力使出来吧。”他不是说：求你的父把这些石头变成食物，而是吩咐这些石头变成食物；你的父离弃了你，你自己动手吧，不必领他的情。魔鬼真是恬不知耻，为达目的不择手段，一心叫人不要倚靠神，心生靠自己的观点。

（2）基督如何抵挡试探，并且得胜。

[1.]基督不吃这一套。他没有吩咐这些石头变成食物，不是因为沒有能力，乃是不愿意。为何不愿意呢？从表面来看，此事似乎并无不妥，然而事实是，试探越看似合理，表面越无大碍，就越危险。此事似乎值得商量，但基督立刻意识到草地藏着毒蛇，于是不愿做。第一，这是怀疑他听见天上声音的真实性，是重新审视那早已确定的事。第二，这是不信任父神眷顾他，是限定神的具体作为。第三，这是妄自尊大。第四，这是讨好撒但，按他的提议行。有人也许会说：这是上策；然而凡等候神的，采纳魔鬼的建议绝非上策；这好比求问以革伦的神，实际上以色列中有神可以求问（列王纪下 1: 16）。

[2.]他予以回击（第 4 节）：他回答说：经上记着说。值得注意的是，基督每次回击并挫败撒但的试探，都说“经上记着说”。他自己就是永恒的道，不必引用摩西的书就能表达神的意愿，但他仍尊崇圣经，为我们立下榜样，引用律法书；并且他对撒但说这样的话，表示他认定撒但也知晓经上的话。魔鬼的儿女颇知神书中所写的，这是有可能的；魔鬼也信，却是战惊（雅各书 2: 19）。我们任何时候受了试探，也当如此行，用这样的话来抵挡并击退试探：经上记着说。神的话是圣灵的宝剑，在一切属灵装备中，那是唯一进攻性的武器（以弗所书 6: 17）；大卫提到歌利亚的刀时说：这刀没有可比的（撒母耳记上 21: 9），也许我们可以借用他的话来形容圣灵的宝剑：在属灵争战中，这刀没有可比的。

基督的回答和其余的回答一样，都取自申命记。申命记一词的意思是第二律法，里面很少提到律法条例；利未祭祀和洁净条例虽都是神所设定的，却不能赶逐撒但，圣水和十字架都是人所发明的，更不能赶逐撒但；但道德诫命和福音应许，加上信心，这些乃是在神面前有能力（哥林多后书 10: 4），可以战胜撒但。这段经文引自申命记 8: 3，那里说的是神为何要给以色列人吃吗

¹钦定本及多种译本将约伯记 13: 15 上半句译为：他虽杀我，我仍信靠他；或译：他虽杀我，我对他仍有指望。

哪，因为他要他们知道，人活着不是单靠食物。基督引用了这句话。以色列是神的儿子，蒙召出了埃及（何西阿书 11: 1），基督也蒙召出了埃及（2: 15）；以色列民当时在旷野，当时基督也在旷野，也许还是同一个旷野。第一，魔鬼想让他怀疑自己是神的儿子，因为他正在挨饿；他说：不，以色列民是神所关爱、所抚养的儿子（使徒行传 13: 18），但神还是让他们吃苦。那句经文后面紧接着说：神管教他们，好像人管教儿子一样（申命记 8: 5）。基督既是神的儿子，就学会顺服。第二，魔鬼想让他怀疑父神的慈爱和眷顾。他说：不，那样就会重蹈以色列民的覆辙；以色列民在匮乏的时候说：耶和华是在我们中间不是（出埃及记 17: 7）？他还能赐粮食吗？还能给他的百姓预备肉吗（诗篇 78: 20）？第三，魔鬼想让他饿了就赶紧找吃的，而神因智慧和圣洁的缘故，使以色列民先挨饿，然后才给他们吃，好让他们谦卑下来。神要他的儿女在匮乏时仰望他，等候他。第四，魔鬼想让他自己找吃的。基督说：不，有这必要吗？人没有食物也能活着，这是早已证明了的，无可置疑，以色列人在旷野活了四十年，只吃吗哪。诚然，在一般情况下，神叫人从地里收粮食（约伯记 28: 5），但他也可随己意用其它方式维系人的生命；耶和海口里所出的一切话，神所命定的，都像食物，能叫人饱足，生活愉快。神若不祝福，人即便得了食物，也没有营养（哈该书 1: 6, 9；弥迦书 6: 14）；食物是生命的杖，但神的祝福则是食物的杖，所以人即便缺乏食物，也可从别处得养份。摩西和以利亚禁食，神照样养活他们，现在基督也禁食四十昼夜；神用天粮养活以色列人，那是天使的食物；神还行神迹，差遣乌鸦叼食物给以利亚，还有一次叫寡妇的食物增添多倍（列王纪上第 17 章）；所以基督不需要把石头变成食物，只需信靠神用其它方法，在他饿的时候维系他的生命，正如他四十昼夜来不觉饥饿那样。注意：我们在富足时，不要以为离开神也能活，在匮乏时，也要学会倚靠神；虽然无花果树不发旺，田地不出粮食，山穷水尽疑无路，我们仍当因耶和欢欣（哈巴谷书 3: 17-18）；在这样的時候，我们不能随心所欲，不能违背他的旨意，应当谦卑祷告，按他的旨意来领受，哪怕食物短缺，也当心存感恩。基督在此把自己全然交托给神，我们要效法他；即便十分匮乏，也不能采用不法手段；参考诗篇 37: 3。耶和以勒，神必预备（创世记 22: 14）。宁可生活贫困，安享神良善的果子，也不愿生活富足，贪恋罪恶的果实。

2. 魔鬼试图让他臆想父神的能力和保護。魔鬼真是迫不及待，穷凶极恶！一计不成，又施一计。

我们在这第二回合的试探中看到：

（1）这回合试探如何操作。魔鬼见基督坚信父神必顾念他的食物，于是就引诱他臆想父神也必顾念他的安全。注意：我们或左或右，都有迷途的危险，所以要谨慎，不要避免了一个极端，反倒被狡猾的撒但引向另一个极端，不要胜过了奢靡却胜不过贪婪。最危险的极端莫过于灰心和臆想，在灵魂的事上尤其是这样。人若听了劝，相信基督能够也愿意拯救他们脱离罪孽，魔鬼就会引诱他臆想基督也必救他们于罪恶之中。人若热心信仰的事，撒但就引诱他们沦为狂热分子。

我们在这场试探中看到：

[1.] 撒但作何准备：他带他进了耶路撒冷，并非勉强他，乃是带他，和他一起进城。我们不确定基督是步行前往、走楼梯上到殿顶，还是直接飞过去；无论如何，此时他站在殿顶上；这个词可理解为塔尖，有人理解为神庙，也有人理解为城垛，原文作翅。请注意看：第一，基督何等驯良，竟容忍这一切，要叫撒但充分施展，然后再胜过他。当时基督忍耐，就如将来他受难受死，都胜过了撒但和他差役的权势，因为不论是撒但还是撒但的差役，他们的权势仅限于从上头赐给他们的（约翰福音 19: 11）。基督允许撒但的权势充分施展出来对付自己，却不允许他充分施展出来对付我们，乃是限制他，因他知道我们的本体（诗篇 103: 14），这是何等安慰人心的事！第二，魔鬼何等狡猾，竟选择这样的试探场所。他企图叫基督炫耀自己的能力，臆想神的旨意，竟带他来到耶路撒冷的公共所在，乃是人口众多的城邑，为全地所喜悦（诗篇 48: 2），又是在圣殿，乃是万众瞩目的世界奇观。他大可在在此扬名立威，引人注目，证明他是神的儿子。上一次他被引入无人关注的旷野，这一次则是在众目睽睽之下，在最引人注目的舞台上。

请注意看：1. 这里称耶路撒冷为圣城，因为此城在名义上是圣的，并且圣洁的种类仍存留（以赛亚书 6: 13）。注意：世上的城邑再圣洁，也不能叫人免于魔鬼的试探。先前的亚当受试探，是在圣园，末后的亚当受试探，则是在圣城。所以我们无论在何处，都不能掉以轻心。不仅如此，

撒但诱人陷入骄傲臆断，最容易得手的地方，就是在圣城。但我们感谢神，在天上的圣城耶路撒冷，不洁净的必不再进入（以赛亚书 52: 1），我们在那里也要彻底远离试探。2.撒但叫他站在殿顶；约瑟夫曾形容说（古史 15.412）殿顶甚高，站在上面往下看，令人头晕目眩。注意：殿顶是受试探的所在；我的意思是：（1）登高容易受试探，容易滑倒；在世兴旺发达，容易成为撒但火箭的攻击目标。神叫人跌倒，乃是叫他兴起；魔鬼叫人兴起，乃是叫他跌倒；所以我们不但要谨慎，免得跌倒，也要谨慎，免得爬太高。（2）在教会里登高尤其危险。凡大有恩赐的，居高位的，名声显赫的，都应当谦卑，因为撒但一定会瞄准他们，叫他们自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里（提摩太前书 3: 6）。站在高处的，一定要站稳。

[2.]撒但如何导演这场试探：“你若是神的儿子，可以跳下去，向全世界表明你确是神的儿子。这样，第一，人人都会羡慕你是受了上天的特别保护。他们见你从高处跳下去竟然毫发无伤，就必说（好比有土人向保罗说的那样；使徒行传 28: 6）你是个神。”传说那行邪术的西门（使徒行传 8: 9）就在这样的事上受了试探；他要证明自己是神，结果适得其反，跳下去以后受了重伤。“第二，人人都会相信你是奉了上天的特别差遣。耶路撒冷全城的人都会看见，也都会承认，你不但是超人，还是神的使者，是那立约的使者，忽然进入他的殿（玛拉基书 3: 1），忽然出现在圣城的街道上。这样一来，犹太人就会立刻相信，这样岂不省事？”

请注意：魔鬼说你可以跳下去。魔鬼不能把他从塔尖推下去，尽管那是轻而易举的。注意：撒但的权势是有限的权势；他只可到这里，不可越过（约伯记 38: 11）。魔鬼若把他推下去，那就达不到目的，那只能叫他受伤，不能叫他犯罪。注意：无论什么祸患临到我们，都是我们自找的；魔鬼只能引诱，不能强迫；他只能说：你可以跳下去，却不能把我们推下去。各人受试探，乃是被自己的私欲牵引（雅各书 1: 14），而不是被迫。所以我们要赞美神，只要不自我伤害，无人能伤害我们（箴言 9: 12）。

[3.]撒但如何引经据典：因为经上记着说：主要为你吩咐他的使者用手托着你。正所谓：扫罗也列在先知中吗（撒母耳记上 10: 11）？撒但竟对圣经这么熟，竟能随口引用！看来果真如此。注意：满脑子经文、满口经文的人，心里却仇视神，仇视一切良善，这完全有可能。魔鬼得了圣经知识，反而更加作恶，也更加不安。魔鬼向基督说：我知道你是谁（马可福音 1: 24），那是他最为心烦意乱的时候。魔鬼企图让基督自己跳下去，想让他自我毁灭，一举结果了他，结束他的救赎之工，因他总是带着嫉妒的眼光看他。他说跳下去不会有危险，天使会保护他的，因为经上有应许说：主要吩咐他的使者保护他（诗篇 91: 11）。

第一，魔鬼引用这句经文，不完全错。神果有应许，要用天使来保护圣徒。魔鬼领教过这点，因他常常攻击圣徒无果，又烦躁又愤怒，好比攻击四面有篱笆围定的约伯，如他自己所言（约伯记 1: 10）。他把神的应许应用在基督身上，这也没错，因为关于保护圣徒的一切应许主要属于他，也在他里面并且藉着他属于圣徒。保全他一身的骨头，连一根也不折断（诗篇 34: 20），这应许完全应验在基督身上（约翰福音 19: 36）。众天使也为基督的缘故保护圣徒；参考启示录 7: 5, 11。

第二，魔鬼引用这句经文，却又大错特错。也许魔鬼特别憎恨这一应许，竟蓄意歪曲，因为这应许挡了他的道，令他攻击圣徒的阴谋不能得逞。1.魔鬼错引了原话，这是别有用心。经上的原话是主的使者要保护你，如何保护呢？在你行的一切道路上保护你，而不是偏行己路的时候，不是偏离本份、放弃应许、故意脱离神保护的时候。这一点对那诱惑人的十分不利，于是他刻意略去。基督若跳下去，那是不走正路，因为神没有让他这样冒险。我们凡事理当求问圣经的话，不轻信世事，免得在别人歪曲神的话时上当；我们要效法那些贤德的庇哩亚人（使徒行传第 17 章），他们天天研读圣经。2.魔鬼错用了原话，这更是别有用心。曲解圣经纵容犯罪，那是滥用经文；人若受了试探强解经书，就自取沉沦（彼得后书 3: 16）。神的应许是坚定的，决不会落空，但魔鬼却蓄意滥用，竟用来鼓励犯罪，叫人臆想神的眷顾。注意：神施恩于人，人却更加放荡不羁，神恩待罪人，人却变本加厉犯罪，这并非新事。我们可以仍在罪中、叫恩典显多吗？我们可以跳下去，叫天使把我们托住吗？断乎不可（罗马书 6: 1-2）！

(2) 基督如何胜过这回合试探：与上一回合一样，他用“经上记着说”来抵挡，并且得胜。魔鬼滥用经文，不能阻拦基督正确使用经文；这次他引用的是：不可试探主你的神（申命记 6:16）。他的意思不是：你不可试探我，而是：我不可试探父神。原话中的代名词用复数：不可试探主你们的神；这里用了单数：不可试探主你的神。注意：唯有把神的应许当成是具体针对我们的，这样神的话对我们才有益处。撒但说：经上记着说，基督也说：经上记着说；这不表示经上的话自相矛盾。神是独一的，他的话独一，他的意念也独一；魔鬼引用的那句是应许，基督引用的这句则是诫命，而应许必须用诫命来解释和应用。以圣经解释圣经，这是最佳的解经法，凡说预言的，解释圣经的，当照着信心的程度（罗马书 12:6），与实际敬虔的程度相称。

倘若基督自己跳下去，那就是试探神：[1.]因为这是要求证明那早已证明了的事。基督早已确知神是他的父，神眷顾他，吩咐天使保护他；而若再做一次试验，那就是试探神。这好比法利赛人试探基督，地上已有这么多神迹，他们还求他从天上显个神迹（马可福音 8:11）。这是试图辖制以色列的圣者。[2.]因为这是做不该做的，还要求特殊保护。人若以为神既应许不离不弃，就偏行己路，还指望神必同在，若以为神既应许提供一切所需，就指望神必满足一切幻想，若以为神既应许保护，就随意弄险，不按常理行事，还指望事必成就，这就是臆断，是试探神。神既是我们的神，试探他就是罪上加罪；我们既以他为神，试探他就是糟践自己的特权；神既鼓励我们信靠他，试探他就是忘恩负义，与自己的本份大相径庭。这是冒犯神，而不是荣耀神。注意：神没有应许我们的，我们决不可自作聪明。

3.魔鬼试图让他陷入彻头彻尾的偶像崇拜，并且许以世上的万国与万国的荣华。这里请注意：

(1) 魔鬼如何紧逼不舍（第 8-9 节）。最恶的试探留在最后。注意：圣徒所面临的最后挑战有时来自亚纳族人（民数记 13:33），最后一击往往也是最重的一击；所以，不论受了什么试探，都当有最坏的打算，用仁义的兵器在左在右（哥林多后书 6:7），来抵挡一切攻击。

在这个回合的试探中，我们可以看到：

[1.]他把什么指给他看：世上的万国。为了把世上的万国指给他看，他带他上了一座最高的山；他为达目的，像巴勒对巴兰那样，不断更换地点。殿顶还不够高，那空中掌权者（以弗所书 2:2）就带他上到他管辖的区域。有人认为这高山位于约旦河对岸，因为这次试探后基督出现在那里（约翰福音 1:28-29）。可能这山是毗斯迦山，就是摩西与神相通、神把迦南地各国指给他看的地方（申命记 34:1-3）。配得称颂的耶稣被带到这里来，仿佛魔鬼能指给他看什么新鲜事，要他看得真切，孰不知整个世界都是他造的，也是他管的。从那里也许能看见位于犹太地的数国，但看不见万国的荣华，但撒但在其中无疑玩了把戏；可能他指给他看的，不过是一个远景，是海市蜃楼，那欺骗人的可轻易弄出这些假象来，推出惟妙惟肖的场景：君王的荣华，长袍王冠，侍者车仗，御林保镖，华丽的宝座和宫殿，城市的豪华建筑，乡村的园林田野，各样的富贵、享乐和嬉笑，引人入胜，令人痴迷。这就是指给他看的东西，带他上高山，不过是添油加醋，以假乱真；配得称颂的耶稣却不为所动，一眼就看穿了这场骗局。他之所以允许撒但为所欲为，是为了更精彩地胜过他。关于撒但的试探，这里请注意：第一，试探往往是眼目的试探，本当看清的，叫人看不见；本当不看的，叫人情不自禁。人类第一次犯罪就始于眼目（创世记 3:6）。所以我们应当与眼睛立约（约伯记 31:1），求神叫我转眼不看虚假（诗篇 119:37）。第二，试探往往因世界和其中之物而起。肉体的情欲，眼目的情欲并今生的骄傲（约翰一书 2:16），魔鬼常用这些来做文章。第三，魔鬼在试探时大大欺骗可怜的灵魂。他欺骗是为摧毁，以幻影和假象强加于人；他把世界和世上的荣华指给我们看，却不叫我们看见因贪图荣华而导致的罪恶、忧伤和死亡，不叫我们看见因情欲而起的忧虑和灾祸，不叫我们看见这王冠原是荆棘所编成。第四，对于头脑简单的粗心人来说，万国的荣华是最令人陶醉的试探，也是世人最常受到的试探。拉班的儿子们抱怨说雅各得了这一切的荣耀（创世记 31:1）；今生的骄傲是最危险的网罗。

[2.]他对他说了什么（第 9 节）：你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。请看：

第一，这承诺何其虚幻！我就把这一切都赐给你。他似乎以为他先前的试探已部份成功，已然证明基督不是神的儿子，因为他索要证据，却没有得到；于是他就在这个回合把基督当成了普通人。他说：“来吧，你说你是神的儿子，不过看来神离弃了你，让你挨饿，这证明他不是你的

父；但你若听我的，我会善待你的；把我当成你的父吧，求我的祝福，我就把一切都赐给你。”注意：人若相信撒但的鬼话，以为神离弃了他们，就很容易沦为撒但的猎物。撒但这一承诺的错谬在于：我把一切都赐给你。这一切什么呢？那不过是一张地图，一幅图画，不过是虚幻，并非真实存在，这就是他要给的，真是可观的奖赏！撒但能给的也只有这些。注意：许多人眼目盯着虚幻，真实却看不见。魔鬼的诱饵都是骗局，都是装的，是影儿，是用来骗人的，更确切地说，是人自己骗自己。世上的万国早已应许给了弥赛亚，他若是神的儿子，万国就已经属于他；撒但此时化身为良善的天使，也许还是个管理万国的天使，领受使命，专门要按着所应许的，把万国赐给他。注意：即便是神所应许的，我们也当谨慎，不可受之于撒但；倘若我们急功近利，用犯罪手段窃取神所应许的，那就是受之于撒但。

第二，这承诺的条件何其险恶：你若俯伏拜我。外邦人祭祀鬼魔，都是祭拜魔鬼（申命记 32:17），所以魔鬼也称为这世界的神（哥林多后书 4:4）；参考哥林多前书 10:20。他企图拉拢基督；基督既为人师，他就试图劝说他传外邦的假神，并引进到犹太人当中来，那时世上的万国就会蜂拥而来。这样的试探何其隐密，何其险恶！注意：再良善的圣徒也可能受试探犯大罪，尤其是当他们忧伤的时候，这些大罪包括无神论，亵渎神，谋杀，自杀等。这是他们的苦难，但只要坚决抵挡，决不屈服，那就不是他们的罪。基督也受试探，要他拜撒但。

(2) 基督如何抵挡攻击，挫败撒但，并且得胜。

[1.]他以憎恶的语气断然拒绝：撒但，退去吧！前面两次试探还略有伪装，似乎值得商榷，但这次却绝无商量余地。此事一看就是可憎之事，于是基督断然拒绝。倘若世上最好的朋友向我们提议说：你去事奉别神吧（撒母耳记上 26:19）！就当断然拒绝；参考申命记 13:6, 8。有些试探在额头上写着恶，那是公然挑战；这样的试探无需商量，要直接拒绝：“撒但，退去吧！滚吧！想都别想！”撒但先前引诱基督伤害自己，要他从殿顶跳下去，基督虽不让步，却还是听他说完；这次试探迎面袭来，他却忍无可忍：撒但，退去吧！注意：这是正义的愤慨，因为撒但的提议冒犯神的荣耀，直击他的冠冕。不仅如此，凡是可憎之物，主必恨之，我们也当恨之，丝毫不可沾边。注意：在抵挡试探中若以预防为主，若能充耳不闻撒但的甜言蜜语，这是大有好处的。

[2.]他用圣经的话断然拒绝。注意：我们在下决心抵挡罪孽的同时，也当明白为何要下这样的决心。基督所引用的经文恰到好处，引自申命记 6:13 和 10:20。当拜主你的神，单要事奉他。撒但自称光明天使，孰是孰非，基督不予理论；即便他是，也不该拜他，因为唯有神才配得敬拜。注意：回击试探要尽可能简要，一锤定音。我们的主这次引用基要原则，很有必要，人人都当遵守。注意：唯有神是配得敬拜的，这样的殊荣不可给被造之物；这是不容置疑的，神的荣耀决不可旁落他人；基督若不是神，若不与神同等（腓立比书 2:6），若不与父原为一（约翰福音 10:30），父神也不会把这荣耀给自己的儿子，叫人都尊敬子如同尊敬父一样（约翰福音 5:23）。基督引用这条关乎敬拜的法则，并且应用在自己身上：第一，表示他既降世为人，就作律法以下的人（哥林多前书 9:20）。他作为神，理当受敬拜，但他作为人，就敬拜神，在众人面前是这样，在私底下也是这样。他要求我们所做的一切，他都先要求自己；正所谓：理当尽诸般的义（3:15）。第二，表示敬拜的法则关乎永恒的责任：他虽废去或修改许多敬拜条例，但这条合乎本性的基本条例——单要事奉神，他来是要证实，要证明，并要求我们都做到。

V.这场较量至此有了结果（第 11 节）。神的儿女虽要经历许多大试探，但神必不叫他们受试探过于所能受的（哥林多前书 10:13），过于神所赐给他们的承受力。他们背负重担，经历百般的试探，都是各按其时的。

这场较量的结果是荣耀的，是基督得着荣耀，因为：

1.魔鬼被挫败，大败而去。耶稣这句话满有能力：撒但，退去吧！魔鬼离了耶稣，被迫离去。他满面羞愧，抱愧蒙羞而去。魔鬼越是胆大妄为，所受的失败就越致命。奥维德¹有言道：虽胆大妄为，仍被挫败。魔鬼使出浑身解数，以世上的万国与万国的荣华来试探他，最后发现基督并不上钩，虽胜过千万世人，却胜不过他，只好离开他，承认他不是一般人。既不可撼动，只好作罢，

¹奥维德（前 43-后 17 年）：古罗马诗人，写有著名史诗《岁时记》，与维吉尔、贺拉斯等为同时代人。

并断定这确是神的儿子，再试探下去也是枉然。注意：我们若抵挡魔鬼，他必离我们而去；我们若站住脚跟，他必投降；这好比拿俄米见路得定意要跟随自己去，就不再劝她了（路得记 1: 18）。魔鬼离开了我们的主，承认自己大败；他试图伤基督的脚跟，自己反倒伤了头（创世记 3: 15）。他离开了，因为基督无懈可击；他见自己徒劳无功，只好放弃。注意：魔鬼虽是众圣徒的仇敌，却是个被挫败的仇敌。我们救恩的元帅胜过了他，解除了他的武装；我们要做的，就是乘胜追击。

2. 圣天使前来，服事大获全胜的救主：看哪！有天使来伺候他¹。他们以肉眼可见的形式出现，魔鬼试探时也以可见的形式出现。魔鬼在攻击救主时，天使远远站着，暂时没有前来伺候，要显得他靠自己的能力胜过撒但，显得他的胜利更加辉煌；后来米迦勒动用天使与那龙和龙的使者较量，那并不是因为他非要天使不可，不是离了天使就不能得胜，而是因为他喜悦动用他们，给他们尊荣。一个天使足以带给他食物，但此时有众天使来伺候他，要见证他们尊崇他，且表示愿意随时听候差遣。看哪！这场景值得一看：（1）虽有邪恶的世界，邪灵与基督和他的教会并众信徒个人争战，但也有圣洁的世界，蒙福的天使为他们所用。我们与魔鬼争战，有众天使相助，那是极大的安慰。（2）基督得胜，天使夸胜。众天使前来祝贺基督得胜，与他同乐，归荣耀给他，荣耀他的名；那大红龙被扔下来时，在天上有大声音说：我神的救恩、能力，现在都来到了（启示录 12: 9-10）。（3）天使来伺候主耶稣，不只是带来食物，还带来他所需要的一切。基督又谦卑又得荣耀，谦卑和荣耀遥相辉映。他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着（哥林多后书 13: 4）；同样地，他因软弱受了试探，又饿又累，却因神的大能吩咐众天使来伺候他。就这样，人子享用天使的食物，好比以利亚在旷野由天使给他饼吃（列王纪上 19: 4-7）。注意：神虽允许他的百姓缺吃少穿，但也必提供他们所需，必差遣天使给他们吃的，不愿看着他们饿死。你当倚靠耶和華而行善，住在地上，以他的信实为粮（诗篇 37: 3）。

基督受试探之后得了帮助：[1.]为的是鼓励他继续他的事工，使他不但知道地狱的权势与他为敌，也知道天上的权势站在他一边。[2.]为的是鼓励我们信靠他。他既亲身受了试探，知道受试探之艰难，也必知道在试探中得帮助意味着什么，得帮助何等安慰人心。所以我们不但能盼望他体恤受试探的百姓，也能盼望他及时拯救我们脱离试探。他就像我们的麦基洗得，在亚伯拉罕打仗归来时迎接他；又好比这里的众天使，前来伺候他。

基督开始传道

12 耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去；13 后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。14 这是要应验先知以赛亚的话，15 说：西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地—16 那坐在黑暗里的百姓看见了大光；坐在死荫之地的人有光发现照着他们。17 从那时候，耶稣就传起道来，说：「天国近了，你们应当悔改！」

这里说的是基督在加利利的会堂里传道，因他降世，就是为了传道；他所施行的大救恩起先是他亲自讲的（希伯来书 2: 3），表明他心里火热，我们心里也当如此。

从基督生平故事的顺序来看，其他福音书中的一些段落，尤其是约翰福音，应该介于他受试探和他在加利利传道之间。他受试探后首次出现时，施洗约翰曾指着他说：看哪，神的羔羊（约翰福音 1: 29）！之后，他上耶路撒冷过逾越节（约翰福音第 2 章），与尼哥底母谈话（约翰福音第 3 章），又与撒马利亚妇人谈话（约翰福音第 4 章），然后才回到加利利传道。马太住在加利利，所以他讲的故事从基督公开在那里传道开始。请注意看：

1. 时间：耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去（第 12 节）。注意：圣徒受苦的喊声传到主耶稣耳中。约翰下了监，耶稣听见了，注意到了，并相应安排自己的行程：他记念被捆绑的人（希伯来书 13: 3），记念他百姓的疾苦。请注意看：1. 基督听见约翰被囚，才去到乡下，因约翰要先预备主的道，然后主才出现。天意如此，约翰必先衰微，然后基督才兴旺；不然的话，百姓就会在两者之间犹豫不决；一个说：我是属约翰的；另一个说：我是属耶稣的。约翰应当成为基督的

¹钦定本将第 11 节下半句译为：看哪！有众天使来伺候他。“天使”一词用复数。

先锋，而不是对手。日头升起，月亮和星星就隐去。约翰藉着悔改的洗礼做成了他的工，就退居一旁。两位见证人被杀，是作完了见证之后，而不是之前（启示录 11: 7）。2.他一听见约翰被囚，就去到乡下；这不只是为自己的安全起见，因知犹太地的法利赛人与他为敌，就如希律与约翰为敌，也是要弥补施洗约翰所留下的空缺，在他立下的良好根基上继续建造。注意：神为自己未尝没有见证人（使徒行传 14: 17），为教会也未尝没有向导；一个有用的器皿被挪去，他就兴起另一个，因他有灵的余力（玛拉基书 2: 15）；只要有工要做，就必如此行。我的仆人摩西死了，现在你约书亚要起来（约书亚记 1: 2）；约翰下了监，现在耶稣要起来。

II.传道的地点：在加利利；那里很偏僻，离耶路撒冷很远；那里的人受蔑视，被视为粗俗无礼，粗壮，只配当兵，不文明，不能当学者。基督到那里去，并在那里举起了福音的旗帜；他如此行，是要自降为卑；他一向以谦卑为怀。请注意看：

1.他选择的居住地：不是拿撒勒；他曾在那里长大，这里特别提到此时他离开了拿撒勒（第 13 节）。他离开拿撒勒，因为城里的人起来撵他出城（路加福音 4: 29）。他先是主动服事拿撒勒人，但他们拒绝他，拒绝他的教训，还气势汹汹恶待他；所以他离开拿撒勒，跺下脚上的尘土，见证他们的不是，因他们不愿听他的教训。拿撒勒是第一个拒绝基督的地方，因而也被他拒绝。注意：人若轻看福音，轻看救恩，公义的神就把福音和救恩的渠道挪去。凡不欢迎基督的地方，他都不久留。无知的拿撒勒人哪！巴不得你在这日子知道关系你平安的事；无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼看不出来（路加福音 19: 42）。

他往迦百农去，就住在那里。迦百农是加利利的一个城，距离拿撒勒甚远，那是个大城，人来人往。这里说那地方靠海，指的不是大海，而是提比哩亚海，是个内陆湖，也称为革尼撒勒湖（路加福音 5: 1）。迦百农离约旦河的入海口不远，属于拿弗他利支派，与西布伦相接；基督来到这里，并住了下来。有人说他父亲约瑟在此有房子，也有人说他找了个地方住；更有人说很可能他在西门彼得家落脚；但他在此居无定所，乃是在各处行善，很少休息；此地虽不是他的地方，至少有个枕头的地方（8: 20）。看来他在迦百农颇受欢迎，这里的人比拿撒勒的人强。注意：纵有人拒绝基督，自有别人接待他，欢迎他。拿撒勒人离弃他，反倒成就了迦百农人的喜乐。基督的同乡不愿蒙召，但他仍得荣耀。“迦百农啊，这是你的日子；今天你被举到天上；你要有智慧，要知道眷顾你的时候（路加福音 19: 44）。”

2.此事应了经上的预言（第 14-16 节）。这里引用了以赛亚书 9: 1-2，不过有一点出入。先知在那里预言凡藐视以马内利的，必有痛苦的幽暗落在他们身上，比西布伦和拿弗他利人所受的痛苦还要大；这些地方的人先是被便哈达掳去，那次是轻的（列王纪上 15: 20），后来又被亚述人掳去，那次严重了很多（列王纪下 15: 29）。犹太人拒绝福音，他们所受的刑罚比这两次被掳都要更重（参考以赛亚书 8: 21-22），因为被掳之人当中，有些后来脱离了捆绑，看见了大光（以赛亚书 9: 2）。这是以赛亚的本意，但经文应验有很多层面，马太在此只引用了后半句，说那些地方的人曾行走在被掳的幽暗之中，如今自由和兴旺的大光回来了，指福音在他们当中出现。

这里所提到的地方（第 15 节）：这里恰如其分地说西布伦地靠海，因为经上说西布伦必成为停船的海口（创世记 49: 13），出外可以欢喜（申命记 33: 18）。经上又说拿弗他利出嘉美的言语（创世记 49: 21），满得耶和华的福（申命记 33: 21），因从那里开始的福音诚然是嘉美的言语，叫人的灵魂满得耶和华的福。这里还提到约旦河外的地区，基督有时也在那里传道；又提到外邦人的加利利地，就是加利利北部地区，外邦人常在那里聚集，与犹太人混在一起；这里表示神的恩典为可怜的外邦人存留。基督来到迦百农，福音传遍了这些地方；公义的日头一出，就光芒四射。

关于这些地区的居民，请注意看：（1）福音临到之前的光景（第 16 节）：坐在黑暗里的百姓。注意：没有基督的人坐在黑暗里，甚至他们本身就是黑暗，好比渊面黑暗（创世记 1: 2）；他们甚至是在死荫之地的人，不只是大黑暗，像死荫混沌之地（约伯记 10: 22），还甚是危险。人若得了绝症，不能复原，虽还未死，也是身在死荫的幽谷（诗篇 23: 4）；濒临灭亡的可怜人也是如此，尽管尚未死在律法之下。最糟糕的是，他们是坐在死荫之地的人。坐姿表示不变；他们要在黑暗中一直待下去，找不到出路。坐姿也表示满足；他们在黑暗中，还喜悦黑暗；他们选择黑

暗，不要光明，甘愿无知。他们的光景真是可惨；今天有许多大国大族仍是这样的光景，我们应当以怜悯为怀，常惦记他们，为他们祷告。但人若有了福音的光，仍坐在黑暗里，他们的光景就更惨了。人若坐在黑夜的幽暗中，还能盼望日头很快升起；但人若在瞎眼的黑暗中，眼睛就不能很快睁开。我们有了光，但若不在主里做光，这光有何用处呢？（2）基督和福音临到时，他们所得的福份：这堪比夜间赶路的人盼来了黎明。注意：福音临到，光也临到；福音每到一个地方，每进入一个灵魂，都好比是天亮了（约翰福音 3: 19；路加福音 1: 78-79）。光的作用是照明，是引导；福音的作用也是如此。

这是大光，表示福音的启示清晰明亮；这不是烛光，乃是光芒四射的阳光。大光有别于律法之光，律法的影儿已然隐去。之所以称为大光，因为它显明大事，显明至关重要的事；这光经久不息，普遍大地。发现这个词表示这光越来越强。如今只是有光发现；既已黎明，这光就必越来越亮。福音的国度像一粒芥菜种，又像晨光，开头都很小，却渐渐长大，直到完全。

请注意看：有光发现照着他们；他们没有主动寻找，乃是恩典的福份临到他们。不知不觉中，这光在所命定的日子、按着神的旨意照着他们；神命定晨光、使清晨的日光知道本位、叫这光普照地的四极（约伯记 38: 12-13）。

III. 传道的内容（第 17 节）：从那时候，就是从他来到加利利、进入西布伦地和拿弗他利地的时候；他从那时候开始传道。之前他曾在犹大地传道，还收了不少门徒，并给他们施洗（约翰福音 4: 1）；但直到这时，他才开始公开全时间传道。这事工如此重大艰巨，理当步步进深，循序渐进。

基督此时传道的主题（这诚然也是他所有讲道的总纲和实质），与约翰所传的主题相同（3: 2）：天国近了，你们应当悔改！这是因为福音在各个不同时代的实质不变；福音的诫命相同，强调这些诫命的缘由也相同；即便是天上来的使者，也不敢传别的福音（加拉太书 1: 8），也要传这福音，因为这是永远的福音；应当敬畏神，藉着悔改，将荣耀归给他（启示录 14: 6）！基督很看重约翰的事工，所传的与约翰先前所传的相同。他借此表示约翰是他的使者，是他的代表，因为他的使命，与他所差遣的那一位使命相同。神也是如此，使他仆人的话语立定（以赛亚书 44: 26）。子的使命与仆人的使命相同（21: 37），都是来收果子，收那与悔改之心相称的果子。基督曾在父神的怀里，本有能力传那至高至圣、属神属天的事，若是这样，必能叫世上的学者惊叹不已，然而他却老生常谈：天国近了，你们应当悔改。[1.]他首先传悔改之道，从悔改之道说起。传道人不可急功近利，不要贪图新思想、新理论、新名词，要满足于平凡实际的东西；这话却离你甚近，就在你口中，在你心里（申命记 30: 14）。若要搜集传道的内容和话语，不必上到天边，也不必下到深渊。约翰预备基督的道，基督也预备自己的道，以悔改的教训铺路，然后渐渐显明自己的意图。人若立志遵着他的旨意行，就必晓得这教训（约翰福音 7: 17），必越来越晓得。[2.]他经常传悔改之道；无论在何处，这都是他的主题；一些人耳朵发痒（提摩太后书 4: 3），喜欢新颖变化，不爱听真正造就人的话；他们视悔改之道为陈词滥调，但基督和跟从他的人不这样认为。注意：先前传过听过的，应当再传再听，这很有益处；不过再传时应当传得更好，听得也更好，更用心；保罗传了道，再传的时候是流着泪传（腓立比书 3: 18）。[3.]他把悔改之道当成福音：“要悔改，要反省自己的所为，要回归自我。”注意：悔改的教训是正确的福音教训。朴实的施洗约翰在人眼中是哀恸忧郁之人，但不仅他传悔改之道，那甜美优雅的耶稣也传悔改之道，他的嘴唇好像蜂房滴蜜（雅歌 4: 11）。悔改的余地为人存留，这是不可言喻的恩典。[4.]传悔改之道的缘由不变：天国近了；基督升天之后圣灵浇灌下来，到那时天国才算完全临到。约翰传道说天国近了，已有一年多，此时就更近了，得救的时候更近了（罗马书 13: 11）。我们既看见那日子临近（希伯来书 10: 25），应当抓紧时间尽自己的本份。

基督呼召彼得、安得烈、雅各和约翰

18 耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安得烈，在海里撒网；他们本是打鱼的。19 耶稣对他们说：「来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。」20 他们就立刻舍了网，跟从了他。21 从那里往前走，又看见弟兄二人，西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰，

同他们的父亲西庇太在船上补网，耶稣就招呼他们，22 他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。

基督刚开始传道就收门徒；这些人当时听道，后来传道；当时见证他的神迹，后来自己行神迹。这段经文讲述他呼召的第一批门徒。

1.这是有效呼召的例证。基督每次传道都呼召众人，但这里是他具体呼召父神所赐给他的人。来吧！让我们赞叹基督恩典的权能，承认他的话是能力的杖，并且等候他那大有能力的感动。这是不同寻常的感动，是领受福音呼召所不可或缺的。人人都被召，但唯有这样的人才被选上，才是从人间买来的（启示录 14: 4）。基督向世人显现的，与向这些人显现的不同。2.这是按立的例证，是受命参与事工。基督是夫子，他设立大学府，首先要做的就是派定助手，参与教学工作。现在他开始把恩赐与人，将宝贝放在瓦器里。这是他关爱教会的早期例证。

我们在此注意到：

I.他们在何处蒙召：在加利利海边；当时耶稣正在那里行走，迦百农就在附近。关于这提比哩亚海，犹太人有一谚语，说神所造的七海中，唯独选了革尼撒勒湖；这可应用在基督身上，因他也选了此湖，常在此出入，行神迹，令其得尊荣。基督在海边默想行走，好比以撒在田里；他在这里呼召门徒，而不是去希律的王宫（高贵人中蒙召的不多），也不去耶路撒冷，不去祭司长和长老当中，而是在加利利海边；这说明基督看人，不像人看人。这不是说呼召彼得和安得烈的能力不足以呼召亚那和该亚法（路加福音 3: 2），在神凡事都能（19: 26），而是说他不论是言语还是行为，凡事都自降为卑，要表明神拣选了世上的贫穷人（雅各书 2: 5）。加利利是个偏僻的所在，居民受教育的程度普遍低下，所说的方言杂乱粗俗，只要一开口，口音就把他们露出来了（26: 73）。在加利利海边挑选门徒，并无优势可言，并不比其他加利利人强；但基督还是去那里呼召使徒，将来在他的国里当宰相，因他拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧（哥林多前书 1: 27）。

II.他们是谁。这段经文提到两对兄弟蒙召—彼得和安得烈，雅各和约翰；前面那两兄弟可能先前就认识基督，后面那两兄弟也可能先前认识他（约翰福音 1: 40-41），但直到现在才蒙召，常跟随他左右。注意：基督引导可怜的灵魂跟随他，是循序渐进的。他们曾是约翰的门徒，比别人更容易跟随基督。注意：凡顺从悔改教训的，都能享受信心的喜乐。关于这些门徒，我们可看到：

1.他们是兄弟。注意：骨肉之亲（借用使徒的话；罗马书 9: 3）一同在灵命上连于耶稣基督，这是蒙福的事。一家人同属神的家，这是家庭的荣耀和安慰。

2.他们是打渔的。这说明：（1）他们都是穷人：若拥有财产或做大生意，就不会以打渔为生，倒有可能以打渔为娱乐。注意：基督不轻看穷人，我们也不可轻看；穷人有福音传给他们（路加福音 7: 22），荣耀的泉源有时把更多的荣耀赐给最缺乏的人。（2）他们都没有学问；摩西学了埃及人一切的学问（使徒行传 7: 22），他们不同。注意：基督有时选择施恩给那些表面看来最没有恩赐的人。不过这不表示无知、不够资格的人可以擅入传道领域：不同寻常的知识和口才不是前提，但必要的能力应当在平时获得，若没有这些能力，则不宜从事这项事奉。（3）他们都是勤勉的人，从小就习惯干活。注意：在工作中任劳任怨，这是基督所喜悦的，这并不妨碍过圣洁生活。摩西曾经放羊，大卫也曾经牧羊，后来他们都蒙召做大事。闲散之人容易受撒但的试探，而不是蒙神的呼召。（4）他们都是吃苦耐劳的人；打渔这个行当，比别的行当更劳累，更危险；渔夫常过风吹雨淋的日子；他们必须守望、等待、劳苦，且出海常有风险。注意：忍受艰辛，常经风浪，最能预备人与耶稣基督相通，作他的门徒。基督的精兵应当忍受苦难。

III.他们正在做什么。彼得和安得烈当时正在撒网，雅各和约翰则正在补网；这说明他们都很勤快，尽忠职守。他们不去向父亲要钱买新网，乃是花工夫补旧网。凡事克勤克俭，这是值得称赞的。雅各和约翰正同他们的父亲西庇太在一起，随时帮助他，替他分担。注意：作儿女的关心父母，孝敬父母，这是个好兆头，说明儿女有潜力。请注意看：1.他们都做工，都很忙，并不偷闲。注意：基督来的时候我们正在做工，那真是美事。“我是否在基督里？”这是要问自己的首要问题；其次要问的就是：“我是否尽忠职守？”2.他们分工不同；两个在打渔，两个在补网。

注意：传道人做工要夜以继日，不是教导就是学习，若条件许可，总当做点什么；打渔重要，补网也很重要。

IV.蒙召的工作（第 19 节）：来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。他们先前就跟从了基督，像普通门徒那样（约翰福音 1: 37），不过他们边跟从基督，边做自己的工；这次蒙召，是要他们常跟在他左右，放下自己的职业。注意：人即便蒙召跟从了基督，仍有必要蒙召继续跟从，越跟越紧，凡从事传道工作的，尤其是这样。请注意看：

1.基督对他们有何打算：我要叫你们得人如得鱼一样；这是用他们的职业来打比方。不要因这新的荣誉沾沾自喜，他们仍要打渔；也不要因这新的工作惧怕担心，这是他们的老本行，他们仍是渔夫。基督说起属灵属天的事，常用这样的比喻，并且常用这样的语句，以平凡事贴切地阐明自己的观点。大卫蒙召牧养神的以色列，不再牧羊；他又是君王，又是牧者。注意：（1）传道人要得人如得鱼，不是毁人，乃是救人，叫人得着新生命。传道人要得人如得鱼，不为财富、荣誉、地位，不为自己，乃是为灵魂，为基督。他们为你们的灵魂时刻警醒（希伯来书 13: 17），所求的是你们，不是你们的财物（哥林多后书 12: 14）。（2）是耶稣基督叫他们如此行；我要叫你们得人如得鱼。是他装备他们，呼召他们，授权给他们，委派他们，并赐给他们智慧，得灵魂如得鱼。传道人若得这样的造就，做起工来必得安慰。

2.他们应当如何行：来跟从我。应当把自己分别出来，专心跟从他，谦卑效法他；应当跟从他，视他为领路人。注意：（1）凡为基督所用的，不论参与什么事奉，都应当首先受装备。（2）若要传讲基督，首先应当学习基督，学习关于基督的事。如果不熟悉基督的知识，如何教导别人呢？（3）若要认识基督，就应当持之以恒跟从他。众使徒为事奉做准备，就是主耶稣在他们中间始终出入的时候（使徒行传 1: 21）。跟从基督所得的学问是无与伦比的。约书亚因为服事摩西，所以最适合当他的接班人。（4）凡得人如得鱼的，都应当跟从基督，以勤勉、忠心、温柔的态度行他所行的。基督是传道人的好榜样，传道人应当与他同工（哥林多后书 6: 1）。

V.蒙召的果效。彼得和安得烈立刻舍了网（第 20 节）；雅各和约翰立刻舍了船，别了父亲（第 22 节）；他们都跟从了耶稣。注意：凡愿意跟从基督的，都当舍弃一切跟从他。每一个基督徒都当舍弃自己之所爱，舍下一切；当恨自己的父母（路加福音 14: 26），就是爱基督胜过爱父母，宁愿与他们无份，也要与基督有份；凡是委身于传道工作的，更应当摆脱今世的一切缠累，全身心投入其中，传道工作要求全心全意。

1.这彰显了主耶稣的能力，大大鼓励我们全然倚靠他的恩典。他的话何等有力，何等有效！他的话一出，事就这样成了（创世记 1: 9）。基督说：来跟从我；这句话所发出的能力与“拉撒路出来”（约翰福音 11: 43）这句话所发出的能力相同；这能力叫人心甘情愿（诗篇 110: 3）¹。

2.这表现了众门徒的可塑性，为我们立下顺服基督诫命的榜样。注意：基督的忠心仆人，个个召之即来，无论到何处都紧跟他们的主，这是他们的特性。他们不推说自己忙得很，有家庭负担，蒙召的事奉过于艰难，或自己不够资格；一旦蒙召就欣然从命，像亚伯拉罕，出去的时候还不知往哪里去（希伯来书 11: 8），只知道所跟从的是谁。雅各和约翰别了父亲：经上没有提他们的父亲后来如何，母亲撒罗米则常跟随基督；父亲西庇太无疑也是个信徒，不过跟从基督的呼召临到了年轻人。青年时期是学习的年龄，也是努力工作的年龄。祭司任职都在壮年期。

基督在加利利传道，行神迹

23 耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。24 他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癲病的、瘫痪的，都带来了，耶稣就治好了他们。25 当下，有许多人从加利利、低加坡里、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他。

这里说的是：1.基督传道不遗余力：他走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音。请注意看：1.他传什么道：天国的福音。天国就是恩典的国，荣耀的国，这里强调国度，就是那将要来的国度，那存到永远、远超世上万国的国度。福音则是这国度的宪章；这宪章包含君王的加冕誓

¹钦定本将诗篇 110: 3 中“当你掌权的日子”译为“当你发出能力的日子”。

言，他满有恩典地承诺要赦免、保护、拯救国民；这宪章还包含国民的效忠誓言，他们承诺要谨守他的法则，谋求他的荣耀；这就是天国的福音。基督亲自传这福音，为的是坚固我们对福音的信心。2.他在何处传道：在会堂；不是只在会堂，而是主要在会堂；那里是热闹的街头，是智慧呼喊的所在（箴言 1: 20-21）；那里是信仰敬拜的热闹所在，里面的人有望接受福音；那里是诵读旧约经文的所在，只要解释经文，就能引出天国的福音。3.他传道何等不遗余力：他走遍加利利教训人。他大可下令招聚所有人来见他，但他主动去见他们，表示他谦卑俯就。他等候，要施恩给他们（以赛亚书 30: 18）；他来，为要寻找、拯救丧失的人（路加福音 19: 10）。约瑟夫说加利利的城镇超过两百个；这些基督全都走遍了，至少走遍了一大半。他周流四方行善事（使徒行传 10: 38）。从未有过像基督那样不知疲倦的旅行佈道者；他走遍各城各乡，寻找丧失的罪人，叫他们与神和好。这是给传道人的榜样，行善事要全力以赴；务要传道，无论得时不得时，总要专心（提摩太后书 4: 2）。

II. 基督是大能的医生；他走遍各地，不但用话语教训人，也用话语治病；他显为大，超乎万名。他发命医治他们（诗篇 107: 20）。请注意看：

1. 他医治什么病症：所有的病，没有例外，他医治百姓各样的病症。有些病被称为医生的羞愧，就是无论医生用什么药，都不得痊愈；但即便是这样的顽疾，也成就这位医生的荣耀，因他把一切害病的都治好了。他的话能治百病。

这里用了三个常用字来表达他治愈百病：一切害病的：指瞎眼、瘸腿、热病、水肿等；各样疾病：指内出血、肺炎等；各样疼痛：指痛风、结石、抽搐等折磨人的病；不论急性还是慢性，不论是疼痛性还是消耗性，基督只要一句话，就手到病除。

这里具体提到了三种病：癫痫，那是身体的最大软弱；瘫痪，那是意念的最大创伤；被鬼附，那是身体和意念的双重灾难；但基督把他们都治好了，因他是灵魂和身体的大医生，一切病症都伏在他脚下。

2. 他有什么样的病人。他十分随和，包治百病，立刻见效，无需痛苦的悬念或等待，也不必服用比疾病还难熬的苦药，又分文不取；遇上这样的医生，病人总是络绎不绝。看哪！人们从各地前来，大批大批的人，不但从加利利和周边地区，还从远处的耶路撒冷和犹太，他的名声传遍了叙利亚，不但在犹太人当中，也在列邦当中；他远近闻名，为列国做预备，叫他们日后福音传来的时候可以接受。这里提到为何有许多人前来：因为他的名声传遍了叙利亚。注意：听别人说起基督，有助于我们认识他。示巴女王听说所罗门的盛名，就来拜访他。有声音高喊：快来看！名声就传开了。基督又教训又医治。凡前来得医治的，也都在关系他们平安的事（路加福音 19: 42）上得教训。不论用什么方式，只要能领人归主，都是好事；人若来到他面前，就会越来越认识他，超出自己想象。这些叙利亚人好比乃幔，原先只是想来看病，结果许多人信了主（列王纪下 5: 15, 17）。他们来寻求身体康复，结果得着了灵魂的救恩；他们好比扫罗，出去找驴，却得了国。不过从结果来看，似乎有许多人因得了医治欢欣鼓舞，却忘了他的教训。

有关基督治病的事，让我们只此一次，看一看其中的神迹、怜悯和奥秘。

（1）其中的神迹。基督治病，都清楚向人表明这是神超然能力的直接产物，是他奉神差遣的印记。大自然不能做这些事，大自然的神可以做。他治愈了许多人；这些人所患的都是医生所力不能及的病，这些也都是陌生人，来自各个年龄段，各个社会阶层。他治病，都在公开场合，当着许多见证人的面，围观的人各种各样都有，其中有些也许还要挖空心思矢口否认。他没有治不好的病，日后也从未受人质疑。这些都是手到病除，不像一般病症那样渐渐痊愈。这些都是彻底痊愈，并且只需一句话。这一切都证明他是神那里来作师傅的，如若不然，无人能行他所行的（约翰福音 3: 2）。他把这些事视作自己的凭据（11: 4-5；约翰福音 5: 36）。人人都知道弥赛亚要行神迹（约翰福音 7: 31），要行这种性质的神迹（以赛亚书 35: 5-6），所以这些事无可争议地证明他就是弥赛亚。从未有人做过这样的事。他常常又医治又教训，医治是为了证明所教训的。所以他所行所教训的（使徒行传 1: 1），从这里开始。

(2) 其中的怜悯。摩西为了证明自己的使命，也行神迹；他的神迹多半是降灾祸，是审判，代表那个时代的惊恐，尽管这也是从神而来；但基督所行的神迹，则多半是医治，除了咒诅那不结果子的无花果树以外，都是祝福和恩惠，因福音时代建立在仁爱、恩典和甜美的基础上，所以不在恐吓，而在于引导我们顺服。基督的用意是藉着医治，赢得众人的心，把他和他的教训写到众人心里去，用慈绳爱索牵引他们（何西阿书 11: 4）。治病的神迹证明他的话是可信的，叫人信服；治病的怜悯则证明他的话是十分可佩服的（提摩太前书 4: 9），打动人心。这些不仅是大事，也是善事，是他从父显出许多善事给他们看（约翰福音 10: 32）；并且这恩慈是领人悔改（罗马书 2: 4），也表示在基督降世所建立的圣洁信仰中，恩慈、善行、尽心尽力为人造福，都是不可或缺的。

(3) 其中的奥秘。基督医治身体的疾病，意在表明他降世的大使命是医治灵魂的疾病。他就是那公义的日头，其翅膀有医治之能（玛拉基书 4: 2）。他叫罪人悔改，他是灵魂的医生，他也曾叫我们称他为医生（9: 12-13）。罪是灵魂的病痛；他来，是要除掉人的罪（约翰一书 3: 5），医治灵魂的疾病。基督治病的具体故事，不但可以从灵意来理解，视之为比喻和例证，我相信这些故事还意在向我们启示属灵的事，将基督使灵魂悔改和成圣的途径和方式摆在我们面前，并且这些医治的故事记下来，从这个角度来理解才是最有意义、最能造就人的。所以我们要从这个方面解释这些故事，并从中得造就。愿荣耀和颂赞，归于那荣耀的救世主！他赦免我们的一切罪孽，医治我们的一切疾病（诗篇 103: 3）。

第五章

本章和接下来两章是同一篇讲章；这是一段著名的讲章，称为登山宝训。这是福音书中记载主耶稣讲话最长、也是最完整的一段。这篇讲话相当实用，其中没有多少信仰教条，全都是行为准则；所涉及的不是应当信什么，乃是应当做什么。基督讲道从行为准则入手，因为人若按他的旨意行，必先明白这教训是出于神。这里先描述这篇讲章的场景（第 1-2 节），随后就是讲章本身，其内容不是灌输理念，乃是指导我们的行为。I. 他以福为目标，告诉我们什么样的人有福了（与虚荣的世人所想的迥然不同），共有八条，皆可称为反论（第 3-12 节）。II. 他强调人的本份，设定守本份的原则。1. 他教导门徒要明白自己的作用，就是做世上的盐，世上的光（第 13-16 节）。2. 他教导门徒要明白自己的本份，就是遵守道德律法。（1）他从广义上肯定律法，并要求我们视律法为自己的准则（第 17-20 节）。（2）他具体纠正许多错谬，就是文士和法利赛人在解释律法时所引进的偏见和败坏；许多极有必要解释和澄清的律法条例，他一一还其本色（第 20 节）。他特别解释了：[1.] 诫命的第六条：不可杀人（第 21-26 节）。[2.] 诫命的第七条：不可奸淫（第 27-32 节）。[3.] 诫命的第三条（第 33-37 节）。[4.] 关于复仇（第 38-42 节）。[5.] 关于兄弟之爱（第 43-48 节）。整篇讲章的内容，乃是表明律法是属灵的。

登山宝训

1 耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来，2 他就开口教训他们，说：

这段经文概述这篇讲章。

I. 讲道者是主耶稣，传道人之王，教会的大先知，他到世上来，乃是光（约翰福音 12: 46）。众先知和约翰讲道都很有才德，惟独基督超过一切（箴言 31: 29）。他是永恒的智慧，创世以先就在父的怀里（约翰福音 1: 18），全然明白父的旨意；他是永恒的道，神藉着他在末世晓喻我们（希伯来书 1: 2）。我们在前章看见他在加利利多行医治的神迹，那是为这篇讲章铺路，人们见他身上大大表现出神的权能和良善，就甘心领受他的教诲。他曾多次出入加利利各会堂讲道，这篇讲章可能是那些讲道内容的概括或预演。他在各会堂讲道的主题是：天国近了，你们应当悔改！这篇讲章注重这主题的悔改部份，指出什么叫悔改；悔改就是改革，是心思的改革，也是行为的改革；玛拉基书 3: 7 提出一个问题：我们如何才是转向呢？这里他告诉我们如何才是转向。他后来讲道也谈及这主题的天国部份，那时他用了很多比喻阐明天国是什么样的（第 13 章）。

II. 讲道地点在加利利的一座山上。主耶稣的外在条件相当简陋，这次也不例外；他讲道没有舒适的场地，没有枕头的地方。文士和法利赛人坐在摩西的位上，极尽舒适、尊贵、华丽，却在那里

败坏摩西律法；主耶稣作为真理的良师，却被赶到旷野，只能以山为讲台；并且这还不是什么圣山，不是锡安山，只是个普通的山头。基督藉此表明如今的福音时代与律法时代不同，场地本身已无圣洁可言；无论是求告神的旨意还是讲道，场地只要得体方便即可。基督讲这篇道是在山上，因为其中的内容是诠释律法，而颁布律法也在山上；这篇讲章也是基督律法的颁布。不过要注意两者的区别：律法颁布时，耶和華降临在山上（出埃及记 19: 20）；如今耶和華则是上了山；律法颁布时，有雷轰闪电（出埃及记 19: 16），如今则是微小的声音（列王纪上 19: 12）；律法颁布时，神吩咐百姓不可靠近，如今则邀请他们到他跟前来；这真是蒙福的改变！倘若神的荣耀表现在他的恩典和良善（诚然如此），那么福音的荣耀就是超越一切的荣耀，因为恩典和真理都是由耶稣基督来的（约翰福音 1: 17）；参考哥林多后书 3: 7；希伯来书 12: 18-24。经上预言西布伦和以萨迦这两个加利利的支派，说他们要将列邦召到山上，在那里献公义的祭（申命记 33: 19）；如今我们被召到这山上来，学习献公义的祭。这是耶和華的山，他必将他的道教训我们（以赛亚书 2: 2-3；弥迦书 4: 1-2）。

III. 听众是他的门徒，他们到他跟前来；比较马可福音 3: 13 和路加福音 6: 13，应该是他们被召上山的。他向他们说话，因为他们跟着他，是为寻求仁爱和学问，而其他的人跟着他，只为得医治。他开口教训他们，因为他们愿意受教（他必按公平引领谦卑人；诗篇 25: 9），因为他所教导的，他们能明白，别人则以为是愚拙，也因为他们还要教导别人，所以有必要自己先弄清楚。这篇讲章所设立的责任，凡愿意进天国的，都当尽心遵守，并从中得益处。不过，这篇讲章虽是对门徒说的，却有许多人听见了，因为后面说（7: 28）：众人都希奇他的教训。这山的四围不定界限，不拦阻众人，不像西奈山（出埃及记 19: 12），因为我们藉着基督来到神面前，不但向他说话，也听他说话。不仅如此，他讲道时眼目也在众人身上。他既因行神迹出了名，引来这许多人，就抓住机会教导他们。注意：忠心的传道人撒下福音的网，希望得些鱼，遇到鱼多之处，就大得鼓励。传道人见听众多，自然就兴奋，不过这应该是出于渴望众人得益，而不是自我夸耀。

IV. 这次讲道很正式，表现在“既已坐下”这个词。基督常常随机讲道，也常用对话的形式；但这是一篇正式讲章，他选定一个地方，使众人都听得见。他坐下，俨然像审判者，像立法者。这表示传讲或聆听神的事，应当稳重镇定。他坐下，正应了经上的话：他必坐下如炼净银子的（玛拉基书 3: 3），要除去渣滓，除去利未子孙的败坏教训。他坐在宝座上，按公义审判（诗篇 9: 4），所讲的道在末日要审判我们（约翰福音 12: 48）。这里的“开口”，不过是希伯来文“说话”的意思，好比约伯记 3: 1。但也有人觉得这个词表示这篇讲章很正式；听众人多，他提高嗓门说话，比平时大声。他在古时藉他的仆人先知说话，开他们的口（以西结书 3: 27；24: 27；33: 22）；如今他开自己的口，正像有权柄的人（7: 29）。有古人这样注释：基督不开口也能教导人，意思是他以身作则，过圣洁的生活，这本身就是教导；不仅如此，他像羊羔被牵到宰杀之地，他也是这样不开口（以赛亚书 53: 7），这也是教导；而现在他开口，也是教导，且应了经上的话：智慧岂不呼叫？在道旁高处的顶上呼叫，张嘴要论正直的事（箴言 8: 1, 2, 6）。他教训他们，是按着所应许的：你的儿女都要受耶和華的教训（以赛亚书 54: 13）；所以他有受教者的舌头（以赛亚书 50: 4），身上有主耶和華的灵（以赛亚书 61: 1）。他开口教训他们，何为邪恶，应当憎恨，何为良善，应当持守。基督信仰不是空谈，乃是要规范我们的心思和言行。福音时代是振兴的时候（希伯来书 9: 10）；藉着福音，人人都当振兴，都当向善，都当进步。在基督里的真理，是敬虔的真理（提多书 1: 1）。

