

马太亨利完整圣经注释 - 马太福音

目录

第十一章	2
第十二章	15
第十三章	30
第十四章	44
第十五章	57
第十六章	71
第十七章	85
第十八章	95
第十九章	108
第二十章	121

第十一章

本章说的是：I.主耶稣不辞辛劳传福音（第1节）。II.他和约翰的门徒谈论关于弥赛亚的事（第2-6节）。III.基督为施洗约翰作见证，令他大得尊荣（第7-15节）。IV.他为那时代的人深感悲哀，也为几个具体的地方深感悲哀，因为约翰的事工和他自己的事工在这些地方没有果效（第16-24节）。V.他感谢他的父，因他满有智慧，满有恩典，将福音的伟大奥秘显明出来（第25-26节）。VI.他满有恩典地呼召并邀请可怜的罪人到他那里来，作他的百姓，领受他的教诲，蒙他的拯救（第27-30节）。我们从未见过像本章那样，多多陈明不信福音之下场的恐惧，叫我们受警戒，又多多陈明福音恩典的甘甜，叫我们受鼓舞；正所谓：将生死祸福陈明在我们面前（申命记30：19）。

约翰的门徒来见基督

1 耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道、教训人。2 约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去，3 问他说：「那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？」4 耶稣回答说：「你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。5 就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。6 凡不因我跌倒的就有福了！」

有人将本章第一节纳入前章，作为前章的结束语（这样做似乎并无不妥）。

1.前章基督差遣门徒的讲道词，在此称作吩咐¹。注意：基督所赋予我们的使命，都意味着命令。门徒传福音不只是许可，也是责令，不是让他们自由决定，乃是不得已的（哥林多前书9：16）。这些吩咐也包含他给他们的应许，因为恩典之约就是他所吩咐的话（诗篇105：8）。他吩咐完，原意有完全的意思。注意：基督的指示是完全的指示。他所作的工都有始有终。

2.基督说完了该说的，就离开那里。看来门徒不愿离开他们的主，直到他离开，与他们道别；这好比保姆松手，要叫孩童学会走路。基督要教他们如何独立生活，独立作工。他暂时离去，叫他们为他将来长久离去作准备，也叫他们藉着圣灵的帮助，足以捍卫自己²（申命记33：7），不总是当孩童。门徒如何履行他的使命，这里几乎没有提。他们必是出门传道，可能进入了犹大地（在此之前传福音主要在加利利地），宣扬基督的教训，奉他的名行神迹；不过他们仍十分依赖他，不能离开太久。就这样，门徒为将来的大事，一步步受训练。

3.基督离开，往各城去传道、教训人；他先差遣门徒去那里行神迹（10：1-8），预备众人的心，为他开路。这就是预备主的道；约翰也预备主的道，但他是领人悔改，没有行神迹。众门徒更进一步，用神迹来证明主的道。注意：悔改和信心都预备人心，领受基督所赐天国的福份。请注意看：基督赐给他们行神迹的能力，自己却去传道教训人，仿佛传道教训人比行神迹更得尊荣。行神迹不过是为了传道教训人。医治病人是救身体，传福音才是救灵魂。基督吩咐门徒去传道（10：7），但并不是自己不传道。他差遣他们做工，不是叫自己轻省，乃是叫百姓轻省，自己仍十分忙碌。有的人叫别人挑重担，自己偷闲，这样的人一点也不像基督。注意：做主工的越来越多，但这不能成为我们偷懒的借口，反倒应该鼓励我们更加努力。别人越忙，我们也要越忙，要尽己所能，因为要做的工多。请注意看：他往各城去传道，就是去人多的地方，往鱼多的地方撒网。智慧在城中发出言语（箴言1：21），在城门旁（箴言8：3），在犹太人的城中；即便他们轻看他，他仍先向他们传。

这里没有提他传道的内容，也许与登山宝训的内容相仿。接下来记录的是施洗约翰叫人传来的信，以及基督的回复（第2-6节）。前面提到耶稣已知约翰受难（4：12）。这里说约翰在监里听说了基督的作为：约翰在监里听见基督所做的事；他听后无疑很高兴，因他是新郎的真朋友（约翰福音3：29）。注意：有用的器皿被搁置一边，神知道如何兴起许多人来代替。神的事在继续，约翰虽身陷囹圄，却不觉得痛苦，反倒大得安慰。神的百姓在苦难中，若能听见基督所做的事，尤其在心灵深处经历这些事，那是最得安慰的，是变牢狱为宫殿。基督自有他的办法向那些

¹希腊语和英语中“吩咐”一词也可理解为“命令”。

²钦定本及多种译本将申命记33：7中“他曾用手为自己争战”译为：“求你使他足以捍卫自己”。

身陷困境的人表明他的爱。约翰不能亲眼看见基督的作为，但却满怀喜乐听见了。听见就信，不必亲眼看见，这样的人有福了！

施洗约翰听见基督所做的是，就差派两个门徒来见他；这段经文说的是他们之间的对话。

I. 他们问他：那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？这是个严肃而重要的问题；你是那所应许的弥赛亚不是？你是基督吗？请告诉我们。1. 弥赛亚要来，路人皆知。这已成了旧约圣徒心目中的名称之一：奉耶和華名来的是应当称颂的（诗篇 118：26），或作：奉耶和華的名将要来的。现在他来了，但我们盼望他还要再来。2. 他们的意思是，倘若将要来的那位不是他，他们就要另找他人。注意：等候将要来的那位，不可灰心，千万不可说，等不到他，就不等了。他虽延迟，也当等候，因那将要来的虽不按我们的时间表，却一定会来。3. 他们的意思是，倘若能证明那将要来的就是他，他们就必不再怀疑，不再另找他人。4. 所以他们问：是你吗？约翰已经明说：我不是基督（约翰福音 1：20）。（1）有人说约翰差人来问，是想自己弄明白。他诚然为基督作了美好的见证，也曾宣告他是神的儿子（约翰福音 1：34），神的羔羊（约翰福音 1：29），说他要用水施洗（约翰福音 1：33），是神所差来的（约翰福音 3：34），这些都是大事。但他渴望更有把握，完全相信他就是神早已应许、百姓翘首以盼的弥赛亚。注意：我们在基督的事上以及因他得救的事上要有把握。人人都指望基督在盛况中显现，但事实并非如此；所以约翰的门徒跌倒了，也许约翰自己也跌倒了。基督看出他们前来询问的原因就在于此，所以他说：凡不因我跌倒的就有福了！注意：要想抵制属世的错谬，谈何容易，连义人也不例外。（2）约翰的疑惑也许源于他眼下的处境。他身陷囹圄，也许暗自思忖：耶稣若真是弥赛亚，那我作为他的挚友，他的先驱，如今面临苦难，不能自救，他为何不看顾，不探视，不问候，不过问呢？为何无动于衷，不给我安慰，不救我出去呢？毫无疑问，主耶稣不去探监，必有他的道理；也许他们之间事先有过约定，但约翰却以为他不关心自己，于是信心产生了动摇。注意：[1.] 真信心难免掺杂着不信的因素。再好的人也未必总是坚强。[2.] 为基督的缘故受苦，尤其是长期得不到解脱，这将大大考验人的信心，有时甚至难以承受。[3.] 义人心中会有不信的残余，有时在受试探的那一刻动摇根基，连早已确认无疑的基本真理也受到质疑。难道主要永远丢弃我，不再施恩吗（诗篇 77：7）？但愿约翰在这件事上不是信心软弱，只是渴望更得坚固。注意：再好的圣徒也需要尽量得帮助，坚固信心，装备自己，抵挡不信的试探。亚伯拉罕信神，但他也想得一个兆头（创世记 15：6，8），基甸也是如此（士师记 6：36）。（3）但也有人觉得约翰差门徒去问基督，并非自己想弄明白，乃是叫门徒弄明白。请注意看：他身陷牢狱，但门徒仍跟随他，服事他，随时听候差遣；他们爱他，不愿离他而去。[1.] 他们知识匮乏，信心不足，需要指教，需要证明；并且在这件事上还略有偏见，因他们的主大发热心，又因我们的主心生嫉妒；他们不愿承认耶稣就是弥赛亚，尽管他的光辉大过约翰；他们又不愿接受约翰的话，以为那是灭自己威风。人对事物的判断往往受自身利益影响。约翰要纠正他们的错误，希望他们像他那样明白这件事。注意：信心坚固的，理当顾及别人的软弱，尽力帮助他们，即便自己无法相助，也要差他们去别处求助。你回头以后，要坚固你的弟兄（路加福音 22：32）。[2.] 约翰一直希望把自己的门徒转到基督门下，好比从小学转往中学。可能他预见到自己行将离世，就很想叫他的门徒进一步认识基督，将来交托给他。注意：领人归主，这是传道人的责任。人若希望明白基督教训的真实性，就当求问于他，他是赐人悟性的。人若希望有长进，就当多多求问。

II. 基督回答了这个问题（第 4-6 节）。他的回答不那么直截了当，没有说：这和你说话的就是他（约翰福音 4：26）；但这不失为一个答复，并且是据实回答。基督的心意是叫我们自己搜集福音真理的证据，努力探寻福音知识。

1. 他让他们将自己所听见、所看见的事告诉约翰，他便可见机行事，用他们自己口中的话来更全面地教导他们，叫他们相信。你们去，把所听见、所看见的事告诉他。注意：能听得见的事，就当认真听，能看得见的事，就当认真看。为此，天主教的圣体实在论不符合真理，因为真理是在耶稣里的；基督叫我们听所听见的，看所看见的。你们去告诉他：

（1）把你们所看见的基督行神迹的大能告诉约翰；耶稣只要一句话，立刻瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活；这是你们亲眼所见。基督行神迹都在公开场合，在众目睽睽之下，不怕严格公正的查验。常言道：真理不必遮掩。[1.] 这些可理解为神大能的作为。唯有

自然的神才能胜过自然能力。经上说：耶和華开了瞎子的眼睛（诗篇 146: 8），将此视作神的特权。所以，神迹是天上的印，凡有此印记的教训，必从神而来，因他的大能从不与他的真理相违背；谎言不可能有这样的印记。虚假的奇事（帖撒罗尼迦后书 2: 9）炫耀假教训，但真神迹证明神的使命；基督的神迹就是如此，证明他确实是神所差派，证明他的教训就是差遣他那位的教训。[2.]这些可理解为神预言的应验。经上预言我们的神要来，那时瞎子的眼必睁开。倘若基督的作为与先知的的话相吻合（显然是吻合的），那么他无疑就是我们所等候的神，他要来施行报应（以赛亚书 35: 4-5）；人人需要他。

(2) 把你们所听见的福音告诉约翰；福音与他的神迹并行。信心固然因所见的更加坚固，却是由听道而来。告诉他：[1.]穷人传福音（有人这样理解）。这证明基督的使命从神而来，因他所启用建立国度的都是缺乏社会地位的穷人，因而若非神的大能，不可能成事。[2.]穷人有福音传给他们。基督的听众都是文士和法利赛人所鄙视、所轻看的，都是拉比们所不屑一顾的，都是付不起学费的。旧约的先知多半被差遣到君王那里去，但基督却向穷人传道。经上预言说困苦的羊仰望他（撒迦利亚书 11: 11）。注意：基督恩待怜悯穷人，表明把神的慈爱怜悯带给世人的正是他。经上预言大卫的子孙是困苦人的王（诗篇 72: 2, 4, 12, 13）。我们也可将这里的穷人理解为灵里贫穷的人，这样经上的预言就应验了：因为耶和華用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人（以赛亚书 61: 1）。注意：基督的教训诚然是好信息，证明他的使命从神而来；人若真心忧伤痛悔，真心刻苦己心，福音就是好消息，是专为他们存留的，神也常说有怜悯为他们存留。[3.]穷人领受福音，为福音所感动，信了耶稣，拥戴福音，福音进入他们的心灵，改变他们的人生。注意：福音的奇妙果效证明福音从神而来。穷人为福音所动。先知曾感叹穷人不晓得耶和華的作为和他们神的法则（耶利米书 5: 4）。为此他们无能为力，但基督的福音却进入他们无知的心灵。

2. 他宣告凡不因他跌倒的就有福了（第 6 节）。基督使命的证据如此明显，凡不故意抵挡他、不故意毁谤他的（原意如此），都不得不接受他的教训，且都因他蒙福。注意：（1）在基督里有许多事可叫那些无知、不善于思想的人跌倒，有时甚至使这些人因此拒绝福音。他外表卑微，他在拿撒勒受教育，他一生清贫，门徒社会地位低下，尊贵人对他不屑一顾，他的教训严谨，与属血气的格格不入，传扬他名的常面临苦难，等等；这些都使人对他敬而远之，也就看不见他身上所具备的神的形象。他注定是要叫以色列中许多人跌倒（路加福音 2: 34），他乃是绊脚的石头（彼得前书 2: 8）。（2）人若能克服这些偏见，就必喜乐，就有福了。这里的语气表示要克服这些偏见很难，不克服又很危险；但人若克服拦阻，信了基督，他们的信心就更显宝贵，可以得着称赞、荣耀、尊贵（彼得前书 1: 7）。

基督为约翰作见证

7 他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说：「你们从前出到旷野是要看甚么呢？要看风吹动的芦苇吗？8 你们出去到底是要看甚么？要看穿细软衣服的人吗？那穿细软衣服的人是在王宫里。9 你们出去究竟是为甚么？是要看先知吗？我告诉你们，是的，他比先知大多了。10 经上记着说：『我要差遣我的使者在你前面预备道路』，所说的就是这个人。11 我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的；然而天国里最小的比他还大。12 从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。13 因为众先知和律法说预言，到约翰为止。14 你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。15 有耳可听的，就应当听！」

我们在此看见主耶稣高度评价施洗约翰，不但挽回他的声誉，也挽回他的事工。基督门徒中可能会有人因为约翰差人发问就轻看他，视他为软弱，摇摆不定，不能始终如一；基督称赞他，是为了防止门徒有此想法。注意：我们要维护弟兄的声誉，打消并制止对他们的各样猜忌和恶意，这是我们的责任；值得称赞的，要尽量说好话，当他们暴露出一些软弱的时候更当如此，好叫他们享受操作所得的（箴言 31: 31）。施洗约翰叱咤风云的时候曾为基督作见证，那时基督还未露面；如今基督出来为约翰作见证，约翰则隐退。注意：若有人品行兼优，但却因脾气的缘故或暂时的遭遇失去了信誉，信誉好的就要帮助他们恢复信誉。这就叫做：当恭敬的，恭敬他（罗马书 13: 7）。约翰降卑自己，归荣耀给基督（约翰福音 3: 20, 30；马太福音 3: 11），视自己为无有，好叫基督显为至大，如今基督称赞他的品德。注意：凡自降为卑的，必升为高，凡荣耀基督的，基督必赐他尊荣；凡在人前认基督的，基督也必认他，有时还要在人前认他，甚至在世人面

前认他。如今约翰作完了他的见证，基督就开始称赞他。注意：基督的仆人做完了自己的工，基督就有尊荣为他们存留；参考约翰福音 12：26。

请注意看基督对约翰的称赞：

I. 基督称赞约翰，不是说给约翰门徒听的，而是在他们离开之后说的（路加福音 7：24）。他不是恭维约翰，也无意使这些话传给约翰。注意：别人有值得称赞的地方，我们固然应当称赞，但应当避免任何形式的恭维，也要避免使别人骄傲。人在别的方面看淡世上的一切，却未必受得了称赞。骄傲是败坏的脾性，不可令其滋生，对别人是如此，对自己也是如此。

II. 基督对约翰的评价，不只是称赞他，也是叫众人得益处，叫他们想起约翰所传的道；当时听了个个踊跃，如今却渐渐遗忘（对其它事物也是如此），不过是暂时喜欢他的光（约翰福音 5：35）。“你们要思想，你们从前出到旷野是要看什么呢？好好问问自己。”1. 约翰在旷野传道，百姓蜂拥而至，尽管那是荒凉的所在。教师若移到角落，宁可随之而去，也不可没有教师。倘若你们为听他的道费了大工夫，如今也必值得费点工夫回想。我们为了听道，所克服的困难越大，就越要从这道上得益处。2. 他们出去看他，不是因他那不同寻常的外貌而一饱眼福，乃是因他全备的教训而满足灵魂之需，并非满足好奇心，乃是因良心的缘故。注意：许多人听道，不过是想看热闹，想被人看见，而不是为了学习，为了受教，不过是想得些聊天的题材，而不是为了智慧，为了得救。基督的问题一针见血：你们出去要看什么呢？注意：凡听道的，都必交账：听道的用意如何，听后有何进步。别以为听完了道就不必再费心，不是的，听完了道，费心的事才刚开始。不久的将来就会有话问我们：“你在某时参加了某个聚会，为何参加？为何去那里？是入乡随俗，人云亦云，还是渴望荣耀神，渴望得进步？你从中学到什么了？是否学到知识、恩德和安慰？你出去是要看什么？”注意：不论是读经还是听道，所做的一切都要有正确的动机。

III. 让我们看看约翰有些什么优点。他们不知如何回答基督的话，基督就说：“好吧，让我来告诉你们施洗约翰是什么样的人。”

1. “他是个坚定不移的人，不是风吹动的芦苇；你们以为他是那样，但他不是。他的原则没有动摇，言行也没有不一；他乃是始终如一。”人若像芦苇那样软弱，就会像芦苇那样摇晃；但约翰心灵强健（路加福音 1：80）；参考以弗所书 4：14。众人的称赞像清风吹来，希律的怒气又像暴风袭来，但约翰仍一如既往。他为基督所作的见证不是芦苇的见证，不是此一时、彼一时的见证，不是见风使舵的见证；他的一贯性在约翰福音 1：20 体现出来：他就明说，并不隐瞒，明说：我不是基督；后来又重申了这一点（约翰福音 3：28）。所以不能因为他们门徒捎来这个问题，就怀疑他先前所说的话；众人跟随他，因为他不是芦苇。注意：倘若我们坚定不移做好自己的工，不迎合别人的笑脸，也不惧怕别人的怒气，日后必大有好处。

2. 他刻苦己心，轻看这个世界。“他是个穿细软衣服的人吗？倘若如此，你们不会到旷野去看，而是会去王宫。你们去看的那位，身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带（3：4），其穿着和生活习惯都表示他轻看世上的荣华和情趣；所穿的与所住的旷野相称，所传的乃是悔改的道。像这样一位轻看王宫享乐的人，怎么可能因怕坐牢就改变主意、竟然质疑耶稣是不是弥赛亚呢？”注意：在生活上刻苦己心的，最不容易在受逼迫中抛弃信仰。约翰不是穿细软衣服的人；这样的人都在王宫里。注意：人的外貌本当与他们的性情和身份相称。做传道人的，不可打扮得像宫廷中人；命中注定要过普通日子的，也不可梦想穿皇家贵族的衣着。智慧教导我们要表里如一。约翰的外貌粗旷严峻，但人们仍蜂拥而至。注意：经常回想自己过去如何热心追求主的道，有助于激励我们眼下的事工；千万不要说我们徒然作工，徒然受苦，徒然奔跑，徒然劳累。

3. 他最大的优点在于他的职任和事奉，这比个人的天赋和才华重要得多，所以也强调得最多。

（1）他是个先知，是的，他比先知大多了（第 9 节）；说这话的是那至大的先知，众先知都为他作见证。约翰说自己不是那先知，不是那至大的先知，不是弥赛亚；如今基督（大能的审判者）却说约翰比先知大多了。约翰承认自己不如基督；基督承认约翰胜过其他先知。请注意看：基督的先驱不是王，而是先知，免得有人说弥赛亚国度靠的是地上的权柄；他的先驱是不同凡响的先知，不是普通的旧约先知；众先知都是有才德的人，但约翰胜过他们；众先知都从远处观看基督的日子，他们的异象很久以后才能实现，但约翰看见了那日的黎明，看见了日头升起，并且告诉

众人，弥赛亚就在他们中间。众先知谈到基督，但约翰指着他说话；众先知说：必有童女怀孕生子，约翰说：看哪，神的羔羊！

(2) 他就是经上所预言的基督的先驱(第10节)：经上所说的就是这个人。其他先知预言到他，所以他比他们大。玛拉基曾预言约翰说：看哪，我要差遣我的使者在我前面(玛拉基书3:1)。可见基督的荣耀，有一部份给了约翰，因为旧约众先知提到他，写过他；众圣徒都有此殊荣，因为他们的名字记在羔羊的生命册上(启示录13:8)。约翰是基督的先兆，这使他超过其他先知。他是个使者，奉差遣办大事；他是个千里挑一的使者，其尊荣来自差他的那位；他是神所差遣的使者。他的工作就是预备基督的路，预备人心接受救主，揭露世人的罪恶，披露他们的苦难，表明他们需要救主。这些他自己都曾说过(约翰福音1:23)，现在基督又说，其用意不只是赐尊荣给约翰的事工，也是叫众人重拾敬意，为弥赛亚预备道路。注意：神所恩赐的极其荣美，因为他们相互关联，相互作用。约翰超越众先知，因为他直接在基督前面开路。注意：离基督越近，就越光荣。

(3) 凡妇人所生的，没有一个大过施洗约翰(第11节)。基督知道如何按人本身的价值评价人，他说约翰比先前的人都大，比妇人正常生出的人都大。神兴起、呼召许多人在他的教会服事，在这些人中，约翰是最出名的，甚至超过摩西，因为他开始向愿意真心悔改的人传福音的赦罪之道，他从天上领受的启示比别人多，他看见天开了，看见圣灵降临(路加福音3:21-22)。并且他的事工大有果效，几乎全民都涌向他；他的兴起意义重大，无人像他，他的使命高尚，无人像他，人人欢迎他，也无人像他。世上有许多妇人所生的伟人，但基督将约翰放在首位。注意：人的位份不可用相貌和外在的光环来衡量；最伟大的人就是最大的圣徒，也是最造福于的人，像约翰那样，他在主面前将要为大(路加福音1:15)。

然而这段对约翰的高度评价，却意外地出现了一个限定：然而天国里最小的比他还大。[1.]在荣耀的国度是如此。约翰又美又善，但他仍处在软弱不完全的状态，所以仍稍逊色于已经得荣耀的圣徒，以及被成全之义人的灵魂(希伯来书12:23)。注意：第一，天国的荣耀各有不同，有的稍大，有的稍小；虽然所有的器皿都装满，但并非所有的器皿都一样大。第二，天国里最小的圣徒胜过世上最大的，知识更多，爱得更多，称颂神更多，从神领受得更多。世上的圣民又美又善(诗篇16:3)，但天国里的更美更善；世上的人再好，也比天使小一点(诗篇8:5)，而天国里最小的都与天使同等，他们中间软弱的必如大卫(撒迦利亚书12:8)；真令人想往那蒙福的世界。[2.]这里的天国，应当理解为恩典国度，就是福音的权势和纯洁得以完全的时代；那个时代里最小的比约翰还大。有人理解为基督自己，他年纪比约翰小，按有些人的说法，他说到自己时总是十分低调：我是虫，不是人(诗篇22:6)，所以比约翰小，但实际上比他大，与施洗约翰所说的相符：那在我以后的，反成了在我以前的(约翰福音1:15)。但我觉得应该理解为使徒和新约的传道人，就是传福音的先知；将他们和约翰作对比，不是比个人才干，乃是比职任；约翰所传的是基督要来，但他们不但传基督要来，还传基督钉十字架，基督得荣耀。约翰出现在福音时代的黎明，所以胜过以往的先知，但他被取去时，福音时代尚未正午，幔子尚未裂开，基督还未死，也还未复活，圣灵还未浇灌下来；而使徒和传福音的则得到了更大的启示，肩负更大的使命，所以他们当中最小的比约翰还大。约翰从未行过神迹，使徒则多行神迹。作这样的对比，其基础在于新约时代胜过旧约时代。新约的使者胜过他们，因为他们的职事胜过他们；参考哥林多后书3:6-11。约翰在他那个等次是最大的，他在那个时代已经达到了极点；然而常言道：高等次中最小的，胜过低等次中最大的；山上的侏儒比谷中的巨人看得远。注意：人的真正价值来自于(也取决于)基督向他们满有恩典的显现。人再优秀，也是他随己意使他们优秀。我们注定生活在天国时代，得天独厚，领受光和爱，真该满怀感恩！福份越大，责任也越大，不可徒受他的恩典(哥林多后书6:1)。

(4) 施洗约翰的大优点在于神承认他的事工，使他所行的大有果效，扫除障碍，预备百姓的心，迎接天国到来。从施洗约翰刚出现的时候到如今(区区两年时间)，成就了许多善工；越是接近基督这个圆心，运转的速度就越快；天国是争先恐后进入的¹，好比大军攻入敌楼，又好比人群冲

¹钦定本和多种译本都将第12节中的“努力”一词译作“争先恐后”。

进房屋，努力的人就得着了。路加福音 16: 16 意思相同：从此神国的福音传开了，人人努力要进去。许多人被约翰的事工所改变，成了他的门徒。

[1.] 许多人本不可能进去。抢占天国一席之地的，都是些曾被认为是没有资格的，如入侵者一般，借用我们的法律词汇，是潜入，是擅入。从东从西，将有许多人来，本国的子民被赶到外面（8: 11-12），局面相当惨烈。参考 21: 31-32。税吏和娼妓信了约翰，文士和法利赛人倒不信；于是文士和法利赛人还在不屑一顾，税吏和娼妓却捷足先登了。注意：进天国当仁不让，不算失礼；早在福音时代的婴孩期，许多貌似不可能的人就得以成圣，这在极大程度上肯定了福音。

[2.] 许多人争先恐后进去，表示跟从约翰事工的人竭尽全力，激情，渴慕，不然不会到那么远的地方去。这也向我们表示，若要在信仰的事上品尝天堂滋味，就应当满腔热忱，尽心竭力。注意：若要进天国，就当积极努力；天国是争先恐后的；要否定自我，除去乖谬和偏见，要改变心中的观点和脾性；要经历苦难，竭力除去败坏的本性；要奔跑，要搏击，要奋斗，要有伤痛，方能赢得奖赏，克服来自内部和外部的阻拦。努力的人就得着了。凡在大拯救中有份的，都十分渴慕得救，不惜一切代价，知难而进，不得着祝福就不松手（创世记 32: 26）。凡蒙神呼召拣选的，都当努力进取。天国不是为不屑一顾的人预备的，乃是为努力的人预备。眼见这数不清的人争先恐后，不是恶性竞争，将别人推出来，乃是圣洁的竞争，将自己推进去。这是何等蒙福的场景！

（5）约翰的事工是福音的起头，如马可福音 1: 1 所言；参考使徒行传 1: 22。有两点阐明：

[1.] 旧约时代到约翰的时候开始衰亡（第 13 节）。旧约职事旷日已久，满有冲劲，满有恩德，但从那时起开始衰微。虽然摩西律法仍要谨守，直到基督的死，但旧约的光环已开始被即将到来的天国那更为耀眼的荣光所替代。福音之光乃是为福音之律开道（好比自然之光为自然律开道），所以旧约的预言就到此为止（乃是终止，不是暂停），先于旧约的诫命。基督说：众先知和律法说预言，到约翰为止，这是向我们表示：第一，旧约的光如何建立：乃是建立在律法和先知基础上，他们论到基督和他的国度，尽管隐晦不清。注意：这里说众先知预言将要来的那位，律法也预言将要来的那位。基督从摩西起（路加福音 24: 27）；众先知以更清晰的声音预言基督，摩西事工的诸多奇事也预言基督，并且不只是言语方面的预言，也是位格方面的真实预表。神是应当称颂的，如今我们能用新约教训来解释旧约预言，又用旧约预言来证明和说明新约教训（希伯来书 1: 1），好比那两个基路伯彼此对望。摩西律法很久以前就已颁布，约翰以前三百年没有先知，但这里仍说众先知和律法说预言到约翰为止，这是因为人们仍守律法，仍念摩西和先知的书。注意：圣经的经文教导世人至今，尽管执笔的早已过去。摩西和众先知都死了；使徒和传福音的也都死了（撒迦利亚书 1: 5），唯有主的道是永存的（彼得前书 1: 25）；圣经仍在说话，尽管写的人已默默归于尘土。第二，旧约的光如何褪色：他说：众先知和律法说预言，到约翰为止，言下之意就是他们的荣耀被更大的荣耀所盖过，他们的预言被约翰的见证所替代：看哪，神的羔羊！即使日头尚未升起，晨光已使烛光黯然失色。他们预言基督要来，可约翰的一句话：他来了，先知的预言就过时了。

[2.] 新约时代在约翰的时候迎来曙光，因为这人就是那应当来的以利亚（第 14 节）。约翰好比环扣，把新旧两约连在一起；这好比挪亚是连接新旧两个世界的桥梁，约翰则是新旧两约的桥梁。旧约预言的最后一句是：看哪！我必差遣先知以利亚到你们那里去（玛拉基书 4: 5-6）。这话是预言，直到约翰的时候成了历史，就不再是预言。第一，基督实实在在地说施洗约翰就是新约的以利亚；不是以利亚其人，不像一些属世的犹太人所想象的，约翰自己也否认他是以利亚（约翰福音 1: 21），而是具有以利亚的心志能力（路加福音 1: 17），在性情和言行方面与他相像，都带着威吓的语气叫人悔改，尤其是像预言所说的，使父亲的心转向儿女（玛拉基书 4: 6）。第二，基督说此事千真万确，但许多人觉得不可理解，因为他们满心以为弥赛亚国度是属世的国度，弥赛亚国度的开端也不如他们所想象的。基督知道有人不赞同：你们若肯领受，意思不是说不论他们是否领受都是事实，而是责备他们过于偏执；真理大有好处，但只因与他们想法不同，他们就不愿领受。也可理解为：“你们若愿意领受，若愿意领受约翰的事工就是所应许的以利亚的事工，那他对你来说就是以利亚，就会预备你的心，使你转向主。”注意：福音的真理要看人如何领受，可以是活的香气，也可以是死的香气（哥林多后书 2: 16）。人若领受真理，基督就是救主，约翰就是以利亚。

最后，主耶稣郑重其事叫人认真听（第 15 节）：有耳可听的，就应当听！表示这些事隐晦，不易明白，所以要认真听，同时又意义重大，所以很值得认真听。“人人都当留心，倘若约翰就是预言中的以利亚，那就说明眼下必有大事发生，弥赛亚国度已在门口，世界就快有出人意料的快乐改变。这些事应当认真思想，所以要留心听我的话。”注意：神的事意义重大，有耳可听的，都应当听。这也表示神并不要求我们做什么，只要正确使用和利用他所赐给我们的功能。由此可见，百姓无知，并非缺乏能力，乃是缺乏意愿；他们不听，好像塞耳的聋虺（诗篇 58: 4）。

基督斥责哥拉汛等地

16 我可用甚么比这世代呢？好像孩童坐在街市上招呼同伴，说：17 我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。18 约翰来了，也不吃也不喝，人就说他是被鬼附着的；19 人子来了，也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。但智慧之子总以智慧为是（有古卷：但智慧在行为上就显为是）。」20 耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们，说：21 「哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！因为在你们中间所行的异能，若行在泰尔、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。22 但我告诉你们，当审判的日子，泰尔、西顿所受的，比你们还容易受呢！23 迦百农啊，你已经升到天上（或译：你将要升到天上吗），将来必坠落阴间；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。24 但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你更容易受呢！」

前面基督正称赞施洗约翰和他的事工；这里他忽然停住，开始责备起人来，就是责备那些对约翰和他的事工乃至基督和使徒的事工漠不关心的人。请注意看他把那个世代比作什么（第 16-19 节），又把那几个具体的地方比作什么（第 20-24 节）。

1. 这世代指的是当时的犹太民族。确有许多人努力进天国，但大多数仍然不信，仍然顽固。约翰又美又善，但他那个世代的人却荒芜，不结果子，配不上他。注意：好传道人所在的地方越坏，越能显出传道人的荣美。挪亚在当时的世代是个完全人（创世记 6: 9），这句话是对挪亚的称赞。基督既称赞了约翰，就开始斥责那些与他同时代、却不能受益于他事工的人。注意：百姓越是得天独厚，若轻慢他，在审判的日子就越要被追讨。

主耶稣在此想用比喻说明，但他仿佛不知如何形容：我可用什么比这世代呢？注意：人若有善道传给他们，却不从中得益处，那简直是最荒唐的。这到底是什么样的人，实在难以形容。这里的比喻取自犹太孩童玩耍时用的童谣；孩童往往学大人婚丧的样，或吹笛或举哀，可那不过是戏耍，并不动真情；施洗约翰的事工或基督的事工对那个世代来说也是如此。他特别斥责文士和自以为是的法利赛人，把他们比作孩童，把他们的行为比作孩童玩耍，意在叫他们谦卑下来。

解释这个比喻的上佳途径，就是从以下五个方面来开启和说明。

1. 天上的神用各样方式改变并拯救可怜的灵魂；他愿意使万人得救，且给人充分的机会。他要成就的大事，就是软化我们的心，叫我们顺从神的旨意，并向我们显明他自己，叫我们内心受感动。世人的心思各有不同，他就用不同方式向他们动工；方式虽各不同，目的却相同，所要成就的意图也相同。这在比喻里称作向我们吹笛，向我们举哀；他藉着福音宝贵的应许向我们吹笛，叫人心生盼望，又藉着律法可怕的警示向我们举哀，叫人心生畏惧，不敢犯罪，一心归向他。他藉着恩典和怜悯向我们吹笛，又藉着灾祸和苦难向我们举哀，且使这两样并列（传道书 7: 14）。他教导传道人要改换口气（加拉太书 4: 20）；时而在西奈山上声如惊雷，时而又在锡安山上微声细语。