登山宝训

3 虚心的人有福了！因为天国是他们的。4 哀恸的人有福了！因为他们必得安慰。5 温柔的人有福了！因为他们必承受地土。6 饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。7 怜悯人的人有福了！因为他们必蒙怜悯。8 清心的人有福了！因为他们必得见神。9 使人和睦的人有福了！因为他们必称为神的儿子。10 为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。11 「人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了！12 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。」

基督这篇讲章始于福，因他到这里来，赐福给我们（使徒行传 3: 26）；他是我们所认为的大祭司（希伯来书 3: 1），是给亚伯拉罕祝福的麦基洗得，地上的万族都因他得福（创世记 12:

3)。他来，不只是为我们买福份，更是宣告福份，把福份倾注在我们身上。在这方面，他正像有权柄的人（7：29），他能命定福份，就是永远的生命（诗篇 133：3），这里一再应许的就是这样的福；他宣告这样的人有福，他们就真有福了，因为凡蒙他赐福的，就是真有福。旧约的结束是咒诅（玛拉基书 4：6），福音的起头则是祝福；因我们是为此蒙召，好叫我们承受福气（彼得前书 3：9）。基督在此宣告的每一项福份都有双重用意：1.表明什么样的人才算真有福，他们有何特点。2.有福意味着什么，对有福的人有何应许，为何应许一旦实现，他们就喜乐。

1.这是要纠正又瞎眼又属肉体的世界所犯的致命错误。人人都求福；谁能指示我们什么好处（诗篇 4：6）？但世人求福的目的多半不正，对福份形成了错误的认识，难怪走偏了路，跟着自己的幻觉走，捕风捉影。世人普遍的观点是：享受世上的财富、权柄和尊贵的人有福了；这些人夜夜笙歌，醉生梦死，大吃大喝，极尽奢华，巴不得别人的捆都向自己的捆下拜（创世记 37：7）。遇见这光景的百姓便为有福（诗篇 144：15）；并且他们的想法、目标和意图都以此为主导。他们祝福贪财的（诗篇 10：3），一心想发财。如今主耶稣来，要纠正这基本错误，提倡新观点，告诉我们何为有福，何为蒙福的人，尽管在那些心存偏见的人看来，这些都是反论，但对蒙了救恩光照的人来说，这却是永恒真理的法则和教训，在不远的将来，人人都要按这样的法则受审判。所以，既然这是基督教训的开端，那么基督徒行为的开端就当用这些座右铭来衡量福份，并以此来引导自己的脚步。

2.这是要鼓励软弱贫穷的人接受福音，确信福音不限于那些有恩赐、有恩德、生活安逸、有作为的人；只要在神面前心里正直，即便在天国里是最小的，也都得蒙天国的尊荣和福份。

3.这是要领人归向基督，预备将律法写到他们心里。基督宣告福份，不在讲章的末了，好打发人离去，乃是在讲章的开头，使他们预备心志听下去。这使人想起摩西叫人在基利心山宣读祝福，又在以巴路山宣读咒诅（申命记 27：12-13）。那里直接表达出来的，是咒诅的话而不是祝福的话；这里直接表达出来的，却是祝福的话而不是咒诅的话；两者都将生死祸福陈明在我们面前。律法似乎更多是属死的职事（哥林多后书 3：7），叫人远离罪孽；福音则是生命时代，引人归向基督，唯有在他里面，才能得着一切美善。人若亲眼见过他恩典的医治（4：23-24），现在又亲耳听见他口中所出的恩言（路加福音 4：22），都会说他言行一致，都是仁爱甜美。

4.这是要设定并概括神与人之间的约定。神启示的范畴是叫我们明白他对我们的要求，也明白他给我们的应许；从未有过一个人，只要寥寥数语，就把这两方面诠释得如此透彻，并且准确地一一对应起来。这就是我们应当相信的福音：什么是信心，不就是谨守神的诫命、仰望神的应许吗？蒙福的路在此开启，那是一条大路（以赛亚书 35：8）；并且这出自耶稣基督的口，表示我们从他，也藉着他，要领受种子和果子，领受所需要的恩典和所应许的荣耀。在神和堕落的人之间，唯有通过他的手，才有沟通。一些较有智慧的外邦人对福份的看法与世人不同，他们在救主身上寻求福份。塞内卡¹在形容蒙福之人时，说唯有诚实、善良的人才称得上蒙福：在他们看来，唯有心里的善恶才是真正的善恶；世上本无喜乐也无忧愁；真正的快乐就是轻看快乐；唯一的善就是道德，唯一的恶就是不道德（《论幸福生活》第4章）。

我们的救主在此列出蒙福之人的八种品性，向我们展示了基督徒的首要美德。每一种品性对应今生的福份：有福了，并蒙应许要得一份将来的福份；表达方式各有不同，却都与恩典的本质和所提倡的责任相符。

什么样的人有福了？回答：

1.虚心的人有福了²（第3节）。有一种灵里贫穷，却不但不蒙福，反倒是犯罪，是网罗：怯懦、恐惧、随从肉体情欲。但这里所说的灵里贫穷则是一种蒙恩状态，就是倒空自我，装满耶稣基督。1.灵里贫穷，就是甘心贫穷，神若命定这是我们的份，就甘愿轻看属世的财富；即便境遇低下，也能随遇而安。许多人在世贫穷，却心高气傲，又穷又傲，满腹牢骚，埋怨自己的份；我们应当能屈能伸，要知道怎样处卑贱（腓立比书 4：12）。既然承认贫困乃是满有智慧的神所命

¹塞内卡（约前4-65年）：古罗马政治家、斯多葛派哲学家、悲剧作家、雄辩家；曾著有《论幸福生活》对话录。

²钦定本和多种译本将“虚心”译为“灵里贫穷”。

定，就当安下心来，在拮据中忍耐，为已有的感恩，且充分利用已有的。要轻看世上的财富，不可念念不忘，若在顺境中遇到失利或失望的事，要欢喜忍耐。这不是说要故意贫穷，抛弃神所赐的，尤其不可像那些罗马教会的人，口称贫穷，却搜刮列国财富。人即便在世富有，也应当灵里贫穷，就是说应当在穷人面前谦卑，同情他们，因他们的软弱感同身受；对贫穷要有思想准备，不可担惊受怕，要泰然处之，尤其是因良心的缘故沦为贫穷的时候；参考希伯来书 10: 34。约伯是灵里贫穷的；神或赏赐或收取，他都称颂神。2.灵里贫穷，就是谦卑，不高看自己；对自己，对自己的条件，对自己的所有和所为，都不高看；旧约中常把贫穷的看作谦虚、自降为卑的人，把生活安逸的看作骄傲的人。灵里贫穷就是把自己看如孩童，软弱、愚拙、无关紧要；参考 18: 4; 19: 14。老底嘉人在属灵的事上匮乏，匮乏得可怜，却自以为富足得很，多有财富，一样都不缺（启示录 3: 17）。另一方面，保罗在属灵的事上富足，大有恩赐和恩德，却是灵里贫穷，是使徒中最小的（哥林多前书 15: 9），比众圣徒中最小的还小（以弗所书 3: 8），在自己眼中一无所有。灵里贫穷就是带着圣洁的蔑视看自己，看别人比自己强，为行善的缘故，甘愿谦卑、衰微；向什么样的人，就作什么样的人（哥林多前书 9: 22）。灵里贫穷就是承认神为至大，我们为渺小，神为至圣，我们为污秽，神超乎万有，我们是虚无，不及虚无，乃为虚空（以赛亚书 40: 17）；灵里贫穷就是谦卑在神的面前，服在他大能的手下。3.灵里贫穷就是撇弃自己的义，自己的能力，单单以基督的义为我们的义，以基督的灵和恩典为我们的圣洁。那税吏怀着忧伤痛悔的心，高喊：可怜我这个罪人（路加福音 18: 13），那是灵里贫穷。我们应当称自己为贫穷，因我们永远需要神的恩典，永远在他门前祈求，永不离开他的家。

(1) 灵里贫穷列在基督徒诸多恩德的首位。哲学家们不觉得谦卑是一种美德，但基督却将之置于首位。在他的学府，谦卑是第一门必修课，灵里贫穷的人得享第一福。一切美德的根基都在于谦卑。向高处建造的，必始于低处。福音的恩典要进入灵魂，灵里贫穷是最好的预备，好比撒种前先松土。凡劳苦担重担的（11: 28），都是灵里贫穷的，他们可在基督里得安息。

(2) 这样的人有福了。今生在这个世界有福了，满有恩典的神看顾他们。他们是神的小子（10: 42），有天使照应。神多多施恩给他们，他们过日子大得安慰，善待自己，也善待别人，无可指摘；而心高气傲的，则总不得安宁。

(3) 天国是他们的。恩典的国度由这样的人组成；唯有他们才配当基督教会的成员，称之为困苦人的会¹（诗篇 74: 19）；荣耀的国为他们预备。凡自降为卑的，甘愿顺服在神面前的，必升为高。心高气傲的与地上国度的荣耀一同过去，但谦卑、温柔、顺服的灵魂则得享天国的荣耀。当然，有钱人若花钱做好事，天国无疑是他们的；他们可以这样积德，以防将来（以赛亚书 42: 23）；但穷人不能花钱做好事，他们怎么办呢？只要他们在困境中随遇而安，蒙福的应许同样也赐给他们，与做好事的有钱人一样。我若没有能力因他的缘故在富足中快乐，却能因他的缘故在匮乏中快乐，就照样也蒙奖赏。我们所事奉的，真是良善的主！

II. 哀恸的人有福了（第 4 节）。这份福也很奇特，紧跟上句也正合适。人穷常哀恸；贫穷蒙恩，哀恸也蒙恩。人们也许会觉得快乐才是福，但基督却说哀恸的人有福了；他自己也时常哀恸。有些哀恸是犯罪，与蒙福正相反，称为世俗的忧愁（哥林多后书 7: 10），在属灵的事上心灰意冷，在属世的事上怅然若失。也有人在苦难中哀恸，但神的恩典动工，叫他们在苦难中成圣，因而与福份并不冲突。也有些人是蒙恩哀恸，就是说他们习惯认真严肃，轻看世间的欢愉，忧伤痛悔，这足可称为福份。1. 因自己的罪哀恸悔改，这是敬虔的忧愁，是依着神的意思忧愁（哥林多后书 7: 9），是因罪忧愁，定睛于基督；参考撒迦利亚书 12: 10。这些人是属神的哀恸者，他们活出悔改的生活，因自己的败坏本性而哀恸，又因自己诸多的过犯、因神的离开而哀恸；他们为了神的荣耀，也因别人犯罪而哀恸，因别人所行可憎之事叹息哀哭（以西结书 9: 4）。2. 因别人的苦难哀恸怜悯，与哀哭的同哀哭（罗马书 12: 15），为无大会而愁烦（西番亚 3: 18），为锡安荒凉而忧伤（诗篇 137: 1），尤其是眼见灵魂丧失而忧伤，且为他们哀哭，就如基督为耶路撒冷哀哭（路加福音 19: 41）。

¹钦定本将诗篇 74: 19 中“困苦人的性命”译为“困苦人的会”。

(1) 这些蒙恩哀恸的人有福了。对虚空的罪人而言，人在喜笑中，心也忧愁（箴言 14: 13），但就蒙恩哀恸的人而言，他们心里的喜乐，暗自的满足，外人无干（箴言 14: 10）。这样的人有福了，因为他们像主耶稣，多受痛苦，常经忧患（以赛亚书 53: 3）；我们从未见他笑过，反倒常见他流泪。这样的人有能力抵挡各样虚空嬉笑的试探，得着带有印记的赦免和永远的平安。

(2) 这些蒙恩哀恸的人必得安慰，虽然不一定立即得安慰，却有许多安慰为他们存留。散布亮光是为他们（诗篇 97: 11），在天堂，他们必得安慰，像拉撒路那样（路加福音 16: 25）。注意：天堂的福乐意味着完全的安慰，永远的安慰，神要擦去他们一切的眼泪（启示录 21: 4）。这是靠耶和華而得的喜乐（尼希米书 8: 11），是满足的喜乐；是永远的福乐（诗篇 16: 11）。人若本着这敬虔的哀恸预备自己，这样的喜乐就是加倍的甜美。人若在通往天堂的路上哀恸，那天堂就真是天堂；这是流泪撒种，欢呼收割（诗篇 126: 5-6）；是经过流泪谷（诗篇 84: 6），来到喜乐的山。参考以赛亚书 66: 10。

III. 温柔的人有福了（第 5 节）。温柔的人静静顺从神，顺从他的话、他的杖，跟随他的引领，谨遵他的旨意，并向众人大大显温柔（提多书 3: 2）。温柔的人忍受别人的顶撞，不轻易发火，或闭口不言，或温和回应；温柔的人即便不悦，也决不失体面；别人冲动，他们冷静；凡事忍耐，即使失去了一切，仍保持清醒头脑。温柔的人几乎不发怒，很容易和平相处，宁可原谅二十次，也不愿报复一次，凡事心平气和。

这里说温柔的人有福了，即使在今生也有福。1. 这样的人有福了，因为他们效法赐福的耶稣，学他的样式（11: 29）。他们效法赐福的神，管住自己的怒气，心中不存忿怒（以赛亚书 27: 4）。这样的人有福了，因为他们以己为乐，以友为乐，以神为乐，最得安慰，最不受干扰；任何家人，任何环境，与任何人相处，都其乐融融；活得坦然，死得也坦然。2. 这样的人必承受地土；这句话引自诗篇 37: 11，这几乎是整本新约圣经中唯一关乎世俗利益的应许。这不是说这样的人拥有很多地土，更不是说他们只需关心地土，乃是说这是一种敬虔，从某种意义上说有今生的应许（提摩太前书 4: 8）。温柔虽被嘲笑，虽受歧视，却能提升我们的健康、财富、安慰和安全，即使在今生也是如此。温柔安静的人生活安逸，不像刚愎蛮横的人。也可理解为：他们必承受土地，预表天堂的迦南地。所以天上所有的福份，连同地上所有的福份，都是温柔之人的份。

IV. 饥渴慕义的人有福了（第 6 节）。有人将之理解为家境贫困、社会地位低下的另一种表现方式，这些人不但容易受别人伤害虐待，也无人替他们伸张正义；他们十分渴慕正义，但终是徒然，因这样的权柄都在逼迫者手里；他们渴求公平公义，但那些既不惧怕神又不尊重世人（路加福音 18: 4）的人却夺去他们的公平公义。真是可悲！然而，倘若他们因良心的缘故，并且凭着良心忍受艰难，那就有福了；愿他们盼望神必施行公义（诗篇 103: 6），救穷人脱离欺压者之手。人若耐心忍受压迫，静静等候神替自己伸冤，必在所命定的日子大得满足，那时神的智慧和慈爱必向他们彰显。不过这句话应该从灵意来理解，形容一种美善的渴慕，单单渴慕美善，渴慕神的恩典在心里做工，乃至得着神的恩惠。1. 这里的义代表一切属灵的福份。参考诗篇 24: 5；马太福音 6: 33。这些都是基督的义为我们买来的，他的义成了我们的义，并有神的信实为证。有基督替我们在神面前成为义，在基督里得以在神面前成为义，在义中全然更新，乃至成为新人，具备神的形象，在基督里有份，且在他的应许里有份，这就是义。2. 这些是我们所渴慕的。我们要真心渴慕，好比渴慕饮食，不吃喝不得满足，而只要得着，尽管其它方面匮乏，仍得满足。我们要迫切执着地渴慕属灵的福份：“你给我，不然我就死了（创世记 30: 1）；其它东西都是渣滓，都是糠秕，都不能叫人满足；把这些给我，虽没有别的，我也知足。”饥渴是周期性的欲望，需要不断满足；同样地，圣洁的渴慕也不能停留在某一件事上，而是要不断得赦免，天天领受新的恩典。苏醒的心灵不断饥渴慕义，不断需要恩典，才能从事日常工作，好比身体每日需要食物。凡饥渴的，都劳碌得食，所以我们不但要渴慕属灵的福份，还要按所命定的方式，竭力进取。哈蒙德博士¹在他的实用教义问答一书中，指出饥与渴之间的不同。饥是渴慕赖以生存的食物，代表成圣的义；渴则是渴慕使人苏醒的饮料，代表称义的义，就是罪得赦免的意思。

¹亨利·哈蒙德（1605-1660）：英国神职人员。

渴慕属灵福份的人在渴慕中蒙福，且必得饱足，因福份而饱足。（1）他们在渴慕中蒙福。虽然渴望不全是恩德（虚假、灰心的渴望不是恩德），但这样的渴慕是恩德，是美善的见证，也是更美更善的凭据。这是因神而起的渴慕，神决不放弃他手中的工。人心总是渴慕某些东西，不是这样就是那样，若锁定的目标正确，是令人满足的，而不是叫人失望的，不垂涎所蒙的灰（阿摩司书 2: 7），这样的人就有福；参考以赛亚书 55: 2。（2）他们必得饱足，因福份而饱足。他们所渴慕的，神必赐给他们，成就他们的饱足。唯有神才能叫灵魂饱足，唯有神的恩典和恩惠才能满足这些渴慕；人若意识到自己空虚，且仰望他的丰盛，他必叫他们恩上加恩（约翰福音 1: 16）。他叫饥饿的得饱美食（路加福音 1: 53），使他们饱饫（耶利米书 31: 25）。天堂的福乐充满灵魂，他们的义就完全，神的恩惠和神的形象都在他们身上成全。

V. 怜恤人的人有福了（第 7 节）。这句话也是个反证，因为世人并不以怜恤人为明智，也不觉得这样能致富，但基督却宣告这样的人有福了。怜恤人就是怀着敬虔和仁爱的心，怜悯并帮助受苦人。真正怜恤人的，不一定腰缠万贯，挥金如土，神悦纳愿做的心。我们不但要耐心忍受自己的苦难，还要本着基督的怜悯，分担弟兄的苦难。怜恤应当有所表现（约伯记 6: 14），要穿上怜悯的心（歌罗西书 3: 12）；既穿上，遇见受苦人就当倾囊相助。要怜悯别人的灵魂，帮助他们；要同情无知的人，教导他们，遇见散漫的人，就当警告他们，遇见陷在罪中的人，要挽救他们，如同从火中抽出来的柴（阿摩司书 4: 11）。要怜悯悲哀忧愁的人，安慰他们（约伯记 16: 5）；遇见不如自己的，不能盛气凌人；遇见有缺乏的，要施以援手；若拒绝帮助，不论有何借口，都是塞住怜恤的心（约翰一书 3: 17）；参考雅各书 2: 15-16。你心要向饥饿的人发怜悯（以赛亚书 58: 7, 10）。甚至对动物也是如此：义人顾惜他牲畜的命（箴言 12: 10）。

1. 这里说怜恤人的人有福了；旧约中也有这样的说法：眷顾贫穷的有福了（诗篇 41: 1）！这样的人具有神的形象，因神以良善得荣耀。我们若慈悲，像我们的父慈悲一样（路加福音 6: 36），就能完全，像我们的天父完全一样（5: 48）。怜恤人的见证神的爱；为别人的利益略尽绵薄之力，自己也得着满足。行善是世上最纯洁、最精致的美味。怜恤人的人有福了，这句话也包括福音书中没有出现过的另一句基督名言：施比受更有福（使徒行传 20: 35）。2. 这里说怜恤人的人必蒙怜恤；在需要之时，必得别人怜恤；滋润人的，必得滋润（箴言 11: 25）；我们不知何时需要恩慈，所以眼下当以恩慈待人。不过这主要说的是蒙神的怜恤；经上说：慈爱的人，你以慈爱待他（诗篇 18: 25）。人再有同情心再有爱心，也不能自夸，都急需神的怜恤。于人有恩的，可得神的饶恕之恩（6: 14），供应之恩（箴言 19: 17），保全之恩（诗篇 41: 2），且在那日得主的怜悯（提摩太后书 1: 18）。不仅如此，他们还必承受为你们所预备的国（25: 34-35）。而那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判（雅各书 2: 13），无异于地狱的火。

VI. 清心的人有福了，因为他们必得见神（第 8 节）。这是八福中最广泛的，将圣洁和福乐完美地表达出来，并将两者完美地结合起来。

1. 这里说的是蒙福之人的最广泛品性：清心。注意：真信仰意味着纯洁的心。内心纯洁的，表明他们服在那清洁没有玷污的虔诚（雅各书 1: 27）之下。真正的基督信仰在于心，在于清心，在于洗去心中的恶（耶利米书 4: 14）。我们要仰望神，不但要手洁，还要心清（诗篇 24: 4）；参考提摩太前书 1: 5。心要清，不可混，诚实的心目标单一；心要清，不受污染，不被玷污，如同未调和的酒，未搅浑的水。心清就是远离肉体的情欲，远离一切不洁的意念和渴想，远离世俗的情欲，不贪不义之财（提摩太前书 3: 8），远离肉体 and 灵魂的污秽，这些东西都是从心里发出来的，都污秽人（15: 18-20）。人心应当藉着信洁净（使徒行传 15: 9），全然归于神，像贞洁的童女为基督存留。神啊，求你为我造清洁的心（诗篇 51: 10）！

2. 这里说的是蒙福之人的最广泛安慰：他们必得见神。注意：（1）得见神，这是灵魂蒙福的完美境界；凭信心在今世得见神，那是地上的天堂；在将来世界得见神，那是天上的天堂。得见神的面，面对面，不再透过模糊不清的铜镜，得见我们的神，以他为乐得见他，并且像他，因得着他的形像就心满意足（诗篇 17: 15）；永远得见他，再也不分离；这真是天堂的福乐。（2）清心的人蒙应许得见神，唯有清心的人才有此应许。也唯有清心的人才有能力得见神，不洁之人无此福份。未成圣的灵魂，若见到圣洁的神，能有什么乐趣可言呢？神见到他们的过犯，不堪忍受，他们见到神的圣洁，也不堪忍受；凡不洁净的，总不得进新耶路撒冷（启示录 21: 27）。凡清心

的，真正成圣的，心里都渴望成圣，而唯有见神的面，才能叫他们成圣；神的恩典必不会不满足他们的渴望。

VII.使人和睦的人有福了（第9节）。从上头来的智慧，先是清洁，后是和平（雅各书3:17）；蒙福的人对神清洁，对人和平；对神对人，常存无亏的良心（使徒行传24:16）。1.使人和睦的人具有和睦的性情。人说谎，是被诡诈所胜，诡诈成性；同样地，使人和睦，就是心里热爱和平。经上说：我愿和睦（诗篇120:7）。使人和睦是热爱和睦，渴望和睦，因和睦而喜乐，是爱好和平，致力于和平。2.使人和睦的人具有和睦的言行，不遗余力维护和睦，使其不受破坏，即便破坏也要修复；倾听别人的和睦建议，也愿意向别人提出和睦建议；弟兄之间或邻舍之间若有隔阂，就尽力挽回，充当补破口的（以赛亚书58:12）。使人和睦有时劳而无功；劝架的两边不讨好，这是他们的份，但使人和睦是善行，要积极主动。有人觉得这句话尤其针对传道人；传道人应当尽己之能在有分歧的人中间调解，向众人宣扬基督的爱。

（1）这样的人有福了，因为维护和睦，为他人造福，这是极大的满足。这是与基督同工，因基督降世，就是要灭了冤仇（以弗所书2:16），传平安的福音。（2）这样的人必称为神的儿子。这是向自己证明是神的儿子；神也必认他们为神的儿子，因他们像他。神是赐平安的神，神子是和平的君（以赛亚书9:6）。儿子的灵是和平的灵。神既已宣告要与我们和好，我们若不能化解相互之间的冤仇，神就不认我们为他的儿子，因为使人和睦的人有福了，也就意味着破坏和睦的人有福了！从这点可以看出，基督宣扬他的信仰，从来不用火和刀剑，不用刑罚人的律法，也从不认为偏激或激进是门徒的特征。世界之子喜欢混水摸鱼，神的儿子却使人和睦，诚然是地上的安静人（诗篇35:20）。

VIII.为义受逼迫的人有福了。这是八福中的最大反证，特别针对基督信仰，所以出现在最后，强调得也最多（第10-12节）。这福好比法老的梦，重复一遍，因为难以置信，却是神命定这事（创世记41:32），第二遍人称有变化：“你们有福了，就是我的门徒，紧跟我的人。你们这些美德出众的，更当如此，要坦然面对艰难困苦，犹胜他人。”这里请注意：

1.形容圣徒受苦；此事很艰难，也令人惋惜。

（1）圣徒受逼迫，被追捕，被追赶，被打倒，如同害人的兽，非得赶尽杀绝；仿佛基督徒是十恶不赦的罪犯，是歹徒，人人诛之；他们被唾弃，视为万物中的渣滓（哥林多前书4:13）；他们被罚款，被囚禁，被放逐，被没收财产，得不着好处和信任，被鞭打，受煎熬，受折磨，以至于死，像羊被牵到宰杀之地。这是蛇的后裔仇视圣洁后裔的结果，从义人亚伯的血起（23:35），就是这样。旧约时代已然如此，参考希伯来书11:35-38。基督告诉我们，基督教会所受的逼迫必更将如此，不要以为希奇（约翰一书3:13）。他还给我们作了榜样。

（2）他们被辱骂，捏造各样坏话毁谤他们。别名，恶名，落在他们身上，落在具体的个人身上，也落在整代义人身上，视为可憎的。逼迫他们的为了严惩，常常夸大其词，所控告的罪名，都是莫须有的；诗篇35:11；耶利米书20:18；使徒行传17:6-7。手里没有权柄的，别的恶做不了，却能辱骂；手里有权柄可以逼迫人的，也辱骂毁谤，替自己野蛮行径辩护。若不先给他们披上兽皮，就不能抓捕，若不竭力丑化他们，就不能逼迫。人要辱骂你们，逼迫你们。注意：辱骂圣徒，就是逼迫圣徒，在不远的将来，刚愎话（犹大书第15节）连同戏弄（希伯来书11:36）都要被追讨。人们要捏造各样坏话毁谤你们，或在审判席前作证，或在褻慢人的座位（诗篇1:1），如同席上好嬉笑的狂妄人（诗篇35:16），酒徒也以他们为歌（诗篇69:12）；有时当面辱骂，如同示每咒诅大卫（撒母耳记下第19章）；有时则在背后，好比耶利米的仇敌。注意：在各个时期对基督门徒和跟随者的毁谤，要多恶劣，就有多恶劣。

（3）这一切都是为义的缘故（第10节），是因我的缘故（第11节）。若是为义，必是为基督，因他与义行休戚相关。与义为敌的就是与基督为敌。那些活该受苦、因真犯罪而被人说坏话的，当然不能领受这福份；让这些人蒙羞去吧，这是他们刑罚的一部份；殉道者之所以称为殉道，不是因为受苦，乃是因为受苦的缘由。因不愿昧着良心而受苦，因行善而受苦，就是为义受苦。逼迫人的不论如何装门面，都是与敬虔的权能较量；他们所恨恶、所逼迫的，实际上就是基督，就是他的义；辱骂你人的辱骂都落在我身上（诗篇69:9）；参考罗马书8:36。

2. 强调受苦的圣徒得安慰。

(1) 他们有福了，因为他们在今世受苦（路加福音 16: 25），且是为义受苦。他们有福了，因为这是他们的荣耀（使徒行传 5: 41），能有机会荣耀基督，有机会行善，经历特殊的安慰，经历恩典的眷顾以及与神同在的凭证；参考哥林多后书 1: 5；但以理书 3: 25；罗马书 8: 29。

(2) 他们必得赏赐；天国是他们的。他们今世得了天国的凭证，预尝了天国的甘甜，且在不远的将来进入天国。尽管从严格意义来说，他们所受的苦不足以在神面前称义（再好的人，所犯的罪足以叫他灭亡），但这里作为一种赏赐，应许给他们（第 12 节）：你们在天上的赏赐是大的，远超过他们所付的代价。这赏赐是在天上，是在将来，是不可见的，但却是实实在在的，不凭机遇、假冒或暴力的影响。注意：人为神的缘故失去什么，神必为他们预备，哪怕是生命本身，未了也绝不会失去。天堂是极大的赏赐，足以弥补我们一路上所遇到的各样艰难。历代圣徒之所以能在苦难中恒久忍耐，都是因那摆在前面的喜乐（希伯来书 12: 2）。

(3) “在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们（第 12 节）。他们的美善在你们以先，在你们以上；他们的时代在你们以先，是你们能受苦能忍耐的榜样（雅各书 5: 10）。他们也是这样受逼迫，受苦待；你们岂能走自己的路进天堂呢？以赛亚命上加命，不也受讥诮吗（以赛亚书 28: 9-10）？以利沙不也被戏笑为秃头吗（列王纪下 2: 23）？先知不都是这样被苦待的吗？所以不要以为是奇事，也不要埋怨是难事。能看见受苦的路有多人走过，那是安慰；能跟随这样的先辈，那是光荣。神的恩典够他们用，带领他们经历苦难；如今对你，神的恩典也不会不够。与你为敌的，都是古时嘲笑耶和華使者之人的后裔。”参考历代志下 36: 16；马太福音 23: 31；使徒行传 7: 52。

登山宝训

13「你们是世上的盐。盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。14 你们是世上的光。城造在山上是不能隐藏的。15 人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。16 你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。」

基督不久前呼召门徒，要他们得人如得鱼一样（4: 19）；这里他更进一步：要他们成为世上的盐，世上的光，真正做一个合乎神心意的人。

1. 你们是世上的盐。这是要在他们受苦时给予鼓励和扶持；他们虽被藐视，却诚然是世人的祝福，而正因为受苦，就更是祝福。在他们之前的众先知是迦南地的盐，众使徒则是整个世界的盐，因他们要去世界各地传福音。他们势单力薄，有些灰心；世界如此之大，他们能有什么作为呢？若靠武力刀剑，确实一事无成；但若像盐那样默默作工，一小撮盐也能产生大影响，不知不觉发挥大作用，好比面酵（13: 33）。福音的教训好比盐，能刺入剖开，是活泼的，是有功效的（希伯来书 4: 12），听了叫人扎心（使徒行传 2: 37）。福音的教训洁净人心，回味无穷，永不朽坏。经上说基督的知识是香气（哥林多后书 2: 14），若没有基督的知识，其它学问就都乏了味。永约也称为盐约（民数记 18: 19），福音就是那永约。凡献为素祭的供物都要用盐调和（利未记 2: 13），在以西结的神秘圣殿里也是如此（以西结书 43: 24）。如今基督的门徒既领会了福音的教训，并为主所用，把福音的教训带给别人，就好比是盐一样。注意：基督徒是世上的盐，传道人更是如此。

1. 若尽自己的本份，那就如同好盐，又白又细，虽只是微粒，却能发挥大作用，也是不可或缺的。普林尼¹说：人无盐无以为生。请看：（1）对自身的影响：用福音来调味，就是恩典的盐，意念心思，言语行为，都有恩典调和（歌罗西书 4: 6）。你们里头应当有盐（马可福音 9: 50），不然就不能影响别人。（2）对别人的影响：不但要当义人，还要行善，要影响别人，不为自己的利益，乃是叫人得着福音的香气。（3）对世人的祝福：世人躺在无知和邪恶之中，好比一堆无味的东西，渐渐腐朽；但基督差遣门徒，用他们的生命和教训，以知识和恩典给世人调味，使之被神、被天使乃至一切爱慕属神之物的人所接受。（4）应当发挥的作用：他们不能堆成一

¹盖乌斯·普林尼（23-79）：古罗马学家，博物学家，政治家。

堆，不能老是留在耶路撒冷，要像盐那样分散，这里一点，那里一点，好比利未人散居在以色列各支派，以致无论在何处，都散发出咸味来。有人注释道：愚人说盐落在身上不吉利，其实盐要是离开了，那才真叫不吉利。

2.若不尽自己的本份，那就好比盐失了味。你们本当影响别人，但若自己失了味，活不出活泼的属灵生命，那就不好了；基督徒是如此，传道人更是如此。（1）这是不可逆转的：怎能叫它再咸呢？食物乏味，可用盐来调味，但盐若乏味，就没有办法了。基督的教训本是给人香气，但人若得了这教训，却仍平庸愚昧，无德无味，那就再没有别的教训或别的途径能给他香气。基督的教训若不成，其它的也不成。（2）这是没有益处的：以后无用；能有什么用呢？基督徒若没有恩典，好比人没有理智。人邪恶，就是最坏的被造物，基督徒邪恶，就是最坏的人，传道人邪恶，就是最坏的基督徒。（3）这样的人必定灭亡，必被拒绝：被丢在外面，被逐出教会，不能与信徒相通，成了污点和累赘；要被人践踏。这些人亏缺神的荣耀，愿他们抱愧蒙羞，被人践踏；愿神得着荣耀。

II.你们是世上的光（第14节）。这也是要求他们发挥作用，和先前的一样（常言道：最有用的莫过于日头和盐），却更有荣耀。凡基督徒，在主里面是光明的（以弗所书5：8），应当好像明光照耀（腓立比书2：15），传道人更是如此。基督称自己为世界的光（约翰福音8：12），他们既与他同工，就得了他的一些光芒。光本是佳美的（传道书11：7），是受欢迎的；世界被造的第一天是这样，那时光从黑暗里照出来（哥林多后书4：6），每天清晨的晨光是这样，福音是这样，传福音的也是这样。世界坐在黑暗里，基督兴起门徒，要发光照在这世界上，因此，他们从他得着光。

这个比喻在此从两方面来解释：

1.他们作为世上的光，光芒四射，显而易见，许多眼睛盯着他们。城造在山上是不能隐藏的。基督的门徒，特别是在事奉中主动积极的门徒，很快就惹人注目，好比信标。他们作为预兆和奇迹（以赛亚书8：18），是作预兆的（撒迦利亚书3：8），人人都定睛看他们。有人羡慕、称赞、因他们而喜乐，努力效法；也有人嫉妒、仇恨、毁谤，尽力攻击。所以要谨慎行事（以弗所书5：15），因为他们成了一台戏，给世人观看（哥林多前书4：9），要避免一切看似不好的东西，因他们常被人观看。基督的门徒蒙召前都是默默无闻之辈，然而他所赐给他们的，令他们得尊荣，因传福音就出了名，虽为此受羞辱，也为此受尊敬，将来得以坐在宝座上，施行审判（路加福音22：30）；人若归荣耀给基督，基督就必叫他享尊荣。

2.他们作为世上的光，本意就该发光，照耀别人（第15节）。所以：（1）他们要被点着。基督点上这些烛光，不放在斗底下，不会永远受困，像眼下受困在加利利，受困在以色列家迷失的羊，乃是要奉差遣去往世界各地。教会是灯台，是金灯台，门徒好比放在灯台上的蜡烛，要发出光来；福音是耀眼的光，本身带有大量证据，好比城造在山上不能隐藏，凡不故意闭目不看的，都不得不承认福音是从神来的。这光照亮一家的人，照亮被吸引而来的人，照亮前来就光的人。人若得不到光，错在自身；这样的人不愿在有光的家中，不愿努力求问，而是心存偏见。（2）他们要发光：[1.]传义道。所得的知识要传扬出去，造福于人；不能放在斗底下，要传扬。主人所给的银钱不能埋起来，要拿去做买卖。基督的门徒不能明哲保身，置若罔闻，借口默想、谦卑或自保，各人要照所得的恩赐彼此服事（彼得前书4：10）。[2.]活出义的生活。要做点着的明灯（约翰福音5：35），发出光来；要有见证，言行举止都要表现出他们真是跟随基督的；参考雅各书3：13。要多教诲、引导、鼓励、安慰别人；参考约伯记29：11。

请看：第一，如何发出光来：叫人看见你们的好行为，就称赞你们；在世有好名声，别人就对基督信仰有好感。好行为叫人看见，为的是造就人，而不是夸耀自己；基督吩咐我们祷告要在暗处，神与我们心灵之间的隐密事不要声张，但公开的行为，众目睽睽下的行为，应当努力与自己的信仰一致；参考腓立比书4：8。我们不但要人听见我们传义道，还要叫人看见我们的义行，叫他们相信我们的信仰决非空有其名，我们不只是宣告信仰，还服在信仰的权势之下。

第二，为何发光：“叫他们看见你们的好行为，不是将荣耀归给你们（那是法利赛人的目的，这使他们的行为变得没有意义），乃是将荣耀归给你们在天上的父。”注意：归荣耀给神，我们在

信仰的事上所做的一切，都要以此为目的；参考彼得前书 4: 11。我们一切的行为，都要围绕这个中心。不但要自己尽力荣耀神，也要尽力叫别人也荣耀神。别人若看见我们的好行为，就归荣耀给神，因为：1.我们的好行为成了别人称颂神的缘由。“让他们看见你们的好行为，便看见神恩典的权能在你们里面，并为此感谢神，荣耀神，因他将这样的权能赐给人。”2.我们的好行为成了别人敬虔的动机。“让他们看见你们的好行为，便相信基督信仰的真理和荣美，激发出圣洁的动力，效法你们的好行为，并归荣耀给神。”注意：众圣徒始终如一的圣洁行为，有助于叫罪人悔改。不明白信仰的，可因此明白。榜样能教导人。有偏见的，也可因此爱上信仰；故此，敬虔的行为有得人的美德。

登山宝训

17「莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。18我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。19所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的。但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。20我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。」

基督教训人，又把这些教训给了门徒，叫他们教训人；而听众在信仰的问题上：1.眼里盯着旧约经文；基督表示这是正确的；2.眼里看着文士和法利赛人，以他们为榜样；基督指出这是错误的，因为：

1.基督来到世上所要建立的法则与旧约圣经完全相符，在此称为律法和先知。众先知是解析律法的，律法和先知加在一起，构成信心和行为的准则；基督见这准则坐在犹太会众的宝座上，就仍使其坐在其上。

1.他反对取缔旧约或贬低旧约：莫想我来要废掉律法和先知。（1）“虔诚的犹太人喜欢律法和先知，但不用担心，我来不是要废掉。”犹太人深信旧约圣经从神而来，也经历过其中的权能和纯洁；基督所要建立的国，并不有损旧约的尊荣，所以不必担心，不要因此对基督和他的教训心生偏见；要放心，基督对律法和先知并无恶意。“亵渎神的犹太人不喜欢律法和先知，不愿负律法的轭；不要指望我来是要废掉律法。”属世的自由派以为弥赛亚来了，神的诫命就不必守，神的应许仍生效，神仍赐福给他们，允许他们为所欲为。自然律法和道德律法所禁止的，基督一样都不提倡，律法所提倡的，基督一样都不禁止；若以为他与律法相冲突，那是大错特错，他在此要纠正这个错误：我来不是要废掉。灵魂的救主只会废掉魔鬼的工，决不会废掉从神而来的，更不会废掉我们从摩西和先知所领受的美善诫命；不但不废掉，他乃是要成全；意思是：[1.]要遵行律法诫命，因他也在律法之下（加拉太书 4: 4）。他在各方面都谨守律法，孝敬父母、守安息日、祈祷、捐献，从未有人如此行，他全然顺服，从未犯过律法。[2.]要实现律法的应许，应验先知的预言；众先知都为他作证。恩典之约从本质上来说，过去现在都没有改变，基督是这恩典之约的中保。[3.]要实现律法中的预表；故此（提勒森主教¹解释道）他不废掉律法条例，乃是成全律法条例，并且彰显他自己就是一切律法条例影儿的真像。[4.]要弥补律法的不足之处，要成全律法，使之完全。律法好比盛了水的水瓶，他来不是要把水倒掉，乃是要加满水，直到瓶颈；律法又好比是草图，只画出了一些轮廓，将来要画满；基督改进律法和先知，又加添又解释，正是如此。[5.]要达到相同的目的；基督的规章不但不反对犹太信仰的主旨，反倒还大大提倡。福音是振兴的时候（希伯来书 9: 10），福音不是要废去律法，乃是要补充律法，结果就是坚立律法。

2.他强调律法的永久性，不但不废掉，并且永远不废掉（第 18 节）：“我实在告诉你们，我就是那为阿们的，为诚信真实见证的（启示录 3: 14）；就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全；那时，时间不复存在，那永不改变的将来世界要取代一切。”神按他的旨意和恩典所作的一切，不就是为了成全经上的话吗？即便天和地相互碰撞，其中所充满的都销化，神的话也不会落空，决不徒然。唯有主的道是永存的（彼得前书 1: 25），律法和福音都是永存的。请注意看：神非常重视律法，连其中貌似微不足道的点点滴滴，也不例外；凡是属神的，有

¹约翰·提勒森（1630-1694）：英国坎特伯雷主教。

他的印记，即便再小，也必永存。人间的律法不完全，路人皆知，以致常言道：法律的极端不成法；神的律法不同，一点一滴他都信守。

3.他吩咐门徒要谨守律法，指出无视律法、藐视律法的危险性（第19节）：所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，更不用说废掉大的，像法利赛人那样，无视律法中更重的事（23：23），又教训人这样做，因他们的遗训犯神的诫命（15：3），他在天国要称为最小的。法利赛人虽被捧为当仁不让的教师，他们在基督的国里却不能当教师；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，正如基督的门徒，由此证明他们拥护旧约圣经，胜过法利赛人，他们虽被人轻看，但在天国要称为大的。注意：（1）神的诫命有大有小，没有绝对小的，不过是相对而言。犹太人认为最小的诫命是关于鸟巢的诫命（申命记22：6-7），但即便是这条，也有相当大的意义和用意。（2）废掉神的诫命，或教训人废掉神的诫命，哪怕是最小的诫命，那是很危险的；废掉律法，或缩小范围，或不予遵守，这样的人是自取灭亡。如此废掉十诫中的任何一条，那是胆大妄为，忌邪的神决不允許。这不只是触犯律法，这是废去律法；参考诗篇119：126。（3）这样的败坏越铺开就越糟糕。废掉神的诫命乃为无耻，而教训别人废掉神的诫命，那就更加无耻。这明显指的是当时坐在摩西位上的那些人，他们所教导的极尽败坏和歪曲之能事。人若误解经文，所持有的观点导致信仰的敬虔和精华被毁，那很糟糕，但若宣扬这些观点，将之当成神的话教导人，那就更加糟糕。人若如此行，他在天国要称为最小的，指那荣耀的国度；这样的人永远到不了天国，要被永远排除在外；也可指福音教会的国；这样的人不但配不上教会中教师的尊称，也算不上教会的一员。教导这些谎言的先知在神国里要作尾（以赛亚书9：15）。真理自会显明，而这些败坏的教师，虽像法利赛人那样被吹捧，却与智慧良善毫无干系。传道者若败坏了律法，那是最可鄙、最卑劣的事；参考玛拉基书2：8，11。凡姑息罪孽、无视或藐视信仰敬虔准则的，都是教会的败类。相反，凡言传身教、全心全意提倡纯洁并严格要求自己的，都受尊崇，在基督教会里要称为大的；这样的人行善，也教导人行善。人若教导良善，自己却不行出来，好比一手建造，一手拆毁；这样的人自欺欺人，使别人以为信仰不过是虚幻。人若言行一致，能教导，又能行出来，那就要称为大的；他们尊重神，神也重看他们（撒母耳记上2：30），将来在他们父的国里，要发出光来（13：43）。

II.基督来坚立的义必胜于文士和法利赛人的义（第20节）。众人把文士和法利赛人视为信仰的最高境界，所以听了这教训都觉得奇怪。文士是最知名的律法师，法利赛人则最崇尚律法，二者都坐在摩西的位上（23：2），在民间享有盛誉，被视为谨守律法的楷模，人人自叹不如；所以一听说要胜于他们，不然就不能进天国，都很吃惊。于是基督在此以庄重的语气断言：我告诉你们，事实就是这样。文士和法利赛人与基督为敌，与他的教训为敌，大大逼迫人；不过应当承认，他们也有可称赞的地方。他们多多禁食、祷告，施舍穷人；他们严守律法规条，且专心教导别人严守；他们与民众息息相关，若只有二人能进天堂，其中一人必是法利赛人。然而主耶稣在此告诉门徒，他所建立的信仰，不但要克服文士法利赛人的缺点，也要超过文士法利赛人的优点。我们要胜于他们，比他们强，不然就不能进天国。他们在律法上瞻徇情面（玛拉基书2：9），特别强调与礼节相关的规条；我们守律法却是普遍性的，献给祭司十分之一还不够，还要把自己的心献给神。他们只顾外表，我们则以内心敬虔为怀。他们看重人的称赞，我们则看重神的悦纳。他们夸耀自己的义，以行为称义，我们做完了一切所吩咐的，只当说：我们是无用的仆人（路加福音17：10），只信靠基督的义。这样，就能胜过文士和法利赛人。

登山宝训

21「你们听见有吩咐古人的话，说：『不可杀人』；又说：『凡杀人的难免受审判。』22只是我告诉你们，凡（有古卷在凡字下加：无缘无故地）向弟兄动怒的，难免受审判；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审判；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。23所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，24就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。25你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息，恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙役，你就下在监里了。26我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。」

基督在前面说摩西和先知的話仍当听，而文士和法利赛人的話则不应当听；他设立原则，并进一步举例阐明律法，纠正那些解经者的肆意歪曲。他没有加添任何内容，只是将被歪曲了的诫命一

一加以澄清，指出这些诫命的实际意义和属灵性质，加上解释，使这些诫命更鲜明，帮助我们全然顺服。在这几节经文里，他按着律法的真正意图和范围，解释十诫中的第六诫。

I. 诫命本身（第 12 节）：你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人；他是对明白律法的人说（罗马书 7: 1），这些人每个安息日都到会堂，有摩西的话念给他们听。你们听见有话说，也可理解为：你们听见有吩咐古人的话说，指犹太人的祖先。注意：神的律法并不别致新颖，乃是在古时就传给了人；这些都是古法，却永不过时，永不废弃。道德律与自然律相符，是判定善恶的永恒法则和理由，反映了永恒意念的正直。这里说不可杀人，就是不可自杀，不可杀别人，不可直接或间接杀人，也不可以任何方式协助杀人。神的律法，赐生命的神，是保护生命的篱笆。这也是挪亚的诫命之一（创世记 9: 5-6）。

II. 犹太教师对这条诫命的诠释。他们的注解是：凡杀人的难免受审判。他们能说的就是这些：故意杀人的难逃公义的刀剑，误杀人的要被判前往逃城。审判席设在大都市的城门口；法官通常设二十三名；他们审讯、定罪、处死杀人犯；凡杀人的，都难逃他们的审判。犹太教师对这条诫命的注解有错误，因为：1. 他们以为第六条诫命是外表的，只禁止杀人的行为，不限制内心的私欲，而内心的私欲正是人间争战斗殴的来源（雅各书 4: 1）。犹太教师的根本性错误在于：他们认为神的律法只禁止犯罪的行为，不考虑犯罪的意念；他们停留在律法的字句，不探究律法的精意（哥林多前书 3: 6）。保罗在当法利赛人时就是如此，直到神藉着第十条诫命的精意，满有恩典地让他明白其余诫命的属灵性质（罗马书 7: 7, 14）。2. 他们还犯了一个错误，就是以为这条诫命只适用于政治或行政范围，只是为了指导他们庭审断案，仅此而已；仿佛唯有他们才是子民，他们死了，律法的智慧也就灭没了（约伯记 12: 2）。

III. 基督对这条诫命的诠释；我们确信将来的审判是按照基督的解释，所以现在应当顺从他。神的命令极其宽广（诗篇 119: 96），不受属血气意愿的限制，也不受世人意念的限制。

1. 基督告诉他们，性急动怒就是在心里杀人（第 22 节）：凡无缘无故地向弟兄动怒的，就是犯了第六条诫命。这里的弟兄，应当理解为任何人，有可能是我们的下属、子女或仆人，因为神从一本造出万族的人（使徒行传 17: 26）。怒气是一种本能的情感冲动；发怒有时合情合理，值得称赞，但无缘无故动怒，那就是犯罪。这里用的词有无缘无故、无果效、草率的意思；所以，以下这样的动怒，属于犯罪：（1）没有正当理由，就是没有理由，没有好的理由，或没有充分的理由；为一些鸡毛蒜皮的事，耐不住性子，向子女或仆人发怒，而自己若犯同样的错，却从不向自己发怒；出于毫无根据的猜测，或因不值一提的触犯。（2）动怒时相当盲目，只想炫耀权柄，图一时之快，让别人知道自己在生气，一心想报复；这些都成事不足，败事有余。我们在任何时候发怒，本当唤醒罪人，叫他们悔改，防止他们再犯，是表明自己洁净（哥林多后书 7: 11），警告他人。（3）动怒过了头，被怒气冲昏了头脑，大怒，暴怒，盛怒，损人，故意伤害人。这是违背了第六条诫命，因为人这样发怒，就能杀人，也敢杀人；这样的人已向谋杀跨出了一步。该隐谋杀自己的兄弟，就是始于动怒；他在动怒时，在神眼中已是杀人犯；神是鉴察人心的，杀人的念头由心发出；参考 15: 19。

2. 他告诉他们，骂别人是拉加是魔利，就是用舌头杀人。若心平气和，出于好意，指正别人的虚浮和无知，这不算犯罪。雅各说：虚浮的人哪（雅各书 2: 20）！保罗说：无知的人哪（哥林多前书 15: 36）！基督也说：无知的人哪，你们的心信得太迟钝了（路加福音 24: 25）。但若是出于怒气，出于内心的恶，那就是地狱的火冒出来的烟，也是属地狱的。（1）拉加是一句刻薄话，出于傲慢：你这没脑子的！说这种话的人，所罗门称为心高气傲的人（箴言 21: 24）；这样的人践踏自己的弟兄，不肯安在看守我羊群的狗中（约伯记 30: 1）。但这些不明白律法的百姓是被咒诅的（约翰福音 7: 49）；说这样的话就好比骂人是拉加。（2）魔利是一句恶毒话，出于仇恨，不但骂人卑贱，不值得尊敬，还骂人卑鄙，不值得爱：“你这恶人，你这恶棍！”前面那句骂人无常识，这句（用圣经的话来形容）骂人无恩德；批评人的话越触及属灵光景，话就越重；前面那句是傲慢嘲弄，这句则是恶意毁谤，定人的罪，仿佛为神所弃。这是违背第六条诫命；恶意毁谤犹如嘴里吐蛇的毒气（140: 3），是暗杀慢杀；苦毒的言语好像比准了的箭（诗篇 64: 3），又好像打碎人的骨头（42: 10）。比生命还看重的好名声，就这样被刺伤，被谋害；人若心存这样的恶意，若能力许可，必取人性命。

3.他告诉他们，这些罪虽不被人重视，却必受追讨：凡向弟兄动怒的，难免受审断，难免神的忿怒；凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断，因辱骂以色列人而受公会审判；凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火；这是骂人亵渎、地狱之子，诅咒人下地狱（按学识渊博的维特比博士的说法）。有人参照犹太人法院的量刑方式，认为基督说的是人若无端动怒，按其程度，所面临的审判有所不同。犹太人设三种死刑，一种比一种严厉：第一是砍头，由法庭执行；第二是用石头打死，由大公会执行；第三是烧死在欣嫩子谷，只适用于特殊案例；这说明无端动怒或出口伤人都是犯罪，不过其程度有大有小，量刑也各有不同；基督在此用不同的量刑来说明不同的犯罪程度。

IV.从这里可见我们应当谨慎，维护基督徒之间的爱与和睦，任何时候若触犯了这点，就当力求挽回，承认自己的错，请求他人原谅，与人和好；若有言语或行为上的过失，就当按照事情的严重性进行补偿，且不可拖延。这样做有两个原因：

1.若不这样做，就完全不配在圣礼中与神相通（第 23-24 节）。这里所提出的是：若想起弟兄向你怀怨，就是说你伤害了他，冒犯了他，不论是真伤害还是他以为受了伤害；你若是被伤害的一方，则不必推迟献祭，你若没有得罪弟兄，事情就简单多了，只须饶恕他（马可福音 11: 25），饶恕他伤害了你；但倘若争端因你而起，你从一开始就有错，或者后来有错，导致弟兄与你相争，就当先去同弟兄和好，然后来献礼物，然后才参与福音事奉的祷告和赞美，庄严来到神面前，领受神的话，或领受圣礼。注意：（1）我们参与任何信仰活动，都应当借此机会认真反省自我；在祭坛上献礼物时，有许多事应当想起来，譬如，要想起弟兄是否向你怀怨；若果有此事，就当认真对待，追究自己的责任。（2）人若一边发怒，一边事奉神，这样的事奉不蒙神悦纳；嫉妒、恶念、刻薄，神很不喜悦这样的罪，人心若塞满这些东西，不可能蒙神的喜悦；参考提摩太前书 2: 8。带着怒气的祷告好比苦胆汁；参考以赛亚书 1: 15; 58: 4。（3）爱心远胜过燔祭和平安祭，神希望我们与被伤害的弟兄和好，然后才献祭，宁可我们先留下礼物，也不愿看着我们献礼物时心里不平安，还在闹别扭。（4）与弟兄闹别扭，固然不配与神相通，但这不能作为我们忽略事奉本份的理由：“先把礼物留在坛前，免得你一离开，就受了试探不再回来。”许多人不来教会或不参加圣礼，理由是他们与别人有过节；这是谁的错呢？以犯罪来开脱犯罪，那是罪上加罪。虔诚不足，不能以爱心不足为由。其实问题很容易解决：若被伤害，就饶恕；若伤害人，就主动去同弟兄和好，倘若不成，至少错不在我；然后来献礼物，必蒙悦纳。不可含怒到日落（以弗所书 4: 26），因入睡前当祷告；更不可在安息日含怒到日出，因那是祷告的日子。

2.若不这样做，难免有危险（第 25-26 节）。若不尽量尽快与弟兄和好，那是很危险的，从两个方面说明：

（1）属世方面。若伤害了弟兄，不论是伤害他的身体，还是伤害他的财物或名声，导致他索要赔偿，就当主动谦卑，以公义公平为原则赶紧还清，这是智慧，也是对自己家人负责；如若不然，他闹到法庭上去，就会有牢狱之灾。遇到这样的事，还不如庭外解决，不能对着干；与法律相争是徒然的，难免被碾碎。许多人倾家荡产，皆因得罪了人还顽固不认错，其实只要当初稍作让步，便可息事宁人。所罗门在有关作保的事上建言道，人要自卑，方能自救（箴言 6: 1-5）。最好是庭外解决，若打官司，代价惨重。比我们弱的要尽量怜悯，比我们强的要尽量公平。“要赶紧与你的对头和息，免得他因你的固执而发怒，不愿像先前那样让步，反倒索要最高赔偿。”人若盛气凌人，偏执愚昧，导致坐牢，那牢房就是很不舒服的地方。

（2）属灵方面。“要去与弟兄和好，要公平，要友好；倘若争端不息，你不但不能在坛上献礼物，不配守主的圣餐，也不配好死，这是因为你若继续犯罪，一旦忿怒的神忽然把你取去，你就难逃他的审判，不能幸免；你的过犯若被追究起来，你就永远灭亡了。”凡在恶念中生、在恶念中死的，凡结党纷争的（罗马书 2: 8），地狱就是他们的牢房，那里没有拯救，没有救赎，不能逃脱，直到永远。

这要是应用在我们藉着基督与神和好这件大事上，那是十分贴切的。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息。注意：[1.]至大的神就是一切罪人的对头，是律法上的对头；他与罪人相争，要严办他们。[2.]我们要与他和息；你要认识神，就得平安（约伯记 22: 21）；参考哥林多后书 5: 20。[3.]我们要赶紧与他和息，趁着还在路上。只要我们还活着，就是还在路上；若是死了，那就

太晚了；所以，不要容你的眼睛睡觉，要赶紧去。[4.]人若不断与神为敌，就随时处在受他公义审判的危险中，可怕的忿怒随时会临到他。基督是审判者，死不悔改的罪人要被交到他手里，审判的事全交与子（约翰福音 5: 22）；人若拒绝认他为救主，就难逃他的审判；参考启示录 6: 16-17。当羔羊成了狮子，那时被交在主耶稣手里，那是极其可怕的。天使是执行者，基督要把这些人交在他们手里（13: 41-42）；魔鬼也是执行者，是掌死权的（希伯来书 2: 14），要处决一切不信的。地狱是牢房，凡持续与神为敌的，都要被投进去；参考彼得后书 2: 4。[5.]被定罪的罪人要下在地狱的监里，直到永远；若有一文钱没有还清，断不能从那里出来，永远也出不来。神的公义永远还不清。

登山宝训

27「你们听见有话说：『不可奸淫。』28只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。29若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。30若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。」31「又有话说：『人若休妻，就当给她休书。』32只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫她作淫妇了；人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。」

这里解释十诫中的第七诫，出自颁布律法那位之手，当然是最恰当的解释。这条诫命禁止不洁净，恰如其分地接在第六诫之后；第六诫禁止犯罪的怒气，第七诫则禁止犯罪的情欲，两者都当受制于理性和良心；若不受控制，都很危险。

I. 诫命本身（第 27 节）：不可奸淫，这包括一切其它不洁的行为和念头，但法利赛人在解释这条诫命时，仅限于奸淫行为，仿佛人若只是动淫念，没有行为，神就听不见，也不追究；参考诗篇 66: 18，难怪他们以为只要能说：我不奸淫（路加福音 18: 11），就足够了。

II. 这里从三个方面详细解释；人若受了长老传统辖制，把他们的教训奉为神谕，听到这些必觉得新奇。

1. 这里教导我们，有这样一种东西叫做淫念，就是淫乱的念头和想法，没有演变为淫行或苟合；这里明确表明淫念污秽灵魂，可能这不仅包含在第七条诫命，诸多的律法洁净条例也说明这点，诸如洗衣服、用水洗身（利未记 16: 28）等。凡看见妇女（有人理解为别人的妻子，但应该包括任何妇女），就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了（第 28 节）。这条诫命不但禁止奸淫苟合的行为，（1）还禁止奸淫苟合的欲望，禁止贪恋任何禁物。私欲是犯罪的起头，私欲既怀了胎（雅各书 1: 15），人就迈向罪孽；私欲站住了脚，污秽的念想就好比舌尖下的美食，在心里犯罪，只要一有机会就会真犯罪。奥维德说这是意念的败坏。私欲就是良心受挫、受蒙蔽：良心若在罪恶面前闭口不言，那就是受蒙蔽，若说了不管用，那就是受挫。（2）还禁止一切导致奸淫苟合的事；眼目贪恋禁果，不只是想看，因而产生淫念，而是盯着看，直到产生淫念，望饼充饥。这一类的恶往往以眼目为入口，也以眼目为出口，譬如约瑟的女主人（创世记 39: 7），参孙（士师记 16: 1），还有大卫（撒母耳记下 11: 2）。经上说：他们满眼是淫色，止不住犯罪（彼得后书 2: 14）。所以，我们真是很有必要像圣约伯那样，与眼睛立约（约伯记 31: 1），与自己的眼目定下规矩，要因见日光而喜乐，因见神的工而喜乐，凡可能引起不洁幻想或欲望的，坚决不看；倘若看了，就用悔改的眼泪予以回击。人为何有眼皮可以遮眼呢？不就是为了禁止败坏的窥视、除去污秽的印象吗？这也包括禁止用其它感官来挑起欲望。叫人坠入网罗的眼目是禁果，不洁的言语、污秽的嬉笑更是如此，都是地狱之火的燃料。这些诫命好比篱笆，保守清心（第 8 节）。倘若眼目是情欲，那么穿着打扮故意勾引人的（好比那耶洗别，擦粉、梳头，从窗户里往外观看；列王纪下 9: 30），也当同罪。世人犯罪，而魔鬼则引诱人犯罪。

2. 这里教导我们，眼目送情十分危险，对灵魂来说，那是毁灭性的，宁可失去眼睛，失去作恶的手，也不能妥协，在罪中永远沉沦。这里所教导的正是这节课（第 29-30 节）。败坏的本性容易叫人不得不动淫念，情不自禁：“这话甚难，谁能听呢（约翰福音 6: 60）？血肉之躯见到美貌妇人，不可能不为之心动，不可能不动淫念。”这样的借口很难为理智所胜，必须用耶和华的惊吓来叫人醒悟；这里所说的正是如此。