要开启这个比喻，我们看见约翰的事工和基督的事工具有不同的特性；两者都是那世代的大光。

（1）一方面是约翰来了，为他们举哀；他也不吃也不喝；不与人亲密谈话，不与人一同吃喝，乃是独自住在旷野，吃的是蝗虫野蜜（3: 4）。也许你以为人们必受感动，因为约翰简朴无华、刻苦己心的生活与他所传的道十分相称，而言行与教训相称的传道人往往大有益处；然而即使这样的传道人也未必总是大有果效。

（2）另一方面是人子来，也吃也喝，乃是向他们吹笛。基督与各阶层的人亲密谈话，无拘无束；他平易近人，广交善结，常常赴宴，又结交法利赛人，又结交税吏，要试试这样能否打动那些对

约翰的矜持不为所动的人：即便对约翰的责备无动于衷，总该被基督的微笑所吸引吧？圣保罗从中学会向什么样的人，就作什么样的人（哥林多前书 9：22）。主耶稣不拘小节，尽管二人的风度仪态截然不同，但他并不是指责约翰，约翰也没有指责他。注意：我们的行为即便完美，也不能因此就论断别人。功用各有分别，神却是一位，在众人里面运行一切的事；并且圣灵显在各人身上，是叫人得益处（哥林多前书 12：6-7）。要特别注意的是：传道人的恩赐各有不同，有的具备这样的能力和才华，有的具备另外的能力和才华，有的是雷子（马可福音 3：17），有的是劝慰子（使徒行传 4：36）；但这一切都是这位圣灵所运行、随己意分给各人的（哥林多前书 12：11），所以不能相互指责，反倒应该相互称赞，且因双方的缘故称颂神，因他用不同方式对待脾性不同的人，好叫罪人或悔改过来，或无可推诿，并且无论结果如何，神都得着荣耀。

2. 神使用各种方式领罪人悔改，但许多人并无反映：“你们不跳舞，你们不捶胸，无论用什么方式，你们都无动于衷。”具体方式有其具体用意，好比用药，需要回应，需要为之所动，方能达到那伟大的目的；人若不愿受律法的约束，不愿领受应许，不听警示，再大的事也不能唤醒，再甜的事也不受吸引，再可怕的事也不受震慑，再简单的事也不能明白，若不听经上的声音，不顾理性、经验、天意、良心、利益，那还能怎么办呢？风箱吹火，铅被烧毁；他们炼而又炼，终是徒然；因为恶劣的还未除掉（耶利米书 6：29）。这是叫传道人的劳碌成为徒然（以赛亚书 49：4），更有甚者，这是徒受神的恩典（哥林多后书 6：1）。注意：忠心的传道人若见自己的劳碌没有果效，见此应当略得安慰，因为传道人再好，所传的道再好，最后仍达不到既定目的，这不是新事。我们所传的有谁信呢（以赛亚书 53：1）？经上说约拿单的弓箭非流敌人的血不退缩；扫罗的刀剑非剖勇士的油不收回（撒母耳记下 1：22）；可是连基督和约翰这样的元帅都常常空手而回，更何况是我们呢？这好比对着枯骨说预言，说了也白说。

3. 有了恩典的器皿却得不到好处，这样的人往往执拗任性，还要为难作为恩典器皿的传道人；只因自己得不到好处，就尽其所能害别人，编造散布各样偏见抵挡真道，抵挡忠心的传道人。人若不顺服神，就是抵挡神，不与他同行，就是与他逆行。这个世代就是如此；基督和约翰本是大大的好人，但只因这世代定意不信，也不承认，所以就存心恶待，视他们作大大的坏人。（1）对于施洗约翰，他们说他是被鬼附着的。约翰的矜持被当作忧郁，是撒但附身。“为何要听他的？他不过是个患了忧郁症的可怜人，满脑子奇怪的想法，不能自控。”（2）对于耶稣基督，他的随和被视作是奢侈、体贴肉体的恶习：他是贪食好酒的人。这是最最恶毒的非难；经上用这个词来责备悖逆的儿子：我们这儿子顽梗悖逆，是贪食好酒的人（申命记 21：20）；这也是彻头彻尾的谎言：基督不求自己的喜悦（罗马书 15：3），从未有人活得像他那样否定自我，刻苦己心，轻看世界；他无瑕疵，无玷污，远离罪人（希伯来书 7：26），却被说成是与罪人同伍，被他们所玷污。注意：最无瑕疵的纯洁，最无与伦比的优秀，都难免被人恶语中伤；不但如此，最美的恩赐，最良善的行为，本可用来造就人，反倒成了受人非难的题材。最美的行为反倒成了最恶的罪名，大卫禁食倒算为他的羞辱（诗篇 69：10）。诚然，从某种意义上来说，基督是税吏和罪人的朋友，是他们最好的朋友。保罗情真意切地说：基督耶稣降世，为要拯救罪人，大罪人，罪人中的罪魁（提摩太书 1：15）；保罗不是税吏和罪人，却是法利赛人和罪人。为此我们要称颂基督，直到永远；凡以此来非难他的，就是自动放弃救恩。

4. 人得了恩典的器皿，却得不到益处，执拗任性，因为他们好像孩童坐在街市上，愚昧像孩童，任性像孩童，漫不经心像孩童；若能像成年人那样明理，那就还有指望。他们坐在街市上，有的闲站（20：3），也有的忙着世上的事（雅各书 4：13），尽是熙熙攘攘的所在；若想知道为何有了恩典的器皿却得不到益处，你会发现这是因为他们懒散，漫不经心，不愿付代价，因为他们的脑子里，手里做的，心里想的，尽都是世上的事，世上的思虑把道挤住了（13：22），最终把自己的灵魂也挤住了，尽量不去想严肃认真的事；参考以西结书 33：31；阿摩司书 8：5。他们就是这样，站在各自的街市上，还坐在上面；他们把心思放在这些事上，紧紧抓住，不愿放手。

5. 虽然许多人轻看并且恶待恩典的器皿，虽然多数人如此行，但仍有所剩的余民藉着恩典得着益处，使神得着荣耀，自己的灵魂得着益处。智慧之子总以智慧为是。基督是智慧，智慧的丰盛在他里面藏着；众圣徒是神所给他的儿女（希伯来书 2：13）。福音是智慧，是从上头来的智慧（雅各书 3：17）；真信徒为智慧所生，也是从上头生的；他们是智慧之子，本身有智慧，对自

己的真利益也有智慧，不像坐在街市上的孩童。这样的智慧之子以智慧为是；他们顺从基督恩典的用意，活出恩典的本意，在恩典面前深受感动，也证明基督在施恩典的过程中满有智慧。如路加福音 7: 29 所言：众百姓和税吏既受过约翰的洗，听见这话，就以神为义，日后还要拥戴基督的福音。注意：恩典器皿的果效总以神的智慧为是，因为是神拣选了这些器皿，尽管人以为愚拙。病人若谨遵医嘱而得痊愈，就是以医生的智慧为是；保罗不以福音为耻；因为不论别人如何看待，这福音本是神的大能，要救一切相信的（罗马书 1: 16）。基督的十字架在别人眼里为愚拙，为绊脚石，在他们却是神的能力，神的智慧（哥林多前书 1: 23-24），乃至把神的知识当作毕生的追求（哥林多前书 2: 2），其果效就成了他们荣耀的冠冕（加拉太书 6: 14）；这就叫做智慧之子以智慧为是。智慧之子是智慧在世上的见证（以赛亚书 43: 10）；今天，众圣徒以智慧为是，到了将来，智慧要在圣徒的身上得荣耀、又在一切信的人身上显为希奇（帖撒罗尼迦后书 1: 10），到那日，智慧之子就要作见证。即便有不信的毁谤基督，但其他人的信必荣耀他，证明他的诚信，证明他满有智慧；参考哥林多前书 1: 25。此事必成，不以人的意志为转移；神一旦说话，一旦判断，就证明他的公义，也证明他的智慧。

基督所形容那世代的人就是如此；那世代仍未过去，今天仍然不相上下，仍是有信的，有不信的（使徒行传 28: 24）；当时如此，过去一贯如此，今天仍然如此。

II. 他具体提到的这几个地方都是他最熟悉的。他对那世代所说的，这里具体应用到这些地方。他就开始在那时候责备他们¹（第 20 节）。他早已开始传道（4: 17），但直到现在才开始责备。注意：严厉、不愉快的方法要慎用，除非温和的方法不管用。基督不轻易责备；他厚赐与众人，也不斥责人（雅各书 1: 5），除非罪人顽固不化，不得不责备。智慧先是发出邀请，被拒绝之后才责备人（箴言 1: 20, 24）。一开口就责备人，不是基督所为。请注意看：

1. 他们所犯的罪：不是犯道德律（倘若干犯律法，可向福音申诉，便得赦免），而是犯福音，犯医治律，是死不悔改；他责备他们，因为他们终不悔改，那是最可耻、最忘恩负义的事。注意：有了福音却故意不悔改，这是许多人所犯的大罪；犯这样罪的要受责备，比其它罪受更重的责备，直到永远。施洗约翰所传的，基督所传的，众使徒所传的，都是悔改之道；不论是吹笛还是举哀，都是叫人改变心志，改变行为，脱离罪恶归向神；而他们却拒不悔改。他没有说：因为他们不信基督是从神那里来做师傅的（约翰福音 3: 2），他们当中许多人并非完全不信；而是说：因为他们终不悔改，就是说他们的心志没有改变，生命没有改变。基督也指出他们其它的罪，为的是叫他们悔改，但若终不悔改，他就责备，好叫他们自己责备自己，最终意识到自己的愚昧，意识到自己正渐行渐远，病入膏肓。

2. 他们罪上加罪，因为耶稣在诸城中行了许多异能，并且他曾在那一带住了相当的日子。注意：有的地方相对而言享受恩典的器皿较多，较有能力，也较纯洁。神是大自然的神，也是恩典的神，他随己意施恩于人，普通恩典和特殊恩典都是如此。既然基督在那一带行了许多异能，他们就应当受教，接受他的教训，顺从他的律法；身体上的疾病得医治，灵魂也应当得医治，但事实并非如此。注意：叫人悔改的呼声越大，死不悔改的后果就更严重，所受的追讨也更重；基督在我们当中所行的异能，所行的恩典之工，都是领我们悔改（罗马书 2: 4）；这些他都记录在册。

（1）这里以哥拉汛和伯赛大为例（第 21-22 节），他们各自都面临灾祸：哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！基督降世，为的是赐福给我们；倘若这福份被轻看，就有祸患存留，那才是最可怕的。这两座城都位于加利利海边，前者在东岸，后者在西岸，都是富裕而人口众多的地方。伯赛大在不久以前被分封王腓利划为城市；基督的使徒中有三人来自伯赛大，真是蒙福的所在！然而他们不知道眷顾的时候（路加福音 19: 44），落在祸患中，不能脱身；他们不久以后日渐衰败，成了无人问津的村庄。罪孽毁坏城邑，何等致命；基督的话又是何等千真万确！

哥拉汛和伯赛大在此比作泰尔和西顿；我们在旧约见过这两个海边城市，一度被毁灭，后来又兴旺起来。泰尔和西顿与加利利接壤，在犹太人心目中却因偶像和其它恶臭名昭著。基督曾退到泰

¹钦定本和多种译本在第 20 节中都有“开始”一词。

尔、西顿的境内（15：21），但从未真正进去过，不然的话犹太人必视为大恶。为了让他们相信，叫他们谦卑下来，基督在此表示：

[1.] 泰尔和西顿并不比哥拉汛和伯赛大更糟糕。倘若同样的真道传给他们，同样的神迹行在他们当中，他们早已披麻蒙灰悔改了，像尼尼微人那样。监察人心的基督知道，倘若他去住在他们中间，并向他们传道，其果效一定比住在原地还要大；但他仍住在原处，这是要鼓励他的传道人效法他，尽管看不见自己所期望的果效，仍不可放弃。注意：悖逆之子中，有的比较容易被改变，有的则不然。多多享受恩典的器皿、但却终不悔改的，要罪上加罪，不只是因为享受同样恩典器皿的人中有许多都已改变，也因为还有更多人，若同样的恩典器皿临到他们，也会被改变。参考以西结书 3：6-7。我们悔改起来拖泥带水，他们悔改起来却是雷厉风行，早已悔改了。我们的悔改轻描淡写，他们的悔改深刻严肃，披麻蒙灰。不过，我们要尊重并称颂神的主权，尽管泰尔和西顿若有了恩典的器皿就必悔改，但他们在罪中灭亡，这仍是公义的；神不亏负人。

[2.] 所以当审判的日子，泰尔和西顿所受的，不会像哥拉汛和伯赛大所受的那样惨，而是会好受一些（第 22 节）。注意：第一，当审判的日子，世人的最终归宿要定下来，或福乐或痛苦，福乐程度不同，痛苦程度也不同。之所以称为永远的审判（希伯来书 6：2），因为那是永远的归宿。第二，审判中必考虑各人在世所遇的恩典器皿，不但要查验我们何等败坏，还要查验倘若有机会，我们能有多大改进；参考以赛亚书 5：3-4。第三，凡灭亡的，所受的刑罚都不好受，但倘若基督的权能和恩典已然完全显明，明明白白，罪人却仍不悔改，那么他所受的刑罚必是最不好受的。福音的光和声音开启人的悟性，凡看见或听见福音的，其承载力都大大增加，不是多多领受神丰富的恩典，就是（倘若藐视神的恩典）多多领教神的忿怒。如果说懊恼是地狱的折磨，那么倘若有进天堂的绝佳机会，但却把握不住，那才真叫地狱。儿啊，你该回想（路加福音 16：25）。

（2）这里特别强调迦百农被定罪（第 23 节）：“迦百农啊，举起你的手，听候你的判决。”迦百农是基督居住最多的所在，因而在以色列诸城中身价最高；这好比古时的示罗，乃是神拣选要立名的所在，所以迦百农的下场也和示罗相仿；参考耶利米书 7：12, 14。基督在此行神迹，犹如家常便饭，因而就像古时的吗哪，被人轻看，称为淡薄的食物（民数记 21：5）。基督向他们宣讲了多少甜美而安慰人心的恩典教训，他们却无动于衷，所以他要向他们宣讲可怕的忿怒教训：凡拒不听恩典教训的，将不得不听忿怒的教训。

[1.] 这里宣告迦百农的下场，乃是绝对的：你已经升到天上，将来必坠落阴间。注意：第一，人若享受到福音的权能和纯洁，就升到天上，今世有大尊荣，永世有大福祉；他们向天被高高举起；但若抓住地上的东西不放，那么上不了天就是咎由自取。第二，罪人若藐视福音的有利条件，不思进取，势必坠落阴间。外表的特权不能救我们，倘若心思和行为与所蒙的恩不相称，就必受加倍的追讨：悬崖越高，跌得越深。但愿我们不要自高，反要惧怕（罗马书 11：20）；不要懒散，反要殷勤；参考约伯记 20：6-7。

[2.] 这里将迦百农的下场与所多玛的下场作对比；所多玛的罪孽也许是最声名狼藉的，毁灭也是最出名的，但基督在此告诉我们：

第一，迦百农所得恩典的器皿，若放在所多玛，所多玛人就必得救。倘若这些神迹行在所多玛人身上，他们虽坏，也必早已悔改了，他们的城必存留至今，作为饶恕怜悯的纪念碑，如今却作了公义审判的纪念碑；参考犹大书第 7 节。注意：人若藉着基督真心悔改，再大的罪也可赦免，再大的毁灭也可避免，连所多玛也不例外。神差遣天使前去，所多玛就荡然无存；但神若差遣基督前去，所多玛必存留下来。我们是何等蒙福，因为将来的世界交给基督管辖，没有交给天使管辖（希伯来书 2：5）。当年罗得若行神迹，别人就不会以为他说的是戏言（创世记 19：14）。

第二，所以在审判的日子，所多玛毁灭要稍逊于迦百农所受的。所多玛固然有许多罪孽要被追讨，但他们没有像迦百农那样无视基督。假如说福音是死的香气（哥林多后书 2：16），是杀戮的香气，那是千真万确，简直是死上加死，触目惊心。基督在论到那些不接受他的使者、不欢迎福音的地方时说过同样的话：所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢（10：15）。如今有真道写成文字交在我们手里，有福音传给我们，有福音的圣礼为我们主持，又是圣灵时代，我们的有利条件不亚于哥拉汛，伯赛大和迦百农，因而我们到了审判的日子也要被追讨。有人说得好，

凡今世口称信神的，不论将来是上天堂还是下地狱，都大大地欠债，若上天堂，就是欠债于神的怜悯，因他所预备的恩典器皿把他们带进天堂，若下地狱，就是欠债于神的公义，因他所预备的恩典器皿本可阻止他们下地狱。

基督呼唤负重的心灵

25 那时，耶稣说：「父啊，天地的主，我感谢你！因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。26 父啊，是的，因为你的美意本是如此。27 一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。28 凡劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。29 我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式；这样，你们心里就必得享安息。30 因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。」

在这段经文里，基督抬头望天，感谢父神在救赎之约上的主权和确据；他又环顾四周，愿意把恩典之约的特权和福份赐给世上所有的人。

1. 基督感谢神施恩典，将福音的奥秘向这些婴孩显出来（第 25-26 节）。耶稣回答说¹。称之为回答，尽管先前只有他在说话，是因为这段话回应先前那段沉重的话，显得十分安慰人心，起到了平衡作用。这些城市的罪孽和毁灭，无疑使主耶稣心情沉重，禁不住为他们哀哭，就如他为耶路撒冷哀哭（路加福音 19: 41）；于是他振作起来，并藉着感恩祷告更加振作，因为尽管如此，仍有所剩的余民，虽都是婴孩，福音的事却向他们显明。以色列民虽不聚集，但神仍得荣耀²（以赛亚书 49: 5）。注意：我们环顾四周，所见的尽是沮丧的事，这时若抬头仰望神，便可大得鼓励。眼见世人多半对自己的福祉漠不关心，实在是可悲，但一想到智慧信实的神必保证他荣耀的份，又实在是安慰。耶稣回答说：我感谢你。注意：人若心生隐晦不安的念头，最好的回答就是感恩；感恩能够有效地平息这些念头。赞美之歌是消沉心灵的良药，可治忧郁症。倘若我们忧愁恐惧，束手无策，就当求助于这样的话：父啊，我感谢你！我们称谢神，事情没有变得更糟糕。

我们从基督的这段感谢词中注意到：

1. 他如何称呼神：父啊，天地的主。注意：（1）每当我们靠近神，不论是赞美还是祈祷，都理当视他为父，且要紧紧抓住这层关系，不论是为所需的怜悯而祈求，还是为所得的怜悯而感谢，都应当如此。所领受的怜悯若象征父神的爱，象征他手里的礼物，那就是加倍的甜美，叫人敞开心怀高声赞美：感谢父（歌罗西书 1: 12）。作儿女的理当感恩，说：谢谢，父亲；而不只是说：求你了，父亲。（2）当我们来到神面前，视他为父，应当牢记他是天地的主，以致使自己心生敬畏，因他是全地的主，也使自己满有信心，因他有能力满足我们的所求所想，救我们脱离祸患，提供我们一切所需。基督早已藉着麦基洗德称颂神为天地的主（创世记 14: 18-19）；每当我们为源源不断的怜悯献上感谢时，应当将自有永有之神的荣耀归给他，因他是怜悯的泉源。

2. 他因何事感谢：因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。他没有具体说这些是什么事，但指的是福音的大事，关系我们平安的事（路加福音 19: 42）。他说到“这些事”时加强了语气，因为他心里所装满的就是这些事，我们心里也当装满这些事。相比之下，其它事根本不算事。

（1）永远福音的大事一贯向人隐藏，乃是些聪明通达、学识渊博、擅长人情世故的人；有的大学者或大官，对福音的奥秘一窍不通。世人凭自己的智慧不认识神（哥林多前书 1: 21），甚至还有那敌真道、似是而非的学问（提摩太前书 6: 20）。在属肉体、属世的事上为专家的，对属灵的事往往知之甚少。世人可以深入研究自然奥秘或国家奥秘，却全然不知天国奥秘，甚至还多有误会，皆因没有经历天国的权能。

（2）世间聪明通达的人不明白福音的奥秘，但在基督里的婴孩却知道得救成圣的道理：你向婴孩就显出来。基督的门徒就是这样的人；他们出身寒微，文化程度低，他们不是学者，不是艺术家，不是政客，乃是没有学问的小民（使徒行传 4: 13）。智慧的奥秘就是如此，凡明白的就加

¹钦定本将第 25 节中“耶稣说”译为“耶稣回答说”。

²钦定本将以赛亚书 49: 5 中“使以色列到他那里聚集，原来耶和華看我为尊贵”译为“以色列虽不愿聚集，但我在耶和華眼中仍得荣耀”。

倍给他，向婴孩和吃奶的显明，从他们口中建立了能力（诗篇 8：2），完全了赞美（21：16）。神不拣选世上的学者传福音，而是拣选世上愚拙的（哥林多前书 2：6，8，10）。

（3）将通达人和婴孩区别开来，这是神的作为。[1.]是神将这些事向聪明通达的人藏起来；他赐给他们才华和学问，给他们出类拔萃的悟性，他们却自以为是，追求安逸，不思进取；公义的神就不把智慧和启示的灵赐给他们，于是，他们虽听见福音好消息的声音，却是不明白。造成他们无知错谬的不是神，他只是任凭他们；他们是罪有应得，并且在这一切的事上，神都是公义的。参考约翰福音 12：39-40；罗马书 11：7-8；使徒行传 28：26-27。倘若他们用已有的聪明和通达来荣耀神，神早就让他们明白那些更美的事了；但只因他们体贴情欲，他就不让他们明白。[2.]是神将这些事向婴孩显出来。明显的事属我们和我们的子孙（申命记 29：29），并且他赐他们悟性，得以领受并消化这些事。正是：神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人（雅各书 4：6）。

（4）这样的区分必须归结于神的主权。父啊，是的，因为你的美意本是如此。基督在此顺从父的意思：是的。愿神随己意荣耀自己，随己意把我们当作器皿，成就他的工；恩典本是他的，或赏赐或收回，都随他的意思。我们不能争辩说为何让渔夫彼得当使徒，而不是法利赛人、犹太人的官尼哥底母，尽管他也信了基督；因为神的美意本是如此。基督这话是当着门徒说的，要表明他们得尊荣，被分别出来，绝非因为自己优秀，纯粹是神的美意，是神叫他们与众不同。

（5）神随己意施恩给我们，我们应当效法主耶稣，感恩领受。要感谢神，[1.]将这些事显出来；千古隐藏的奥秘，如今显明出来，并且不是向少数人显明，乃是要向全世界宣告。[2.]这些事向婴孩显出来；温柔谦卑的人因这救恩而增光，世人所蔑视的反得了荣耀。[3.]这些事向聪明通达人藏起来，突显蒙恩之人所得的怜悯；与众不同的恩惠是最感人的。约伯称颂耶和華的名，因他又收取又赏赐（约伯记 1：21）；我们也当称颂神的名，因他又向聪明通达的人藏起来，又向婴孩显出来。这不是故意叫聪明通达人受苦，乃是叫人谦卑、克服骄傲、治死肉体的方法，使神的权能和智慧更有光彩。参考哥林多前书 1：27，31。

II. 基督在此邀请所有的人前来领受福音的好处，这些也就是向婴孩显出来的事（第 25-30 节）。请注意看：

1. 一句庄严的序言，引出这段呼唤和邀请，不只是叫我们注意听，也是鼓励我们听从。基督先强调他的权柄，好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人可以大得勉励（希伯来书 6：18）。可见他的呼唤是带有权柄的。

他将两件事摆在我们面前（第 27 节）。

（1）他的使命从父神而来：一切所有的，都是我父交付我的。基督本是神，其权柄和荣耀与父神相等，但他又以中保的身份，从父神领受权柄和荣耀；审判的事全交与子（约翰福音 5：22）。他得着权柄在神人之间立新约，按他的意愿和条件，将平安和喜乐带给这悖谬的世界；他分别为圣，受命成为全权大使，来处理并成就这大事。为此，天上地上的权柄都赐给他了（28：18），他有权柄管理凡有血气的（约翰福音 17：2），也有权柄施行审判（约翰福音 5：22，27）。我们要归向他，因他奉命接受我们，赐给我们所求的；为此，掌管万有的主把一切所有的都交付于他，一切的丰盛都在他手里。请注意看：父神把一切所有的都交在主耶稣手里；只要我们也把我们一切所有的交在他手里，大事可成。神使他做了至大的仲裁，可称颂的中保，为我们两造按手；我们要做的就是认同他的仲裁，听从他的斡旋，了结这不愉快的纠纷，进入圣约，领取他的奖赏。

（2）他与父神亲密无间：除了父，没有人知道子，除了子，没有人知道父。这更让我们放心，且是大大的放心。大使除了公开使命，往往还有密旨，好在谈判时见机行事；主耶稣两样都有，他不但有权柄成事，还有能力成事。在施行救赎的大事上，父和子是主要的两方：两职之间筹定和平（撒迦利亚书 6：13）。所以他们能达成共识，对我们是极大的鼓舞；父知道子，子知道父，彼此之间全然知晓（可称为父子之间心有灵犀），以致在这件事上准确无误，不会像人那样，常常因为彼此误解就撕毁合同。圣子从亘古以来就在父的怀里（约翰福音 1：18），俨然是父的内阁。那时，他在神那里为工师（箴言 8：30），所以除了子，没有人知道父；他还加了一句：除了子所愿意指示的，没有人知道父。注意：[1.]人之福乐在于认识神，那是永远的生命（诗篇

133: 3)，是完美的理性存在。[2.]人若想认识神，就当求告耶稣基督，因为神荣耀的光显在耶稣基督的面上（哥林多后书 4: 6）。自从亚当犯罪以来，我们只能靠基督向我们显明父神的意愿，父神的爱；圣洁的神和罪恶的人之间不能有安慰人心的对话，除非藉着中保基督；参考约翰福音 14: 6。

2. 基督主动向我们施恩，并且呼唤我们要接受他的恩典。庄严的序言之后必有重要信息；并且这话是可信的，是十分可佩服的（提摩太前书 1: 15），是叫我们得救的。他呼唤我们以他为我们的祭司、君王、先知，叫我们因他得救，顺从他的管辖，并且受教于他。

(1) 要到耶稣基督面前来得安息，在他里面安息（第 28 节）：凡劳苦担重担的人可以到我这里来。请注意看：[1.]受邀之人：凡劳苦担重担的。对疲乏之人来说，这真是好事；参考以赛亚书 50: 4。人若觉得律法条例负担过重，乃是难以承受的轭，古人的遗训更是如牛负重（路加福音 11: 46），就当到基督跟前来，必觉得轻省。基督降世，要救他的教会脱离律法的轭，废除强加给他们的属肉体的条例，引进更纯洁、更属灵的敬拜方式。不过这更应该理解为罪孽的重担，就是来自罪恶感和罪恶权势的重担。注意：凡背负罪孽的重担、并且在这重担下劳苦叹息的，都可在基督里得享安息，也唯有他们才能在基督里得安息；这样的人不但意识到罪孽之恶、意识到自己有罪，还因自己的罪忧伤痛悔；他们痛恨自己犯罪，厌倦在世上服苦，厌倦服役在肉体之下；他们因犯了罪，见自己处境艰险，又痛苦又惧怕，像以法莲（耶利米书 31: 18-20），像那浪子（路加福音 15: 17），像那税吏（路加福音 18: 13），像彼得的听众（使徒行传 2: 37），像保罗（使徒行传 9: 4, 6, 9），又像那狱卒（使徒行传 16: 29-30）。这是蒙赦免得平安所必需的。圣灵保惠师必先叫人知罪（约翰福音 16: 8）；必先撕裂，方能医治。[2.]所发出的邀请：到我这里来。我们在前面见到基督的尊贵荣耀彰显（第 27 节），他乃是万有的主，我们也许会畏惧，不敢靠近；然而他在此伸出金杖（以斯帖记 5: 2），好叫我们摸杖头以存活。注意：凡劳苦担重担的，都当到耶稣基督跟前来，这是他们的责任，也是他们的利益。凡抵挡他、与他相争的都当除去，要接受他为自己的医生和中保，臣服于他的行为和管理；要甘心乐意蒙他拯救，谨遵他的方法，接受他的条件。到他跟前来，卸下身上的重担。这是福音的呼唤：圣灵和新妇都说：来！口渴的人也当来；愿意的，都可以来（启示录 22: 17）。[3.]应邀前来的福份：我就使你们得安息。基督是我们的挪亚，挪亚的名字意思是安息，他必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们（创世记 5: 29）；参考创世记 8: 9。人以安静为佳（创世记 49: 15），尤其是劳苦担重担的人；参考传道书 5: 12。注意：凡心灵疲乏的，若凭着活泼的信心到基督面前来，他必给他们安息，使他们脱离罪孽的惊恐，心里得着满有根基的平安，又脱离罪孽的权势，灵魂恢复正常，必使他们在主里安息，在他的爱中满足；参考诗篇 11: 6-7。这乃是为神的子民所存留的安息（希伯来书 4: 9），在恩典中起始，在荣耀中成全。

(2) 要到耶稣基督面前来尊他为王，顺服在他面前（第 29 节）：你们当负我的轭。这与先前那句话密不可分，因为基督被高举，又是君王又是救主，在位上作祭司（撒迦利亚书 6: 13）。他所应许的安息是脱离罪的辖制，不是不再服事神，乃是向神尽责。注意：我们不但头上有冠冕，颈项上还有基督的轭，他要我们背负他的轭。叫劳苦担重担的人负轭，表面看来是苦上加苦，但关键在于“我的”这个词：“你们因负轭而劳苦；所以要挣脱它，负我的轭，我的轭轻省。”经上说仆人负轭（提摩太前书 6: 1），百姓也负轭（列王纪上 12: 10）。负基督的轭，就是与他建立关系，我们为仆人，为百姓，并且言行与之相称，诚心顺服他的一切诫命，欢喜服从他的一切安排；负他的轭，就是听从主耶稣的福音（帖撒罗尼迦后书 1: 8），把自己完全交在他手里；这是基督的轭，是他所命定的轭，是他自己率先背负的轭，因他学了顺从（希伯来书 5: 8），藉着他的灵替我们负轭，因我们的软弱有他帮助（罗马书 8: 26）。轭通常意味着重担，但倘若牛不得不耕地，那么轭反倒帮助了他。基督的诫命都于我们有利，所以要负他的轭。我们负轭作工，所以要殷勤；我们负轭顺服，所以要谦卑忍耐；我们与其他仆人一同负轭，所以要保持圣徒相通。并且如此负轭，智慧人的言语好像刺棍（传道书 12: 11）。

这是我们所学功课中最难的部份，所以要稍加修饰（第 30 节）：我的轭是容易的，我的担子是轻省的；你们不必担心。

[1.]基督诚命的轭是容易的；原文这个词不但有容易的意思，还有恩典的意思，表示甜美，不是掐脖子，不是伤害，正相反，乃是重新得力。这轭与爱并列。基督一切诚命的实质就是如此，本身合情合理，对我们大有益处，归根到底一个字，且是个甜美的字，就是爱。他在我们尽本份的道上给我们的帮助何等有力，给我们的鼓励何等恰当，给我们的安慰何等真切，叫人不得不说：这真是喜乐的轭。这轭对具备新性情的人来说十分容易，正所谓：聪明人易得知识（箴言 14:6）。也许刚开始有点重，但后来就容易了；我们爱神，盼望天堂，他的轭就容易负。

[2.]基督十字架的担子是轻省的，非常轻：来自基督的苦难，人人都要受；为基督所受的苦难，基督徒都要受；这里主要指的是后者。凡是担子，都是忧愁，谈不上快乐；但基督的担子轻省。保罗深明其中的道理，称之为至暂至轻的苦楚（哥林多后书 4: 17）。我们为基督所受的苦，是又容易又轻省，因有神的同在（以赛亚书 43: 2），有基督的怜悯（以赛亚书 63: 9；但以理书 3: 25），更有圣灵的帮助和安慰（哥林多后书 1: 5）。苦难越多，持续越久，安慰也就越多，也持续得越久。愿我们轻看苦难，不再灰心，做工时如此，受苦时也是如此。哪怕我们为基督的缘故失去一切，也决不失去他。

(3) 要到耶稣基督面前来尊他为师，定意学他的样式（第 29 节）。基督建立了一所大学，并邀请我们当他的学生。我们要进去，与他的学生一起，天天领受他藉着真道和圣灵给我们的教诲。要多多谈论他所说的，预备在多样场合与人分享；要效法他的行为，跟随他的脚踪行（彼得前书 2: 21）。有人说“我心里柔和谦卑”这句话是我们效法基督榜样的必修课。要向他那样柔和谦卑，治死自己的骄傲和怒气以及一切与他不相符的脾性。不但要学他的样式，还要学习基督（以弗所书 4: 20），因他又是教师又是课程，又是向导又是道路。他就是一切。