(1) 这里教训我们要采取极端严厉的措施来避免这些肉体的情欲。若是你的右眼叫你跌倒，导致你犯罪，或偷瞥或窥视；若是右手叫你跌倒，导致你犯罪，淫心匿行；若实在管不住自己的眼或手，又装不得假，深陷于这些恶习之中，不能自拔；若别无他法（感谢赞美神，因他的恩典，不会没有指望），那就宁可剜出右眼，砍下右手（尽管右眼右手是更体面、更有用的肢体），也不能放纵情欲犯罪，导致灵魂灭亡。倘若真不得不这样做，倘若想起来就叫人心惊胆战，那就更应当攻克己身，叫身服我（哥林多前书 9: 27），活出治死自我的生命。要常保守自己的心，情欲和败坏的念头一起，就要立即克制；要避免犯罪的机会，抵挡犯罪的起头；拉拢我们犯罪的，不论表面多么和颜悦色，均不可与之伍；要远离害人的道，合理的事若成了试探，也当远离；要仰望神的恩典，天天倚靠他的恩典；要顺着圣灵而行，不放纵肉体的情欲了（加拉太书 5: 16）；这与砍去右手、剜去右眼同样有效，可能也同样逆性，这是治死老我。

(2) 这里用了个惊人的观点来强调这教训（第 29 节），同样的话还重复了一次（第 30 节），因为人往往听不进严厉的话；参考以赛亚书 30: 10。宁可失去百体中的一体，或眼睛或手，尚不致死，不叫全身丢在地狱里。注意：[1.]传福音时论到地狱和定罪的事，不但不为过，还是理所当然的，因为基督自己也谈这些事；倘若我们闭口不谈将来的忿怒（3: 7），那就是有辱使命。[2.]有些罪，若不惊恐就不能远离，尤其是肉体的情欲，生来就是畜类（彼得后书 2: 12），一定要有惊恐之心才能克制，好比一定要安设基路伯和四面转动发火焰的剑（创世记 3: 24），人才不敢靠近分别善恶树。[3.]人若觉得否定自我太难，治死肉体情欲太难，那永远躺在那硫磺的火湖里（启示录 20: 10），岂不是更难吗？人若只顾满足卑劣的情欲，不顾永火的毁灭，那是不明白何为地狱，不相信何为地狱。[4.]在地狱，身体要受折磨；全身丢在地狱里，身上各个肢体都受折磨；倘若我们关心自己的身体，就当晓得怎样用圣洁、尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情（帖撒罗尼迦前书 4: 4-5）。[5.]有违血肉之躯欲望的，往往是对我们有益的，主所要求我们的，都对我们有好处。

3. 这里教导我们，人若休妻，或因为不喜悦，或出于其它原因，只要不是为淫乱的缘故（犹太人允许休妻，并且常常休妻），那也是犯了第七条诫命，因为它为犯淫乱罪打开了方便之门（第 31-32 节）。这里请注意：

(1) 关于休妻的事，目前是怎样的情形。又有话说（他没有像前面那样说：你们听见有吩咐古人的话，因为这里说的不是诫命，只是允许，尽管法利赛人很愿意将之理解为诫命；参考 19: 7）：“人若休妻，就当给她休书；不要一怒之下，只凭一句话，要立下字据，由证人作证；若要解除婚约，就当有正式的休书。”律法用这样的条例防止犹太人草率离婚，也许早期的犹太人能写字的不多，离婚的事很不常见；随着时间的迁移，书写成了很普遍的事；这条例原本是教导人在有正当理由时如何办理离婚手续，如今竟被理解为一种允许，仿佛任何情况下都可离婚；参考 19: 3。

(2) 救主如何纠正这件事。他将婚姻关系还原到最初的形式：二人成为一体，不可轻易分开，所以若非为了淫乱的缘故，若不是婚约被破坏，不许离婚；凡无故休妻的，就是叫她作淫妇了，人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。注意：人若引别人陷入试探犯罪，或任凭别人身陷试探，或导致别人受试探，就是与他们同罪，必被追讨。这叫作与行奸淫的人一同有分（诗篇 50: 18）。

登山宝训

33「你们又听见有吩咐古人的话，说：『不可背誓，所起的誓总要向主谨守。』34 只是我告诉你们，甚么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；35 不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；36 又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。37 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（或译：就是从恶里出来的）。」

这里诠释第三条诫命，人人都应当正确领会，因为人若犯了这条诫命，妄称耶和華的名，不论自己是否觉得有罪，这里都特别吩咐说：耶和華必不以他为无罪（出埃及记 20: 7）。

1. 人人都同意这条诫命禁止伪证、伪誓、背誓（第 33 节）。这是吩咐古人的话，也是第三条诫命的真实意图和意义。不可滥用神的名，不可妄称神的名（就如在誓言中）；妄称有徒然、虚妄或

谎言的意思。不向虚妄，被解释为：起誓不怀诡诈（诗篇 24：4）。本性之光定假见证为有罪，是不以虔诚待神，不以公平待人，这样的人难逃神的忿怒，所以古人常用这样的诅咒来起誓：愿神重重地降罚与我（撒母耳记下 19：13）；我们起誓则说：愿神帮助我！意思是说，我若违背誓言，就得不到神的帮助。故此，人若庄严呼求神的见证，却又说了谎，那就是咒诅自己，也必为神所咒诅；这是万国的公理。

这里还加了一句：所起的誓总要向主谨守，引自民数记 30：2。这可理解为：1. 向神所作出的承诺，所许的愿，都必按时做到；参考传道书 5：4-5。也可理解为：2. 向弟兄所作出的承诺，指着神为证，就是指着神的名来表示自己的诚意；这些总要向主谨守，总要定睛于他，为他的缘故；若用誓言来证实承诺，就应当向神负责，若这样的承诺不能兑现，那就不是欺哄人，是欺哄神了（使徒行传 5：4）。

II. 这里接来说，这条诫命不但禁止背誓，还禁止一切草率无必要的誓言：什么誓都不可起（第 34 节）；参考雅各书 5：12。这不是说凡起誓都是犯罪，非但不是犯罪，只要做得好，起誓是信仰敬拜的一部份，是将耶和華的名所当得的荣耀归给他（诗篇 29：2）。参考申命记 6：13；10：20；以赛亚书 45：23；耶利米书 4：2。若有必要，保罗也呼求神来证明他所说的（哥林多后书 1：23）。起誓，就是用一件已知事物的真实性，来替一件未知事物的真实性作担保，就是呼吁高级法院，倘若背誓，甘受公义审判者的刑罚。

基督对这件事的意念是：

1. 什么誓都不可起，除非是出于正义，出于弟兄之爱，或出于国法，不得不这样做，了结各样的争论（希伯来书 6：16）；这种情形，法官往往是政府官员。我们可以应誓，但不可起誓；可以被要求起誓，并且谨守，但不可为自己的属世利益主动起誓。
2. 平时说话不可轻易鲁莽起誓。胡乱指着荣耀的至高者起誓，那是大罪；起誓既是神圣的，应当严肃认真，不然就是亵渎神的圣名，亵渎以色列民分别为圣献给神的圣物；这样的罪不能伪装，没有借口，表现出一颗没有恩德、与神为敌的心：你的仇敌也妄称你的名（诗篇 139：20）。
3. 尤其要避免用誓言来为某种承诺作担保，基督在此说的特别指这一类起誓，因为这是要履行的誓言。若用誓言来证明某事的真实性，一旦真相大白，誓言的影响就止息；但若用誓言来担保某种承诺，那是要长期谨守的，并且若遇到意外或遇到大试探，极有可能守不住；所以要慎用。经常起誓，经常要求别人起誓，这都不是基督徒所为；基督徒应当讲究诚信；平心静气说出的话应当与庄重的誓言同样神圣。
4. 不可指着被造之物起誓。看来有人不愿指着神的名起誓（以为这样就是尊重神的名），却指着天地起誓。基督在此禁止这样的事（第 34 节），并表示不可指着任何东西起誓，因万物都与神有关，神是万物的源头，所以指着被造物起誓是很危险的，与指着神起誓一样危险：这是要赌被造物的真实性。被造之物的真实性证明不了什么，凡事都取决于神，唯有神才是真理。

（1）不可指着天起誓：“这是真的，就像有天那样真。”天是神的座位，他坐在其上，彰显他的荣耀，好比大君王坐在宝座上。天上的尊荣不可分割；你若指着天起誓，就是指着神起誓。

（2）不可指着地起誓，因为地是他的脚凳。神掌管地上一切运动；他管天，也管地；地不但在他脚下，也在他眼目之下，在他看顾之下，大地是属他的：地和其中所充满的，都属耶和華（诗篇 24：1）；所以人若指着地起誓，就是指着大地的主起誓。

（3）不可指着耶路撒冷起誓；犹太人十分看重耶路撒冷，甚至指着它起誓，因为在他们心目中，没有比这更圣的。耶路撒冷作为大地的一部份，自然与神有关，但它与神有着特殊关系，因为耶路撒冷是大君王的城（诗篇 48：2），是神的城（诗篇 46：4）；神与它休戚相关，也与指着它所起的誓休戚相关。

（4）不可指着你的头起誓；你的头虽离你很近，又是你身体的主要部份，但它更是属神的，因那是他造的，其中的灵感和能力也都是他形成的；而若凭任何自然内在的影响力，你甚至没有能力

改变头发的颜色，不能使一根头发变黑变白；你若指着自己的头起誓，就是指着赐你生命、叫你抬起头来的（诗篇 3: 3）那位起誓。

5.所以，凡事若是，就说是，若不是，就说不是，不必多说（第 37 节）。平时说话，若要肯定一件事，只要说：是，是这样；若需要加强语气，可以重复，说：是，是，真是这样。救主用“实实在在”来表达“是”。若要否定一件事，只要说：不是；若有必要，也可重复，说：不是，不是。人若知道我们的诚信，自然会相信；人若怀疑我们的诚信，赌咒发誓反令人生疑。天大的誓言吞下去，谎言却滤出来（23: 24）。基督给门徒的这些教导，竟被毁谤歪曲，真是可惜；其实（诚如哈蒙德博士所言）他并非规定我们只能说是或不是，不能说别的，乃是引导我们要正确使用这些话。

这里提到其中的缘由：若再多说，就是从恶里出来的，但起誓的过犯更大。有古卷道：就是出于魔鬼，就是那恶者；这是出于人性的败坏，出于情欲和怒气，出于根深蒂固的虚荣，出于藐视圣物；这是出于人内心的诡诈：人都是说谎的（诗篇 116: 11）；之所以赌咒发誓，是因为人们相互之间缺乏信任，以为若不发誓，别人就不信。注意：基督徒为增加信仰的可信度，不但应该远离恶事，还应该远离一切从恶里出来的，远离可能从恶里出来的。出处有了问题，出来的东西多半也有问题。誓言是药，说明有疾病。

登山宝训

38「你们听见有话说：『以眼还眼，以牙还牙。』39 只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；40 有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；41 有人强逼你走一里路，你就同他走二里；42 有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。」

这几节经文解释复仇的条例，从某种意义上说，应该是废除复仇条例。请注意看：

I.遇到伤人案件，旧约允许如何处置：这里只说：你们听见有话说，而不是像先前说到十诫时那样：有话说，或：你们又听见有吩咐古人的话。这条不是诫命，不是说人人都当谨守，乃是说如果愿意，可以这样做，不违背律法：以眼还眼，以牙还牙。这话出现在出埃及记 21: 24；利未记 24: 20；申命记 19: 21；那几处经文都说此事要由掌权者来办，因为他不是空空地佩剑；他是神的用人，是伸冤的，刑罚那作恶的（罗马书 13: 4）。这是教导犹太人审判官，遇到伤人案件当如何量刑，一来可以震慑那些作恶的，二来可以限制受害者，不致要求不合理的刑罚：不是以命还眼，以手臂还牙，要适可而止。经上还说，这类案件还可用银钱来赎，因为民数记 35: 31 说：故杀人、犯死罪的，你们不可收赎价代替他的命，言下之意就是伤人案可以收赎价代替。

但一些犹太教师却坚持说报仇很有必要，甚至可由私人动手，没有宽恕的余地，也不能收赎价；可见他们本不是世上最有怜悯之心的人。即使在当时，在罗马掌权者的治下（那里当然没有司法程序可言），他们遇上残酷暴虐的事，仍十分起劲。

这句话应当视为给掌权者的指南，要按照当地良善全备的法律，善用公义的刀剑，震慑作恶的，替受欺压的伸冤。法官若不为受对头欺压的寡妇伸冤，就是不惧怕神，也不尊重世人（路加福音 18: 2-3）。这句话也应当视为立法者的原则，量刑要合理、通达，强取豪夺的要予以约束，无辜的则要予以保护。

II.新约诫命是什么：原告的责任是饶恕，不追究刑事责任，除非为了众人利益；这条诫命充分表现基督柔和谦卑，他的轭是容易的（11: 29-30）。

基督在此教导我们两件事：

1.不要报复（第 39 节）：我告诉你们，不要与恶人作对，不要与伤害你的恶人作对。这里从广义上明确表示，遇上试图害我们的，不可一味抗拒，就如不可抗拒掌权的（罗马书 13: 2）；不过这并不废除自卫条例，也不排除正当保护自己的家人；我们可以避免恶人，也可抗拒恶人，若为自身安全的缘故不得不如此，但不要以恶报恶（罗马书 12: 17），不能心怀怨恨，不能报复，不可冤冤相报，乃是要饶恕，不可计较；参考箴言 20: 22；24: 29；25: 21-22。报仇条例应当与仁爱条例相辅相成；况且即便有人伤害我们，报仇之事不在我们手里，而是在神手里，应当为神

的忿怒留有余地；报仇之事有时在神的代理人手里，他们为了维护社会治安，自会秉公处理；我们不能借故说是他先挑起的，就动手伤害弟兄；争端往往因还手而起。我们若受伤害，那不是有机会伤害人，乃有机会饶恕人，以此表明自己真是基督的门徒。

救主具体论到三件事，举一反三，表示基督徒若遇到恶待他们的，应当忍让，而不是争斗。

(1) 被打脸，这是人身伤害：有人打你的右脸，这不只是伤害，也是冒犯和侮辱；参考哥林多后书 11: 20。若有人出于发怒或嘲讽，这样羞辱你，连左脸也转过来由他打；意思是：不要报复，乃是要预备忍受新的伤害；别人鲁莽，你不可鲁莽，不可挑战，不可回击。若为社会治安的缘故不得不约束他，让掌权的去做，而若是为你自己的缘故，通常来说最明智的做法就是忍让，不予计较：骨头未断，伤得不重，要宽恕，要忘怀；即便有傲慢的愚人以为你软弱无能，以此嘲笑你，明眼人都会看重你，尊敬你，认你是跟从耶稣的。主虽是以色列的审判者，被人用杖击打他的脸，他却不还手（弥迦书 5: 1）。也许这样做，卑劣的人会再度欺负我们，实际上那也就是“连左脸也转过来由他打”，但不必担心，要信靠神，他必按他的旨意，在我们尽本份的路上保护我们。饶恕有可能避免再受伤害，而报复只能引发新的伤害。有时忍让能服人，而抗拒反倒加剧冲突；参考箴言 25: 22。我们的赏赐在基督手里，因我们所忍受的羞辱，他必将永远的荣耀赏赐我们。虽未必是直接为了基督的缘故受伤害，但若能为良心的缘故默默忍受，效法基督，那也可算得上是为基督受苦。

(2) 失去外衣，这是侵犯财产（第 40 节）：有人想要告你，要拿你的里衣。这真是棘手的事。注意：利用司法程序，最大程度伤害人，这是司空见惯的事。审判官有可能公正无私，但也有恶人随意起假誓，用法律手段夺去人的里衣。不要因此诧异（传道书 5: 8），遇到这样的事，不可用法律手段报复对方，不可反告，不可抵抗到底，捍卫你不争的权利，而是连外衣也由他拿去。若是小事，对家人并无实质性的损失，能为和睦而让步，乃为美事。你再买一件外衣，所花费的远小于你经由法律程序要回来。所以除非你能轻而易举要回来，不然就由他拿去。

(3) 被逼走一里路，这是侵犯自由（第 41 节）：有人强迫你走一里路，或要你为他办事，或要你服事他，不要埋怨，不要翻脸，你就同他走二里。不要说：“我可以做，只要你不逼我，但不能逼我。”而是说：“我情愿做，避免争端。”宁可顺服人，也不要顺服自己的骄傲和复仇心。有人这样理解：犹太人教导说圣贤的门徒和律法学的学生与众不同，官府不可逼他们出门办事，但基督教导门徒这样的特权不可强求，宁可顺服，不可得罪当局。总之，基督徒不可争强好斗，受点小伤要忍耐，不可计较；若不得不索取赔偿，也当本着善意，不可寻隙报复；虽不必自讨苦吃，但在尽本份的路上若遇到伤害，就当坦然处之，力争最好的结果。若有人说：血肉之体岂能忍受如此羞辱？不要忘了，血肉之体不能承受神的国（哥林多前书 15: 50）。

2. 要有助人为乐的爱心（第 42 节）；不伤害人还不够，还要努力为他人谋利益。（1）要乐意捐输：有求你的，就给他。你若有能力，就当把穷人的请求看作是行善捐输的机会。有需要的人开口求助，就当立即施以援手：你要分给七人，或分给八人（传道书 11: 2）；不过我们行善捐输，应当酌情而行¹（诗篇 112: 5），不致捐给不务正业、不配得的人，应当捐给有需要的、配得的人。神向我们说的，我们要随时向贫穷的弟兄说：你们祈求，就给你们（7: 7）。（2）要乐意借贷。有时借贷也是爱心表现，与捐输一样；不但能解燃眉之急，也可勉励借钱人顺从天意，勤勉诚实。所以，有向你借贷的，或为生计，或为经商，不可推辞。若知别人有此需要，不可躲避，也不可找理由回绝。有向你借贷的，不可刁难；也许他害羞，难以启齿，但你知道他所需所求，就当主动施恩。塞内卡在《论幸福生活》有言道：人尚未启齿，我已被说服；合宜的求助，我随时恭候。主动善待人，这是理所当然的，因为我们尚未求告，神就应允（以赛亚书 65: 24），且以美福迎接我们（诗篇 21: 3）。

登山宝训

43「你们听见有话说：『当爱你的邻舍，恨你的仇敌。』44 只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。45 这样就可以作你们天父的儿子；因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨

¹钦定本将诗篇 112: 5 上半句译为：义人施恩与人，借贷与人，并且酌情而行。

给义人，也给不义的人。46 你们若单爱那爱你们的人，有甚么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？47 你们若单请你弟兄的安，比人有甚么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？48 所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。」

最后这段是诠释十诫第二部份的基本条例：当爱你的邻舍；爱是完全了律法（罗马书 13：10）。

I. 犹太教师的注释肆意歪曲这条诫命（第 43 节）。神说：当爱你的邻舍；他们却把邻舍一词理解为本国、本族、同信仰的人，只把这些人视作朋友。这还不够，他们还从这条诫命引申出有违神本意的观点：恨你的仇敌。既然随己意判断敌友，尽管律法明文禁止（出埃及记 23：4-5），他们仍以自己的传统代替神的诫命。不可憎恶以东人，不可憎恶埃及人（申命记 23：7），尽管这些国都曾是以色列的劲敌。诚然，神命定以色列人毁灭迦南七国，禁止与他们结盟，可那是有特殊缘由的一是为了给以色列民留有余地，不致成为他们的网罗。由此就断言应当恨仇敌，那是大恶，连外邦人的道德学说都不如。西塞罗¹的原则是：不要伤害人，除非你被伤害。败坏之心真是处心积虑，断章取义，趁着机会，藉着诫命（罗马书 7：8）替自己辩护。

II. 基督的吩咐澄清这条诫命，他的教导完全不同：只是我告诉你们，我来是使人和睦，使人和好，你们还不认识我、还与我为敌的时候，我就爱你们了；我说，要爱你们的仇敌（第 44 节）。世人虽恶，虽无端恶待我们，但我们仍有责任爱自己的同类，爱骨肉之亲。凡恨我们的，恶待我们的，我们很容易盼他们遭殃，至少不会盼他们得福；而这说穿了，是一种苦恨，应当拔出来，是败坏本性的残余，唯有恩典才能胜过。注意：爱你的仇敌，这是基督徒的本份。对公然作恶亵渎的，我们不能姑息，对明显欺骗人的，我们不能相信，爱人也不能一视同仁，但我们应当尊重人性，务要尊重众人（彼得前书 2：17）。即使是仇敌，若有可爱、值得称赞之处，若表现出才华、稳重、学识、德行、仁义和敬虔，就当欢喜认同；虽是仇敌，仍当爱他们。要怜悯他们，要心怀善意。这里告诉我们：

1. 要为他们说好话：为那咒诅你们的祝福²。向他们说话时，要以礼相待，不要以辱骂还辱骂（彼得前书 3：9）；在他们背后，凡值得称赞的，就当称赞，只说好话，不说坏话。参考彼得前书 3：9。舌上有仁慈的法则（箴言 31：26），就能以善言回应别人的恶言。

2. 要为他们做好事：为那恨恶你们的行善，这更是爱的明证，胜过好听的言语。要尽己所能，随时随地，为他们的人身、财产、名誉或家人谋利益，尤其是为他们的灵魂谋利益；若有这样的机会就当喜乐。有人说起克兰麦主教³时说：要想成为他的朋友，只需欺负他一次；他服事了许多曾经欺负他的人。

3. 要为他们祷告：为那恶待你们、逼迫你们的祷告。注意：（1）优秀的圣徒遭恶人的恨恶、咒诅、逼迫和恶待，这并不奇怪；基督自己也受过这些待遇。（2）人若遇到这样的事，就有机会为那恶待我们的祷告，以此表示我们谨遵基督的诫命，效法他的榜样。若别无他法见证我们爱仇敌，至少可为他们祷告，这样既不张扬，也绝不敢造假。要祈求神饶恕他们，不要叫我们所受的伤害临到他们，求神叫他们与我们和好；这也是与他们和好的途径。普鲁塔克⁴在《格言集辑》提到阿里斯多⁵的一个故事：人问克里昂米尼⁶，作为一个好王，当做何事，他回答：“善待朋友，恶待仇敌；”有人称赞他，阿里斯多闻言道：“若能善待朋友，化敌为友，岂不更美？”这样行就是把炭火堆在他的头上（箴言 25：22）。

这里列出两点理由来强调爱仇敌这条诫命（听起来很难做到）。

[1.] 这样可以像你们的天父一样，可以作你们天父的儿子，并且称得上是天父的儿子。有什么能比爱仇敌更配作天父的儿子呢？这与无穷的圣洁是浑然一体的。神叫日头照好人，也照歹人，降雨

¹马库斯·图利乌斯·西塞罗（前 106-前 43），罗马共和国晚期的哲学家、政治家、律师、作家、雄辩家。

²钦定本将第 44 节译为：只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那咒诅你们的祝福，为那恨恶你们的行善，为那恶待你们、逼迫你们的祷告。

³托马斯·克兰麦（1489-1556）：英国坎特伯雷大主教。

⁴普鲁塔克（约 46-125）：罗马时代的希腊作家。

⁵阿里斯多：第一世纪逍遥派哲学家。

⁶克里昂米尼：主前第三世纪犬儒学派哲学家。

给义人，也给不义的人（第 45 节）。注意：第一，日光和雨水都是世人的大福，都从神而来。他的日头照耀大地，雨水也奉他的差遣；这些并非想当然，也非偶然，乃是从神而来。第二，普世恩典应当珍惜，当视为神良善的明证；神施恩于人，表示他十分恩待世人；世人离开神的恩惠必将寸步难行，并且这些恩典，世人一点也不配得。第三，神按他的旨意将普世恩典赐给好人，也赐给歹人，赐给义人，也赐给不义的人，或是爱，或是恨，都在他们的前面，人不能知道（传道书 9: 1），但在人心里可以知道，不凭照在我们头顶上的日头，乃是藉着在我们心里升起的公义的日头。第四，再恶的恶人，也同常人一样，有份于今生的安逸福份，尽管他们滥用福份，与神为敌；这更证明神奇妙的忍耐和恩泽。神叫日头不照埃及人，惟有以色列人家中都有亮光（出埃及记 10: 23），如此行只有一次，尽管他天天都可分别待之。第五，神施恩给对抗他的恶人，这是教导我们要为那恨恶我们的行善，何况我们属世的心里也有与神为敌的地方，却仍领受他的恩典。第六，唯有努力效法他的，尤其是效法他的美善，才蒙悦纳作神的儿女。

[2.]这样可以比别人有长处（第 46-47 节）。第一，税吏爱自己的朋友；这是出于本性，也是利益所在。以德报德，这是人性的一部份，连那些被犹太人所憎恨所轻看的，在这方面也不输给最好的犹太人。税吏的名声极差，但也对帮助他们立身的人心存感激，对他们的靠山彬彬有礼；我们岂能不如他们呢？这样做也是为了自己的利益，若不敬畏神，若没有责任感，若不胜过本能倾向和世俗利益，那还有什么赏赐可言呢？第二，所以我们应当爱仇敌，方能比他们强。若要胜过文士和法利赛人的义，那就更当胜过税吏。注意：基督信仰是超人性的。有一个严肃问题，应当常常问自己：“我们比人有什么长处呢？有什么过人之处呢？我们知道的比人多，谈论神的事也比人多；我们口里说的比人多，承诺也比人多；神为我们做的比人多，对我们的指望也比人多；我们在乎神的荣耀也比人多，但我们比人有什么长处呢？我们比世人强在哪里呢？我们不也是血肉之躯、不也像人那样行走、不也达不到基督徒的样式吗？在这一点上，我们尤其要比人强，人人都是以善报善，我们却要以善报恶。这比世人的处世原则更为高尚，符合更高的法则。别人都请弟兄的安，都爱自己的人，自己的路，自己的观点；我们却不受这样的限制，乃是要爱仇敌，不然，有什么赏赐呢？我们的义行若不胜过税吏，就不能指望得着基督徒的赏赐。”注意：人若指望得着的赏赐比别人大，就当努力比别人强。

最后，救主用勉励的话作为结语（第 48 节）：所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。1.这可从广义理解，就是要在一切的事上效法神，好像蒙慈爱的儿女一样（以弗所书 5: 1）。注意：基督徒有责任渴慕恩德与圣洁，竭力进到完全的地步（希伯来书 6: 1）。参考腓立比书 3: 12-14。故此，我们要竭力效法天父的榜样；参考彼得前书 1: 15-16。2.这也可从狭义理解，说的就是前面提到的“为恨恶你们的行善”；参考路加福音 6: 36。饶恕人，接待客旅，以善报恶，为忘恩的人谋利益，这就是在主里显得完全；若要效法他，就当如此行。神赐给我们的恩典丰丰富富，我们所欠的甚多，我们的一切都是神所赐，应当竭力效法他的样式。

第六章

基督在前章装备门徒，抵挡文士和法利赛人的腐败教训和观点，尤其是在诠释律法条例方面的教训和观点（称之为他们的酵；16: 12），继而在本章告诫门徒要抵挡他们的腐败行为，就是假冒为善，贪爱世界；这些罪，他们虽不公然鼓吹，却充斥在他们日常生活中，崇拜他们的人也跟着效法；口称信神的人最应当谨防这些危险的罪，因为脱离了世俗情欲败坏的人，很容易被这些罪所缠累。这里告诫我们：1.不可假冒为善；不可做假冒为善的人，也不可做假冒为善的事。1.在施舍时（第 1-4 节）。2.在祷告时（5-8 节）。这里还教导我们要为何事祷告，如何祷告（第 9-13 节），并在祷告中饶恕人（第 14-15）。3.在禁食时（第 16-18 节）。II.不可贪爱世界。1.作选择时，这是假冒为善之人的毁灭性罪孽（第 19-24 节）。2.在忧虑时，这导致许多好基督徒心里不安（第 25-34 节）。

登山宝训

1「你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见，若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。2 所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。3 你施舍的时候，不要叫

左手知道右手所做的，4 要叫你施舍的事行在暗中。你父在暗中察看，必然报答你（有古卷：必在明处报答你）。」

我们要避免心里犯罪，心里犯奸淫，心里杀人，胜过文士和法利赛人，同时也要在心里持守信仰，做任何事都凭良心，蒙神的悦纳，而不是讨人的喜悦。这就是说，我们不但要抵制法利赛人的教训，还要防备他们的酵，就是假冒为善（路加福音 12: 1）。施舍、祷告、禁食，这三项都是基督徒的本份，按照阿拉伯人的说法，这是律法的三项基础：这也代表我们敬拜事奉神的三个主要方面，祷告用灵魂，禁食用身体，施舍则用钱财。所以我们不但要离恶，还要行善，多多地行，这样才能永远安居（诗篇 37: 27）。

这段经文叫我们警惕，在施舍的时候不可假冒为善：你们要小心。主告诫我们要小心，说明这样的事是犯罪。1. 我们正处于犯罪的危险中；这是个不易察觉的罪，虚荣心在我们所行的事上不知不觉表现出来。门徒得了行神迹奇事的能力，周围的人不论是羡慕还是轻看，都不失为一种试探，叫他们急于表现。2. 犯这样的罪十分危险。要小心，虚伪之心一旦控制了你们，就会叫你们灭亡。这好比死苍蝇败坏整盒贵重的香膏（传道书 10: 1）。

这里提出两点：

I. 施舍是一种本份，凡是基督的门徒，都当尽这本份，量力而行。本性之法和摩西律法都有此规定，众先知也都很强调。你施舍的时候，不少古卷作“你行义的时候”，说明施舍是一种义行；参考诗篇 112: 9；箴言 10: 2。犹太人称捐助箱为仁义箱。经上把周济给穷人之物视作他们应得的（箴言 3: 27）。假冒为善的人以施舍为由，自夸自擂，但这并不减少施舍的必要性和良善性。迷信的天主教徒把爱心奉献当成因行为称义的本钱，但这不能成为吝啬的新教徒缺乏爱心奉献的借口。诚然，施舍不能叫人进天堂，但若没有施舍，也进不了天堂。爱心奉献是清洁没有玷污的虔诚（雅各书 1: 27），在审判之日必显明出来。基督想当然认为他的门徒都周济穷人，若无爱心施舍，他必不认他们作门徒。

II. 人若尽这本份，必有大赏赐，但若是假冒为善，就失去了这赏赐。这赏赐有时是今世的，增添丰裕（箴言 11: 24-25；19: 17），不致缺乏（箴言 28: 27；诗篇 37: 21, 25），遭难的日子必蒙搭救（诗篇 41: 1-2），荣耀和仁义的名声，常随着慷慨大方的人（诗篇 112: 9）。而到义人复活的时候（路加福音 14: 14），必得永远的赏赐。马提亚尔¹有诗曰：

唯一能永远拥有的财富
就是捐出去的财富

1. 假冒为善的人在这件事上的做法。他们确实做了，但却不是出于顺服神或爱人的原则，而是出于骄傲和虚荣；不是因为怜悯穷人，而纯粹是炫耀，要被誉为了义人，得人的尊敬，并利用这样的尊敬，为自己谋更大利益。出于这样的动机，他们施舍时选择在会堂里和街道上，在人最多的地方，好让人看见，就称赞他们大方，卑鄙的傲心却隐藏起来。也许会堂为穷人办募捐，乞丐平时行走在大街上；他们遇到这种公开场合就出来施舍。这不是说施舍时被人看见就是不合律法，我们仍可施舍，只是不能故意叫人看见；施舍时要挑选不引人注目的对象。假冒为善的人施舍时吹号，假装召集穷人来领取，实际上是宣扬自己有爱心，吸引眼球，出人头地。

基督指出这些人的下场，令人深思：我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。乍一看来，这句话似乎是一种应许，若得了赏赐，岂不是美事？但其中有两个字，使这句话成了警告。

（1）这是赏赐，却是他们的赏赐，不是神应许给行善之人的赏赐，乃是他们自以为要得的赏赐，真是可怜得很！他们想让人看见，人确实看见了；他们选择自欺，自己确实受了骗。属肉体的人口称信神，目的却是晋升、名誉和财富，并且这些东西充满他们的肚腹（诗篇 17: 14）；然而他们所得的仅此而已，这些就是他们受过的安慰（路加福音 6: 24），享过的福（路加福音 16: 25）：“你与我讲定的不是一钱银子吗？拿你的走吧（20: 13-14）！说到就得做到。”

¹马库斯·马提亚尔（约 40-约 104）：古罗马诗人。

(2) 这是赏赐，却是今生的赏赐，是已经得了的赏赐，将来的世界没有任何赏赐为他们存留。这就是他们从神而得的全部，已经得了，将来不再有指望。这个词有全然付清的意思。敬虔之人在今生若得赏赐，那不过是部份赏赐，将来还要得，并且要得更多，但假冒为善之人的赏赐却都在这个世界，那是他们自取的结局。这个世界对圣徒而言不过是补贴，是零花钱；对假冒为善的人而言却是全部工资，是他们的份。

2. 主耶稣在这件事上的诫命（第 3-4 节）。他自己是谦卑的好榜样，也迫切勉励门徒如此行，这样，他们的好行为才蒙悦纳：你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。可能这暗指各耳板的位置（马可福音 7: 11），就是为周济穷人所设的箱子，或指自由奉献用的柜子，放在圣殿通道的右边，便于来往的人用右手投入供物。也可能指用右手施舍，表示心甘情愿，不至于尴尬，也不至于动机不良。伸出右手不只是施舍，也可扶助穷人，坚固他们，替他们写信，医治他们的创伤等；然而：“不论右手做了什么好事，不要叫左手知道；要尽量隐藏，不可声张。周济穷人，是为行善，不为自己立名。”西塞罗有言道：我们一切所行的，都当考虑事物的对象，而不是旁观者。主耶稣的意思是：（1）不要让别人知道我们所行的；即便站在我们左边的，靠得很近的，也不要叫他们知道。不但不告诉他们，还要尽量不让他们知道；即使他们知道了，也要表现得不愿让他们知道，以致他们出于礼貌也会装作没看见，也就不会逢人就说。（2）自己也不要常常引以为傲；左手是自己的一部份，不要总是想起自己的善事，不要自我夸耀，自我欣赏。自满自夸是骄傲的表现，与在人前虚荣炫耀一样有害。经上说有人不记得自己的义行，但主却记念，于是就得了尊荣：我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝（25: 37）？

3. 诚心谦卑施舍的人所得的应许。要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中察看，必能看见。注意：自己的义行我们越不看重，神就越看重。我们所受的冤屈，自己不听见，神必听见（诗篇 38: 14-15），照样我们所做的善事，自己不看见，神必看见。神在暗中察看，这要叫假冒为善的人惊恐，也叫诚实的基督徒得安慰。再则，神不但察看、称赞，他还赏赐：必在明处亲自报答你¹。注意：人若做了好事又拼命在神面前夸耀，那是把神当作发薪水的。假冒为善的人捕风捉影，正直人则讲究实质。请注意这里的强调语气：必亲自报答你，必亲自赏赐你；参考希伯来书 11: 6。愿我们单单仰望他的赏赐和恩典；他自己就是赏赐：我必大大赏赐你（创世记 15: 1）。他要以父亲的身份赏赐你；不是像主人对仆人那样，只给所挣的，并不多给，乃是像父亲给服事他的儿子那样，多多地给，并不吝啬。不但如此，他还要在明处报答你，即便不在当下，必在审判的日子；那时，各人要从神那里得着称赞（哥林多前书 4: 5），那是公开的称赞，在众人面前的称赞。善事不在明处做，赏赐却在明处得，这岂不更美？

登山宝训

5「你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。6 你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父；你父在暗中察看，必然报答你。7 你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话，他们以为话多了必蒙垂听。8 你们不可效法他们；因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。

这里教导我们，祷告比施舍更直接面对神，因而更应当诚实：你们祷告的时候（第 5 节）。基督的门徒都要祷告，这是理所当然的。保罗刚信了主就祷告（使徒行传 9: 11）。有生命的基督徒若不祷告，好比活人不呼吸。为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你（诗篇 32: 6）。不祷告，就谈不上恩德。“你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，也不可像他们所行的（第 2 节）。”注意：人若不像假冒为善之人的行为，也当不像假冒为善之人的性情。这里没有指名道姓，但 23: 13 却直接说了出来；这里所说的假冒为善的人，特指文士和法利赛人。

假冒为善的人在祷告时犯了两个大错，主在此告诫我们要防备：虚荣（第 5-6 节），无意义的重复话（第 7-8 节）。

1. 祷告时不可骄傲，不可贪图虚荣，不可故意得人的称赞。这里请注意：

¹钦定本将第 4 节中“必然报答你”译为“必在明处亲自报答你”。

1.假冒为善之人的做法。很明显，他们的敬虔举动都是为了得人的称赞，为自己谋利益。他们的祷告似乎直往上窜（若行得端正，这就叫心灵归向神），可即便如此，他们的眼目却直下降，盯着自己的利益。请注意看：

（1）他们喜欢在何处祷告：在会堂里祷告；那诚然是公祷的好地方，但却不适合默祷。他们这样做，表面上是高抬聚会的所在，实际上是高抬自己。他们站在十字路口上祷告，原意为宽阔的大街，就是人多的地方。他们出现在那里，装作有一种虔诚的冲动，不容耽延，实际上只想出人头地。在十字路口，两条街上的人都看得见，近前来的也都听得见。

（2）他们祷告的姿势：站着祷告；这姿势合乎律法，也并无不妥（马可福音 11: 25 说：你们站着祷告的时候），但跪着祷告则更显得谦卑和敬畏；参考路加福音 22: 41；使徒行传 7: 60；以弗所书 3: 14。他们站着祷告，似有一种傲气和自信：法利赛人站着祷告（路加福音 18: 11）。

（3）他们喜欢公共场所，这里用两个字来形容他们的傲气：[1.]爱在那里祷告，不是爱祷告，乃是爱出人头地的机会。有时出于客观原因，我们的善行不得不公开，被人看见，并得了众人的称赞；但若出于骄傲，爱这么做，喜悦这么做，那就是犯罪，是网罗。[2.]故意叫人看见；不是蒙神悦纳，而是得人的称赞，寡妇孤儿的家产便唾手可得（谁不信赖如此虔诚祷告的人呢？），便可侵吞他们的家产（23: 14），无人怀疑。实际上这是公然奴役百姓。

（4）这样做的结果：他们已经得了他们的赏赐；他们事奉所得的赏赐仅此而已。主人若不说：好（25: 21），只得了仆人几句好话，有何益处呢？祷告是神和人之间的交往，那是何等重要，若只想借此得人的称赞，难怪只能得这样的赏赐。他们祷告，是故意叫人看见，于是就被看见了，仅此而已。注意：人若诚心事奉，蒙神悦纳，就不能在乎人的称赞；我们不是向人祷告，也不指望人的回应；人不审判我们，他们与我们一样，不过是尘土，是灰烬，所以不能定睛在人身上，心灵与神之间的沟通，不能叫人看见。在会堂敬拜时，要避免自己的默祷被人注意到，否则就不得使你们的声音听闻于上（以赛亚书 58: 4）。个人默祷不适宜在公共场所。

2.耶稣基督的意愿正相反。谦卑与诚实，这是他教导我们的两大功课：你祷告的时候（第 6 节），特别是你独自祷告的时候。这里指出个人祷告是所有基督门徒的本份和行为。

请注意看：（1）这里指示我们如何祷告。

[1.]祷告不要在会堂里和十字路口上，乃是要进你的内屋，进到隐密处。以撒在田野（创世记 24: 63），基督在山上，彼得在房顶。不拘泥于地点，只求达到目的。注意：默祷要在隐密处，不被注意，避免炫耀；不被搅扰，避免分心；不被听见，得以更加畅所欲言；但若出于客观原因，不可避免被人看见，也不能因此就忽略自己的本份；宁可被人看见，也不可祷告。

[2.]祷告不可故意叫人看见，乃是要祷告你在暗中的父。你们禁食悲哀，岂是丝毫向我禁食吗（撒迦利亚书 7: 5）？法利赛人祷告，不是向神，乃是向人；他们祷告形式各有不同，但其目的不过是得人的称赞与好感。“你们是向神祷告，就当专心向神祷告。要以神为父，以他为你父，他随时聆听，随时回应，满有恩典地怜悯、帮助、扶持你。要祷告你在暗中的父。”注意：在暗中祷告，应当定睛在神身上，他无所不在；他在你的内屋，无别人在场，你求告他，他就在你身边。我们在隐密处祷告，无所不在的神就得着荣耀（参考使徒行传 17: 24），我们自己也因此得安慰。

（2）这里鼓励我们祷告。

[1.]你父在暗中察看；无人看见你，称赞你，但他看见你，悦纳你；基督对拿但业说：你在无花果树底下我就看见你了（约翰福音 1: 48）。他还看见保罗在街上、在屋子里祷告（使徒行传 9: 11）。在神，没有隐密的事，他都看得见。

[2.]他必在明处报答你¹；他们故意叫人看见，就已经得了他们的赏赐，你在暗中祷告，必不失去你的赏赐。这里称为报答，指的是恩典的赏赐，不是回报；既是祈求，有何功劳可言呢？这赏赐是在明处的，这样的人不但得赏赐，还要风风光光得赏赐；假冒为善的人也喜欢在明处得赏赐，

¹钦定本将第 6 节中“必然报答你”译为“必在明处报答你”，与第 4 节相同。

但他们不耐烦等候；真心祷告的不在乎在明处得赏赐，就必得来自天上的赏赐。在暗处祷告，有时蒙神的应允，在今世得明处的赏赐，突显神的百姓在困境中诚心祷告；而在审判的日子必另有一明处的赏赐，那时凡祷告的，都将与那至大的中保一同在荣耀中显现。法利赛人在各城里得赏赐，那不过是昙花一现；真基督徒在整个世界面前得赏赐，在天使和世人面前得赏赐，那是极重无比的荣耀（哥林多后书 4: 17）。

II. 祷告时不可用许多无意义的重复话（第 7-8 节）。祷告的关键虽在于提升心灵，倾诉心声，但所用的话也很重要，尤其在公祷的时候；既是祷告，言语是必不可少的，救主在此所说的似乎特指公祷，因他在前面说：你祷告的时候，这里则说：你们祷告，并且接下来的主祷文也是公祷。在公祷时，开口祷告的那位容易落入试探，炫耀自己的口才；这里告诫我们要防备：不可用许多重复话，不论是单独还是与众人一起。法利赛人最喜欢这样，他们假意做很长的祷告（23: 14），越长越好。

1. 这样的祷告有何不妥：祷告的本份成了嘴上功夫，灵魂的服事成了舌头的服事。这里用两个词来形容：（1）用许多重复话，唠唠叨叨，喋喋不休，同样的话说个没完，像愚昧人多有言语，人却不知将来有什么事；他身后的事谁能告诉他呢（传道书 10: 14）？平时说话若没完没了，已然很不体面，惹人厌烦，更何况是向神说话？祷告时说重复话并无不妥，但无意义的重复则不同。基督自己祷告，也说同样的话（26: 44），但那是出于异乎寻常的伤痛和焦急（路加福音 22: 44）。但以理也是如此（但以理书 9: 18-19）。诗篇第 136 篇整篇都是精彩的重复话。重复话可用来抒发自己的情感，也可用来激发别人的情感。但无休止的重复背诵，不顾其中的含义，好比天主教徒数着念珠背诵圣母经、主祷文，或是空洞枯燥地重复同样的事，只为拖长祷告时间，装作十分投入，实则没有感情；主所批评的就是这种无意义的重复话。夸夸其谈、不着边际的人，神不喜悦，有智慧的人也不喜悦。（2）话多，喜欢作冗长的祷告，或出于骄傲、迷信，或以为这样神才能明白，才能被打动，或只是出于愚昧顽固，因为人都喜欢听自己说话。并非所有长的祷告都禁止，基督也曾整夜祷告神（路加福音 6: 12）。所罗门的祷告也很长（列王纪上第 8 章）。有时我们的使命或情感不同寻常，有必要作长的祷告，但这里所批评的是故意拉长祷告，以为这样，神就喜悦，就会垂听。多多祷告并没有错，不但没有错，经上还要我们不住地祷告（帖撒罗尼迦前书 5: 17），但话多就不好了；这种错误的危险在于注重言语，而不是真正的祷告。所罗门对此有过解释：你的言语要寡少（传道书 5: 2），就是要三思，要慎重；祷告要慎言¹（何西阿书 14: 2），要选择言语（约伯记 9: 14），不可信口胡言。

2. 这样祷告为何不妥。

（1）这是外邦人的做法，像外邦人；基督徒敬拜神，不可像外邦人拜他们的神。外邦人按着本性之光敬拜神，但他们弄不懂敬拜的对象，难怪拘泥于形式，特别在祷告的事上，以为神像他们那样，需要说许多话才会明白，才会同意他们的请求，仿佛神软弱无知，很难伺候。巴力的众祭司说起重复话来相当执着，从早晨到晚间说个没完：巴力啊！求你应允我们（列王纪上 18: 26）！这些请求真是徒然；相比之下，以利亚沉着淡定，短短一句祈祷，就有火从天而降，然后又有雨从天而降（列王纪上 18: 36）。嘴上功夫的祷告，功夫再好，也是枉然。

（2）“你们不可作这种冗长的祷告，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了，所以不必话多。这不是说你就不要祷告，神要求你藉着祷告，承认你需要他，倚靠他，求他的应许；所以你要在他面前展开自己的案件，倒出自己的内心，然后把事情交在他手里。”要思想：[1.]我们所祷告的神是造我们的父，是与我们立约的父，所以在他面前说话要顺畅、自然，不做作；孩子若想要什么，不会向父母发表长篇大论，只说：我的头啊，我的头啊（列王纪下 4: 19）！愿我们带着儿女的心态来到神面前，爱他，敬畏他，仰望他，不必多言，乃是本着儿子的心，呼叫：阿爸！父（罗马书 8: 15）！[2.]他是我们的父，他比我们更清楚我们的处境，更清楚我们所需要的。我们所需用的，他早已知道了；他的眼目遍察全地，要显大能帮助他的百姓（历代志下 16: 9），我们尚未求告，他已应允（以赛亚书 65: 24），他所赐给我们的，超过我们所求所想的（以弗所书 3: 20）；倘若他不给他百姓所求的，那是因为他知道他们并无需要，对他

¹钦定本将何西阿书 14: 2 中“用言语祷告”译为“祷告要慎言。”

们没有益处；他替我们判断万事，胜过我们自己判断。我们向他陈述自己的事，不要冗长，不可话多；我们不说他也知道，只是他要听我们说（要我为你做什么；马可福音 10: 51）。既说了，就当凡事交托：主啊，我的心愿都在你面前（诗篇 38: 9）。神决不会因为我们的祷告冗长话多而有所改变，最有力的代求出自那说不出的叹息（罗马书 8: 26）。我们祷告，不是吩咐神，乃是求告神。

登山宝训

9 所以，你们祷告要这样说：我们在天上的父：愿人都尊你的名为圣。10 愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。11 我们日用的饮食，今日赐给我们。12 免我们的债，如同我们免了人的债。13 不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶（或译：脱离恶者）。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们（有古卷没有因为……阿们等字）！14 「你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；15 你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。」

基督不但批评错误，也教导人改进，他的督责是教导性的。我们本不知道如何祷告，他就体恤我们的软弱，逐字逐句教导我们：所以你们祷告要这样说（第 9 节）。犹太人的祷告中渗入了太多败坏，以致基督觉得有必要为祷告制定新的方向，向门徒说明祷告的内容和方式应该是什么样的；他这番话可视作祷告的格式，视作我们日常祷告的概括和内容。这不是说只能用这样的格式，不是非用不可，不是说唯有这样的祷告才得洁净；主只是吩咐我们祷告要仿效这样的方式，可用这样的话，也可用类似的话。路加福音的这段记载略有不同（路加福音第 11 章）；我们没有见过使徒这样祷告；这里也没有教我们奉基督的名祷告，那是后来才教的；这里教我们要求神的国降临，而圣灵浇灌下来时，神的国已经降临了。不过毫无疑问，若能以这样的形式来祷告，这是一件美事，这是圣徒相通的誓言，历代教会也都沿用，按维特比博士的说法，早在第三世纪就已在教会使用。这是主的祷告，是他所设计、所命定的，简明扼要，综合全面，在祷告中祈求怜悯我们的软弱。这段祷告词，其内容精挑细选，其方法很有教导性，其表达又十分精湛；短短几句话，内容极为丰富，值得我们好好理解其中的含义；唯有真正明白了，而不是无谓地重复，才能蒙悦纳。

主的祷告是从地上寄到天上的一封信，其实所有的祷告都应当如此。此信包括信首的称呼，或称为收信人：我们的父；寄往何处：天上；此信内容列出几条请求；结尾：国度等全是你的；签名盖章：阿们；也许还有日期：今日。

所以这篇主祷文很简单，共有三个部份。

1. 引言：我们在天上的父。祷告时未提自己的事，应当先来一个尊称，因为我们的事都仰望他；我们的父，表示我们祷告，不但独自祷告，为自己祷告，也与别人一起祷告，也替他人祷告；我们互为肢体，蒙召相互交通。这里教导我们要向谁祷告：单单向神，而不是向圣徒，也不是向天使；圣徒和天使不知道我们的事，我们祷告中不能归荣耀给他们，也不指望他们能给什么恩惠。这里教导我们如何向神说话，如何称呼，这称呼不仅要体现出他是至大的神，更要体现出他是施恩典的神，因我们都要坦然无惧地来到他施恩的宝座前（希伯来书 4: 16）。

1. 要以他为我们的父，也要称他为我们的父。他创造万有，是人类共同的父（玛拉基书 2: 10；使徒行传 17: 28）。从某种意义上说，他尤其是圣徒的父，因他使他们成为他的儿子，使他们重生（以弗所书 1: 5；加拉太书 4: 6），这乃是不可言喻的特权。我们祷告时要定睛在他身上，要看好他，带着乐观的心态，而不是恐惧的心态。称呼神为父，这是最蒙神喜悦的，也是最使人愉悦的。基督在祷告时多半称神为父。神既是我们的父，就必怜恤我们的软弱（诗篇 103: 13），也必怜恤我们（玛拉基书 3: 17）；我们虽然不好，他仍当我们是好的，对我们有益的，他也决不会不给（路加福音 11: 11-13）。我们能坦然无惧来到他面前，好比来到父亲面前，在父那里我们有一位中保（约翰一书 2: 1），我们也有儿子的灵。我们认罪悔改时，要以神为父，好比那浪子（路加福音 15: 18；耶利米书 3: 19）；我们求恩惠平安，求儿子的基业和祝福，所面对的不是不通人情、报复心强的审判官，乃是在基督里满有慈爱、满有恩典、通情达理的父，这是莫大的福份。参考耶利米书 3: 4。

2.要以他为天上的父：既在天上，他就无所不在，因为天和天外的天尚且不足他居住的（历代志下 2: 6）；既在天上，他就彰显他的荣耀，因为他在天上立定宝座（诗篇 103: 19），对信徒来说那也是施恩宝座。我们祷告要向着天，因为我们的中保基督已在天上（希伯来书 8: 1）。天是肉眼看不见的，也是灵界，所以我们在祷告中与神交谈，也应该是属灵的；天高高在上，所以我们在祷告中也当升华，超越这个世界，心思意念都当升华；参考诗篇 5: 1。天是全然纯洁的所在，所以要举起纯洁的手，一心一意尊他的名为圣，他是那圣者，住在圣所；利未记 10: 3。神从天上察看一切的世人（诗篇 33: 13-14）。并且我们在祷告中要看见他的眼目正在我们身上，他从天上把我们的需要、重担和渴慕连同我们的软弱，都看得一清二楚。天不仅是他观看的所在，也是他显能力的穹苍（诗篇 150: 1）。他既是我们的父，不仅有能力帮助我们，有能力为我们行大事，超出我们所求所想，也能满足我们各样的需要，因为各样美善的恩赐都是从上头来的（雅各书 1: 17）。他既是父，我们到他面前便可坦然无惧；但他又是天上的父，我们到他面前就当心存敬畏；参考传道书 5: 2。所以，一切祷告都应当与基督徒的远大目标相符，这目标就是在天上与神同在。每次祷告，都应当注目神，注目天，注目我们行事为人的目标；这是我们所向往的中心。我们藉着祷告，把眼前的事呈到天上，也藉着祷告，宣告我们正在前往天堂的路上。

II.请求：共有六项，前三项直接与神和神的荣耀相关，后三项与我们自己有关，有今世的，也有属灵的；这好比十条诫命，前四条教导我们在神面前的本份，后六条教导我们在人面前的本份。这段祷告教导我们要先求他的国他的义，然后才指望这些都要加给我们（6: 33）。

1.愿人都尊你的名为圣。圣这个字在其它地方译为成圣，不过这里保留了古字，只因人们习惯用这个字在主祷文里。（1）这句话是归荣耀给神；这不是祈求，乃是称颂，意思是：愿人都尊主为大，都荣耀主，因为神的圣洁就是他一切至大荣耀的美德。我们祷告应当始于赞美；我们理所当然要首先事奉他，归荣耀给他，然后才指望领受他的怜悯和恩典。要先称颂他的荣美，然后才得着他荣美的好处。（2）这句话是定下宗旨，就是愿神得着荣耀；这是正确的宗旨，也应当是我们所有祈祷的首要宗旨；所有其他需求都当居其次，都当以此为中心。“父啊！我们日用的饮食，今日赐给我们，免我的债，愿你在这一切事上荣耀你的名（约翰福音 12: 28）！”既然万有都属于他，都是藉着他所造，万有就都归于他，都为他而造。我们在祷告中的心思意念都要全然归荣耀给神。法利赛人祷告，主要是为自己得名（故意叫人看见；第 5 节），我们则要以神的名为主旨；愿我们一切的祈求都以此为中心，以此为准则。“求主帮助我做这做那，目的是荣耀你的名，单单荣耀你的名。”（3）我们渴望并且祈求人人都尊他的名为圣，荣耀他的名，也就是尊神本身为圣，他在各样的事上显明他的名；我们特别渴望并且祈求神荣耀他自己的名。“父啊！愿你的名得荣耀，你是父，是天上的父；愿至善至高的你得荣耀，你满有威严，满有怜悯。愿人尊你的名为圣，因你的名是圣名；我们的名被玷污，主啊，那时你为你的大名要怎样行呢（约书亚记 7: 9）？”愿人都尊神的名为圣：[1.]这是表达一种必然性；神的名必被尊崇，不论我们是否愿意；我必在外邦中被尊崇（诗篇 46: 10）。[2.]这是必蒙应允的祷告，因为救主祷告说：父啊，愿你荣耀你的名！当时就有声音从天上来，说：「我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。」（约翰福音 12: 28）。

2.愿你的国降临。这个请求明显与基督当时所传的教训有关；施洗约翰曾传天国近了，后来基督的门徒也奉差遣传天国的福音。这是天父的国，是弥赛亚的国；天国近了，愿这国降临。注意：我们听了道，就当将之转化为自己的祷告，要在心里产生共鸣；基督应许说：我必快来！我们心里就当回应说：我愿你来（启示录 22: 20）！传道人应当为所传的道祷告：他们口里传：天国近了，心里就应该祷告：父啊！愿你的国降临。凡神所应许的，我们都应当求；应许并不取代祷告，乃是促进祷告，鼓励祷告；应许即将成就，就在门口，天国近了，我们就当更加迫切地祷告：愿你的国降临。但以理得知以色列蒙拯救的日子临近，就定意祈祷恳求（但以理书 9: 2-3）。参考路加福音 19: 11。犹太人每日的祷告词是：愿他的国胜过万国，愿他的拯救兴旺，愿弥赛亚降临，拯救他的百姓。“愿你的国降临，愿福音传到万民，万民都拥戴；愿人人都相信神关乎他儿子的话，接受他为自己的救主，为自己的王。愿福音教会的疆界扩张，愿世上的国成为基督的国，愿万民都成为他国度的子民，并且活出神国子民的样式。”

3.愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们求神的国降临，并使我和其他人都顺服神国的律例和圣礼。愿神的旨意行在地上，借此表明基督的国降临；愿神在天国的旨意行在地上，借此表明基督的国就是天国。倘若称基督为王，却不遵行他的旨意，那就是当他是名义上的王；既求告说愿他作王，也当求告说愿在一切事上谨遵他的旨意。请注意看：（1）愿你的旨意行出来；“主啊，愿你随你的意思行，我愿顺服（撒母耳记上 3: 18）。我愿投靠你，愿在我身上的旨意都成全。”基督的祷告正是此意：不要照我的意思，只要照你的意思（26: 39）。“求你给我能力，行你所喜悦的；愿你施恩，使我正确明白你的旨意，并对此心悦诚服。愿你使我和其他人都凭良心照你的意思行，而不是照我们的意思，不照属肉体的意思，不从人的情欲（彼得前书 4: 2），更不从撒但的意思（约翰福音 8: 44），免得做出令神不悦的事，也免得在神所行的事上心存不悦。”（2）愿你的旨意行在地上，地是我们受试炼的所在（我们的工必须在此完成，不然就不能完成），如同行在天上，天是平安喜乐的所在。我们遵行神的旨意，因而求神将大地变得像天那样（这大地照着撒但的意思，已经和地狱所差无几），求神将圣徒变得像圣天使那样敬虔顺服。神是应当称颂的，我们还在地上，还未到地下；我们只为活人祷告，不为下到寂静中的死人（诗篇 115: 17）。

4.我们日用的饮食，今日赐给我们。今世的属灵生活需要肉体的存在，所以我们求神的荣耀、神的国度、神的旨意，还要求今生的维持和安慰；这些都是神所赐的，理当向他求。日用的饮食，就是我们在世余剩的日子所需的饮食，包括将来所需的饮食，赖以生存的饮食，与我们在世的光景相称的饮食（参考箴言 30: 8），照着各人的光景，为我们、为我们的家人所预备的饮食。

这句话中的每个字都是一堂课：（1）饮食；这教导我们要过简朴的生活；我们求饮食，不求美味，不求剩余，只求健康，不求佳肴。（2）我们的饮食；这教导我们要诚实殷勤：我们不求别人口里的饮食，不求以虚谎而得的食物（箴言 20: 17），不求闲饭（箴言 31: 27），只求诚实做工挣粮。（3）我们日用的饮食；这教导我们不要为明天忧虑（第 34 节），要常仰望神的旨意，像是勉强度日的人。（4）赐给我们，不是卖给我们，也不是借给我们，而是赐给我们。人人都要仰望神的怜悯，赐给我们日用的饮食。（5）赐给我们，不只是赐给我，也赐给别人，与我一样。这教导我们要有爱心，要关心贫穷的，关心有需要的。这也表示要同家人一起祷告；家人一同用饭，也当一同祷告。（6）今日赐给我们；这教导我们要天天顾及灵魂的需要，如同顾及身体的需要；要天天向天父祷告，宁可一日不吃食物，也不可一日不祷告。

5.免我们的债，如同我们免了人的债；这句话紧接上句；赦免，表示我们的罪若不得赦免，生活上就得不到安慰，也得不到扶持。罪若不得赦免，我们日用的饮食就好比喂饱了的羊被牵到宰杀之地（耶利米书 51: 40）。这也表示我们应当求每日得赦免，好比求每日的饮食。只要把脚一洗，全身就干净了（约翰福音 13: 10）。这里说的是：

（1）祈求：天父啊，求你免我们的债，免去我们欠你的债。注意：[1.]我们的罪孽是债；我们对造物主没有尽到被造之物的本份；我们所求的，不是免去本份，乃是免去因为没有尽本份而应受的刑罚；因我们不听从神的旨意，神的忿怒就临到我们；因我们谨守律例，就不得受刑罚。欠债就要受到制裁，我们也是如此；罪犯就是欠了律法的债，我们也是如此。[2.]我们每天都要在心里迫切求告天父免我们的债，求他免去我们所当受的刑罚，好叫我们不致被定罪，免去罪责，并且得安慰。我们求神赦免我们的罪，因为主耶稣的死为人的罪成全了神的公义，他是我们的中保，更确切说，他是使我们免受罪责的赎价。

（2）分辩：如同我们免了人的债。这分辩不是凭义行，乃是凭恩典。注意：人若求神赦免他们的罪，就应当从心底里饶恕得罪他们的人，如若不然，他们念主祷文，就相当于咒诅自己。免人的债，这是我们的本份；人若欠我们钱，不可咄咄逼人，非要弄得他倾家荡产；但这里指的是伤害的债，就是得罪你（18: 15），告你打你（5: 39-40），严格来说是可以起诉的过犯。若有人得罪我们，冤枉我们，应当忍耐、宽恕、不计较，这是在心里预备蒙赦免，享平安，这样才能盼望神也免我们的债。倘若我们具备宽恕的恩德，那是神所赐的，彰显他的美善；他使我们能宽恕人，表明他已经宽恕了我们。