为何要学他的样式，这里给出两点原因。

[1.]我心里柔和谦卑，所以教导你们极为合适。

第一，他心里柔和，别人遇到无知的人会不耐烦，他却能体恤。许多有能耐的教师热情奔放，反应迟钝的则觉得灰心；但基督知道如何宽容他们，如何开启他们的悟性。他多多宽容十二门徒，就是明证；他对他们温柔随和，多多鼓励；他们不上心，常常健忘，但他从不严厉批评他们的愚昧。第二，他心里谦卑。他自降为卑，教导可怜的学生，教导初级生；他拣选门徒不在王宫，不在学府，乃是在海边。他教的初级课程好比喂婴孩的奶，接受能力再差，他也能顾及；他教导以法莲行走（何西阿书 11: 3）。有谁教导像他？有这样的学校，这样的教师，那是极大的鼓励。柔和谦卑不仅是他作为教师的品德，也当成为受教于他之人的最佳品德；经上说：他必按公平引领谦卑人（诗篇 25: 9）。

[2.]你们心里就必得享安息。这句应许的话取自耶利米书 6: 16；基督喜悦用先知的话表达自己的意思，为的是表明新旧两约之间的和谐。注意：第一，心灵安息就是心灵安然居住（诗篇 25: 13），这是最令人渴望的安息。第二，心灵安息的唯一途径，也是最有确据的途径，就是坐在基督脚前，聆听他的道。尽本份的路是安息的路。人的悟性因认识神、认识耶稣基督而得安息，得满足；世人苦苦寻找智慧，如今在福音里寻见；参考约伯记 28: 12。基督所教导的真理十分可信。人的感情因神的爱和耶稣基督的爱而得安息，得满足；平安和平稳，直到永远（以赛亚书 32: 17）。这些满足要在天堂成全，直到永远，那时我们要面对面见到神，要以他为乐。人若学他的样式，必与他一同得享安息。

这就是福音恩典的概括和精髓，用几句话说明主耶稣对我们的要求，并且再次与神所说的话相吻合：这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他（17: 5）。

第十二章

本章说的是：I. 基督澄清第四诫，关于安息日，驳斥犹太教师推行的迷信观点，恢复律法本来面目，表示安息日必不可少的事可以做，怜悯人的事也可以做（第 1-13 节）。II. 主耶稣在行神迹时表现出来的通达、谦卑和低调（第 14-21 节）。III. 基督回应文士和法利赛人的毁谤，他们说他们赶鬼是与魔鬼结盟（第 22-37 节）。IV. 基督回应文士和法利赛人的挑战，他们要他从天上显兆头（第 38-45 节）。V. 基督评价他的亲人（第 46-50 节）。

基督替门徒出头

1 那时，耶稣在安息日从麦地经过。他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。2 法利赛人看见，就对耶稣说：「看哪，你的门徒做安息日不可做的事了！」3 耶稣对他们说：「经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所做的事，你们没有念过吗？4 他怎么进了神的殿，吃了陈设饼，这饼不是他和跟从他的人可以吃得，惟独祭司才可以吃。5 再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日还是没有罪，你们没有念过吗？6 但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。7 『我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。』你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。8 因为人子是安息日的主。」9 耶稣离开那地方，进了一个会堂。10 那里有一个人枯干了一只手。有人问耶稣说：「安息日治病可以不可以？」意思是要控告他。11 耶稣说：「你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住，拉上来呢？12 人比羊何等贵重呢！所以，在安息日做善事是可以的。」13 于是对那人说：「伸出手来！」他把手一伸，手就复了原，和那手一样。

犹太教师们曲解了许多律法条例，解释起来草草了事，无视律法的本意；他们的错误观点，基督在登山宝训里曾揭露并予以纠正；然而他们对第四诫的解释，却走向另一个极端，过于严苛。注意：败坏之人往往在信仰的礼节和形式上表现狂热，以为这样就可弥补自己道德败坏。然而凡在这预言上加添什么，或删除什么，都要受咒诅（启示录 22：18-19）；参考箴言 30：6。

主耶稣在这里强调：安息日必不可少的事可以做，怜悯人的事也可以做；而犹太人从小就对这些事相当忌讳。基督着重解释第四诫，表明每七日要有一日守为圣安息日，这条诫命是永久性的。他不会去诠释一条快要过时的条例；毫无疑问，他要借此阐明一个观点，叫历代的教会都得益处；同时也教导我们，基督徒的安息日虽在第四诫的指导之下，却不在犹太长老们的禁令之下。

对实际案例作评判，以此阐明律法条例的含义，这样做很常见。这里的两个故事放在一起，就是要达到这样的目的；两件事并非同时发生，性质也不同，但所说明的问题相同。

1. 基督认为门徒在安息日掐麦穗是合理的，表示在安息日做必不可少的事是合理的。请注意看：

1. 门徒做了何事。他们在安息日跟随主路过麦田，也许当时正前往会堂（第 9 节）（基督的门徒安息日不可能在外闲逛）；他们饿了（但愿这无损主耶稣的持家之道）。想必他们过于关注安息日，竟忘了吃饭；早晨灵修花太多时间，顾不得吃早饭，宁可饿着肚子出门，也不愿迟到。天意如此，他们刚好路过麦田，就地得了供应；注意，神有许多办法为他的百姓雪中送炭，特别在他们前往会堂的途中照顾他们，好比古时他们前往耶路撒冷朝拜，因他们的缘故，有秋雨之福盖满了全谷（诗篇 84：6-7）；耶和華以勒（创世记 22：14），我们在尽本份的路上，唯愿神为我们预备。他们既在麦田里，就开始掐麦子吃；这是神的律法所允许的（申命记 23：25），本意是教导众人彼此相爱，在小事上不可过份计较自己的权益，要惠顾他人。这点食物对基督和门徒来说微不足道，但已是上好的，他们也都很满足。维特摩尔的鲍尔先生¹曾说他的安息日晚餐有两道菜，一道是热牛奶，一道是冷牛奶，并且吃得饱足。

2 法利赛人为何因此生气。这不过是个简餐，但法利赛人却不让他们太平。他们不是指责门徒掐别人家的麦穗（公平公义的事他们不在乎），而是指责他们在安息日掐麦穗；原来按照古人的遗训，安息日掐麦穗搓麦穗都是明文禁止的，因为有收割的嫌疑。

注意：基督的门徒有些最无害最无辜的举动，被那些热衷于把自己的观点强加于人的人说成是恶事，指责为不合律法，这不是新事。法利赛人到主人面前指控门徒做了不合律法的事。注意：神不以为不合律法的，人若以为不合律法，那就不是以基督和他门徒为友。

3. 基督如何回应法利赛人的挑衅。门徒不能为自己说什么，因为前来挑衅的似乎有谨守圣日的严令在手；但基督降世，就是要拯救跟随他的人，不但救他们摆脱法利赛人的败坏，也摆脱不合圣经的禁令；所以他替他们出头，说他们虽犯了古人遗训，却并无不妥。

（1）他引用古时先例替门徒分辩，这些先例乃是法利赛人自己都承认的。

¹ 约翰·波尔（1585-1640）：英国清教徒，学者，曾在维特摩尔任神职。

[1.]他援引古时大卫的例子；大卫在急难中做了不该做的事（第3-4节）：“你们没有念过这个故事吗？大卫吃了陈设饼（撒母耳记上21:6），而那是唯有祭司才能吃的（利未记24:5-9）。”陈设饼是至圣的，要归于亚伦和他的儿子，外人不可吃（出埃及记29:33）；可当时祭司将陈设饼给了大卫和跟随他的人，尽管没有明说那是情非得已，但那是不言而喻的。大卫吃了陈设饼仍不算为罪，不是因为他身份显赫（乌西雅出于骄傲擅行祭司职任，贵为君王，仍受麻疯病的击打；历代志下第26章），而是因为他饿了。身份尊贵的，固然不该放纵情欲，但地位卑微的，却应该考虑他们的需要。饥饿是一种本能的欲望，不可治死，只可满足，只能用食物来解决；所以常言道：饥饿可以击穿石墙。主也是为身子（哥林多前书6:13），情急之下允许不拘小节。注意：情急之下能做的，未必平时也能做；有些律法条例在情急之下不适用，但律法仍是律法。贼因饥饿偷窃充饥，人不藐视他（箴言6:30），反倒同情他。

[2.]他援引祭司平时的例子；想必他们也在律法书上念过，平时也是这样做的（第5节）。当安息日，祭司在殿里做很多事，宰杀、去皮、烧祭物等，这些在平时都是犯安息日，但在他们却不算违反第四诫，因为殿里的服事需要他们这样做。这表示安息日做必不可少的事合乎律法，不但包括维系生命的事，也包括日常事务，就如敲钟呼召聚会、出门去教会，诸如此类。安息日的安息是为推动安息日敬拜，而不是阻碍安息日敬拜。

(2) 他列出三个论点替门徒分辩，都很有说服力。

[1.]在这里有一人比殿更大（第6节）。倘若祭司因为在殿里服事，所做的便合情理，那么门徒因为服事基督，所做的就更合情理。犹太人十分崇拜圣殿，乃是叫金子成圣的殿（23:17）；司提反的罪名是糟践圣所（使徒行传6:13）；然而麦田里的基督比殿更大，因为在他里面不只是象征性地有神同在，乃是神一切智慧知识，都在他里面藏着（歌罗西书2:3）。注意：我们无论做什么，只要是奉基督的名，是为他的缘故，也许世人指责毁谤，但满有恩典的神必悦纳。

[2.]神喜爱怜恤，不喜爱祭祀（第7节）。洁净条例必须让位于道德律，高尚的仁爱和生存法则必须取代繁文缛节。这句话引自何西阿书6:6；在9:13也出现过，那里说的是怜恤灵魂，这里则说的是怜恤身体。设立安息日的安息，是顾及人的益处，是对身体有好处（申命记5:14）。不能把律法条例理解成与其本意相反的意思。你们若明白这话的意思，若明白何为怜恤，就会同情他们不得不掐麦穗充饥，就不将无罪的当作有罪的了。注意：第一，轻易指责弟兄，说到底就是无知。第二，光知道经文还不够，还必须明白其中的意思。读这经的人须要会意（马可福音13:14）。第三，凡用圣经经文教导人的，若不明白经文的意思，那是特别可耻的。

[3.]人子是安息日的主（第8节）。第四诫和其它律法条例一样，都在基督手里，随他的意思或变更，或实施，或废除。神造世界是藉着子，世人堕落以前设立安息日也是藉着他；神藉着他在西奈山上颁布十诫，又将各样圣礼交托给他，叫他以中保的身份随意更改；尤其是他作为安息日的主，有权柄改变日子，成为主日，就是主基督的日子。基督既是安息日的主，那日子连同那日的工都当献给他。基督行使他的权柄，特在此规定，在安息日做必不可少的事，指的是实在非做不可，而不是子虚乌有，完全是合法的，并且这样的诠释明确表示这是永久性的。

基督既叫法利赛人哑口无言，就离开他们（第9节），离开那地方，进了一个会堂，就是这些法利赛人的会堂，是由他们掌管的会堂；他们与他过不去，他反而去他们的会堂。注意：第一，我们要谨慎，在去守节的途中，不论发生什么事都不可分心，该守的还是应当守。撒但常常利用那坏了心术、丧失真理之人的争竞（提摩太前书6:5）和其它诡计来搅扰我们，我们应当识破他的诡计，在尽本份的路上专心前行。第二，不可因为个人恩怨就不参加敬拜。虽然法利赛人恶意诽谤，但基督还是进了他们的会堂。撒但在弟兄中间布散不和的种子，倘若被驱散，或有人不再去会堂，不再圣徒相通，那么撒但的阴谋就会得逞。

II. 基督在安息日医治一个枯干了手的人，以此表示安息日做怜悯人的事是合理的，也是合宜的。必不可少的事是门徒做，他支持；怜悯人的事则是他亲自做；怜悯人的事就是他必不可少的事；他说：我必须传神国的福音，因我奉差原是为这（路加福音4:43）。这件事记录下来，是因为此事就发生在安息日。

这里说的是：1.这可怜人的苦楚；他的手枯干了，完全不能自食其力。圣耶柔米说拿撒勒人和伊便尼人所使用的希伯来文马太福音，还为这段故事加了一些背景，说此人是个砖瓦工，还对基督说：“主啊，我是个砖瓦工，靠出力气为生；耶稣啊，我求你让我的手复原，免得我去乞讨。”当时他就在会堂里。注意：人若没有力气，在世没有成就，就当在灵魂的事上多下工夫；这样，年迈软弱的就好比是富贵的一般。

2.法利赛人见了那人，就开始挑畔基督。他们问他：安息日治病可以不可以？这里没有说此人向基督求医治，可法利赛人见基督开始注意到他，知道他素来都是没有寻找他的，他叫他们遇见（以赛亚书 65：1），于是就别有用心，想要阻拦他做善工：安息日治病可以不可以？医生可否在安息日治病，这在他们的书上有争议，但在常人眼中没有争议，因为先知医治，理所当然，得以在这样的事上显明神的权能和良善，显明自己是神所差遣的。神医治百姓，用他的话语医治百姓，可曾有人问可以不可以吗？诚然，当时基督仍在律法以下（加拉太书 4：4），他甘愿顺服，但他不在古人遗训之下。治病可以不可以？凡事问一问可以不可以，这很好，凡事求问基督可以不可以，那更是合宜的；但他们提问，并非求教于他，乃是要控告他。倘若他说安息日可以治病，他们就会控告他犯了第四诫；法利赛人对安息日的安息如此执迷，甚至不许在安息日治病，除非有生命危险。倘若他说安息日不可以治病，他们就会控告他偏待人，因为前不久他还说门徒在那日掐麦穗是可以的。

3.基督回答，叫他们思想自己的观点和行为（第 11-12 节）。倘若一只羊（只有一只，损失不大）在安息日落进了坑里，你们有谁不把它拉上来呢？无疑会这样做的，第四诫并不禁止；也必须这样做，因为义人顾惜他牲畜的命（箴言 12：10）；为自己着想也一定会这样做，不愿丢失一只羊。难道基督所挂念的是羊吗？是的；他对人对牲畜都是保养顾惜。但这里所言都是为我们的缘故（哥林多前书 9：9-10），所以他说：人比羊何等贵重呢！羊不伤人，很有用，自然要保养顾惜；但人比羊更为宝贵。注意：人比所有的动物都强得多，有价值得多；人有理性，有知识，爱神，荣耀神，因而比羊贵重。所以用羊当作祭物，不能赎人的罪。人若只关心养马养狗、在乎它们的教育、保养和供应，过于关心属神的穷人，甚至过于关心家人，那就是不明白人的价值。

基督在此得出一条真理，听起来合情合理：所以在安息日做善事是可以的。他们问他：治病可以不可以？他回答说做善事是可以的，意思是叫人自己判断治病是不是做善事。注意：安息日做善事有很多种，不仅仅是尽本份敬拜神；照顾病人，周济穷人，帮助遇险求救的人，这些都是做善事。要本着爱心的原则，谦卑的态度和属天的心志去做；正是：你若行得好，岂不蒙悦纳（创世记 4：7）。

4.基督医治了那人，尽管他知道这样做会得罪法利赛人（第 13 节）。这些人听了基督的话无言以对，怀恨在心；尽管如此，基督还是医治了他。注意：当尽的本份还是要尽，做善事的机会不容错过，不能过份担心得罪人。请注意基督如何医治：他对那人说：“伸出手来，用力伸出来。”他把手一伸，手就复了原。像往常一样，这次医治也有属灵的意义。（1）我们的手生来就是枯干的，若靠自己，什么善事都做不成。（2）唯有基督，藉着他恩典的能力，才能医治我们；他医治我们枯干的手，将生命赐给死去的灵魂，在我们里面动工，使我们有决心，有能力。（3）为了我们得医治，他吩咐说：伸出手来，加添我们力量，叫我们尽力而为；伸出手来向神祷告，伸出手来凭信心抓住基督，伸出手来追求圣洁。那人无法靠自己的能力伸出手来，好比那瘫子无法站立拿起自己的褥子（9：6），又好比拉撒路无法自己走出坟墓（约翰福音 11：43）；但基督吩咐他伸出手来。我们没有能力做的，神仍吩咐我们去做，就如他吩咐那人伸出枯干的手；这并非荒唐，并非不义，因为他在吩咐的同时，也有恩典的应许。你们当因我的责备回转；我要将我的灵浇灌你们（箴言 1：23）。那人若不尝试伸出手来，就得不到医治，并且无可推诿，凡灭亡的也是这样无可推诿。如今那人得了医治，但不能夸耀说是因为自己伸出了手，应当感谢基督的权能和恩典，凡得救的也当这样不自夸。

法利赛人商议谋害；基督退避

14 法利赛人出去，商议怎样可以除灭耶稣。15 耶稣知道了，就离开那里，有许多人跟着他。他把其中有病的人都治好了；16 又嘱咐他们，不要给他传名。17 这是要应验先知以赛亚的话，说：18

看哪！我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给他；他必将公理传给外邦。19 他不争竞，不喧嚷；街上也没有人听见他的声音。20 压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭；等他施行公理，叫公理得胜。21 外邦人都要仰望他的名。

基督在至大谦卑中证明他的尊贵，又在至大荣耀中证明他的卑微；他行大事，本可扬名立威，但他反倒虚己（腓立比书 2: 7）。这里说的是：

I. 可诅的法利赛人蓄意谋害基督（第 14 节）；他行神迹令人信服，他们却大为恼火，就出去，商议怎样可以除灭他。令他们恼火的，不只是因为他行神迹，风头盖过了他们，也是因为他所传的教训直接针对他们的骄傲、虚伪和属世利益；但在表面上他们只是说他犯了安息日，按律要判死刑（出埃及记 35: 2）。注意：邪恶的行为披上道貌岸然的外衣，这不是新事。看看他们如何密谋：他们在一起商议如何除灭他。他们在一起密谋，彼此打气，狼狈为奸。看看他们何等残忍，不是商议囚禁或放逐，而是商议除灭他；基督降世，为要拯救世人（提摩太前书 1: 15），他们却要置他于死地。他们对主耶稣何等轻慢，竟把他当成大罪人；全地最大的福份，你民以色列的荣耀（路加福音 2: 32），竟被当成全地的祸患！

II. 基督闻讯抽身离去，不是停止做工，乃是选择回避，因为他的时候还没有到（约翰福音 7: 30）：他就离开那里（第 15 节）。他大可用神迹自保，但他选择躲避，像往常一样采用正常途径，在这件事上甘愿受限于人性的无罪软弱。由此他自降为卑，像无助之人那样被赶来赶去，并且为自己所立的法则作出榜样：有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去（10: 23）。基督对法利赛人已经仁至义尽，但理性和神迹都不管用，他们不但不悔改，反而更加刚硬，更加恼火，所以他就弃他们于不顾；参考耶利米书 51: 9。

基督退避，并非偷懒，不是找理由放下工作，而是仍然忙得不可开交，虽不得不离开，仍到处做善事。由此他给传道人做了榜样，在不得已的时候，即便在不为人知的角落，仍要尽力而为，不断教导人。法利赛人乃是国中的学者文人，他们把基督赶走，逼他离去，但平民百姓却蜂拥而至，有许多人跟着他。有人为此指责他，称他为恶党首领，然而凡心中无偏见、不被世上的虚荣所迷惑的，都全心全意向着他，不论去哪里、不论有多危险都跟从他，实在是他的荣耀；这也是他恩典的荣耀，因为穷人有福音传给他们，他们接受他，他就接受他们，并且把他们都治好了。基督降世，乃为医治人，好比日头普照世界，其光线有医治之能（玛拉基书 4: 2）。法利赛人逼迫他，他仍一如既往做善事，不叫百姓因官长作恶而受影响。注意：人不善待我，我仍善待人。

基督虽退避，但仍努力发挥作用；他把其中有病的人都治好了，但却嘱咐他们不要给他传名（第 16 节）。1. 这可理解为明智的举动；法利赛人恼火，不是因为神迹本身，而是因为神迹对众人的影响力（第 23-24 节）；基督虽仍做善事，但他不希望声张，免得招来非议，惹来麻烦。注意：智慧良善的人虽一心行善，却从不爱听赞扬声，因他们一心要得神的悦纳，而不是人的称赞。我们在受苦的日子，虽要在尽本份的路上大胆前行，但也要考虑具体情形，除非迫不得已，不可故意惹怒那些寻隙与我们作对的人；要灵巧像蛇（10: 16）。2. 这可理解为公义的举动，要惩罚法利赛人，他们既藐视所看见的，就不配听见。他们闭眼不看真光，就得不到光的好处。3. 这可理解为谦卑的举动。他之所以行神迹，就是要证明他是弥赛亚，领人信他，以致有必要告诉他们，但他有时又吩咐他们不可声张，这是要立下榜样，教导我们不可声张自己的优点和作用，也不可故意叫别人声张。有人做善事是故意叫人看见（6: 5），基督要他的门徒正相反。

III. 这一切应验了经上的话（第 17 节）。基督退避不声张，为的是叫神的话得应验，得证明，得荣耀，这才是他心里所想的。所应验的经文是以赛亚书 42: 1-4，在第 18-21 节详细引用。这段经文表示主耶稣处事何等温柔安静，又何等大有果效；前面的经文已有充分的证明。请注意看：

1. 父神喜悦基督（第 18 节）：看哪！我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的。我们可从中学到：

（1）我们的救主是神的仆人，肩负伟大的救赎之工。他顺从父神的旨意（希伯来书 10: 7），决意修复因世人的悖逆所形成的破口，决意成就神恩典的用意，归荣耀给他。他作为仆人，奉命行事，肩负重大托付。这是他谦卑的表现，不以自己与神同等为强夺，在救赎的事上取了奴仆的形

象（腓立比书 2: 6-7），甘愿伏在律法之下。他虽然为儿子，还是学了顺从（希伯来书 5: 8）。这位君王的座右铭是：我愿意服事人。

(2) 耶稣基督是神所拣选的，唯有他才适合担负救赎之工。他是我的仆人，我所拣选的，意思是他足可胜任。唯有他才能成就救赎之工，唯有他才配戴救赎主的冠冕。他是那从民中所拣选的（诗篇 89: 19），由无穷智慧的神所拣选，担负那荣耀的职任；除了他，无人可以胜任，天使也不能胜任，他便在一切事上显出荣耀来。救赎之工，基督并非自取，而是神所拣选的；神拣选他作了蒙拣选之人的首领，因神在基督里拣选我们（以弗所书 1: 4）。

(3) 耶稣基督是神所爱的，是他的爱子；他作为神，从亘古就在父神的怀里（约翰福音 1: 18），日日为他所喜爱（箴言 8: 30）。时间还未开始，圣父和圣子之间就已有永恒的、不可思议的交往和互爱，所以经上说：在耶和華造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我（箴言 8: 22）。他又作为中保，父神爱他；当耶和華喜悦将他压伤（以赛亚书 53: 10），他就甘心顺服，所以父爱他（约翰福音 10: 17）。

(4) 耶稣基督是父神所喜悦的，是他心里所喜悦的，表示最高最大的满足。神藉着来自天上的声音宣告他是神的爱子，是神所喜悦的。神喜悦他，因为他甘心乐意成就神所心仪的奇事；神也在他里面喜悦我们，在他的爱子里悦纳我们¹（以弗所书 1: 6）。堕落之人从神所得到或所能得到的一切好处，都是因为神喜悦耶稣基督，若不藉着他，没有人能到父那里去（约翰福音 14: 6）。

2. 父神应许他两件事。

(1) 他必在各方面完全胜任所做的事：我要将我的灵赐给他，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵（以赛亚书 11: 2）。神所呼召的，他也必赐他们能力，以此表示是他的呼召，就如他呼召摩西（出埃及记 4: 12）。基督作为神，其能力和荣耀与父神相等；他作为中保，又从父神领受能力和荣耀，领受是为了赐予；这句话概括了父神所赐给他、所为他预备的一切：我要将我的灵赐给他；这就是膏他的喜乐油，胜过膏他的同伴（希伯来书 1: 9）。他领受圣灵，不是有限的，乃是没有量量的（约翰福音 3: 34）。注意：神无论拣选谁，喜悦谁，必将他的灵赐给他们。他无论向谁施慈爱，必叫他们与他相似。

(2) 他必在所做的事上大有果效。神所差遣的，他必认他们。神早已应许主耶稣：耶和華所喜悦的事必在他手中亨通（以赛亚书 53: 10）。这里所说的就是那亨通喜悦的事。

[1.] 他必将公理传给外邦。基督曾亲自在周边地区传道（参考马可福音 3: 6-8），又藉着使徒向外邦人传福音，在此称之为审判²。所交托给子的审判，就是施行拯救的途径和方法；他不但作为我们的大祭司施行审判，也作为我们的大先知宣告审判。福音是行为言语的准则，要改变人心，改变生命，也必传给外邦人。神的公理一向针对犹太子民（诗篇 147: 19），但旧约先知曾多次预言，神的公理也要传给外邦，所以不信的犹太人本不该如此诧异，更不该因此而恼火。

[2.] 外邦人都要仰望他的名（第 21 节）。他将公理传给他们，叫他们认真听，受感动，以致倚靠他，委身于他，并且顺从他的公理。注意：福音的目的就是领人仰望耶稣基督的名；他名叫耶稣，乃是救主，宝贵的名如同倒出来的香膏（雅歌 1: 3），也称为耶和華—我们的义（耶利米书 33: 16）。福音书作者在此用了七十士译本写法（也可能是七十士译本稍后的版本用了福音书作者的写法）；希伯来原文（以赛亚书 42: 4）是：海島都等候他的训诲。经上说（创世记 10: 5）外邦人的海島住的是雅弗的后代，又说神要使雅弗住在闪的帐棚里（创世记 9: 27）；而当海島都等候他的训诲（先知的说法），外邦人都仰望他的名（福音书作者的说法），经上的预言就应验了。比较这两处经文，请注意唯有等候他的训诲，坚决遵行他的训诲，才能凭信心仰望基督的名。再则，我们所等候的训诲就是信心的训诲，就是仰望他名的训诲。信耶稣基督的名，如今成了他的诫命（约翰一书 3: 23）。

¹钦定本将以弗所书 1: 6 下半句译为：“因着这恩典，他在他的爱子里悦纳我们”。

²钦定本及多种译本第 18、20 节中的“公理”与“审判”为同一个字。

3. 预言他行事不激进，不张扬（第 19-20 节）。这也是在此引用这段旧约经文的主要目的，当时刚好基督抽身而去，隐藏起来。

(1) 他行事安静不夸耀：他不争竞，不喧嚷。基督来到，神的国来到不是眼所能见的（路加福音 17: 20-21）。那首生的来到世上，没有排场，没有庆典，也没有前拥后簇的随从高呼万岁。他在世界，世界却不认识他（约翰福音 1: 10）。人若满心以为救主到来必是盛况空前，那就大错特错了。街上也没有人听见他的声音：“看哪，基督在这里！看哪，基督在那里！”他说起话来轻言细语，人人爱听，无人受惊吓；他从不闹出动静来，降世好比甘露。他所说的，所行的，都表现出极大的谦卑。他的国是属灵的，不靠武力，不靠伪装。神的国不在乎言语，乃在乎权能（哥林多前书 4: 20）。

(2) 他行事宽容不严苛（第 20 节）。压伤的芦苇，他不折断。有人理解为他耐心宽容恶人；他本可折断这些法利赛人，如压伤的芦苇，本可吹灭他们，如将残的灯火，但他不那样做，直到审判的日子，那时一切仇敌都要成为他的脚凳。也有人理解为他以权能和恩典扶持软弱的。从广义来说，福音的目的是建立一条拯救的途径，叫一切诚心诚意的，虽有软弱也能得救；福音并不要求毫无瑕疵地顺服，乃是接纳正直甘愿的心志。论到具体怀着温顺畏惧甚至战惊的心跟随基督的，请注意看：[1.] 他们好比压伤的芦苇，将残的灯火。初信者软弱，好比压伤的芦苇，他们的软弱令人生厌，如同将残的灯火；他们有的像压伤的芦苇那样缺乏生气，有的又像将残的灯火那样缺乏热忱。基督的门徒当时也尚软弱，许多只想在他国中占有一席之地。他们内心的恩德和良善好比压伤的芦苇，败坏和恶毒则好比将残的灯火，像烛火熄灭，却仍冒着烟。[2.] 主耶稣眷顾他们。他不训斥，更不拒绝；芦苇压伤，却不折断，不践踏，乃是扶持，使之坚强如香柏树，又像郁郁葱葱的棕榈树。烛光刚刚点燃，虽光冒烟没有火，却不吹灭，乃是吹旺。这日的事为小，却是宝贵的事，他不藐视，反倒使之成为大事（撒迦利亚书 4: 10）。注意：凡真心实意的，虽尚软弱，主耶稣仍十分恩待；参考以赛亚书 40: 11；希伯来书 5: 2。他不但知道我们不过是尘土，也知道我们都是血肉之躯。[3.] 这一切的良好果效：等他施行公理，叫公理得胜。他在外邦中所传扬的公理必得胜，胜了又要胜（启示录 6: 2）。福音要传遍地极，福音的权能要进入人心。恩典要胜过败坏，最终要在荣耀中成全。基督的公理要得胜，因他一审判，就必得胜。他凭真实将公理传开（以赛亚书 42: 3）；千真万确。真理和得胜是一回事，因为真理至大，真理必胜。

干犯圣灵的罪

22 当下，有人将一个被鬼附着、又瞎又哑的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。23 众人都惊奇，说：「这不是大卫的子孙吗？」24 但法利赛人听见，就说：「这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊。」25 耶稣知道他们的意念，就对他们说：「凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住；26 若撒但赶逐撒但，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？27 我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。28 我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。29 人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。30 不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。」31 所以我告诉你们：「人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，惟独亵渎圣灵，总不得赦免。32 凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。」33 「你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏；因为看果子就可以知道树。34 毒蛇的种类！你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。35 善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。36 我又告诉你们，凡所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来；37 因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。」

这段经文说的是：

1. 神允许一人被鬼附，伏在撒但权势之下；基督满有恩典地医治了他，胜过了撒但（第 22 节）。请注意看：

1. 此人的光景十分凄惨，他被鬼附着。基督在世的时候，这一类的事特别多，使基督抵挡撒但的权能更显为大，用意更得彰显，也更明显表示，神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为（约翰一书 3: 8）。此人被鬼附，又瞎又哑，真是可惨！他看不见，不能自助，又说不出话，不能求

助。人心若在撒但权势之下，若被他所掳，就看不见神的事，在施恩座前也说不出话；又看不见，又说不出。撒但蒙蔽信心的眼目，封闭祷告的嘴唇。

2.此人得医治不同寻常，又因此事来得突然，更显得不同寻常：耶稣就医治他。注意：心灵得医治就是胜过撒但，摆脱他的捆绑。病根既除，病情自然消失：甚至那哑巴又能说话，又能看见。注意：基督的怜悯与撒但的恶意针锋相对，基督的恩惠与撒但的伤害针锋相对。撒但在人心里的权势既被打破，眼睛就打开，能看见神的荣美，嘴唇也张开，能称颂神的美善。

II.众人的反应：众人都惊奇。这类神迹，基督先前行过许多次，但他的工仍十分奇妙，仍令人惊奇。他们纷纷议论道：“这不是大卫的子孙吗？不是从大卫来的、应许中的弥赛亚吗？这不是将要来的那位吗？”1.这可理解为问句；他们问：这不是大卫的子孙吗？但不指望回答，所见的很有说服力，却是暂时的。他们问得好，但似乎没有跟进，很快就失去了。信念应当进入脑子，才有可能进入心灵。2.这也可理解为肯定句：这不是大卫的子孙吗？“是的，一定是他，不可能是别人；这样的神迹清楚表明弥赛亚国度正在兴起。”说这话的都是身处社会底层的人。不信神的会说：“那是因为他们不如法利赛人那样潜心钻研；”不，事实很明显，不必多加钻研也可明白；他们之所以信，乃是因为他们偏见不多，不受世俗利益左右。基督就是弥赛亚，就是世人的救主，这一事实显而易见，普通人不可能不懂；行路的人虽愚昧，也不致失迷（以赛亚书 35:8）。凡寻找，就必寻见。向聪明通达人所隐藏的，向婴孩就显出来，这正说明神的恩典。世人靠自己的聪明不明白神，聪明的反成了愚拙。

III.法利赛人亵渎毁谤（第 24 节）。法利赛人表面上比别人更懂律法，更在乎律法，实际上却是基督和他教训的最凶狠的敌人。他们在民间享有盛誉；名声满足他们的傲气，维系他们的权势，填满他们的钱包。听见众人说：这不是大卫的子孙吗？他们就极为恼火：恼火基督的神迹，但更恼火众人的喊叫声，因为这激起了他们内心的妒忌和担忧，他们担心主耶稣越来越得人心，他们势必越来越不得人心，于是就嫉妒他，就如扫罗听见妇人唱大卫的歌就嫉妒大卫（撒母耳记上 18:7-8）。注意：人若只在乎人的称赞，一听到别人受称赞，就会浑身不自在。光环随着基督，他要摆脱它，还要摆脱法利赛人，而法利赛人却迫不及待要追求光环。他们说：“这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜，所以不是大卫的子孙。”请注意看：

1.他们提起基督，语气何等轻蔑：这个人；他宝贵的名如同倒出来的香膏（雅歌 1:3），但在他们却仿佛不值得一提。这说明他们傲气十足，嫉妒心极强，众人越追捧基督，他们就越要存心贬低他。只因义人贫穷就蔑视他们，那是很糟糕的。

2.他们提起他的神迹，何等亵渎。他们不能否认事实，基督确实一句话就把鬼赶了出来；他们也不能否认这确实不同寻常，确实是超自然的。既有这些前提，结论就是不可避免的，他确实是大卫的子孙，除非说他是靠别西卜赶鬼，说基督和魔鬼之间有交易，倘若如此，那他就不是赶鬼，而是鬼自愿出来，别有所图，或者也可能是他征得了大鬼的同意，有能力赶出小鬼。这真是最虚假最邪恶的猜疑。基督本身就是真理，竟被说成是与谎言之父串通一气欺骗世人。这是最后一招，应该说是最后的诡计，决意要和再明白不过的真理对抗到底。请注意看：众鬼中有一个王，乃是背叛神、抵挡神的首领；这王名叫别西卜，意思是苍蝇之神，或作粪堆之神。路西法啊，你何竟从天坠落¹（以赛亚书 14:12）！你原为光明的天使，何竟成了苍蝇的主！这也是众鬼之王，邪灵的首领。

IV.基督回应这卑鄙的说辞（第 25-30 节）。耶稣知道他们的意念。注意：我们任何时候心里所想的，耶稣基督都知道；他鉴察人心。法利赛人似乎羞于说出口，而是存在心里；众人听了一定不满意，于是不说出来，只用来压制自己良心的责备。注意：许多人不尽本份，乃是出于一些羞于承认的原因，但这些都瞒不住耶稣基督。也有可能法利赛人相互低语，相互打气；但这里说基督知道他们的意念，也知道他们为何如此说；他们并非随口胡言，乃是出于根深蒂固的恶念。

基督的回应很有说服力，他用道理和理性塞住众人的口，而不是用硫磺和火。他提出三个论点来说明那样的猜疑毫无道理。

¹钦定本将以赛亚书 14:12 上半句译为：路西法啊，早晨之子，你何竟从天坠落！

1.若与撒但立约赶逐撒但，那就很奇怪，简直是不可能，因为那是自相纷争；撒但何等狡猾，不可能做这样的事（第 25-26 节）。

(1) 先提出一条人人皆知的法则：任何团体，只要自相纷争，必然灭亡：凡一国自相纷争，就成为荒场；家庭也是如此。西塞罗¹在《论友谊》一文第七章中写道：再强大的家庭，再坚固的社团，也必因敌意和纷争而倒塌。纷争的结果往往是荒场；斗殴导致崩裂；若自相纷争，双方都会沦为共同敌人的猎物；若相咬相吞，只怕要彼此消灭了（加拉太书 5: 15）。无论是教会还是国家，都曾有过惨痛的教训。

(2) 这条法则应用在眼下这件事上（第 26 节）：若撒但赶逐撒但，若鬼王与小鬼闹纷争，魔鬼的整个国度和利益就会崩溃；况且撒但若想与基督谈合约，那必是自寻死路，因为基督传道行神迹的用意和倾向就是要推翻撒但的国度，推翻这黑暗、邪恶、与神为敌的国度，代之以光明、圣洁、仁爱的国度。基督显现出来，为要除灭魔鬼的作为（约翰一书 3: 8），因他悖逆神，辖制世人的灵魂；若以为别西卜会愿意，甚至参与进来，那是荒唐透顶的念头。他若参与进来，他的国怎能站得住呢？那是把自己推翻在地。注意：魔鬼有国，有共同的利益，要抵挡神，抵挡基督，并且不惜一切代价也要立稳他的国，决不会顾及基督的利益；他宁可被征服被击碎，也不会臣服弯腰。光明和黑暗有什么相通呢？基督和彼列，基督和别西卜，有什么相和呢（哥林多后书 6: 14-15）？基督要摧毁魔鬼的国，但不必与别西卜联手；他胜得更高明。任凭鬼王联合一切军队，任凭他使用一切权势和策略，联手结盟，基督仍要胜过他，他的国必不得坚立。

2.若靠着神的灵赶鬼，那就一点不奇怪，简直非常有可能。

(1) 若不靠神的灵，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？犹太人中有时确有人奉至高神的名，或奉亚伯拉罕、以撒、雅各之神的名赶鬼。约瑟夫曾提到在他的时代有这样的事；经上也提到过念咒赶鬼的犹太人（使徒行传 19: 13），有些还奉基督的名赶鬼，尽管并不跟从他（马可福音 9: 38），也不效忠于他（7: 22）。这样的人，法利赛人不但不责备，还将他们说成是靠着神的灵，拼命抬高他们，也借此抬高自己的民族。所以，他们承认别人赶鬼是靠着神的灵，而基督赶鬼却是与别西卜联手，那纯粹是出于蔑视和嫉妒。注意：同样一件事，所恨的人做了就横加指责，而所爱的人做了就拼命称赞，这是恶人之道，尤其是逼迫基督和基督徒的恶人之道。嫉妒心不是因事而异，乃是因人而异，不是出于理性，乃是出于偏见。这些人作判断只看表面，不看别的，不配坐在摩西的位上：这样，他们就要断定你们的是非；“你们自相矛盾，到审判的日子必定你们有罪。”注意：当审判的日子，凡所犯的罪，样样都要追讨；我们以为正确的理念，有些要被当作证据，定我们偏见之罪。

(2) 基督赶鬼，表示神的国即将到来，即将显现（第 28 节）：“我若靠着神的灵赶鬼，我确实靠着神的灵赶鬼，那么可想而知（尽管你们不愿意接受），弥赛亚国度快要在你们中间建立起来了。”基督行别的神迹，证明他是神所差来的，而他赶鬼，则证明他奉神差遣要摧毁魔鬼的国和魔鬼的作为。由此，经上那伟大的应许就应验了：女人的后裔要伤蛇的头（创世记 3: 15）。“所以，盼望已久的神国荣耀时代，如今正式开始了；人若轻看，必自取灭亡。”注意：[1.]神的灵摧毁魔鬼的权势；神的灵运行在人心里，产生信心的顺服，胜过在悖逆之子心中运行的邪灵（以弗所书 2: 2）。[2.]赶鬼是神国的序幕。倘若魔鬼在人心里的权势被限制，被神的灵所击沉，这就是神的国临到你们了；那诚然就是恩典之国，也是荣耀之国的凭据。

3.若把基督的神迹，尤其是赶鬼的神迹，与他的教训和圣洁信仰的目的和倾向相比较，便可证明他决不会与撒但结盟，反倒是公开与之相抗衡的（第 29 节）：人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。世人坐在黑暗里，沉浸在邪恶中，被撒但辖制，伏在他的权势之下，好比被壮士所控制的屋子；尚未重生的心灵都是如此，撒但住在里面掌权。

(1) 基督福音的目的就是抢夺魔鬼的家（魔鬼好比壮士，把持这个世界），叫人从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神（使徒行传 26: 18），脱离罪恶，归向圣洁，从这个世界归向更美的世界，改变灵魂的属性。(2) 为了这个目的，他捆绑壮士，藉着他的话语赶鬼，夺去魔鬼手中的刀，进而夺去他手中的权杖。基督的教训帮助我们理解他的神迹；他轻而易举赶鬼，进而鼓励一

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，作家，雄辩家。

切信徒，不论撒但在世人心里如何兴风作浪，都盼望基督藉着恩典的能力胜过他，抢夺他，因他有能力捆绑他。当万民离弃偶像、归向神，当大罪人成圣称义、成为大圣徒，那就是基督抢夺魔鬼之家的時候，并且要越抢越多。

4. 基督大有能力抵挡魔鬼和他的国；这场圣战不允许中立（第 30 节），不与我相合的，就是敌我的。基督的门徒之间若有小争执，应当尽量寻求和睦，因为不敌挡你们的，就是帮助你们的（路加福音 9: 50）；但基督和魔鬼之间的较量，则没有和睦可言，也不能袖手旁观；不真心为基督的，当算为抵挡他：冷漠的，当视为敌人。在神与巴力之间，不可心持两意（列王纪上 18: 21），没有妥协余地；基督的国要与魔鬼的国永远敌对下去，并且永远胜过他。所以在这件事上，不可像基列人安居在约旦河外，也不可像亚设人在海口静坐（士师记 5: 17），要尽心尽力站在基督一边；这是正义的一边，最终也必是越来越兴旺的一边；参考出埃及记 32: 26。

后半句话的意思相同：不同我收聚的，就是分散的。注意：（1）基督奉差遣来到世上，是为了收聚，把麦子收进仓里，把父神所赐给他的收聚起来；参考约翰福音 11: 52；以弗所书 1: 10。

（2）凡与基督同在的，他都要聚拢到他周围，不但自己聚拢，还要尽力叫别人也聚拢，扩张他的国度。（3）人若不发扬光大基督的国，就会被当成阻拦他的国；我们若不聚拢在基督身边，就是分散；不作恶还不够，还要行善。可见基督和撒但截然不同，表明两者之间没有像法利赛人说的那种结盟。

V. 基督借此谈到口舌犯罪；所以我告诉你们。这时他好像不再对法利赛人说话，而是对众人说话，不再驳斥，而是教导，不再针对法利赛人的罪，而是告诫众人远离这样的口舌犯罪；别人犯罪，应当成为我们的鉴戒。

1. 亵渎圣灵是最恶的口舌犯罪，是不可赦免的（第 31-32 节）。

（1）他满有恩典地保证，在福音下所有的罪都可蒙赦免：基督向我们说这话，乃是安慰人心的话，罪行无论大小，只要真心悔改，相信福音，都不能阻拦我们蒙神悦纳：人一切的罪和亵渎的话都可得赦免。罪孽虽如朱红（以赛亚书 1: 18），虽本质恶劣，又因外界因素愈演愈烈，屡教不改，虽罪恶滔天，但在神有丰盛的怜悯，他的慈爱大过诸天（诗篇 108: 4）；他的怜悯甚至大过直接涉及神的名和荣耀的亵渎罪。保罗以前是亵渎神的（提摩太前书 1: 13），后来蒙了怜悯。经上说得好：神啊，有何神像你，赦免罪孽（弥迦书 7: 18）？即使是说话干犯人子的，还可得赦免；他上十字架时口吐狂言的众人中，有许多后来悔改，蒙了怜悯。基督在此向世人立下榜样，要愿意饶恕别人的坏话：但我如聋子不听（诗篇 38: 13），请注意看：人一切的罪和亵渎的话都可得赦免，但魔鬼的亵渎话则不可得赦免；人的罪可得赦免，这是出于对整个人类的爱，非堕落天使所能得。

（2）但有例外：唯独亵渎圣灵，总不得赦免。看这里：

[1.] 亵渎圣灵罪：乃是说话干犯圣灵。看看口舌犯罪之恶，唯一不可赦免的罪就是如此。耶稣知道他们的意念（第 25 节）。这里不是指说话抵挡圣灵的位格、圣灵的本质或圣灵的运行，也不是指抗拒圣灵在罪人里面动工；如若不然，谁能得救呢（19: 25）？我们的法律规定，大赦所讲究的是恩惠和宽恕，这才是大赦的本意；所以若非万不得已，不应该有例外。福音就是大赦，没有这样那样的例外，唯一的例外就是亵渎圣灵；所以应当从狭义来理解：凡罪人都因大赦、信心和悔改，被包括在内，所以例外不可夸大。亵渎圣灵是例外，并非神的怜悯不足，并非基督的义行不够，乃是因为亵渎圣灵的罪人不可避免地永远陷于不信不悔改的境地。我们有理由相信，凡相信基督是神的儿子、诚心盼望在他的义行和怜悯中有份的，都不会犯这样的罪；若有人担心会犯这样的罪，这种担心本身就是个好兆头，说明他们不会犯这样的罪。学识渊博的维特比博士¹说得好，他说基督所说的不是常态（马可福音 3: 28；路加福音 12: 10）：不是说只要亵渎圣灵就不得赦免。基督在世时，有不少人亵渎他，说他又吃又喝，是欺骗人的，亵渎神的，等等；这些人尚有借口，因他形象卑微，又因犹太国民与他作对，直到他升天之后，才充分证明他的使命从神而来；所以这些人一旦悔改，就必得赦免；希望因着圣灵浇灌，许多曾经背叛他甚至谋害他的都

¹但以理·维特比（1638-1726）：英国神学家，圣经注释家。

回转过来。但如今圣灵已经赐下，已经给人恩赐，诸如说方言等，好比圣灵分赐给使徒的那样，倘若他们还在亵渎圣灵，像邪灵那样，那就不再有望，不会再相信基督；第一，圣灵赐给使徒的恩赐是神用来证明福音的最后证据，其它方法不管用，圣灵的恩赐仍在。第二，这是最有力的证据，比神迹更有说服力。第三，所以人若亵渎圣灵的恩赐，就不可能相信基督；若把圣灵的恩赐看作与撒但结盟，就如法利赛人把基督的神迹看作与撒但结盟，还有什么办法能让他们相信呢？如此顽固不信，永不放弃，实在不可赦免，因为这样的罪人眼中没有悔改。

[2.]所面临的审判：今世来世总不得赦免。今世指当时的犹太会众，若有人擅敢行事（民数记 15: 30），故意犯罪，则赎罪祭不能赎其罪；同样地，在福音恩典时代，也就是经上常说的来世，若有人践踏成圣之约的血，又亵慢施恩的圣灵（希伯来书 10: 29），也不得赦免；直接干犯良药，病就得不到医治。古时的法律明文规定：亵渎者不可赦。也可理解为：今世不得赦免，罪人良心不安，在宣告赦免的大日也不得赦免。也可理解为：犯这样罪的，要面临今世的审判，也要面临永远的审判，要面临今世的忿怒和来世的忿怒。

2. 基督在此谈到其它恶言，就是心中的败坏从口里出来的产物（第 33-35 节）。前面说耶稣知道他们的意念（第 25 节），这里他表示他们口吐恶言并不奇怪，因为他们心里充满敌意和恶意，尽管常常掩饰，装作义人。由此主耶稣指出问题的关键所在：要先洁净人心，言语才能洁净。

(1) 心是根，言语是果子（第 33 节）；树的本质若是好的，就会按时结果子。恩德若在心里作主，言语就是迦南地的言语；相反，情欲若在心里作主，就会脱口而出；人得了肺病，呼出来的就传染人。人的言语露出他们是哪里人，也露出他们的心思：“或以为树好，果子也好；有了纯洁的心，就有纯洁的嘴唇，纯洁的生命；不然的话，树坏，果子也坏。你可以取枝条，嫁接在好树上，那也会结好果子；但倘若树本身不变，不论你如何栽种，如何浇灌，果子仍是败坏。”注意：人心若不改变，生命就不可能彻底改变。法利赛人羞于说出内心的恶念，但基督在此表示，想要掩盖内心的苦毒是徒然的，若不治死，就会生出苦胆和茵陈。注意：我们要发自内心地好，而不是表面上装得好。

(2) 心是泉源，言语是溪水（第 34 节）：心里所充满的，口里就说出来，好比溪水从泉源满溢出来。经上说邪恶的心涌出恶来（耶利米书 6: 7），又如所罗门所言：好像涉浑之泉，弄浊之井（箴言 25: 26）。恶言乃是恶念的本能真实的产物。唯有恩典，好比投入泉水的盐，才能根治水源（列王纪下 2: 21），洁净言语。这正是他们所缺乏的，所以是恶人；既是恶人，怎能说出好话来呢？他们是毒蛇的种类；施洗约翰曾这样称呼他们（3: 7），如今他们仍是如此，古实人岂能改变皮肤呢（耶利米书 13: 23）？百姓将法利赛人当成圣人的种类，基督却称他们为毒蛇的种类，蛇的后裔，专与基督和他的福音为敌。毒蛇的种类能出什么好的呢？不就是毒液和邪恶吗？毒蛇岂能没有毒液呢？注意：有恶人必有恶事；古人云：恶事出于恶人（撒母耳记上 24: 13）。愚顽人必说愚顽话（以赛亚书 32: 6）。恶人说不出好话，也不愿意说当说的好话。基督要门徒明白周围是什么样的人，便可有所准备。他们好比以西结，住在蝎子中间（以西结书 2: 6），若被蛰被咬，不要以为奇怪。

(3) 心是仓库，言语是从仓库里拿出来东西（第 35 节），由此可判断人的品德。

[1.]善人心里存着善，一有机会就发出善来。恩德、安慰、经验、知识、好意、决心，这些都是心里的善；神的话藏在里面，神的律法写在里面，神的真道住在里面作主，这些都是心里的善，又宝贵又合宜，又稳妥又隐密，如同好管家的府库，随时用得上。这样的善人像约瑟那样结出果子来，所说的、所做的，尽都美善，荣耀神，造就人。参考箴言 10: 11, 13, 14, 20, 21, 31, 32。这就是发出善来。有的人装作行善，心里却没有善；这样的人很快就枯竭；有的看起来心里存着善，却拿不出证据来，他们希望心里真有善；感谢神，不论言语行为如何，至少心是善的；不过信心若没有行为是死的（雅各书 2: 17）。有的人心里存着智慧和知识，却不能交流，结不出果子来；他们有银子，却不知如何用来做买卖。完美的基督徒在这样的事上具备神的形象，内心是善的，行出来也是善的。

[2.]恶人心里存着恶，并且发出恶来。情欲和败坏住在心里作主，罪人从中发出恶言和恶行，不尊神为大，还伤害他人。参考创世记 6: 5, 12; 马太福音 15: 18-20; 雅各书 1: 15。不义之财（箴言 10: 2）乃是忿怒之财。

3.基督在此谈到闲话，并揭露其中的恶（第 36-37 节）；法利赛人的恶言中有不少闲话。我们要常常想到审判的日子，便可检点自己的舌头；要思想：

（1）舌头犯罪在那日要被一一追讨：凡人所说的闲话，必要句句供出来。这表示：[1.]我们所说的一切话，即便我们不尽知道，神都知道。耶和華啊，我舌头上的话，你没有一句不知道的（诗篇 139: 4）；虽是不经意的话，他也知道。[2.]无关紧要、漫无目的、不造就人的闲话，不为神所喜悦；那都是徒然虚无之心的产物。闲话与经上所禁止的妄语和戏笑的话相同（以弗所书 5: 4）。凡用无益的话和无济于事的言语理论的（约伯记 15: 3），常犯这样的罪。[3.]在不远的将来，我们所说的闲话要被追讨，要作为呈堂证据，证明我们是又恶又懒的仆人（25: 26），未能善用自已的理性和言语，而理性和言语都是所托付给我们的银子。倘若我们不悔改，基督的宝血不能洗去我们的罪，那我们就灭亡了。

（2）所面临的审判极重（第 37 节）：因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪；这是世人审判的法则，这里用来形容神的审判。注意：我们平时所说的话，或善言或恶言，在审判的日子都要作为证据，或证明我们是，或证明我们不是。若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，那就是用虚假的虔诚欺哄自己（雅各书 1: 26）。有人说基督在此引用了以利法的话：你自己的口定你有罪，并非是我（约伯记 15: 6）；更确切地说是引用了所罗门的话：生死在舌头的权下（箴言 18: 21）。

法利赛人求兆头

38 当时，有几个文士和法利赛人对耶稣说：「夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。」39 耶稣回答说：「一个邪恶淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。40 约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。41 当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的就悔改了。看哪，在这里有一人比约拿更大！42 当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。」43 「污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。44 于是说：『我要回到我所出来的屋里去。』到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了，45 便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人末后的景况比先前更不好了。这邪恶的世代也要如此。」

在此和基督说话的法利赛人与先前挑衅他的（第 24 节）可能不是同一伙人；那些人不会相信他的神迹，这是另外一伙，他们觉得没有理由不信，却又不全信，觉得证据不足，除非他能按他们所要求的，进一步提供证据。这里说的是：

I.他们向他提要求（第 38 节）。他们尊称他为夫子，假意尊敬他，其用意却是叫他难堪；称他为夫子的，并非都是他的仆人。他们提出要求：我们愿意你显个神迹给我们看。这些人求看神迹，希望他藉着神迹证明他的使命从神而来，这合情合理；参考出埃及记 4: 8-9。基督降世，要拆毁由神迹建立起来的宗教模式，所以他必须具备行神迹的能力；然而在此时提出这样的要求则是非常不合情理，因为他已经行了很多神迹，已经充分证明他是奉神的差遣。注意：骄傲的人对神发号施令，又找借口不听从他，这是很自然的；但在信仰的事上，人岂能以攻为守呢？

II.他断然回绝这无理要求。

1.他驳斥这一要求，斥之为邪恶淫乱世代（第 39 节）的语言。他不只是斥责文士和法利赛人，也斥责整个犹太民族；人人都像他们的首领，都是作恶之人的后代。这真是个邪恶的世代，不但心里刚硬抵挡基督的神迹，还决意为难他，轻看他的神迹。他们是个淫乱的世代：（1）可理解为淫乱的种类，先祖的信心和顺服荡然无存，亚伯拉罕和以色列都不认他们；参考以赛亚书 57: 3。

（2）也可理解为犯淫乱罪的妻子；他们本当藉着圣约许配给神，如今却离神而去：他们被掳之前

曾拜偶像犯奸淫，如今虽不拜偶像，但却犯了不忠不信的罪，那也是淫乱；虽不追求自己所造的神像，却追求自己所想象的兆头，那就是淫乱。

2.他拒绝向他们行神迹，除了先知约拿的神迹以外。注意：基督很愿意垂听并应允圣洁的祈求和祷告，但他决不会满足败坏的欲望和脾性。凡妄求的，求也得不到（雅各书 4: 3）。若求神迹是为信心得坚固，诚如亚伯拉罕和基甸，神就应允；但若求神迹是为不信找借口，神就拒绝。

基督本可断然回答说：再没有神迹给他们看；然而，他的良善何等奇妙：（1）相同的神迹还会出现，叫人得益处，更加信服。（2）他们会看见一个完全不同的神迹，就是基督凭借自己的能力从死里复活，这里称之为先知约拿的神迹；这神迹必叫人信服，意在证明基督就是弥赛亚，因他从死里复活，以大能显明是神的儿子（罗马书 1: 4）。这神迹超越其他所有神迹，也成全其他所有神迹。“倘若不信先前的神迹，就当信这个神迹（出埃及记 4: 9）；倘若连这个神迹也不信，那就说什么都不会信了。”但不信的犹太人居然想出了一个不信的托词，说他的门徒来，把他偷去了（28: 13）。人若决意不想看，那就是最不可救药的瞎眼。

这里进一步解释先知约拿的神迹（第 40 节）：约拿三日三夜在大鱼肚腹中，出来时完好无损，基督也要这样三日三夜在地里头，然后复活。[1.]基督下到阴间，好比约拿进到大鱼肚腹；约拿被扔进海里，作了即将在风暴中毙命之人的赎价；他躺在鱼的肚腹，好比躺在阴间的深处（约拿书 2: 2），仿佛被神所弃。[2.]基督在阴间三日三夜，约拿在大鱼肚腹中也是三日三夜；不是整整三个昼夜，可能约拿在鱼肚里也不到三日三夜，而是头尾三日；基督在七日的第六日下午下葬，在七日的第一日上午复活。这样的表达方式很普遍；参考列王纪上 20: 29；以斯帖记 4: 16；5: 1；路加福音 2: 21。约拿因自己的罪被囚三日三夜，基督则是因我们的罪被囚三日三夜。[3.]约拿在大鱼肚腹里坚信仍要仰望神的圣殿（约拿书 2: 4），因而得安慰，照样基督躺在阴间，也明确说要安居在指望中，坚信不见朽坏（使徒行传 2: 26-27）。[4.]约拿在第三天被释放出狱，从阴魂的会中（箴言 21: 16）重回活人之地（经上说阴魂在大水和水族以下；约伯记 26: 5），照样基督在第三天复活，出了阴间，将福音传给外邦人。

3.基督借此机会指出他所在那个世代的陋习和可悲景况：拒绝悔改，唯有死路一条；而他们的陋习，正是审判的日子要完全显露出来并接受判决的。今天的人和事常有伪装，今世的品性和景况常有变化；所以若要正确判断，就当以最后审判的条件为准；万物的永恒面目才是真实面目。

（1）基督把犹太人说成是被尼尼微人定罪的世代：尼尼微人要起来定这世代的罪，因为他们听了约拿所传的就悔改了（第 41 节）。基督复活对他们而言好比先知约拿的神迹，但却没有可喜的果效，不如尼尼微人，因他们因着约拿所传的悔改了，不致灭亡；犹太人却顽固不信，必速速灭亡；到了审判的日子，因着尼尼微人的悔改，凡当时听过基督传道而不悔改、或今天听过有人传基督的道而不悔改的，都要罪上加罪，因为基督比约拿更大。[1.]约拿不过是人，像我们一样，有凡人的冲动，也有凡人的犯罪冲动；但基督是神的儿子。[2.]约拿不认识尼尼微的人，他来到陌生人中，他们对他的国家有偏见；但基督来到自己人中间，传道给犹太人，他的道又传给信主的、奉他的名蒙召的基督徒。[3.]约拿只传了一次道，并且为时很短，也不算正式，只是在街上喊叫；基督却屡次呼召，坐下教训人，又在会堂里教训人。[4.]约拿只说四十天内必有忿怒和毁灭，没有任何领人悔改的教训、引导或鼓励；但基督除了警示我们之外，还指出我们必须悔改，并且保证我们藉着悔改必蒙悦纳，因为天国近了。[5.]约拿没有用神迹证实所传的道，对尼尼微人也没有好感；基督却多行神迹，且都是怜悯的神迹。尼尼微人听了约拿所传的就悔改了，而犹太人却没有因基督的教训而改变。注意：有的人在灵魂的事上多有帮助，有利因素也多，却行出恶来，这样的人要罪上加罪，因为也有人在灵魂的事上少有帮助，有利因素也不多，却行出善来。有的人藉着晚霞的余光，能看清关系他们平安的事（路加福音 19: 42），也有的在正午的日头下，反倒看不清，真是羞愧！

（2）基督把犹太人说成是被南方女王定罪的世代，指的是示巴女王（第 42 节）。尼尼微人令他们羞愧，因为他们不悔改，示巴女王令他们羞愧，因为他们不信基督。她从很远的地方来，要听所罗门的智慧话；但基督比所罗门更大，这世代的人却不听劝，不愿来听基督的智慧话。[1.]所罗门没有邀请示巴女王，也没有承诺会接待她，而基督却邀请我们，坐在他脚前听他的话。[2.]所罗

门只是个有智慧的人，而基督本身就是智慧，所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着（歌罗西书 2: 3）。[3.]示巴女王必须克服许多困难；她是个女流之辈，不适合长途跋涉，旅途艰险；她是个女王，出门在外，国家怎么办呢？我们却没有这些顾虑。[4.]她不确定走那么远的路是否物有所值；名声往往不过是讹传，也许她自己国中或宫廷里也有智者，足以教导她；但她仍慕名而来，要见所罗门；而我们来到基督面前，没有这些不确定的因素。[5.]她从地极而来，我们却有基督在我们中间，有他的话近在咫尺：看哪，他站在门外叩门（启示录 3: 20），[6.]示巴女王所求的似乎只是哲学和政治；而我们从小基督所得的智慧乃是救恩。[7.]她只能听所罗门的智慧话；所罗门不能给她智慧，而基督则将智慧赐给凡来到他面前的，不仅如此，智慧本身还要作他们的神。总而言之，我们若不听基督的智慧话，示巴女王因为主动来听所罗门的智慧话，就必在审判的时候兴起，要定我们的罪；因为耶稣基督比所罗门更大。

(3) 基督把犹太人说成是决意伏在撒但权势之下的世代，虽有各样方法赶逐撒但、拯救他们，仍是无济于事。他用比喻形容他们，好比魔鬼离了人身，却又回来，并且更加气势汹汹（第 43-45 节）。这里称魔鬼为污鬼，因他的纯洁早已荡然无存，又因他喜悦将各样的污秽带进世人之中。

[1.]这个比喻用来形容魔鬼附在人身上：基督前不久刚刚赶出一鬼，而他们既被鬼附身，说明早已深深伏在魔鬼的权势之下。这进一步说明基督赶鬼，并非与魔鬼作交易，如若不然，魔鬼很快还会回来；基督赶鬼是永久性的，鬼决不会再回来；经上说他吩咐污鬼出来，再不要进去（马可福音 9: 25）。可能污鬼有时捉弄被鬼附的人，先出来，再进去，并且更加凶狠；病人有时清醒片刻，往往又坠入更深的深渊。污鬼离了人身，就不自在，这等人若不行恶，不得睡觉（箴言 4: 16）；他在无水之地过来过去，像是忧心忡忡的人，寻求安歇之处，却寻不着，只好再回来。有一次基督把一群鬼赶出人身，鬼央求他允许他们进入猪群，当时没有无水之地，只能投在湖里（路加福音 8: 33）。

[2.]这个比喻用来形容犹太会众和犹太民族的景况：这邪恶的世代也要如此，如今抵挡基督的福音，最终也必拒绝基督的福音。经过基督和他门徒的不懈努力，魔鬼已从许多犹太人身上被赶出，去到外邦人中间寻求安歇之处，而基督徒则在各处将魔鬼赶出外邦，赶出他们的庙宇；按维特比博士的说法，魔鬼在犹太人心里找到理想的安歇之处，在外邦人世界却找不到；按哈蒙德博士¹的说法，于是魔鬼再次进入犹太人中间，既然他们不接受基督，又因自身的大恶和顽固不信，反倒更愿意接受魔鬼，于是鬼就在他们中间定居下来，导致百姓的景况每况愈下，按哈蒙德博士的说法，竟比基督降世之前还要糟糕，比撒但被赶出之前还要糟糕。

第一，犹太民族在此被视为悖逆的民。他们从巴比伦回归以后开始悔改，摒弃了偶像，信仰有了复苏的迹象；但很快又败坏了自己：虽没有再回去拜偶像，却落进了各样不虔诚和衰渎的怪圈，并且愈演愈烈，加上其它的邪恶，导致故意藐视并抵挡基督和他的福音。第二，犹太民族在此被视为注定要灭亡的民。新的号令已出，要刑罚这假冒为善的民族，刑罚神所恼怒的百姓（以赛亚书 10: 6）；他们毁在罗马人手里，这场灾难也许大过以前的灾难，因为他们的罪也大过以前的罪：神的忿怒临在他们身上已经到了极处（帖撒罗尼迦前书 2: 15-16）。但愿这能成为各国各教会的警示，要谨慎，不可离弃起初的爱，悔改的事不可半途而废；离弃了罪恶，不可再回去，否则，末后的景况比先前更不好了。

谁是基督的亲人

46 耶稣还对众人说话的时候，不料他母亲和他弟兄站在外边，要与他说话。47 有人告诉他说：「看哪，你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话。」48 他却回答那人说：「谁是我的母亲？谁是我的弟兄？」49 就伸手指着门徒，说：「看哪，我的母亲，我的弟兄。50 凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。」

主耶稣在各样不同场合常说出精彩有意义的话来；不仅是正题，就连旁白都富有教育意义；在此就有一例。请注意看：

¹ 亨利·哈蒙德 (1605-1660)：英国神职人员。

I. 基督的讲道被打断，他母亲和他弟兄站在外边，要与他说话（第 46-47 节）；他们的要求通过众人传到他那里。与他母亲一起来的是哪几个弟兄，我们实在不必深究（可能就是那几个不信他的弟兄；约翰福音 7: 5）；他们因何事而来，我们也不必深究；也许只是想叫他休息，免得累坏身体，或是要他当心，不要得罪法利赛人，免得惹麻烦；他们还真以为能教他点什么。

1. 当时他正在对众人说话。注意：基督讲道就是说话，简单易懂，和蔼可亲，又顾及听众的能力和光景。他传道被人数落，但仍不停息。注意：我们行事若遇到阻拦，不该就此放弃。他不再向法利赛人说话，知道那是白费工夫，但仍向平民百姓说话，他们不像法利赛人那样自命不凡，他们愿意求教。

2. 他母亲和弟兄站在外边，要与他说话；其实他们更应该站在里边，听他说话。他们得天独厚，可以天天和他说话，在公众场合反倒不在意听他。注意：离知识和恩典越近，往往越漫不经心。得来不费功夫，人往往就轻看。人若以为随时可得，往往当下就忽略；实际上我们有把握的唯有当下，明天不在我们手里。常言说得好：离教会越近，离神越远；真是遗憾。

3. 他们不但不听他说话，还要打断喜欢听他的。魔鬼与救主真是不共戴天，他曾利用文士和法利赛人的无理挑衅来骚扰基督讲道，见达不到目的，如今又想利用他家人不合时宜的出现来打断他。注意：我们做事，常常会受到身边朋友的阻拦，又常因属世的事，在属灵的事上分心。有的人出于善意，有时却因一时糊涂拖了我们后腿；彼得就曾阻拦基督说：主啊，万不可如此（16: 22）；还一副振振有词的样子！主耶稣的母亲想要和他说话；看来她那时还未学会向儿子发号施令，不像深陷罪孽和偶像的罗马教会所教她的那样，不过也不像他们试图塑造的那样聪明无瑕。凡事通达有智慧，恰到好处，恰逢其时，那是基督的特权，不是他母亲的特权。一次基督对他母亲说：为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？那时她把这一切的事都存在心里（路加福音 2: 49, 51）；不过倘若她还记得，知道此时他正在以父的事为念，就不会擅自打断他。注意：有许多道理我们听的时候都牢记在心里，及至有机会行出来，却想不起来了。