6.不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。这个祈求：

(1) 从反面来表达：不叫我们遇见试探。前面求神除去我们的罪债，这里求神保守我们不再回到以往的愚昧中去，不再遇见这样的试探，这是理所当然的。这不是说人犯罪是受了神的试探，乃是说：“主啊，不要允许撒但试探我们，求你捆绑那吼叫的狮子，他又狡猾又凶狠；主啊，不要不顾我们（诗篇 19: 13），因我们极为软弱；主啊，不要叫我们遇见绊脚石，遇见网罗，不要叫我们身陷容易跌倒的境地。”我们要求主帮助我们远离试探，因为试探令人苦恼，是祸患，人若被试探所胜，就处境危险，罪孽和痛苦必接踵而至。

(2) 从正面来表达：救我们脱离凶恶，可理解为：救我们脱离那恶者，就是那诱惑人的魔鬼：“求主保守我们，或不受恶者的攻击，或不被恶者的攻击所胜。”也可理解为：救我们脱离恶事，就是罪孽，罪是恶中之恶，是祸患。是唯一的祸患，是神所憎恶的恶事，也是撒但用来诱惑人、毁灭人的恶事。“主啊，求你救我们脱离世上的凶恶，脱离世上因情欲而起的败坏，脱离世上各样的凶恶；脱离死的凶恶，脱离死的毒钩，死的毒钩就是罪（哥林多前书 15: 56）；脱离自我，脱离我们的恶心；救我们脱离恶人，叫他们不致成为我们的网罗，我们也不致成为他们的猎物。”

III. 结语：因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远，阿们！有人联想到大卫的颂词：耶和華啊，尊大、能力、荣耀、强胜、威严都是你的（历代志上 29: 11）！

1. 这是分辩，突出前面所求的事项。在祷告中分辩，满口辩白（约伯记 23: 4），这是我们的本份，不为打动神，乃为打动自己，坚固信心，激发热忱，并且见证自己的信心和热忱。祷告中最好的分辩是直接引用神的话。我们与神摔跤，应当用神的力量，分辩本身是如此，分辩时力争也是如此。这里的分辩与前三项祈求直接有关：“我们在天上的父：愿你的国降临，因为国度是你的；愿你的旨意行在地上，因为权柄是你的；愿人都尊你的名为圣，因为荣耀是你的。”至于为自己所求的，那也十分鼓舞人心：国度是你的，你掌管世界，保护圣徒，他们是你的臣民；神是施恩的王，是拯救的王。权柄是你的，你有能力扶持你的国度，成就你给百姓的一切承诺。荣耀是你的，你回应圣徒的祷告，所赐给他们的一切，为他们所做的一切，都是为了得荣耀，他们都等候赞美你（诗篇 65: 1）。这样的祷告可得安慰，可坚固圣洁的信心。

2. 这是赞美和感恩。在神面前，最好的分辩是赞美他；这样能得着更多的恩典，也能预备我们领受恩典。我们向神说话，赞美的话应该占相当比例，因为正直人的赞美是合宜的（诗篇 33: 1）；赞美是使神得名声，得颂赞，得荣耀（耶利米书 13: 11）。这是公义的，也是公平的；我们赞美神，归荣耀给他，不是因为他离不开我们的赞美—数不清的天使都在赞美他，乃是因为他配得赞美；归荣耀给他，按他所启示给我们的旨意行，这是我们的本份。赞美是天堂的工，是天堂的喜乐；凡将来要去天堂的，都当在今世开始过天堂的日子。请注意看：这句颂词的内容何其丰富：国度、权柄、荣耀，全是你的。注意：赞美神的话多多益善。凡是真圣徒，都觉得称颂神的话说不完，都会滔滔不绝，并且直到永远。归荣耀给神，直到永远，表示神永远配得荣耀，也表示渴望与天上的众天使和众圣徒一起，永远归荣耀给神；参考诗篇 71: 14。

最后，这里教导我们祷告的后面要加上“阿们”。神的“阿们”是应允，意思是：此事必成。我们的“阿们”则是祷告的概括，意思是：愿此事成就；我们盼望祷告蒙垂听，于是就说阿们。这个词指前面所有的祈求事项；主顾念我们的软弱，教导我们用个字涵盖所有，涵盖我们所遗漏的具体事项。用热忱和活力给敬虔行为划上句号，这是美事，有助于在我们的心灵留下香气。每次祷告结束时，众人同声说阿们，这是古时义人的做法，也是值得称赞的做法，但正如使徒所言，说阿们时应该明白（哥林多前书 14: 16），要以正直的心，要有生命，有活力，发自内心，与所表现出来的渴慕和信心相符。

主祷文中的大多数祷告事项，在犹太人平时灵修中也很常用，有时用词不同，意思相同；但第五项例外：如同我们免了人的债；这是全新的，所以救主在此指出他为何要加上这一句，不是因为想起这世代人的冲动、好斗和恶意，尽管这些也都是事实，乃是因为宽恕人本身很有必要，极为重要。神宽恕我们，也很在乎我们宽恕那些伤害我们的人，所以若求神的宽恕，就当说自己要尽心履行这项本份，不只是提醒自己，也是约束自己。参考 18: 23-35 的比喻。人性自私，不容易宽恕人，所以这里反复强调（第 14-15 节）：

1.以应许的方式。你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。这不是说饶恕人是唯一的条件，还需要悔改，要有信心，要顺服；其他恩德若都发自内心，饶恕人就是其他恩德的见证。人若怜悯弟兄，就表示他在神面前悔改了。主祷文里称为债，这里称为过犯，就是受伤害的债，包括人身、财产或名誉的伤害；过犯一词，在程度上轻于冒犯，有绊倒、滑倒、跌倒之意。注意：用温和、可原谅的口吻来形容自己所受的伤害，能说明我们饶恕了人，也能帮助我们饶恕人。不要扣大帽子，只称作过犯；不是有意伤害，只是无心之过；那或者是错了（创世记 43:12），凡事往好处想。若要盼望得饶恕，就当饶恕人，不要心怀恶意，不要图谋报复；若有弟兄伤害我们，不要申斥，不要幸灾乐祸，要随时伸出援手，为他谋利益；他若悔改，希望重归于好，就当坦诚相待，和好如初。

2.以告诫的方式。“你们不饶恕人的过犯，不饶恕伤害你们的人，那就说明你们也缺乏其它的必要条件，全然不配得饶恕，所以，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。你既称他为父，他以父的身份施恩给你，你既不饶恕人，他也必不饶恕你。即便其他恩德都发自内心，只是不能饶恕人，你也不要指望会得着饶恕，必有某种苦难临到你，叫你谦卑下来，尽到饶恕人的本份。”注意：人若想得着神的怜悯，就应当怜悯他们的弟兄。人若做不到无忿怒，不能举起圣洁的手，随处祷告（提摩太前书 2:8），就不能指望神向我们伸出施恩的手。祷告时不可心怀怒气，免得神回应时也带着怒气。常言道：在怒中祷告好比用苦胆汁写字。若不能饶恕欠我们一钱银子的弟兄，怎能指望神赦免我们所欠他的千万两银子呢？基督降世，是赐平安的；他不仅叫我们与神和好，也叫我们彼此和好，我们应当听从他。基督所看重的，人若轻看，那就是傲慢，是极其危险的。人的怒气不该搅扰神的话。

登山宝训

16「你们禁食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容；因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是禁食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。17你禁食的时候，要梳头洗脸，18不叫人看出你禁食来，只叫你暗中的父看见；你父在暗中察看，必然报答你。」

前面告诫我们在施舍或祷告时不可假冒为善，这里告诫我们在禁食时不可假冒为善。

I.禁食祷告是基督门徒所应尽的本份；倘若神按他的旨意呼召我们禁食，或者我们的属灵光景要求我们禁食，那就应当禁食；日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食（9:15）。禁食在此列于施舍和祷告之后，因为禁食作为一种本份，不是为禁食而禁食，乃是有助于我们尽其他本份。祷告列于施舍和禁食之间，因为那是两者的生命与灵魂。基督在此说的是私底下的禁食，即个人要求自己禁食，好比献甘心祭，这在虔诚的犹太人当中很常见；有些每周一日，有些每周两日，有些少一点，视情形而定。禁食之日，他们什么都不吃，直到日落，然后稍微吃一点。基督并非批评法利赛人一个礼拜禁食两次，而是批评他们夸耀自己禁食（路加福音 18:12）。禁食是值得称赞的行为，如今基督徒一般不禁食，实在是惋惜。亚拿常常禁食（路加福音 2:37）。哥尼流禁食祷告（使徒行传 10:30）。初期教会的基督徒也常常禁食；参考使徒行传 13:3; 14:23。这里说的是私底下禁食；参考哥林多前书 7:5。这是自降为卑的行为，是治死肉体，过圣洁的生活，将自己谦卑交在神手里。成熟的基督徒都当明白，他们并无可夸耀的地方，连日用的饮食都不配得。禁食是约束肉体的情欲，叫人在敬虔的事上更有生命力，因为人若吃饱就容易犯困。保罗常常禁食，所以他能攻克己身，叫身服我（哥林多前书 9:27）。

II.这里告诫我们，不要像假冒为善的人那样禁食，免得失去神的赏赐；所尽的本份越难，失去赏赐的损失就越大。

1.假冒为善的人只是表面上禁食，没有忧伤痛悔的心，而忧伤痛悔才是禁食的精华所在。假冒为善的人不过是假禁食，徒有其表，空有其影，没有实质；他们表面上装得很谦卑，实际上并不谦卑，这是欺哄神，是大大冒犯神。神所拣选的禁食，是使人刻苦己心的日子，不是叫人垂头像苇子，也不是用麻布和炉灰铺在他以下（以赛亚书 58:5）；若以为这样就是禁食，那就是大错特错。若仅仅是身体禁食，那就不是向神禁食，好处甚少。

2.他们宣告自己禁食，并且故意叫看见他们的，都注意到他们在禁食。他们在禁食日出现在街上，而不是留在内室；他们故意垂下双眼，神情忧伤，缓缓而行；他们面色苍白，好叫人知道他

们常常禁食，便称赞他们的敬虔和谦卑。注意：人若在某种程度上胜过了情欲（这是肉体层面的恶），却胜不过骄傲（这是灵魂层面的恶，同样十分危险），那是很可惜的。这里所说的话相同：他们已经得了他们的赏赐，指的是人的称赞和追捧，这也是他们所贪恋的。他们已经得了，不会再有别的赏赐。

III. 这里教导我们应当如何禁食；要在暗中（第 17-18 节）。他没有说多久应当禁食一次，不同情况不同对待，应当由心中的灵来决定；不过应当以此为准则：禁食时要讨神的赞许，而不是讨人的称赞，既自降为卑，就当有谦卑的美德。基督并非否定禁食，他没有说：“吃点食物，喝点水，喝点酒；”而是：“要刻苦己身，但不要故意做给人看。你的脸色和衣着都要和往常一样；禁食的时候不要故意叫人注意到，连身边的人都不要让他们注意到；要喜乐，要梳头洗脸，像往常一样，要刻意隐藏，最终你必不缺乏称赞，虽不是人的称赞，却是神的称赞。”禁食是刻苦己心（诗篇 35: 13），是在心里尽本份；所以内心才是最重要的，至于外表，不可故意叫人看见。倘若我们诚心诚意禁食，刻苦己心，相信无所不知的神为我们作证，他的良善为我们的赏赐，就会明白他不但在暗中察看，也必在明处报答。虔诚的禁食若守得好，将来必有永远的筵席作为赏赐。我们私底下禁食既蒙神悦纳，就当轻看人的掌声（禁食不应该以此为目的），也轻看人的毁谤（不可因为惧怕他们就不敢禁食）。大卫禁食，倒算为他的羞辱（诗篇 69: 10）；不过他接下来又说：不论别人说什么，我在悦纳的时候向你祈祷（诗篇 69: 13）。

登山宝训

19「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。20 只要积攒财宝在上天；天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。21 因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。」22「眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；23 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！」24「一个人不能事奉两个主；不是恶这个、爱那个，就是重这个、轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门（玛门：财利的意思）。」

贪爱世界，这是假冒为善之人最普遍的症状，也是最致命的，因为人若披着表面说得过去的信仰外衣，犯了贪爱世界的罪，就最容易被撒但俘去；所以基督在前面告诫我们要避免人的称赞，这里继续告诫我们不要贪爱世上的财富。在这一点上我们也应当谨慎，免得像假冒为善的人：他们的根本错误在于把世界当成自己的赏赐。所以我们在选择财宝、选择方向、选择主人的时候，应当防备假冒为善，不要贪爱世界。

I. 积攒财宝。人人都把某些东西看为财宝，看为自己的份，时时惦记，并以此为将来的指望。用所罗门的话说，就是在天下一生当行何事为美（传道书 2: 3）。这是心灵深处所想望的、在心里以为最美的、最令人满足快活的东西。基督的用意不是要夺去我们的财宝，乃是引导我们正确选择；这里说的是：

1. 很好的告诫：不要把可见的、属世的东西看作最美的，不要把自己的福乐寄托在这些东西上。不要为自己积攒财宝在地上。基督的门徒既舍弃一切跟随他，就当保持这样的良好心态。财宝在我们心目中，就是本身很宝贵、很有价值、将来能派得上用场的东西。不要积攒财宝在地上，就是说：（1）不要把这些东西算为最美的，本身并非最有价值，对我们也并非最有用。不要像拉班的儿子们那样，称这些东西为荣耀（创世记 31: 1）；那从前有荣光的，因这极大的荣光就算不得有荣光了（哥林多后书 3: 10）。（2）不要贪恋这些东西，仿佛多多益善，像世人贪爱财宝，从不知何为足。（3）不要对这些东西寄予厚望，以为这是自己日后的指望；不要对金钱说：你是我所盼望的（诗篇 71: 5）。（4）不要满足于这些东西，以为只要有了这些就万事大吉。若论生活，只要有一点就当知足，但若论我们的份，即便得了全世界都不能以为足。不要把这些东西当作我们的安慰（路加福音 6: 24），当作享福（路加福音 16: 25）。要明白我们所积攒的，不是为后代的今世，乃是为自己的来世。我们面临抉择，为自己所积攒的，就是自己的。所以作选择时要有智慧，你选什么，就有什么。人若明白自己是什么，明白自己为何被造，明白自己有多少能耐，有多少寿数，也明白灵魂就是自己，就必明白积攒财宝在地上是极为愚蠢的。

2. 很好的解释：为何不要积攒财宝在地上，因为地上的东西会失去，会衰败：（1）自身的腐烂。地上的财宝有虫子咬，能锈坏。若是绫罗绸缎，哪怕再保养顾惜，虫子一咬，也不堪设想。若是

粮食或其它食物，像那田产丰盛的财主（路加福音 12: 16-17），也必锈坏（我们的译本），原文用“吃”：被人吃，正所谓：货物增添，吃的人也增添（传道书 5: 11）；被老鼠或别的害虫吃（连吗哪都会生虫）；也可能发霉，得黑穗病；水果很快就腐烂。若是金银，也会黯然无光，受侵蚀，渐渐消磨，保存越久越没有价值；参考雅各书 5: 2-3。虫子咬，能锈坏，对金属是如此，对衣服也是如此。注意：世上的财宝腐烂衰败，这是其本身的规律；这些东西自身枯萎，像长了翅膀，如飞而去（箴言 23: 5），（2）外在的暴力。有贼挖窟窿来偷。有财宝积攒的地方，人人垂涎；即使积攒起来，也很不安全，不能高枕无忧。塞内卡有言道：我从不因运气而沾沾自喜，尽管运气令人神怡；无论是财富、尊贵或荣誉，我都泰然处之，乃至什么时候失了运气，我也处乱不惊。容易被夺去的东西，若当成自己的财宝，那是很愚蠢的。

3.很好的建言：要把将来世界的福乐和荣耀看作最美的，把不可见的和永远的，看作最美的，看作自己的福乐。要积攒财宝在天上。注意：（1）天上有财宝，这就像地上有财宝一样确定无疑；唯有天上的财宝才是真财宝，成圣的人在全然成圣的时候，必得着神右手中的丰盛、荣耀和喜乐。（2）我们要积攒那样的财宝，这是智慧；要尽心竭力，靠耶稣基督得永生，以此为自己的福乐，轻看世间万物，不把世间万物与天上的财宝相提并论。要坚信有这样的福乐，定意以此为满足，并且不以其它任何事物为满足。我们积攒这样的财宝，相信神必看顾这些财宝；我们的心思意念都要在这上面，我们最大的努力和情感也都要在这上面。不要担心世上的钱财，那只会成为我们的累赘，只会玷污我们，叫我们沉沦；要积攒有确据的财宝。所应许的好比汇票，真信徒借此积攒财宝在天上，在将来的世界支取；财宝在天上，那是最有确据的。（3）积攒财宝在天上，那里很安全；财宝本身不会朽坏，没有虫子咬，不会被夺去被骗去，也没有贼挖窟窿来偷。那是不能朽坏的基业（彼得前书 1: 4），是超越时代变更和时代机遇的福乐。

4.很好的原因：说明为何要作这样选择，也证明我们已经作了这样的选择（第 21 节）：你的财宝在哪里，或在天或在地，你的心也在那里。明智的选择十分重要，因为我们的性情乃至我们的生命都受其影响，或属世或属灵，或属地或属天。人心跟着财宝走，好比针跟着磁石，葵花向着太阳。财宝在哪里，价值和尊严就在那里，爱和感情也在那里（歌罗西书 3: 2），盼望和追求往那里去，目标和理想与之对齐，凡事都以此为怀。财宝在哪里，顾虑和惧怕也在那里，害怕失去，那可是最要命的；财宝在哪里，希望和信靠也在那里（箴言 18: 10-11），快乐和喜爱在那里（诗篇 119: 111），思念也在那里，这思念是内在的，首先的，挥之不去的，频繁的，刻骨铭心的。人心应当归给神（箴言 23: 26）；财宝应当积攒在神那里，我们的灵魂才能提升到他那里，使他得着我们的心。

积攒财宝也可十分恰当地应用在前面的告诫，就是虔诚的举动不要故意叫人看见。我们的财宝好比施舍、祷告和禁食，又好比所得的赏赐。若做这些事只是为了得人的称赞，那就是积攒财宝在地上，就是把财宝寄托在人身上，必无结果。这样做十分愚蠢，因为一心追求人的称赞，那是会朽坏的，会生锈，有虫子咬，会蜕变；愚昧好比死苍蝇，只要一点，就能败坏整瓶香膏（传道书 10: 1）。毁谤中伤好比贼挖窟窿来偷，我们就会失去因好行为而积攒的财宝；一切的努力都白费，一切的劳累也都枉然，皆因我们动机不正。假冒为善的行为，在天上不能积攒什么；参考以赛亚书 58: 3；神夺取其命的时候，所得的尽都失去（约伯记 27: 8）。但倘若以诚实和正直的心祷告、禁食、施舍，若定睛于神和神的悦纳，并因此讨他的喜悦，那就是积攒财宝在天上；且有纪念册在他面前（玛拉基书 3: 16），他们的好行为记录在那里，必得赏赐，死后必得安慰。假冒为善的人，他们的名字写在土里（耶利米书 17: 13），但在神面前尽忠的，他们的名字记录在天上（路加福音 10: 20）。蒙神悦纳，这是积攒财宝在天上，不会朽坏，也不会被偷。他说的“好”，将存到永远；我们积攒财宝在神那里，我们的心也必在那里；那岂不是最好的去处吗？

II.我们在选择方向时要防备假冒为善，不要贪爱世界。这里用两种眼睛来形容：眼睛单一和眼睛邪恶¹（第 22-23 节）。这两个词的意思有些隐晦，因为十分简练；我们要分析一下几种不同的解

¹钦定本将第 22 节中“你的眼睛若了亮”译为“你的眼睛若单一”，又将第 23 节中“你的眼睛若昏花”译为“你的眼睛若邪恶”。

释。眼睛就是身上的灯，这句话很清楚：眼睛能起发现和引导的作用；没有这身上的灯，就不能作世上的光。正所谓：眼有光，使心喜乐（箴言 15: 30），但身上的眼睛指的又是什么呢？

1. 有人认为这里的眼睛代表人心，说的是人心单一，又自由又丰富（这个词常这样解释，参考罗马书 12: 8；哥林多后书 8: 2；9: 11, 13；雅各书 1: 5；经上还有“眼目慈善”的说法；箴言 22: 9）。人心若慷慨大方，具备多行善事的倾向，就会引导这个人行出基督徒的样式，行事为人全身光明，满有真信仰的见证，在神我们的父面前表现出清洁没有玷污的虔诚（雅各书 1: 27），满有光明，满有善行，因为善行就是光照在人前（5: 16）。而人心若邪恶，若贪婪、刚硬、嫉妒、怨恨苦毒（这样的性情常被形容为恶眼；参考 20: 15；马可福音 7: 22；箴言 23: 6-7），全身就黑暗，行事为人就像外邦人，不像基督徒。吝啬鬼的伎俩永远是恶的，但高明人却谋高明事（以赛亚书 32: 5-8）。里头的光若黑暗了（指的是引导我们行善的感情），人心若败坏，贪恋世界，不再有人性，不再仁慈，这样的败坏是何等大，这样的人会坐在何等大的黑暗之中！这样解释似乎与上下文相符：施舍的时候要慷慨，要积攒财宝在天上，不要发怨言，要捐得乐意；参考路加福音 12: 33；哥林多后书 9: 7。然而同样这些话出现在路加福音 11: 34，却不是这样的上下文；所以从一致性的角度来看，这里应该不是这样的意思。

2. 有人认为眼睛代表悟性，实用判断力或良心，相对灵魂其它属性而言，好比眼睛对身体，引导身体各部位的运行。眼睛若单一，若作出正确的判断，若能分辨是非，尤其是在积攒财宝的事上作出正确选择，就能正确引导人的意念和行为，全身就光明，满有恩典和安慰；而眼睛若邪恶败坏，不但不引导其它肢体的运作，反而还被其它肢体所牵制，所贿赂，所影响，并且都是错谬的，是误导，人心和生命就必全身黑暗，行事为人就败坏。经上说不明白的人，好比在黑暗中走来走去（诗篇 82: 5）。人的灵是耶和华的灯（箴言 20: 27），但却成了鬼火，实在是可惨；引导这百姓的使他们走错了路，被引导的都必败亡（以赛亚书 9: 16）。实用判断力若出了错，那是致命的，这样的人称恶为善，称善为恶（以赛亚书 5: 20）；所以要明白事理，给自己上眼药（启示录 3: 18）。

3. 眼睛代表方向和动机；我们通过眼睛设定眼前的方向，瞄准靶心，察看要去的地方，用眼睛引导自己的行动；在信仰的事上，眼目也注视着某些东西。眼睛若是单一，若目标明确，方向正确，且向着目标准确移动，若目标纯洁，单单为了神的荣耀，寻求他的尊贵和恩惠，且单单仰望他，那就是眼目单一。保罗就是这样的，他说：我活着就是基督（腓立比书 1: 21）；若是这样，全身就光明，就会举止端庄，满有恩典，蒙神喜悦，自己也得安慰；但若眼睛邪恶，若不为荣耀神，不求他悦纳，而是转向人的称赞，表面上荣耀神，实际上却是荣耀自己，表面上寻求基督的事，实际上却在寻求自己的事，那就毁了一切，言行举止就会乖僻不稳，根基既不牢靠，所建造的也只能是扰乱和各样的坏事（雅各书 3: 16）。划线若不绕着圆心，迟早会交叉。你里头的光若黑暗了，不只是暗淡，那就是根基出了错，会有毁灭性的结果。方向决定行为。在信仰的事上，最关键的是方向正确，顾念永远的，不顾念暂时的（哥林多后书 4: 18）。假冒为善的人好比划船的，眼睛盯着一个方向，桨却划向另一个方向；真基督徒好比走旱路旅行，眼目盯着目的地。假冒为善的人飞起来像风筝，眼目盯着下面的猎物，一有机会就冲下来；真基督徒飞起来则像云雀，越飞越高，把下面的一切抛在脑后。

III. 我们在选择主人的时候要防备假冒为善，不要贪爱世界（第 24 节）。一个人不能事奉两个主。事奉两个主与眼目单一是背道而驰的，因为仆人的眼睛望主人的手（诗篇 123: 1-2）。主耶稣在此揭露这些人欺骗自己的灵魂，以为能在神和世界面前两者兼顾，既得着地上的财宝，也得着天上的财宝，既讨神的喜悦，也讨人的喜悦。假冒为善的人说：何乐而不为呢？弓箭上按两根弦，岂不是美事？他们希望用信仰来谋取属世利益，试图左右逢源。那装作孩子母亲的，宁可把孩子劈成两半（列王纪上第 3 章）；撒马利亚人又拜神又拜偶像（约翰福音第 4 章）。基督说：不，这样是行不通的。以敬虔为得利的门路（提摩太前书 6: 5），那是妄想。这里说的是：

1. 先立下一句格言，很可能是犹太人中的谚语：一个人不能事奉两个主，更不能事奉两个神；主人的吩咐可能相互抵触，利益可能相互冲突。两个主人若走在一起，仆人尚能跟随，但若两个主人各走各的路，你看看仆人应该跟哪一个；爱主人，顺从倚靠主人，这些都不可能尽心尽力。顾得上这个，就顾不上那个，两边不讨好。在一般的事上，这个道理也是显而易见的。

2.然后应用在眼下的话题上。你们不能又事奉神，又事奉玛门。玛门这个词是亚兰文，意思是财利；凡世上有益的，或我们以为有益的（腓立比书 3: 7），都是玛门。凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲（约翰一书 2: 16），都是玛门。在有些人，肚腹是玛门，事奉肚腹（腓立比书 3: 19）；在有些人，安逸、睡觉、娱乐消遣是玛门（箴言 6: 9）；在有些人，世上的财富是玛门（雅各书 4: 13）；又有些人，名誉地位成了玛门；法利赛人的玛门是得人的称赞。总之一句话，以自我为中心，属肉体、属世的自我，就是玛门；人不能又事奉自我，又事奉神，不然就有冲突。他没有说：你们不要（或不应该）又事奉神又事奉玛门，而是你们不能又事奉神又事奉玛门；我们不能两样都事奉（约翰一书 2: 15；雅各书 4: 4），不能两样都抓，两样都遵守，都服从，都事奉，都信靠，都仰望，因为这两样本身相互冲突。神说：“我儿，要将你的心归我（箴言 23: 26）。”玛门说：“不，要归我。”神说：“要以自己所有的为足（希伯来书 13: 5）。”玛门说：“要尽你所能去抓，要不择手段。”神说：“不可欺诈，不可说谎，做买卖要诚实公平。”玛门说：“只要能获利，连父亲都可骗。”神说：“要有爱心。”玛门说：“凡属于自己的都要守住，给出去就要不回来了。”神说：“应当一无挂虑（腓立比书 4: 6）。”玛门说：“凡事都要挂虑。”神说：“当記念安息日，守为圣日（出埃及记 20: 8）。”玛门说：“只要能获利，这日与那日都一样。”神的吩咐和玛门的吩咐完全不同，所以不能两个都事奉。让我们不要在神和巴力之间心持两意（列王纪上 18: 21），今日就可以选择所要事奉的（约书亚记 24: 15）；并且一旦作了选择，就持守到底。

登山宝训

25「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。生命胜于饮食吗？身体胜于衣裳吗？26 你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗？27 你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢（或译：使身量多加一肘呢）？28 何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线。29 然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢！30 你们这小信的人哪！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！31 所以，不要忧虑说，吃甚么？喝甚么？穿甚么？32 这都是外邦人所求的，你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。33 你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。34 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。」

为生活上的事忧虑，胡思乱想，忧心忡忡，这是主耶稣反复迫切告诫门徒要谨防、并且循循善诱教导他们要抵挡的罪；忧虑是一种很不好的现象，说明财宝在地上，心也在地上；这段经文阐述的就是这个问题。

1.不要忧虑。不要为世上的事忧虑，这是主耶稣的劝言和诫命：我告诉你们。他以立法者的身份说这话，是我们心中的王；他又以保惠师的身份说这话，是我们随时的帮助。他所说的话，凡有耳的，就应当听（启示录 2: 7）。他说的是什么呢？不要为生命忧虑，不要为身体忧虑（第 25 节）；不要忧虑说吃什么（第 31 节），不要为明天忧虑（第 34 节）。前面他告诫我们要防备假冒为善，一连三次；这里他告诫我们不要为世上的事忧虑，也是一连三次；他不徒然重复，这是命上加命，律上加律（以赛亚书 28: 10），多多益善；忧虑是一种容易缠累我们的罪（希伯来书 12: 1）。在生活上无忧无虑，这是基督所喜悦的，也是关乎我们的大事。主耶稣多次教导门徒，不要因为世上的事，弄得自己心神不宁。有一种操心，诚如那才德的妇人（箴言第 31 章），那不仅是理所当然的，也是一种责任。参考箴言 27: 23。这个词也用来形容保罗对教会的挂心（哥林多后书 11: 28），以及提摩太对灵魂光景的挂念（腓立比书 2: 20）。

然而这里所说的：1.是一种惴惴不安、折磨人的忧虑，令人左右为难，悬在半空。忧虑影响我们以神为乐，影响我们以他为盼望；忧虑叫人睡不好觉，妨碍我们正常生活，正常交往，也妨碍我们领受神的恩赐。2.是一种缺乏信心的忧虑。神赐给他百姓敬虔的心，也赐给他们一切生活所需，叫他们衣食无忧，不为奢华，乃为满足生活所需，这是今生的应许（提摩太前书 4: 8）。他没有说：你必大吃大喝，乃是说：你必有粮可吃¹（诗篇 37: 3）。而过份担心未来，害怕缺食少

¹钦定本将诗篇 37: 3 译为“倚靠耶和华而行善，你就必有地可住，有粮可吃”。

穿，那是出于不相信神的应许，不相信神的智慧和良善，这就是忧虑的罪恶所在。对于今世的供应，我们理当采用正当方式去获得，不然就是试探神；我们工作要勤勉，花费要明智，且要为日用的饮食祷告；实在无计可施，则理当求助于有能力的人。那管家说：我将来做什么？讨饭呢？怕羞（路加福音 16: 3），这不说明他是好人，并不胜于那要得财主桌子上掉下来的零碎充饥的拉撒路（路加福音 16: 21）。但对于将来的事，就要将一切的忧虑卸给神（彼得前书 5: 7），不要忧虑，因为神不喜悦我们忧虑，他知道如何解决我们的问题，我们自己却不知道。但愿我们在他里面安然居住！唯有耶和華所亲爱的，必叫他安然睡觉（诗篇 127: 2），也必叫他在世间劳苦面前无忧无虑。请注意看这里的劝诫：

(1) 不要为生命忧虑。生命是我们在今世最关心的事；人情愿舍去一切所有的，保全性命（约伯记 2: 4），但不要为生命忧虑。[1.]不要为寿数忧虑；生命或长或短，都在神手里；我终身的事在你手中（诗篇 31: 15），绝对放心。[2.]不要为今生的福份忧虑；今生或苦或甜，也都在神手里。不要过份担忧，不要担心生活所需，吃什么，穿什么；这些神早有应许，我们只需凭信心等候；不要说：我们吃什么？这是惶惶不安的话，是濒临绝望的话；实际上，很多人对将来没有指望，但真正绝粮的毕竟很少。

(2) 不要为明天忧虑，不要为将来忧虑。不要过份担心将来，明年如何过活，老了怎么办，死后怎么办。不可夸耀明天，也不要为明天忧虑，不要为明天的事忧虑。

II. 为何不要忧虑。基督的诫命本当足以约束我们，叫我们不再犯这种不安不信的罪，乃至心灵得平安，但为表示他很在乎这一点，表示他喜悦凡仰望他慈爱的人（诗篇 33: 18），他还用很有说服力的理由来支持他的诫命。我们若还有理智，必能摆脱这些荆棘，安享平安。为了使我们摆脱忧虑，除去忧虑，基督说了不少安慰人心的话，要填满我们的心。我们真该努力说服自己的心，除去心中的忧虑，且要因忧虑感到羞愧。理智能减少忧虑，但唯有活泼的信心才能胜过忧虑。

1. 生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗（第 25 节）？是的，这是毫无疑问的；主说这样的话，因为他知道今世万有的真正价值，他造万有，他托住万有，也藉着万有托住我们。注意：（1）生命的福份远大于生活的福份。诚然，没有生活就没有生命，但这里所说的吃的穿的，远非生命和身体可比，只不过是妆饰娱乐，而我们最容易担忧的正是这些东西。吃的穿的，乃是为了生活，但生命的目标远比生命的途径更加高贵。锦衣玉食来自大地，但生命却来自神的天粮。生命是人的灯，食物只是灯油；富足人和贫穷人之间并无很大区别，因为在最大的事上，他们都一视同仁，几乎没有区别。（2）这是鼓励我们在这些事上仰望神，不再受这些事的困扰。神赐给我们生命，赐给我们身体；这是大能的作为，是恩典的作为，我们一点都没有担心，事就这样成了；还有什么是他做不到的呢？还有什么是他不愿意做的呢？人若多多关注自己的灵魂和永生，关注这些比身体和生活更重要的事，就可把吃穿这些次要的事交托给神。神维系了我们的生命，即便有时只是素菜和白水（但以理书 1: 12），也照样能达到目的；他保护我们，使我们存活。他免去我们的祸患，把所需要的美物赐给我们。他若真想让我们死，真想叫我们挨饿，就不会吩咐他的使者，在我们行的一切道路上保护我们（诗篇 91: 11）。

2. 你们看那天上的飞鸟，你想野地里的百合花。这个论证取自神对万物的旨意，以及万物按各自的能力，倚靠神的旨意。堕落之人居然要向天上的飞鸟学功课，由它们来指教（约伯记 12: 7-8），真是可悲！

(1) 看看飞鸟，就能学会信靠神（第 26 节），不再担心吃什么。

[1.]先观看神如何看顾飞鸟，看飞鸟学功课。飞鸟有很多种类，数目很多，也有挨饿的，但都有吃的，且所得的食物都适合它们；飞鸟很少饿死，即使在冬天或在整年无食物的地方，也很少有饿死的。飞鸟不服事人，人也不在乎飞鸟；世人常吃鸟，却很少喂鸟；但它们不知何故，都不乏食物，气候越恶劣，有些反而吃得越好；这是你们的天父养活它们。山中的飞鸟，他都知道（诗篇 50: 11），胜过你知道自己的宠物鸟。麻雀在地上啄谷粒，这也是天意，再卑微的被造物，也在天意之下。但这里特别强调的，是飞鸟无忧无虑，也不种，也不收，也不积蓄在仓里。蚂蚁诚然有所积蓄，蜜蜂也是如此，这是要为我们设立明智勤劳的榜样，但天上的飞鸟从不积蓄，也从

为将来着想，但天天都有食物供给它们；它们单单仰望神，神是至大至善的家主，他赐粮食给凡有血气的（诗篇 136：25）。

[2.]再想想如何从中受鼓励，信靠神。你们不比飞鸟贵重得多吗？是的，你们确实贵重得多。注意：承继天上产业的，远胜过天上的飞鸟，他们更高贵，更美善，也凭信心飞得更高；他们的本性优于飞鸟，所受的教育也优于飞鸟，有聪明胜于空中的飞鸟（约伯记 35：11）；虽然世界之子不知道耶和法的法则，比不上鹤鸟、斑鸠和燕子（耶利米书 8：7），但尽管飞鸟翱翔在空中，你们却离神更近。神是飞鸟的主，是拥有它们的，但他更是你们的父，在他心目中，你们比飞鸟贵重得多；你们是他的儿女，是首生的；他能养活飞鸟，自然也不会让自己的儿女挨饿。飞鸟信靠你父的旨意，难道你不信靠吗？飞鸟仰望天意，所以不担心明天，既不担心明天，就活得比其它被造之物都快活；它们在树枝上啼叫（诗篇 104：12），尽其所能称颂造它们的主。倘若我们凭信心，像飞鸟那样不为明天忧虑，就也能像它们那样高歌。最容易破坏心境、影响喜乐之心、叫人唱不出赞美歌的，莫过于世上的忧虑。

(2) 再看看百合花，就能学会信靠神，不再担心穿什么。这是另一种忧虑：穿什么。为体面，穿衣遮体；为御寒，穿衣取暖；许多人讲究外表妆饰，于是就绫罗绸缎；他们在衣着方面过份在乎华贵多样，于是就常常忧虑穿什么，像忧虑吃什么那样。我们应当思想野地的百合花，不只是欣赏（人人看见都赏心悦目），而是思想。注意：我们日常所见的，只要用心想想，就会发现有很多值得学习的地方；参考箴言 6：6；24：32。

[1.]想想百合花何等纤弱，不过是野地里的草。百合花虽色彩鲜艳，仍不过是草。凡有血气的尽都如草（以赛亚书 40：6）；有些人虽在身体或思想的天赋上像百合花那样多受称赞，但仍是草，本质是草，结构也是草，与他人无异。人生在世，充其量不过是草上的花（彼得前书 1：24）。这草今天还在，明天就丢在炉里；用不了多久，它的原处也不再认识它（诗篇 103：16）。阴间就是我们将来被丢进去的炉，我们要在里面被吞灭，好比草在火中被吞灭；参考诗篇 49：14。这也说明为何不要为明天忧虑，不要忧虑穿什么，因为到了明天，也许就不得不穿上葬衣。

[2.]想想百合花何等无忧无虑：它们不像男子，要劳苦挣钱买衣，不像雇工需要制服；也不像妇女，要纺线做衣。这不是说不必重视今生的适当职业；才德的妇人赢得称赞，因她手拿捻线竿，做细麻布衣裳出卖（箴言 31：19，24）。懒散的生活方式是试探神，而不是信靠他；但低等的被造物不必劳苦，神尚且养活它们，何况是我们，他必也养活我们，祝福我们的劳苦，因劳苦成了我们的本份。人若得了病，没有能力劳苦纺线，神必为他提供生活所需。

[3.]想想百合花何等美丽，怎么长起来，想想百合花原先是什么样。百合花的根与其它球状根植物一样，在冬天完全埋在地里，一到春天长芽，很快就长起来；经上应许属神的以色列民，说他们必如百合花开放（何西阿书 14：5）。再想想百合花后来是什么样。几周工夫就鲜花绽放，连所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢。所罗门所穿戴的，极其荣华富贵，他拥有各国各省的财宝，又很讲究排场，想必是锦罗玉衣，无与伦比，尤其是他极荣华的时候。但不论他如何穿戴，都不如百合花美丽，不如郁金香光鲜亮丽。所以，我们要追求所罗门那绝无仅有的智慧（得智慧尽各自的本份），而不是他那连百合花都不如的荣华。叫人完全的是知识和恩德，不是美貌，更不是锦衣。这里说野地里的草，神还给这样的妆饰。注意：万物的荣美都源自神，神是万物的泉源。马强壮，是神给的，百合花美丽，也是神给的；神造万物，各按其时成为美好（传道书 3：11），造我们也是一样。

[4.]再想想我们能从中学到什么（第 30 节）。

第一，关于美衣，要无忧无虑，不贪图，不夸耀，不以穿美衣为妆饰（彼得前书 3：3），人再忧虑，也比不上百合花；既比不上，何必与之相比呢？百合花的妆饰很快凋谢，我们也一样；百合花今天还在，明天就丢在炉里；我们所夸耀的美衣也会变旧，也会褪色，光泽不再，式样过时，或衣服本身变坏。人的美容就像野地的花（以赛亚书 40：6-7），丰富的尤其如此（雅各书 1：10），都必凋残。

第二，关于必穿的衣，要将一切挂虑卸给神—耶和法以勒；他既给百合花这样的妆饰，也必为你预备衣着。连野地的草，他都给它美衣，他也必赐给他儿女合适的衣服，不只是南风使地寂静的

时候（约伯记 37: 17），即使是北风呼啸的时候也是如此。神更眷顾你，因你在万物中更高尚，更优秀；野草不久就凋零，他尚且给它妆饰，而你被造，是要活到永远，他岂不更要给你妆饰吗？神爱惜尼尼微人胜过爱惜蓖麻（约拿书 4: 10-11），何况是与神立约的锡安儿女？请注意看主如何称呼他们（第 30 节）：你们这小信的人哪！1. 这可理解为一种鼓励：信心虽小，却是真的；凡有真信心的，神必关爱，并应许赐给他们合宜的供应。信心大固然可嘉，能成大事，但信心小也不该被斥责，也能衣食无忧。凡有信心的，只要是真信心，即便信心不大，也必得供应。家中的婴孩需要特殊照料，有衣有食，成年人也是如此。不要说，我只是婴孩，我是枯树（以赛亚书 56: 3, 5），你虽是困苦穷乏的，主仍顾念你（诗篇 40: 17）。2. 这更像是一种责备：信心虽是真的，却过于软弱（14: 31）。这说明过份忧虑的根源，在于信心软弱，在于人心里不信的残余。多一点信心，就会少一点忧虑。

3. 你们哪一个能用思虑使身量多加一肘呢（第 27 节）？再聪明再强壮，也做不到；有人将身量理解为寿数，但肘这个量词应该用来形容身量，若是寿数，那就不过是窄如手掌（诗篇 39: 5）。我们要思想：（1）我们身量长成，并非出于忧虑，乃是因为神的旨意。窄如手掌的婴孩长成六尺大汉，他是如何一点一点长高的呢？不是靠他的预测或设计，他不知道如何长成，乃是靠神的大能和良善。神既造了我们的身体，又叫它们长大，它们的一切所需，他也必预备。注意：我们身量长成，都当归功于神，也都当仰望他的供应，因为他顾念我们。人年少时无忧无虑，还是长大了；神既让我们长大，在我们长大后岂不也必为我们预备吗？（2）我们不能随意改变自己的身量：身量矮小的自寻烦恼，夜不能寐，挖空心思，不断盘算如何使自己长高一肘，那是极为愚蠢荒唐的；既知道自己做不到，就当知足，随遇而安！人的身量各不相同，不过身量的差别并不意味着什么，并不重要；矮小的希望高一些，但他知道长不高，只好作罢。身量是如此，世上的财富也是如此。[1.] 不要贪恋世上的财富，好比不要贪恋身量多加一肘；身量要是多一肘，那就太多了，能高几寸就已足够；身量过高使人笨重，徒增负担。[2.] 要安于现状，好比安于自己的身高；要量体裁衣，不以贫困为耻，不能解决的问题，也要尽最大努力。既不能改变天命，就当顺应天命，改变自己，尽量摆脱困境；撒该身量矮小，但他爬到了树上（路加福音第 19 章）。

4. 这都是外邦人所求的（第 32 节）。思虑世上的事，这是外邦人所犯的罪，不是基督徒所为。外邦人求这些事，因为他们不知道还有更美的事；他们渴慕这个世界，因为他们不知道还有更美的世界；他们为世上的事担忧，因为他们活在世上没有神（以弗所书 2: 12），不知道神的旨意。他们拜偶像，但论到拯救和供应，偶像靠不住，所以才满心忧虑；但基督徒不同，他们的信仰原则更为高尚；神不但有他的旨意，还有今世福份的应许。他们的信仰原则教导他们要信靠神，轻看世界，还解释为何要信靠神、轻看世界；基督徒若仍走外邦人的路，头脑里和心里都充满世上的东西，那真是羞愧！

5. 你们需用的一切东西，你们的天父是知道的。衣食是生活必需品，他知道我们的需要，比我们更清楚；他虽在天上，他的儿女在地上，但儿女中最小最穷的有什么需要，他都看在眼里：我知道你的贫穷（启示录 2: 9）。好朋友若知道你有需要有难处，你就知道必得帮助；你的神知道，他是爱你、怜恤你的父，是你随时的帮助；他是你的天父，有能力解决你的问题；所以要除去一切缠累人的思虑，去求你的父，去告诉他，他知道你有这样那样的需要；他会问你：你们有吃的没有（约翰福音 21: 5）？告诉他你有还是没有。他知道我们的需要，但他还是要我们告诉他；我们既告诉了他，就当满怀喜乐，仰望他的智慧、权能和良善。所以，要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念我们（彼得前书 5: 7），我们操心有何益处呢？他顾念我们，我们何必担忧呢？

6. 要先求他的国他的义，这些东西都要加给你们了（第 33 节）。这句话有两个论点，叫我们不要犯忧虑罪。不要为生命忧虑，不要为肉体的生命忧虑，因为：（1）你们有更大更美的事需要思想，就是灵魂的生命，永远的福乐，那才是不可少的（路加福音 10: 42）；你们的心思要用的那上面，而心里装满世上忧虑的，往往忽略灵魂的生命。人若用心讨神喜悦，做成得救的工夫，就不会用心取悦自我，做成世上的工夫。心思用在属灵的事上，这是对付忧虑的最佳方法。（2）你们有更确定、更容易、更安全、更简捷的途径去获得今生所需要的，不必担惊受怕；这条路就是先求神的国，把信仰的事放在首位。别以为这样你会饿死，不会的，你必得供应，即使在今世也是如此。这里请注意：

[1.]所要求我们的；这是我们所有本份的总纲和本质：“要先求神的国，把信仰的事放在首位。”我们的责任是求，是渴求，是追求，以神的国为目标。这个词满有新约的成份，对我们大有益处：我们虽未得着，多有亏欠，但只要诚心寻求（一心追求，迫切努力），就蒙悦纳。请注意看：第一，所求的对象：他的国他的义，以天堂为终点，以圣洁为路途。“求恩典荣耀之国的安慰，以此为福祉。向着天国，努力向前；一心一意，不要半途而废；要追求这荣耀、尊贵、不朽的国；要想往天上的福份，远胜过地上的快乐。”若不把信仰看作是天堂，信仰就是徒然无益的。既有神国的福乐，就当求神国的义；这是神的义，他要在我们里面行出来，由我们行出来，胜过文士和法利赛人的义；要追求和睦，追求圣洁（希伯来书 12: 14）。第二，所求的顺序：先求神的国。要关心自己的灵魂，关心另一个世界，其它的思虑都当除去；要以来生为主，今生为辅，要求基督的事，胜过自己的事；若两者有了冲突，不要忘记哪样应该优先考虑。“要先求神的国；一生的年日是如此：你的青春要献给神。年轻时就当求智慧，信仰的事应该趁早。每日也是如此：一醒过来就要想到神。”最有需要的最先做，这应当成为我们的准则；他既是首先的，就当居首位。

[2.]所附带应许我们的：这些东西都要加给你们了，指的是生活所需；有人理解为多多加给你们。你必得着所求的，就是神的国和他的义，凡迫切寻求的，绝不徒然返回；除此之外，你还会衣食无忧，还要有余，因为买物品的还会白送包装纸和包装绳。敬虔有今生的应许（提摩太前书 4: 8）。所罗门求智慧，就得了智慧，还有许多其它东西加给他（历代志下 1: 11-12）。今世得安慰的最佳途径，是专心追求来世的福份；人若坚信这条真理，在心里乃至在生活上会得着何等蒙福的改变啊！任何事若从神开始，就是正确的开端。若努力确保得着神的国和他的义，今生的一切，耶和華以勒，主必为我们着想，为我们预备，超过我们所想。既信靠他最终为我们预备产业的份（诗篇 105: 11），岂能不信靠他在途中为我们预备杯中的份（诗篇 16: 5）？属神的以色列不但最终被领进迦南地，在旷野途中也多得扶持。唯愿我们顾念所不见的，永远的，不要顾念（也不必顾念）那所见的，暂时的（哥林多后书 4: 18）！不要爱惜你们的家具（创世记 45: 20, 23）。

7.明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了（第 34 节）。不要过份担心将来的事，因为每天都有各自的忧虑和烦恼；人若环顾左右，会发现恩典和理智的作用无处不在，所以每天也有各自的力量和供应。这里告诉我们：

（1）不要为明天忧虑，明天自有明天的忧虑。明天若仍匮乏困苦，明天也必仍有帮助和供应；神的怜悯不致断绝，每早晨，这都是新的（耶利米哀歌 3: 22-23）。圣徒有好友，每早晨作他们的膀臂（以赛亚书 33: 2），赐给他们日用所需，每日按数照例（以斯拉记 3: 4），并以此叫他的百姓不断倚靠他。所以，要用明天的力量，去做明天的事，背负明天的担子。明天和明天的事都会为我们预备，这一切早有巧妙安排，我们何必自寻烦恼呢？这不是说我们不需要远见，不必按理准备，而是说不要过份担忧，以为大难临头，也许根本不会发生，即便发生，也很容易应付，不致酿成大祸。这里的意思是：要关心眼下的本份，把将来的事交给神；今天的事今天就做，明天自有明天的事。

（2）为明天忧虑，是一种无知有害的私欲，想要发财的人往往落在其中，沉在败坏和灭亡中（提摩太前书 6: 9）。一天的难处一天当就够了。一天的难处已经够了，不要担心将来的难处，这样只会加重负担，只会把明天的难处加到今天。我们不知道明天会有什么难处，但无论是什么，遇到难处再想办法，也来得及。为明天的事忧虑烦恼，这是愚蠢的，这样做，难处发生时并不会小一点。满有智慧的神掌管万有，他叫我们一点点承担的，但愿我们不要加到一起。所以结论是：主耶稣吩咐他的门徒不要自寻烦恼，神命定我们走过人生道路有难处，我们不要因为忧虑担心，把今生搞得更加暗淡无趣。我们要藉着每日祷告得着力量，担当每日的难处，同时要远离试探，并在这一切的事上都坚定不移。

第七章

本章是基督登山宝训的继续，也是结尾；这番话完全是实用性的，引导我们的言行举止，对神对人都很合宜；基督的教训都劝人为善，各方面都为善。这里说的是：I. 一些批评责备人的原则（第

1-6 节)。II.鼓励我们因所需要的求告神(第 7-11 节)。III.迫切要求我们言行举止要严谨(第 12-14 节)。IV.告诫我们要防备假先知(第 15-20 节)。V.整篇讲章的总结,指出人人都当遵从基督的诫命,不然就必不得快乐(第 21-27 节)。VI.听众的反应(第 28-29 节)。

登山宝训

1「你们不要论断人,免得你们被论断。2 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。3 为甚么看见你弟兄眼中有刺,却不想自己眼中有梁木呢? 4 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? 5 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。6 不要把圣物给狗,也不要把你们的珍珠丢在猪前,恐怕它践踏了珍珠,转过来咬你们。』

救主在此引导我们如何对待别人的错;他的语气似乎在批评文士和法利赛人,他们定起别人的罪来苛刻严厉,官腔十足;自以为义的人通常都是如此。这里说的是:

I.告诫我们不要论断人(第 1-2 节)。对有些人来说,审判是他们的职责所在:譬如掌权的、传道人等。基督自己虽不审判人,但他到世上来,不是叫他们不要审判,因为经上说:君王藉我定公平(箴言 8: 15)。不过这番话是针对个人的,针对他的门徒;他们将来要坐在审判的宝座上(19: 28),但不是现在。请注意看:

1.告诫:不要论断人。要论断自己,论断自己的行为,但不要论断弟兄,不要以为自己有权论断别人,别人无权论断我们;要彼此顺服(以弗所书 5: 21),这是我们的原则。不要多人做师傅(雅各书 3: 1)。不要坐在审判席上发号施令。不要论断弟兄,意思是:不要说他们的坏话;雅各书 4: 11 是这样的解释¹。不要轻看弟兄(罗马书 14: 10),不要视他为无有。不要草率判断,不能没有依据、仅凭自己的臆想或恶念就随意判断。不要把人看死,不要无中生有,擅加推断。不要心怀恶意,不要有报复心,害人之心不可有。不要因别人一时疏忽就妄下结论,不要因别人的外表就判断他的内心,因我们自己也常有偏见。不要论断别人的内心和动机,唯有神才是鉴察人心的,我们不能窃取他的权柄;也不要论断别人的外表,不要称他们为假冒为善、无可救药、被离弃的;这都不是我们该做的,为何要论断别人的仆人呢?要劝诫、帮助,但不要论断。

2.缘由:免得你们被论断。这表示:(1)倘若我们论断人,就会被论断。擅夺审判权的,必受审判。他要被人论断;论断人最多的,通常被人论断也最多,人人都要拿起石头扔向他们;人若像以实玛利那样,用手用舌头攻打人,也必像他那样,人的手和舌头也要攻打他(创世记 16: 12);凡不顾及别人名誉的,别人也不顾及他们的名誉。不过这还不是最糟糕的,他们还要受神的审判,那才是更重的判断(雅各书 3: 1)。人人都要站在神的台前(罗马书 14: 10),神必解救卑微受苦的人,也必阻挡心高气傲的人,叫他受审判。(2)倘若我们以温和语气、凭爱心批评人,不判断人,只判断自己,主就不判断我们。凡饶恕弟兄的,神也必饶恕,凡不论断弟兄的,神也必不判断。怜恤人的有福了,因为他们必蒙怜恤(5: 7)。这是谦卑、爱心、敬畏神的表现,神必赏赐;参考罗马书 14: 10。

论断人所受的审判是按照复仇的律例:你们怎样论断人,也必怎样被论断(第 2 节)。公义的神审判人,往往根据罪行轻重,酌情量刑,对亚多尼·比色的审判就是这样(士师记 1: 7)。参考启示录 13: 10; 18: 6。这是他要是在审判中显为义,显为大,叫一切属血气的,在他面前闭口无言。你们用什么量器量给人,也必用什么量器量给你们,可能这是为了叫人在今世因受的惩罚,知道自己所犯的罪。唯愿我们为此警醒,不要恶待自己的弟兄。神兴起,我怎样行呢(约伯记 31: 14)?神审判我们的时候,若是像我们论断人那样苛刻,若把我们放在同样的天平上,我们该怎么办呢?我们若过份追究弟兄的过错,神的审判必临到我们头上。凶暴待人,恶果必临到自己头上。

II.告诫我们责备人时要谨慎。不能论断人;论断是大罪,但不是不能责备人;责备是责任,是救他们的命脱离死亡(诗篇 33: 19),也是救自己的灵魂,不致在他们的罪中有份。这里请注意:

¹钦定本将雅各书 4: 11 中的“批评弟兄”和“批评律法”译为“说弟兄的坏话”,“说律法的坏话”。

1.并非人人都适合责备人。责备人的，若自己也犯同样的错，甚至犯更大的错，那就是令自己蒙羞，对别人往往也没有益处（第 3-5 节）。这里说的是：

（1）严正责备那些喜欢挑人毛病、因一点小错与弟兄理论、却允许自己犯大错的人；这些人对弟兄眼中的微尘¹很敏感，自己眼中的梁木却感觉不到；不仅如此，还煞有介事要去掉别人眼中的微尘，实际上根本不配，因为自己都是瞎眼的。注意：[1.]人所犯的罪有大有小：有的相对而言像微尘，也有的像梁木；有的像蠅虫，也有的像骆驼（23：24）。这不是说有的罪无关紧要，凡得罪神的，都不是无关紧要；即便是微尘（或作刺，这样读起来更好），也是落在眼中的；即便是蠅虫，也是卡在喉咙里的；两者都很痛苦，都很危险，若不去掉，就不得安宁。[2.]我们应当看自己的罪为大，看别人的罪为小；同样的罪，因爱心的缘故可称为弟兄眼中的刺，但出于真心悔改和虔诚的忧伤，就当称为自己眼中的梁木；别人的罪应当从宽，自己的罪则应当从严。[3.]许多人自己眼中有梁木，却不理会。他们深陷大罪，却浑然不知，反倒自以为义，以为不需要悔改更新。身处如此可惨的光景，却浑然不知，真是奇怪，这就好比眼中有梁木，却不在乎；此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼（哥林多后书 4：4），犯了大错，还振振有词地说：我们知道。[4.]不知道自己犯了大罪，论断责备别人却很起劲，这种现象很普遍；自以为义的法利赛人就最瞧不起别人，总是定别人有罪。基督的门徒吃饭的时候不洗手（15：2），那不过是微尘，法利赛人却吹毛求疵，而他们却教人可以不孝敬父母（15：6），那可是梁木。骄傲刻薄，往往是吹毛求疵之人眼中的梁木。不仅如此，他们义正言辞惩罚别人，背地里自己却犯同样的罪。塞内卡在《论恩惠》中言道：你指责别人的过犯，但若仔细反省，可能会发现自己也有这样的过犯；你对别人的过犯公然表示愤慨，实际上那也是自己的过犯，这是不公平的。[5.]对别人的过犯斤斤计较，对自己的过犯却不屑一顾，这是假冒为善的表现。你这假冒为善的人（第 5 节）！这样的人表面上道貌岸然，实际上却不针对罪（不然就应当针对自己的罪），不值得称赞；况且，这样的人针对弟兄，应当受责备。属灵的爱当从自身做起：“怎能对你弟兄说，怎能不知廉耻地对弟兄说，容我去掉你眼中的刺，自己却不悔改呢？你这样做真是缺德，你自己的良心要责备你，人人都会对你说；医生，你医治自己吧（路加福音 4：23）！”常言道：你在前面走，我自会跟随。参考罗马书 2：21。[6.]考虑到自己的过错，不是不能善意批评别人，而是应当提醒自己不可轻易指责人，在责备人的时候要坦诚厚道。“所以，当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心（加拉太书 6：1），想想你曾经是什么光景，现在是什么光景，神若弃你不顾，你将来会是什么光景。”

（2）为那些责备人的定下一条原则（第 5 节）：先去掉自己眼中的梁木。自己做得不好，不能作为不责备人的借口，既不配责备人，更说明自己做得不好。不要说：“我眼中有梁木，不能帮助弟兄去掉他眼中的微尘。”过错永远不是借口：自己要先悔改，才能帮助弟兄悔改，也就有资格责备他。注意：凡责备人的，自己应当无可指摘。凡专职责备人的，包括掌权的和传道人，行事为人要十分谨慎：作监督的，必须无可指责（提摩太前书 3：2，7）。圣所里的蜡剪是精金做的（出埃及记 37：23）。

2.并非人人都合适被责备；不要把圣物给狗（第 6 节）。（1）这可理解为门徒传福音的原则。这不是说不能给邪恶褻渎的人传福音（基督自己也曾向税吏和罪人传道），而是说人若听了福音仍心里刚硬，仍褻渎福音，并且逼迫传福音的，那就不必在这些人身上浪费时间，白费力气，应当转向别人；参考使徒行传 13：51。维特比博士是这样理解的。（2）也可理解为责备人的原则。我们对罪孽嫉恶如仇，但要有智慧，不能一味地教训、劝诫、斥责心里刚硬的褻慢人，更不用说安慰他们，这些不但不起作用，还会惹怒他们。把珍珠丢在猪前，他必厌恶，以为你向他扔石头；善意的责备被说成糟蹋（路加福音 11：45；耶利米书 6：10），所以不能把圣物给猪狗（不洁的动物）。注意：[1.]善意的劝言和责备是圣物，是珍珠；是神的法度，是宝贵的；智慧人的劝戒，在顺从的人耳中，好像金耳环和精金的妆饰（箴言 25：12），义人的责备好比头上的膏油（诗篇 141：5），是生命树（箴言 3：18）。[2.]在恶人当道的世代，有些人邪恶到了极点，猪狗不如；他们臭名昭著，站罪人的道路，坐褻慢人的座位（诗篇 1：1）；他们公然恨恶、藐视、抵挡教诲，无可救药；他们像狗，所吐的，转过来又吃，又像猪，洗净了又回到泥里去滚（彼得后书 2：22）。[3.]这样的人不接受善意的责备，反倒蔑视责备他们的人，像猪狗那样害他们。他们

¹钦定本将第 3-5 节中的“刺”译为“微尘”。

只会把善言踩在脚下，一味地嘲讽发怒，不受约束，听不得批评话；他们反咬责备他们的人，毁谤他们的好名声，百般辱骂，恩将仇报，大肆逼迫。希律迫害施洗约翰，只因他直言不讳。这是人像猪狗的铁证。恨恶责备，恨恶直言的人，因别人好意指出自己的过犯，就大发雷霆，这样的人可算为猪狗。这些人拒服良药；人若拒绝医治，拒绝帮助，谁还能医治他、帮助他呢？很明显，这样的人，神定意要灭他们（历代志下 25: 16）。这原则也适用于那特殊的、带有印记的福音圣礼；人若公然作恶亵渎，就不许他参加，免得圣物被轻看，不洁之人更加刚硬。不好拿儿女的饼丢给狗吃（15: 26）。不过我们应当谨慎，不可轻易说人是猪狗，除非经过试炼，铁证如山。许多病人死亡，只因以为自己身患绝症，实际上倘若治疗有方，说不定能活命。我们要谨慎，不可把好人当成坏人，把口称信神的都当成是假冒为善，照样也要谨慎，不可把坏人当成无可救药的人，把坏人都当成是猪狗。[4.]主耶稣十分关心他百姓的安全，保护他们免受无端反咬他们之人的怒气。愿他们不要行义过分（传道书 7: 16），反害了自己。自我保护也是基督的法，百姓的血在他眼中看为宝贵（诗篇 72: 14）。

登山宝训

7「你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。8 因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。9 你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？10 求鱼，反给他蛇呢？11 你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？」

在前一章，救主说祷告是一种本份；我们藉着祷告荣耀神，若做得好，还要得赏赐；这里他说祷告是得着我们所需的既定途径，尤其能得着顺服他诫命的恩德；属血气的往往不喜欢他的诫命。

I. 这条诫命用三个词表达，意义相同：祈求，寻找，叩门（第 7 节）；用一个词概括，就是祷告：“要常常祷告，诚心诚意祷告；要祷告再祷告，凭良心祷告，坚持不懈；要习惯祷告，迫切祷告。要祈求，像乞丐祈求施舍那样。”大有恩德的人，不可小看祈求，这可是一本万利的买卖。“要祈求，把自己的重担卸给神，按照他所应许的，仰望他的扶持供应。要像客旅问路那样求问；祷告就是向神求问（以西结书 36: 37）。要寻找，好比寻找丢失的贵重东西，又好像买卖人寻找好珠子（13: 45）。要祈祷恳求（但以理书 9: 3）。叩门，好比渴望进入屋内。”我们盼望与神相通，盼望得着他的爱，他的恩惠，他的国度；罪把我们关在门外；我们藉着祷告叩门：主啊，主啊，给我们开门（25: 11）。基督叩我们的门（启示录 3: 20；雅歌 5: 2），也允许我们叩他的门；我们却不许普通乞丐叩门。寻找和叩门的含义，不仅仅在于祈求祷告：1. 不但要祈求，还要寻找；所付出的努力要与所祈求的相称，要通过所命定的途径，努力寻找所祈求的，不然就是试探神。管葡萄园的因无花果树不结果，请求宽限一年，还说他要周围掘开土（路加福音 13: 7-8）。凡研读圣经、在智慧门外等候的，神就赐他们知识和恩典；凡尽力远离罪恶的，神就赐他们能力胜过罪恶。2. 不但要祈求，还要叩门；要来到神的门前，执着地祈求；不仅要祷告，还要力争，与神摔跤；要努力寻找，不住地叩门；要不住地祷告，合情合理，也要尽本份到底。

II. 这里说的是应许：我们祷告的劳苦（若真有什么劳苦可言）不是徒然的（哥林多前书 15: 58）；若有心祷告，必能寻见垂听祷告的神，神必将平安的话回答你（创世记 41: 16）。这条诫命有三个部份：祈求，寻找，叩门，那是命上加命；但这应许却有六个部份，那是律上加律，为的是鼓励我们，因为坚信应许，能叫人满怀喜乐，坚定顺服。

1. 所应许的与诫命完全吻合（第 7 节）：你们祈求，就给你们；不是借给你们，不是卖给你们，而是给你们；是白白相送的礼物。按照这应许，你无论求什么，神都酌情赐给你，叫你饱足。只要祈求，就必得着；你们得不着，是因为你们不求（雅各书 4: 2），或因为你们妄求，就是求那些不值得求、不值得拥有、因而是毫无价值的东西。寻找，就寻见，所以你决不徒然劳苦；凡寻求神的，都必寻见，人若寻见神，就必满足。“叩门，就给你们开门；怜悯和恩典的门不再向你关闭，因你不再是仇敌，不再擅闯，而是向你大开，因你是朋友，是儿女。有人问：谁呀？你若能说：是朋友，我信心的手上握着应许的门票，就必进入。一次叩门，门若不开，就当不住地祷告；叩一下就走开，那是不友好；虽有延迟，也当等候。”

2.第8节重复一遍。内容相同，字句却有所增加。（1）范围延伸到所有按理祷告的人：“不只是我的门徒得着所求的，凡祈求的，都可得着，或犹太人，或外邦人，或年轻人，或老年人，或富或穷，或高或低，或主人或仆人，或有学问或无学问，只要凭信心，人人都可来到施恩座前，因为神不偏待人（罗马书 2: 11）。”（2）语句用了现在时，不仅仅是将来的应许。凡祈求的，不只是将来得着，也是现在得着；凭信心得着应许，实际上就是在所应许的福份中有份；神所应许的确定无疑，不可侵犯，就好比已经拥有一般；人若有活泼的信心，能立即得着所应许的福份。我们按神的应许所盼望的，又确定又甘甜，就像已经到手一般。神已经指着他的圣洁说：基列是我的；玛拿西是我的（诗篇 108: 7-8）；只要我信，就都是我的。有条件的应允，一旦条件满足，就成了绝对应允；这里也是如此：凡祈求的就得着。基督在此所强调的是祈求；他既无所不能，事就必成。

3.世上的父母生来都尽量满足儿女的要求；基督以此为例告诉听众：你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢（第 9-10 节）？再郁闷再乖僻的人也不会那样。结论是（第 11 节）：你们虽然不好，尚且满足儿女的需求，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？他说这话：

（1）意在引导我们祷告盼望。[1.]我们来到神面前，好比儿女来见天上的父，应当既畏惧又有信心。孩童有需要或遇到难处，自然会来找父亲说：我的头啊，我的头啊（列王纪下 4: 19）！我们也当如此，求神的扶持和供应。[2.]我们应当来到神面前求福，因为他把好东西给求他的人；这教导我们要凡事仰望他，我们不知道什么对自己有益处（传道书 6: 12），但神知道，所以要交托给他：父啊，愿你的意旨成全（26: 42）。这里所说的孩子求饼，那是他需要的，又求鱼，那是有营养的；但孩子若求石头或毒蛇，若求半生不熟的果子，或求锋利的刀玩耍，父亲再仁慈，也会明智地拒绝。我们向神所求的东西，往往对自己有害；他知道这点，所以不给我们。在爱中拒绝总强如在怒中应允；我们所求的，若都能得着，那我们早就灭亡了。外邦诗人尤维纳利斯¹对此曾有精湛的形容（讽刺诗集第 10 首）：

把你的运气交给天上的神明，
让他们替你管理，
按其无误的智慧赐给你之所需。
他们的良善和能力，我们都望尘莫及；
啊，我们爱自己，尚不及他们爱我们的一半！
我们感情冲动，盲目行事，
寻找伴侣，渴望结婚，又盼望生子，
而我们将来的妻儿，神明早已知晓。

（2）意在鼓励我们祷告盼望。我们可以盼望我们的祈求不被拒绝，不致落空：不会求饼反得石头，牙齿崩裂（尽管很坚硬），不会求鱼反得毒蛇咬我们；我们都怕得石头，怕被蛇咬，因为那都是我们该得的，但神恩待我们。我们在世上往往求饼反得石头，求鱼反得蛇，但神决非如此；他垂听并且应允我们所求，就如父母应允儿女那样。[1.]作父母的，内心有怜恤的倾向，很想帮助自己的子女，解决他们的需要；这种倾向是神给的。即便是无心负责的，也会这样做，似乎本能如此。父母抚养合法子女，在所罗门时代，连私生的也抚养，这是天经地义的，不必律法规条来强制。[2.]他把神视为我们的父，把我们视为他的儿女；既然我们顾念儿女，神也必顾念我们。父爱从他而来，不是从自然而来，乃是从自然之神而来，所以神的父爱更大，无穷大。他把神对百姓的关怀比作父亲对子女的关怀（诗篇 103: 13），更比作母亲的关怀，因母亲往往更为慈祥；参考以赛亚书 66: 13; 49: 14-15。但这里强调神的仁爱、慈祥 and 良善远胜过地上的父母，这是基于一个不争的事实：父神决非地上父母可比，他的意念高过他们的意念（以赛亚书 55: 9）。地上的父母尚且顾念我们，我们也顾念自己的子女，神岂不更顾念他的儿女吗？他们虽然不好，生来就恶，乃是堕落亚当的败坏后裔，人性的美善几乎丧尽，心里只有恼恨刻薄，尚且知道拿好东西给儿女，又合宜又合时；神岂不更是如此吗？当父母的离弃，耶和華必收留（诗篇 27: 10）。并且，第一，神看得更清楚；当父母的往往只会溺爱，神却有无穷的智慧；他知道我们需

¹尤维纳利斯：第一世纪末、第二世纪初的罗马时期诗人；曾著有《讽刺诗集》。

要什么，知道我们想要什么，也知道什么最适合我们。第二，神更仁慈。即便把天下所有慈父的爱加到一起，与我们神怜悯的心肠（路加福音 1: 78）相比，那也不过是烛光对太阳，滴水对汪洋。神比我们肉身的父亲更富有，也更愿意赐给他的儿女，因他是众灵的父，是永爱永活的父。父亲怜悯的心肠甚至还顾念不孝之子，顾念浪子，好比大卫顾念押沙龙；这岂不是叫不信的闭口无言吗？

登山宝训

12 所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。」13「你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；14 引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。」

主耶稣在此勉励我们要以义待人，这是真信仰的重要成份；又勉励我们要敬畏神，这是称义的重要成份。

I. 以义待人是我们的准则，要常常谨守（第 12 节）。所以，你愿意人怎样待你，你就怎样待人，且要以此为原则。守住了这条基本原则，前面所说的关于不要论断人、不要责难人的具体诫命也就能守住（你不愿被论断，所以不要论断人），前面所应许的益处也就能得着。公义和祷告并列，这是合宜的，因为我们的言行若不诚实，神就不会垂听我们的祷告；参考以赛亚书 1: 15-17; 58: 6, 9; 撒迦利亚书 7: 9, 13。若行不出善事，不能做到真实、可爱、有美名（腓立比书 4: 8），就不能指望从神那里得好东西。不但要虔诚，还有诚实，不然虔诚就成了假冒为善。

1. 公义的法则：你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。基督降世所教导我们的，不只是知识和信仰，还有行为，不单是对神，也是对人，不单对同道中人，也对所有与我们相关的人。你愿意人怎样待你，你就怎样待人，这是黄金公平法则。亚历山大·塞维鲁¹是个外邦人皇帝，他很欣赏这条法则，甚至特意叫人写在卧室的墙上，在做决断时常常引用，荣耀基督，并因为这句话恩待基督徒。你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。不论从反面看（你们不愿意人那样待你们，你们也不要那样待人）还是从正面看，意思都一样。有人待我们不好，我们不可待别人不好，有人想待我们不好，只是没有行出来，我们仍不可待别人不好；也不能因为自己承受得住，就随意待人；愿意怎样被人待，就怎样待人。这是基于那最大的诫命：爱人如己。爱邻舍要像爱自己，对邻舍尽忠要像对自己尽忠。这条法则有三方面的含义：（1）待人之道，自己要先认为合宜合理：这里讲究的是自己的判断，表达自己在相同情况下愿意别人怎样待自己的意愿和期望。

（2）待人要公平，要知道自己也有义务，不只是别人有义务。我们与别人一样，都受公平法则的约束；别人也与我们一样，都受公平法则的利益。（3）待人处事，要换位思考，妥善对待。倘若我处在别人的位置上，在软弱和困境中挣扎，我会希望别人如何待我呢？这样的假设是公平的，因为同样的遭遇不知何时会轮到自己；至少我们应当惧怕，不要一味地希望被人善待、自己却不善待人，免得神因为此事惩罚我们，像我们待别人那样来待我们。

2. 为何要立下这条法则：因为这是律法和先知的道理。有两条诫命是律法和先知一切道理的总纲（22: 40），这法则概括了其中的第二条。这样的字句在律法书和先知书中不多，但其精意却贯穿始末。有关在人前所应尽的责任（着实不少）都可归结到这条法则。基督将这些责任归纳为这条法则，新旧两约都这样要求我们：你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。因着这条法则，基督的教训广受称赞，但相比之下，基督徒的言行也因此饱受责难。常有人说：福音若真如此，那这些就不是基督徒。

II. 我们信主，应当专注，一心一意，言行举止要严格要求自己；这里将之比作进窄门，走小路（第 13-14 节）。这里请注意：

1. 犯罪的恶道和成圣的善道。世上只有两条道，或对或错，或善或恶，或通往天堂，或通往地狱。人人都走其中一条，将来没有别的去处，如今也没有别的道；或成为圣徒，或成为罪人，或敬虔，或不敬虔，人人都要如此，直到永远。

¹亚历山大·塞维鲁（约 208-235）：罗马皇帝，塞维鲁王朝末代皇帝。

(1) 这里形容犯罪和罪人之道，有何好处，有何坏处。

[1.]为何这么多人要进去，不愿意出来：那门是宽的，路是大的，有许多人行走。第一，你在这路上自由自在；路是大的，道路敞开，引诱众人一头扎进去。你可以满怀情欲进门；欲望情绪都不受约束，行你心所愿行的，看你眼所爱看的（传道书 11: 9），无拘无束。”这是大路，两旁没有篱笆，走在其中的漫无目的；这是大路，其中有许多岔路；犯罪之道虽各有不同，相互冲突，但都在这大路上。第二，你在这路上有许多同伴：进去的人多，进这门、走这条路的人很多。人随大流，就必作恶；跟着人群走，就必走错。随波逐流是人之常情，但我们决不能因为众人不愿与我们一同去天堂，就甘愿与他们一同被定罪，一同下地狱。灭亡的人既多，我们更当谨慎。

[2.]有何令人震惊之处：引到灭亡。罪恶之道的终点是死亡，是永死，就是永远沉沦，离开主的面（帖撒罗尼迦后书 1: 9）。不论是公然亵渎神，还是背地里假冒为善，只要是恶道，若不悔改，都必灭亡。

(2) 这里形容圣洁之道。

[1.]为何这么多人不敢进去；知道有何坏处，便可坐下来算算代价。基督坦诚相待告诉我们：

第一，那门是窄的。悔改重生好比是门，我们通过这门走进去，开始过信心的生活，过敬虔的生活，并藉着重生，脱离罪恶的辖制，进入恩典国度；参考约翰福音 3: 3, 5。那门是窄的，不容易找到，也不容易进去，像个隘口（撒母耳记上 14: 4），必须有新心和新灵，旧的都要过去。灵魂要改变，败坏的习俗要除去，习以为常的都要改过来。要逆流而上，冲破阻力，包括外在的阻力，也包括内在的阻力。与世界为敌容易，与自己为敌难，而要悔改，就要与自己为敌。那门是窄的，必须弯腰，不然就进不去；要像小孩子，要放下己见，还要刻苦己心，脱去世界，脱去旧人（以弗所 4: 22），为在基督里有份，甘愿舍弃一切。这门对所有人来说都很窄，而对有钱人以及对信仰一向心存偏见的人来说更窄。神是应当称颂的，那门虽窄，却没有关上，没有上锁，也没有发火焰的剑把守（创世记 3: 24）；但这情景不会持续太久；参考 25: 10。

第二，那路是小的。我们走进了窄门，并非立刻到了天堂，正如过了红海并非立刻进了迦南。我们还要经过旷野，要走狭窄的路，有神的律法为篱笆；神的命令极其宽广（诗篇 119: 96），显得这条路狭窄。我们必须否定自我，攻克己身，治死败坏，哪怕是右眼右手；每日都要抵制试探，克服内心败坏的倾向，尽自己的本份。我们必须忍受艰难，在痛苦中挣扎，必须查验万事，谨慎行走。我们必须经历许多艰难（使徒行传 14: 22）。这条路十分艰难，途中荆棘丛生；但神是应当称颂的，这条路没有封起来。今生的肉体以及身上败坏的残余，都让我们举步维艰，但随着我们的悟性和决心越来越大，这条路也越来越宽敞，走起来也越来越喜乐。

第三，那门是窄的，路是小的，难怪找着的人也少，选择走这条路的也少。有的因为粗心，错过了；他们不愿费功夫寻找，他们安于现状，觉得没有必要改变道路。也有的看一眼就转身离去，不愿受限制，被约束。下地狱的多，上天堂的少，不过是余剩的民，是一小群（路加福音 12: 32），像已摘的葡萄所剩无几（以赛亚书 24: 13），又像进入方舟得救的，只有八人（彼得前书 3: 20）。塞内卡在《书信集》第 29 篇写道：世人在恶道上互相撺掇，争先恐后，若不拦阻，谁能回归安全之道呢？许多人因此敬而远之：他们不愿与众不同，不耐孤独；但千万不要在这点上跌倒，应当说：既然上天堂的少，我就更要进去。

[2.]再看看这条道有何好处：引到永生，引到今世的安慰，在神的恩典中，这是灵魂的生命；又引到永恒的福祉，并因着这样的盼望，就不怕途中的各样艰难。生命与虔敬相提并论（彼得后书 1: 3）；那门是窄的，路是小的，都是上坡路，但哪怕是片刻的天堂，也足以弥补这一切。

2.这是关乎每一个人的大事和本份：你们要进窄门。这件事很公平，或生活死，或善或恶，都摆在我们面前；两条路，两种结局；人人都当全面考虑，然后今天就选定要走的路；其实这件事很明确，不容置疑。无人因为道路平坦而选择上绞刑架，也无人因为道路崎岖而拒绝登王座；然而世人在灵魂的事上，就是这样荒唐可笑。所以，不要迟延，不要徘徊，要进窄门；要以诚实的心不断祷告努力，叩门，就给你们开门（7: 7），并且要大门洞开。诚然，我们离了神的恩典，就

不能进去，也不能坚持，但恩典是白白赐与的，凡寻找的，就必寻见。悔改是难事，但却是必须的；感谢神，只要我们努力，并非不可能；参考路加福音 13: 24。

登山宝训

15「你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。16凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？17这样，凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。18好树不能结坏果子；坏树不能结好果子。19凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。20所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。」

这里要我们防备假先知，不要上当受骗。凡先知都预言将来的事；旧约圣经提到有人谎称先知，并非奉命，后来事实证明他们果然是假冒的，譬如列王纪上 22: 11 中提到的西底家，又譬如耶利米书 29: 21 中提到的另一个西底家。但先知也教导百姓尽责任，所以假先知也指假教师。基督作为先知，是由神那里来作师傅的（约翰福音 3: 2）；他既差遣跟随他的教师，就告诫人要警惕假冒的；假先知不但不用全备的教训医治灵魂，反而毒害灵魂。

这些人是假教师，假先知：1.他们谎称奉神的差遣和指示，假说受了神的感动，实际上不是那回事。他们的教训也许不错，但仍当防备这些假先知。假使徒自称为使徒却不是使徒的（启示录 2: 2），假先知也一样，自称为先知却不是先知。“要防备这些谎称得了启示的人，若无足够证据，不要信他们，免得一步走错，步步皆错。”2.他们在基要真理的问题上散布错谬教训，所教的与耶稣的真理相冲突，与敬虔真理的知识（提多书 1: 1）相冲突。谎称奉神的差遣，这似乎更符合假先知的说法，乃是假装的先知，不过他们也常常散布错谬教训；人若披上伪装，不正是为了有效地抵挡真理吗？“要防备他们，要警惕，要试验他们；一旦发现错谬，就不要与他们来往。要警惕这样的试探，在振兴的日子，在神的光格外明亮的时候，这样的试探特别多。”神的工复兴之日，也是撒但和其差役最为忙碌之时。

I.为何要警惕：要防备他们，因为他们外面披着羊皮，里面却是残暴的狼（第 15 节）。

1.要警惕，因为他们的伪装足可乱真，若不警惕，就很容易上当。他们外面披着羊皮，具备先知的习俗，简朴粗旷，穿毛衣哄骗人（撒迦利亚书 13: 4）。以利亚的外衣，在七十士译本称为羊皮外衣。我们要谨慎，不要被人的穿着和外衣所骗；文士就是这样的，他们好穿长衣游行（路加福音 20: 46）。这也可理解为比喻；他们伪装成羊，外表天真、无瑕、温柔，一切都好，无人能及；他们装作是义人，因其外衣的缘故，得允许进入羊群，不知不觉就害了群羊。他们和他们的谬论在外表都涂上成圣虔诚的光泽，连撒但也装作光明的天使（哥林多后书 11: 13-14）。仇敌有两角像羊羔（启示录 13: 11），又有人的脸面（启示录 9: 7-8）。那引诱人的花言巧语，绵里藏针；参考罗马书 16: 18；以赛亚书 30: 10。

2.要警惕，因为他们伪装下的用意十分狠毒：里面却是残暴的狼。凡假冒为善的，都披着羊皮；不但不是羊，反倒是羊的大敌，一心要撕裂吞吃，赶散羊群（约翰福音 10: 12），赶离神，互相失散，走上歧途。凡在真理的事上欺骗我们，向我们灌输谬论的，无论如何伪装，都是要伤我们的灵魂。保罗称他们为凶暴的豺狼（使徒行传 20: 29）。他们为自己的缘故，服事自己的肚腹（罗马书 16: 18），吞吃别人。要防备假先知，因为很容易被吞吃，也很危险。

II.如何防备：要凡事察验（帖撒罗尼迦前书 5: 21），要试验那些灵（约翰一书 4: 1）；主在此给了我们试金石：凭着他们的果子，就可以认出他们来（第 16-20 节）。请注意看：

1.用比喻来说明，凭果子认树。光看树枝树叶，往往分不清，但凭着他们的果子，就可以认出他们来。什么样的树，结什么样的果。人可以口头上一大套，但行为却是内心原则的真实流露。基督强调果子和树之间的统一关系，意思是：（1）你若知道这是什么树，就知道会结什么果。你不会指望荆棘上摘葡萄，蒺藜里摘无花果；荆棘和蒺藜长不出这样的果子来。苹果可以卡在荆棘里，葡萄也可挂在荆棘上，好的道理，好话好行为，也可能出现在恶人身上，但绝非长在他们身上。注意：[1.]败坏、邪恶、污秽的心好比荆棘和蒺藜，充满罪恶，毫无价值，惹人厌恶，终究要被火焚烧。[2.]义行好比葡萄无花果那样的好果子，蒙神喜悦，于人有益。[3.]这样的好果子不可能出自恶人，洁净之物也不可能出于污秽（约伯记 14: 4）。恶人从他心里所存的恶就发出恶来

(12: 35)。(2) 同样地, 你若知道这是什么果子, 就能看出这是什么树。好树不能结坏果子, 坏树不能结好果子, 坏树只能结坏果子。天然结出的果子, 多结、常结的果子, 当算为那树的果子。看人也是如此, 不是凭着一两件事, 乃是凭他们的行事为人, 凭他们一贯的行为, 特别是在他们真情流露、没有外在的动机和影响的时候。

2. 将这比喻应用在假先知身上。

(1) 警告 (第 19 节): 凡不结好果子的树就砍下来, 丢在火里。这句话, 施洗约翰也曾说过 (3: 10)。基督大可用别的话来表达相同的意思, 也可稍作改动, 但重复约翰说过的话并不丢脸; 传道人不可标新立异, 听众也不可专挑新鲜事; 重复同样的内容不该视作败笔, 反倒很安全。这里说的是: [1.] 形容不结果子的树: 这些树不结好果子; 虽并非不结果子, 只要不结好果子 (事情虽然做了, 却没有做好, 或做法不正确, 或效果不好), 就算为不结果子的树。[2.] 不结果子的树有何下场: 砍下来, 丢在火里, 必然如此。枯枝遍地, 人就丢在火里, 神也是如此: 他要在他们身上标上不悦的记号, 夺去他们的恩赐, 砍下他们来, 叫他们死, 丢在地狱的火里, 神的忿怒为风箱, 不结果子的树为柴。参考以西结书 31: 12-13; 但以理书 4: 14; 约翰福音 15: 6。

(2) 试验: 凭着他们的果子就可以认出他们来。

[1.] 凭着他们为人的果子: 言语行为, 生活举止。你若想知道他们是对是错, 只要观察他们如何生活, 所做的工见证他们的是非。文士和法利赛人坐在摩西的位上教导律法, 但他们骄傲、贪婪、错谬、欺压人, 所以基督告诫门徒要防备他们, 防备他们的酵 (马可福音 12: 38)。人若假冒先知, 做事却不道德, 伪装就会撕破; 人若以自己的肚腹为神, 专以地上的事为念, 不论如何伪装, 仍是基督十字架的仇敌 (腓立比书 3: 18-19); 他们并非圣洁的神所差遣, 他们的生活证明他们乃是跟从污秽的灵。神将宝贝放在瓦器里, 却不会放在败坏的器皿里; 他们声称神的诫命, 但神的诫命与他们有什么相干呢?

[2.] 凭着他们教训的果子: 看他们作为先知的果效; 要分辩他们的教训是否出于神, 这不是唯一的方法, 而是其中一种方法。他们想做什么? 他们想领人具备怎样的心思, 怎样的行为? 倘若教训出于神, 就会提倡虔敬、谦卑、行善、圣洁和仁爱, 提倡基督徒的恩德; 但倘若这些先交所教导的明显使人骄傲、贪爱世界、争强好斗, 叫人举止放荡, 不仁不义, 拉帮结派, 扰乱治安, 倘若这些教训放纵肉体情欲, 叫人抛弃窄门小路的准则, 不必约束自己, 不必约束家人, 那就可以肯定, 这样的劝导不是出于那召你们的 (加拉太书 5: 8)。智慧从上头来 (雅各书 3: 15)。信心和良心共存 (提摩太前书 1: 19)。注意: 有争议性的教训必须用已确定的恩德和本份来试验: 领人陷入罪孽的观点决非从神而来。但若无法凭着他们的果子认出他们来, 就当借助于那伟大的试金石, 借助于律法, 借助于见证。他们说话是否按照基督的法则?

登山宝训

21「凡称呼我『主啊, 主啊』的人不能都进天国; 惟独遵行我天父旨意的人才能进去。22 当那日必有许多人对我说:『主啊, 主啊, 我们不是奉你的名传道, 奉你的名赶鬼, 奉你的名行许多异能吗?』23 我就明明地告诉他们说:『我从来不认识你们, 你们这些作恶的人, 离开我去吧!』」24「所以, 凡听见我这话就去行的, 好比一个聪明人, 把房子盖在磐石上; 25 雨淋, 水冲, 风吹, 撞着那房子, 房子总不倒塌, 因为根基立在磐石上。26 凡听见我这话不去行的, 好比一个无知的人, 把房子盖在沙土上; 27 雨淋, 水冲, 风吹, 撞着那房子, 房子就倒塌了, 并且倒塌得很大。」28 耶稣讲完了这些话, 众人都希奇他的教训; 29 因为他教训他们, 正像有权柄的人, 不像他们的文士。

我们来到这段精彩的长篇训海的末了, 其主旨阐明了顺服基督诫命的必要性, 这好比把钉子钉在稳妥之处。他向门徒说了这番话, 他无论何时讲道, 他们都坐在他脚前; 他无论往何处去, 他们都跟随他。倘若他想得人的称赞, 大可以说, 今天到此为止; 然而他所建立的神国不在乎言语, 乃在乎权能 (哥林多前书 4: 20), 所以有必要多说一些。

1.他明确指出，口头上的信仰说得再好听，若没有相称的行为，不能进天堂（第 21-23 节）。一切审判都交给了主耶稣；钥匙在他手里，他有权柄制定新的生死条例，并按这些条例审判世人。他在此庄严宣告这权柄。这里请注意：

1.基督的律例（第 21 节）。凡称呼我“主啊，主啊”的人不能都进天国，不能进那恩典荣耀的国。这句话回答了诗篇 15：1 所提的问题：谁能寄居你的帐幕？争战的教会；谁能住在你的圣山？得胜的教会。基督在此指出：

（1）光是说：主啊，主啊，这是不够的。我们口里认基督为主，向他求问，宣告他的名，无论是向神祷告，还是向人说话，都称基督主啊，主啊；我们说的不错，他本来是（约翰福音 13：13），但这样就能进天堂吗？这种形式上的东西能得赏赐吗？鉴察人心的神岂能以表面代替实质呢？在世人当中，称赞不过是一种礼貌，可用称赞的话来回报，不必真的回报什么；既然如此，口称“主啊”的人岂能要求基督回报呢？这些人祷告时虽情词迫切：主啊，主啊！但若表里不一，那就成了鸣的锣，响的钹一般（哥林多前书 13：1）。这不是禁止我们说：主啊，主啊，不是不让我们祷告，迫切祷告，不是不让我们求告基督的名，大胆求告他的名，乃是叫我们不要停留于此，空有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意（提摩太后书 3：5）。

（2）唯有遵行基督的旨意，那也正是天父的旨意，我们才能喜乐。神是基督的父，神的旨意就是他在福音里的旨意，因他藉着福音显明自己是主耶稣基督的父，并在基督里成了我们的父。他的旨意就是我们相信基督，认罪悔改，活出圣洁的生活，并且彼此相爱。神的旨意就是要你们成为圣洁（帖撒罗尼迦前书 4：3）。人若不遵行神的旨意，称基督为主就是一种讽刺，好比给他穿上朱红色袍子，说：恭喜，犹太人的王啊（27：28-29）！言语和行为在世人眼中往往是两码事：那小儿子说：父啊，我去！却一步都不肯动（21：30）；但神吩咐我们要说到做到。言语是一回事，行为却是另一回事，这样的人不能进天国。

2.假冒为善的人分辩说这律例太过严格，于是就提出别的事来替代顺服（第 22 节）。这分辩应该发生在那日，就是大审判的日子，那时人人都露出真面目，心里的隐情显露出来（哥林多前书 14：25），罪人自欺欺人的伪装也都除去。基督知道他们的案子站不住脚，如今他们藏在心里的，在审判的时候拿出来，尽都是枉然。他们迫切分辩道：主啊，主啊；信誓旦旦求告说：主啊，你知道吗？（1）我们不是奉你的名传道吗？是的，也许是这样；巴兰和该亚法也不得不说预言，扫罗也被迫列在先知中（撒母耳记上 10：11），而这些都是没能救他们。这些人奉基督的名传道，但基督并没有差遣他们，他们不过是利用他的名，为自己谋利益。注意：一个人也许能传道，也许有事奉的恩赐，也许还专职传道，甚至小有成效，却仍是恶人；这样的人帮别人进天国，自己却进不去。（2）我们不是奉你的名赶鬼吗？也许是这样；犹大也赶鬼，却是那灭亡之子（约翰福音 17：12）。俄立根¹曾说，在他的时代，奉基督的名赶鬼这一做法十分流行，有时连恶人都这样做。一个人也许能赶出别人身上的鬼，自己身上却有鬼，甚至自己就是鬼。（3）我们不是奉你的名行许多异能吗？一个人也许有行异能的信心，却没有称义的信心，没有使人生发仁爱的信心（加拉太书 5：6），没有顺服的信心。说方言的恩赐和医治的恩赐可以哗众取宠，但唯有真敬虔，唯有成圣，才蒙神悦纳。人哪怕能移山，能说万人的方言，并天使的话语，也比不上恩典和爱（哥林多前书 13：1-2）。恩典把人带进天堂，不必行异能，但行异能若没有恩典，则永远进不了天堂。请注意看：这些人行异能，心里所想所念的，是异能的奇妙。行邪术的西门看见神迹就甚惊奇（使徒行传 8：13），于是愿意花大价钱来买行神迹的能力。请注意看：他们所分辩的不是善行，不能谎称自己曾做过许多虔敬捐输的好事；哪怕只做一件这样的好事，也胜过行许多异能；他们顽固不顺服，再多的异能也无济于事。如今神迹不再，用行异能来为自己分辩也不再起作用，然而属世的心仍然心存奢望、妄想用类似的事来分辩。他们以为能进天堂，因为他们口称信神，有好名声，按时禁食，周济穷人，且在教会任要职，仿佛这一切足以抵消心中的骄傲，贪爱世界，体贴肉体，缺乏爱神爱人的心。这些人倚靠伯特利的神（耶利米书 48：13），因圣山狂傲（西番雅书 3：11），吹嘘自己就是耶和华的殿（耶利米书 7：4）。我们要谨慎，不

¹亚历山大的俄立根（约 184-253）：早期基督教学者，禁欲主义者，神学家。

能停留在外表的特权和表现，免得自欺，永远沉沦，像那些右手中持有虚谎的人（以赛亚书 44: 20）。

3. 这样的分辨真是荒唐。立法者（第 21 节）按他所立的法施行审判（第 23 节），并且当众将他们驳回；他义正词严，宣布判决，明明地告诉他们说：我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！请注意看：（1）他为何将他们驳回，有何依据：因为他们都是作恶的人。注意：一个人有可能顶着虔诚的美名，同时又是作恶的人；这样的人要受更重的刑罚（23: 14）。假冒为善的人披着敬虔的外衣，背地里犯罪，必将灭亡。人若明知故犯，再动听的借口也无济于事。

（2）他如何表达：我从来不认识你们。“我从未认你们作我的仆人，即便在你们奉我的名传道、在你们最受追捧的时候。”这表示他若曾认识他们（主认识谁是他的人；提摩太后书 2: 19），若曾认他们，爱他们，当他们是自己的仆人，就必认他们、爱他们到底（约翰福音 13: 1）；但他从来不认识他们，从来就知道他们假冒为善，心里腐败，就像他知道犹太那样；所以他说：离开我去吧！基督岂能需要这样的宾客呢？他成了肉身来到世上，乃是召罪人（9: 13），但将来他在荣耀中降临，是要赶逐罪人。凡不愿到他面前来得救的，必不得不离开他被定罪。离开基督，那是地狱的地狱；不再能盼望从他得福，不再有他为中保，这是被定罪之人一切痛苦的根源。人若只在口头上事奉基督，他必不悦纳，在审判的日子也不认他们。这些人满怀希望，何竟坠落痛苦的深渊！已到了天堂的门外，何竟落入地狱！凡基督徒，闻言都当警醒。能赶鬼、能行异能的传道人，基督尚且不认，只因他是作恶的人，我们若在他面前也被定为作恶的人，那会是什么下场呢？倘若我们作恶，他必定我们为作恶的人。在神的审判席前，口头信仰不能抵消罪行。所以，凡称呼主名的人总要离开不义（提摩太后书 2: 19）。

II. 他用一个比喻，指出人若不去行，光是听基督说的这些话，心里一定不愉快；但若听了又实在行出来，就在他所行的事上必然得福（雅各书 1: 25）（第 24-27 节）。

1. 听见基督话的人在此分为两种：有些听了就行出来，有些听了则不去行。当时在场听的，什么样的人都有，于是他把他们分别出来，就如审判的日子，万民都聚集在他面前（25: 32）。如今基督仍从天上藉着他的话语和圣灵、藉着传道人、藉着天意向我们说话，凡听见的也有两种人。

（1）有人听见他这话就去行：感谢神，尽管这样的人不多，还是有一些。听从基督不单是听，还要顺从。注意：听了基督的话就去行，这是至关重要的。能听见他的话，这是一种恩典：你们的耳朵是有福的，因为听见了（13: 16-17）。但若听了不去行，就是徒受他的恩典（哥林多后书 6: 1）。行出基督的话，就是凭良心远离他所禁止的罪，履行他所要求的责任。我们的心思意念，言语行为，我们的脾性和生活方式，都要与基督的福音相称；这就是他所要求的。基督所说的，无论是颁布律例还是显明真理，都是叫我们行出来。他的话不但是我们眼睛的灯，也是我们脚前的灯（诗篇 119: 105），不只是给我们判断力，也更新我们的心思，更新我们的生命：若不去行，那就是没有真信。请注意：听了基督的话又明白，听了又记住，听了又谈论，又重复，还为之争辩，这些都不够，听了还要去行。你这样行，就必得永生（路加福音 10: 28）。凡听了又去行的，就有福了（路加福音 11: 28；约翰福音 13: 17）；凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了（12: 50）。

（2）也有人听见他这话不去行；他们的信仰停留在听的层面，没有更进一步。这些人好比得了痲疾的孩童，头脑肿胀，消化不良，关节乏力，无精打采；他们不能动，也不愿动；他们听见神的话，仿佛乐意明白他的道，好像行义的国民（以赛亚书 58: 2），但听了却不去行（以西结书 33: 30-31）。他们自欺欺人，像米迦那样自以为得意，因为得了利未人当祭司，实际上却没有耶和華為他的神（士师记第 17 章）。种子撒下去，却不生长；对着真道的镜子看见了自己的瑕疵，看过就忘记了（雅各书 1: 22-24）。于是他们欺骗了自己的灵魂；我们若听了仍不顺服，那是罪上加罪。凡听见基督的话不去行的，好比在通往天堂的途中坐下来，再也到不了终点。他们与基督只是远亲关系，按照律法，这样的人不能得产业。

2. 这里比较两种盖房子的人，以此刻画这两种听众的真实面目和光景；一种是聪明人，把房子盖在磐石上，所盖的经得住风暴；另一种是无知的人，把房子盖在沙土上，所盖的就倒塌。

(1) 这个比喻的重点在于教导我们，唯一能确保灵魂得永生的，就是听见主耶稣的话就去行，行出他这番全然实用的登山宝训；有些话对血肉之躯来说虽很不中听，也当去行；这样才能为自己积成美好的根基，预备将来（提摩太前书 6: 19）。有人将美好的根基理解为美好的纽带；这是神所造的纽带，按照福音条例把救恩牢牢拴住，诚然是美好的纽带；这纽带不是我们自己造的，这救恩也不是我们自己幻想的。这样的人必像马利亚，坐着听他的道，并且顺服，得着上好的福份（路加福音 10: 39-42）：耶和華啊，請說，僕人敬聽（撒母耳記上 3: 9）！

(2) 这个比喻的具体细节教给我们许多功课。

[1.] 人人都有房子要盖，这房子好比我们盼望天堂。这应当成为我们最看重的事，使所蒙的恩召和拣选坚定不移（彼得后书 1: 10），使我们的救恩坚定不移，保证有资格享受天堂的福祉，且要得着安慰人心的证明；要非常确定，坚信不疑，离世的时候，可以被接到永存的帐幕里去（路加福音 16: 9）。许多人对此毫不在乎，想都不想，他们为今世盖房子，好像会永远住在这里，不在乎为来世盖房子。凡有信仰的，都求问当如何行才能得救；如何最终上天堂，且在今生得着有根有基的盼望。

[2.] 有磐石为我们预备，可在其上盖房子，那磐石就是基督（哥林多前书 10: 4）。他已经立好了根基，此外没有人能立别的根基（哥林多前书 3: 11）；参考以赛亚书 28: 16。他是我们的盼望（提摩太前书 1: 1）。基督在我们里面，是我们的盼望；我们要在基督丰富的义行基础上盼望天堂，盼望罪得赦免，盼望圣灵的能力，盼望得洁净，盼望他的斡旋，得着他为我们买赎回来的一切福份。他在福音里向我们显明，他完全有能力除去我们的忧患，回应我们的需要，他能拯救到底（希伯来书 7: 25）。教会建造在这磐石上，每一个信徒也都建造在这磐石上。他像磐石那样坚定稳固；我们大可把所有的都交给他，我们的盼望绝不落空。

[3.] 有一些余剩的民听了基督的话又行出来，这就是把希望寄托在这磐石上，这是智慧。基督是通往父神的唯一道路，信心的顺服则是通往基督的唯一道路，他为凡顺从他的人成了永远得救的根源（希伯来书 5: 9），单单为顺从他的人。人若诚心认他为自己的君王和救主，不遗余力遵行他圣洁的法则，全然倚靠他得神的帮助和悦纳，并且丢弃万事，看作粪土，为要得着基督（腓立比书 3: 8），那就是建造在基督的根基上。建造在磐石上相当费功夫，若想使所蒙的恩召和拣选坚定不移，就当更加殷勤（彼得后书 1: 10）。人若开了工，又能完工（路加福音 14: 30），那就是聪明人，根基稳固。

[4.] 有许多人声称要进天堂，却轻看这磐石，寄希望于沙土上；这虽不费功夫，却是愚昧。除基督以外的任何东西都是沙土。有人寄希望于世上的财富，以为这是神施恩的证据（何西阿书 12: 8）。也有人把希望寄托在外表的虔诚，表面特权，表面工夫，表面名声。他们空有基督徒的头衔，也受洗，也去教会，也听基督的道，也祷告，也不伤害人；倘若他们灭亡了，求神怜悯他们！这是用火把围绕自己，行在自己的火焰里（以赛亚书 50: 11）；这就是他们所仰望的，全是沙土，没有根基，承受不住对天堂的盼望。

[5.] 有风暴要来，试验我们盼望的根基，试验各人的工程（哥林多前书 3: 13），露出他的根基（哈巴谷书 3: 13）。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子；这试验有时在今世，为道遭了患难，或是受了逼迫（13: 21），到那时，谁听了不去行，谁听了又去行，都要显明出来；到那时，谁的盼望根基好，谁的盼望根基差，也都要试验出来。不过，到了离世和审判的日子，那才真是风暴来临，并且这日必定来临，无论眼下多么风平浪静。到那时，什么东西都不管用，唯有这些盼望长存，且要得着永恒的果效。

[6.] 寄托在基督这磐石上的盼望必坚立，风暴来袭时必叫建造的人立得住，必成为他的避难所，不致遭难，也不受干扰。他的信心不枯萎，他的安慰不落空；他的盼望要成为他的力量，他的诗歌（诗篇 118: 14）：如同灵魂的锚，又坚固又牢靠（希伯来书 6: 19）。在他离世的时候，这些盼望要除去死亡和阴间的恐惧，带领他坦然走过幽谷，蒙审判的主悦纳，在审判之日站立得稳，且得着那永远荣耀的冠冕；参考哥林多后书 1: 12；提摩太后书 4: 7-8。主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了（24: 46）。主人来到，看见他这样盼望，那仆人也有福了。

[7.]无知的人不把希望寄托在基督身上，风暴来袭之日就必倒塌，在苦难中，在离世时，乃至在审判日，都必得不着真正的安慰和满足；在受逼迫时也不能远离叛教的试探。假冒为善的人哪，神夺取其命的时候还有什么指望呢（约伯记 27: 8）？他建造房屋如虫做窝（约伯记 27: 18），他们的指望就是气绝（约伯记 11: 20）。他要倚靠房屋，房屋却站立不住（约伯记 8: 15）。风暴来袭，在他最有需要的时候，指望躲在里面的时候，房子却倒塌。房子倒了，没有时间另盖：恶人一死，他的指望必灭绝（箴言 11: 7）。到那时，他满以为有果效，谁知房子就倒塌了，并且倒塌得很大。真是大失所望，抱愧蒙羞。指望越大，跌得越惨。凡只是表面上信主的，这是最痛苦的灭亡；看看迦百农的下场就知道了（马太福音 11: 23）。

III.最后两节经文告诉我们，众人听了基督的话有何反应。这番话十分精彩，可能有些话没有全记下来；毫无疑问，这些话从他口中出来，大有能力，在他嘴里满有恩惠（诗篇 45: 2）。1.众人都希奇他的教训；众人当中，听见就跟从的人恐怕不多，不过当时人人都觉得希奇。注意：众人听了好的道满口称赞，却仍有可能无知不信；只是希奇，尚未成圣。2.众人希奇，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。文士也装作很有权柄，还有各样外在的优势，但他们的教训卑贱、平庸、肤浅；他们所说的，仿佛自己都没有掌握好，说出来的话没有生命，没有能力，说话好比学童背书。但基督说起话来，好比审判者下令。他说话，带着有权柄的声调；他所教导的是律法，他的话是命令。基督在山上所体现出来的权柄，胜过文士坐在摩西的位上。他藉着圣灵，在人心里所教导的，都带有权柄。他说：要有光，就有了光（创世记 1: 3）。

第八章

这卷福音书的作者在前面几章让我们领略到主耶稣的教训，这里接着举例说明他所行的神迹，证明他是神那里来作师傅的（约翰福音 3: 2），也证明他有能力医治这病入膏肓的世界。本章说的是：I.基督洁净麻疯病人（第 1-4 节）。II.医治一个害瘫痪病和一个害热病的人（第 5-18 节）。III.有两个人决心跟从他，他与他们交谈（第 19-22 节）。IV.斥责风暴（第 23-27 节）。V.赶鬼（第 28-34 节）。

麻疯病人得医治

1 耶稣下了山，有许多人跟着他。2 有一个长大麻疯的来拜他，说：「主若肯，必能叫我洁净了。」3 耶稣伸手摸他，说：「我肯，你洁净了吧！」他的大麻疯立刻就洁净了。4 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。」

第一节经文与前面的登山宝训相关：众人听了，都希奇他的教训，其结果就是：他下了山，有许多人跟着他；他虽法度严明，尽心责备人，他们还是跟随他，不愿散去。注意：凡瞻仰基督荣美的，都渴望多多认识他。明白基督的，都渴望明白更多；我们务要认识耶和华，竭力追求认识他（何西阿书 6: 3）。众人如此喜爱他，百听不厌，真是可喜；他们喜爱上好的福份，渴慕好的教训，跟随羔羊的脚踪。这正应验了雅各关于弥赛亚的预言：万民都必归顺（创世记 49: 10）；只可惜聚集在他周围的，未必紧紧抓住他。有一大群人跟着，但紧跟不离的却寥寥无几。

这段经文说的是基督洁净一个麻疯病人。圣马太把这段经文安排在登山宝训之后，因为他要先叙述他的教训，然后才提他的神迹；但对照马可福音 1: 40 和路加福音 5: 12，这件事似乎发生在登山宝训之前，不过这点并不重要。这件事作为基督的第一个神迹记在这里，十分合宜：1.因为麻疯病在犹太人当中被视为神不喜悦的象征：经上说米利暗、基哈西、乌西雅等，都因犯了某一项罪，就被麻疯病所击打；基督从医治麻疯病人入手，表明他降世，要转离神的忿怒，除去罪孽。2.因为这种病被认为是直接出自神，也被认为是唯有神才能除去，所以普通医生都不治，只叫祭司察看，他们是神的使者，等候神的作为。并且这病症或在衣服上，或在墙上，完全是超自然的，似乎与我们今天所认识的麻疯病性质不同。以色列的王说：我岂是神，岂能治好他的大麻疯（列王纪下 5: 7）？基督治好了许多麻疯病人，也授权给门徒奉他的名治好麻疯病人（10: 8），证明他就是神，这也被看作是弥赛亚的证明之一（11: 5）。他还表明他是拯救百姓脱离罪恶的救主；任何一种疾病既是罪的产物，也是罪的象征，表示灵魂得了病，麻疯病尤其是这样，因此病极其污秽，不得不与圣物分离，不像其它疾病，以致律法书（利未记第 13-14 章）不将此当作一般病症，而是当作不洁净，由祭司按病症宣告某人洁净与否；而使麻疯病人得洁净的荣耀

则专属基督，他是我们所认为的大祭司（希伯来书 3: 1）；律法既因肉体软弱，有所不能行的（罗马书 8: 3），他却都能行。律法揭露罪孽（律法本是叫人知罪；罗马书 3: 20），宣告罪人不洁净；罪人被看守在律法之下（加拉太书 3: 23），如同祭司看守麻疯病人，但仅此而已，总不能叫那近前来的人得以完全（希伯来书 10: 1）。但基督除去罪恶，洁净我们，便叫那得以成圣的人永远完全（希伯来书 10: 14）。这里说的是：

I. 麻疯病人向基督说的话。倘若按照此处的顺序，此事发生在登山宝训之后，那么这个麻疯病人虽不得被排除在以色列诸城以外，仍很有可能听见了基督这番话，并深受鼓舞，渴望得到他的医治；他既然教训人正像有权柄的人（7: 29），那医治人也必像有权柄的人；所以他来拜他，当他是神的权柄穿上了人的衣服。他说：主若肯，必能叫我洁净了。叫他洁净，可理解为：

1. 今世的怜悯：身体蒙怜悯，摆脱疾病困扰；此病虽不致命，却困扰人生。这句话不但教导我们要寻求基督医治我们的疾病（他有胜过身体疾病的权柄），还教导我们如何向他求，要坚信他的能力，相信他有能力手到病除，正像他在世时那样，并且顺从他的意愿：主若肯，就必能。至于今世的怜悯，我们不确定神是否愿意施恩，但我们坚信他的能力，因他施恩的能力无限，都是为了他得荣耀，我们得益处。我们虽不确定他的意愿，却能确定他的智慧和怜悯，于是就满怀喜乐仰望他的智慧和怜悯。愿你的意旨成全：这样能使我们活泼的盼望，神的意旨成全时，我们也能得安慰。

2. 怜悯的预表。罪好比灵魂得了麻疯病，使我们与神隔绝；若要恢复与神来往，就当洁净，这是至关重要的大事。请注意看：我们求告基督就大得安慰，他是我们的大医生；我们应当怀着谦卑坦然的信心，到他面前去，对他说：主若肯，必能叫我们洁净了。也就是说：（1）我们要仰望他的能力；要信靠他，他必能叫我们洁净。罪孽再大，他的义也足能代赎；败坏再深，他的恩典也足能制伏。神所差派的医生，不会不称职。（2）我们要祈求他的怜悯，不能像要债那样索取，乃是像求恩惠那样谦卑祈求：“主若肯；我愿意拜倒在你的脚前，我若必死，就死在那里。”

II. 基督的回答满有恩惠（第 3 节）。

1. 他伸手摸他。大麻疯是令人作呕的病，基督却伸手摸他；为了他们的益处，他连税吏和罪人也不避讳。按照律法，摸麻疯病人的都算为不洁净，但基督表明他与罪人交往，不会受他们污染，因为这世界的王在他里面是毫无所有（约翰福音 14: 30）。我们摸了别人的污秽，就有了罪（利未记 5: 3），但基督远离罪人（希伯来书 7: 26），即便与罪人同住也能远离罪人。

2. 他说：我肯，你洁净了吧。以利沙对乃缦说：你去在约旦河中沐浴七回（列王纪下 5: 10），基督不这样说，也不要求他经历漫长、繁琐、昂贵的疗程，只需一句话，他立刻痊愈。（1）这是一句满有仁慈的话：我肯；我愿意帮你，只要你愿意接受。注意：人若凭信心求基督的怜悯和恩典，必坚信他愿意，全然愿意，把所求的怜悯和恩典赐给他们。基督是医生，我们不必苦苦寻找，他随时愿意帮助；我们不必苦苦哀求，正说话的时候，他就垂听（以赛亚书 65: 24）；我们不必付大代价，他免费医治，不为价银，不求回报。他处处显明他有能力拯救罪人，也愿意拯救罪人。（2）这是一句大有能力的话：你洁净了吧！这句话带有权柄，也带有能力。基督用命令的语气医治我们：你洁净了吧。“要愿意被洁净，要努力，要洁净自己，除去污秽。”这句话不只是吩咐，也做成了医治的工：我要你洁净。若要得医治，这样的话很有必要，也很有果效；全能者一言既出，凡真心渴慕的都必不致缺乏。

III. 喜人的改变立刻发生：他的大麻疯立刻就洁净了。自然的工渐渐做成，但自然的神做工，却是一挥而就。他一说话，事就成了；并且神做工大有果效，他的谋算永远立定（诗篇 33: 11）。摩西刚开始行神迹时，曾洁净自己的麻疯病（出埃及记 4: 7），因为律法之下的祭司要先为自己献赎罪祭；但基督刚开始行神迹，却是洁净别人的麻疯病，因他本无罪，不必为自己赎罪。

IV. 基督指示他痊愈后当如何行。蒙基督医治的，理当听从他。

1. 你切不可告诉人；“不要告诉任何人，要先去给祭司察看，让他宣布你洁净；你要在律法面前作证，证明你先前是麻疯病人，如今彻底痊愈了。”基督行神迹，都在大庭广众面前。注意：凡是传基督真道的，都应当有能力证明，要捍卫所传的，能把争辩的人驳倒（提多书 1: 9）。“切

不可告诉人，只要去把身体给祭司察看，免得祭司知道是谁医治了你，就故意不给你得医治的证书，不放你出来。”基督时候的祭司就是这样，与他们打交道，必须灵巧像蛇（10：16）。

2.去把身体给祭司察看，这是按照律法所说的（利未记 14：2）。基督谨守律法条例，不愿触犯，并表示他一切都按规矩来，尊敬在位的。若有人灵命上的麻疯病得了洁净，应当求助于基督的传道人，与他们畅谈，请他们察验自己的属灵光景，听他们的建议和劝言，请他们代祷。

3.献上摩西所吩咐的礼物，这表示感谢神，回报祭司的辛劳，也是对众人作证据：（1）这可理解为：摩西所吩咐的就是证据；律法条例证明神有权柄管辖他们，关怀他们，也证明将来要显明的恩典。（2）也可理解为：“你要以此为证据，让祭司知道是谁洁净了你，你如何得洁净；要证明大祭司做不到的，这里有人做到了。这要作为永远的纪念，证明我的能力；人若相信，这就是我给众人的证据；人若不信，这就是我要证明他们的不是。”基督的话就是证据，他所作的工也是证据。

基督医治百夫长的仆人

5 耶稣进了迦百农，有一个百夫长进前来，求他说：6「主啊，我的仆人害瘫疾病，躺在家里，甚是痛苦。」7 耶稣说：「我去医治他。」8 百夫长回答说：「主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。9 因为我在人的权下，也有兵在我以下；对这个说：『去！』他就去；对那个说：『来！』他就来；对我的仆人说：『你做这事！』他就去做。」10 耶稣听见就希奇，对跟从的人说：「我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。11 我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；12 惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。」13 耶稣对百夫长说：「你回去吧！照你的信心，给你成全了。」那时，他的仆人就好了。

这里说的是基督治好了百夫长家仆人的瘫疾病。这事发生在迦百农，当时他正住在那里（4：13）。基督出门在外多行善事，回到家乡也行善事；所到之处，人人得福。

他眼下所接触到的人是：

1.百夫长；他是来求医的。他是个外邦人，是个罗马人，是个军官；可能他是驻扎在迦百农的罗马军队的首领。（1）他虽是个军人（当兵的若有一点虔诚之心，往往能起很大作用），但却很虔诚，且是出了名的虔诚。注意：各民族都有神所余剩的民。世上的职业和地位，不能成为不信不虔的借口；在审判的日子，无人能说：我若不当兵就会信；军人当中也有耶和華救贖的民（以赛亚书 51：11）。神的恩典有时真是不可思议，胜了又要胜；这位军人是个义人，大大的义人。

（2）他虽是个罗马军人，驻扎在犹太人中间，本身就是犹太人在罗马治下负轭的象征，但作为犹太人之王的基督却恩待他；由此教导我们要爱自己的仇敌，不要无缘无故挑起民族仇恨。（3）他虽是个外邦人，但基督喜悦他。基督虽不去外邦人的城（以马内利的地是迦南地；以赛亚书 8：8），但却常有外邦人来寻求他；于是，年迈的西面所说的话开始应验了：他是照亮外邦人的光，又是你民以色列的荣耀（路加福音 2：32）。马太也表达了相同的意思，他把这段故事安排在麻疯病人得医治之后，那麻疯病人是犹太人。基督摸了得麻疯病的犹太人，治好了他，因他直接向犹太人传道；而这位害瘫疾病的外邦人，则是远程医治，因他不直接向外邦人传道，而是发命医治他们（诗篇 107：20）。不过他在外邦人当中更显为大。

2.百夫长的仆人；他是病人。从这点也可看出，神不偏待人；原来在基督耶稣里，受割礼不受割礼全无功效（加拉太书 5：6），并不分自主的，为奴的（加拉太书 3：28）。不论是富贵的主人，还是贫穷的仆人，他都愿意帮助；他自己也取了奴仆的形象（腓立比书 2：7），表示他不轻看卑微的人。

我们从百夫长仆人得医治这个故事，可以看到基督和百夫长之间的恩典交流和互动，十分精彩。

1.百夫长的恩德向基督动工。罗马兵还能出什么好的吗？过得去也就罢了，不可能有值得称赞之处。你来看（约翰福音 1：46）！你会发现这位百夫长身上多有良善，出奇地善，值得效法。

1.他向耶稣基督说的这番话发自内心：

(1) 表现出对主的极大敬意，知道他有能力，且愿意帮助解救求告他的人。他进前来求他，不像那亚兰人乃幔（他也是百夫长）去见以利沙，命令他医治，一副不可一世的模样；这位百夫长乃是彬彬有礼，谦卑请求。这似乎表示他认识基督不看表面，别人看他无佳形美容（以赛亚书 53: 2），他却看他值得尊敬。军官是当地的掌权者，是个大人物，他却放下自己的架子，亲自来求基督。注意：人有求于基督，再尊贵的也不过是乞丐。他承认基督的主权，称他为主，把所求的交给他，仰望他的意愿和智慧。他态度谦卑，不直接相求；他知道眼前这位是满有智慧和恩典的医生，只要把问题摆出来，就等于是迫切恳求。人若谦卑承认自己灵里的缺乏和疾病，必得着平安的回应。你向他倾诉，他的怜悯就向你倾注。

(2) 表现出对那可可怜仆人的极大爱心。我们见过许多为自己的孩子来求基督的，而为仆人来求他，这是独一无二的：主啊，我的仆人躺在家里，甚是痛苦。注意：仆人遭受痛苦，主人理当关心。这仆人得了瘫痪病，不能做工，成了累赘，但百夫长没有撇弃他（不像那亚玛力人待他仆人那样；撒母耳记上 30: 13），没有把他送走，也没有不管他，而是替他寻找最好的医生；这位主人忠心对待仆人，连仆人都可能这样对待主人。由此可见百夫长的仆人为何都效忠于他（第 9 节）；他十分恩待他们，使他们甘心乐意服从他。仆人若与我们过不去，不可藐视他们（约伯记 31: 13），而神若与他们过不去，我们也不可藐视他们的处境，因我们都出自同一个模子，由同一位神所造，在神面前并无分别；不可把他们安在看守羊群的狗中（约伯记 30: 1）。这百夫长不去求问巫婆术士，而是来见基督。瘫痪病在医生眼里往往是不治之症，他来求医，说明他有极大的信心，相信基督的能力超过了一般人。请注意看：他如何形容他仆人的惨状：他害瘫痪病；普通瘫痪病人感觉不到痛苦，但这个人却甚是痛苦；他年轻，与病魔顽强搏斗，以致十分痛苦（这里所说的瘫痪病不是麻痹症，而是坏血病）。我们应当关心自己的儿女和仆人，倘若他们的灵魂得了瘫痪病，死气沉沉，麻木不仁，对恶事不警觉，对好事不主动，就当替他们求医，帮助他们恢复健康。

2. 请注意看他极大的谦逊和自卑。基督表示愿意前往医治他的仆人（第 7 节），百夫长的回答更是谦卑至极。注意：谦卑的心灵，因着基督满有恩典的自卑，就更加谦卑。请注意看他谦卑的言语：主啊，你到我舍下，我不敢当（第 8 节），表达他看自己为卑，看主耶稣为尊。他没有说：你到我仆人住的阁楼，我不敢当；而是：你到我舍下，我不敢当。这百夫长的社会地位很高，但他知道自己在神面前不算什么。注意：谦卑是人的美德。基督以谦卑的形象出现在世人面前，百夫长则视他为先知，比先知更大，对他尊敬有加。注意：凡是从神来的，我们都应当敬重，即便表面上显得远不如自己。百夫长来求医，所以态度谦卑。注意：每当我们来到基督面前，或藉着他来到神面前，或事奉他，或领受恩典，或与他相通，都应当谦卑自己，深感自己不敢当，是卑微的被造物，是卑劣的罪人。

3. 请注意看他极大的信心。人越谦卑，就越有信心；对自己越没有把握，对耶稣基督就越有信心。百夫长不但坚信基督必能治好他仆人，并且坚信：

(1) 他不必亲自上门就能治好。这不像普通情形，不必接触，不必用药，医生和病人不必见面，就能治好。我们在后面见到有人抬着一个瘫子到耶稣跟前来，相当费劲，基督还称赞他们有信心（9: 2）。这百夫长不把害瘫痪的仆人抬来，基督就称赞他这么大的信心。真信心的表现形式各不相同，都蒙基督悦纳。敬虔的表现方式各有不同，基督不计较，我们也当学会不计较。百夫长相信基督的能力没有穷尽（千真万确），所以距离远近不是问题。他既充满全地，他的知识和能力就不受距离的限制。耶和華说：「我岂为近处的神呢？不也为远处的神吗？」（耶利米书 23: 23）。