II. 他很不喜悦被打断（第 48-50 节）。

1. 他不予理会；他正一心讲道，不论发生什么事，都不能叫他分心。谁是我的母亲？谁是我的弟兄？这不是说亲情不重要，也不是说人以信仰为由便可不孝敬父母，不善待家人，乃是说万务都有定期（传道书 3: 1）；要做大事，小事必须暂时放下。家人固然要顾及，但若与神的事相冲突，若阻碍我们做善事，那就应当像利未人那样，论自己的父母说：我未曾看见（申命记 33: 9）。家人越亲，越要恨，意思是说越要爱基督更多（路加福音 14: 26）；在神面前尽本份必须是我们的优先。在这一点上，基督给我们立下榜样；他为神的殿心里焦急，如同火烧（约翰福音 2: 17），以致不但忘我，还忘了自己的亲人。若有朋友讨神的喜悦胜于讨我们的喜悦，不可错怪他们，不可当作恶事，要体谅他们的疏忽，当他们是为荣神益人大发热心，还要克制自己，不可让他们在神的事上分心。

2. 他借此机会表示门徒乃是他属灵意义上的亲人，理当优先考虑；这很好地解释了为何他不暂时中止讲道，去和他弟兄说话。他宁愿造就门徒，不愿取悦于家人。请注意看：

（1）基督如何形容他门徒。他们是遵行天父旨意的人，不只是听，不只是听明白，不只是谈论，也行出来，因为遵行神的旨意最能预备人心，成为基督的门徒（约翰福音 7: 17），也是当基督门徒的最佳证明（7: 21）；人若遵行神的旨意，那就真是他的门徒了。基督没有说：“凡遵行我的旨意，”因为他降世，不求自己的意愿，也不按自己的意思行，乃是按神的旨意行；其实他的旨意和父的旨意完全相同，但他仍说是天父的旨意，因他此时此刻甘心顺从父的旨意；参考约翰福音 6: 38。

（2）基督门徒的尊贵：他们就是我的弟兄姊妹和母亲了。门徒舍弃一切跟从他，拥戴他的教训，比他的骨肉之亲还要亲。他们把基督放在首位，胜过自己的家人；他们离了自己的父亲（4: 22；10: 37）；如今基督也看重他们，过于自己的亲人，表示他们的爱并不徒然。论到所得的尊贵，他们岂不是得着百倍吗（19: 29）？基督这句话：看哪，我的母亲，我的弟兄；何等亲切，何等安慰人心！这不只是他们的特权，也是一切圣徒的荣耀。注意：凡顺从耶稣基督的信徒，都是他的家人。他们奉他的名，具备他的形象，具有他的性情，都是他家里的人。他爱他们，与他们自

由来往，好比家里人。他欢迎他们与他一同坐席，关怀他们，为他们提供所需要的，确保他们不致缺乏：他死的时候还为他们留下丰富的产业，如今他在天上仍与他们交往，并且最终还要与他们同在，履行他至近亲属的义务（路得记 3: 13）；他不以这些穷亲戚为耻，反倒在人前认他们，在天使面前，在父神面前都认他们。

第十三章

本章说的是：I. 基督恩待本国的人，向他们传天国之道（第 1-2 节）。他传道用比喻，并解释为何用这种方式教导人（第 10-17 节）。福音书的作者还给出了另一个原因（第 34-35 节）。本章共记载八个比喻，都是用来形容天国，形容福音国度在世上的栽种、成长与结果。天国的伟大真理和律法在圣经其他地方平铺直叙，不用比喻，但天国的初始阶段和发展阶段在此则用比喻的形式启示给我们。1. 用比喻指出百姓领受福音之道的最大障碍，以及许多人因自己的愚昧而得不到福音的好处：四种土地的比喻（第 3-9 节）和解释（第 18-23 节）。2. 两个比喻指出福音教会善恶掺杂，直到审判的日子才能区分开来：稗子的比喻（第 24-30 节）和解释（第 36-43 节），以及撒网的比喻（第 47-50 节）。3. 两个比喻指出福音教会起初很小，后来长大：芥菜种的比喻（第 31-32 节）和面酵的比喻（第 33 节）。4. 两个比喻指出若想藉着福音得救，必须勇于进取，舍弃一切，最终必不吃亏：宝贝藏在地里的比喻（第 44 节）和重价珠子的比喻（第 45-46 节）。5. 用比喻引导门徒用从他那里所领受的教训为他人造福：好家主的比喻（第 51-52 节）。II. 本国的人轻看他，因他出身寒微（第 53-58 节）。

撒种的比喻；为何要用比喻；撒种的人和种子

1 当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边。2 有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，众人都站在岸上。3 他用比喻对他们讲许多道理，说：「有一个撒种的出去撒种；4 撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；5 有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，6 日头出来一晒，因为没有根，就枯干了；7 有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了；8 又有落在好土里的，就结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。9 有耳可听的，就应当听！」10 门徒进前来，问耶稣说：「对众人讲话，为甚么用比喻呢？」11 耶稣回答说：「因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。12 凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的，也要夺去。13 所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。14 在他们身上，正应了以赛亚的预言，说：你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得；15 因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。16 「但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。17 我实在告诉你们，从前有许多先知和义人要看你们所看的，却没有看见，要听你们所听的，却没有听见。」18 「所以，你们当听这撒种的比喻。19 凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去；这就是撒在路旁的了。20 撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受，21 只因心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。22 撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑把道挤住了，不能结实。23 撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」

这里是基督在讲道：

1. 何时讲道：与前章的讲道发生在同一天。他做善事，做那差他来者的工（约翰福音 9: 4），都是不知疲倦。注意：基督讲道从早到晚，并给他的教会立下榜样；我们也当如此，早晨要撒你的种，晚上也不要歇你的手（传道书 11: 6）。下午听道若听得好，不但不会冲淡上午的道，还会加深印象，像钉子钉在坚固处（以赛亚书 22: 23）。基督虽在上午受仇敌的抵挡和毁谤，又被家人打断，但他仍做工不断，下半日似乎没有遇到那些烦人的事。在事奉神的过程中若能勇往直前，困难似乎就不那么容易再现。你抵挡困难，困难就逃跑。

2. 向谁讲道：有许多人到他那里聚集，听他的道，看来文士和法利赛人都不在场。基督在会堂里讲道，他们愿意听（12: 9, 14），可他在海边讲道，他们却不愿意去，觉得有损颜面；其实他们不在场更好，他便可一气呵成，没有骚扰，没有阻拦。注意：有时排场越小，信仰的能力就越能彰显出来：穷人有福音传给他们（11: 5）。基督来到海边，许多人到他那里聚集。王在哪里出

现，哪里就是宫廷；基督在哪里出现，哪里就是教会，即便是海边也不例外。注意：人若渴望藉着真道得益处，真道在哪里出现，就当愿意去哪里听；约柜搬迁，就当跟着搬迁。法利赛人口出卑鄙的毁谤狂言，试图阻拦众人跟随基督，但众人仍前所未有地蜂拥而来。注意：虽有各样阻拦，基督必得着荣耀，必有许多人跟随他。

3. 何处讲道：

(1) 聚会地点在海边。他从房子里出来（因为容纳不下听众），来到室外。这样的讲员竟然没能在宽敞华丽、像罗马大剧院那样的地方讲道，真是可惜；但他此时正处在谦卑状态，凡事不取尊荣；他没有枕头的地方，也没有讲道的礼堂。他借此教导我们，不要贪恋敬拜场所的华丽，要充分利用神按他的旨意所量给我们的份。基督降生在拥挤的马槽里，如今出现在海边，人人都可自由前往。他乃是真理，并不隐藏，不像异教的玄机。智慧在街市上呼喊（箴言 1: 20）。参考约翰福音 13: 20。

(2) 他以船为讲台；不像以斯拉讲道，用的是特备的木台（尼希米记 8: 4），而是就地取材。这样的讲员到处都能讲道，所到之处，那地方就得尊荣，就得洁净。但愿传讲基督的，不要因为讲道的地方寒碜就心里不安。有人注意到当时众人都站在干地，讲道的却在水上；传道者往往要面临更多的危难。好一个讲台！水上讲台！

4. 讲道内容，如何讲道。(1) 他们对讲许多道理。他所讲的，很可能没有全部记录下来，但所有必要的事，关乎我们平安的事，关乎天国的事，都记了下来；基督所说的，都不是小事，都具有永恒意义。基督向我们说了这么多话，我们应当专心听，不至于漏掉。(2) 他用比喻讲道理。比喻有时代表具有教导作用的至理名言，但在福音书里则代表一种对比或比较，就是借用今生的事来形容属灵的事，天上的事。这在教导过程中很常见，不只是犹太拉比们使用，阿拉伯人和其他东方智者也都使用，又有果效，又动听。我们的救主常用比喻，并且顾及听众的领悟力，借用他们的语言。自古以来，神就晓谕众先知，藉先知设立比喻（何西阿书 12: 10），但无甚果效；如今神藉着他儿子再用比喻，从天上说话，说的也是天上的事，只是借用地上的事将之表达出来，想必他们会尊敬他。参考约翰福音 3: 12。真是在云中降临。

1. 这里提到基督教导为何用比喻。门徒有些诧异，因为在此之前他用比喻不多，于是就问：对众人讲话，为什么用比喻呢？因他们很想让众人都听明白。他们没有说：对我们讲话，为什么用比喻（他们知道如何得解释），而是：对众人讲话，为什么用比喻。注意：我们要关心自己听道得造就，也要关心他人听道得造就；我们坚固的人应该担代不坚固人的软弱（罗马书 15: 1）。

基督详细回答这个问题（第 11-17 节）；他说之所以用比喻，是要把神的事更简单明了地阐明给那些故意不懂的人；所以福音对有的人是活的香气，对有的则是死的香气。耶稣的比喻好比云柱火柱，具有双重作用，幽暗那面向着埃及人，令其混乱，光明那面向着以色列人，令其得安慰。光照射出来，有的受引导，有的则觉得刺眼。

1. 为何用比喻（第 11 节）：因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。这就是说：(1) 门徒知道，众人不知道。你们已经略知天国的奥秘，不必再学这些简单的道理；但众人不知道，他们仍是婴孩，没有其它学习能力，只能用浅显的比喻：他们虽有眼，却不知如何使用；这是一种解释。(2) 另一种理解是：门徒愿意明白福音的奥秘，于是就探究这些比喻，并更加明白；而属世的人则只是随意听听，不愿费工夫探究，也不过问比喻的含义，得不着智慧，仍是愚钝。比喻好比一层壳，为殷勤的存留好果子，懒散的则得不到好果子。注意：天国有奥秘；敬虔的奥秘，无人不以为然（提摩太前书 3: 16）：基督成了肉身，他成就神的公义，替我们代求，我们因与他联合而称义并且成圣，这些都是奥秘，实际上整个救赎之工从头到尾都是奥秘，若不是神的启示，无人知晓（哥林多前书 15: 51）；此时门徒也只是略知一二，要直到幔子裂开方能完全明白；但福音的奥秘不应该叫我们敬而远之，反倒应当鞭策我们多多询问，探究考查。[1.]天国的奥秘叫基督的门徒知道，那是恩典。知识是神所赐的第一份礼物，且是不同寻常的礼物（箴言 2: 6）；知识赐给使徒，因为他们一向追随基督，常在他身边。注意：我们离基督越近，与他交往越多，就越明白福音的奥秘。[2.]天国的奥秘叫一切真信徒知道，那无疑是最美的知识，是恩典的原则在心里，给人悟性，得以敬畏神，相信基督，也明白比喻的含义；人若没有这样的悟性，纵然

是像尼哥底母这样的夫子，说起重生来也只能像色盲一般。[3.]对于有的人，天国的奥秘不叫他们知道；若不是从上帝赐的，人就不能得什么（约翰福音 3: 27）；要牢记神不亏欠人，他随意施恩于人，他或赏赐或收回，全都随他的意思；参考罗马书 11: 35；人各有不同，取决于神的主权，正如先前所说的那样（11: 25-26）。

2.这个原因可从神施恩于人的法则得到进一步解释；人若得了恩赐并发挥作用，神就多多施恩给他，相反人若得了恩赐埋起来，神就把恩赐挪去。世人也有这样的法则，人若殷勤，财富增多，就被委以更大的托付，而人若懒散，财富减少，就不会委以大任。

(1) 这是一个应许：凡有的，就是凭借恩典的拣选真正具备恩德并且使用恩德的，还要得着更多；神的恩惠是将来施恩的凭据；他立下根基，必在其上建造。基督的门徒使用已经具备的知识，圣灵就大大浇灌在他们身上（使徒行传第 2 章）。凡得着恩德真谛的，恩德必加增，荣耀也必加增；参考箴言 4: 18。约瑟这个名字是增添的意思（创世记 30: 24）。

(2) 这是一个警示：凡没有的，就是不渴慕恩德，得了恩赐和恩典却不正确使用，没有根基没有原则，有了也不用出来，就连所有的也要被取去。他的叶子必枯萎，恩赐必凋零，蒙恩的途径既然不用，就必挪去；神必收回他手里的银子，他很快就必身无分文。

3.基督要应付两种不同的人，这尤其解释了这个原因。

(1) 有的人故意不懂，听了比喻只当玩笑（第 13 节）：因他们看也看不见。简单一点的真道，他们闭眼不看，于是神就任凭他们坐在黑暗中。他们看见基督的形象，看不见他的荣耀，看他和别人没有区别；他们看见他行神迹，听见他讲道，却充耳不闻，不去行，也不明白。注意：[1.]许多人看见福音的光，听见福音的声音，却无动于衷，也不放在心上。[2.]人若闭眼不看真光，公义的神就把光挪去；无知的，叫他仍然无知；这样做，更突显他对门徒的特别恩惠。

这也是应验了经上的话（第 14-15 节），引自以赛亚书 6: 9-10。这位福音先知提到福音恩典最为明确，他预言必有人藐视福音，并预言他们的下场。这段经文在新约里至少引用了六次，表示在福音时代，灵魂的审判最为普遍，最悄无声息，也是最令人可畏。针对以赛亚时代罪人的预言，应验在基督时代的罪人身上，如今仍在应验；只要世人邪恶的心犯相同的罪，神公义的手就施行相同的刑罚。

第一，形容罪人故意瞎眼刚硬。这百姓油蒙了心，原意是心蒙脂油，表示贪图情欲，又表示不合情理（诗篇 119: 70），在神的道和神的杖下觉得稳妥，好比那轻看神的耶书仑，肥胖踢跳（申命记 32: 15）。心被脂油蒙住，难怪耳朵听不进去，听不见圣灵的微声细语；主的道虽在耳边，大声疾呼，他们却置之不理，无动于衷，好像塞耳的聋虺（诗篇 58: 4-5）。他们决意无知到底，于是不仅关闭听觉，也关闭视觉；公义之子兴起，他们却闭上眼睛，决意不看进入世界的真光，关上窗户，因他们不爱光，倒爱黑暗（约翰福音 3: 19）；参考彼得后书 3: 5。

第二，形容故意瞎眼所面临的公义刑罚：“你们听是要听见，却不明白；你们空有领受恩典的途径，却得不着恩典；别人蒙怜悯得福，你们却受刑罚，得不到福份。”地狱以外，最可悲的景况就是带着死寂、愚昧、淡漠的心，坐在极有生命力的圣礼之下。听了神的道，见了他的作为，却不明白他的心意，那是最大的犯罪，也是最大的刑罚。请注意看：心里明白，这是神的工；他常常叫人徒然具备能听的耳朵，能看的眼睛，心里却不明白，且以此为公义审判的途径。所以神拣选迷惑罪人的事（以赛亚书 66: 4），任凭他们放纵情欲（诗篇 81: 11-12），任凭他吧（何西阿书 4: 17），叫他们走向灭亡；我的灵就不永远住在他里面（创世记 6: 3）。

第三，灾祸性的后果：恐怕眼睛看见。他们不愿看，因为不愿回转；神却说不准他们看，因为不准他们回转：恐怕回转过来，我就医治他们。

注意：1.要回转就少不了看见，听见和明白；神的恩典动工，把人当作人，当作有理性的实体；他用慈绳爱索牵引他们，叫他们睁开眼睛，改变内心，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神（使徒行传 26: 18）。2.凡真心回转归向神的，他都医治。“回转过来，我就医治他们。”所以罪人沉沦，怨不得神，只能怨自己；他们愚蠢地指望得医治，却不回转。3.人若长期拒绝神的恩典，抵挡恩典的权能，公义的神就收回他的恩典。法老先是在很长一段时间都硬着心（出埃及记

8: 15, 32), 后来神才使他的心刚硬(9: 12; 10: 20)。所以我们要战惊, 免得干犯神的恩典, 渐行渐远。

(2) 也有的蒙召成了基督门徒, 真心渴慕他的教诲; 他们听了比喻, 知识大大增长, 特别是当比喻解释出来的时候; 神的事变得越来越简单, 越来越容易明白, 也越来越容易记住(第 16-17 节)。你们看见了, 也听见了。他们在基督身上看见了神的荣耀, 在基督的教训里听见了神的心意; 他们看见越多, 就越渴慕, 也就越能预备自己多多受教; 并且他们有机会受教, 因常在基督身边服事, 天天受教, 天天蒙恩。

[1.] 基督说这是一种福份: “你们的眼睛是有福的, 因为看见了, 你们的耳朵也是有福的, 因为听见了; 这是你们的喜乐, 皆因神的特殊恩惠和福份。” 经上早有应许, 说在弥赛亚的日子, 那能看的人, 眼不再昏迷(以赛亚书 32: 3)。卑微信徒的眼目经历基督的恩典, 比不认识神的大学者经历哲学更为蒙福; 不认识神的人就像他们所拜的外邦偶像, 有眼却看不见。你们的眼睛是有福的。注意: 真正的福份来自正确明白神国的奥秘, 并将其妥善发挥出来。能听的耳, 能看的眼, 这都是神的工在成圣之人身上发挥功效, 乃是恩典的工(箴言 20: 12), 也是蒙福的工; 如今仿佛对着镜子观看, 模糊不清, 而到了面对面的时候(哥林多前书 13: 12), 就必满有能力。基督说很多话形容一些人陷在无知的景况中, 为的是突显这样的福份: 他们看也看不见, 但你们的眼睛是有福的。注意: 认识基督是一种不同寻常的恩惠, 专门赐给认识基督的人, 因而也意味着极大的责任; 参考约翰福音 14: 22。众使徒要教导他人, 于是就率先蒙福, 神的真道向他们清晰显明。守望之人必亲眼看见(以赛亚书 52: 8)。

[2.] 基督说这是一种超然的福份, 许多先知和义人都渴望得着, 却没有得着(第 17 节)。旧约的圣徒曾略见一斑, 略微看见福音的光, 并且迫切渴慕多看一眼。他们看见了那些事的预表、影儿和预言; 他们渴望看见真像, 却没有看见这些事的荣耀结局, 没有看见这些事的荣耀内在。他们渴望看见那伟大的救恩, 看见以色列的安慰, 却看不见, 因为日子还没有到。注意: 第一, 人若略知基督的事, 必渴望知道更多。第二, 即便是先知和义人, 神向他们显明恩典, 也是按照他们所在的时代。他们虽是天之骄子, 知道神的奥秘, 但却没有看见想看的, 因为神还未将这些事显明出来; 神施恩, 但不改变他的谋略。当时有所要显现的荣耀(彼得前书 5: 1), 如今也有所要显现的荣耀, 存留起来, 叫他们若不与我们同得, 就不能完全(希伯来书 11: 40)。第三, 要常常思想我们在福音下所享有的蒙恩途径, 所领受的启示, 尤其是赎罪的启示, 超过那些生活在旧约时代的人所享有的; 这有助于激发我们的感恩之心, 激励我们更殷勤地事奉。新约时代果然胜过旧约时代(哥林多后书 3: 7-13; 希伯来书 12: 18); 所以要充分利用自己的有利条件。

II. 这段经文是救主说的一个比喻: 撒种的比喻, 包括比喻本身和比喻的解释。基督的比喻都借用普通平常的事, 并非哲学理念观点, 也不是异样的自然现象; 他的比喻非常切合实际, 都来自显而易见的, 每日可见, 再愚钝的也能明白; 不少比喻来自农夫的行当, 譬如这个撒种的比喻, 还有稗子的比喻。他选用这样的题材: 1. 意在把属灵的事简单化, 更容易叫人明白。2. 意在将普通的事属灵化, 叫我们学会透过日常生活的点点滴滴, 欢喜思想神的事, 手里忙着世上的活, 但不分心, 反而因着世上的事, 心里想着天上的事。神就是用这样的方式向我们说话, 和善可亲; 参考箴言 6: 22。

撒种的比喻很简单(第 3-9 节)。基督并且亲自解释, 他最清楚这比喻的含义。门徒问: 对众人讲话, 为什么用比喻呢(第 10 节)? 这是希望他向众人解释这比喻, 也渴望自己明白, 不觉得羞耻。主耶稣明白他们的意思, 于是就作了解释, 让他们明白, 虽是向着门徒说话, 众人也都能听见, 因为直到第 36 节众人才离开。“所以, 你们当听这撒种的比喻(第 18 节); 你们听过, 现在我再再说一遍。” 注意: 听过的道再听, 大有好处, 有助于我们明白真道, 从中得益处; 参考腓立比书 3: 1。“你们听过, 现在我要作出解释。” 注意: 听了道唯有听明白, 才是正确的, 才能起到作用; 若不明白, 就等于没有听; 参考尼希米书 8: 2。悟性固然是神的恩典, 但用心明白却是我们的责任。

让我们将这比喻和解释作一个比较。

(1) 所撒的种子是神的道，这里称为天国的道理（第 19 节）：这国是天国；相比之下，世上的国算不得国。福音来自天国，为天国发挥作用；福音的道就是天国的道理；这是王命，不论在何处都是权柄；这是律法，我们都在这律法之下。这道就是所撒的种子，看似干涸，却蕴含生命。这乃是不能坏的种子（彼得前书 1: 23），是在心灵深处结果子的福音（歌罗西书 1: 5-6）。

(2) 撒种的是主耶稣基督，或亲自撒种，或通过他的使者撒种；见第 37 节。世人是神的田地，是他的耕地（原意如此）；传道人是与神同工的（哥林多前书 3: 9）。向众人传道就是撒种；我们不知种子落在何处，只挑好地，空地，就多撒种。撒种就是为神的百姓播撒神的道；神的百姓是他场上的谷（以赛亚书 21: 10）。

(3) 田地是世人的心，其土质性情各有不同，听道的果效也各有不同。注意：人心像土壤，有改进的余地，能结好果子；若是休耕，或像懒惰人的田地（箴言 24: 30），那是很可惜的。灵魂本当有神的道居住、运行和管理；灵魂作用在良心上，好比点亮耶和华的灯。神的道所起的作用因人而异：接受的人如何，接受的程度就如何。这好比大地；有的土壤不论费多大力气，种子有多好，都结不出果子；有的好土则硕果累累：人心也是如此，不同的性情在此用四种不同的土地来形容，其中三种是坏的，只有一种是好的。注意：许多人听了道不结果子，即使听过基督亲自讲道，也未必结果子。我们所传的有谁信呢（以赛亚书 53: 1）？这个比喻让我们见到一幅可悲的图画，听过福音的人当中，只有四分之一能结出好果子来。被召的人多，但在永恒中蒙拣选、能见证蒙召果效的少。参考 20: 16。

让我们来看看这四种土地的特点。

[1.]路旁的地（第 4 节），就是穿过麦地的小路（12: 1），落在上面的种子进不了土，飞鸟来吃尽了。当时听众所站的地方正像他们当中多数人的特点，乃是海边的沙，对种子而言，好比路旁的地。

请注意看：第一，什么样的听众像是路旁的地：就是听了道不明白，并且这是他们自己的错。他们不专心，不把握住，动机不纯，好比路旁的地不是用来撒种的。他们来到神面前，貌似神的百姓，坐在他面前，也貌似他的百姓；但只是摆摆样子，只是想看看，或只是想被人看见；他们不在乎听了些什么，一只耳朵进，一只耳朵出，全然不入脑。

第二，为何听道得不到益处：那恶者就来，就是魔鬼，把所撒在他心里的夺了去。像这种满不在乎、漫不经心的听众很容易沦为撒但的猎物；撒但不但杀戮灵魂，也把真道偷了去，我们若不谨慎持守，他必夺了去，好比种子落在不犁不耙的地上，必被飞鸟吃尽。若不松土，若不预备自己的心谦卑领受真道，若不专心致志，若撒了种不盖上（就是不默想不祷告），若不郑重所听见的道理（希伯来书 2: 1），那就是路旁的地。注意：魔鬼是我们不共戴天的仇敌，一心不让我们在神的道上得益处；本当多思想关乎平安的事，但若不专心、心不在焉，就正好中了他的诡计。

[2.]石头地（第 5-6 节）。有落在石头地上的，这些人听了道比先前那些稍有进步，有些印象，却不能持久（第 20-21 节）。注意：我们也许比某些人好，但却仍不够好；也许比某些人强，却仍进不了天堂。关于这些比作石头地的听众：

第一，他们跑出甚远：1.他们听了道，没有背转身去，也没有置之不理。注意：即便常常听道，认真听道，若停滞不前，也不能进天堂。2.他们当下领受，一听就接受，发苗最快（第 5 节），很快就出了土，比撒在好土里的种子还快。注意：假冒为善的往往表面上装得十分敬虔，却不能持久。他当下领受，也不先尝试；不咬不嚼就吞下去，导致消化不良。但要凡事察验；善美的要持守（帖撒罗尼迦前书 5: 21）。3.他们欢喜领受。注意：许多人欢喜听道，却不能从中得益处；他们也许很喜欢真道，却不被真道所改变，不顺服真道；人心在真道之下也许融化，却不被软化，更不用说被融化到模子里。许多人尝过神善道的滋味（希伯来书 6: 5），还说他们感觉到其中的甜美，及至情欲的滋味在舌下蠕动，与神善道的滋味相斥，就把神的道吐了出去。4.他们领受真道不过是暂时的，像是一时冲动，感觉还在就还能维持，感觉一过就偃旗息鼓。注意：许多人忍耐片时，却不能忍耐到底，所以得不到所应许的福乐，因那是给忍耐到底的人所存留的（10: 22）；他们跑得好，但却有拦阻（加拉太书 5: 7）。

第二，他们半途而废，结不出完美的果子，好比浅土里的麦子，吸收不到足够的水分，日头一出就枯萎了。其原因是：

- 1.心里没有根，作判断没有主见，意志不坚定，没有根基，在信仰的事上里外都不坚定。注意：
（1）在信仰的事上空有绿叶却没有恩典的根，这是有可能的；心里刚硬，土壤只是在表面，里面却像石头一样，没有根，没有凭信心与基督相连接，他才是我们的根。这样的人不从他来，也不倚靠他。（2）人若只是口里承认，却没有信仰的原则，就不能恒久忍耐。没有根的，只能忍耐片时。船若没有压舱物，虽能先拔头筹，扬帆而去，一旦遇到恶劣天气，势必翻船，到不了港口。
- 2.一旦遭了患难，就一无所有。及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了；患难成了不可逾越的绊脚石，于是就落荒而逃，抛弃了信仰。注意：（1）一帆风顺之后，往往是逼迫的风暴，要试验我们领受真道是否发自内心。基督国度的道若成了基督忍耐的道（启示录 3: 10），那时就试出我们是否持守他的道；参考启示录 1: 9。要为那天做好准备，这是智慧。（2）患难临到，凡没有根的很快就跌倒；这样的人先是质疑，随后放弃；先是挑毛病，随后彻底抛弃。所以经上提到十字架讨厌的地方（加拉太书 5: 11）。请注意看：这个比喻将逼迫比作日头出来一晒（第 6 节）；凡根基牢固的，日头出来就给他温暖，给他希望；凡缺乏根基的，日头出来就叫他枯萎，把他烧焦。基督的道，在这等人，就作了死的香气叫他死，在那等人，就作了活的香气叫他活（哥林多后书 2: 16）；基督的十字架也是如此。患难可导致叛教，走向灭亡，也可成就极重无比、永远的荣耀（哥林多后书 4: 17）。试炼可动摇一些人，也可坚固另一些人；参考腓立比书 1: 12。请注意，他们是立刻就跌倒了，一熟就烂；不经过思考就信的，往往不信的时候也不经过思考：来得容易，去得也容易。

[3.]荆棘地（第 7 节）。有落在荆棘里的（荆棘若在篱笆里，那就是麦子的好卫士，但若在田里，那就是麦子的坏伙伴），荆棘长起来，表示种子撒下去时荆棘尚未长出来，即便长出来也很小，是后来长起来把麦子挤住了（第 7 节）。这种情况比先前的略强，有根，代表那些并未完全放弃信仰、但却没有得着得救益处的人；他们从真道领受的好处被世上的事不知不觉地挤去。爱慕世俗，心里就容不得真道，与逼迫所起的作用相仿，但更危险，因为更不易察觉：石头地伤根，荆棘地伤果子。

把麦子挤住的荆棘代表什么？

第一，世上的思虑。思念另一个世界催生种子发芽，而思念这个世界则把种子挤住。世上的思虑比作荆棘，真是恰如其分，因为荆棘因犯罪入了世界，是受咒诅的结果；也许用来堵破口有点用，但人在荆棘中必须装备自己（撒母耳记下 23: 6-7）；荆棘纵横交错，齿牙咧嘴，令人生厌，结局就是焚烧（希伯来书 6: 8）。荆棘挤住好种子。注意：世上的思虑大大阻碍我们藉着神的道得益处，阻碍我们在真道上成熟。世上的思虑占据了心灵的活力，不能用在神的事上，叫人远离本份，或在尽本份时分心，危害极大；世上的思虑扑灭心灵的火花，扯断意志的绳索；人若为许多的事思虑烦扰，往往会忽略那不可少的一件（路加福音 10: 41-42）。

第二，钱财的迷惑。这些人多多思虑，多多努力，积攒了家财，以为不必再思虑，并且他们仍在听道，但却仍在网罗中（耶利米书 5: 4-5）；这样的人进天国是难的（19: 23），因为他们以为有了财富就万事大吉，他们倚靠财富，满足于财富，于是就把道挤住了，和思虑一样。请注意：钱财本身无害，但钱财的迷惑有害：钱财不能迷惑我们，除非我们相信钱财，仰仗钱财；那时钱财就把好种子挤住了。

[4.]好土（第 8 节）：又有落在好土里的；好种子不都落在好土里，真是可惜，不然就不会有损失；撒在好地上的，就是人听道明白了（第 23 节）。注意：虽有许多人徒然领受神的恩典，徒然领受恩典的道，但神仍有余剩的民领受真道，神的话决不徒然返回（以赛亚书 55: 10-11）。

好土地和其它地的区别，用一个词概括，就是结果子。基督徒有别于假冒为善的人，关键就在于此，他们都结满仁义的果子（腓立比书 1: 11）；你们也就是我的门徒了（约翰福音 15: 8）。他没有说这好土上没有石头，没有荆棘；但即便有也不妨碍结果子。今世的圣徒并非完全脱离罪的残余，但他们满怀喜乐，脱离了罪的辖制。

好土所代表的听众是：

第一，能听明白的人：他们听道明白了，不但明白真道的含义，还明白真道与自己休戚相关；他们明白，好比生意人明白自己的生意。神的道针对有理性的人，开启人的悟性，得着人的意愿和感情，而撒但却是贼，是强盗，不从门进去，倒从别处爬进去（约翰福音 10：1）。

第二，结果子的人，果子见证他们诚然是明白了：后来结实。对种子来说，果子就是身体，是心灵和生命的重要产物，与所领受的真道种子相符。倘若我们按照真道行，心思意念和生活准则都与所领受的福音相符，行出所领受的教诲，那就是结出果子来。

第三，果子产量各有不同：有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。注意：在结果子的基督徒中间，有的多结，有的少结，都是真的恩德，程度各有不同；有的在知识和圣洁方面的造诣较高，基督的学生各有不同。我们应当追求最高目标，结一百倍，像以撒的地那样（创世记 26：12），常常竭力多做主工（哥林多前书 15：58）；参考约翰福音 15：8。若只结了三十倍，只要是好土，结好果子，心里诚实，表里如一，也必蒙神的悦纳，也算为多结果子，因我们不在律法之下，乃在恩典之下（罗马书 6：14）。

稗子的比喻，芥菜种的比喻，面酵的比喻

24 耶稣又设个比喻对他们说：「天国好像人撒好种在田里，25 及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了。26 到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。27 田主的仆人来告诉他说：『主啊，你不是撒好种在田里吗？从哪里来的稗子呢？』28 主人说：『这是仇敌做的。』仆人说：『你要我们去薅出来吗？』29 主人说：『不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。30 容这两样一齐长，等着收割。当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子要收在仓里。』」31 他又设个比喻对他们说：「天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。32 这原是百种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。」33 他又对他们讲个比喻说：「天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。」34 这都是耶稣用比喻对众人说的话；若不用比喻，就不对他们说甚么。35 这是要应验先知的的话，说：我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。36 当下，耶稣离开众人，进了房子。他的门徒进前来，说：「请把田间稗子的比喻讲给我们听。」37 他回答说：「那撒好种的就是人子；38 田地就是世界；好种就是天国之子；稗子就是那恶者之子；39 撒稗子的仇敌就是魔鬼；收割的时候就是世界的末了；收割的人就是天使。40 将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此。41 人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，42 丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。43 那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听！」