(2) 他只需一句话就能治好，不必送药来，更不必念咒语；只要你说一句话，我不用多问，我的仆人就必好了。由此，他承认基督有神的能力，有权柄吩咐万有，能在自然国度随己意行事，正如他起初凭他大有能力的话语创造万有：要有光。对人来说，说和做是两回事，对基督来说却是一回事；他是耶和華的膀臂（以赛亚书 53: 1），是永恒的道。愿你穿得暖，吃得饱（雅各书 2: 16），且得医治，你就果真穿得暖，吃得饱，果真得医治。

百夫长作为军官管辖士兵，又作为主人管辖仆人；他以自己的这些经历来形容他对基督能力的信心。他对这个说：去！他就去；对那个说：来！他就来。人人都听他的吩咐，乃至他办事可以通过他们，不必亲自到场；他的话就是律法，纪律严明的士兵都知道长官的命令不可违背，必须服从。同样地，基督的话语一出，事就这样成了；他有这样的能力胜过任何疾病。百夫长虽自己也在人的权下，不是总指挥，只是个低级军官，却也能吩咐士兵，更何况管辖万有的基督，岂不更有能力？百夫长的仆人唯唯诺诺，主人一示意，或来或去都立刻服从。[1.]我们在神面前都当成为这样的仆人：或来或去都听从他，按他话语的引领，顺从他的旨意，鞍前马后，按他所吩咐的行。我主有什么话吩咐仆人（约书亚记 5: 14）？神的意念和我们的意念若不相同，就当愿他的意念成全，我们的意念放在一边。[2.]身体的疾病在基督面前都是这样的仆人。他派出，我们就疾病缠身；他召回，我们就病得痊愈；疾病对我们的影响，对我们身体的影响乃至对我们灵魂的影响，都按他的吩咐。凡属基督的，这是极大的安慰，因为他的能力为我们谋利益，以致疾病都有各自的使命，都执行他的命令，都在他控制之下，也都成就他恩典的目的。人若将一切都交在这位良友手里，就不必惧怕疾病，不必惧怕疾病能把他们怎么样。

II. 基督向百夫长施恩；凡愿意领受恩典的，他就施恩给他们。

1. 他一听说，立刻答应。百夫长只是告诉他仆人得了什么病，还没来得及求医，基督的恩言已经打断了他，真是安慰人心：我去医治他（第 7 节）。他没有说：我去看他——这已能说明他是仁慈的救主；而是：我去医治他——表示他大有能力，是全能的救主。这话本身安慰人，但话语唯有兑现了，才更安慰人；他的翅膀有医治之能（玛拉基书 4: 2），他来就是要医治。人若靠外力行异能，说出来的话不会这样肯定，基督不同，他行异能靠的是自己的能力，正像有权柄的人。传道人若奉差遣去看望病人，只能说：我去为他祷告；基督却说：我去医治他。传道人做不到的，基督能做到，这真是美事。百夫长渴望仆人得医治，基督说：我去医治他，真是超出他所求所想。注意：基督施恩典，往往超出求告之人所指望的。这事说明基督何等谦卑，竟然愿意去探望一个卑微的士兵。曾有一个大臣央求他去医治得了重病的孩子，他不去（约翰福音 4: 47-49），但他却主动愿意去看望一个得了病的仆人；他就是这样，顾念百姓的卑微，把加倍的体面给那有缺欠的肢体（哥林多前书 12: 24）。基督愿意前往，所表现出来的谦卑起到了榜样的作用，激发了百夫长的谦卑，他承认自己不值得请他走一趟。注意：基督谦卑施恩给我们，我们在他面前理当更加谦卑。

2. 他称赞百夫长的信心，并且抓住这机会，向可怜的外邦人说恩言（第 10-12 节）。看看坚定而自谦的信心，能从耶稣基督得着何等大的恩典！

（1）就百夫长本人而言，基督不但认同他，悦纳他（凡真信徒，都有这殊荣），还希奇他，称赞他：唯有信心大的才有这殊荣，这好比约伯：地上再没有人像他完全正直（约伯记 1: 8）。

[1.] 基督希奇，不是希奇他的地位，乃是希奇他的恩德。耶稣听见就希奇；这不是说他觉得新奇，他知道百夫长的信心，因这信心是他所赐的；乃是说百夫长的信心又大又美，很少见，不同寻常；基督表示希奇，意在教导我们，不要希奇世上的浮夸和虚荣，要希奇圣洁，希奇在神面前极宝贵的妆饰（彼得前书 3: 4）。注意：恩典的奇妙应当比自然的奇妙更加引人入胜，属灵的造诣胜过今世的成就。唯有信心富足，而不是金银富足，才算是得了这一切的荣耀（创世记 31:

1）。然而无论是谁，若在信心的事上有所希奇，就当归荣耀给基督，因他很快就要在一切信的人身上显为希奇（帖撒罗尼迦后书 1: 10）。

[2.] 基督对跟从的人所说的话，是称赞百夫长。在将来的世界，凡信主的，基督都向他们显现，在世人面前认他们；而有些信徒在今世就得到基督的首肯：我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。第一，这话是叫百夫长得尊荣；他虽不是亚伯拉罕的血脉，却承继了亚伯拉罕的信心，基督也这么认为。注意：基督所要找的是信心；信心无论在何处，他都能找到，尽管只有芥菜种那么大（17: 20）。他说他从未见过这么大的信心，那是根据蒙恩渠道的大小，相对而言，这好比他说这穷寡妇所投的比众人还多（路加福音 21: 3）。百夫长虽是外邦人，也得这样的称赞。注意：人哪怕道不相同，只要配得称赞，就当多多称赞，不可吝啬。第二，这话是叫以色列人蒙羞，那儿子的名分、荣耀、诸约都是他们的（罗马书 9: 4），又多得信

心的帮助和鼓励。注意：人子来的时候，没有遇见多少信德（路加福音 18: 8），难怪没有多少果子。注意：在属灵的事上得帮助不多，尚能有此造诣，那些常有恩惠同在的反倒不求上进，那是罪上加罪。基督对跟从的人说，诚如保罗所言，意在激动他们发愤（罗马书 11: 14）。他们都是亚伯拉罕的后裔，应当发愤，不要输给外邦人，尤其不要输在亚伯拉罕最知名的恩德上。

（2）就其他人而言，基督抓住这个机会在犹太人和外邦人之间作比较，告诉他们两件事；这些人自小就以为救恩属于犹太人，听了基督的话无疑十分诧异。

[1.]许多外邦人要得救（第 11 节）。百夫长的信心只是个例证，说明外邦人要悔改，要进入教会。这个话题主耶稣多次提到；他肯定地说：我实在告诉你们。他所说的，最令他喜悦，也最令犹太人不悦，类似的话曾激怒拿撒勒人攻击他（路加福音 4: 27）。第一，基督在此表明得救的人：从东从西，将有许多人来；他曾说：找着生命之道的人少（7: 14），这里却说将有许多人来。同一时，同一处，找着的人少，但加到一起，就是许多人。如今我们只见这里一个蒙恩，那里一个蒙恩，但用不了多久，就必看见我们救恩的元帅带着许多儿子进荣耀里去（希伯来书 2: 10）。他要带着千万圣者降临（犹大书第 14 节），跟随他的没有人能数过来（启示录 7: 9）；万民都要得救（启示录 21: 24）。他们从东从西来，从遥远的地方来，都集结在基督的右边，围绕在他周围。注意：到处都有神余剩的民，从日出之地到日落之处（玛拉基书 1: 11）。神要将他的选民从四风招聚了来（24: 31）。他们种在地里（马可福音 4: 31），散落在田地的各个角落。外邦人的世界从东从西，这里特指他们；虽然眼下他们在所应许的诸约上是局外人（以弗所书 2: 12），并且过去一向如此，但谁能知道他们当中谁是神所隐藏的呢（诗篇 83: 3）？诚如以利亚时代的以色列（列王纪上 19: 14），用不了多久，他们就涌入教会；参考以赛亚书 60: 3-4。注意：我们上天堂的时候，会发现许多我们以为应该上天堂的不在那里，也会遇到许多我们以为不该上天堂的。第二，基督在此阐明救恩本身。他们要来，要一起来，到基督那里聚集（帖撒罗尼迦后书 2: 1）。1.在地上他们必蒙允许进入恩典的国度，进入神与亚伯拉罕、以撒和雅各所立的恩典之约；他们必蒙亚伯拉罕的福，因他的福临到外邦人（加拉太书 3: 14）。难怪撒该也成了亚伯拉罕的子孙（路加福音 19: 9）。2.在天上他们必蒙允许进入荣耀的国度。他们必欢喜而来，如鸽子向窗户飞回（以赛亚书 60: 8）；他们要坐下，歇了他们的劳苦，好比完成了一天的工。坐席，有持续的意思：人站着，表示要去；人坐着，表示要留下来。天堂是存留的安息，是常存的城（希伯来书 13: 14）。他们必坐下，好比坐在宝座上（启示录 3: 21），又好比坐筵席，诚如这里的比喻。他们必坐下吃喝，表示畅所欲言，彼此相通；参考路加福音 22: 30。他们必与亚伯拉罕一同坐席。这些人在今世，相互之间在时间、地点或社会地位等方面都有很大差异，在天堂却聚集在一起；古人，现代人，犹太人，外邦人，富足的，贫穷的，都聚到一起。那地狱里的财主只能远远看见亚伯拉罕，但拉撒路却与亚伯拉罕一同坐席，靠在亚伯拉罕的怀里（路加福音 16: 22）。注意：圣徒相会，这是天堂福祉的一部份，在世赤贫的、最不起眼的，要与著名的族长共享荣耀。

[2.]许多犹太人要沉沦（第 12 节）。请注意看：

第一，这个判决有些奇怪：本国的子民竟被赶出去；顽固不信的犹太人，虽生来就是本国的子民，仍要被剪除，不再是可见教会的一员；他们自称是神国的子民，神的国却要从他们挪去，他们要沦为非我民，不蒙怜悯（何西阿书 1: 6, 9）；参考罗马书 11: 20; 9: 31。当审判的日子，不论是犹太人还是基督徒，本国子民的身份不管用，世人受审判，不按他们的头衔，乃是按他们的实质。既是儿女，便是后嗣（罗马书 8: 17），但许多人只是表面上为儿女，住在家里，却不属于这个家，这样的人得不到产业。人若生在信主的家中，那就好比是本国的子民，但若止步不前，仅此而已，那就要被赶出去。

第二，对这些作恶之人的惩罚有些奇怪：他们要被赶到外边黑暗里去，就是被赶到外边坐在黑暗里的人群中去，就是教会之外的外邦人；犹太人要被赶到那里去，被赶到更糟糕的地方；他们眼目昏花，顽梗不化，满心惊恐，如使徒所言（罗马书 11: 8-10）。民若不在教会以内，又在属灵层面受审判，那就是已在黑暗之中；但这句话的意义更为深远，指的是被定罪的人下地狱，而今生所受的不过是可悲的序幕。他们要被赶出去，远离神，远离一切真正的安慰，被赶到黑暗里去。地狱里有火，却没有光；那是乌黑的黑暗（以赛亚书 8: 22），全然黑暗，最深的黑暗，没

有一点光，没有一点盼望，一点光都不透，因为他们与光明的天堂完全隔绝；在外边的，就是住在幽暗之处，并且他们在那里还要哀哭切齿了。1.地狱是极为痛苦的地方，泪流成河也无济于事；痛苦的灵永远喝苦杯，永远在神的忿怒之下，被定罪之人的折磨就在于此。2.地狱是极为愤怒的地方：被定罪的罪人切齿痛恨，盛满神的怒气，他们眼睁睁看着别人享福，回想自己也曾有机会享福，竟然错过了，不由得悔之莫及。

3.他治好了百夫长的仆人。他不但称赞他来求医，还赐给他所求的（第13节）。请注意看：

（1）基督对他说的话：照你的信心，给你成全了；这话说明仆人蒙恩得了医治，但百夫长所蒙的恩更大。仆人的病得医治，但他主人的信心得确认，得称赞。注意：神的百姓为别人代求，基督往往给他们鼓舞人心的回应。为别人代祷蒙垂听，这是向我们施恩典。约伯为他的朋友祈祷，耶和華就使约伯从掳掠转回（约伯记42:10）。照你的信心，给你成全了：这似乎是基督让百夫长自己填空，真是极大的荣耀。这岂不是最大的指望吗？但基督对他说的话，也是对我们说的：只要信，就必得着（21:22）。这彰显基督的能力，也彰显信心的能力。基督有能力按他的旨意行，真信徒也可按自己的心愿从基督那里得着；恩典的油源源不断，直到装满信心的器皿（列王纪下4:3-6）。

（2）这话说出来的果效：信心的祷告是蒙垂听的祷告，自古如此，将来也是如此。仆人立刻得医治，这看来是个神迹，此事又正好发生在基督说话的时候，说明这是他的神迹，因为他说有，就有（诗篇33:9）。这证明他无所不能，他的膀臂大有能力。有一位资深的医生注意到，基督所治愈的病多半是按常理治不好的病，特别是瘫痪。任何一种瘫痪，尤其是长期瘫痪，都是治不好的，哪怕病人很年轻，也是对医术的最大挑战；所以我常说，到基督跟前来求医治的，都是最难治、最无望的病。摘自墨古里阿里¹《青年人病理》第2卷第5章。

彼得的岳母得医治

14 耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着。15 耶稣把她的手一摸，热就退了；她就起来服事耶稣。16 到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。17 这是要应验先知以赛亚的话，说：他代替我们的软弱，担当我们的疾病。

有些人表面上很在乎福音书之间的和谐，他们按照马可福音和路加福音的顺序，把这段经文直到第9章末了，都算作登山宝训之前的事。莱福特博士²只把这段经文看作是登山宝训之前，第18节以后的都算为登山宝训之后。这里说的是：

1.详述彼得的岳母害热病，并得医治；我们从中可见：

1.她所害的病并无特别；热病是极普通的疾病，但因为病人是彼得的近亲，这里特别记录下来，表示基督特别关怀门徒的家人。我们从中可见：（1）彼得有家室，仍蒙召作耶稣基督的使徒（哥林多前书1:1）；并且基督恩待彼得妻子的家人，表明他赞同婚姻状态。罗马教会一面装作与这位使徒一样不犯错误，一面又禁止传道人成家，真是自相矛盾。（2）彼得有家，基督却没有家（第20节）。当门徒的生活条件胜过他的主。（3）彼得是伯赛大人，却住在迦百农；可能是基督去了迦百农，他也搬到那里定居。注意：为了接近基督，多一些机会与他相通，搬家都值得。约柜搬迁，以色列民就跟着搬迁。（4）彼得的岳母与他同住，这是一个榜样，同负一轭的人理当善待对方的家人，视如自己的家人。可能他岳母年迈，德高望重，受人尊敬爱护；老年人都当如此。（5）她害热病躺着。无论是年轻气盛，还是年老体弱，都难免会得这样的病。瘫痪是慢性病，热病则是急性病；两者都被领到基督跟前。

2.她得了医治（第15节）。（1）如何医治：耶稣把她的手一摸；他不像别的医生那样先把脉，而是立刻治疗。这表明他满有慈爱和恩惠，并非不能体恤我们的软弱（希伯来书4:15）。这也表示属灵层面的医治，藉着他的话语发出基督的能力，作用在我们身上。他的话语出自圣经，圣灵则摸着人心，摸着人手。（2）有何证明：热就退了，她就起来服事耶稣。这表示：[1.]所蒙的

¹墨古里阿里（1530-1606）：意大利语言学家，医学家。

²约翰·莱福特（1602-1675）：英国神职人员，犹太拉比学者。

恩得以完全。害热病的人若自然痊愈，往往很虚弱，需要休养一段日子；她却立刻痊愈，并且忙里忙外，表明是超自然的能力让她痊愈。[2.]所蒙的恩得以成圣；也唯有成圣的恩典才得完全。她得此殊荣，却不夸耀，而是有机会就服事人，像普通的仆人。凡得着基督所赐荣耀的，都应当谦卑；她既蒙拯救，就专心付出。凡蒙基督医治的，理当服事他，作他谦卑的仆人，一辈子如此。

II. 简述基督医治了许多病人。彼得的岳母得医治，吸引了许多其他病人。“他医治了她，岂不也能医治我吗？他是他们的朋友，岂不也是我的朋友吗？”这里告诉我们：

1. 他所行的事（第 16 节）。（1）赶鬼，只用一句话就把鬼都赶出去。很多病表面看来有其自然因素，实际上是撒但在神允许范围内的作为，譬如约伯身上的疮。心理上的病尤其是这样；不过基督在世的那段时间，魔鬼似乎特别猖獗，附在人身上兴风作浪；因为魔鬼知道自己的时候不多，就气忿忿地到你们那里去了（启示录 12: 12）。满有智慧的神故意这样安排，好叫基督有更多机会展示他胜过撒但的权能，展示他到世上来的目的和用意，就是解除撒但的武装，败坏他的权势，摧毁他的工，表示基督不但满有恩典，并且大有果效。（2）他治好了一切有病的人；不论病人多么卑微，所得的病多么严重，全都治好，无一例外。

2. 经上的话应验了（第 17 节）。应验旧约预言，这是基督眼中的大事，大大证明他就是弥赛亚。经上说：他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦（以赛亚书 53: 4）；彼得前书 2: 24 诠释为：担当了我们的罪；这里解释为：他担当我们的疾病。我们因犯罪，疾病成了忧患；基督以他死的义，担当了我们的罪，又以他生的奇迹，担当了我们的疾病；尽管如今神迹不再，我们仍可说：他担当了我们的疾病，因他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪；因为罪孽是病的起因，也是病的毒钩。我们的身体经受许多疾病和忧患，而这一句福音的话给置身于苦难之下的我们所带来的扶持和安慰，胜过哲学家们一切著作的总和：耶稣基督担当我们的疾病，背负我们的痛苦。他替我们担当；他虽从不得病，却也曾饥饿、干渴，也曾疲倦，也心里忧伤，也痛苦，并且极其痛苦；他曾出于爱的缘故替我们担当，如今又因怜悯的缘故与我们一同担当，并非不能体恤我们的软弱（希伯来书 4: 15）；他也照样除去我们的忧患，叫我们的担子轻省。请注意这里的重点：他代替我们的软弱，担当我们的疾病；他有能力担当，他愿意担当，也很关心我们的软弱和疾病，正像我们的医生。他特别关心人性的忧患，所以他很愿意治病；如今他同样大有能力，同样满有怜悯，因我们确信凡进天堂的，都离不开他的能力和怜悯。

基督回答一个文士和另一个人

18 耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去。19 有一个文士来，对他说：「夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。」20 耶稣说：「狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。」21 又有一个门徒对耶稣说：「主啊，容我先回去埋葬我的父亲。」22 耶稣说：「任凭死人埋葬他们的死人；你跟从我吧！」

这里说的是：I. 基督前往提比哩亚海对岸，吩咐门徒预备船只渡过去（第 18 节）。公义的日头不限于一处，乃是照遍各地；他周游各地行善，有需要的灵魂向他呼喊：请你过来帮助我们（使徒行传 16: 9）。他见许多人围着他，就离开了。这虽表示众人很希望他留下来，但他知道其他人也很希望他去，也有份于他：他在一处受接待，帮助人，却并不妨碍他去另一处，反倒促成他去另一处。他以此试验周围的人，看他们是否在他去别处传道时仍热心跟随他，服事他。这样的帮助若送上门来，许多人也许很高兴，却不愿费功夫跟随他到那边去；于是基督摆脱了那些不怎么热心的，却向完全人显现。

II. 基督与两个人说话：他要渡到那边去，这两个人不愿落下，一心跟随他，不像其他人那样三心二意，乃是希望成为他的门徒；多数人对此敬而远之，因为做门徒似乎过于严格，众人不喜欢，不愿顺服；这里说的两个人似乎渴慕与主相通，但在做法上却值得商榷。这是要说明为何许多人不能紧跟基督，不能紧紧抓住他；这也是告诫我们要一心跟从基督，不可半途而废；要立稳根基，方能建造。

我们在此看到基督如何分别对待两个性格不同的人，一个是急性子，另一个则是慢性子；他按他们的特点教导他们，这也是为了造就我们。

1. 其中一个急急答应；他是个文士（第 19 节），是个有学问的人，专门研究律法，解释律法。文士在福音书里出现，通常不是好人，往往与法利赛人一起抵挡基督和他的教训。文士在哪里（哥林多前书 1: 20）？很少有文士跟随基督，不过这个人却愿意当他的门徒，真是扫罗也列在先知中（撒母耳记上 11: 10）。这里请注意：

（1）他的语气积极主动：夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。似乎没有人说得这样动听。他声称要委身于基督：[1.]这话十分主动，似乎是发自内心的；基督没有呼召他，其他门徒也没有勉强他，是他自愿的，是他自己要紧跟基督，完全是自告奋勇。[2.]这话十分坚定，他似乎在这件事上心无旁骛；他没有说：我想跟从你；而是：我主意已定，一定要跟从你。[3.]这话毫无保留：“你无论往哪里去，我要跟从你；不只是到湖对岸，哪怕是天涯海角我都跟从。”人人都当像此人那样肯定；不过从基督回答的话来看，此人的决定是草率的，动机是属世的：他根本没有认真思想，或者该想的没有想。他见基督行神迹，以为他要建立属世的国度，希望尽早参与进去，日后可以分一杯羹。注意：许多人一时冲动决定信主，并不认真思想，后来夭折了，无功而返；熟得快，烂得也快。

（2）基督试验他的主动是否出于真心（第 20 节）。他要他明白，他如此渴望跟从的人子，其实没有枕头的地方（第 20 节）。这说明基督十分贫穷，从中可见：

[1.]神的儿子到世上来，居然选择过贫寒的生活，再卑微的人至少有住的地方，他却选择最差的地方，真是奇怪。他既成为人的样式（腓立比书 2: 7），理当选择优越的地位和环境，然而他却选择了最差的。第一，连动物都得供应：狐狸有洞；狐狸于人无益，反而有害，神尚且为它们预备洞穴藏身；人试图剿灭它们，它们却有栖身之处，洞穴成了它们的堡垒。飞鸟有窝，无忧无虑，神也养活它们，或在树上搭窝（诗篇 104: 17），或在田野，或在房顶，或在神的院（诗篇 84: 3）。第二，主耶稣却一无所有。连动物和飞鸟，神都预备，我们当受鼓舞，把自己的日常所需仰望在神手里；我们在匮乏时也可得安慰，因为我们的主也是一贫如洗。注意：主耶稣在世的日子，忍受赤贫的羞辱和痛苦，为我们成了贫穷（哥林多后书 8: 9），非常贫穷。他居无定所，没有休息的地方，没有房子安身，没有枕头的地方。他和门徒都靠好心人的周济，这些人用自己的财物供给耶稣和门徒（路加福音 8: 3）。基督甘愿过贫寒的日子，不只是在各方面谦卑自己，成就经上的话，说他困苦穷乏（诗篇 86: 1），也是向我们揭示世上财富的虚空，教导我们要蔑视世上的财富，他才能为我们买来更美的东西，叫我们成为富足（哥林多后书 8: 9）。

[2.]他在这件事上居然这样宣告，真是奇怪。文士主动跟从基督，想必应该受鼓励，说：来吧，我必养活你；一个文士的声誉和作用也许胜过十二个渔夫，但基督知道他的心，他的回答也针对他心里的想法，并借此教导我们当如何到基督跟前来。第一，文士定意跟从，似乎是一时兴起，而基督则希望我们在信主时先坐下算计花费（路加福音 14: 28），要有理智，考虑周全；选择圣洁的路，不是别无他路，乃是别无更美的路。人若糊里糊涂信了，却发现这不是他所想象的，那么信仰对他来说就没有好处。因一时冲动而信，到头来必仓皇弃之；凡深思熟虑的，必事半功倍；凡跟从基督的，应当有心理准备，预备过艰苦的日子。第二，文士定意跟从，似乎出于一种属世、贪婪的心态。他见基督医治了許多人，断定他必收了很多钱，必很快致富，所以想跟从他发家致富；基督纠正他的错误，告诉他不但不会致富，反而连枕头的地方都没有；他若跟从基督，不能指望日子越过越好。注意：人若眼里只有世上的利益，若向往一切，偏偏不向往天堂，基督不会接受他做自己的门徒。我们有理由相信这个文士必是忧心忡忡地走了（19: 22），大失所望，如意算盘落了空。这样的人，捞不到好处就不会跟从基督。

2. 另一个则慢条斯理。犹豫不决和草率行事同样糟糕；我们应当认真考虑，而一旦作了决定，今天能做的，就不能推到明天。此人已是基督的门徒（第 21 节），已经跟从了他。亚历山大的革利免¹说，根据古人的说法，这个人就是腓力；看来他比前面那个人更有资格，因为不那么信誓旦旦：在信仰的事上果敢冲动，不一定是可取的；有时在前的，将要在后；在后的，将要在前（19: 30）。这里请注意：

¹亚历山大的革利免（约 150-215）：早期基督教神学家，教父。

(1) 这个门徒不愿立即投身事奉，理由是（第 21 节）：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。我必跟从你，常在你左右，不过在此之前，请允许我最后一次尽儿子的本份；眼下我若有时间，仍会不时听你讲道。”有人说他父亲当时或卧病在床，或已死；也有人说他父亲年纪老迈，恐怕不久于人世；他想先去伺候病中的父亲，等父亲死了，下葬了，他再去事奉基督。这请求似乎合情合理，但却是不正确的。他缺乏事奉热忱，所以才提出这貌似合理的请求。注意：心里若不愿意，口里总有理由。俗话说：无暇本是无心。也许他这是出于对父亲的孝心，但即便如此，也当优先考虑基督。注意：许多人在敬虔的事上举步维艰，只因过份在乎自己的家人；这些事看似合理，却害了我们，使我们以世上的责任为由，忽略或推迟对神的责任；所以更当谨慎防备。

(2) 基督不接受这个理由（第 22 节）：耶稣说：你跟从我吧！毫无疑问，这句话也带有权柄，他还是跟从了基督，好比路得跟从了拿俄米；而先前提到的那文士则好比俄珥巴（路得记第 1 章），离他而去。那一个说：我要跟从你；基督却对这个说：你跟从我吧！相比之下，可见我们归向基督，是出于他的呼召，不是出于我们的承诺；据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神（罗马书 9: 16）；他要呼召谁，就呼召谁。再则，蒙拣选的器皿虽有借口，迟迟不愿响应神的呼召，但基督最终还是除去他们的借口，叫他们心甘情愿服在他脚前。基督一旦呼召，就必得着；参考撒母耳记上 3: 10。此人的理由不充分：任凭死人埋葬他们的死人。这句话像是谚语：“任凭一个死人埋葬另一个死人，宁可死人不埋葬，也不要忽略事奉基督。任凭灵魂死去的埋葬肉体死去的；任凭属世的人做属世的事，不要与他们一起拖累自己。埋葬死人是好事，埋葬父亲更是好事，但现在不是你要做的。让那些没有蒙召、没有资格为基督所用的人去做，你有其它事要做，不可耽延。”注意：孝敬父母虽是我们信仰的重要组成部份，但敬畏神更重要。按照律法，拿细耳人不可替父母守孝，因为他们是离俗归耶和华的（民数记 6: 6-8）；大祭司也不可为父母沾染自己（利未记 21: 11-12）。基督要求凡跟从他的，都要恨自己的父母，要爱他胜过爱自己的父母（路加福音 14: 26）。我们不论是为他办事，还是为他受苦，倘若与基督相冲突，不可过多顾及自己的至亲。

耶稣斥责风浪

23 耶稣上了船，门徒跟着他。24 海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖；耶稣却睡着了。25 门徒来叫醒了他，说：「主啊，救我们，我们丧命啦！」26 耶稣说：「你们这小信的人哪，为甚么胆怯呢？」于是起来，斥责风和海，风和海就大大地平静了。27 众人希奇，说：「这是怎样的人？连风和海也听从他了！」

基督先前吩咐门徒预备船（第 18 节），要渡到提庇哩亚海的对岸，进入加大拉地区，那里是迦得支派的属地，位于约旦河东岸；他要去那里解救一个被群鬼附身的可怜人，尽管他知道当地人并不欢迎他。1. 他选择走水路。若走旱路也不算远，但他选择过海，要彰显他既是旱地的神，也是大海的神，表示天上地下所有的权柄都赐给他了（28: 18）。出海的人常有危险，若能想到他们有一位救主可以依靠，可以求告，真是一种安慰；他知道出海是什么滋味，也曾经历风浪。不过请注意，他出海的时候不乘游艇，只有门徒的渔船；他真是各方面都匮乏。2. 门徒跟着他；十二个门徒紧跟着他，其余的留在旱地，比较稳妥。注意：人若愿意与基督一同出海，跟随他经历危难，就是他的真门徒，也唯有这样的人才是他的真门徒。许多人安于走陆路去天堂，宁可止步，甚至倒退，也不愿冒险出海；但人若盼望将来与基督同享安息，眼下就当处处跟随他，不只是进宫殿，哪怕是上船，是下监，也在所不辞。这里请注意：

1. 在海上门徒遇险惊慌，可见基督刚刚说过的话千真万确：凡跟从他的必受患难（第 20 节）。

1. 海里忽然起了暴风（第 24 节）。基督大可防止这场风暴，吩咐大海让他们旅途愉快，不过那样的话，他就不能得荣耀，门徒也不会因为获救而信心坚固；这场风暴是为他们的缘故，好比约翰福音 11: 4 所言。别以为有基督同在，就必一帆风顺，正相反，基督借此表示，凡与他一同驶过今世汪洋到达彼岸的，都当预备在途中经历风暴。教会被风飘荡（以赛亚书 54: 11）；唯有在天上才得永远的安宁，地上总是如此，不是搅扰人，就是被搅扰。

2. 风暴中，耶稣却睡着了。除这里以外，我们从未见过基督睡觉；他常常警醒，彻夜祷告；这次他睡着，不是像约拿那样，在风暴中安心睡大觉，乃是圣洁的安静，是倚靠他的父；他睡觉，说

明他是完全的人，有人性的软弱，但却不犯罪；他做工疲倦欲睡，内心没有罪恶感，没有恐惧，安然躺卧。人若能安睡在无亏良心的枕头上，哪怕遇见风暴也能睡得香甜（诗篇 4: 8），像彼得那样（使徒行传 12: 6）。他在这时睡着，是要试验门徒的信心，在他仿佛不理睬他们时，是否还能信靠他。他睡着，不在恢复体力，乃是要被叫醒。

3. 可怜的门徒虽常在海上出没，却大为惊惶，慌慌张张来见他们的主（第 25 节）。他们还能去哪里呢？有主在身边真好。他们叫醒他，祷告说：主啊，救我们，我们丧命啦！注意：要想学会祷告，就当出海。大难临头，人就归向他，唯有他才能在最需要的时候帮助我们。门徒的祷告真是生死攸关：主啊，救我们，我们丧命啦！（1）他们所求的是：主啊，救我们。他们相信他有拯救的能力，如今所求的是拯救的意愿；基督到世上来，就是为了拯救；但唯有求告主名的，才能得救（使徒行传 2: 21）。人若凭信心有份于基督永远的拯救，也可谦卑仰望他救我们脱离今生的危难。请注意：他们先称他为主，然后才求告说：救我们。注意：唯有愿意以基督为主的，才能得拯救，因他不只是救主，也是君王。（2）他们的理由是：我们丧命啦；[1.]这句话表达一种恐惧之心；他们觉得自己获救无望，仿佛已接到了死刑判决，所以说：“你若不救我们，我们就丧命了；求你可怜我们。”[2.]这句话表达一种急切之心；他们迫切祷告，像是求饶命；我们祷告也当这样执着。可见基督睡着，是要激发他们急切祷告。

II. 耶稣基督拯救他们，彰显他的权能和恩惠。那时主像世人睡醒（诗篇 78: 65）。教会遇到风暴，基督可能睡着，但绝不会睡过头，受苦的教会蒙恩的日子必适时来到；参考诗篇 102: 13。

1. 他斥责门徒（第 26 节）：你们这小信的人哪，为什么胆怯呢？他不责备他们打扰他休息，而是责备他们惧怕，自己搅扰自己。基督先责备，后拯救；这是他的法则，在施怜悯之前，先预备我们的心。请注意看：（1）他不喜悦他们惧怕：“为什么胆怯呢？你们还是我的门徒吗？让锡安的罪人害怕去吧！让外邦人在风暴中颤抖吧，你们不要害怕。要思想为何惧怕，仔细掂量。”（2）他指出他们惧怕的缘由：小信。许多人有真信心，却很软弱，只是小信。注意：[1.]基督的门徒遇到风暴，很容易害怕，心里不安，遇到不好的事就惴惴不安，害怕越来越糟。[2.]我们遇到风暴就害怕，其根源就在于信心软弱；信心好比灵魂的锚，祷告好比荡桨。我们凭信心，可以透过风暴看见平静的岸边，满怀盼望经受风浪。[3.]基督不喜悦门徒遇到风暴就惧怕，不喜悦他们不信；那是亏缺他的荣耀，是庸人自扰。

2. 他斥责风和海。他斥责门徒，因他是施恩典的神，随己意在我们里面掌管人心；他斥责风和海，因他是大自然的神，随己意为我们掌管世界。他有能力平息诸海的响声（诗篇 65: 7），同样也有能力平息人心中的惧怕。（1）他做这事轻而易举，只需一句话。摩西用杖，约书亚用约柜，以利沙用先知的外衣，而基督则用一句话。万有都在他绝对掌管之中，这是他的荣耀，也是站在他一边之人的喜乐。（2）他做这事行之有效：风和海就大大地平静了，立刻平静。通常风暴过后必有波涛，要过好一阵才慢慢平息；但基督话语一出，不仅风暴止息，连海水也平息。可怕的风暴，恐惧的心灵，皆出于奴仆之心的权势，一旦得了儿子的心（罗马书 8: 15），就奇妙地平静下来。

3. 众人大为惊讶（第 27 节）：众人希奇。他们常出没于海上，一生从未见过风暴立刻平静。这是大大的奇事：这是耶和华所做的，在我们眼中看为希奇（诗篇 118: 23）。请注意看：（1）他们希奇基督：这是怎样的人！注意：基督非同一般，样样希奇，无人像他那样满有智慧和能力，那样可爱。（2）原因是：连风和海也听从他了。基督配得称颂，因他有能力掌管风和海。别人只能装作治病，他却能吩咐风浪。我们连风往哪里吹都不知道（约翰福音 3: 8），更不用说控制它；神却能从府库中带出风来（诗篇 135: 7），一旦出来，又能聚风在掌握中（箴言 30: 4）。他既有此能力，既无所不能，也能使我们在内在和外在的疾风骤雨中信靠他，从他得安慰；参考以赛亚书 26: 4。洪水泛滥之时，耶和华坐着为王（诗篇 29: 10），他大有能力，胜过诸水的响声（诗篇 93: 4）。基督既斥责风和海，表示他就是造天地的神，他的斥责一发，水便奔逃（诗篇 104: 7）；正如这一次，他一斥责，风和海就平静。

从二人身上赶出污鬼

28 耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，就有两个被鬼附的人从坟茔里出来迎着他，极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过。29 他们喊着说：「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吗？」30 离他们很远，有一大群猪吃食。31 鬼就央求耶稣，说：「若把我们赶出去，就打发我们进入猪群吧！」32 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。33 放猪的就逃跑进城，将这一切事和被鬼附的人所遭遇的都告诉人。34 合城的人都出来迎见耶稣，既见了就央求他离开他们的境界。

这里说的是基督赶出附在两个人身上的鬼。本章的主旨在于显示基督具有神的权柄，他掌管貌似不可避免的疾病，掌管貌似不可控制的风浪，如今又掌管貌似最不可一世的鬼。基督不但拥有天上地上和深海一切权柄，也掌管阴间的钥匙；即使降世为人，也远超过一切执政的、掌权的（以弗所书 1: 21），彰显他进入荣耀时的光景；他要将他们掳来（歌罗西书 2: 15）。前面是一个概述：他只用一句话就把鬼都赶出去（第 16 节），这里举出具体实例，细节更为精彩。这次神迹发生在加大拉境内，有人说这是古时革迦撒人的残余（申命记 7: 1）。基督奉差遣，主要是往以色列家迷失的羊那里去（10: 6），不过有时也在边缘地带出没，要胜过撒但，也象征他的军队要在外邦人的世界得胜。

这个故事不只是基督胜过撒但，解除他的武装，也向我们展示邪灵如何与人为敌。关于这群鬼，看看他们附在人身上做了些什么，被赶出来之后又做了些什么。

1. 他们附在人身上做了些什么：可从那两个被鬼附之人的惨状得知；有人觉得这二人是夫妻，因为其他福音书只提到一人。

1. 他们住在坟茔里，从那里出来见基督。魔鬼手握死的权势，他不是审判者，而是行刑者；他喜欢来往于他得胜的奖杯之间，就是死人的尸体；可就在他认为大获全胜之际，基督却胜过了他，如同后来在各各他骷髅地一样。魔鬼来往于坟茔之间，令那被鬼附的可怜人更加可悲抓狂；他牢牢控制他们疾病缠身的躯体，也令他们在人前力大无比；坟茔里稍有动静，众人就战兢。

2. 他们极其凶猛；控制不住自己，还害人，许多人受了惊吓，还有人被打伤，甚至没有人能从那条路上经过。注意：魔鬼害人，表现在叫人自相憎恶，自相残杀。世人本当互爱互助，但却彼此为仇，这是撒但与全人类为敌的明证和结果；他把人弄得像狼，像熊，像魔鬼。人一旦被撒但所控制，骄傲、嫉妒、恶意、复仇以及各样情欲都会爆发出来；这样的人配不上人类社会，与之相排斥，像这两个可怜人一样。

3. 他们抵挡耶稣基督，声称和他没有关系（第 29 节）。魔鬼虽控制这两个可怜人害己害人，却不能阻拦他们迎见耶稣基督，这证明神的能力胜过魔鬼。他大能的手把污鬼拽到他面前，叫他们魂飞魄散：人的锁链锁不住他们，神的锁链却能锁住他们。不过他们在他面前不服，还怒气冲冲地说：神的儿子，我们与你有什么相干？

（1）有一句话魔鬼说得活像个圣徒，他称基督为神的儿子。这诚然是句好话，何况在当时，这个事实尚未完全显明出来，就更显得这是句好话。彼得虽也知道，却不是属血肉的指示他的（16: 17）。连魔鬼都知道，都相信并且承认基督就是神的儿子，不过他们仍是魔鬼，仍与基督为敌，因而显得更邪恶，也诚然是大大折磨自己；明知这是神的儿子，还要去抵挡，这岂不是自己折磨自己吗？注意：圣徒和魔鬼的区别不在于知识，乃是在于爱。地狱的长子也知道基督，却是恨他，不愿顺服他，不愿顺服他的律法。我们也许还记得魔鬼前不久还在怀疑基督是否真是神的儿子，还妄图令基督自己也怀疑（4: 3），现在他终于承认了。注意：撒但总是质疑神的儿女和父神之间的关系，这令他们在遇见试探时心中不安，但他们有儿子的心，终究要澄清一切，不再相信撒但的鬼话。

（2）有两句话魔鬼说得像魔鬼，像他自己。

[1.] 一句是抵挡的话：我们与你有什么相干？注意：第一，基督作为救主，确实与魔鬼不相干，因他不救拔堕落的天使（希伯来书 2: 16）；魔鬼与他没有关系，不能从他得好处，也没有盼望。神的爱真是深奥莫测，堕落的人与基督休戚相关，堕落的天使却与他毫不相干！魔鬼与他无份，仍不得不承认他的荣美，难怪时候还没有到，对他已是极大的折磨。注意：口称耶稣为神的儿

子，仍有可能与他无份。第二，基督作为君王，魔鬼也确实希望与他不相干；他们恨他，心里充满敌意，抵挡他，公然挑衅他的冠冕和尊贵。人若与基督的福音不相干，与他的律例典章不相干，若想折断他的轭，扭开他的绳索（那鸿书 1: 13），不要他作他们的王（路加福音 19: 27），对全能者耶稣说：离开我们吧（约伯记 22: 17），这样的人就是出于他们的父魔鬼，魔鬼的私欲他们偏要行（约翰福音 8: 44），就是说魔鬼的话。第三，但基督作为审判者，魔鬼就不能与他不相干，乃是大有关系，他们也都知道。这些鬼不能说：你与我们有什么相干？他们不能否认神的儿子审判魔鬼；他们被幽暗的锁链所捆绑，来到他面前受审判，不得脱身，惶惶不可终日。

[2.]另一句是惊恐的话：“你上这里来叫我们受苦吗？要把我们从这两个人身上赶走、不准我们伤人吗？”注意：不准作恶，这对魔鬼来说是受苦，因为他们的安慰满足，就在于世人受苦灭亡。既然如此，我们行善岂不是天堂、而任何外在或内在阻拦我们行善的岂不就当算为受苦吗？时候还没有到，你就来叫我们受苦吗？注意：第一，日子将到，魔鬼要比现在受更大的苦，他们也都知道。将来审判的日子是他们最受折磨的时候，陀斐特又深又宽，早已为王预备好了（以赛亚书 30: 33），为魔鬼的王和他的使者预备好了（马太福音 25: 41），他们要直留到受审判的日子（彼得后书 3: 7）。这些邪灵得了神的允许，不过是在逃的囚犯，从地上走来走去（约伯记 1: 7），但即使在今天也是受捆绑的；他们的权势只能到这里，不可越过，并要在那日被缉捕归案；如今稍有喘息的机会，到那时就要受大苦。这些他们都知道，所以不求将来不受苦（没有获救的指望真是痛苦），只求时候未到不要受苦；他们虽不知审判的日子具体在何时，却知道还没有到。第二，每当基督临近，每当魔鬼的权势和怒气受到限制，魔鬼就战惧等候审判和那烈火（希伯来书 10: 27）。他们一见到他，一听到他命令他们出来，就胆战心惊。真是：鬼魔也信，却是战惊（雅各书 2: 19）。他们与神为敌，与人为敌，以致自取灭亡，时候还没有到就受苦。最没有指望的罪人，罪既已定，看见那日子临近（希伯来书 10: 25），难免战惊。

II. 再看看他们被赶出来之后又做了些什么：他们进入猪群，离他们很远（第 30 节）。按照律法，猪是不洁净的，不可吃也不可摸；加大拉人虽住在约旦河对岸，却都是犹太人，怎么会有猪呢？也许他们地处迦南地外围，那里外邦人很多，这群猪是他们的；也可能加大拉人养猪卖给罗马人，当时与他们有很多生意来往，罗马人喜欢吃猪肉。这里请注意：

1. 鬼如何进入猪群。这群猪虽离他们很远，但别以为那样就安全，魔鬼早就盯上它们了：魔鬼总是遍地游行，寻找可吞吃的人（彼得前书 5: 8），无孔不入，不达目的，决不罢休。

（1）他们请求进入猪群（第 31 节）：鬼央求耶稣，语气十分迫切：若把我们赶出去，就打发我们进入猪群吧！这表示：[1.]他们承认自己一心作恶，且以作恶为乐。经上说：这等人若不行恶，不得睡觉（箴言 4: 16），这些人真是魔鬼的儿女，像极了魔鬼。“让我们进入猪群吧，去哪儿都好，就是不要去受苦的地方，只要能作恶就行。”若不能伤害人的身体，就损害他们的财物，并且让他们怪罪给基督，继而试图损害他们的灵魂：那狡猾的古蛇就是用这种恶毒的伎俩！[2.]他们承认基督有能力胜过他们，若不经他允许，连猪群都伤害不了。魔鬼能力虽大，却是有限的，不能完全使出心中的恶意来（若全都使出来，我们会落得何等地步啊），特别是在我们最可靠、最有能力的良友救主耶稣的控制之下，这真是极大安慰神的百姓；撒但和他的差役未经主的许可，只能到这里：你狂傲的浪要到此止住（约伯记 38: 11）。

（2）他们得到了允许。基督对他们说：去吧（第 32 节）；这好比神允许撒但去伤害约伯。注意：神常允许撒但发怒，允许他无端作恶，甚至还利用撒但的恶来成就自己的旨意，这都是出于他智慧圣洁的意图。魔鬼不仅是基督的俘虏，也是他的附庸；不论是魔鬼作恶，还是作恶受限，都彰显神的主权。正所谓：他们的忿怒要成全基督的荣美，他们的余怒，基督要禁止（诗篇 76: 10）。基督允许他们进入猪群：[1.]这是要定当时犹太人中撒都该人的罪，他们不信鬼神，只因看不见就不承认鬼神存在。基督借此用肉眼几乎能看见的方式，表明邪灵不只是存在，并且又多又猖獗；倘若撒都该人还不信，那就再没有理由了。我们肉眼看不见风，但我们看见大树或房屋被吹倒，若仍否定有风的存在，那就简直太荒唐了。[2.]这是要惩罚加大拉人，他们虽是犹太人，却随意吃猪肉，触犯律法；他们养猪，接近于交鬼；并且基督显明，他们所摆脱的这群鬼何其猖

獾，倘若基督不加以拦阻，加大拉人必会落得像猪群那样的下场。这些鬼顺从基督的吩咐，从人身上出来，进入猪群。仇敌撒但作起恶来真是不遗余力，雷厉风行，决不耽搁。

2.猪群被鬼附，奔往何处。主没有吩咐他们要存留猪的性命，于是全群忽然闯下山崖，投在海里淹死了，猪的数目约有二千（马可福音 5: 13）。注意：魔鬼附身，是为败坏人。魔鬼就是这样叫人急急犯罪，做出违背良心的事，做出叫人难堪、令人忧伤的事，在悖逆之子的心里兴风作浪，放纵愚昧有害的情欲，与信仰为敌，与理性为敌，在世有损无益。魔鬼使人急急走向毁灭，所以他名叫亚巴顿，亚玻伦（启示录 9: 11），就是大毁灭者。世人因情欲的缘故，沉在败坏和灭亡中（提摩太后书 6: 9）。这就遂了撒但的意，因他本意就是吞吃；人若被魔鬼任意掳去（提摩太后书 2: 26），其下场何其凄凉。他们急急奔去的所在比猪群所去的地方还要糟糕，乃是烧着硫磺的火湖。

3.猪的主人有何反应。消息很快传来，放猪的人似乎更在乎猪群受损，因为猪死了，他们才将被鬼附的人所遭遇的都告诉人（第 33 节）。基督没有进城，但有关他的消息却传进了城；众人的脉搏他感觉到了，要看他们如何反应，然后见机行事。

（1）众人出于好奇，都出城来见耶稣。合城的人都出来迎见他，日后便可说他们曾见过行此异能的人。同样地，有许多人出来，表面上与基督同行，实际上却不爱他，也不想认识他。

（2）众人出于贪婪，还是希望他离开。他们不邀请他进城，也不把患病的带来请他医治，反倒希望他离开他们的境界，仿佛借用了魔鬼说过的话：神的儿子，我们与你有什么相干呢？由此，魔鬼淹死猪群的目的达到了：他们那样做，无非是叫人以为是基督干的，对他心生偏见。撒但引诱始祖，叫他们对神心生怨恨，如今同样阻拦加大拉人归向基督，让他们以为基督来到他们的境界，毁坏牲畜，弊多利少，虽医治了两个人，却淹死了两千头猪。魔鬼就是这样，在神的田里撒稗子，在基督教会里作恶，然后都怪在福音头上，挑唆众人与福音为敌。众人央求他离开，好比埃及人央求摩西离开埃及，免得有更多灾难临到。注意：许多人宁可要猪，也不要救主，于是错过了基督和他的救恩。他们央求基督离开他们的心，不容他的道在心里占有一席之地，因为他和他的道要除去他们的兽性，除去他们随意吃喝的猪肉。人若厌倦基督，基督就离他们而去，这是公义的；人若今天对全能者说：离开我们吧（约伯记 22: 17），到审判的日子他就对他们说：你们这被咒诅的人，离开我（25: 41）！

第九章

本章举例说明主耶稣的能力和怜悯，足以叫我们相信，凡藉着他来到神面前的，他都能拯救他们到底，并且很愿意如此行。他在这里所行的：I.表明他怜悯人的身体，瘫子得医治（第 2-8 节），管会堂之人的女儿死而复生，患血漏症的女子得医治（第 18-26 节），两个瞎子能看见（第 27-31 节），赶鬼（第 32-34 节），并且医治各样的病症（第 35 节）。II.表明他怜悯人的灵魂，赦免他们的罪（第 2 节），呼召马太，与税吏和罪人来往（第 9-13 节），在禁食的事上顾念门徒的软弱（第 14-17 节），并且传扬福音，怜爱众人，替他们预备传道人（第 35-38 节）。这一切都证明他是又有能力又忠心的医生，又医治灵魂，又医治身体，不论什么灵魂或肉体的疾病，他都有良药。所以我们都当信靠他，用我们的身体和灵魂荣耀他；我们的身体和灵魂都是他的，理当用来回报他的恩典。

基督医治一个瘫子

1 耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。2 有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：「小子，放心吧！你的罪赦了。」3 有几个文士心里说：「这个人说僭妄的话了。」4 耶稣知道他们的心意，就说：「你们为甚么心里怀着恶念呢？5 或说『你的罪赦了』，或说『你起来行走』，哪一样容易呢？6 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。」7 那人就起来，回家去了。8 众人看见都惊奇，就归荣耀与神，因为他将这样的权柄赐给人。

本章开头几个字，叫人不禁回想起前章结尾处，加大拉人因为失去猪群极为生气，不愿与基督同在，并央求他离开他们的境地。这里接着说：耶稣上了船，渡过海。他们请他离开，他就真的离

开，后来我们再也没有见到他回到那地。**1.**由此可见他的公义：离开了他们。注意：基督所到之处，若不受欢迎，就不会久留。凡厌倦他的地方或人，他就抛弃，凡央求他逗留的，他就住下，这是公义的审判。倘若那不信的人要离去，要离开基督，就由他离去吧（哥林多前书 7: 15），那是他们自取的。**2.**由此可见他的耐心：并不因他们的藐视和顽固，就立即施行审判，叫他们受到应得的惩罚。这些人早已服在魔鬼的权势之下，主若叫他们跟着猪群一同闯下山崖，想必也是轻而易举，且是公义的。他们实在是大大触犯了主，但他一点都不计较；他不生气不斥责，只是上了船，渡过海。今天是他忍耐的日子，人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命（路加福音 9: 56），不是要杀戮，乃是要医治。属灵层面的审判更符合福音时代的宪章；不过有人注意到，在那以后不久，罗马人向犹太人发动血腥战争，首先包围的就是这些加大拉人居住的地方。注意：人若把基督赶走，各样的灾祸就接踵而至。神若离开，我们就有祸了！

他来到自己的城里，就是迦百农，那是他当时的主要居住地（马可福音 2: 1），所以称为自己的城。耶稣自己作过见证说：先知在本地是没有人尊敬的（约翰福音 4: 44），但他还是来了，因他不求自己的荣耀，乃是柔和谦卑，甘愿被人藐视。本章所记的事都发生在迦百农，所以放在一起，但若对照其他福音书，便知期间还发生了别的事。加大拉人央求基督离开，迦百农人却接待他。基督在一处被拒，在别处就得荣耀；有人不愿意，自有愿意的人。

基督回到迦百农后，这里所记载的第一件事是他医治了一个瘫子。我们从中可见：

I.瘫子的朋友大有信心，抬他到基督面前。他得了这样的病，无法自己来，只能被抬来。注意：瘫子和瘸子都可到基督跟前来，不会被拒绝。我们若尽力，他必悦纳我们。基督看顾他们的信心。婴孩自己不能来，但他看重带他们前来之人的信心，因而绝不徒然。耶稣见他们的信心，看见那瘫子自己的信心，也看见抬他来那些人的信心；残疾虽妨碍他行出信心的果效，耶稣却看见他信心的趋向。**1.**他们信心坚固，坚信耶稣基督有能力医治他，也愿意医治他，不然不会千辛万苦，当着众人的面把病人抬来。**2.**他们因信谦卑，病人不能动弹，他们不敢请基督上门，宁愿把病人抬来。我们等候他，总胜过他等候我们。**3.**他们信心活泼，相信基督的能力和良善，用褥子把病人抬来，费了不少力气。注意：凡信心坚定的，不论遇到什么阻碍，都奋力向前，为要得着基督。

II.基督满有恩惠，对他说：小子，放心吧，你的罪赦了。这话对病人来说真是安慰人心，正所谓：在病中必给他铺床（诗篇 41: 3）。这里没有提他们对基督说了什么话，也许这可怜的病人说不出话来，而抬他来的人则更愿意用行动来说话，把他放在基督跟前，这已经足够了。注意：把自己或朋友送到基督跟前来求他的怜悯，这样的人决不徒然。罪孽呼喊，痛苦也呼喊，公义回应，怜悯也立刻回应。基督所说的话：**1.**用了一个昵称：小子。劝慰苦难中人好比对儿子说话，受苦好比父亲管教（希伯来书 12: 5）。**2.**说出了满有恩典的鼓励：放心吧，放宽心，振作起来。也许这可怜人躺在褥子里神情紧张，担心自己这样被抬来过于唐突，受人训斥，但基督十分通情达理，让他放心，一切都会好起来，他躺在基督面前，决不徒然。基督先让他放心，然后再医治他。他要施恩，必先叫人满怀喜乐寻求他，信靠他，刚强壮胆。**3.**说出了鼓励的缘由：你的罪赦了。（1）罪得赦免，可理解为身体得医治的开端：“既然你的罪赦了，所以必得医治。”注意：罪既是病根，罪得赦免就得了病得医治的安慰；这不是说罪若不得赦免，病就不得医治，也不是说病若不得医治，罪就没有赦免，乃是说人若因与神和好而得安慰，又因病得医治而得安慰，那就真是蒙怜悯，好比希西家得了怜悯；参考以赛亚书 38: 17。（2）罪得赦免，也可理解为叫那瘫子放心的缘由，不论他的病是否得医治：“即便我不医治你的病，但我既应允你的罪赦了，你寻求我岂不是也不徒然吗？你虽仍患瘫痪病，岂不是也大得安慰吗？”注意：人若蒙了恩，稍有罪得赦免的迹象，即便仍然身陷苦难中，也应当有喜乐的缘由；参考以赛亚书 33: 24。

III.文士听了基督说的话就吹毛求疵（第 3 节）：他们心里说，心里嘀咕，互相嘀咕：这个人说僭妄的话了。天上的权能和恩典受到地狱的阴险敌视，这是个最精彩的范例。基督赦免人的罪，被说成是僭妄；若没有从神来的使命，那才叫僭妄。人若没有从神来的使命，却装作赦免人的罪，那就是僭妄。

IV.基督在医治病人以前，先驳斥文士不可理喻。

1. 虽然他们只是暗地里嘀咕，耶稣知道他们的心意。注意：我们暗地里说的话，主耶稣都知道。心里的话不为人知，在基督面前却是赤裸敞开的；他是永恒的道（希伯来书 4: 12-13），他从远处知道我们的意念（诗篇 139: 2）。他有能力说（人没有这样的能力）：你们为什么心里怀着恶念呢？注意：罪恶的意念里有大量的恶，为主耶稣所憎恶。他是鉴察人心的主，罪恶的意念侵犯他的权利，妨碍他深入人心，所以他看见罪恶的意念，就十分不喜悦。罪恶的意念藏有毒根；参考创世记 6: 5。藏在心里不外露的罪，与别的罪同样危险。

2. 耶稣揭露他们心里的话（第 5-6 节）。这里请注意：

(1) 他强调他在恩典国度的权柄。他指出人子作为中保，在地上有赦罪的权柄；所以父把审判的事全交与子（约翰福音 5: 22），赐给他权柄，因为他是人子（约翰福音 5: 27）。他既有权柄赐给人永生（约翰福音 17: 2），也就有权柄赦罪；必须除去罪的阻拦，不然就进不了天堂。赦罪的权柄在人子手里，他又是我们骨中的骨，这大大鼓励悔改的罪人。他既在地上有赦罪的权柄，如今又被高举，坐在父的右边，作君王，作救主，岂不更要将悔改的心和赦罪的恩赐给我们吗（使徒行传 5: 31）？

(2) 他有医治之能，藉着他在自然国度的权柄，证明他在恩典国度的权柄。或说“你的罪赦了”，或说“你起来行走”，哪一样容易呢？他既能医治，能像先知那样宣告，又能像神那样有权柄，就必能赦罪。[1.]这句话概括性地证明基督有神和使命。他所行的神迹，尤其是医治的神迹，证明他所说的，证明他是神的儿子；他医治的大能证明他是神所差遣的，他医治时所体现出来的怜悯证明他是神差来医治拯救的。真理之神的印记不会盖在谎言上。[2.]这句话在这件事上特别有说服力。瘫痪不过是罪孽的表象；这句话表示他可以立即除去这表象，以此证明他能有效地除去元凶，罪孽和疾病本是密不可分的。他既有权柄除去罪的刑罚，也必有权柄赦罪。文士坚持以行律法称义，认为赦罪并不重要；基督则强调赦罪的教训，并且表示他降世的大使命，就是将他的百姓从罪恶里救出来（1: 21）。

V. 病人立即得医治。基督不再与文士争辩，转身医治病人。争论固然有必要，但不能不去行善，要趁时而行。他对瘫子说：起来，拿你的褥子回家去吧！他的话带有医治、振兴的能力（第 7 节）：那人就起来，回家去了。1. 基督吩咐拿起他的褥子，表示他完全痊愈，不但不再需要用褥子被人抬来，自己还有力气拿着褥子回去。2. 基督吩咐他回家去，给家人报喜，因他拖累家人已久；他没有带着他到处炫耀，人若追求来自人的荣耀，往往会到处炫耀。

VI. 众人有何反应（第 8 节）：众人看见都惊奇，就归荣耀与神。注意：惊奇使人敞开心扉，归荣耀与神，唯有他才能行奇事。众人因他为这可怜人所行的，归荣耀与神。注意：别人善待我们，我们就当称谢，要为他们的缘故称谢神，因我们是互为肢体。众人中信的不多，跟随基督的不多；他们惊奇，并非以他为神，以他为神的儿子，乃是惊奇神将这样的权柄赐给人。注意：人得着行善的能力，就当归荣耀给神。一切能力都从他而来，他是泉源，人是水池。

马太蒙召

9 耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税关上，就对他说：「你跟从我来。」他就起来跟从了耶稣。10 耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和他的门徒一同坐席。11 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？」12 耶稣听见，就说：「康健的人用不着医生，有病的人才用得着。13 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。」

这几节经文说的是基督恩待税吏，尤其是恩待马太。他医治众人身上的疾病，是为恩待他们的灵魂预备道路。这里请注意：

I. 马太蒙召，此人是这卷福音书的笔者。马可和路加都称他利未；同一个人常有两个名字：也许他当税吏时用马太这个名字；为表示谦卑，他就称自己为马太，不用利未这更尊贵的名字。有人觉得基督在呼召他当使徒时给他起名叫马太，正如他给彼得起名叫西门。马太这个名字的意思是神的礼物，传道人是神给教会的礼物，传道人的事奉以及他们的事奉能力则是神给他们的礼物。

1. 马太蒙召时的光景：他正坐在税关上，因他是个税吏（路加福音 5：27）。他在迦百农港口的海关任职，可能征收商务许可税，也可能征收土地税。（1）他当时正在执勤，其他使徒蒙召时也都都在做工（4：18）。注意：撒但试探人，都是在他们百无聊赖的时候，而基督拣选人，则是在他们做工的时候。（2）不过，马太这份职业在人前并不光彩，因为税吏常与败坏和试探相关，业内少有诚实之人。马太承认自己在悔改以前是何等样人，圣保罗也承认（提摩太前书 1：13），这是为了叫基督的恩典更显为大，表示各行各业都有神余剩的民。不信的，不能拿自己在世的职业当借口；职业坏，有人得救了就离开，职业好，有人得救了就持守。

2. 基督呼召有引领的能力。马太似乎没有在寻找基督，也没有主动跟随他的迹象，尽管他有些亲戚已是基督的门徒；但基督以良善的祝福引领他。他是属于那种未曾寻求就被寻见的人。是基督先开的口；不是我们拣选他，而是他拣选我们（约翰福音 15：16）。他说：你跟从我来；这句话带着神的大能，马太听了立即悔改；同样的能力也在他医治瘫子的那句话表现出来：起来，拿你的褥子回家去吧（第 6 节）。注意：灵魂得救的改变都由基督藉着他的道成就。这福音本是神的大能，要救一切相信的（罗马书 1：16）。基督的呼召大有果效，马太立刻响应：他就起来跟从了耶稣，不拒绝，也不迟延。神恩典的大能胜过一切阻拦。基督一旦呼召了他，无论是肥缺还是油水，都不能拦阻他。他就没有与属血气的人商量（加拉太书 1：16）。他抛下职业，抛下一切事业发达的指望；其他当渔夫的门徒后来又回去打渔，但马太却没有再回头去当税吏。

II. 基督借这机会与税吏和罪人来往；他呼召了马太，并开始结识其他当税吏的。他在屋里坐席（第 10 节）。其他福音书的笔者告诉我们，马太在家里大摆筵席，当渔夫的门徒蒙召时没有这样的能力。但马太在写这段故事时，却不说这是他自己的家，也不说这是个筵席，只说耶稣在屋里坐席；他要纪念的是基督恩待税吏，而不是他款待基督。注意：我们若有什么善行，不能老挂在嘴边。

这里请注意：1. 马太邀请基督时，也邀请他的门徒一同坐席。注意：凡欢迎基督的，也当因他的缘故欢迎属他的人，要常想着他们。2. 他邀请了许多税吏和罪人来见他。这是马太设宴的主要目的，好有机会叫他的旧友也认识基督。他既亲身经历了基督恩典的能力，就不觉得同行不可救药。注意：凡真正归向基督的，都渴望别人也归向他，且很愿意做点什么促成这样的事。真心信主的不吃独食，都邀请别人。马太的悔改虽导致同僚散伙，但他家里却来了许多税吏，其中想必也有学他样的，也跟从了基督。安得烈和腓力就是这样；参考约翰福音 1：41，45；4：29。参考士师记 14：9。

III. 法利赛人见状很不高兴（第 11 节），吹毛求疵地说：你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？这里请注意：1. 有人与基督争论。他忍受罪人的顶撞（希伯来书 12：3），这是他受苦的一部份。他到世上来，是要了结神与人之间的争论，但却从未有人像他那样被顶撞。道成肉身的神，所说的尽都是公义，人人都当臣服，但他却不取这样的尊荣；他所言所行并无错谬，然而他的一言一行都被人挑毛病。这是要教导我们，对别人的责难要有思想准备，要耐心忍受。2. 与他争论的是法利赛人，这伙人骄傲自大，专挑人毛病，与先知时代的那些人脾性相同：你站开吧！不要挨近我，因为我比你圣洁（以赛亚书 65：5）。这些人严格规避罪人，却不规避罪恶，论到敬虔的妆饰，其热忱程度无人可比，而论到敬虔的权能，其仇视程度也无人可比。他们对古人的遗训墨守成规，把自己的东西拼命兜售给别人。3. 他们不当着基督的面，不敢直接与他争论，而是向他的门徒发难。门徒与他们的主都有错，但矛头还是对准了主，他若不这样，门徒自然也不会这样；并且他们认为他的错更大，因他是个先知，地位尊贵，比别人更应当远离罪人。他们埋怨主，却与门徒争论。注意：基督徒应当有能力解释基督并他的教训和律例，有人问你们心中盼望的缘由，就要常作准备，以温柔、敬畏的心回答各人（彼得前书 3：15）。他在天上站在我们一边，我们在地上要站在他一边，别人责难他，就是责难我们。4. 所按的罪名是：和税吏并罪人一同吃饭；与恶人为伍有违神的律法（诗篇 119：115；1：1）。可能他们在门徒面前这样指责基督，是想挑拨他们之间的关系，把门徒拉拢过去，当他们的门徒，他们不与罪人一同吃喝；正所谓：走遍洋海陆地，勾引人入教（23：15）。与税吏来往，有违古人的遗训，这在他们眼中是大恶。他们向基督发怒：（1）因为他们心怀恶意，寻隙毁谤他。注意：再好的言行也可被恣意曲

解，这是常有的。（2）他们对税吏和罪人本无好感，见基督恩待他们，就心生嫉妒，见他们悔改，就心里郁闷。注意：人若见别人蒙恩就心生怨恨，那就说明他自己没有蒙恩。

IV.基督为自己和门徒分辩，说明为何要与税吏和罪人来往。看来那时门徒仍比较软弱，不知如何回答法利赛人的责难，于是就来求问基督。耶稣听见（第12节），也可能是门徒相互议论被他听见。主自有能力解释自己所为，替自己分辩，也替我们分辩。他在此强调两点：

1.税吏的问题刻不容缓，急需他的帮助，为了他们的缘故与他们交往，这是理所当然的。基督从圣洁的高天来到不洁的人间，正是由于可怜、失丧的罪人急需他的帮助；他来到这些不洁的人中间，也正是因为这个原因。

（1）他证明税吏急需他的帮助：康健的人用不着医生，有病的人才用得着。税吏得了病，需要有人医治他们，法利赛人则不以为然。注意：

[1.]罪是灵魂的病；罪人就是灵魂得了病。原始败坏是灵魂的病根，具体的过犯则是伤口，也可视作病情发作。罪叫人的灵魂变形、变弱、变不安、变消沉，取人性命；但感谢神，这并非不可救药。[2.]耶稣基督是灵魂的大医生。他多次医治身体的疾病，象征他的翅膀有医治之能（玛拉基书4：2）。他医术高明，为人诚信，又有怜悯之心，专治病人。智慧良善的人应当像医生那样对待周围的人；基督就是如此。塞内卡在《智者坚定》一文中写道：智者关爱周围的人，如同医生关爱病人。[3.]灵魂得了病十分危险，需要这位医生；灵魂的病不会自愈，也无人能治，我们需要基督，若没有他，我们就必灭亡，且是永远灭亡。有头脑的罪人意识到自己的需要，所以求助于他。[4.]许多人自以为很健康，以为不需要基督，以为能自行解决，好比老底嘉教会（启示录3：17）。法利赛人也是如此，他们不求明白基督的话语和真道，不是因为不需要，乃是因为他们以为不需要。参考约翰福音9：40-41。

（2）他证明正因为他们需要，所以与他们交往不该受责备；这是一种爱心行为，爱心超越宗教形式，因为仁爱宽厚远胜过表面的排场，好比实质胜过形式，胜过影子。道德责任和自然本份应当优于律法中的条例礼节，更不用说这些勉为其难的古人遗训，把神的律法弄得十分严苛，超出神的本意。他引用了何西阿书6：6来证明这点（第13节）：我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。法利赛人要刻意孤立税吏，这还算不上祭祀，但基督与他们交往则超过了普通的怜恤，所以应当提倡。为自己行善，已然胜于祭祀，如撒母耳所指出的（撒母耳记上15：22-23），为他人行善则更是如此。基督与罪人交往，这里称之为怜恤：帮助灵魂悔改，这是最大的怜恤，是救一个灵魂不死（雅各书5：20）。请注意看基督如何引用这句话：这句话的意思，你们且去揣摩。注意：熟悉经文的字句远远不够，还必须明白其中的含义。唯有用经文责备自己的错，检验自己的行为，才算真正明白经文的意思。基督所引用的这句话，不只是为自己的行为分辩：[1.]也表明真信仰的内涵，不在乎吃喝，不在乎表面好看，也不在乎咬文嚼字，乃是在乎为他人的身体和灵魂尽心行善，在乎公义和平，在乎看顾在患难中的孤儿寡妇（雅各书1：27）。[2.]也是斥责法利赛人假冒为善，他们把礼仪当成信仰，凌驾于道德之上；参考23：23。他们追求敬虔的形式，因为敬虔的形式符合他们骄傲、贪婪、野心和怨恨的情欲，也许还助长这些情欲；他们恨恶敬虔的能力，因为敬虔的能力要治死这些情欲。

2.他强调他使命的本质和目的。他必须谨守神给他的吩咐，行出神赋予他当师傅的职责；他说：“我来本不是召义人，乃是召罪人悔改¹；所以理当与税吏来往。”请注意看：（1）他的使命是什么：召罪人悔改。这也是他最初出来传道时的信息（4：17），他所传的道都与悔改有关。注意：福音的呼召就是召人悔改，呼召我们改变心思，改变行为。（2）他的使命针对什么样的人：不是义人，乃是罪人。[1.]世人若不犯罪，基督就不必来到世间。他是救主，专救堕落的人。首先的亚当若还是原先的义人，就不需要末后的亚当。[2.]所以他的首要任务与大罪人有关；病情越重，越需要医生。基督降世，为要拯救罪人，尤其是拯救罪魁（提摩太前书1：15），不召那些相对较好的罪人，乃是召罪人中的罪人。[3.]罪人越意识到自己有罪，就越拥戴基督和他的福音；

¹钦定本将第13节中“乃是召罪人”译为“乃是召罪人悔改”。

人人都选择去受欢迎的地方，不去受排斥的地方。基督降世，不是召义人，这些人既自以为义，很快就会排斥救主，而不是排斥自己的罪；基督要到谦卑悔改的罪人中间，因为他们欢迎他。

基督回应约翰的门徒

14 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？」15 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。16 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。17 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。」

基督和他的门徒受顶撞，反倒给他机会说出一些最叫人受益匪浅的话来；真理往往就是这样，即使受人毁谤也能发扬光大，基督的智慧也是这样，能把坏事变成好事。这里说的是本章的第三件事；他谈到他有赦罪的权柄，又谈到他愿意接受罪人，这些皆因文士和法利赛人的非议所致；这次也是如此，乃是因为有人责备他家人的行为所致，他所谈的关乎对他们的爱。请注意看：

I. 约翰的门徒责备基督的门徒，说他们不像约翰门徒那样禁食，说这再次说明他们的行为不够严谨，不仅仅是与税吏和罪人吃饭；所以应当改变做法，严格要求自己。根据其他福音书的记载（马可福音 2: 18；路加福音 5: 33），似乎法利赛人的门徒也参杂在其中，我们有理由怀疑是他们挑唆约翰的门徒，怂恿他们出头，因他们与基督和他门徒比较友好，说起话来比较中听。注意：恶人挑唆义人，这不是新事；神的百姓若见解不同，别有用心的人就会趁机散布不和的种子，挑拨他们相互为难，挑拨离间，然后各个击破。约翰的门徒若与基督的门徒相争，我们有理由相信是法利赛人在其中煽风点火。他们所质疑的是：我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？信仰的责任本当用来坚固圣洁的爱，这里却被用来引发争端，实在是可惜；但事实往往如此。请注意看：

1. 他们吹嘘自己禁食：我们和法利赛人常常禁食。历代教会都把禁食当成在特殊情况下分别为圣的事奉；法利赛人常常禁食，不少人每周禁食两次，然而他们大都是假冒为善的恶人。注意：虚假、外表的信徒往往表现得比别人更敬虔，更刻苦己心。约翰的门徒常常禁食，部份原因是按主人的做法，因他来了，也不吃也不喝（11: 18）。人人都效法自己的领头人，但不都明白内在的原则；另一部份原因是谨遵主人关于悔改的教训。注意：人若服在管教的灵之下，也称为奴仆的心，往往很在乎信仰中较为严格的部份；这些东西本身虽都有益处，但我们应当突破这些东西的束缚，进入到信靠主、仰望主的喜乐生活中去。约翰的门徒来见基督，说他们常常禁食，至少认为自己常常禁食。这真是：人多述说自己的仁慈（箴言 20: 6）。外表信的，难免吹嘘自己的敬虔行为，尤其是一些本身了不起的事；不仅在人前吹，还在神面前吹，以为这就算为自己的义。

2. 他们责备基督的门徒，不像他们那样禁食：你的门徒倒不禁食。他们应该知道，基督教导门徒要在暗地里禁食，不要刻意显给人看；但只因他们不宣告禁食，就断言他们不禁食，这有点过于武断。注意：我们判断人的信仰，不能凭眼见耳闻。但即便如此，即便基督的门徒真的不像他们那样常常禁食，何以见得他们比基督的门徒更为虔诚呢？注意：假冒为善的人在信仰的事上往往以自己为标准，来衡量人或事，仿佛与他们不同就是大错，仿佛做得比他们少，就是做得太少，做得比他们多，就是做得太多；这是他们缺乏谦卑和爱心的真实写照。

3. 他们在基督面前责备他的门徒。注意：基督门徒有意无意的过错，都会有人向基督投诉，都会有人怪在他身上。耶稣啊，这些是你的基督徒吗？所以我们若在乎基督的荣耀，就当检点自己的行为。请注意看：先前有人在门徒面前说基督的坏话（第 11 节），这里则有人在基督面前说门徒的坏话（第 14 节）；这是散布不和的种子，叫人与传道人反目成仇，叫朋友互相之间反目成仇。

II. 基督在这件事上替门徒分辩。他大可用约翰门徒的问题反问他们：“那你们为什么常常禁食呢？你们自己最清楚为什么；事实上，许多人表面虔诚，其实并不知道虔诚的缘由。”他只是替门徒的行为分辩；他们不知如何辩解，他来替他们辩解。注意：智慧之子都以智慧为是（路加福

音 7: 35)，这是智慧的荣耀，而智慧又都以智慧之子为是，这是智慧之子的喜乐。倘若我们行事都按基督的诫命和样式，他必帮助我们摆脱困境，必捍卫我们正直的名声。赫伯特¹有诗曰：

主啊，你必为我辩护。

基督从两个方面说明他们为何不禁食。

1.这不是禁食的时候（第 15 节）：新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢？请注意看：基督的回答十分巧妙，既肯定门徒的做法，又不致谴责约翰的规矩或约翰门徒的做法。法利赛人挑起这场论战，满心指望基督或责备自己的门徒，或责备约翰的门徒，但他两者都不责备。注意：我们在任何时候若受到无理毁谤，在努力澄清自己的同时，又不致向别人泼脏水；在很多情形下，我们可以说明自己的行为正确，同时又不必谴责别人的行为错误。

他的观点基于娶亲筵宴上常有的欢喜快乐，在那段时间里，任何哀恸啼哭都是不合时宜的，如同参孙的娶亲筵宴一般（士师记 14: 17）。（1）基督的门徒好比陪伴之人，受邀参加婚宴，大受欢迎；法利赛人的门徒不同，他们乃是使女的儿女（加拉太书 4: 25, 31），仍在幽暗恐惧的时代。注意：凡真正跟随基督、得了儿子之心的，都参加娶亲筵宴，而凡受捆绑受惊吓的，则不能像别人那样享受快乐；参考何西阿书 9: 1。（2）基督的门徒有新郎同在，约翰的门徒不同；他们的主被投在监狱里，时时有生命危险，所以他们常常禁食是合宜的。这样的日子也会临到基督的门徒，那时新郎要被取去，他们不再与他同在，那时候他们就要禁食。他们听说基督要离开，就满心忧愁（约翰福音 16: 6）。他离开之后，灾祸苦难临到他们，他们就多多哀恸祷告，多多禁食。注意：[1.]耶稣基督是教会的新郎，门徒是陪伴之人。基督对约翰的门徒说话时用这个比喻，因为约翰也曾用过，称自己为新郎的朋友（约翰福音 3: 29）。倘若他们能想起约翰说过的话，就能领会基督这比喻的含义。[2.]新郎陪伴之人在世的光景可能常有变化；他们歌唱慈爱和公平（诗篇 101: 1）。[3.]新郎陪伴之人是忧是喜，取决于是否有新郎同在。新郎若与他们同在，神的灯照在他们头上，就皆大欢喜；新郎若离去，哪怕只是一小会儿，他们就忧愁，步履艰难；太阳升起，就是白昼，是盛夏，太阳落山远去，就是黑夜，是寒冬。教会的喜乐完全在于基督。[4.]做任何事都要选择合宜的时候。参考传道书 7: 14；雅各书 5: 13。哀恸有时，喜笑有时，人人都当谨守，按时结果子。至于禁食，则要视神的作为而定；他忧愁，我们就当哀恸；也要视神的意思而定，有时主一万军之耶和华叫人哭泣哀号（以赛亚书 22: 12）；当然也要视眼前的特殊情形而定；参考 17: 21；使徒行传 13: 2。

2.他们没有足够的力量禁食。这点通过两个比喻表明出来，一是把新布补在旧衣服上，只会使旧布破得更大（第 16 节），一是把新酒装在旧皮袋里，只会使旧皮袋裂开（第 17 节）。基督的门徒没有能力承受这严苛的做法，不像约翰的门徒和法利赛人的门徒。学识渊博的维特比博士这样解释：犹太人中不仅有法利赛人和过苦行生活的艾赛尼人，还有先知学府的人，他们常住在深山或沙漠，其中有不少拿细耳人；当时还有专门训练人过苦行生活的学校；约翰的门徒可能有不少是从那里出来的，许多法利赛人也可能是这样；基督的门徒则是直接蒙召，不习惯这样的苦修，并且这样的苦修不利于他们事奉传道。注意：（1）有些信仰方面的责任较为难守，好比新衣服、新酒，要求思想高度集中，属血气的特别不乐意；禁食属于这一类。（2）基督门徒的成长过程都经过婴孩期；基督乐园里的树不都是强身健体的，基督学生的成熟度也各不相同；有些在基督里是婴孩，有些则是成年人。（3）在信仰操练过程中，应当考虑到年轻基督徒的软弱，给他们预备的食物必须适合他们的年龄（哥林多前书 3: 2；希伯来书 5: 12），给他们分配的工作也是如此。门徒担当不了的话，基督从来不说（约翰福音 16: 12）。不可一开始就让初信者挑重担，免得他们灰心。神眷顾以色列就是如此，他领他们出埃及，不经过非利士人的地盘（出埃及记 13: 17-18）；雅各眷顾他的儿女牲畜也是如此，不愿急着赶路（创世记 33: 13）；基督也眷顾家里的婴孩，眷顾他的羊群，缓缓而行。若不这样呵护，往往皮袋就裂开，酒漏出来；有许多人在信仰的事上半途而废，无功而返，只因开始的时候过于急功近利。注意：凡事不可过了头，即便是好事，也不可过了头，不可行义过份（传道书 7: 16）；做事过了头，狡猾的撒但就会使事情适得其反。

¹乔治·赫伯特（1593-1533）：英国诗人，演讲家，牧师。

管会堂之人的女儿死而复生

18 耶稣说这话的时候，有一个管会堂的来拜他，说：「我女儿刚才死了，求你去接手在她身上，她就必活了。」19 耶稣便起来跟着他去；门徒也跟了去。20 有一个女人，患了十二年的血漏，来到耶稣背后，摸他的衣裳缀子；21 因为她心里说：「我只摸他的衣裳，就必痊愈。」22 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。23 耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手，又有许多人乱嚷，24 就说：「退去吧！这闺女不是死了，是睡着了。」他们就嗤笑他。25 众人既被撵出，耶稣就进去，拉着闺女的手，闺女便起来了。26 于是这风声传遍了那地方。

这里是两个故事连在一起说，一个是睚鲁的女儿死而复生，另一个是患血漏的女子得医治；第二个夹在第一个中间，发生在基督前往睚鲁家的路上，有点像安排在括号里。基督行了很多神迹，有时交织在一起；那差他来者的工（约翰福音 9：4），他天天都在做。有人来求他去做善工时，他正在回应法利赛人的质问（第 18 节）：耶稣说这话的时候。不愉快的争论被打断，想必是件愉快的事；争论有时虽有必要，但义人都愿意抽身离开，去做敬虔或爱心的工。这里说的是：

I. 有一个管会堂的来求基督（第 18 节）。有一个管会堂的来拜他。官长岂有信他的呢（约翰福音 7：48）？有的，这里就有一个。此人是会堂里的官长，他的信要定其他不信之官长的罪。这官长有个十二岁的小女儿，刚死；遭此飞来横祸，他急急来见基督。注意：我们遇到苦难，就当寻求神；家中遭丧，更当来到基督面前，他是我们的生命；凡是引导我们寻求基督的，都是好事。家人遇难，不可坐着干着急，要像约伯那样，伏在地上下拜（约伯记 1：20）。这里请注意：

1. 他表现得很谦卑。他亲自来见基督，而不是派仆人来。注意：官再大，亲自来求主耶稣，并不失颜面。他来拜他，屈膝下拜，十分敬重他。注意：若要领受基督的怜悯，必须归荣耀给他。

2. 他表现得很有信心：我女儿刚才死了；这对一般的医生来说或许为时已晚（死后用药是最荒唐的），但对基督来说并不晚；他可以叫死人复活，因为复活在他，生命也在他（约翰福音 11：25）。“求你去接手在她身上，她就必活了。”这事远超过自然能力（俗话说：人死不能复生），但却不超过基督的能力，因他在自己有生命（约翰福音 5：26），且随自己的意思使人活着（约翰福音 5：21）。如今基督的工顺应自然规律，而不是逆自然规律而行，所以我们不能凭信心提这样的请求。人还活着，就有希望，就有祷告的余地；但人若死了，事就成定局；我们必往他们那里去，他们却不能回我们这里来（撒母耳记下 12：23）。但基督在世的时候行异能，这样的信心不但允许，还值得称赞。

II. 基督很愿意满足他的要求（第 19 节）：他便起来跟着他去，立即起身，离开了众人；他不但愿意满足他的要求，叫他女儿复生，还愿意亲自上他家去。正是：他没有对雅各的后裔说：你们寻求我是徒然的（以赛亚书 45：19）。有一个大臣来求他说：先生，求你趁着我的孩子还没有死就下去（约翰福音 4：48-50），他没有跟去，但管会堂的说：求你去接手在她身上，她就必活了；他就跟了去。基督行神迹，方式不同，可能与求他之人的心态和脾性有关；鉴察人心的主全然知道，择机而行。他知道人心里在想什么，知道如何待人。请注意：耶稣跟着他去，门徒也跟了去，指那些常跟随他左右的门徒。他带门徒去，不是讲究排场，不是引人注目，乃是让他们见证他的神迹，日后便可传扬他的教训。

III. 患血漏症的可怜女子得医治。称她为可怜的女子，不只是因为她很可怜，也因为她在医生手里花尽了这一切养生的（路加福音 8：43），却并不见好。这大大加重了她的苦难；她曾经富有，如今两手空空，因看病花光了钱，却仍不得好转。这女人患了十二年的血漏（第 20 节）；这种病不但令人软弱乏力，身体憔悴，还算为不洁净，不得进入耶和华的院，但这并不阻碍她靠近基督。她见耶稣正跟着管会堂的去他家，便在路上求他，并得了怜悯；那管会堂的刚死了女儿，见这女子得了医治，想必大得鼓舞，更加坚信基督的能力。满有恩典的基督十分体恤信徒的软弱，体恤他们的苦情。请注意看：

1. 这女人对基督很有信心，对他的能力很有信心。这样的病使她羞于公开求基督的医治，不能像别人那样，但她被一种特殊的信心之灵所驱使，坚信他的医治之能格外丰盛，只要摸到他的衣裳，就必痊愈。这样的信心也许有幻想的成份，求告基督没有这样的先例，不过有人说她这是想

起了有死人碰到以利沙的骸骨就复活的故事（列王纪下 13: 21）。但无论她的想法多么无知，基督都不予计较，反倒悦纳她诚恳而坚固的信心；他吃了蜜房和蜂蜜（雅歌 5: 1）。她相信只要摸他的衣裳就必痊愈，只要摸一点就成。注意：凡属基督的，样样都有美德。大祭司的圣膏油流到他的衣襟（诗篇 133: 2）。从他丰满的恩典里，我们都领受了（约翰福音 1: 16）。

2. 基督大大恩待这女人。他可以收回医治的能力，但他没有，而是允许这害羞的病人偷偷得了医治，瞒过了别人，尽管瞒不过他。如今她既已痊愈，正想安然离去，基督却不愿她就这样离去；他不但要藉着医治彰显他的能力，也要藉着安慰和称赞彰显他的恩典，她得胜的信心也要得着称赞和荣耀。他转过身来，看见她（第 22 节）。注意：卑微的基督徒不敢在人前露面，基督却认识他们，他在暗中看着他们默默祈祷上天，令他们深得安慰。

（1）他的话令她无比喜乐：女儿，放心！她正担心自己偷偷前来会受到训斥，结果却得了安慰。[1.] 他称她为女儿，俨然是慈父的语气，正像他向那瘫子说的话（第 2 节），称他为小子。注意：基督随时安慰忧伤的锡安女子，哈拿就是一例（撒母耳记上 1: 15）。女信徒是基督的女儿，他也认她们为他的女儿。[2.] 他让她放心：基督既当她为女儿，她就有了放心的缘由。注意：圣徒得安慰，因为他们成了神的儿子。他说放心，这话带给她安慰，又说你的信救了你，这话带给她健康。注意：基督的百姓得安慰，这是他的意愿，吩咐忧伤的灵得安慰，这是他的权柄。他造就嘴唇的果子，也造就平安（以赛亚书 57: 19）。

（2）他称赞她的信心。在一切美德中，信心最能荣耀基督，所以他特别看重信心：你的信使你痊愈¹。就这样，她因信得了美好的证据（希伯来书 11: 39）。基督既最看重信心，也把最大的尊荣赐给谦卑的信徒，正如这位女子，她的信心比她自己所想象的还要大。她大得安慰，不只是因为她痊愈了，也因为她的信使她痊愈；就是说：[1.] 她的灵魂得了医治；内在的痊愈是信心的果效，是罪得赦免，是恩典之工。注意：在世所得的怜悯，唯有伴随着属灵的福份，我们才能大得安慰；我们或吃或穿，若凭信心得着生命的粮，披戴耶稣基督的义，就必得安慰；我们或安息或躺卧，若凭信心在主里安息，在他里面安然躺卧，就必得安慰；我们或健康或兴旺，若凭信心灵魂兴旺健康，就必得安慰。参考以赛亚书 38: 16-17。[2.] 她的身体得了医治，这是信心的果效，是她自己信心的果效，所以她得医治就更喜乐，更得安慰。那几个被鬼附的得医治，是因着基督的大能；有些人得医治，则是因着别人的信心（譬如第 2 节）；但这位女子是“你的信使你痊愈”。注意：在世所得的怜悯，唯有凭信心得着，才是真安慰。每当我们求神的怜悯，若能凭信心求，定睛于他的应许，并且仰望他的应许，倘若我们为荣耀神的缘故求，顺服神的旨意，并且心里充满信心、仁爱 and 顺服，那时就可以说我们凭信心领受。

IV. 管会堂之人家中的光景（第 23 节）。耶稣看见有吹手，就是乐师，又有许多人乱嚷。屋子里忙乱得很，家中办丧事往往如此；也许在这样的时刻，死者风光下葬，必要的忙乱有助于减缓那使人悲痛欲绝的哀恸。左邻右舍都来吊唁，安慰父母，预备下葬；在下葬的事上犹太人习惯不耽延。吹手也在其中，他们按照外邦人的习俗，奏起萧瑟悲哀的乐曲，平添几分哀恸，勾起众人的忧思，有人说这好比爱尔兰人说的：哀哉！哀哉！这些人如此尽情忧伤，真是近乎荒唐，像那些没有指望的人一样（帖撒罗尼迦前书 4: 13）。真是信仰给人良药，没有信仰则给人毒药。信奉异教，加重忧虑，信奉基督，则减缓忧虑。也可能这些吹手奏乐，是为了帮助家人振作起来；然而对伤心的人唱歌，如碱上倒醋（箴言 25: 20）。请注意看：死者的父母遭受的打击最大，却默不作声，而假意哀恸的众人 and 吹手却不住地乱嚷。注意：最大声的哀恸往往不是最大的哀恸；咆哮的河流往往河水不深。古人云：最真诚的哀恸不引人注目²。不过这里提到这些，是要表示那女孩真是死了，因为人人都哀恸不已。

V. 基督责备众人不该如此慌乱吵闹（第 24 节）。他说：退去吧。注意：人若过于伤心，基督和他的安慰有时就不容易进来。人若一味地伤心流泪，像拉结那样不肯受安慰（2: 18），就应当听见基督正对他们不安的情绪说：退去吧：“给以色列的安慰者让路，他带来了极大的安慰；这安慰之大，若进入人的心灵，足以胜过那些属世的忧思和困惑。”他指出众人为何不该如此吵闹：这

¹钦定本及多种译本将第 22 节中的“你的信救了你”译为“你的信使你痊愈”。

²古罗马文学家马提亚尔名句。

闺女不是死了，是睡着了。1.对这女孩而言，这是千真万确的，因她马上就要活过来；她诚然是死了，但在基督眼中并非如此，他知道要做什么，也知道能做什么；他决定要叫她的死变得像睡着一般。睡着和死亡之间本无多大区别，只是时间长短不同；若还有什么不同，那就是睡着做梦，死亡不做梦。女孩的死持续很短，所以是睡着了，好比一夜安眠。神既能叫死人复活，也可使无变为有（罗马书 4: 17）。2.从某种意义来说，每个人的死都不过是睡着，尤其是在主里死去的，更是如此。注意：（1）死就是睡着。各个国家，各种语言，都不约而同地管死亡叫睡着，以此缓解那令人恐惧却又不可避免的事，希望容易接受一些。即使是在神眼中看为恶的王，经上也说他们死后与列祖同睡（列王纪上 14: 20）；而那些要受羞辱永远被憎恶的，则说他们睡在尘埃中（但以理书 12: 2）。这不是说灵魂睡着，灵魂的运动从不停止，而是说身体睡着，躺在坟墓里，一动不动，漠不关心，被漆黑和幽暗所包围。睡着是短死，死亡则是长眠。但又人死亡更当视为是一种安歇（以赛亚书 57: 1-2）。他们在主里安睡（帖撒罗尼迦前书 4: 14），不但歇了地上的劳苦，还安居在指望中（使徒行传 2: 26），并且在复活的清晨欢喜醒来，精神百倍，迎接新生命，身穿义袍，头戴冠冕，从此不再睡去。（2）想到这些，我们不该因为亲人去世过于忧伤：“不要说他们死了；不，他们不过是先走一步。不要说他们被杀了；不，他们不过是睡了。使徒提到有人说在基督里睡了的人也灭亡了（哥林多前书 15: 18），说那是荒唐的说法。退去吧，给恩典之约所传递的安慰腾出空间，这安慰就是后来所要显现的荣耀（彼得前书 5: 1）。”

谁能想象如此安慰人心的话，又出自主耶稣的口，居然也被人嘲讽？他们就嗤笑他。这些人住在迦百农，知道基督绝不莽撞，绝无虚言，也知道他行过许多大事，所以即便不明白他在说什么，至少应当静候结果。注意：既不明白基督的言语和行为，就更不能轻看。我们应当称颂神话语的奥秘，即便这些话与我们所想象的相去甚远。不过众人的讥讽恰恰证明这是个神迹，因为女孩确实已死，若说她没死，人人都觉得好笑。

VI. 女孩藉着基督的能力复生（第 25 节）。众人被撵出。注意：若看见或听见什么不可理解的事就发笑，这样的人不配见证基督的奇事，神迹的荣耀不在乎炫耀，乃是在乎能力。那因城里寡妇的儿子（路加福音第 7 章）和拉撒路（约翰福音第 11 章），都是当着众人的面复活的，这个女孩则不然，迦百农人既轻看医治的小神迹，就不配看复活的大神迹；珍珠不能扔在他们面前，免得他们践踏（7: 6）。

基督进屋，拉着闺女的手，像是在叫醒她，又像是在扶她起来，当她真是睡着了。预表基督的大祭司不可挨近死尸（利未记 21: 10-11），基督则不然。利未祭祀制度视死人为不洁净，敬而远之，因为不能医治他们；但基督有起死回生之能，不受传染，不怕摸死人。他拉着闺女的手，闺女便起来了。于是轻而易举，奇迹发生了，好比以利亚（列王纪上 17: 21），又好比以利沙（列王纪下 4: 33），但他只是轻轻一碰。以利亚和以利沙是神的仆人，他却是神的儿子，是神，人能脱离死亡是在乎主耶和华（诗篇 68: 20）。注意：耶稣基督是万灵的主，他随己意吩咐灵魂去，也吩咐灵魂来。死人的灵魂不能复活得着属灵生命，除非基督拉着他们的手；这事要在他权能的日子成就。是他叫我们复活，不然我们就沉睡躺卧。

VII. 尽管这神迹没有当着众人的面，这风声还是传开了（第 26 节）：这风声传遍了那地方，成了街头巷尾的热议话题。注意：世人往往只是议论基督的作为，而不是认真思考，从中学功课。毫无疑问，亲眼看见他行神迹的，以及听说他行神迹的，都在传这事。今天我们虽离得远，没有亲眼看见，然而既有这真实的历史记载，我们就当相信，并且领受他的教训。那没有看见就信的有福了（约翰福音 20: 29）！

两个瞎子和一个哑巴得医治

27 耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：「大卫的子孙，可怜我们吧！」28 耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前。耶稣说：「你们信我能做这事吗？」他们说：「主啊，我们信。」29 耶稣就摸他们的眼睛，说：「照着你们的信给你们成全了吧。」30 他们的眼睛就开了。耶稣切切地嘱咐他们说：「你们要小心，不可叫人知道。」31 他们出去，竟把他的名声传遍了那地方。32 他们出去的时候，有人将鬼所附的一个哑巴带到耶稣跟前来。33 鬼被赶出去，哑巴就说出话来。

众人都希奇，说：「在以色列中，从来没有见过这样的事。」³⁴ 法利赛人却说：「他是靠着鬼王赶鬼。」

这几节经文说的救主所行的另外两个神迹。

1. 两个瞎子重见光明（第 27-31 节）。基督不仅是生命的源头，也是光的源头；他叫人从死里复活，表明他就是起初将生气吹进人鼻孔里的神（创世记 2: 7）；同样地，他叫瞎子看见，表明他就是起初吩咐光从黑暗里照出来的神（哥林多后书 4: 6）。请注意看：

1. 这两个瞎子十分执着。当时基督正从管会堂的家里回来，这两个瞎子跟着他，像乞丐那样，不住地喊叫（第 27 节）。他医治疾病如此轻松，如此有效，又如此廉价，难怪病人很多。他在很多事上享有盛名，如今又成了眼科医生。请注意看：

（1）两个瞎子称呼基督为大卫的子孙。弥赛亚要出自大卫的后裔，这个应许人人皆知，所以弥赛亚也常称为大卫的子孙。当时的人普遍期待他的出现；这两个瞎子也知道，也承认，且在迦百农的街头宣告，说弥赛亚已经来了，就是他；由此显得那些不认他、顶撞他的祭司长和法利赛人更加愚昧，罪上加罪。瞎子看不见他，看不见他行神迹，但信道是从听道来的（罗马书 10: 17）。注意：人若因神的旨意失去了视觉，仍可被神的恩典照明心中的眼睛（以弗所书 1: 18），乃至能看清神向聪明通达人藏起来（11: 25）的大事。

（2）他们祈求道：可怜我们吧。经上预言大卫的子孙怜悯人（诗篇 72: 12-13），在他里面有怜悯的心肠（路加福音 1: 78）。注意：无论我们有何匮乏，有何重担，只要与主耶稣的怜悯有份，就样样都不缺。不论是否得医治，只要他怜悯我们，就已经足够；至于他具体如何怜悯，我们大可聪明地把自己交给满有智慧的基督。这两个瞎子不是各自替自己说话：可怜我吧，而是异口同声说：可怜我们吧。注意：同受苦难的，理当同声祷告求怜悯。一同受苦，就当一同祈求。基督丰富的恩典取之不尽。

（3）他们的祈求十分执着：跟着他喊叫。看来他起先没有理会，为的是试验他们的信心，其实他知道他们信心大；这也是为了鼓励他们祈祷，不立刻医治，好叫他们更加珍惜。这是教导我们要恒切祷告（歌罗西书 4: 2），要常常祷告，不可灰心（路加福音 18: 1），虽不立刻有回应，也当等候，顺应天意，即便许多事情的发生似乎与我们所求的不同，甚至相反。基督没有在大街上医治他们，因这次医治他不愿公开（第 30 节），他进了房子，他们就来到他跟前。注意：基督的门永远向那些凭信心执着祷告的人敞开；他进屋准备休息，他们却跟着他闯进来，似乎有些冒失，但主耶稣满有慈爱，他们的举动不但不算鲁莽，反而受欢迎。

2. 基督借此机会让他们宣告自己的信心。他们来到他面前求怜悯，他问他们：你们信我能做这事吗？注意：信心是蒙基督恩惠的先决条件。凡愿意领受他怜悯的，都当坚信他的大能。若想求他做什么事，就当坚信他有能力做。他们跟着基督，跟着他喊叫，但问题是：你们信吗？本能激发热忱，唯有恩典激发信心；属灵的福份唯有凭信心才能得着。他们认基督为大卫的子孙，并求他的怜悯，已然表示有信心，但基督要他们宣告相信他的能力。你们信我能做这事吗？你们信我能施恩、叫瞎子看见、叫瘫子痊愈、叫死人复活吗？注意：操练信心时要具体，不但坚信神的能力和良善，坚信神的普遍应许，也要应用在我们的具体难题上。万事都互相效力，叫爱神的人得益处（罗马书 8: 28）；既是万事，当然也包括具体的事。“你们信我能做这事吗？不只是相信我像先知那样求告神，乃是相信我能藉着我自己的能力做这事。”这不仅要求他们信他是大卫的子孙，也要信他是神的儿子，因为唯有神才能开瞎子的眼睛（诗篇 146: 8），唯有神才能造人的眼睛（出埃及记 4: 11）。约伯说：我为瞎子的眼（约伯记 29: 15），意思是他替瞎子引路，但他不能叫瞎子看见。这也是在问我们：我们信基督能做这事吗？他藉着他义行的大能，藉着他在天上代求的大能，藉着他的灵以及心中恩典的大能，藉着他在世上掌权的大能，能做这事吗？相信基督的大能不只是让自己放心，更是坚信不移，并且从中得鼓舞。

他们毫不犹豫，立刻回答说：主啊，我们信。他虽给了他们一点悬念，没有立即出手相助，他们仍从心底里认为他这是出于智慧而不是无能，仍坚信他的能力。注意：基督为信靠他的人所积存的恩惠是何等大呢（诗篇 31: 19）！

3. 基督医治了他们：他摸他们的眼睛（第 29 节）。他稍作耽延，为的是试验他们的信心，现在他摸他们的眼睛，为的是鼓励他们的信心，并且表示他的恩典动工，伴随着他的话语，让瞎眼的灵魂能看见，用眼药擦眼睛（启示录 3: 18），且因他们的信医治他们：照着你们的信给你们成全了吧。他们求医治，他问他们有没有信心（第 28 节）：你们信我能做这事吗？不问他们有没有钱，能否负担得起医药费，也不问他们有没有名气，能否助他扬名，而是问他们有没有信心。如今他们表示有信心，他就说：“我知道你们信，你们所信的能力要为你们施展出来，照着你们的信给你们成全。”这表示：（1）他知道他们的信心发自内心，他悦纳并称赞这样的信心。注意：耶稣基督知道并且喜悦真信徒的信心，这是极大的安慰。尽管他们信心软弱，尽管别人看得出来，连他们自己都有疑问，基督却知道他们有信心。（2）他强调信心是必须的：“你若信，就必得着你所求的。”注意：凡求告耶稣基督的，基督都照着他们的信回应他们，不是照着他们的想象，也不是照着他们口头上的话，乃是照着他们的信；就是说，人若不信，就不能指望得着神的恩惠，但真信徒必得着在福音里所应许的一切恩惠；我们得多少安慰，取决于我们信心的大小；我们在基督里没有限制，但愿我们也不要自我限制。

4. 他吩咐他们不要张扬（第 30 节）：你们要小心，不可叫人知道。（1）这是要为我们立下谦卑低调的榜样，要我们效法他。注意：我们行善，不可自我夸耀，要归荣耀给神。我们应当尽心为别人谋利益，而不是刻意叫人知道；参考箴言 20: 6；25: 27。基督在此用实际行动重申他立下的准则：不要叫左手知道右手所做的（6: 3）。（2）有人觉得基督不让他们声张，说明他不喜悦迦百农人，他们见他多行神迹，仍不相信。注意：本当传扬基督的作为，神却叫他们闭口，这是惩罚这个地方或这里的民：凡顽固不信的，公义的基督就挪去他们悔改的途径；凡闭目不看的，他就遮住亮光。（3）这是自我保护的明智之举，因为他越声张，在民间名声越大，犹太人的首领就越嫉妒他。（4）维特比博士提出另一个原因，值得考虑：为何基督有时行了神迹不声张，后来登山变像也不许门徒声张？因为他不愿纵容犹太人恶毒的自负，以为他们的以赛亚是世上的王，不愿让他们觉得要通过暴动造反，来建立他的国；实际上他们已经有此打算（约翰福音 6: 15）。而在他复活之后（复活充分证明了他的使命），他属灵的国度已经建立，那样的危险已不复存在，基督的作为就当传遍天下。维特比博士还注意到，基督在外邦人当中和加大拉人当中行了神迹，并且吩咐众人传扬，因为在那里没有犹太人这样的危险。

但名声好比影子，你跟着它，它就逃离，你逃离，它就跟着（第 31 节）：他们竟把他的名声传遍了那地方。这样做有点冲动，而不是明智；虽然这是归荣耀给基督，情有可原，但还是没有听从基督的特别吩咐。若要真心传扬神的荣耀，就当看看这样做是否合乎他的旨意。

II. 医治被鬼附的哑巴。这里请注意：

1. 此人的处境很惨。他挣扎在魔鬼的权势之下，不能说话（第 32 节）。看看这苦难深重的世界，受苦人所受的苦真是千奇百怪！我们刚刚告别两个瞎子，现在又遇上了哑巴。而我们自己能看见，能说话，真该感谢神！再看看撒但如何苦待世人，是何等不择手段。此人不能说话，是因为他被鬼附；不过他不能说话，总胜过那被鬼附又被迫说话的（8: 29）：我们与你有什么相干？相比之下，哑巴鬼比亵渎鬼稍强些。魔鬼若控制了人的灵魂，就会使它对善事不闻不问，不能开口祷告赞美，而祷告赞美是魔鬼最仇视的。这可怜人被带到耶稣跟前来，耶稣不但看顾凭自己的信心前来的人，也看顾因别人的信心被带来的人。义人必因信得生（哈巴谷书 2: 4），但人若凭信心的眼目定睛于为我们代求的那位主，地上的福份也会赐给我们。瞎子刚离开，这哑巴就被带来了。看看基督行善，真是不知疲倦，一个接一个！丰富的怜悯，奇妙的怜悯，都在他里面藏着（歌罗西书 2: 3），源源不断，永不枯竭。

2. 他一下就治好了他（第 33 节）：鬼被赶出去，哑巴就说出话来。注意：基督医治，都是斩草除根，治标治本；在灵魂深处挣脱了撒但的权势，就能开口说话。先知为洁净水源，将盐倒在水中（列王纪下 2: 21）。基督将鬼赶出灵魂，哑巴就说话。保罗悔改时祷告，就说出话来。

3. 医治的结果。

（1）众人都希奇；真该希奇，尽管信的人少，希奇的多。普通人对诸事无动于衷，好奇心却很重。经上预言说众人要向耶和華唱新歌，唱新约的歌，因为他行过奇妙的事（诗篇 98: 1）。他

们说：在以色列中，从来没有见过这样的事，在别处也从来没有见过，因为无人像以色列人那样经历奇妙的怜悯。以色列民中曾出现过不少行神迹的人，但基督超越了他们。摩西所行的神迹与整个以色列民相关，基督行神迹则是在个人身上。

(2) 法利赛人说亵渎的话(第 34 节)。这些神迹证据确凿，他们挑不出毛病，于是就说这些都是靠着魔鬼，好像是与魔鬼同谋，说他是靠着鬼王赶鬼；真是可怕至极，难以言表；我们在后面还会听见这样的话，也会听见基督的回应(12: 25)，这里只需注意：作恶的必越久越恶(提摩太后书 3: 13)，罪越来越大，刑罚也越来越重。基督说他有赦罪之能，他们争论(第 3 节)，基督与税吏和罪人来往，他们争论(第 11 节)，基督的门徒不禁食，他们争论(第 14 节)，这些虽都可恶，毕竟是披着虔诚圣洁的外衣；但这一次(神任凭他们，是要刑罚他们)，他们口中所出的没有别的，只有恶毒，只有虚谎，乃是地狱般的仇视到了极点；这是赤裸裸的魔鬼崇拜，不可原谅。因为众人希奇，他们就非要说些什么来诋毁基督的神迹，而他们能说的也只有这些。

耶稣传道在各城各乡

35 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。36 他看见许多的人，就怜悯他们；因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。37 于是对门徒说：「要收的庄稼多，做工的人少。38 所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。」

这里说的是：I. 概括前面所叙述的，基督又传道又行神迹(第 35 节)：耶稣走遍各城各乡，又教训又医治。这句话与 4: 23 相同。那里用这句话引出他的具体教训(第 5, 6, 7 章)和具体医治(第 8, 9 章)，这里则是优雅的重叠，作为总结归纳，福音书的作者仿佛在说：“我已讲述了许多具体的例子，盼能证明基督又教训又医治；你们既听了他的教训，又见他医治，就当坚信他的教训；但记这些事要叫你们信耶稣是基督(约翰福音 20: 31)。”有人觉得这是他第二次造访加利利，与第一次相同；他回去看望曾听过他道的人。法利赛人虽为难他，抵挡他，他仍坚持做自己的工，宣讲天国的福音。他向众人宣讲的，是恩典荣耀的国即将在中保的治理下建立起来。这诚然就是福音，是好消息，是大喜的信息(路加福音 2: 10)。

1. 请注意看基督传道时如何顾及小乡村。他不但走访富丽的都市，也走访穷乡僻壤，在那里传道，也在那里医治。世上卑微的灵魂在基督眼里看为宝贵，在我们眼里也当如此，与贵胄的灵魂相同。富户穷人在基督里相遇(箴言 22: 2)，绅士粗人也在基督里相遇。正是：人必述说耶和華公义的作为，就是他治理以色列村民的公义作为¹(士师记 5: 11)。

2. 请注意看基督传道时如何顾及公众敬拜。他在会堂里教训人：(1) 为的是在严肃会上作见证，尽管会堂里多有败坏。不可停止聚会，好像那些停止惯了的人(希伯来书 10: 25)。(2) 为的是有机会在人多又愿意听的地方传道。所以，在福音教会正式建立、基督徒聚会正式开展后，众使徒仍常在犹太人各会堂里传道(使徒行传 13: 5)。利用一切可以利用的机会，这是通达人的智慧。

II. 引出下面一章的内容，就是他差遣使徒。他看见许多的人(第 36 节)；不只是跟随他的人，也是他所到之处看见遍地都是人；他看见众人所居住的城乡人口稠密，看见各会堂里人头攒动，看见各城门口车水马龙：国民如此众多，乃是神祝福亚伯拉罕的结果。

1. 他怜悯他们，关心他们(第 36 节)：他就怜悯他们；这不是为属世的缘故，不像他怜悯那瞎眼的、瘸腿的、有病的，乃是为属灵缘故；人们无知，不在乎，没有异象，随时有沉沦的危险；他看见，就心里焦急。注意：耶稣基督怜爱宝贵的灵魂，此时他特别心急如焚。他从高天来到地上，又上了十字架，就是因为他怜悯灵魂。苦难叫人心生怜悯；而自毁灵魂的苦难乃是最大的苦难。世人越不怜悯自己，基督就越怜悯他们；我们也当如此。基督徒最独特的爱，最像基督的爱，就是爱灵魂。

为何怜悯他们。(1) 他们困苦流离：就是贫困，烦恼，疲惫；有人理解为迷离，就是各顾各的事。我又折断称为联索的那根杖(撒迦利亚书 11: 14)。他们的灵魂缺乏帮助，无人帮得上忙。文士和法利赛人向他们灌输空洞的观点，把古人的遗训重压在他们身上；他们被误导，学不到好

¹钦定本及多种译本在士师记 5: 11 中均有“村民”一词。

的教训，又不熟悉神律法的意义和属灵性质。他们困苦流离；人的灵魂当以生命的粮为粮，他们却只能吃细尘飞糠（以赛亚书 29: 5），属灵的生命怎么可能健康、怎么可能有生命、有活力呢？宝贵的灵魂有责任要尽，有试探要抵挡，有苦难要承受，却得不到真道的喂养，难怪困苦流离。（2）他们如同羊没有牧人一般。这句话出自列王纪上 22: 17，形容人们在神的事上缺乏忠心的向导。羊群很容易走散迷路，一旦走散，又是最无助，最无能，所遇的危险最大，也最不容易找到回家的路。犯罪的灵魂好比迷途的羊，急需牧人把他们找回来。犹太人当时的教师自称牧人，但基督说他们没有牧人，处境十分糟糕；懒散的牧人把他们引入歧途，而不是把他们领回来，他们只顾剪羊毛，不管喂养：这样的牧人在经上多有提及（耶利米书 23: 1-2；以西结书 34: 2-6）。注意：倘若没有人传道，或有人传道却像没有一般，因他们只顾自己的利益，不顾基督的事，不顾灵魂，那才真叫可怜。

2.他鼓励门徒为众人祷告。他因为怜悯众人，就想方设法为他们谋利益。从路加福音 6: 12-13 可以看出，他在差遣使徒之前，自己先花了很多时间祷告。注意：凡我们所怜悯的，就当为他们祷告。他为众人向神祷告完了，就转向众门徒，告诉他们：

（1）眼下的情形：要收的庄稼多，做工的人少。好的教训人人渴慕，但好的传道人却极少。许多工要做，许多善事要行，却缺乏行善的手。[1.]要收的庄稼多，真是鼓舞人心。众多的人需要教导，这不奇怪，但需要教导、渴慕教导的，还主动领受，这却不常见。人听了不好的教训，就渴慕好的教训，期望提高，心里渴慕真道。注意：能看见众人爱慕真道，实在是蒙福的事。那时，山谷铺满庄稼，丰收在望。这是个好机会，需要加倍谨慎，加倍努力，必有大丰收。[2.]做工的人少，真是可惜；庄稼熟透，烂在地里，没有人收；闲散晃悠的人多，做工的人少。注意：教会的善工若止步不前，或进展缓慢，只因没有好工人，那就不好了；若果真如此，已有的工人不得不加倍努力。

（2）他们的责任（第 38 节）：所以，你们当求庄稼的主。注意：宝贵的灵魂悲哀荒凉，应当激发我们迫切祷告。越是逆境，越需要祷告，才会少一点埋怨，少一点惧怕。我们应当根据教会眼前的难处祷告，要认清时局，不但要知道以色列当如何行，也要知道以色列当如何祷告。注意：[1.]庄稼的主是神，我父是栽培的人（约翰福音 15: 1）。这是万军之耶和华的葡萄园（以赛亚书 5: 7）。收庄稼是为他而收，是收给他，是事奉他，是荣耀他。你们是神所耕种的田地（哥林多前书 3: 9），是他被打的禾稼，他场上的谷（以赛亚书 21: 10）。至于庄稼，他随己意吩咐一切，工人何时做工，何处做工，多长时间；凡尽心收庄稼的，都大得安慰，因为神亲自掌管，必事半功倍。[2.]替神收庄稼的是传道人；传道事奉是工，必须按要求去做；这是收庄稼的工，非做不可，且要求事事都各按其时，尽心尽力；这也是喜乐的工，工人们欢呼收割（诗篇 126: 5），传福音的欢喜好比收割的欢喜（以赛亚书 9: 2-3）；并且收割的人得工价（约翰福音 4: 36），给神收割庄稼的，神不会亏欠工钱，不像那些人（雅各书 5: 4）。[3.]打发工人出去是神的工；传道人基督所赐的（以弗所书 4: 11）；传道的职任是他所命定，传道的恩赐是他所预备，传道的使命是他所呼召。没有奉差遣的，没有恩赐的，没有蒙召的，他一概不认，也不付工钱。若没有奉差遣，怎能传道呢（罗马书 10: 15）？[4.]凡爱基督、爱灵魂的，都当迫切祷告，特别是要收的庄稼多的时候，求神打发更多能干、忠心、聪明、殷勤的工人出去收他的庄稼，求神兴起他所认的工人，叫罪人悔改，圣徒得造就，求神赐给工人愿意做工的心，呼召他们，且让他们的工作有果效，求神使他们有智慧得生命（路加福音 21: 19）。求神把工人推出去（有人这样理解），意思是工人不愿出去，因为自身软弱，世人不义，抵挡他们，神把他们推出去收割；但我们应当求神帮助我们胜过一切内在和外在的阻力。基督聚集门徒先为此祷告，然后才差遣他们出去收庄稼。注意：神兴起有份于施恩座的人，叫他们祷告，这是个好兆头，说明他即将特别施恩给百姓；参考诗篇 10: 17。再请注意：基督勉励这些即将成为工人的门徒多多祷告：第一，求神打发他们出去。我在这里，请差遣我（以赛亚书 6: 8）！注意：因祷告而得来的使命，最有成功的把握；保罗是蒙拣选的器皿，因为他祷告（使徒行传 9: 11, 15）。第二，求神也打发其他人去。注意：众人求神打发工人，传道人自己也当求神添加传道人。人若求自己的事，就都想单干（传道人少，晋升得快），但人若求基督的事（腓立比书 2: 21），就希望工人多；自己虽受影响，却能做成更多的工。

第十章

本章是一篇按立使徒的讲章，是主耶稣在十二门徒荣升到使徒职位时的讲道。在前章结尾时，他激发他们和其他人祷告，求神差遣工人，这里我们看见祷告立即蒙垂听，正是：正说话的时候，他就垂听（以赛亚书 65：24），并且成就。我们所求的，若按基督的指示行，就必得着。这里说的是：I. 简述所赐的使命（第 1 节）。II. 受命之人名单（第 2-4 节）。III. 全面而具体地指示他们；1. 关于所要做的事：传道，行神迹，向谁传，如何规范自己，如何传（第 5-12 节）。2. 关于所受的苦，受什么样的苦，什么样的人 would 苦待他们；教导他们受了逼迫应该怎么办，鼓励他们满怀喜乐忍受苦难（第 16-42 节）。这些话虽主要是向使徒说的，但对所有基督的传道人来说也都有意义；基督必藉着他的话语，常与他们同在，直到世界的末了（28：20）。

差遣使徒

1 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。2 这十二使徒的名：头一个叫西门（又称彼得），还有他兄弟安得烈，西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，3 腓力和巴多罗买，多马和税吏马太，亚勒腓的儿子雅各，和达太，4 奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。

这里说的是：I. 受基督按立成为使徒的，是他的门徒（第 1 节）。在此之前，他称他们为门徒，他们紧跟他，常在他左右；他曾说他们要得人如得鱼，如今应验了。注意：基督赐给人尊荣和恩典，往往是渐进的，这好像黎明的光，越照越明（箴言 4：18）。

1. 基督一直在操练他们。他鉴察人心，从起初就知道他们的心（约翰福音 6：70）；尽管如此，他还是操练他们，日后好为教会起表率作用。注意：传道既是伟大的托付，传道人理当经过相当的试验，方能委以大任。这等人也要先受试验（提摩太前书 3：10）。所以，给人行按手的礼，不可急促（提摩太前书 5：22），应让他先以候选人和学徒的身份受观察，法国教会称之为“申请人”；若一旦犯了罪，别人就会效法。

2. 基督一直在预备他们，装备他们做这件大事。注意：基督所看中、所呼召的，他也必先预备，必先装备。他预备他们的方法包括：（1）带他们同行。注意：参加事奉的最好预备就是与耶稣基督相通。若有人服事基督，就当跟从他（约翰福音 12：26）。保罗尚未去向外邦人传讲基督之前，基督先向他显现，也在他里面显现；参考加拉太书 1：16。藉着活泼的信心，不断操练祷告默想，坚持与基督相通，这是加入事奉的先决条件。（2）教导他们；他们在基督面前好比学生，除了在他公开讲道中得益，还在私底下向他学习。他向他们解释圣经经文，开启他们的悟性明白经文，让他们知道天国的奥秘（13：11）。注意：人若想当先生，首先要当学生；必先领受，方能给予；要有能力教导别人（提摩太后书 2：2）。福音的真理要先交托给他们，然后他们才奉命当福音的传道人。若授权给没有能力教导人的，那是取笑神，取笑教会，是藉愚昧人的手寄信（箴言 26：6）。基督差遣门徒之前，先教导他们（5：2）；后来他扩大他们使命范围时，又给了他们更多的指示（使徒行传 1：3）。

II. 他赋予他们使命。

1. 他叫他们来（第 1 节）。前面他叫他们跟随他，现在他叫他们近前来，允许他们更靠近，不愿他们像以往那样拘谨。凡自卑的，必升为高（23：12）。经上说律法之下的祭司近前来事奉神，比别人更靠近；福音的传道人也是如此；他们蒙召靠近基督，这是一种尊荣，应当心生敬畏，要记住凡靠近他的，基督都必洁净。值得注意的是，门徒聆听教训时，是自行前来（5：1）。但现在他们被按立，则是他叫他们来。注意：基督的门徒积极主动学习，胜过教导，这是理所当然的。我们既意识到自己无知，就当寻找机会学习；同样地，我们要等候呼召，清楚的呼召，方能受命教导别人；不可自取荣耀。

2. 他给他们权柄，就是奉他的名，吩咐众人顺服，并且为了证明这样的权柄，叫污鬼也顺服。注意：凡正确的权柄，都从耶稣基督而来。天上地上的权柄都赐给他了，属下的权柄则由他按立。他将一部份尊荣分赐给传道人，好比摩西把他的一部份尊荣给了约书亚。注意：中保基督可以把他的权柄分赐给他所使用的人，叫他们有能力奉他的名行同样的异能，这无可否认地证明他有丰

富的能力。他给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。注意：福音的目的就是胜过魔鬼，医治世人。这些传道人奉差遣，本无外在的优势可言；他们没有财富，没有学问，没有头衔，形象卑微；所以他们需要有特殊的能力，方能胜过文士。

(1) 他给他们权柄，能赶逐污鬼。注意：赋予基督传道人的权柄，都是直接针对魔鬼和他的国。魔鬼作为污鬼，表现在错谬的教训（启示录 16: 13）和放荡的行为（彼得后书 2: 10）；在这两方面，传道人都有责任抵挡他。基督给他们权柄，将他从众人身上赶出去，表示要摧毁魔鬼的国，摧毁他一切的工，目的是叫神的儿子显为大。

(2) 他给他们权柄，医治各样的病症。他给他们权柄行神迹，证明所传的教训，证明这教训出于神；并且他们所行的神迹都有益处，证明这不但可信，也是十分可佩服的（提摩太前书 1: 15），因福音的目的就是医治，就是拯救。摩西行神迹，多半是降灾祸；默罕默德装作会行神迹，只为炫耀，但基督所行的神迹以及他授权使徒所行的神迹，都是为了造就人，这证明他不但但是世人伟大的教师和君王，也是世人伟大的救赎主。请注意这里的重点强调，使徒所得的权柄范围涉及各样的病症，没有例外，包括那些叫医生为难的不治之症。注意：在福音的恩典中，任何创伤都有膏油，任何病痛都有良药。基督有无穷的能力，属灵的疾病再大也能治好。所以不要说没有指望，也不要说破口太大治不好。

III. 奉差遣之人的数目和名字；这些人当了使徒，就是使者的意思。天使和使徒，这两个字意思相同，都是奉差遣的意思，都是使者。所有忠心的传道人都奉基督差遣，但最先奉差遣、直接奉差遣的，则被称为使徒，他们是神国的主要使者。不过当时，这个职位还在婴孩期，直到基督升上高天的时候，才正式赐下使徒的职位（以弗所书 4: 8, 11）。基督自己也称为使者（希伯来书 3: 1），因他奉父神所差遣，他也照样差遣他们（约翰福音 20: 21）。众先知也称为神的使者。

1. 使徒人数共有十二人，与以色列支派数目相同，雅各众子是十二支派的族长。福音教会应当成为属神的以色列；犹太人必先受邀加入进来；使徒应当成为属灵的父，为基督生子立后。肉身的以色列因为不信的缘故被拒绝了，于是神就命定这十二位使徒作了属灵以色列的先祖。这十二人按所传的教训，要审判以色列的十二支派（路加福音 22: 30）。他们是教会冠冕的十二星（启示录 12: 1），又是新耶路撒冷的十二根基（启示录 21: 12, 14），亚伦胸牌上的十二颗宝石，会幕桌子上的十二个陈设饼，以琳的十二股泉水（出埃及记 15: 27），都是他们的预表。这是在万王之王面前议事的知名陪审团（保罗加进去后，成了大陪审团）；而在本章，主耶稣向他们颁布使命，因神已将审判的事都交与了他。

2. 他们的名字记在这里，是他们的荣耀；然而名字记录在天上（路加福音 10: 20），那就更值得欢喜，在地上有权有势的，不过要归于尘土。请注意看：

(1) 十二使徒中，有些我们在圣经里只看见名字，没有其它故事，譬如巴多罗买以及迦南人西门¹，不过他们也都是基督和教会的忠心仆人。注意：基督良善的仆人并非个个出名，他们的行为也并非人人称赞。