这段经文说的是：I. 基督用比喻的另一个原因（第 34-35 节）。这都是耶稣用比喻对众人说的话，因为时候未到，神国的奥秘尚未完全显明。他用比喻讲道，若不用比喻，就不对他们说什么，特指那一次讲道，为的是叫人认真听，翘首以盼。注意：基督为世人灵魂的益处，叫他们记得住，真是煞费苦心；简单明了的道不能叫人受教受影响，他就用比喻；这里所给的理由是：这是要应验先知的的话。所引用的经文是诗篇第 78 篇引言的一部份：我要开口说比喻（诗篇 78：2），那是一首回顾历史的诗。把诗人大卫（或亚萨）所说的，用来形容基督讲道，引经据典驳斥那些非难这种讲道方式的人。这里说的是：1. 基督传道的内容：所传的乃是创世以来所隐藏的事。福音的奥秘历代以来隐藏在神的谋略和法度（以弗所书 3：9）。比较罗马书 16：25；哥林多前书 2：7；歌罗西书 1：26。人若喜欢远古记录，喜欢隐密事显明出来，就必大大喜欢福音，何等古老，何等奥秘！福音创世以来就隐藏在预表和影子里，如今影子过去，属于我们和我们的子孙（申命记 29：29）的隐密事就显明出来。2. 基督传道的方式：用比喻，用智慧而形象化的言语，帮助我们认真听，认真思考。所罗门的格言警句多用比喻，叫做箴言，也可称为比喻，本是同一个字；不过，看哪！这里有一人比所罗门更大（12：42），所积蓄的一切智慧知识，都在他里面藏着（歌罗西书 2：3）。

II. 稗子的比喻和解释：两者放在一起看，方能相得益彰。

请注意看：1.门徒请求主将这比喻解释给他们听（第36节）：当下，耶稣离开众人；想必这其中有许多人什么也没有得着，只是听见了声音，仅此而已。这么多人听道，心里留不下恩典的道，真是可悲。基督进了房子，不为休息，乃是要特别向门徒说话，他传道时常以教导他们为主。他所到之处都行善事，门徒把握机会，尾随他进来。注意：聪明人应当充分发现机会，利用机会，特别是与基督相通的机会，与他单独在一起的机会，在暗处默想祷告。聚会回来，要讨论所听见的道，帮助彼此，明白牢记，并受感动，这是美事；听完了道若是闲聊虚幻无益的话题，就会失去许多听道的好处。参考路加福音24：32；申命记6：6-7。若有可能，听完道去请教讲员，那就更是美事，因为他们的嘴里当存知识（玛拉基书2：7）。聚会中听道能有收获，私底下交谈也能有收获。拿单的一句话：你就是那人（撒母耳记下12：7），直击大卫的心。

门徒的请求是：请把田间稗子的比喻讲给我们听。这表示他们承认不懂，且不以为羞耻。可能他们对这比喻能明白个大概，只是渴望明白得更具体，确定没有理解错。注意：人若意识到自己不懂，并且诚心渴望受教，必爱慕基督的教诲。他教导谦卑人（诗篇25：8-9），他们必为这事向他求问（以西结书36：37）。若有缺少智慧的，应当求那厚赐与众人的神（雅各书1：5）。先前那个比喻他们尚未细问，基督就已作出解释；这次则是他们求问在先。注意：我们蒙了怜悯，就当善用，要学会求什么，并在祷告中得安慰。第一次的亮光和恩典主动临到我们，叫人不能推脱，进一步的亮光和恩典，则需要我们天天为之祷告。

2.基督应允他们的请求，作出了解释，真是有求必应。这比喻大致意思是向我们展现天国（就是福音教会）在眼下和将来的光景：基督的呵护，魔鬼的敌视，以及在将来世界良莠混杂。注意：有形的教会就是天国，虽其中不乏假冒为善的，但基督仍在教会作王；并且教会里有余剩的民，他们是天国的百姓和后嗣：教会就是天国在地上。

让我们看看这段解释的细节。

（1）那撒好种的就是人子。耶稣基督是田地的主，是庄稼的主（9：38），是撒好种的。他升上高天的时候，将各样的恩赐赏给人（以弗所书4：8），不只是赏给好传道人，也给别的义人。注意：世上一切好的种子，都来自基督的手，都是他撒的：所传的真理，所栽种的恩德，所洁净的灵魂，都是好种，都源于基督。传道人基督手里的器皿，用来撒好种；他们为他所用，在他之下，工作的果效完全取决于他的赐福，所以说唯有基督才是撒好种的。他是人子，是我们当中的一员，好叫我们不致惧怕；他作为人子，又是中保，乃是有权柄的。

（2）田地就是世界；世上的人像个大禾场，本有能力结好果子，但却结出许多坏果子来，真是可悲。这里所说的世界指的是有形的教会，分散在世界各个角落，并非集中在一国一民。请注意看：这在比喻里称为他的田¹；世界是基督的田，因为一切所有的，都是父交付他的（11：27）；魔鬼在世上的任何权势和利益都是窃取的，都是不义的；基督来到世上收回这田，完全是合法的；这是他的田，也正因为这是他的田，他才精心撒好种。

（3）好种就是天国之子，是真圣徒。[1.]他们是天国之子；不像犹太人，不过是口称（8：12），乃是诚心诚意的；他们是真以色列人，因信服教会的大君王耶稣基督而成为一体。[2.]他们是好种子，是宝贵的种子²（诗篇126：6）。这种子是田地的关键，圣洁的种类也是如此³（以赛亚书6：13）。种子撒在各处，圣徒也分散在各处，这里一点，那里一点，有的地方密集，有的地方稀疏。种子是要结果子的；神从这个世界所得的荣耀和事奉的果子，都从圣徒而来；圣徒是他亲自播撒的种子（何西阿书2：23）。

（4）稗子就是那恶者之子。这是罪人的特点，是假冒为善的人以及所有亵渎神之恶人的特点。[1.]他们是魔鬼之子，是那恶者之子；虽不用其名，却有其形，顺从他的情欲，学会他的伎俩；魔鬼辖制他们，在他们里面做工；参考以弗所书2：2；约翰福音8：44。[2.]他们是世界田地里的稗子；不做善事，尽做恶事；自己得不到好处，还用试探和逼迫的手段伤害好种子；他们是园子里

¹钦定本将第24节中“天国好像人撒好种在田里”译为“天国好像人撒好种在他的田里”。

²钦定本将诗篇126：6中“那带种流泪出去的”译为“那带着宝贵的种子流泪出去的”。

³以赛亚书6：13中“种类”一词也可解作“后裔”，在英语中和“种子”为同一个字。

的野草，与好植物同得雨露阳光和土壤，但却一无是处：稗子和麦子一起长。注意：神命定叫这个世界的善恶混在一起，意在叫人学习行善，叫作恶的无可推诿；两者之间有天壤之别。

(5) 撒稗子的仇敌就是魔鬼；魔鬼与基督不共戴天，与一切的良善不共戴天，与良善之神的荣耀不共戴天，也与义人的安慰和福乐不共戴天。他是世界田地的敌人，试图将田地占为己有，便把稗子撒在其中。自从他成了邪灵，就一心一意推广邪恶，处心积虑要与基督相抗衡。

关于撒稗子，请注意看：

[1.] 稗子撒在麦子里，是在人睡觉的时候。掌权的藉着权柄，传道人藉着传道，原本都可阻止，但却都睡着了。注意：撒但寻找各样机会，抓住各样有利因素，布散邪恶衰渎的种子。人的理性和良心若睡着了，若不警醒，他就叫他们心生偏见；所以务要谨守，警醒（彼得前书 5: 8）。那是在夜间，在睡觉的时候。注意：撒但既是管辖这幽暗世界的（以弗所书 6: 12），就有机会撒稗子；参考诗篇 104: 20。那是在人睡觉的时候；人总会有睡眠的时候。注意：要想防止假冒为善的人进入教会，那是不可能的；这好比农夫，在睡觉时不可能阻止仇敌抢夺他的庄稼。

[2.] 仇敌来撒完稗子就走了（第 25 节），叫人不易察觉。注意：撒但作恶越大，就越想掩盖自己，若被发现，他的阴谋就不能得逞；所以他来撒稗子的时候，装作光明的天使（哥林多后书 11: 13-14）。他撒完稗子就走了，仿佛没有作恶，堪比那淫妇的道（箴言 30: 20）。请注意看：堕落之人要犯罪真是容易，仇敌撒完稗子走了，他们还可自己发芽作恶；而好种子却需要看护、浇灌，还要用篱笆围起来，不然就没有收成。

[3.] 直到麦子长苗吐穗的时候，稗子才显出来（第 26 节）。世人心里藏着许多恶，在华丽的外衣下隐藏许久，最终还是爆发出来。好种子和稗子都躺在土下，起先也都发芽，很难分辨；然而到了试炼的时候，到了结果子的时候，到了行善遭遇危险的时候，那时就能看出真伪，就能分辨说，这是麦子，那是稗子。

[4.] 仆人知道后就来说（第 27 节）：主啊，你不是撒好种在田里吗？确实如此；教会若有错，决不是基督的错；基督所撒的都是种子，也许我们觉得奇怪，就问：从哪里来的稗子呢？注意：谬论兴起，毁谤来袭，衰渎增多，这些都叫基督的仆人忧心，尤其是忠心的传道人，理当报告给庄稼的主。眼见耶和华的园子里居然长出了稗子、野草，真是可悲；眼见好土流失，好种被挤住，基督的名、基督的尊荣受非议，仿佛他的田不强如懒惰人的田地，荆棘长满了地皮（箴言 24: 30-31），真是可悲。

[5.] 主人很快便知稗子从哪里来（第 28 节）：这是仇敌做的。他不责怪仆人；他们无能为力，已然尽力。注意：教会田地里若是善恶参半，虚伪和诚实并存，基督不会降罪于尽忠职守的传道人，旁人也不应该怪罪他们。这样的事是免不了的（18: 7），只要我们谨守本份，结果虽不理想，也不会被问责。虽然睡觉，但只要不贪睡，虽然有稗子撒进来，但只要他们不撒，不浇灌，也不允许，罪就不会伏在他们门前。

[6.] 仆人主动要求把稗子薅出来。你要我们去薅出来吗？注意：基督的仆人若操之过急，头脑发热，不求问自己的主，有时会把他们以为是稗子的统统拔掉，危及教会：主啊，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们吗（路加福音 9: 54）？

[7.] 聪明的主人阻止了他们（第 29 节）：不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。注意：要想准确无误分辨稗子和麦子，那是不可能的，总有弄错的时候；基督宁愿让稗子混进来，也不愿危及麦子，足见他的智慧和恩典。诚然，凡造谣生事的应当受责备，应当远离；凡公然声称自己是恶者之子的，不可允许他们参加圣礼；但有时也许是某项条款有误，或执行起来过于苛刻，使许多真正敬虔有良心的人感到忧心。执行教规要格外谨慎，要深思熟虑，免得麦子被践踏或被拔出。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平（雅各书 3: 17），若有人抵挡，不可剪除，乃是要教导，用温柔劝戒那抵挡的人（提摩太后书 2: 25）。稗子若常在恩典的途径之下，也许能转变为好庄稼；所以要有耐心。

(6) 收割的时候就是世界的末了（第 39 节）。这个世界有一个末了；世界虽长存，但不会没完没了；时间终究要被永恒所吞没。在世界的末了，有一个收割的大日，就是审判的日子；收割时

所有的庄稼都熟透，都要被割下来：在那日，好的坏的都要熟透；参考启示录 6: 11。这是地上的庄稼（启示录 14: 15）。收割的人割尽庄稼，无一遗漏；审判的日子也是如此，人人都要受审判（启示录 20: 12-13）；神命定收割的日子（何西阿书 6: 11），绝不落空（创世记 8: 22）。当收割的日子，人种的是什么，收的也是什么；各人的土地、种子、技能和努力都要尽显无遗（加拉太书 6: 7-8）。那时，那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐地带禾捆回来（诗篇 126: 5-6），乃是收割的欢喜（以赛亚书 9: 3），而懒惰人因冬寒不肯耕种，到收割的时候，他必讨饭而无所获（箴言 20: 4），喊道：主啊，主啊！却是枉然；人若顺着情欲撒种，收割的日子就是愁苦极其伤痛的日子（以赛亚书 17: 11）。

(7) 收割的人就是天使：在审判的日子，天使要被启用，执行基督公义的判决，或奖赏或定罪，乃是行使公义的使者；参考 25: 31。众天使有能力，又强壮又迅捷，乃是顺服基督的仆役，恶者的天敌，又是所有圣徒的忠心朋友，堪当大任。收割的人得工价，天使也不例外，撒种的和收割的一同快乐（约翰福音 4: 36），这乃是在神的使者面前的欢喜（路加福音 15: 10）。

(8) 稗子薅出来用火焚烧，那是地狱的折磨。到那日，麦子和稗子要完全分离，结局大不相同；那日子实在太重要了。

[1.] 稗子要被薅出来：收割之人的主要工作是收麦子，但他们受命先将稗子薅出来。注意：这个世界虽然良莠混杂，但到那日却要分别出来；麦子里不会有稗子，圣徒中不会有罪人：那时必看得清，能将善人和恶人分别出来（玛拉基书 3: 18; 4: 1），如今有时很难分得清。基督不会永久宽容下去；参考诗篇 50: 1。人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来；他既开始，就必成就。凡干犯和毁谤教会的一切败坏的教训、礼拜和行为，以及叫人的良心跌倒的绊脚石，公义的审判者必在那日定他们的罪，用降临的荣光废掉他们（帖撒罗尼迦后书 2: 8）；凡草木禾秸（哥林多前书 3: 12），图谋罪孽、造作奸恶、死不悔改的有祸了（弥迦书 2: 1），不只是基督国度在地上的最后时代，历代都是如此。可能这里间接引用了经上的话：我必除灭绊脚石和恶人（西番雅书 1: 3）。

[2.] 那时，稗子要被捆成捆（第 30 节）。到那日，同类的罪人要被捆在一起：一捆是无神论者，一捆是享乐主义者，一捆是逼迫人的，还有一大捆是假冒为善的。凡在罪中有份的，都必蒙羞忧愁；眼见圣徒之会得荣耀，福祉加增，罪人的痛苦也加增。愿我们像大卫那样祷告说：不要把我的灵魂和罪人一同除掉（诗篇 26: 9），求你使我的性命在耶和華我们的神那里蒙保护（撒母耳记上 25: 29）。

[3.] 稗子要被丢在火炉里；这就是田间稗子的下场，也是作恶之人的下场。稗子毫无用处，只能烧掉，火炉是最合宜的去处。注意：地狱是个火炉，燃烧着神的忿怒，一捆捆稗子扔进去，不住地烧，永远烧不完。基督暂且按下比喻，转而描述那不可避免的折磨：在那里必要哀哭切齿了；不得安慰的忧伤，不可救药的愤恨，恨神，恨自己，相互仇恨，下地狱的灵魂要永受这样的折磨。我们既知耶和華的威严，就当听劝，不要作恶。

(9) 当收割的日子，属神的麦子要收在仓里，就是天堂。唯有麦子要收在仓里，正如这比喻所言（第 30 节）。注意：[1.] 在这世界的田地，义人好比麦子，乃是最宝贵的谷物，田间有价值的部份。[2.] 麦子要被收起来，除去稗子和野草，聚在一处，旧约的圣徒，新约的圣徒，都聚集一堂，一个也不会失落。经上说：招聚我的圣民到我这里来（诗篇 50: 5）。[3.] 凡属神的麦子都要收到神的仓里。人死好比禾捆收藏（约伯记 5: 26），而在末世则全都要收起来：神的麦子要聚集到一起，不再分散；到那时会有一捆一捆的麦子，不只是一捆一捆的稗子；那时，麦子必妥善储藏，不再经受风暴，不再犯罪，也不再忧伤；不再身处野外的麦地，而是收在仓里。不仅如此，天堂是个仓房（3: 12），收在里面的麦子不但与恶人稗子分开，也除去自身败坏的糠秕。

这段比喻的解释向我们展现（第 43 节）：义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。第一，神是他们的父，这是义人今世的荣耀。我们现在是神的儿女（约翰一书 3: 2），我们在天上的父是我们的大君王。基督升天去见他的父，也是我们的父（约翰福音 20: 17）。这是我们父的家，是我们父的宫殿，是他的宝座（启示录 3: 21）。第二，有荣耀为他们存留：他们在神国里要发出光来，像太阳一样。如今他们是隐藏的，鲜为人知（歌罗西书 3: 3），他们的荣美被穷困

和外表的卑微所掩盖；自身的软弱，来自别人的责难和羞辱落在他们身上；然而到那日，他们要像太阳发出光来，驱散黑云；他们在死时要向自己发光，在那日要向全世界发光，身体要改变形状，和基督荣耀的身体相似（腓立比书 3: 21）。他们必从光的源头反射出光来，必全然成圣，在世人面前称义；神必认他们为他的儿女，将他们的事奉和为他的名所受的苦一一列出，叫他们明亮如日头，在万物中最得荣光。旧约圣徒的荣光比作穹苍和星宿的荣光，但这里却比作太阳的荣光，因为不朽坏的生命藉着福音彰显出来（提摩太后书 1: 10），比律法之下更为清晰。人若在今世为神的荣耀，像灯台那样发出光来，必在来世如日头发光，并且自己得荣耀。救主在结束时重申叫人要认真听：有耳可听的，就应当听。听见这些事，是我们的喜乐；谨守遵行这些事，则是我们的责任。

III. 这里说的是芥菜种的比喻（第 31-32 节），大致意思是福音开始极小，后来增大。福音教会就是如此，那是神的国在我们中间，在世上坚立；恩典在人心里动工也是如此，那是神的国在我们心里，在各人里面运行。

关于福音的工，请注意看：

1. 起初往往又弱又小，像一颗芥菜种，原是百种里最小的。弥赛亚国度当时刚刚建立，看上去很小；基督和众使徒与世上的显贵相比，像是芥菜种，在世上为弱小。福音的光在某些地方刚刚发出，好比黎明的光，在某些人心里发出，起初也好比这日的事为小（撒迦利亚书 4: 10），像是压伤的芦苇。刚刚信主的，像羊羔抱在怀中（以赛亚书 40: 11）。有一点信心，却极为不足（帖撒罗尼迦前书 3: 10），乃是说不出来的叹息（罗马书 8: 26），十分渺小；有属灵生命的原则，还有一点果效，却几乎看不见。

2. 后来越长越大。基督的国奇妙地立稳了根基，日益增长，虽有来自地狱和地上的阻拦，仍见国一日而生（以赛亚书 66: 8）。心里的恩德若是真的，就必生长，尽管感觉不到。芥菜种虽小，但仍是种子，具备生长的属性。恩典站住了脚，越照越明（箴言 4: 18）。倘若恩典的习性得证实，行为更活跃，知识更明确，信心更坚固，爱心更火热，那就是种子在生长。

3. 最终变得又有力又有用；等到长起来，成熟了，成了树，在那些地区比我们这里要大得多。教会好比从埃及挪出一棵葡萄树，深深扎根，爬满了地（诗篇 80: 8-9）。教会好比大树，天上的飞鸟来宿在它的枝上；属神的百姓在里面得食物，得安息，得树荫，得住处。恩典的原则在各人心里，若是真的，必扎下根来，最终成全；有生命的恩德坚如磐石，不惧任何困难。成熟的基督徒应当为他人造福，好比芥菜种长成，就为飞鸟造福，凡住在附近或住在他荫下的，都因他得福（何西阿书 14: 7）。

IV. 这里说的是面酵的比喻（第 33 节），大致意思与先前的比喻相似，表示福音的影响力渐渐扩大，却是悄悄的，不为人知；传福音好比面酵，在接受福音的人心里动工，好比面酵。

1. 有妇人拿来面酵，那是她当做的工。传道人当做的工就是把福音传到各地，传到人心里，使福音像面酵那样发起来。妇人是软弱的器皿（彼得前书 3: 7），福音的宝贝就在这样的瓦器里。

2. 面酵藏在三斗面里。人心像面团，十分柔软，可塑性强；温柔的心容易领受真道，刚打下来的麦子不适宜加面酵，骄傲刚硬的心不易领受福音：律法将人心磨碎，随后福音像面酵加进去。这里说是三斗面，意思是很多面，一点面酵能使全团都发起来（加拉太书 5: 9）。面要先揉，然后加面酵；人心也是如此，要先揉碎，加上水，要费工夫预备，方能领受真道。面酵藏在心里（诗篇 119: 11），不是为了隐藏（面酵的果效迟早要显明出来），乃是为了稳妥；我们的心思要在上面，要存在心里，像马利亚那样，把这一切的事都存在心里（路加福音 2: 51）。妇人把面酵藏在面团里，意在使面酵的味道挥发出来；我们把真道的宝贝藏在心里也是如此，好叫我们因它成圣；参考约翰福音 17: 17。

3. 面酵藏在面团里，在里面动工，发酵；神的道是活泼的，是有功效的（希伯来书 4: 12）。面酵发酵很快，神的道也是如此。以利亚的外衣搭在以利沙身上，所带来的变化何其突然（列王纪上 19: 20）。神的道动工，鲜为人知（马可福音 4: 26），但却大有能力，不可阻挡；神的道动

工，无声无息，好比风从何道来（传道书 11: 5），无人知晓，但终必成就。面酵藏在面团里，世上无人能阻止它发挥作用，也无人明白它如何发挥作用，只知渐渐地，全团都发起来。

(1) 在世上是如此。众使徒四处传道，一点面酵藏在世人中，结果非常奇妙，整个世界都发了起来，从某种意义上说，简直是天翻地覆（使徒行传 17: 6），渐渐奇妙地改变了世界的品味，到处都有福音的香气（哥林多后书 2: 14）；参考罗马书 15: 19。如此有功效，靠的不是可被阻挡、可被胜过的外力，靠的是万军之耶和华的灵，他要行事谁能阻止呢（以赛亚书 43: 13）？

(2) 在人心里也是如此。福音进入人心：[1.]产生了变化，本体不变，面团还是面团，但本质变了；福音使我们尝到从未尝过的滋味，其它东西也变了味；参考罗马书 8: 5。[2.]产生了全面性的变化；福音影响灵魂的一切机能，甚至改变肢体的属性；参考罗马书 6: 13。[3.]这改变是叫灵魂有份于真道的实质，犹如面团受面酵的影响。我们顺从福音，好比被倒进了模子（罗马书 6: 17），变成主的形状（哥林多后书 3: 18），又如同盖上印记。神，基督，白白赐予的恩典，将来的世界，这些都是在人心里挥发出来的福音香气。灵魂改变是因着信心和悔改的道，因着圣洁仁爱的道。香气的挥发是不知不觉的，因为我们的生命与基督一同藏在神里面（歌罗西书 3: 3），又是不可分的，因为凡蒙恩的，决不会失去。面团发起来，就放到烤箱里；试炼和患难常常接踵而至，然而圣徒已然成为主餐桌上的食物。

各样的比喻

44「天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。45 天国又好像买卖人寻找好珠子，46 遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。47 天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族，48 网既满了，人就拉上岸来，坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。49 世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来，50 丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。」51 耶稣说：「这一切的话你们都明白了吗？」他们说：「我们明白了。」52 他说：「凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。」

这段经文包含四个很短的比喻。

1. 宝贝藏在地里。前面他把天国比作小东西，因为天国开头很小；但千万不可小觑，这个比喻和接下来的比喻都将天国比作很有价值的东西，凡拥戴它的，甘愿顺服的，都大得益处；这里把天国比作宝贝藏在地里，只要我们愿意，那就是属于我们的。

1. 耶稣基督是真宝贝；在他里头丰丰富富，也是我们的份：是一切的丰盛（歌罗西书 1: 19）；参考约翰福音 1: 16；是智慧和知识的宝藏（歌罗西书 2: 3），公义、恩典与平安的宝藏；这些都在基督里为我们存留；我们若有份于他，就拥有这一切。

2. 福音就是藏宝贝的地：这宝贝藏在福音的真道里，包括旧约和新约福音。福音圣礼中藏着宝贝，好比母乳里的奶，骨头里的骨髓，甘露上的吗哪，井里的水（以赛亚书 12: 3），蜂房的蜜。虽是藏着，却不是关锁的园，禁闭的井，封闭的泉源（雅歌 4: 12），乃是藏在地里，在开阔地；凡愿意的，都可来查考圣经，搜求隐藏的珍宝（箴言 2: 4）；不论找到什么宝藏，只要走正道，就都归我们所有。

3. 能发现藏在地里的宝贝，知道这宝贝价值连城，那是大事。许多人轻看福音，不愿费工夫，皆因他们只看田地的表面，觉得基督的法度不比别的哲学家强；再则，最有价值的矿藏常常在地下，表面看上去十分荒芜；于是许多人不问价买这地，更不愿开价。你的良人比别人的良人有何强处（雅歌 5: 5）？圣经比别的书有何强处？基督的福音比柏拉图的哲学或孔夫子的道德学说有何强处；然而凡查考圣经并在其中寻见基督和永生的（约翰福音 5: 39），就是发现地里的宝贝，其价值远胜过其他。

4. 人若发现地里的宝贝并且知道宝贝的价值，必不惜代价得着这宝贝。人遇见了就把它藏起来，表示一种圣洁的妒忌，免得赶不上（希伯来书 4: 1），十分谨慎（希伯来书 12: 15），不让撒但出来阻拦。他欢欢喜喜，尽管尚未成交；因有这样的买卖而欢喜，因有机会在基督里有份而欢喜；经上说寻求耶和華的人，心中应当欢喜（诗篇 105: 3），即便仍在寻求，心中也欢喜。他便

决定买这块地：人若拥戴福音，就会按福音所开出的价银，买这块地，为了得到地里那看不见的宝贝。我们注目福音里的基督；我们不必上天寻找，基督的道就在我们身边。此人不顾一切，变卖一切所有的：人若想藉着基督蒙恩得救，就当甘愿舍弃一切，好叫自己确信无疑；并且将万事当作有损的，为要得着基督，并且得以在他里面（腓立比书 3: 8-9）。

II. 重价的珠子（第 45-46 节），其含义与前面宝贝的比喻相同。两回做梦，是因神命定这事（创世记 41: 32）。

注意：1. 人人都忙着寻找好珠子：有的求财，有的求名，有的求学问；然而多数受骗，只得着赝品。

2. 耶稣基督是一颗重价的珠子，价值连城，拥有他就是富贵，真富贵，在神面前富贵；拥有他，今世来世都喜乐。

3. 真正的基督徒是灵意上的商人，一心寻找这重价的珠子，不惜代价也要在基督里有份，决意要在灵里富足，愿意付代价：就去买了这颗珠子；不但问价，还买了下来。认识基督有何益处？不就是使他成为我们的智慧（哥林多前书 1: 30）吗？

4. 人若渴望在基督里有份，必须甘愿为他舍弃一切，撇下所有的跟从他。凡是阻挡他或与他相冲突的，不论多么舍不得，都当抛弃。买金子也许嫌贵，买这颗重价的珠子决不嫌贵。

III. 网撒在海里（第 47-49 节）。

1. 比喻本身，要注意的是：（1）世界好比辽阔的大海，世人好比其中无数的动物，大小活物都有（诗篇 104: 25）。人之本性如海中的鱼，没有管辖（哈巴谷书 1: 14）。（2）福音传开好比网撒在这海里，要捕一些鱼上来，为使大海的主宰得荣耀。传道好比渔夫，负责撒网收网；基督一声令下，他们就撒网，不然就是徒劳，什么都打不着。（3）这网聚拢各样水族，好比一张大网。有形的教会里除了鱼之外，还有很多垃圾、灰尘、野草和害虫。（4）时候将到，渔网必装满，拉上岸来；福音也必在所命定的日子成全，决不徒然返回（以赛亚书 55: 10-11）。如今这网即将装满，有时装得快，有时装得慢，但还在装；将来必拉上岸来，那时，神的奥秘就成全了（启示录 10: 7）。（5）这网装满拉上岸来的时候，聚拢在其中的要分出好坏来。假冒为善的和真基督徒要分开：好的要装在器具里，乃是宝贵的，应当妥善保管，坏的则要扔掉，乃是朽坏无用的；凡在那日被弃掉的，他们的光景十分可惨。网还在海里，无人知道里面装了什么，渔夫自己也分不清；可他们仍尽心拉上岸来，把网里的都拉上来，只为得着里面好的。神就是这样顾念有形的教会，传道人也当这样顾念神所托付给他们的人，尽管良莠混杂。

2. 解释比喻的下半部份，前半部份已然十分明显：我们看见有形的教会聚拢了各样的人；但后半部份说的是将来必成的事，所以着重解释（第 49-50 节）。世界的末了也要这样；到那时，也唯有到那时，才会分出好坏来。我们不能指望渔网装的都是好鱼；器具里装的是好鱼，但网里却是好坏混杂。（1）这里说的是将恶人和义人区分开来。教会的使者做不成这件事，天上的使者要来做；他们要从义人把恶人分别出来；我们不必问他们如何分辨，神自会给他们使命，也给他们指示；神是鉴察人心的，他知道谁是属他的，谁是不属他的，决不会弄错。（2）这里说的是恶人被区分开来之后的下场：要被丢在火炉里。注意：人若与圣者同住，自己却到死都不能成圣，永刑和痛苦就是他们的份。这与先前所言相同（第 42 节）。注意：基督讲道时经常提到地狱的折磨，那是假冒为善之人所面临的永刑；常用这唤醒人心、振奋人心的真理提醒自己，这大有好处。

IV. 好家主：这是其他几个比喻的总结。

1. 门徒学习颇有成效，这次听道尤其得长进。（1）他问他们：这一切的话你们都明白了吗？意思是说：倘若还不明白，他会再解释。注意：基督的心愿是叫一切听见真道的都明白，若不明白，这道对他们有何益处呢？所以我们或念了或听了，就当省察自己，或者相互省察，看是否明白了。基督的门徒理当不耻下问。基督邀请我们寻求他的指示；若有人听了道提出好问题，传道人理当提供服务。（2）他们回答说：我们明白了。我们相信他们说的是实话，因为若不明白，一定会求问解释（第 36 节）。解释那个比喻，是明白其它比喻的关键。注意：正确理解一篇好的道，

有助于我们正确理解另一篇，因为真理的原则相互解释，相得益彰。经上说：聪明人易得知识（箴言 14: 6）。

2. 这个比喻大致是称赞门徒学有所成。注意：基督常常鼓励甘愿受教的学生；他们虽仍十分软弱，他却常说：做得好！说得好！

(1) 他称赞他们是文士受教作天国的门徒。当时他们正在学，将来要教导别人；犹太人中的教师就是文士。以斯拉定志教训以色列人，称为随时愿意赐教的文士¹（以斯拉记 7: 6, 10）。忠心有才华的福音传道人也是文士；但为区别起见，应称为文士受教作天国的门徒，熟悉福音的事，且有能力将这些事教导别人。注意：[1.] 凡教导别人的，自己必先受教。祭司的嘴里当存知识（玛拉基书 2: 7），但首先头脑里要有知识。[2.] 福音传道人应当在天国的事上受教，因他所做的就是天国的事。若不在天国的事上受教，即使是大哲学家，大政治家，也不能成为好传道人。

(2) 他把他们比作好家主，从他库里拿出新旧的东西来；有去年结的果子，也有今年的收成，丰富多彩，款待他的朋友；参考雅歌 7: 13。这里说的是：[1.] 传道人的家当：新旧的东西。人若多有良机，就当在收割的日子为自己多多积累新旧真理，包括旧约和新约的真理，古代和现代的成果，叫属神的人得以完全（提摩太后书 3: 16-17）。过去的经验，新的观察，都各有用途；我们不能满足于以往的发现，还要不断更新。要活到老，学到老。[2.] 这家当用在何处；要拿出来。积累是为了拿出来，使他人得益处。常言道：要积攒，但不是为自己。许多人积累了很多，却没有出气之缝（约伯记 32: 19），空有才华，却将之埋起来；这些都是无用的仆人。基督又领受又赐予；我们也当如此，这样才能得着更多。拿出来时，最好是新旧的东西一起拿；旧的真理，新的方法，新的表达，尤其是新的领受。

家乡的人轻看基督

53 耶稣说完了这些比喻，就离开那里，54 来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都希奇，说：「这人从哪里有这等智慧和异能呢？55 这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫马利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西（有古卷：约瑟）、西门、犹大吗？56 他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从哪里有这一切的事呢？」57 他们就厌弃他（厌弃他：原文是因他跌倒）。耶稣对他们说：「大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。」58 耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。

这里说的是基督回到自己的家乡。他周游各处做善事，每到一处，总要作完见证才离开。家乡的人曾拒绝过他，现在他又回来了。注意：基督不计较被人拒绝，仍多次主动施恩给他们。他像往常一样，凡事该与他的弟兄相同（希伯来书 2: 17）；他深爱自己的家乡。塞内卡²言道：人人都爱自己的家乡，不是因为家乡美，乃是因为那是自己的家乡。家乡的人待他还是像以前一样，嘲讽，蔑视。请注意看：

1. 他们蔑视他。他在会堂里教训人，甚至他们都希奇；不是说他们喜欢他讲道，希奇他的教训，乃是希奇这竟然出自他的口，觉得他不像是这样的教师。有两件事，令他们嗤之以鼻：

1. 他缺乏正规教育。他们承认他有智慧，能行大事；但问题是he从哪里得到这些东西；他们知道他从未拜在拉比门下，从未上过大学，从未得过学位，也从未有人称他拉比，拉比。注意：带有成见的卑鄙之心常用教育程度来论断人，看人的地位，不看人的理性。“这人从哪里有这等异能呢？是通过正常途径得来的吗？不是学了什么巫术吧？”本应当成为拥护他的证据，反倒成了攻击他的理由；他们若不是故意瞎眼，本应当明白他既没受过教育，却能展现出异乎寻常的智慧和权能，这必是神的作为，神的使命。