(2) 他们的名字两两成对，因为他们最初是两个两个奉差遣，两个人总比一个人好（传道书 4: 9），能相互照应，在一起同工，对基督、对灵魂的作用也更大；一人遗忘，另一人可以想起来；要凭两三个人的口作见证，句句都可定准（18: 16）。使徒中有三对是同胞兄弟：彼得和安德烈，雅各和约翰，另外一个雅各和达太。注意：亲人之间应当彼此相通，一同在事奉中发挥作用。血缘上是兄弟，恩典上又是兄弟，这是美事，可以彼此扶持。

(3) 最先列出的是彼得，因为首先蒙召的就是他，也可能他在众人中最积极，在各种场合都代表众人说话，也因为他要成为受割礼之人的使徒；不过这并不说明他有权管辖其他使徒，也不是说他在圣徒中得了什么了不起的记号，他本人也从未这样宣称过。

(4) 这卷福音书的笔者马太，在此与多马成对（第 3 节），但在马可福音和路加福音的记载中，有两个细节略有不同（马可福音 3: 18；路加福音 6: 15）。那里马太在先，多马在后，似乎是马太先被按立；但这里，马太却将多马列在前面。注意：基督的门徒理当相互尊重。那里只称他

¹钦定本将第 4 节中“奋锐党的西门”译为“迦南人西门”。

为马太，这里他却自称税吏马太，乃是征税之人，坐在税关上，从这不光彩的行业蒙召当了使徒。注意：与基督同享荣耀的，应当常常回想自己被凿而出的磐石（以赛亚书 51: 1），回想自己在蒙召以前是何等样人，好叫自己保持谦卑，叫神的恩典得荣耀。使徒马太曾是税吏马太。

(5) 西门在此称为迦南人，或作迦拿人，来自加利利的迦拿，可能在那里出生；也称为奋锐党的西门，有人说这是因为迦拿人这个词有奋锐的意思。

(6) 加略人犹大一向列在最后，还加上个不光彩的标签：卖耶稣的犹大。这表示基督从一开始就知道他是个恶人，心里有鬼，将来必卖主，但他还是列在使徒之中，这是要让教会知道，任何时候圣徒中若出现坏蛋，不要以为惊奇，也不要灰心。爱宴中有瑕疵，麦子里有糠秕，羊群中有狼，但日子将到，这些都要被发现，被分别出来，假冒为善的都要被除去面具，被唾弃。犹大列在十二使徒中，无损使徒职任的风采，也无损其它使徒的风采；他的恶隐藏，尚未发出来。

给使徒的指示

5 耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：「外邦人的路，你们不要走；撒马利亚人的城，你们不要进；6 宁可往以色列家迷失的羊那里去。7 随走随传，说『天国近了！』8 医治病人，叫死人复活，叫长大麻疯的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。9 腰袋里不要带金银铜钱；10 行路不要带口袋；不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖。因为工人得饮食是应当的。11 你们无论进哪一城，哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。12 进他家里去，要请他的安。13 那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。14 凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家，或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。15 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！」

这里说的是基督在差遣门徒时给他们的指示。这些吩咐是连续说的一番话，还是在不同时候的不同指示，这点并不重要；重要的是他吩咐他们。雅各给众子祝福，也称为吩咐¹（创世记 49: 33）；基督的这些吩咐，也是一种祝福。请注意看：

I. 他差遣他们到什么人的那里。这些使者被差往何处。

1. 不去外邦人那里，不去撒马利亚人那里。不要走外邦人的路，不论遇到什么试探，都不要离开以色列地。犹太人必先拒绝，福音才能传到外邦人。至于撒马利亚人，那是亚述王迁移到撒马利亚的混合民族的后裔；撒马利亚位于犹大地和加利利之间，使徒不可避免要经过那里，但不可进他们的城。基督自己不向外邦人或撒马利亚人显现，所以使徒也不可向他们传道。福音若向哪里隐藏，基督也在那里隐藏。这个限制只适用于使徒首次出征，后来他们奉命要传福音到地极，传福音给万民。

2. 要往以色列家迷失的羊那里去。基督传道也针对以色列家迷失的羊（15: 24），因他是受割礼人的执事（罗马书 15: 8）；使徒既都是他的仆人和代表，因而也有此限。救恩要先给犹太人（使徒行传 3: 26）。注意：基督对以色列家有一种特殊的感情，他们为列祖的缘故是蒙爱的（罗马书 11: 28）。他满怀怜悯，看他们如迷失的羊，他作为牧者，要引导他们远离罪恶错谬；他们已经入了歧途，若不回头，势必徘徊到底；参考耶利米书 2: 6。外邦人也曾是迷路的羊（彼得前书 2: 25）。基督称以色列人为迷失的羊，是要敦促他们殷勤作工；他们奉差遣去以色列家（他们自己就是以色列人），都禁不住要怜悯他们，渴望帮助他们。

II. 他指定他们去传道。他差遣他们出去，并非没有使命：要随走随传（第 7 节）。他们要当旅行佈道家：所到之处都宣讲福音的起头，说：天国近了！这不是说不能说别的话，乃是说这应当成为他们传道的重点，要在这个话题上多多发挥，让众人知道弥赛亚就是来自天上的主，他的国度按圣经所言即将建立，人人都当认罪悔改，摒弃自己的罪，方能得享弥赛亚国度的福份。马可福音 6: 12 说：门徒就出去传道，叫人悔改；这是“天国近了”的实际应用。因此，这位盼望多时的弥赛亚很快会有新的指示，要预备领受他的教训，相信他，负他的轭。传这样的道好比黎明的光，宣告日头即将升起。约拿所传的乃是宣告审判将至（约拿书 3: 4），这里所传的是何等不一

¹钦定本将创世记 49: 33 中的“嘱咐”译为“吩咐”，与马太福音 10: 5 中的“吩咐”相同。

样！这里所传的是救恩与敬畏神的人相近，慈爱和诚实彼此相遇（诗篇 85：9-10），也就是天国近了：不是说君王驾到，热闹非凡，而是说君王离开时，属灵的国度要建立在人心里。

这与施洗约翰所传的和基督先前所传的都相同。注意：真理要反复不断传给众人，若以新的姿态传，或以新的姿态听，即便是老生常谈也能焕然一新。基督的福音昨日、今日、一直到永远，是一样的（希伯来书 13：8）。这里说天国近了，到了后来，圣灵浇灌下来，基督教会形成，那时天国果真降临。今天我们仍要传天国的道，天国既已降临，我们应当告诉世人天国已临到他们，应当把天国的诫命和福份摆在他们面前；并且将来还会有荣耀的国度降临，我们要宣告那个天国近了，并鼓励众人认真思考那荣耀的天国。

III.他给他们权柄行神迹，证实所传的教训（第 8 节）。他差他们去传他所传过的教训，也给他们权柄，用神的印记来证实这不是谎言。如今神国已经来到，神迹已然没有必要，求看神迹就好比房屋已然建立，还要重立根基。基督和他使徒所行的神迹已经说明问题，已充分证明基督的教训，这时若再求看兆头，那就是试探神。

1.基督指示他们要善用自己的权柄，不是移山，也不是吩咐火从天降，而是医治病人，叫长大麻疯的洁净。他们被派出去，成为众人的祝福，向世人表示他们所传的福音、奉差遣所要建立的国度，其精华所在就是仁爱和良善。这表明他们是又良善又行善之神的仆人，神所行的满有怜悯；这也表明他们所传的教训，旨在医治患病的灵魂，叫死在罪恶过犯中的人复活，所以这里提到叫死人复活；经上虽从未提过使徒在基督复活以前曾叫人复活，但许多人的属灵生命得以复活，使徒在其中起到了重要作用。

2.基督指示他们，行善要不计报酬：你们白白地得来，也要白白地舍去。人若有能力医治各样的病，就有机会发财致富；不费吹灰之力就病得痊愈，谁不愿意花大价钱买呢？所以基督告诫他们不可滥用行神迹的能力，为自己谋利益：要白白地医治，这进一步体现福音国度的本质和面貌，不只是恩典，且是白白得来的恩典。蒙神恩典白白地称义（罗马书 3：24），不用银钱，不用价值（以赛亚书 55：1）。原因是：你们白白地得来。他们得着医治病人的能力，没有花任何代价，所以也不能用来为自己谋利益。那行邪术的西门若不想赚钱，也就不会想花钱买圣灵的恩赐（使徒行传 8：18）。注意：基督白白施恩给我们，想到这点，我们就当白白服事他人。

IV.出门前的预备：差派大使应当考虑这件事，谁将承担使馆的费用。关于这点：

1.不要为自己预备什么（第 9-10 节）。腰袋里不要带金银铜钱。使徒不可靠作工积攒财富，也不可花自己仅有的小钱。这吩咐仅限于当时那次使命，基督教导他们：（1）凡事动用人的理性。这次不过是短途出征，很快就要回来，回到他们的大本营，所以，何必带上无用之物、徒增累赘呢？（2）凡事要仰望神的供应。要学会过日子，不为生活忧虑（6：25）。注意：凡奉基督差遣办事的，理当信靠他供应日用的饮食。凡为他作工的，必不至缺乏。他所使用的，不但受特别保护，还受特别供应。基督的雇工口粮有余（路加福音 15：17）；人若尽忠于神，尽忠职守，专心做好份内的事，就当把一切忧虑卸给神；耶和華以勒，神必为我们预备，按他的旨意预备。

2.他们所到之处，那里的人自会供给他们一切所需（第 10 节）。工人得饮食是应当的。不要指望行神迹得饮食，像以利亚那样；要仰望神感动当地的人善待他们，给他们饮食。伺候祭坛的不靠祭坛致富，却能养活自己，且活得充裕；参考哥林多前书 9：13-14。他们得工价，理所当然。传道人也是工人，理当勤奋工作，才配得饮食，不致被迫另谋别职糊口。基督希望他的门徒不要不相信神，也不要怀疑同胞不帮助他们。你若向他们传道，在他们中间努力行善，他们自会给你吃喝，为你提供生活所需；而当他们如此行，你切不可贪得无厌，日后神自会付你工价。

V.在各地应当注意的事项（第 11-15 节）。他们出门在外，俨然就是不速之客，不认识人，别人也不认识他们，如同陌生地一般，有何原则可循呢？应当走哪条路？在这些事上，基督都一一指示，方才打发他们出去。

1.这里指示他们如何应对陌生人：

（1）来到陌生的城镇：到了一城，要打听那里谁是好人。[1.]每一处都有这样的好人，比普通人更愿意接受福音，更愿意接待传道人，即便在普遍败坏悖逆的时代也是如此。注意：即使在最糟

糕的时候和地方，我们也当盼望会出现与众不同、胜似别人的人；这些人不同流合污，是糠秕里的麦子。尼禄的家里也有圣徒。要打听谁是好人，谁较为敬畏神，谁较能将所得到的光和知识体现出来。这不是说义人凭自己的义行得着福音的恩惠，但有些人较为善待使徒，较为听得进他们所传的信息，不会把珍珠踩在脚下。注意：传道人识别人，可从他们以往对待善事的态度得到启发和鼓励。人心若向往真道，愿意领受真道，就有希望从真道得益处；各处都会有这样的人。[2.]要打听哪里有这样的人，而不是打听哪里有好的客栈；他们既不带钱（第9节），又不挣钱（第8节），客栈显然并不适合，所以要找私宅栖身，方能受到妥善接待，不求其它回报，单求先知的回报，使徒的回报，就是祷告传道。注意：凡愿意听福音的，不能吝啬花费，也不能指望靠福音致富。不是打听谁最有钱，乃是打听谁最有贤德；不是打听谁最尊贵，乃是打听谁最好。注意：基督的门徒所到之处，要打听当地的好人，与他们结交；我们以神为神，也以他的百姓为志同道合的自己人。保罗每次出门，都打听自己的弟兄（使徒行传 28: 14）。这里的言下之意是，只要打听谁是好人，就有可能找到他们。与众不同的人引人关注，别人会告诉他们哪里住着诚实有节制的好人；这样的人好比右手中的膏油，满屋都能闻到馨香之气。人人都知道先见住哪里（撒母耳记上 9: 18）。[3.]一旦找到这样的好人，就住在他家；这表示他们所到之处都不久留，不必更换住处；天意安排他们住哪里，就一直住下去，直到离开那地。经常换地方，容易被人以为不怀好意。注意：基督的门徒理当随遇而安，不可挑三拣四。

(2) 来到陌生人的家。若找到一家贤德之人，就当在门口问安：与人打招呼要主动，表示谦卑。不要以为主动上门有失颜面，也不要等别人来请。[1.]主动问安便于进一步攀谈，带出所要传的信息（我们可以从普通谈话中不知不觉引出造就人的话题来）。[2.]主动问安便于观察自己是否受欢迎，观察对方是害羞，是冷淡，还是热忱回应。人若不理睬你的问候，多半也不理会你的信息，因为人在最小的事上不义，在大事上也不义（路加福音 16: 10）。[3.]主动问安便于引起对方的好感。要请他的安，让人知道你虽严肃认真，并非不好相处。注意：信仰教导我们对任何人都要以礼相待。众使徒出门在外，虽有神儿子的权柄给他们撑腰，但主却吩咐他们，到人家里不可发号施令，要请他的安；宁可凭着爱心求（腓利门第 8-9 节），这是传福音之道。灵魂归向基督，先用人的爱索牵引（何西阿书 11: 4）。彼得首次向外邦人哥尼流传福音时，是哥尼流先请他的安（使徒行传 10: 25）；可见犹太被动，外邦人却主动追求。

先以敬虔的方式请安，随后按对方的回应，见机行事。注意：神的眼目监察我们，要看我们如何对待义人和传道人；那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们（第 13 节）。由此可见，既打听谁是好人（第 11 节），若打听到不好的，也许就予以不理睬。注意：多听别人的意见看法，这是智慧，但若一味倚赖别人的意见看法，那就是愚昧；我们应当擦亮自己的眼睛，作出理性判断。通达人的智慧在乎明白己道（箴言 14: 8）。

第一，这条法则旨在叫使徒放心。常用的问候语是：愿你们平安！这样的话经使徒说出，就转化为福音；他们所求的是神所赐的平安，是天国的平安。可能他们不愿意逢人都说这样的祝福话，因为有许多人根本不配，所以这话是打消他们的顾虑；基督告诉他们，要向所有的人说这句福音的祷告词（这诚然是一句祷告词），因为福音要面向所有的人，结果如何，则由监察人心的神来决定。那家若配得平安，自然得着平安，若不配得，也没关系，你自己不会失去平安：你们所求的平安仍归你们，如同大卫为不义的仇敌祷告时所言（诗篇 35: 13）。注意：我们判断任何人都当凭爱心，要诚心为所有的人祷告，以礼待人，这是我们要做的；至于对他们有何具体果效，就由神来决定，那是神要做的。

第二，这条法则旨在引导他们。倘若你请了安，对方看来真是好人，就多与他们相处，你们的平安就必临到那家；向他们传福音，藉着耶稣基督传平安的道；如若不然，如果他们粗暴待你们，闭门不见，平安就仍归你们。收回你们的话，不必理睬他们；他们既轻看，就不配蒙恩惠，就是自绝于恩惠。注意：漫不经心的忽略，往往叫人失去大福份。以扫就是这样失去了长子的名份（创世记 25: 34），扫罗也是这样失去了他的国（撒母耳记上 13: 13-14）。

2. 这里指示他们如何应对拒绝他们的人。这里将拒绝他们的人说成是不接待他们、不听他们话的人（第 14 节）。众使徒也许以为，他们既传这样的教训，又有行神迹的能力来证实，想必处处受欢迎受接待，所以基督事先告诉他们，会有人轻看他们，藐视他们，藐视他们的信息。注意：再

良善、再有能力的福音传道人，也会遇到不愿听、不愿理会的人。许多人转耳不听，即使是欢喜的声音也不听；不听行法术的声音，虽用极灵的咒语也是不听（诗篇 58：5）。请注意看：这些人不接待你们，也不听你们的话。注意：藐视福音是藐视基督，藐视福音传道人也是藐视基督；而藐视福音的，往往也藐视福音传道人，这样的人必因他们所犯的罪被追讨。

(1) 遇到这样的事，使徒当如何行：要离开那家或是那城。注意：凡拒绝福音的，福音不会逗留太久。离开时要把脚上的尘土跺下去；[1.]这表示厌恶他们的邪恶，如此可憎，甚至玷污了他们所站的地方，不得不将尘土跺下来，像是污秽之物。不可与他们有任何往来，离开时不要带走当地的尘土。悖逆人所做的事，不容沾在我身上（诗篇 101：3）。先知不可在伯特利吃饭喝水（列王纪上 13：9）。[2.]这表示宣告神的忿怒要临到他们。这些人卑劣、邪恶，像尘土一般，神要将他们跺下去。使徒跺下脚上的尘土，这些尘土要见证这些人的不是，要作为证据，证明福音曾经传给他们（马可福音 6：11）。比较雅各书 5：3；使徒行传 13：51 和 18：6 均有实例。注意：凡藐视神、藐视福音的，必被轻看。

(2) 刻意抵挡的有何下场（第 15 节）。当审判的日子，像所多玛这样邪恶之地所受的刑罚，比他们还容易受。注意：[1.]将来必有审判的日子，凡拒绝福音、嘲笑福音的，在那日都要受审判。人若不愿听拯救的教训，就不得不听灭亡的宣判。到那日必有审判。[2.]当那日，受刑罚的程度各有不同。地狱之痛都是煎熬，但有些人受的更重。有些罪人在地狱里陷得更深，所受的折磨更多。[3.]凡拒绝福音的，到那日所受的刑罚要比所多玛和蛾摩拉人所受的还要严厉，还要重。经上说所多玛受永火的刑罚（犹大书第 7 节），但藐视大救恩的必受更大的刑罚。所多玛和蛾摩拉人罪大恶极（创世记 13：13），恶贯满盈，因为他们不接待神差来的使者，恶待他们（创世记 19：4-5），不听他们的话（第 14 节）。而不接待基督使者、不听他们话的，所受的刑罚要比所多玛人所受的更重。神的忿怒更多临到，他们回想起来也更扎心。“儿啊，你该回想（路加福音 16：25）！”这样的话在耳边回响起来更惊恐，因为曾有永生赐给他们，他们却选择了死。神差遣他的仆人先知到以色列民那里去，曾说以色列民的罪孽比所多玛的罪孽更大（以西结书 16：48-49），如今他差遣他的儿子，他乃是至大的先知，世人的罪孽岂不更大？

给使徒的指示

16「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。17 你们要防备人；因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们，18 并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人作见证。19 你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说甚么话。到那时候，必赐给你们当说的话；20 因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。21 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；22 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。23 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。24 学生不能高过先生；仆人不能高过主人。25 学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了。人既骂家主是别西卜（别西卜：是鬼王的名），何况他的家人呢？」26「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。27 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。28 那杀身体、不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。29 两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上；30 就是你们的头发也都被数过了。31 所以，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！」32「凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；33 凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。」34「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。35 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。36 人的仇敌就是自己家里的人。37「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；38 不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。39 得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命。」40「人接待你们就是接待我；接待我就是接待那差我来的。41 人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。42 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。」

这些经文与基督传道人在事奉中受苦有关，旨在教导他们要有思想准备，并指示他们如何忍受苦难，如何在苦难中继续自己的工。这部份内容超过了眼下那次使命的范围，因为基督和他们同在的时候，他们似乎没有遇到什么大苦大难，也没有忍受苦难的能力。这里是预先告诉他们将来要遇到的患难，到那时基督已经复活，他们使命也大大扩张；当时是天国近了，到那时天国要正式建立；如今他们只想着外表的盛况，但基督告诉他们，将来的苦难远大于如今所受的；他们以为要当王子，实际上要当囚犯。事先知道必有灾祸，这大有好处，便于我们预备应对，不致夸口，不致松懈，而是严阵以待。

这段经文预言将来的苦难，并且劝诫他们，安慰他们，预备应对苦难。

1. 这里预言门徒在事奉中将要受苦：基督不但预见到自己受苦，也预见到门徒受苦，但他仍继续作工，也勉励他们继续作工。他把这些事预先告诉他们，不仅是帮助他们在苦难临到时不致惊讶，不致信心动摇，更是叫他们因着他预言的应验，信心得坚固。

1. 他告诉他们受什么苦：那必是很大的苦，因为我差你们去，如同羊群进入狼群（第 16 节）。一群可怜、无助、没人看管的羊，在凶狠的狼群中间，除了被追逐、被撕裂，能有什么结果呢？注意：恶人好比狼群，本性就是吞吃，就是毁灭。神的百姓好比羊落在狼群里，传道人更是如此，因其性情截然不同，很容易沦为他们的猎物。基督竟然撇下跟从他的，让他们遇上这样大的危险，似乎有些不近情理，但他知道有荣耀为他的羊群存留，到审判的日子，他们都要安坐在他的右边，这必大大补偿他们的事奉和所受的苦。他们如同羊进入狼群，这真是可怕，但他们是奉了基督的差遣，这却是安慰，因为主既差遣他们，也必保护他们，助他们脱险。他把将来所要遇到的，详细说给他们听，好叫他们有心理准备。

（1）他们会招人仇恨（第 22 节）：你们要为我的名被众人恨恶；这是所有其它苦难的根源，乃是毒根。注意：基督所爱的，世人就仇恨；这好比王室赐福的，国人就咒诅。世人既无故恨基督（约翰福音 15: 25），自然也恨那些具备他形象、服事他的人。作呕的为人所恨，他们被看作世界上的污秽（哥林多前书 4: 13）。惹祸的为人所恨，他们被看作是使以色列遭灾（列王纪上 18: 17），叫人受痛苦（启示录 11: 10）。为人所恨，受人恶待，固然十分痛苦，但这是为我的名，这不只是世人恨恶他们的真正原因，也极大安慰这些被恨恶的人；公理在他们一边，并且他们有一位良友，与他们一同受苦，还背负他们的痛苦。

（2）他们会被逮捕，受审判，被当成罪犯。仇敌处心积虑，作起恶来不择手段，不达目的誓不罢休，要把你们交给公会（第 17-18 节），交给官府，交给负责治安的部门。注意：义人常受害，并且是在法律和正义的幌子下受害。审判之处有奸恶（传道书 3: 16），那是逼迫人的奸恶。门徒应当有心理准备，苦难不仅来自公会官员，还可能来自上层的诸侯君王，来自最高长官。基督的门徒常被诬陷，被带到官长面前，又可怕又危险，因为王的威吓如同狮子吼叫（箴言 20: 2）。使徒行传中有许多这样的例子。

（3）他们会被处死（第 21 节）：要把你们送到死地，仇敌耀武扬威，真是惊吓的王（约伯记 18: 14）。仇敌作恶如此凶狠，简直要喝圣徒的血，而圣徒的信心和忍耐又如此坚定，岿然不动，满有智慧的基督若许可，他们就不以性命为念（使徒行传 20: 24），深知殉道者的血是真理的印记，是教会的种子。这支高尚的大军虽至于死，也不爱惜性命（启示录 12: 11），乃致挫败撒但，使基督的国发扬光大。他们被害死，仇敌以他们为罪犯，实际上他们成了供物（腓立比书 2: 17；提摩太后书 4: 6），成了燔祭，为了神的荣耀，为真理的缘故献上供物。

（4）在这一切苦难中，他们会被贴上最臭名昭著的标签。逼迫者必先大肆丑化他们，让人觉得善待他们合情合理，不然自己就会在世上蒙羞。这里列出几个最坏的恶名：人会骂他们是别西卜，那是魔鬼之王的名字（第 25 节），污蔑他们是为黑暗国度谋利益的首领；人人都痛恨魔鬼，骂他们是魔鬼，是为了叫人对他们嗤之以鼻。看吧！惊奇吧！这个世界成了何等模样：[1.] 决心要与撒但为敌的，反被说成与撒但为友；决心要摧毁魔鬼国度的使徒，竟被说成是魔鬼。这正是：恶人起来，盘问他们所不知道的（诗篇 35: 11），连他们所憎恶、所抵挡、所逆行的事，也横加指控。[2.] 决心要效忠撒但的，反被当成撒但的敌人，表面上抵挡他，实际上却在做他的工。与魔鬼

关系最近的，往往反过来说别人是魔鬼之子；自己心里被魔鬼所控制，反倒把魔鬼的形象涂在别人身上。幸好有那么一天，凡隐藏的都要暴露在光中，如第 26 节所言。

(5) 这里把他们所受的苦形容为刀兵与生疏（第 34-35 节）。你们不要想我来是叫地上太平，这里的太平指的是今世的太平和外表的兴旺；人们以为基督降世，凡跟从他的就得着世上的财富和能力。基督说：“不！我来不是叫地上太平；他们必得天上的平安，但不是地上的太平。”基督降世，是叫我们与神和好，与自己的良心和好，与弟兄和好，然而在上，你们有苦难（约翰福音 16: 33）。注意：人若指望福音能叫他们免于世上的疾苦，那就是弄错了福音的本意，因为福音一定会让他们在上经历苦难。倘若人人都接受基督，那固然是天下太平，但只要还有人拒绝他（将来必有许多人拒绝他，这些人不只是世界之子，乃是蛇的后裔），那从世人中被呼召出来的神的儿女，必受到世人的仇视。

[1.] 不会有太平，反倒会有刀兵；基督来，要赐下真道的宝剑（以弗所书 6: 17），门徒用这剑与世人争战，这剑所成就的是得胜的工（启示录 6: 4; 19: 21）；而世人用逼迫的刀剑与门徒争战，他们被真道的宝剑扎心，咬牙切齿（使徒行传 7: 54），因基督见证人的见证而受折磨（启示录 11: 10）；这剑所成就的真是折磨人的工。基督传福音到世上，是拔出真道的剑，也可说是差遣这剑；他命定教会受苦，是要他百姓的恩德经受试炼，得着称赞，并叫仇敌的罪孽满盈。

[2.] 不会有太平，反倒会有生疏（第 35 节）：因为我来是叫人生疏。传福音导致这样的结果，这不是福音的错，乃是世人不接受福音所致。他所说的话，有信的，有不信的（使徒行传 28: 24）；信的人凭信心责备不信的，所以不信的就仇视信的。注意：人类社会最激烈、最无情的纷争历来都源于信仰不同；从未有过像逼迫之人那样的仇视，也从未有过像被逼迫之人那样的决心。所以基督告诉门徒，他们会受什么样的苦，这些话实在不容易接受；人若能听得进，就能忍受一切。注意：基督待我们公平信实，他把我们在事奉中最难的部份事先告诉我们，要我们先坐下算计花费（路加福音 14: 28）。

2. 他告诉他们苦从何来，是谁要苦待他们。福音本是叫平安归于人（路加福音 2: 14），叫世人与神和好（哥林多后书 5: 19），这样的教训居然受人如此仇视，必是地狱开了口，与救恩无份的魔鬼和丧心病狂的邪灵附在世人身上。你能想象吗？各样的恶倾倒在福音传道人头上，而这些恶竟然来自他们前去传福音的人群。正是：好流人血的，恨恶完全人，但正直人追求灵魂¹（箴言 29: 10）；难怪天与地互相敌对，因为大地深陷在地狱的权势之下（以弗所书 2: 2）。

(1) 基督门徒必受的苦从人而来（第 17 节）：你们要防备人，要警惕，防备那些与你们有同样性情的人，这些人同有堕落败坏的本性（俗话说：人吃人，与狼无异²），像人工于心计，又像兽凶狠野蛮，全然不顾何为人道。注意：疯狂逼迫的心态，把人变得像野兽，像魔鬼。保罗在以弗所曾与人形的兽搏斗（哥林多前书 15: 32）。世人何以至此，本当互通友好，倒要防备人。基督仆人所受的苦，居然来自骨中之骨，来自相同的血脉，真是苦上加苦。那逼迫人的在这点上真是禽兽不如，居然追捕自己的同类。古人云：野熊凶残，尚能彼此和睦³。本当保护我们、同情我们的，反倒起来攻击我们（诗篇 124: 2），真是可悲。这些都是人，但仅仅是人，是人，不是圣徒，是属血气的人（哥林多前书 2: 14），是只在今生有福份的人（诗篇 17: 14）。圣徒不是一般人，他们从世人中被救赎出来，所以世人恨他们。人性若不洁净，简直就是世上最坏的本性，仅次于魔鬼。这些都是人，都是不能自主的将死之人；这些都是人，却不过是人（诗篇 9: 20）。你是谁，竟怕那必死的人（以赛亚书 51: 12）？哈蒙德博士注释道：你们要防备人，就是防备你们所熟悉的人，防备犹太公会的人，因为他们唾弃基督（彼得前书 2: 4）。

(2) 基督门徒必受的苦从外表虔诚、假装信神的人而来。他们要在会堂里鞭打你们；会堂他们聚会敬拜神的地方，也是他们管教人的地方：可见他们鞭打基督的传道者，还以此为他们信仰的一部份。保罗在会堂被犹太人鞭打五次（哥林多后书 11: 24）。犹太人表面上热衷于摩西，实际上却是基督和基督信仰的最大逼迫者，还把逼迫的怒气算为信仰的资本。注意：逼迫基督门徒之人

¹钦定本将箴言 29: 10 译为：好流人血的，恨恶完全人，但正直人追求灵魂。

²拉丁语谚语。

³尤维纳利斯名言。尤维纳利斯是 1-2 世纪的古罗马诗人，作品常讽刺罗马社会的腐化和人类的愚蠢。

的良心不会不安，他们在会堂里鞭打他们，赶他们出去，甚至杀害他们，还以为是在事奉神（约翰福音 16: 2），说：愿耶和华得荣耀（以赛亚书 66: 5；撒迦利亚书 11: 4-5）。在会堂里逼迫人，不但不能说明逼迫合理，反倒是玷污了会堂。

(3) 基督门徒必受的苦从在上掌权的人而来。犹太人鞭打他们，那是他们所剩权力的极限，但自己对付不了，就把他们送到罗马政府手里，对付基督就是如此（约翰福音 18: 30）。你们要被送到诸侯君王面前（第 18 节），这些人权力更大，更能加害于他们。诸侯君王从基督领受权柄（箴言 8: 15），本当服事他，保护并养育他的教会，但却常常利用职权抵挡他，悖逆基督，欺压他的教会。世上的君王一齐起来（诗篇 2: 2；使徒行传 4: 25-26），抵挡他的国。注意：掌权的常与义人为敌，这是义人的份。

(4) 基督门徒必受的苦从众人而来（第 22 节）：你们要被众人恨恶；被恶人恨恶，就是被众人恨恶，因为全世界都卧在那恶者手下（约翰一书 5: 19）。真心热爱、承认、拥护基督公义福音的寥寥无几，所以可说是被众人恨恶；他们都偏离正路，吞吃神的百姓（诗篇 14: 3-4）。他们对神有多悖逆，对圣徒就有多仇视；这样的人时多时少，但这样的苦毒则常在悖逆之子心里。世人恨恶你们，因为全地的人都跟从那兽（启示录 13: 3）。人都是说谎的（诗篇 116: 11），所以也都恨恶真理。

(5) 基督门徒必受的苦从他们的亲人而来：弟兄要把弟兄送到死地（第 21 节）。这样看来，儿子与父亲生疏，连纤弱的女子也逼迫人，也受逼迫；女儿与母亲生疏，天性的母爱和孝道，不足以避免或平息纷争，难怪媳妇与婆婆生疏；爱心冷却，往往导致生疏（第 35 节）。总而言之，人的仇敌就是自己家里的人（第 36 节）。义人拥戴基督信仰，尤其是受了逼迫仍持守自己的信仰，本当是他朋友的也会被激怒，与别人一同逼迫他。注意：亲人之间的亲情和责任纽带再坚固，也往往因为世人对基督和福音的仇视而被折断。抵挡真理的权势就是如此，为虚假癫狂，把最自然、最神圣、最宝贵的，都尽数献给摩洛。他们敌挡耶和华并他的受膏者，要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索（诗篇 2: 2-3）。基督的新妇受她同母兄弟的苦待（雅歌 1: 6）。受这样的苦，那是最可悲、最痛心的；不料是你，你原与我平等（诗篇 55: 12-13）。这样的仇视往往也最无情，弟兄结怨，劝他和好，比取坚固城还难（箴言 18: 19）。古往今来，殉道者中这样的例子举不胜举。可见，凡立志在基督耶稣里敬虔度日的都要受逼迫（提摩太后书 3: 12），并且我们进入神的国，必须经历许多艰难（使徒行传 14: 22）。

II. 基督在前面预言将来有苦难，这里就劝诫并安慰他们，使他们预备迎接将来的试炼。他差遣他们出去，虽有危险，但也多多教导鼓励他们，足以使他们在试炼中得坚固，得拯救。让我们概括总结一下他说的话：

1. 在几件事上的劝言和指示。

(1) 你们要灵巧像蛇（第 16 节）。有人理解为：你们可以灵巧像蛇（只是允许）：“你们可以灵巧变通，只要能像鸽子那样不伤害人。”不过我觉得这更像是诫命，鼓励我们要像通达人那样有智慧，就是随时保持头脑冷静，尤其是在苦难中。“正因为你们处境危险，羊入狼群，所以要灵巧像蛇；不是像狐狸，狐狸狡猾乃为欺骗；而是像蛇，蛇的策略只为自保，化险为夷。”基督的门徒遭人痛恨，受人逼迫，像蛇一样人人喊打，所以需要蛇一般的灵巧。注意：基督的百姓和传道人在世上常面临危难，所以应当避免没有必要的危险，用公平合理的方式保护自己，这是基督的心愿。基督在这方面为我们作了榜样（21: 24-25；22: 17-19；约翰福音 7: 6-7），他常逃脱仇敌的手，直至他的时候临到。保罗也有这样的智慧（使徒行传 23: 6-7）。我们为基督的缘故轻看性命，轻看安逸的生活，但也不可随意挥霍生命。蛇很聪明，为保自己的头不打破，塞耳不听行法术的声音（诗篇 58: 4-5），且在磐石上藏身；我们也当像蛇那样灵巧。要有智慧，不要自讨苦吃；遇到祸患要默不作声，若有可能，不要得罪人。

(2) 要驯良像鸽子。要温和，谦卑，不动怒；不伤害人，不怀恶意，像鸽子那样。这句话必须与前面那句并用。门徒奉差遣到狼群里去，所以必须灵巧像蛇，但同时又像羊那样被差派出去，所以必须驯良像鸽子。我们应当灵巧，不致吃亏，但宁可自己吃亏，也不叫别人吃亏，宁可驯良像鸽子，忍受二十次伤害，也不要灵巧像蛇，伤害或报复别人一次。注意：凡基督的门徒，都应时

时谨慎，在言语行为上纯洁温和，特别是身处仇敌中间。我们要有鸽子般的性情，遇到仇敌时不可激怒他们，也不要被激怒。大卫盼望有翅膀像鸽子，可以飞去，得享安息（诗篇 55: 6），而不是鹰的翅膀。神的灵仿佛鸽子降下，落在基督身上（3: 16）；凡信他的，都应当于基督的灵有份，那是鸽子般的灵，意在宽厚仁爱，而不是争强好斗。

（3）要防备人（第 17 节）：“要时刻警惕，避免危险人物；说话做事都要谨慎，不要轻信任何人，不要轻易上当；不要信靠密友，不要向你怀中的妻提说（弥迦书 7: 5）。”注意：义人理当谨慎，因为经上教导我们休要倚靠世人（以赛亚书 2: 22）。我们所在的世界如此糟糕，真不知能相信谁。自从与主亲嘴的门徒出卖了主，我们真该防备人，防备假弟兄。

（4）不要思虑怎样说话，或说什么话（第 19 节）：“你们被带到官府面前，行为要端庄，但不要过份担心自己的表现。思维要通达，不可紧张、困惑、不安；要将一切的忧虑卸给神（彼得前书 5: 7），吃什么，喝什么（6: 31），这些也卸给神。不要刻意准备华丽的言辞来迎合别人；不必妙语连珠，口若悬河，那都是为了掩饰歪理；真金用不上这些。长篇大论反倒显得你心虚，像是理由不充分。你们明白自己的根基，自会说出合宜的话来。”在诸侯君王面前说话，最精彩的莫过于那三位勇士，他们一点都不担心要说什么：尼布甲尼撒啊，这件事我们不必回答你（但以理 3: 16）；参考诗篇 119: 46。注意：基督的门徒应当更在意如何行，而不是如何说，更在意如何持守正直，而不是如何分辩。最佳的护教途径是用生命，而不是用华丽的言语。

（5）有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去（第 23 节）：“凡拒绝你们、拒绝福音的，你们也要拒绝他，转去向别人传。这样做也可自保。”注意：基督的门徒在紧要关头，只要神按他的旨意为他们打开脱险的门，就可逃走以自保，也应当如此。逃走了，日后可以再战。基督的士兵逃离战场，只要不丢弃自己的旗帜，并非不光彩；他们可以逃离危险地带，但不能逃离自己的责任。请注意看基督如何关怀他的门徒，为他们预备撤退避难的所在；这样做，是因为逼迫的浪潮不会在所有的地方同时爆发，这城里若是逼迫过了火，那城里可得阴凉，可暂作圣所（以西结书 16: 11）；有机会就当充分利用，不可轻看，前提是不可犯罪，不可用不合理的方式逃命，神不会开那样的门。在基督和使徒的故事里有很多例子说明这项原则，若应用到具体事例，但得智慧指教，便有益处（传道书 10: 10）。

（6）不要怕他们（第 26 节），因为他们只能杀身体（第 28 节）。注意：对手再强大，也不要惧怕，这是基督门徒的责任，对他们有益处。人若真心畏惧神，就不必畏惧人；人若怕犯小罪，就不必怕大难。惧怕人的，陷入网罗（箴言 29: 25），那是困惑的网罗，叫人心里不安；那是缠累的网罗，叫人陷入罪中；所以要警惕，要努力，求神除去我们的惧怕。困难再大，仇敌再凶狠，事态再严重，都不必惧怕。我们有如此良善的神，有如此美好的福音，又藉着神的恩典有如此美好的盼望（帖撒罗尼迦后书 2: 16），地虽改变，我们也不害怕（诗篇 46: 2-3）。

话虽如此，及至遇到试炼、煎熬和折磨，死牢、斧子、绞刑架、火烧，这些都仍很可怕，再勇敢的人也难免颤抖，难免退缩，尤其是很明显只要后退几步便可避免。所以，为了坚固我们抵挡试探，这里告诉我们：

[1.]为何不要惧怕：因为仇敌的能力有限；他们最多只能杀身体，神若许可，他们只能到这里，不可越过；他们不能杀灵魂，不能伤害灵魂，而灵魂才是最重要的。由此可见，人死后灵魂不死，也不会失去意志和想法，不然的话杀身体就好比杀灵魂。灵魂与神分离，与神的爱分离，那才是死；神的爱是灵魂的生命，与神的爱分离，灵魂就成了神忿怒的器皿；灵魂是超出仇敌能力范围的。患难、困苦和逼迫可以叫我们与世隔绝，却不能叫我们与神隔绝，不能叫我们不爱他，也不能叫他不爱我们；参考罗马书 8: 35, 37。所以，我们对灵魂的关心多一点，视如财宝，对人的惧怕就会少一点，人的权势不能夺去我们的灵魂；他们只能杀身体（身体本来就不能持久），不能杀灵魂，而灵魂必以神为乐。他们只能打破躯体。有一个外邦人在暴君面前慷慨激昂地说：你可以在阿纳克萨¹的案件上滥用职权，却伤害不了他本人。珍珠永远是宝贵的。塞内卡指出，人伤害不了智慧良善的人，因为死对他们来说不是祸患。人若平静坦然面对最后关头，若想到死后不

¹阿纳克萨（前 380-前 320）：古希腊哲学家，曾被当时的暴君迫害致死。

再有枉法，不再有暴君，也不再受运气的奴役，那么死就算不上祸患，因为它不造成任何损失（摘自塞内卡《论智者坚定》）。

[2.]如何才能做到不惧怕：要惧怕神。唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。注意：第一，地狱又毁灭身体又毁灭灵魂，不是毁灭其中一样，而是两样都毁灭，是毁灭全人；灵魂若失去了，身体自然也失去了。身体和灵魂共同犯罪；身体引诱灵魂犯罪，是灵魂犯罪的工具，两者必同受永刑。第二，身体和灵魂的毁灭是出于神的能力：他能把身体和灵魂都灭在地狱里，这毁灭是出于他权能的荣光（帖撒罗尼迦后书 1: 9），以此叫人知道他的权能，不但知道他有判决的权柄，也知道他有施行判决的能力；参考罗马书 9: 22。第三，所以要惧怕神，世上最好的圣徒也要怕他。我们既知道主是可畏的，所以劝人要敬畏他（哥林多后书 5: 11）。既然按着他该受的敬畏晓得他的忿怒，就当按着他的忿怒晓得要敬畏他，因为无人晓得他怒气的权势（诗篇 90: 11）。亚当在未犯罪之前，尚且对神的警告心存敬畏，基督的门徒更不可以为不必敬畏神。常存敬畏的，便为有福（箴言 28: 14）。亚伯拉罕死后，以撒还活着，亚伯拉罕的神就称为以撒所敬畏的神（创世记 31: 42, 53）。第四，敬畏神，敬畏他在人心中的王权，这是克服惧怕人的良药。宁可惹所有人发怒，也不可惹神发怒。所以，听从神，不听从人（使徒行传 4: 19），这是最正确、也是最安全的。人若怕那必死的人，就是忘记创造你的耶和华（以赛亚书 51: 12-13）；参考尼希米书 4: 14。

（7）我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来（第 27 节）：“无论有何危险，都要继续你们的工，向世人传扬那永远的福音；要记住，这是你们所当做的。仇敌的目的不只是一要毁灭你们，还要压制福音，所以不论结果如何，都要传扬福音。”我告诉你们的，你们要说出来。注意：众使徒所传给我们的，就是他们从耶稣基督领受的（希伯来书 2: 3）。他所告诉他们的，他们就说出来，全都说出来，并且只说他说过的话。这些使者领受指示是在私底下，在暗处，在角落里，用耳语，用比喻。基督在公开场合说了很多话，在暗地里说的也并无不同（约翰福音 18: 20）。但他复活以后给门徒的特殊指示关乎神国的事，那些话是在私底下说的（使徒行传 1: 3），那时他没有公开露面。他们应当公开传讲他的话，在光中，在房顶上，因为福音的教训是关乎万民的（箴言 1: 20-21; 8: 2-3）；凡有耳的，就应当听（启示录 2: 7）。外邦人行将进入教会的一个迹象，就发生在房顶（使徒行传 10: 9）。注意：基督的福音从来不需要隐藏；神的旨意没有一样避讳不传给你们的（使徒行传 22: 27）。即使听众鱼龙混杂，福音也当清楚全面地传。

2. 安慰和鼓励。这段经文含有大量安慰和鼓励的话，真是多多益善，因为门徒在事奉过程中即将遭遇许多苦难；当时他们极为软弱，若得不到扶持，必承受不了那样的苦；于是基督向他们指出为何应当喜乐。

（1）这句安慰话特别针对他们眼下的使命（第 23 节）：以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了。他们要传，说人子的国近了，弥赛亚的国近了；他们要祷告，说愿你的国降临；不过他们无论是传还是祷告，以色列的城邑还没有走遍，那国度就到了，基督就要升天，圣灵就要浇灌下来。这是一种安慰：[1.]因为他们所传的应验了：他们说人子快来了，看哪！他果然来了。基督使他仆人的话语立定（以赛亚书 44: 26）。[2.]因为他们所传的很快应验了。注意：凡为基督做工的，做工的时间很短，很快就要做完，这是极大的安慰；这好比雇工人完毕他的日子（约伯记 14: 6），工作和争战很快就要完成。[3.]因为到那时他们都将晋升到更高的职位。人子一来，他们都要从高天领受更大的能力。眼下他们以使者的身份奉差遣，但用不了多久，使命范围要扩大，他们要以全权代表的身份被派往世界各地。

（2）这段经文有许多安慰话，从广义上关乎他们所作的工和所受的患难，诚然都是美善的安慰话（撒迦利亚书 1: 13）。

[1.]他们受苦，是为了对他们和外邦人作见证（第 18 节）。犹太神职人员把你们押解到罗马官府，要置你们于死地，你们从一个审判席被押往另一个审判席，结果你们的见证却更为公开，要给你们机会传福音给外邦人，不只是传给犹太人；你们还要藉着所受的苦对他们作见证，见证他们的不是。注意：神的百姓是神的见证（以赛亚书 43: 10），神的传道人尤其是这样；这见证不仅表现在所作的工，也表现在所受的苦。所以他们称为殉道者，为基督作见证，证明他的真理不

容置疑，十分宝贵；既为他作见证，也见证那些抵挡他、抵挡福音之人的不是。殉道者所受的苦不但见证福音的真实性，也见证逼迫者的仇视，两者都见证他们的不是，在审判的日子必作为呈堂证物，那时众圣徒就要审判世界。判决的理由是：这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了（25：40）。受苦既是见证，岂不应当欢喜承受吗？因为要直到作完了见证，仇敌才会来（启示录 11：7）。他们既是基督的见证人，他必负责他们到底。

[2.]无论发生什么事，神都特别与他们同在，圣灵也必随时帮助他们，尤其是他们要在诸侯君王面前作见证的时候；基督说：到那时候，必赐给你们当说的话。基督拣选了世上愚拙的（哥林多前书 1：27）做他的门徒，原是没有学问的小民（使徒行传 4：13），所以很容易怀疑自己的能力，尤其是被传唤到高官面前。神要摩西去见法老，摩西却推说：我本是拙口笨舌的（出埃及记 4：10）。神要立耶利米在列邦列国之上，耶利米也推说：我是年幼的（耶利米书 1：6，10）。为了说明这个问题：第一，主应许他们到那时候必赐给他们当说的话，而不是事先赐给他们。他们要即兴发挥，却都有条不紊，仿佛深思熟虑一般。注意：神若呼召我们为他说，我们大可倚靠他教导我们当说的话，即使我们处在非常不利的环境下。第二，主让他们放心，赐福的圣灵必为他们分辩，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的（第 20 节）。遇到这样的事，他们并非孤军奋战，而是神为他们争战；他智慧的灵在他们里面说话，有时天意也奇妙地为他们说话，两者都显明在人心里，甚至显明在逼迫他们的人心里。神赐他们能力，说话不但有条理，而且满腔热忱。在讲台上感动他们的灵，也在审判席前感动他们。有这样的帮助，必能顺利过关；神向摩西所说的话，如今也向他们说：现在去吧，我必赐你口才，指教你所当说的话（出埃及记 4：12）。

[3.]惟有忍耐到底的必然得救（第 22 节）。这真是极大的安慰：第一，苦难都会过去；也许迟迟不去，但最终还是会过去。基督自己得安慰，跟从他的也得安慰：那关系我的事必然成就（路加福音 22：37）。古人云：这一切的苦难，神自会了结¹。注意：在苦难中凭信心盼望将来，可叫人在苦难中得扶持。恶人止息搅扰，困乏人得享安息（约伯记 3：17）。神必叫我们末后有指望（耶利米书 29：11）。苦难也许很难熬，像雇工的日子，但神是应当称颂的，苦难终会过去。第二，苦难是可以忍耐的。苦难并非永久性的，也并非不可忍受，不但能忍耐，且能忍耐到底，因为受苦的必在苦难中得着扶持，叫他们日子如何，力量也必如何（申命记 33：25）；参考哥林多前书 10：13。第三，凡忍耐到底的，所得的永恒赏赐就是得救。狂风大浪，路途凶险，但回家的喜乐足以弥补一切。历代受苦的圣徒一想到那荣耀的冠冕，心里就振奋，就大有能力；参考哥林多后书 4：16-18；希伯来书 10：34。这不只是鼓励我们忍耐，也是帮助我们忍耐到底。倘若不过暂时相信，及至遇见试炼就退后了（路加福音 8：13），那就是徒然奔跑，所得着的也尽都失去；但若坚持到底，就必得奖赏，也唯有坚持到底的，才得奖赏。务要至死忠心，就必得着那生命的冠冕（启示录 2：10）。

[4.]基督的门徒不论受到什么苦待，都不会超过他们的主所受的（第 24-25 节）：学生不能高过先生。这句话也用于解释为何应当争着做最不起眼的事，譬如互相洗脚（约翰福音 13：16）。这里却是解释为何不可在患难中跌倒。后来又提醒过他们同样的话（约翰福音 15：20）。这是一句谚语：仆人不能高过主人，意思是不要期望过高。注意：第一，耶稣基督是我们的主，是师傅，我们是他的门徒，是学生；他是管辖我们的主，我们是听从他的仆人：他是一家之主，在教会有绝对的权柄，教会就是他的家。第二，我们的主耶稣基督在世上曾被苦待；他被人骂作别西卜，苍蝇的神，魔鬼之首，与魔鬼结盟。恶人如此恶待他，他又如此甘愿忍受，这些都令人诧异；荣耀的神居然被说成是苍蝇的神，以色列的王居然被说成是以革伦的神，光和生命的王居然被说成是掌死权和黑暗的王，撒但的头号对手居然被污蔑为魔鬼的帮凶，但他却仍忍受罪人这样顶撞（希伯来书 12：3）。第三，我们思想基督在世上所受的苦，就当振作起来，预备受同样的苦，耐心忍耐。恨恶他的，也因他的缘故恨恶跟从他的，这不奇怪；而今天像他一样受苦的，在不远的将来也像他一样在荣耀里，这也不奇怪。基督既尝了苦杯，我们就当效忠于他；他忍受了十字架的苦，为的是叫我们轻省。

¹维吉尔名言。维吉尔（前 70-前 19）：古罗马诗人。

[5.]掩盖的事没有不露出来的（第 26 节）。这可理解为：第一，福音必向万民显露出来。“你们要在明处说出来（第 27 节），因为福音必传开。如今真理还是奥秘，向世人隐藏，将来必向万国万民显露出来。”参考使徒行传 2: 11。地极的人都看见我们神的救恩了（以赛亚书 52: 10）。注意：这极大安慰替基督做工的人，因为所做的工必成就。神必速速成就这工。第二，这也可理解为：基督的仆人受苦，被骂作别西卜，必有伸冤昭雪的日子；他们的真性情被歪曲，受人唾弃，但他们纯洁卓越的个性再被掩盖，也总有显露的一天；有时在今世就显露出来，日后所发生的证明圣徒的义，好像明光照耀（腓立比书 2: 15）；而到了审判的日子，他们的荣耀就更向世人彰显，如今他们给世人和天使观看（哥林多前书 4: 9），到那时就向他们彰显。一切羞辱都必滚去，他们的恩德和事奉都必显露出来（哥林多前书 4: 5）。注意：神的百姓在苦难和毁谤之下大得安慰，因为在末日他们身体复活，名誉也复活，那时义人在他们父的国里，要发出光来（13: 43）。愿基督的传道人忠心彰显他的真理，他必在所命定的日子彰显他们的正直。

[6.]圣徒在苦难中，神按他的旨意以特殊的方式与他们同在（第 29-31 节）。仰望万物的源头，这是美事，尤其是神看顾万有，包括最微不足道的受造物。自然之光给我们上课，安慰人心，尤其安慰义人的心；义人凭信心称神为父，神爱他们。请看这里：

第一，神看顾万有，连微不足道的麻雀也看顾（第 29 节）。这些小动物不值得一提，不值钱，两个卖一分银子（五个卖二分银子；路加福音 12: 6），却仍在神的看顾之下；若是你们的父不许，一个也不能掉在地上，意思是：1.若不是你们天上的父按他的旨意为它们预备，它们就不能飞到地上叼食谷物。路加福音 12: 6 所说的意思相同：在神面前，一个也不忘记，不忘记为它预备，不忘记养活它（6: 26）。养活麻雀的，必不叫圣徒挨饿。2.它们若掉在地上死了，或自然死，或暴毙，神都知道：它们虽微不足道，但它们的死，神都知道，更何况是基督门徒的死。请注意看：雀鸟高飞，死的时候也要掉在地上；地位再高，死了也要归于尘土。有人觉得基督在此所引用的，是用两只麻雀洁净麻疯病人的典故（利未记 14: 4-6）；那里说的两只鸟，有注释说是麻雀；一只被杀，掉在地上，另一只放生。至于两只鸟中哪一只被杀，那似乎是随机的，当事人随意挑一只，但却是按神的旨意命定好的。这位神既如此看顾麻雀，只因它们是他所造的，必更加看顾你们，因为你们是他的儿女。若是你们的父不许，麻雀不死，人也必不死，更何况是基督徒，是传道人，是神的儿女。飞鸟或落进捕鸟人的网罗，或被捕鸟人击中，或在市场上被卖，都自有天意；你们的仇敌好比狡猾的捕鸟人，他们设下网罗（诗篇 38: 12），在暗中射箭（诗篇 11: 2），但若非神的许可，他们抓不到你们，也射不中你们。所以不要怕死，仇敌的权柄都是从上头来的。神有能力折断他们的弓箭，毁坏他们的网罗；参考诗篇 38: 12-15；64: 4, 7，叫我们的灵魂从捕鸟人的网罗里逃脱（诗篇 124: 7）。所以，不要惧怕（第 31 节）。注意：天意盎然，足以平息百姓的惧怕：你们比许多麻雀还贵重。人人都比麻雀贵重，因为万物都因人而造，都要服在他脚下（诗篇 8: 6-8）。耶稣基督的门徒更是如此，尽管他们被藐视，仿佛连麻雀都不如，但他们都是世上的圣民（诗篇 16: 3）。

第二，神特别看顾基督的门徒，尤其是在他们受苦的时候（第 30 节）：就是你们的头发也都被数过了。这是一句谚语，表示神看顾他百姓一切的事，包括那最小、最容易被忽略的事。这句话不是叫我们刨根问底，乃是鼓励我们在生活上仰望神的看顾；一切小事他都看顾，这无损他无穷的荣耀，也不影响他永恒的安息。神既数算他们的头发，更会数算他们的人数，看顾他们的生活，他们的安慰，他们的灵魂。这也表示神看顾他们，胜过他们看顾自己。人只顾数钱，数财宝，数牲畜，却从来不数自己的头发；头发掉了，他们毫不顾惜；但神数算他百姓的头发，连一根头发也必不损坏（路加福音 21: 18）；他们决不会无缘无故受害；圣徒的生死，在神眼中看为宝贵！

[7.]凡在受试炼的日子认他的，他也必在得胜的日子认他们；凡不认他的，他也必不认他们，必拒绝他们（第 32-33 节）。注意：第一，在人面前认基督，这是我们的本份；人若如此行，将来必有不可言喻的尊荣和福乐。1.我们不但要信基督，还要传扬自己的信仰，倘若蒙召，不但要事奉他，还要为他受苦；这是我们的本份。我们与基督有关系，服事他，因他得福，不能以这些为耻；这样才能证明我们的信心是真的，才能荣耀他的名，才能造就人。2.即便这可能在眼下招来责难和愁苦，到义人复活的时候（路加福音 14: 14），必大得赏赐；那时基督说：“他虽不过是地上的可怜虫，但我必认他；他是属我的，是我的朋友，是我所爱的，他也爱我；他是用我的血

所买来的，是我灵所成就的工；我在我天上的父面前必认他；他在我父面前听候发落时，我要替他说好话，要把他领到我父面前。”能听到他这样说，那真是莫大的尊荣和福乐。人若归荣耀给基督，他也必如此恩待他们。他们在人面前尊崇他，那是小事，他在父面前抬举他们，那可是大事。第二，若在人面前不认基督，那就危险了；在审判的日子，在他们最需要的日子，他也必不认他们；他们不认他为主人，他自然也不认他们是仆人：我告诉你们，我从来不认识你们（7：23）。在教会的初期阶段，认基督意味着舍弃世上的一切，那是试炼人的忠心；可到了后来，认基督不再是试炼，反倒与世俗利益扯上了关系。

[8.]作基督门徒的基础在于轻看苦难的性情，而基督之所以拣选他们跟从他，也是由于他们具备受苦的心志（第 37-39 节）。他先告诉他们，人若不愿意舍弃一切跟从他，就不配做他的门徒。人一旦有了信仰，就会为信仰的缘故奋不顾身；若不能忍受疾苦，就配不上信仰的特权和利益。在基督信仰上，人若不看重自己在基督里的福份，不觉得这福份高于一切，就不配得享福音的尊荣和福份。人若不同意价格，就不配得利润。如今价格已定，这福音价值连城，凡信它是真理的，都同意这价格；凡以福音为事、以福音为福祉的，都为它的缘故舍弃一切。凡不同意这价格的，可以离去，自取灭亡。注意：我们无论舍弃什么，失去什么，或为基督的缘故受什么苦，这都是个不错的买卖；这真是极大的鼓舞。不论为这珍珠出什么价，都可放心，都是物有所值。福音的价格就是凡事以基督为先：

第一，胜过自己最亲的亲人，胜过父母儿女。至近的亲人之间没有猜疑嫉妒的余地，只有爱的余地，所以这是用最爱我们的亲人来举例说明。儿女要爱自己的父母，父母要爱自己的儿女；但倘若爱他们过于爱基督，那就不配作他的门徒。亲人之恨不应该阻拦我们亲近基督，正如基督所言（第 21, 35, 36），亲人之爱也不应该叫我们离开他。基督徒要像利未，他论自己的父母说：我未曾看见（申命记 33：9）。

第二，胜过世上的安逸稳妥。我们要背起自己的十字架跟从他，不然就不配作他的门徒。这里请注意：1.凡跟从基督的，都当背起自己的十字架。2.我们背起十字架，是跟从基督的榜样，像他那样背起十字架。3.我们遇到苦难，若能跟从基督忍受苦难，那是极大的鼓励，他必为我们指示道路；若凭信心跟从他，他必引领我们，像他那样经历苦难，又与他一同进到荣耀里。

第三，胜过生命（第 39 节）：得着生命的，将要丧失生命；人若不认基督，以为这样就保全了生命，必在永死中丧失生命；然而人若为基督的缘故丧失生命，宁可舍弃生命也不愿不认他，将要得着生命，得着永生。越是轻看今世的生命，就越为将来的生命做好准备。

[9.]基督亲自为他们撑腰，凡与他们为友的，他都视作朋友；凡善待他们的，他都回报（第 40-42 节）：人接待你们就是接待我。

第一，这说明虽然大多数人拒绝他们，但也会有人愿意接待他们，听得进他们的话，招待他们住宿。福音的市场就是如此，有人不愿买，自有愿买的人。即使在最艰难的时候，照着拣选的恩典，还有所留的余数（罗马书 11：5）。基督传道人的劳苦，决不徒然。

第二，耶稣基督忠心的传道人所受的，无论是恩待还是苦待，他都视为是自己受的，如何待他们，就好比如何待他。人接待你们就是接待我。尊敬使者，就是尊敬差他来的王，蔑视使者，就是蔑视差他来的王；传道人就是基督的使者。原来尊敬他们，就是尊敬基督；他的百姓和传道人常与我们同在，而他常与他们同在，直到世界的末了。不仅如此，这尊荣还要升得更高：接待我就是接待那差我来的。做在他们身上，不仅是做在基督身上，也藉着基督做在神的身上。接待基督的传道人，不仅不知不觉接待了天使（希伯来书 13：2），也不知不觉接待了基督，不知不觉接待了神。如 25：37 所言：主啊，我们什么时候见你饿了？

第三，做在基督门徒身上的事虽小，虽没有能力多做，哪怕只把一杯凉水给这小子里的一个喝（第 42 节），也照样蒙悦纳。他们是小子，又可怜又软弱，常常缺吃少穿，要求不高，连一杯凉水都可能是极大的恩惠。注意：恩待基督门徒的，都会记在基督的册上，不按其付出的价值，乃是按其付出的爱心。正因为此，那寡妇的小钱不但比众人都多，还大受称赞（路加福音 21：3-4）。所以，在世贫困的人，仍可满有恩惠，多行善事。

第四，做在基督门徒身上的事，若要蒙悦纳，必须定睛在基督身上，并且是因他的缘故。接待先知要因为先知的名，接待义人要因为义人的名，接待这小子里的一个，也要因为门徒的名；不是因为他们有学问，有智慧，也不是因为他们是亲人，是邻居，乃是因为他们是义人，具备基督的形象，因为他们是先知，是门徒，是基督所差来的。基督看重我们接待他的传道人，这是凭信心尊他为大。我们若不先与他有份，他也必与我们无份。塞内卡有言道：你若做任何事，希望我知恩图报，你就不仅应当做这件事，而且要证明你是因我的缘故做的。