2. 他家境寒微（第 55-56 节）。

(1) 他们瞧不起他父亲。这不是木匠的儿子吗？确实如此，但这又何妨呢？当一个诚实手工业者的儿子并不羞耻。他们忘了（本应当知道）这木匠乃是大卫家的（路加福音 1: 27），是大卫的子

¹钦定本将以斯拉记 7: 6 中“敏捷的文士”译为“随时愿意赐教的文士”。

²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。

孙（1: 20）；他虽是木匠，却是大有尊荣。人若刻意寻隙，必故意不看有价值的，不看值得看的，反倒盯上貌似卑微的东西不放。树枝若不是主干，卑鄙无耻之徒就轻看，连耶西枝条上生出的也轻看（以赛亚书 11: 1）。

（2）他们瞧不起他母亲；他母亲和他们有什么相干呢？是的，他母亲是叫马利亚，并且这是十分普通的名字；人人都认识她，知道她是个平凡的人；人们称她马利亚，不是玛丽王后，也不是马利亚女士，也不是马利亚小姐，而是简单称作马利亚。这竟然也被用来诽谤他，仿佛判断人都凭血统，凭出身高贵，凭头衔漂亮。若用这些东西评判人，结果相当糟糕。

（3）他们瞧不起他的弟兄；他们能叫出他们的名字来，很想拿他们来说事；雅各、耶西、西门和犹大，这些都是穷人，又都是义人，所以都被藐视。这些兄弟可能是约瑟和他前妻所生的；不论与他是有什么关系，似乎和他在同一个家庭长大。经上没有特别提到其中三人如何蒙召得了使徒的位份（雅各、西门和犹大，就是达太）：他们从小就和他在一起，不需要特别呼召跟随他。

（4）他姊妹们也都在我们这里；他们是他们当中的一员，所以他们本应当更爱他，更尊敬他，但他们却更蔑视他。他们厌弃他，于是就跌倒在这些绊脚石上；因他被立，是要作毁谤的话柄（路加福音 2: 34）；参考以赛亚书 8: 14。

II. 他如何回应这样的蔑视（第 57-58 节）。

1. 他并不放在心上。看来他丝毫不在乎：他轻看羞辱（希伯来书 12: 2）。他不跟人顶撞，不生气，也不反驳；他只是将之归咎于世人的普遍脾性，就是低估美善，尤其是低估那又廉价、又普通、又出自本地的美善。这是常有的事。大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。注意：（1）先知应当被尊敬，也常受尊敬；属神的人是伟大的，是有尊荣的，当受尊敬。先知若不受尊敬，那是很奇怪的事。（2）尽管如此，先知在本地本乡常常不被尊敬，有时甚至还受人妒忌。关系密切，反而容易生出蔑视来。

2. 但这样的蔑视却暂时捆住了他的手（说这话要带着敬畏的心）：耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。注意：不信是阻拦基督恩惠的极大障碍。一般来说，在神凡事都能（19: 26），但那是特别针对信徒的；参考马可福音 9: 23。福音本是神的大能，要救一切相信的（罗马书 1: 16），也是针对一切相信的。所以神的大能若不在我们里面运行，那不是因为在基督里的权能和恩典不足，乃是因为我们的信心不足。你们得救是本乎恩，那是极大的工，也因着信（以弗所书 2: 8）。

第十四章

施洗约翰论到基督时说：他必兴旺，我必衰微（约翰福音 3: 30）。晨星在此隐去，公义的日头升起。这里说的是：I. 约翰殉道；他因向希律说实话而被囚（第 1-5 节），又因希律取悦希罗底而被斩首（第 6-12 节）。II. 基督行神迹。1. 用五饼二鱼喂饱前来受教的五千人（第 13-21 节）。2. 在风浪中踏着波涛走向门徒（第 22-23 节）。3. 医治病人；病人只要摸他的衣裳缀子，就得医治（第 34-36 节）。他所到之处胜了还要胜，更确切地说，是医治还要医治。

施洗约翰之死

1 那时，分封的王希律听见耶稣的名声，2 就对臣仆说：「这是施洗的约翰从死里复活，所以这些异能从他里面发出来。」3 起先，希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，把约翰拿住，锁在监里。4 因为约翰曾对他说：「你娶这妇人是不合理的。」5 希律就想要杀他，只是怕百姓，因为他们以约翰为先知。6 到了希律的生日，希罗底的女儿在众人面前跳舞，使希律欢喜。7 希律就起誓，应许随她所求的给她。8 女儿被母亲所使，就说：「请把施洗约翰的头放在盘子里，拿来给我。」9 王便忧愁，但因他所起的誓，又因同席的人，就吩咐给她；10 于是打发人去，在监里斩了约翰，11 把头放在盘子里，拿来给了女子；女子拿去给她母亲。12 约翰的门徒来，把尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣。

这里说的是约翰殉道的故事。请注意看：

I. 因何说起这个故事（第 1-2 节）。

1. 基督行神迹的消息传到了希律耳朵里：分封的王希律听见耶稣的名声。那时，家乡的人轻看他，嫌他卑微无闻，他的名声却传进了王宫。注意：凡因神的缘故被藐视的，神必赐他尊荣。福音好比海水，在一处退潮，就在另一处涨潮。此时基督传道行神迹已有两年多，不过希律似乎直到那时才听见他的名声。注意：世上的贵人往往最不容易听到好消息，真是可惜；这智慧世上有权有位的人没有一个知道的（哥林多前书 2: 8）；参考哥林多前书 1: 26。此时基督的门徒奉差遣四处传道，奉他的名行神迹，使他声名大振，这显示在他升天后，福音要藉着他们传开。

2. 希律听后有看法（第 2 节）：臣仆将耶稣的名声说给他听，他对臣仆说：这是施洗的约翰从死里复活，语气相当肯定。想来这希律不信撒都该人那一套，因为撒都该人说没有复活（使徒行传 23: 8）；也可能希律此时的心里充满罪恶感（无神论者常常会这样），断定施洗约翰必是复活了，所以这些异能从他里面发出来。约翰生前一件事迹没有行过（约翰福音 10: 41）；但希律断定他既从死里复活，必得了大能力，胜过先前。并且他不称这些神迹为约翰的异能，而是异能从他里面发出来。看看这个希律：

（1）他斩了约翰，阴谋却全然落空。他以为只要除掉这讨厌的家伙，就可继续犯罪，不受干扰，不受限制；可他刚刚斩了约翰，就听见耶稣和他的门徒到处传约翰所传过的纯正教训，并且门徒还奉主的名用神迹来证明所传的道。注意：传道人可以被封口，被囚禁，被放逐，甚至被杀害，但神的道不能被封杀。先知固然不能永远存活，但神的话却要存到永远（撒迦利亚书 1: 5-6）。参考提摩太后书 2: 9。有时一个传道人倒下，许多忠心的传道人兴起。树若被砍下，还要发芽（约伯记 14: 7-9）。

（2）他心里充满莫名的恐惧，只因内心的罪恶感。于是，无辜人的血不仅从地里哀告（创世记 4: 10），还要在流无辜人的血之人心里哀告，令他惊恐万状。罪恶感令人惊恐，好比漩涡，把附近的尽都卷了进去。正是：恶人虽无人追赶也逃跑（箴言 28: 1），他们在那里大大地害怕（诗篇 14: 5）。其实希律只要稍作打听，便可知这位耶稣在施洗约翰未死以前就已在世，所以不可能是约翰从死里复活，他也就没有必要自欺欺人，但公义的神任凭他胡思乱想。

（3）尽管如此，他仍一意孤行；他虽相信约翰是个先知，是神所认的，但他处死约翰，犯下大罪，竟毫无悔意或忧伤。魔鬼也信，却是战惊（雅各书 2: 19），而不是悔改。注意：因罪恶感而大大惊恐，并非一定有悔改之意。

II. 约翰被囚和殉道的故事。第一个传福音的，居然受如此不同寻常的苦，清楚表明信徒常有锁链和苦难相随。旧约的第一位圣徒殉道，新约的第一位传道人殉道。为基督开道的尚且被人如此对待，但愿凡跟随他的，不要以为在世必得宠。请注意看：

1. 约翰忠告希律（第 3-4 节）。希律曾听过约翰讲道（马可福音 6: 20），所以约翰对他直言不讳。注意：传道人责备人，那是职责所在，对所管辖的人尤其是这样，不能任凭他们犯罪；传道人劝诫他们最合适，他们也理当接受传道人的劝诫。

约翰责备希律，是因为他犯了罪，娶了他兄弟腓力的妻子，不是兄弟的遗孀（那不算犯罪），而是他的妻子。腓力还活着，希律却把他妻子骗到了手，和他同居。这是邪恶、奸淫、乱伦集于一身，也是大大得罪腓力（腓力同这妇人曾有一子）；更糟糕的是，这腓力乃是他的兄弟，是同父异母的兄弟。参考诗篇 50: 20。为这大罪，约翰责备他，并且不是拐弯抹角，乃是直截了当：你娶这妇人是不合理的。他指责希律的时候没有说：这是不光彩的，是不安全的，而是说：这是犯罪，是不合律法的。罪行之恶在于干犯律法，所以是最坏的。这是希律自己犯罪，是他贪爱罪恶，所以施洗约翰专门责备他。注意：（1）百姓犯了神的律法，那是犯罪，君王贵胄犯了神的律法，也是犯罪。管辖别人的不可忘记他们也是人，且在神的管辖之下。“抢夺别人的妻子，这是不合理的，当与庶民同罪。”即便是贵胄，是一国之君，也无权干犯神的律法。（2）倘若君王和贵胄犯了神的律法，理当由合适的人用合适的方式告诉他们。他们既不在神的诫命以外，就不能不受传道人的批评。诚然，人若对君王说：你是鄙陋的（约伯记 34: 18），那是不合时宜，就如骂弟兄是拉加或蠢货一样；他们大权在握，想要起诉他们也不合适。但职责所在的人向他们提出批评意见，告诉他们说：你就是那人（撒母耳记下 12: 7），这是合宜的；所以约伯记第 34 章接下来那句话说：他待王子不徇情面，也不看重富足的过于贫穷的（约伯记 34: 19）。

2. 约翰仗义直言被囚（第3节）。他正在传道施洗，希律出手把他拿住，终结了他的事工，锁在监里；一来满足自己的报复心，二来也迎合希罗底的意思；看来她对约翰恨之入骨，犹胜希律；希律囚禁约翰，是为了她的缘故。注意：（1）坦诚的批评若不被接受，往往得罪人，起不到作用，还适得其反；人不接受批评，就会冲着对方发火，就会怀恨在心，就如亚哈恨米该亚那样（列王纪上 22: 8）。参考箴言 9: 8; 15: 10, 12。常言道：实话招人嫉恨。（2）属神的传道人做善事反受罪，这不是新事。越是殷勤诚实尽本份，就越是灾难临头；参考使徒行传 20: 20。也许约翰的一些朋友会怪他批评希律不明智，劝他最好闭口，既知希律不好惹，就不该去惹他，以致失去了自由。但明智若阻拦掌权者、传道人或基督徒尽本份，那就宁可不要这样的明智；我相信约翰自己内心并没有自责，良心为他作证，证明他是为义受苦，而不是好管闲事而受苦（彼得前书 4: 15），于是身上的锁链就觉得轻省。

3. 希律不敢进一步向约翰泄愤（第5节）。

（1）他想杀他。可能他拿住约翰时无意杀他，无奈报复心越来越重。注意：犯罪的路是下坡路，逼迫之罪尤其是这样；一旦不再尊重基督的传道人，在某件事上一旦开了先例，就会干出宁愿当狗都不愿干的事来；参考列王纪下 8: 13。

（2）他不敢杀他，因怕百姓，因为他们以约翰为先知。他不敢杀，不是因为怕神（他若怕神，就不会囚禁约翰），也不是因为怕约翰，尽管曾经尊重他（情欲胜过了尊重），而是因为怕百姓；他担心自己，担心自己的安全和政权的安全，深知自己滥用职权，已在百姓中臭名昭著，民间早有不满，倘若处死先知，必激起民愤。注意：[1.]独裁者也有害怕的时候。使勇士惊恐的（以西结书 32: 27），往往自己更加惊恐；一心要恫吓百姓的，往往害怕百姓。[2.]有时恶人不敢作恶事，往往是考虑到自己的世俗利益，而不是惧怕神。他们优先考虑自己的舒适、名声、财富和安全，以致许多当尽的本份不能尽，许多想犯的罪也不敢犯；这不失为一种阻拦罪人行恶过份（传道书 7: 17）的方式。犯罪的风险叫人有所顾忌，哪怕只是空穴来风，但良心不会有所顾忌。希律不敢杀约翰，怕民间生乱，结果没有生乱；但他从不担心自己良心生乱，结果却生了乱（第2节）。世人有所不敢为的，是怕受绞刑，而不是怕受永刑。

4. 处死约翰的阴谋。约翰被囚许久，也不开庭审讯，也不准保释，有违公民权（我国宪法下的公民权还是有保障的，感谢赞美神）。算起来他被关了足足有一年半的时间，他公开传道也不过一年半。这里告诉我们，他终于出了狱，不是被释放，乃是被处死，而死乃是义人歌了自己的工（希伯来书 4: 10），是被囚的人同得安逸，不听见督工的声音（约伯记 3: 18）。

希罗底设下密谋；她的复仇心极重，非流约翰的血不得满足。肉体的情欲演变成最惨无人道的愤怒；那喝醉了圣徒之血的，竟然是个女人，是个淫妇，一切可憎之物的母（启示录 17: 5-6）。希罗底设巧计，既要谋害约翰，又要顾及希律的信誉，又能平息百姓的怒气。瞒天昧地的借口不如没有借口。不过我倾向于认为，真相是希律自己也参与在密谋中；他表面上装出惊讶、忧愁的样子，实际上却是同谋，早已知情。他假意起誓，假意敬重宾客，但全都是装出来的。即便他是被算计的，但只因他本可阻止此事却不去阻止，也就应当承担罪责。耶洗别谋害了拿伯，但既然亚哈事后夺取了拿伯的葡萄园，那就等于是他杀了拿伯（列王纪上 21: 19）。同样地，斩约翰虽是希罗底的计谋，但希律既然同意，又以此为快，那他就不仅是帮凶，简直就是主谋。幕后的布景已经设定，让我们看看这一幕在舞台上如何上演。

（1）希律在生日宴会上，见女子跳舞，心情大好。看来希律过生日排场很大，王宫里必如往常，举办舞会；希罗底的女儿为了助兴，在众人面前起舞；她贵为王后之女，自然十分难得。注意：属世的欢愉宴乐，是设计谋害属神百姓的最佳时刻。首领因酒的烈性成病，就与褻慢人拉手（河西阿书 7: 5）；正是：愚妄人以行恶为戏耍（箴言 10: 23）。非利士人喝酒喝得兴起，便唤参孙出来戏耍助兴（士师记第 16 章）。巴黎大屠杀始于一场婚宴¹。希律见少女起舞，心中大喜。这里没有说谁和她共舞，但她的舞步最令希律着迷。注意：空虚的心最贪爱肉体的情欲和眼目的

¹巴黎大屠杀：是法国天主教暴徒对国内新教徒胡格诺派的恐怖暴行，始于 1572 年 8 月 24 日，并持续了几个月。

情欲，一旦如此，就步步走进试探；撒但就是用这样的手段进入人心，控制人心。参考箴言 23: 31-33。希律此时心花怒放，凡满足他虚荣的，都最合他口味。

(2) 希律给这轻浮少女作出草率而愚蠢的承诺，应许随她所求的给她，并当众起誓（第 7 节）。希律的承诺非常不可理喻，这是被嘴里的言语捉住（箴言 6: 2），通达人决不会如此，怕起誓的（传道书 9: 2）义人更不会如此。为了这一小点可悲的谄媚，竟把空头支票交在她手里，随意填写，实在是不值得；我倾向于认为这是希罗底和少女并希律事先串通好的，不然的话他不会如此荒唐。注意：发誓承诺乃是网罗，是内心败坏的产物，容易引起许多试探。所以，什么誓都不要起，免得你说是错许了（传道书 5: 6）。

(3) 少女的血腥要求：施洗约翰的头（第 8 节）。她事先受了母亲的指使。注意：父母指使孩子行恶，这样的孩子处境可悲，就如亚哈谢那样（历代志下 22: 3）；当父母的指使并鼓励他们犯罪，给他们作坏榜样；败坏的本性受坏人指使容易，受好人约束却难。当儿女的不该听父母的话抵挡神，倘若父母吩咐他们犯罪，就当像利未向父母说的那样：我未曾看见（申命记 33: 9）。

受命于希律，又有希罗底的指使，她就提出要施洗约翰的头放在盘子里。可能希罗底担心希律厌倦她（情欲日久难免生厌），担心他用约翰的批评作为托词，将她赶逐；为避免这样的事，她阴谋迫使希律谋杀约翰，便可对她死心塌地。那时约翰必须被斩，藉着这样的死荣耀神；又因为他是福音开启之后的第一位殉道者，虽殉道者的死多种多样，无人像他那样得荣，因为经上提到那些给耶稣作见证被斩者的灵魂（启示录 20: 4）。这还不够，此事还必须做得像儿戏一般，不只是报复，也是满足虚荣；要把他的头放在盘子里给她，血淋淋地捧上来，像是筵席上的一道菜，又像是给别的菜肴作陪衬；这是个保留剧目，是珍品。约翰不能经过审讯，不能当众听证，他的死不能有任何法律程序或司法程序，只能草草定罪，草草处死。当然，他如此轻看世界，死对他来说不足为奇，只是很突然。他的头要端上来给她，算为她跳舞的奖品，她就不会要别的。

(4) 希律吩咐满足她所求（第 9 节）：王便忧愁，至少表面上是这样，但因他所起的誓，就吩咐给她。

[1.]这是假意在乎约翰：王便忧愁。注意：许多人犯罪后悔，但并非真有悔意；他们犯罪忧愁，但完全不是依着神的意思忧愁（哥林多后书 7: 10）；他们勉强犯罪，但还是接着犯罪。哈蒙德博士认为希律忧愁的原因之一，是因为这是他的生日宴会，在那日流人血是个不祥之兆，喜庆之日本当以宽恕为是。常言道：我们正在庆祝生日，不可有争竞。

[2.]这是假意信守誓言，貌似展现风范和诚信；因已发誓，不得不做点什么。注意：人若以为起了恶誓就可作恶，那是大错特错。毫无疑问，她所求的若合理诚实，理当尽量满足；若所求的不合理不诚实，就当宣告誓言作废，并且这样做无损他的颜面。神已经强烈要求人人抵挡罪孽，无人能说我不得不犯罪。

[3.]这是与恶人为伍的卑劣行径。希律让步，并非因为誓言，而是因为当着众人的面，想要赢得同席之人的称赞；他应允女子所求，免得当众出丑。注意：有许多人顾及颜面胜于良心。同席的人可能也像他那样，见到少女跳舞就兴高采烈，于是起哄要尽量满足她的要求，也可能他们像她那样，希望见到施洗约翰人头落地。他们本当凭诚实心出面阻拦这样的事，像约雅敬的臣仆那样（耶利米书 36: 25），但当时竟无一人挺身而出。若有平民百姓在场，必能救下这位约拿单（撒母耳记上 14: 45）。

[4.]这是蓄意谋害约翰，不然的话他本可用些托词，自圆其说。注意：蓄意作恶的虽不乏作恶的缘由，但实际上，各人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的（雅各书 1: 14）。也许希律正担心自己的承诺过大，担心少女索要大笔钱财；他爱财胜过施洗约翰的性命，一听说她只要约翰的头，可以轻而易举兑现诺言，不由得心中暗喜；于是立刻下令斩了约翰，并且这道王命看来没有文字，乃是随口而出。他真是一点都不在乎宝贵的生命，竟然吩咐把头拿来给她。

(5) 按照王所承诺的，约翰就被斩（第 10 节）：他打发人去，在监里斩了约翰。可能监狱就在附近，在宫殿门口；有官员奉命前去斩了这位重要人物，而且必须速速前往，方能满足焦急等待的希罗底。当时是晚上，正是晚宴时分，可能刚吃过晚饭。行刑处就在监里，不在平时行刑的场

所，怕引起骚乱。多少无辜人的血，多少殉道者的血，就这样在角落里默默流去；将来神要来追讨这些血债，地也必露出其中的血，不再掩盖被杀的人（以赛亚书 26: 21）；参考诗篇 9: 12。

就这样，那声音止息了，燃烧发光的灯熄灭了；就这样，这位先知，新约的以利亚，成了傲慢淫妇的牺牲品。就这样，他在耶和華眼里为大，却竟像愚顽人的死，手被捆绑，脚被锁住。他死，如人死在罪孽之輩手下一样（撒母耳记下 3: 33-34）；他倒下了，乃是真正意义上的殉道者：虽不是为了宣告信仰，乃是为了尽忠职守。然而，他虽作工时日不长，却是作完了工，作完了见证（启示录 11: 7），因为神的见证人中他是第一个被杀的。并且神让坏事变好事：他在监狱时，他的门徒常和他在一起；如今他死了，他的门徒就一心跟随耶稣基督。

5. 这位蒙福的圣徒殉道者的尸体如何处理：竟然身首异处。

(1) 少女把头拿给母亲，十分得意，像是她作恶复仇的战利品（第 11 节）。耶柔米¹写道，施洗约翰的头呈给希罗底的时候，她竟禽兽不如，用针刺其舌，像福尔维娅用针刺西塞罗之舌一样。注意：血腥的人见到血腥场面就异常兴奋，温柔的心则战兢发抖。血腥逼迫者流人血尚不满足，有时还糟践戏弄圣徒的死尸；参考诗篇 79: 2。见证人被杀的时候，住在地上的人就为他们欢喜快乐，互相馈送礼物（启示录 11: 10）；参考诗篇 14: 4-5。

(2) 众门徒把尸首领去埋葬了，并含泪将此事告诉了主耶稣。主人被囚时，约翰的门徒常常禁食，新郎被囚，他们迫切祷告求释放，如同教会迫切祷告求释放彼得（使徒行传 12: 5）。他们能去监狱探视，稍得安慰，但他们希望他得自由，便可再教导别人；可如今一切希望破碎。门徒哭泣哀恸，世人却拍手欢喜。让我们看看门徒做了些什么。

[1.] 他们将尸首埋葬了。注意：基督的仆人受尊敬，不只是生前，即使离世，也有人收尸，有人纪念。圣经中特别记载新约时代最早的两殉道者都体面下葬，施洗约翰的门徒将他埋葬，司提反则由虔诚的人将他埋葬（使徒行传 8: 2），但并没有骨头圣化或圣骨一说，那都是迷信，是很久以后仇敌撒的稗子。过份尊敬圣徒的尸首必适得其反；虽不能污蔑中伤，但也不能神化。

[2.] 他们前去告诉耶稣；不是叫他赶紧逃命（想必他早已听闻此事，那是人人皆知的大事），而是希望从他得安慰，并成为他的门徒。注意：第一，我们任何时候若有伤痛，理当告诉耶稣；这是我们的本份，也是我们的特权。敞开心扉向可靠的朋友倾诉，有助于减轻心头重担。或亲人亡故，或亲人不义，或失去安慰，或伤心难过，就当去告诉耶稣；他早已知晓，但仍愿意听我们倾诉。第二，我们要谨慎，不可因为传道人死了，我们的信仰就跟着一起死；约翰死了，门徒并没有散去，仍决意持守他的教训。牧人被击打，群羊不必四散，可以去往那群羊的大牧人，他昨日、今日、一直到永远，是一样的（希伯来书 13: 8, 20）。传道人死了，我们就当更靠近基督，更直接与他相通。第三，有些宝贵的安慰有时离我们而去，是因为这些安慰阻碍我们亲近基督，容易叫人把唯有他才配得的爱和尊荣给了别人：约翰一向引领他的门徒跟随基督，还把他们的交给他，但主人还活着，他们不愿离开，有时还因约翰的缘故妒忌耶稣；如今他被取去，他们才愿意跟随耶稣。宁可有所缺乏，有所失去，也要得着基督。倘若我们的主人离世，没有了头，就当想到我们在天上有主，他是我们的头；这是我们的安慰。

约瑟夫提到过施洗约翰的死（犹太古史 18.116-119）；他说希律军队在战争中被佩特拉王阿雷塔斯²重创（此人的女儿是希律的妻子，因希罗底的缘故失宠），犹太人普遍将这一事件看作是希律因斩约翰所受的公义审判。希律后来受希罗底唆使，背叛罗马皇帝，后被革职，二人一同被放逐到法国的里昂；约瑟夫说，这是他因为听信希罗底谗言的公义刑罚。他还说起希罗底的女儿，说她冬天在冰上行走，冰破，跌进冰窟直到颈项，被尖冰刺透而死。维特比博士说这是神向她追讨施洗约翰的血债；倘若真是如此，那真是报应。

五千人吃饱

¹耶柔米（347-420）：意大利杰出圣经学者。

²阿雷塔斯三世（前 87-62 年），纳巴特国（位于西奈半岛和阿拉伯半岛之间）国王，首都在约旦的佩特拉。

13 耶稣听见了，就上船从那里独自退到野地里去。众人听见，就从各城里步行跟随他。14 耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。15 天将晚的时候，门徒进前来，说：「这是野地，时候已经过了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。」16 耶稣说：「不用他们去，你们给他们吃吧！」17 门徒说：「我们这里只有五个饼，两条鱼。」18 耶稣说：「拿过来给我。」19 于是吩咐众人坐在草地上，就拿着这五个饼，两条鱼，望着天祝福，擘开饼，递给门徒，门徒又递给众人。20 他们都吃，并且吃饱了；把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。21 吃的人，除了妇女孩子，约有五千。

基督用五饼二鱼喂饱五千男丁，这段故事在四本福音书里都有记录。基督的神迹很少同时出现在四本福音书里，说明这个故事必有特别值得注意的地方。请注意看：

I. 基督退到野地里去（第 13 节），很多人跟着他。他隐退，不是因为听说约翰死了，而是因为听说希律以为他是施洗约翰从死里复活，并由惧怕生出仇恨来；于是他离开那里，打算退到希律的管辖范围以外。注意：危难当头，神若开一条出路，我们理当逃离，以求自保，除非有特别呼召叫我们铤而走险。基督的时候还没有到，所以他不会冒险。他本可用神的大能来自保，但他一生都在做榜样，所以用了人的聪明，上船离开。只是城造在山上是不能隐藏的（5：14）；众人听见，就从各城里步行跟随他。基督深得人心，一旦离开，众人反倒更迫切跟随他。由此应验了经上的话：万民都必归顺（创世记 49：10）。看来约翰殉道以后，跟随基督的比以往更多。有时圣徒受苦，福音反倒传开了（腓立比书 1：2）；殉道者的血是教会的种子。如今约翰作完了见证，人们想起他的教训越多，进步也越大。注意：1. 基督和他的道若离我们而去，我们应当速速跟随（不论属血气的如何抵挡），要把握机会寻求灵魂的利益，而不是属世的利益。你们看见神的约柜起行，就要离开所住的地方，跟着约柜去（约书亚记 3：3）。2. 若真心爱慕那纯净的灵奶（彼得前书 2：2），就不会在乎所遇到的各样困难。有基督和他的福音同在，野地不但可以忍受，且是人心所向；基督的福音使旷野像伊甸（以赛亚书 51：3）；参考以赛亚书 41：19-20。

II. 主耶稣大大怜悯跟随他的人（第 14 节）。1. 他近前来，到他们面前。他因安全起见，本想退去安息，此时见众人渴望听他讲道，就走出来，为灵魂的益处，甘心劳累，不惧风险，因为基督不求自己的喜悦（罗马书 15：3）。2. 他见有许多的人，就怜悯他们。注意：一见人多，自然心生怜悯。这么多人，这么多宝贵不朽的灵魂，唯恐其中大多数被忽略，濒临沉沦，想到此，岂不令人忧心？无人像基督那样怜悯灵魂；他的怜悯不致断绝（耶利米哀歌 3：22）。3. 他不只是怜悯，还帮助他们；他怜悯他们，治好了他们的病人，因他降世，就是要医治世人。过了一会儿，众人都饿了，他又怜悯他们，给他们吃的。注意：基督恩待我们，都是出于怜悯；参考以赛亚书 63：9。

III. 门徒提议让众人散去，基督没有采纳他们的提议。1. 天色已晚，门徒催促基督叫众人散去；他们觉得已经劳累了一天，是时候散会了。注意：基督的门徒在神的事上往往理性有余，热情不足。2. 基督不愿遣散众人，任凭他们挨饿，也不愿叫他们饿着继续听，也不愿让他们自己动脑筋买东西吃，而是吩咐门徒给众人提供吃的。基督待人一向温柔仁慈，胜过他的门徒；神在基督里真是怜悯心肠，谁能比呢？凡决意倚靠他的，他真舍不得他们离去：不用他们去。注意：若得了基督，就心满意足，不必到世间寻找快乐和刺激；若得了那不可少的，就不需要心里忙乱（路加福音 10：40，42）。基督也不愿叫甘心跟随他的自掏腰包，他要他们免费听道。

可他们若是饿了，就不得不离去，所以要你们给他们吃。注意：主也是为身子（哥林多前书 6：13），身体是他手所作的工，是他所买赎的一部份；他自己成了肉身，意在鼓励我们仰望他的供应。而当身体被用来服事灵魂的时候，他就格外顾念身体。倘若我们先求神的国，且以此为首要目标，便可仰望神按他的旨意将这些都加给我们（6：33），便可将一切忧虑交给他。这些人跟随他，不过是尝试，是一时兴起，但基督仍关心他们；人若全心全意跟随他，他岂不更加看顾吗？

IV. 人多食物少；让我们看看受邀的人数和菜单。

1. 吃的人除了妇女孩子，约有五千；妇女孩子的人数也许及得上男丁，或许更多。听基督讲道的真是人多，想必众人都很专心，不过尽管众人热情主动，大多数却似乎没有得着；他们离开，不

再跟从他；正是：被召的人多，选上的人少（22：14）。听众多固然是好现象，好兆头，但领受真道在乎悔改，而不只是人多。

2.菜单和宾客人数极不相称，只有五个饼，两条鱼。这是门徒随身带着、打算退到野地后自己用的。基督大可用神迹喂饱众人，但为给我们树立抚养家人的榜样，他要门徒像往常那样分派食物。食物不多，花样不多，也谈不上美味；一盘鱼对渔夫来说不过是家常便饭，是十二门徒常用的；两条鱼当晚餐，几个饼也许够吃一两天，没有酒，没有浓酒，最多从野地的小溪取水喝；然而基督用这点食物喂饱了众人。注意：资源有限的，在紧急情况下应当用自己仅有的帮助别人，这样才能拥有更多。神在旷野岂能摆设筵席吗（诗篇 78：19）？是的，他完全可以，只要他愿意，可以摆设丰盛的筵席。

V.这点食物分给众人（第 18-19 节）：拿过来给我。注意：若要在世得安慰，得真正的安慰，就当拿来交给基督；万物因他的话而洁净，又因向他祷告而洁净，这样才兴旺，才对我们有好处；若交在主耶稣手里，按他的心意分配，又从他手里领受，那时就是加倍甘甜。我们的爱心捐赠，应当先拿到基督面前，蒙他悦纳，加上恩典的祝福，再赠给受惠的人；这就叫做：甘心事奉，好像服事主（以弗所书 6：7）。

在这顿离奇的晚宴上，我们注意到：

1.宾客落座（第 19 节）：他吩咐众人坐下；说明他讲道的时候众人都站着听，表示尊重，随时起行。但这么多人，哪里去找这么多椅子呢？坐在草地上。亚哈随鲁为他一切首领臣仆设摆筵席，要把他荣耀之国的丰富和他美好威严的尊贵给他们看，他们的座位有金银的床榻摆在红、白、黄、黑玉石的铺石地上（以斯帖记 1：3，4，6）。如今主耶稣摆设神的筵席，所体现的是更荣耀国度的丰盛，是更尊贵的王权，是掌管万有的；但这里却没有桌布，没有餐盘餐巾，没有刀叉，连板凳都没有；他吩咐众人坐在草地上，仿佛意在叫世人回归平淡简洁，乃至回归亚当在乐园中的纯洁和快乐。他做事从不奢华，明确表示他的国不属这世界（约翰福音 18：36），神的国来到不是眼所能见的（路加福音 17：20）。

2.祝谢。他没有任命门徒当神父，乃是亲自望着天祝福；他称谢神为他们所预备的，祈求神添加祝福。他的祝福是吩咐型的，因他讲道、祈祷，都像是有权柄的；这次的祷告和祝谢，想必特别提到食物增多，但他借此教导我们用餐时要祝谢；凡神所造的物都当感谢着领受（提摩太前书 4：4）。撒母耳为筵席祝谢（撒母耳记上 9：13）；参考使徒行传 2：46-47；27：34-35。这就是或吃或喝，都为荣耀神而行（哥林多前书 10：31），是感谢神（罗马书 14：6），好比摩西和他岳父，在神面前吃饭（出埃及记 18：12）。基督祝谢时抬头望天，这是教导我们祷告时要定睛在天上的父，领受地上福份时，眼目要向上，仿佛是从神手里接过来，并且仰望他的祝福。

3.食物切开。筵席的主亲自操刀，他擘开饼，递给门徒，门徒又递给众人。基督意在叫门徒得荣，因与他同工而受人尊重；这也象征属灵真道的食物如何分给世人：从基督起头，并经由传道人。基督将自己对教会的心意晓喻仆人约翰（启示录 1：1，4）；他们所传的，原是从主领受的（哥林多前书 11：23），也唯有从主领受的，他们才能传。传道人不能填满人心，除非基督先填满他们的手；他所传给门徒的，门徒应当传给众人；他们是管家，按时分粮给家里的人（24：45）。感谢赞美神，人数虽多，人人有份，人人得饱足。

4.食物加增。这里只见食物加增的果效，没有加增的起因或方法，没有提基督说了什么话使食物加增；他意念中的用意虽没有说出来，果效却很明显。食物加增是有目共睹的，不是一下子堆起来，而是在分配过程中体现出来。这好比寡妇的灯油在倒出来的时候加增（列王纪下 4：6），这里的饼也是在擘开的时候加增。由此说明恩典加增，是在善用的时候；别的东西越用越少，属灵的恩赐却是越用越多。神将种子交给撒种的，种子囤积起来不会增多，撒下去才会增多；参考哥林多后书 9：10。正所谓：有施散的，却更增添（箴言 11：24），既施散，就增添。

VI.人人都吃饱。虽然人数和食物非常不成比例，却是人人吃饱，还有余剩。

1.人人都吃饱：他们都吃，并且吃饱了。注意：基督所喂养的，都能吃饱；正如经上所应许的：他们必得饱足（诗篇 37：19）。人人够吃：他们都吃；人人吃饱：并且吃饱了；食物不多却能吃

饱，就胜似筵席。注意：有了神的祝福，即使只有一小点，也能丰富有余；反之，神若不祝福，即便吃了也不得饱（哈该书 1: 6）。

2. 还有余剩：把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子，每个使徒一篮：可见他们有给有得，所得的远远超过所给的，足可用这零碎的再吃上一餐，并且心存感恩。这是要突显这场神迹，表示基督为属他的人所预备的并不缺乏，而是丰丰富富，口粮有余（路加福音 15: 17），是满溢的丰盛。以利沙所行的神迹有点相像，却是差多了，因为那里说：众人必吃了，还剩下（列王纪下 4: 43）。

神凭借相同的能力，叫撒在地里的种子加增，地出土产（诗篇 67: 6），尽管用的是普通方式，使拿出去的少，收回来的多。这是耶和華所做的（诗篇 118: 23）；一切被造之物都因基督而存在，也都藉着他话语的权能而得维持。

耶稣在水面上走向门徒

22 耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开。23 散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。24 那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。25 夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。26 门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：「是个鬼怪！」便害怕，喊叫起来。27 耶稣连忙对他们说：「你们放心，是我，不要怕！」28 彼得说：「主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。」29 耶稣说：「你来吧。」彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去；30 只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：「主啊，救我！」31 耶稣赶紧伸手拉住他，说：「你这小信的人哪，为甚么疑惑呢？」32 他们上了船，风就住了。33 在船上的人都拜他，说：「你真是神的儿子了。」

这个故事说的是基督又行神迹，帮助他的朋友和跟从他的：在水面上走向门徒。他作为大自然的主，在前面行神迹提高自然能力，为有需要的预备食物；这次他作为大自然的主，又行神迹纠正并掌控自然能力，帮助身陷危难的人。请注意看：

I. 基督行神迹叫众人吃饱，就打发门徒和众人散去。他催门徒上船，先渡到那边去（第 22 节）。圣约翰具体解释了为何要急急遣散众人，因为众人因五饼二鱼的神迹大受感动，要来强逼他作王（约翰福音 6: 15）；他为了避免这样的事，就立即叫众人散去，并催门徒上船，免得门徒也跟着起哄；他自己则独自退去（约翰福音 6: 15）。

众人坐下吃喝已毕，却没有起来玩耍（出埃及记 32: 6），仍是各人顾自己的事。

1. 基督叫众人散开。这表示他打发他们离去时似乎有些郑重其事：给他们祝福，说几句告诫、劝勉和安慰的话，希望他们能记住。

2. 他先催门徒上船，门徒若不离去，众人就不会散去。门徒不愿离去，若不催他们，就不会走。他们不愿撇下他，自己坐船离去。你若不亲自和我同去，就不要把我们在这里领上去（出埃及记 33: 15）。他们不愿留下他独自一人，没有帮手，也无船可乘；不过他们还是离去，纯粹是出于顺从。

II. 随后基督独自退去（第 23 节）：他独自上山去祷告。请注意看：

1. 他独自一人，去往安静的所在。他在人前虽有许多工要做，但有时仍独自一人，为我们立下榜样。人若不愿独处，若在独居、无人说话、没有其它娱乐、只有神和自己内心的时候不能自得其乐，就不是基督的门徒。

2. 他独自一人祷告；独处为的就是专心祷告。基督是神，是万有的主，万民都向他祷告，但他又是人，取了奴仆的形象（腓立比书 2: 7），祈求者的形象，所以他也祷告。他曾为我们立下法则，要在暗中祷告（6: 6），这里又为我们作了榜样。也许在这山中有私祷的小礼堂或场地；犹太人常有这样的地方。请注意看：门徒上船出海，他们的主却去祷告；彼得被撒但筛得像筛麦子一样，是基督在为他祈求（路加福音 22: 31-32）。

3. 他独自一人良久；到了晚上，只有他一人在那里，看来他一直祷告到凌晨，夜里四更天。夜里起了大风，他仍在不住地祷告。注意：有时遇到特殊的事，倘若心里有感动，就当在暗处不住祷告。

告，在耶和華面前傾心吐意（撒母耳記上 1: 15），這是美事。經上說：不可阻止敬虔的心（約伯記 15: 4）。

III. 這時可憐的門徒陷入了困境：那時船在海中，因風不順，被浪搖撼（第 24 節）。從中可見：

1. 起風的時候他們已在海上。我們啟航時也許風平浪靜，但還未到達所要去的港口，可能會遇見風暴。所以，才頂盔貫甲的，休要像摘盔卸甲的夸口（列王紀上 20: 11）；在寧靜中應當預備迎接風暴。

2. 門徒出海，是基督吩咐他們的，此時却遇上了風浪。倘若他們擅自離開主，離開自己的崗位，像約拿那樣被風浪所困，那固然很糟糕；但這次他們是領受了主的特別吩咐，是在做正事。注意：基督的門徒在盡本份的路上遇到風浪，並且他們的主預見到有風浪，却仍差遣他們去，這不是新事；但愿他們不要埋怨，他所做的，他們如今不知道，後來必明白（約翰福音 13: 7）；他的意圖是以更奇妙的恩典向他們彰顯自己。

3. 他們很恐慌，因為這次基督不在身邊，不像上次遇見風浪那樣；上次他雖睡着了，却很快醒過來（8: 24）；這次他竟不在身邊。由此可見，基督先讓門徒經歷小困難，然後才經歷大困難，一步步操練他們，活着要憑信心，而不是憑感覺。

4. 船在海中因風不順，被浪搖撼，但既然主吩咐他們渡到那邊去，他們就不退縮，不回頭，而是竭力向前。注意：我們在盡本份的時候雖有各樣困難，但不可退縮，應當克服困難，努力向前。

IV. 就在這時基督向他們走來（第 25 節）。

1. 這體現了他的良善：他體恤他們的處境，像父親關心子女那樣。注意：教會和神的百姓遇到危難，這是基督眷顧他們、向他們顯現的機遇。不過他直到四更天才出現，已是凌晨三點，四更始於凌晨三點。主在紅海向以色列民顯現，是在晨更的時候（出埃及記 14: 24）；這次也是如此。保護以色列的，也不打盹也不睡覺（詩篇 121: 4），若有需要，他必在幽暗中行走，作他們隨時的幫助。

2. 這體現了他的能力：他在海面上走，往門徒那里去。這說明基督是萬有的主宰；萬有都在他腳下，都聽從他；萬有都因他忘却自己的本性，改變自己的本质。我們不必詢問他是如何做到的，是使水面凝結（神若願意，可叫海中的深水凝結；出埃及記 15: 8），還是使自身失重，隨心所欲變像；無論如何，這足以證明他具備神的能力，唯獨神有能力步行在海浪之上（約伯記 9: 8），有能力藉着風的翅膀而行（詩篇 104: 3）。他曾使海的深處變為贖民經過之路（以賽亞書 51: 10），如今又親自行走在水面上；他是萬有的主，他右腳踏海，左腳踏地（啟示錄 10: 2）。同樣的能力也可叫斧子浮在水面上（列王紀下 6: 6）。滄海啊，你為何奔逃？因你見主的面（詩篇 114: 5, 7）。神啊，你的道在海中（詩篇 77: 19）。注意：基督要拯救他的百姓，可隨意選擇拯救的方法。

V. 這裡說的是基督在靠近時和落難朋友之間的對話。

1. 他和眾門徒的對話。這裡告訴我們：

（1）他們為何惊慌（第 26 節）：門徒看見他在海面上走，就惊慌了，說：是個鬼怪！這個詞翻成幽靈也許更合適。看來人們普遍相信靈的存在和出現，撒都該人除外；基督曾告誡門徒，要抵擋撒都該人的教訓；不過許多所謂的幽靈只不過是世人恐懼和幻覺的產物。門徒說：是主；不可能是其他。注意：[1.] 即便拯救出現，並且临近，神的百姓有時也會誤以為是愁苦和困擾的起因；有時因一點小事就大大惊慌，甚至明明受了大恩，也會惊慌，就像聖母馬利亞那樣（路加福音 1: 29）；參考出埃及記 3: 6-7。正因為有奴仆之心的恐懼，才会有兒子之心的安慰（羅馬書 8: 15）。[2.] 鬼怪出現或鬼怪的幻覺是可怕的，令人惊慌，因為靈界離我們很遠，善靈為我們而戰，邪靈對我們則充滿敵意；參考約伯記 4: 14-15。神是眾靈的父，我們與他交往越多，保守自己在他的愛中越多，就越能除去這些惊慌。[3.] 義人困惑不安的恐懼，源自他們誤會或誤解基督的位格、職任和使命；我們認識他的名越清楚，越完全，就越倚靠他（詩篇 9: 10）。[4.] 在風浪中，

一点小事都会叫人惊慌。因为外有争战，难怪内有惧怕（哥林多后书 7: 5）。也许门徒以为是邪灵兴风作浪。注意：外界困苦的最大危险在于给人造成内心不安。

(2) 他们为何不再惊慌（第 27 节）。他指出他们的错误，他们立刻心定下来；他们在风浪中挣扎时，他没有及时相救；但他们惊慌时，他却立即施以援手，因为惊慌比风浪更危险；他只要一句话，就立即除去了他们的惊慌：你们放心，是我，不要怕！

[1.] 他纠正他们的错误，让他们认出是自己，好比约瑟对他兄弟那样：我是约瑟（创世记 45: 3）。他对保罗说：我是耶稣；这次却没有说自己的名字，因为保罗那时还不认识他；对门徒则只需说一句：是我；他们认得他的声音（约翰福音 10: 4），好比他的群羊，又好比抹大拉的马利亚（约翰福音 20: 16）。他们不用问：主啊，你是谁（使徒行传 9: 5）？也不用问：你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢（约书亚记 5: 13）？他们好比那佳偶：这是我良人的声音（雅歌 2: 8; 5: 2）。真信徒认识主的声音。既认出眼前是谁，他们就放下心来。注意：正确的认识能开启真正安慰的门；正确认识基督尤其是这样。

[2.] 他鼓励他们不要惧怕：是我，第一，所以要放心，要刚强壮胆，振作起来。基督的门徒在风浪中若放不下心来，那是他们的错；主希望他们放心。第二，所以不要怕：1. “既知我是谁，就不要怕；既知我不会伤害你们，就不要怕。”注意：基督向人显现，不是叫人惊恐；一旦他们认出来，惊恐就会过去。2. “不要怕暴雨风浪，虽来势汹汹，也不要怕；我就在你们身边。我顾念你们，不会眼看着你们沉沦。”注意：有基督在身边，知道他是属我们的，就无需惊恐；即便是死，也无需害怕。

2. 他和彼得的对话（第 28-31 节），请注意看：

(1) 彼得勇敢，基督称赞。

[1.] 彼得很勇敢，竟然要从水面上走到基督跟前（第 28 节）：主，如果是你，请叫我走到你那里去。彼得的主要特点就是胆大，乃至他表达爱基督比其他人主动，尽管其他人也很爱基督。

第一，这表示彼得爱基督，渴望到他那里去。他在风浪中想必多次想见基督，一旦见到，就迫不及待要与他在一起。他没有说：请叫我走在水面上，而是：请叫我走到你那里去，不是为神迹的缘故，乃是为基督的缘故：“请叫我走过来，无论用什么办法都成。”注意：真爱何惧赴汤蹈火；只要蒙召，就当到基督那里去。基督正向他们走来，要救他们。彼得说：主，请叫我走到你那里去。注意：基督施怜悯向我们走来，我们应当尽本份迎上去，要敢于与他一同担风险，敢于为他担风险，且要甘心乐意。若想要蒙他拯救，就当这样凭信心到他那里去。先前基督暂时离开，现在知道他为何离开：那是叫门徒在他适时回归时更爱他，更欢迎他。注意：基督暂时离开自己的百姓，为的是在回归时百姓更欢迎他，更爱他；蒙恩的心灵经过长期寻求，终于找到了自己所爱的，就拉住他，不容他走（雅歌 3: 4）。

第二，这表示彼得谨遵基督的意思，不愿擅自走过去。他没有说：如果是你，我就走过来；而是：如果是你，请叫我走过来。注意：胆子再大，也要等候呼召，方可冒险，不可莽撞行事。若不顾基督的旨意，不受他呼召和命令的约束，任何事奉和受苦的意愿都不能算为甘心，只能算是任性。彼得得着了不寻常的许可，如今我们虽不能指望得着，但在遇见具体的事时，必须借助于真道的普遍规律，加上天意的暗示；经上说：但得智慧指教，便有益处（传道书 10: 10）。

第三，这表示彼得大有信心和胆量，基督若允许，他竟愿意冒险从水面上走过去。刚刚还在惧怕风浪，如今甘愿离开安全的船，投入死荫的大口，尽管风浪还在继续；这说明他坚定倚靠基督的权能和话语。有这样的信心和热忱，什么样的困难和危险不能胜过呢？

[2.] 基督很仁慈，平易近人，竟允许他走过去（第 29 节）。他大可斥责他异想天开，简直是狂妄：“主能行的，彼得岂能行呢？”但基督知道他这是出于诚实热忱的心，于是欣然接受。注意：基督的百姓所表达出来的爱，尽管其中多有软弱，他仍悦纳，仍从正面看他们。

第一，他招呼他过来。法利赛人求神迹，不但被回绝，还受了责备，因为他们的用意是试探基督；彼得求神迹，却得了神迹，因为他坚定信靠基督。福音的呼召是：“来吧！到基督这里来；

将一切都交在他手里，仰望他保守你的灵魂；勇于穿过狂风骤雨的大海，穿过痛苦不堪的世界，到耶稣基督跟前来。”

第二，他帮助他走过来；彼得在水面上走。真信徒与基督相通，表现在与他一同活过来，一同复活，一同坐在天上（以弗所书 2: 5-6），与他同钉十字架（加拉太书 2: 20）；我觉得在这个故事里，也表现在与他同走在水面上。我们靠着基督的能力，得以超越这个世界，将世界踩在脚下，保守自己不淹没在世界上，不被世界所胜，反倒胜过世界（约翰一书 5: 4），相信基督已经胜了世界（约翰福音 16: 33），又在世人面前与他同钉十字架（加拉太书 6: 14）。蒙福的彼得与耶稣一同行走在水面上，藉着他胜了又要胜，踩着凶猛的海浪，任何艰险都不能使他与基督的爱隔绝（罗马书 8: 35）。于是世界的大海成了玻璃海，凝固起来，可在上面行走；凡得胜的，都站在玻璃海上放声歌唱（启示录 15: 2-3）。

彼得在水面上行走，不为炫耀，只为走向基督，所以能奇妙不下沉。注意：倘若我们的心紧紧地跟随神；他的右手必扶持我们；这是大卫的经验（诗篇 63: 8）。唯有在属灵的事上追求，才能得着所应许的扶持。神如鹰将以色列民背在翅膀上，为的是带来归他（出埃及记 19: 4）。若不是耶稣用他的大能托住，无人能到他那里去；我们与他较力，我们跟随他，我们向着标杆直跑（腓立比书 3: 14），都是藉着他的力量，都是因着神的大能；我们要倚靠他的大能，就如彼得在水面上行走时倚靠他的大能。他永久的膀臂在你以下（申命记 33: 27），就没有下沉的危险。

（2）彼得胆怯，基督责备，并且帮助他。他招呼他过来，不只是让他走在水面上，知道基督的能力，也是让他往下沉，知道自己的软弱，不只是鼓励他的信心，也是制止他的自信，叫他因过于自信而羞愧。请注意看：

[1.]彼得大大惧怕（第 30 节）：他就害怕。再坚固的信心，再大的勇气，也有惧怕的成份。人若说：主啊，我信；就必须加上一句：但我信不足，求主帮助（马可福音 9: 24）。唯有完全的爱，才能把惧怕除去（约翰一书 4: 18）。义人往往在最出名、操练最多的恩德上显出不足来，说明他们还未得着。彼得先前很有勇气，后来却胆怯了。试炼日久，信心的软弱就显出来。

这里说的是：第一，他为何惧怕：见风甚大。当彼得定睛在基督身上，定睛在他的话语和权能，就在水面上坦然行走；可当他意识到身处险境，看见大水扬起，波浪澎湃（诗篇 93: 3），就胆怯了。注意：在公众的事上和个人的事上过份担心，其根本原因就是用人属肉体的眼目看问题，而不是用信心的眼目注视神的诫命和应许。亚伯拉罕信心坚固，因为想到自己的身体如同已死（罗马书 4: 19）；神给他的应许几乎不可能实现，但他不去想这些，而是定睛于神的大能，所以他在无可指望的时候，因信仍有指望（罗马书 4: 18）。彼得见风甚大，本当想起他亲眼所见的：连风和海也听从他了（8: 27）；然而我们整天害怕，因为忘记了创造我们的耶和华（以赛亚书 51: 12-13）。

第二，他惧怕的后果：将要沉下去。信心尚在，他就走在水面上；信心动摇，他就将要沉下去。注意：我们的心灵往下沉，皆因信心软弱而起；我们因信得保守（彼得前书 1: 5），好比因信得救；所以当我们心里忧闷，在里面烦躁，就应当仰望神（诗篇 43: 5）。彼得自幼是打渔的，应该很熟悉水性（约翰福音 21: 7），他跳入海里，可能也是出于这点，若不能行走也可游泳；但基督使他开始下沉，表示唯有基督的右手和圣洁的膀臂，才能保他平安，而不是靠他自己的本领。基督向他大施怜悯，不因他信心动摇就任凭他沉下去，如同石头坠到深处（出埃及记 15: 5），而是给他时间喊道：主啊，救我！基督十分关心真信徒；他们虽软弱，却只是将要沉下去。无论何人，只要还未到地狱，就是尚未沉下去，尚未灭亡。彼得因为信，所以能走在水面上；对他，对所有人，信心的法则都不变：照着你们的信给你们成全了吧（9: 29）。

第三，他如何脱险：用的是那古老的、屡试不爽、蒙悦纳的方式，就是祷告：他喊着说：主啊，救我！请注意看：1.他祷告的方式急切执着，喊着说。注意：信心软弱时，祷告应当坚定。主耶稣曾教导我们在惧怕的日子要大声哀哭，流泪祷告（希伯来书 5: 7）。感觉到有危险迫近，就当大喊；感觉到要倚靠神，尽本份，就当向他喊叫。2.他祷告的内容恰到好处；他喊道：主啊，救我！基督是大救主，他降世就是为了拯救；凡愿意得救的，不但要到他跟前来，还要呼求他的拯救。可惜我们若不是将要沉下去，从不会这样喊叫；我们都是有需要才来求他。

[2.]急难中基督大大恩待彼得。彼得的信心虽然刚开始有妄自尊大的成份，后来又有不信的成份，但基督仍不离弃他：

第一，他救了他，应允了他，用右手的能力救护他（诗篇 20：6）：耶稣赶紧伸手拉住他。注意：我们下沉之日，就是基督拯救之时（诗篇 18：4-7）。如今他的手仍向一切信徒伸出来，不让他们沉下去。他认我们，使我们好像从火中抽出来的一根柴（阿摩司书 4：11），如今又把我们从水里拉上来。虽然他似乎是松了手，但那只是似乎如此，他们永不灭亡，谁也不能从他手里把他们夺去（约翰福音 10：28）。不要怕，凡属他的，他必抓住。我们蒙拯救脱离自己的恐惧，脱离一切的恐惧，都是由于他满有能力、满有恩典的手（诗篇 34：4）。

第二，他责备他；他所爱、所拯救的，他也责备，也管教：你这小信的人哪，为什么疑惑呢？注意：1.真信心也可能是软弱的，最初像一颗芥菜种。彼得有足够的信心跳入水中，却没有足够的信心走过去；基督说他这是小信。2.我们疑惑惧怕，皆因信心软弱：我们疑惑，因为小信。信心专治疑惑，专治感觉上的疑惑，叫人即使在风浪中也能把头露出水面。信得多一些，疑惑就少一些。3.主耶稣不喜悦我们信心软弱，过份疑惑。诚然，他从不抛弃软弱的信徒，但他也不喜悦软弱的信心，尤其是与他相近的人。为什么疑惑呢？有什么理由吗？注意：倘若追根问底，疑惑和恐惧很快就不成立，因为基督的门徒实在没有理由疑惑，即使在风浪中也不该疑惑，因为他们是他们在患难中随时的帮助（诗篇 46：1）。

VI.风住了（第 32 节）。基督上了船，他们很快就靠了岸。基督在水面行走，直到上了船；他本可直走到岸上，但有了普通的交通工具，神迹就不再需要。基督行事，虽不需要任何工具，但他乐意使用工具。请注意看，基督上了船，彼得也跟着上了船。与他一同忍耐的，必与他一同在国度里（启示录 1：9）。凡与他同行的，必与他一同作王；凡与他一同遇险、一同受苦的，必与他一同夸胜。

他们上了船，风就住了，因为这场风浪已经完成了自己的工，就是试炼的工。他聚风在掌握中，包水在衣服里，他升天又降下来（箴言 30：4），连狂风都成就他的话语¹（诗篇 148：8）。基督一旦进入人心，就止息那里的狂风，给人平安。人若迎接基督，波浪的响声就都平静（诗篇 65：7）。使风浪平息的秘诀是：认识他是神，是神与我们同在。

VII.众人都赞美他（第 33 节）：在船上的人都拜他，说：你真是神的儿子了。这场灾难和这场拯救，有两个好处：

1.他们信心得坚固，充分相信神本性一切的丰盛都有形有体地居住在他里面（歌罗西书 2：9），因为唯有创造世界的才能行五饼二鱼的神迹，唯有掌管风浪的才能行走在水面上。铁证如山，众人就宣告自己的信心：你真是神的儿子了。先前他们已知他是神的儿子，如今他们知道得更清楚。信与不信搏击之后，信心往往更加活泼，操练得更有力量。如今他们真知道他是神的儿子。注意：若能越来越知道所学之道都是确实的（路加福音 1：4），那是美事。人若得了确据，若清楚看见，并说：这是真的，信心就得增长。

2.他们以此将他的名所当得的荣耀归给他（历代志上 16：29）。他们不只是承认这是事实，还深受感动：众人都拜他。注意：基督向我们彰显他的荣耀，我们就当归荣耀给他。我必搭救你，你也要荣耀我（诗篇 50：15）。他们称颂他说：你真是神的儿子了。注意：我们所信的内容应当成为我们颂赞的内容。信心是敬拜的准则，而敬拜则是信心的产物。到神面前来的人必须信有神（希伯来书 11：6），而信神的，必须到神面前来。

革尼撒勒人蜂拥而至

34 他们过了海，来到革尼撒勒地方。35 那里的人一认出是耶稣，就打发人到周围地方去，把所有的病人带到他那里，36 只求耶稣准他们摸他的衣裳缀子；摸着的人就都好了。

¹钦定本将诗篇 148：8 译为：火与冰雹，雪和雾气，连同狂风，都成就他的话语。

这里说的是基督在湖对岸的革尼撒勒地方广行神迹。他所到之处都做善事。革尼撒勒位于伯赛大和迦百农之间的地带，这里的海也称为革尼撒勒湖（路加福音 5: 1），此地因湖得名，也可能是此湖因地得名；革尼撒勒的意思是树枝谷。请注意看：

I.那里的人十分主动，很有信心，贤于加大拉人；加大拉就在附近，也在湖边。加大拉人容不下基督，央求他离开；这里的人则求他帮助，他们需要他。人若需要他，他就视为我们能给他的最大荣耀。这里告诉我们：

1.那里的人如何来见基督：他们认出是耶稣。可能船上的人将他行神迹过海的事疯传了出去，使他在当地受接待；可能这也是基督行神迹的用意之一，因他所行的往往有多层意义。他们听说他在水面上走，又听说他所行的其他神迹，于是就蜂拥而来。注意：凡认识基督之名的，都求告于他。世人若认识他多一些，就不会如此无视他；认识他越多，信他也越多。

他们认出是他，听说他要与他们在一起，听说他要暂住。注意：把握机会是善用机会的第一步。他在世界，世界却不认识他（约翰福音 1: 10），所以世人要被定罪；耶路撒冷也不认识他（路加福音 19: 42），但认识他的还是大有人在。知道有先知在我们中间，强如事后才知道；参考以西结书 2: 5。

2.如何领别人来见基督：他们奔走相告，打发人到周围地方去。注意：人若认识了基督，必尽力叫别人也认识他。属灵的筵席不可独享；在基督里的丰盛，人人可得饱足，不需要独吞。倘若我们有机会得了灵魂的益处，就当尽量带人来共享。必有许多人蒙召前来，超出我们的想象。他们打发人到周围地方去，渴望和骨肉至亲一同蒙福。注意：在同胞当中传扬基督，最能见证爱同胞的心。邻居是行善的对象，应当好好利用。我们应当尽力为邻居做点什么，把他们引向基督；至少要起到榜样的作用，把他们引向基督。

3.他们因何来见基督：不只是受教，也许主要不是为了受教，而是把病人带来得医治：把所有的病人带到他那里。即便爱基督、爱基督教训的心不足以带他们来见基督，至少爱自己的心把他们带来了。若要用正确的方式寻求自己的事，寻求关乎自己平安和利益的事，就当寻求基督的事。要归荣耀给他，取悦于他，从他领受恩典和义。注意：病人理当到基督那里去；有病的岂不应当看医生吗？他是公义的头，其翅膀有医治之能（玛拉基书 4: 2）。

4.他们如何求他：只求耶稣准他们摸他的衣裳缀子（第 36 节）。（1）他们恳求他，情真意切。我们恳求他医治我们，同时神也藉着他的使者恳请我们得医治。注意：唯有恳求，才能从基督领受最大的恩惠和祝福：你们祈求，就给你们（7: 7）。（2）他们恳求他，极为谦卑；他们来见他，像是意识到自己配不上，便谦卑恳求他的帮助，并且渴望摸他的衣裳缀子，仿佛自己配不上他的关注，配不上他提及他们的事，甚至配不上他伸手医治他们；只要他允许他们摸他的衣裳缀子，他们就视之为大恩惠。东方人亲吻君王的袖子或裙子，以此表示对君王的尊敬。（3）他们恳求他，确信他的能力绰绰有余，坚信只要摸他的衣裳缀子，就必得医治，坚信凭借与他相通的小小表示，就能多多领受他的教诲；他们不像乃幔那样，不指望他在病人头上或在患处以上摇手（列王纪下 5: 11），但却坚信丰盛的医治之能要在他里面满溢出来，只要蒙允准靠近他，就必得医治。那位患血漏症的妇人因摸他的衣裳缀子得了医治，基督还称赞她的信心（9: 20-22）；她就是从这一带来的；也许众人都仿效她。注意：别人服事基督的经历很宝贵，有助于引导并鼓励我们也服事他。善用先辈们常用的途径和方法，这是美事。

II.恳求基督的果效。这些都是雅各的后裔，雅各的后裔寻求他，决不徒然：摸着的人就都好了。注意：1.基督的医治都是全然医治。凡他所医治的，都全然康复。他行事，从不半途而废。属灵的医治虽起先并不完美，但那动了善工的，必成全这工（腓立比书 1: 6）。2.在他里面有丰富的医治之能，要医治一切求他的，多多益善。那贵重的油浇在他头上，流到他的衣襟（诗篇 133: 2）。基督制度中最小的，诚如他的衣裳缀子，也能散发出他恩典满溢的馨香之气，他有能力拯救到底。2.人若凭着又真又活的信心摸他，他里面的医治之能就表现出来，叫他们蒙福。基督在天上，但他的真道离我们不远，他自己就在这真道里。倘若我们把信心和他的道相调和，并将它行出来，倚靠它，顺从它的影响和诫命，那就是摸了他的衣裳缀子。只要一摸，我们就得成全。属灵的医治也是如此简单，诚然可说是白白医治。我们的灵魂若死于伤口，那决不是医生的错，不

是他医术不足，也不是他不愿意，完全是我们自己的责任。他能医治我们，他希望医治我们，而我们却不愿得医治；这样的话，我们的血就要归到自己头上。

第十五章

在本章我们看到主耶稣像大先知那样教导，像大医生那样医治，像大牧人那样喂养，像万灵之父那样指教，像征服者那样赶逐撒但，又体恤百姓的身体，喂养他们。这里说的是：I.他同文士和法利赛人说话，论到人的遗训和禁令（第 1-9 节）。II.他同众人说话，又同门徒说话，论到什么样的事污秽人（第 10-20 节）。III.他在迦南妇人的女儿身上赶出鬼来（第 21-28 节）。IV.他医治所有被带到他跟前来的人（第 29-31 节）。V.他用七个饼，几条鱼，喂饱了四千人（第 32-39 节）。

耶稣责备文士和法利赛人

1 那时，有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：2「你的门徒为甚么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候，他们不洗手。」3 耶稣回答说：「你们为甚么因着你们的遗传犯神的诫命呢？4 神说：『当孝敬父母』；又说：『咒骂父母的，必治死他。』5 你们倒说：『无论何人对父母说：我所当奉给你的已经作了供献，6 他就可以不孝敬父母。』这就是你们藉着遗传，废了神的诫命。7 假冒为善的人哪，以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：8 这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；9 他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。」

常言道：坏习惯生发好律例。犹太教师拼命维系自己的等级制度，使得救主多次发表精彩的讲话，确立真理；这里就有一例。

I.文士和法利赛人挑剔基督的门徒，说他们吃饭不洗手。文士和法利赛人是犹太民中的贵人，他们标榜自己虔诚，与基督福音为敌，又打着热衷于摩西律法的幌子，其真实用意不过是维护他们蛊惑人心的霸权。这些人有学问有地位。这里说的文士和法利赛人来自耶路撒冷，那乃是圣城，是首府，众支派都上那里去，因为在那里设立审判的宝座（诗篇 122: 4-5）；这些人本应当比别人强，实际上却比别人都差。注意：有利条件若不善加利用，往往更令人骄傲邪恶。耶路撒冷本该是纯净的泉源，如今却成了有毒的水池。正是：可叹，忠信的城变为妓女（以赛亚书 1: 21）！

倘若贵人亲自问罪，那就请问罪名是什么呢？基督的门徒触犯了哪条律例呢？所非难的无非是他们不守犹太人的规矩（第 2 节）：你的门徒为什么犯古人的遗传呢？具体的例子是：吃饭的时候他们不洗手。真是大惊小怪！这表明基督的门徒平时行为检点，吃饭不洗手已是他们所能挑剔的最大罪名了。

请注意看：1.犯了哪条古人遗传？就是人人都当常洗手，饭前都要洗手。他们把这件事提到了信仰的高度，仿佛人不洗手碰到食物，就是不洁净。法利赛人自己如此行，还严格要求别人也如此行；违者没有民事处罚，乃是算为良心的事，算为干犯神。犹太拉比何塞¹曾断言说：吃饭不洗手与犯奸淫同罪。拉比阿奇巴²在狱中时，一次有人送水来给他洗手，也给他喝；不慎将大部份水洒在地上，他把仅剩的水用来洗手，宁可没有水喝，并说他宁愿渴死也不能违背古人的遗传。更有甚者，人若不洗手吃饭，他们一概拒绝同席用饭。在这种小事上如此较真，似乎很奇怪，但在教会中逼迫人的都是如此，不但十分热衷于自己的发明，还拼命把自己的发明强加于人。

2.基督的门徒犯了这条遗传，或称规矩：看来他们果然吃饭时没有洗手，这在法利赛人眼里简直是大罪。饭前洗手这种习惯本身没有错，乃是社交中的体面事。基督参加的娶亲筵席上，水用来当作洁净的规矩（约翰福音 2: 6），但后来基督把水都变成了酒，洁净的规矩就止住。但若将饭前洗手当作宗教礼仪规矩强加给人，那就另当别论了；门徒虽知识不足，但深知不必守这规矩，不论是否当着文士和法利赛人的面，都不遵守。他们已经学了圣保罗的功课：凡事我都能行；饭前洗手当然也是可行的，但我总不受它的辖制（哥林多前书 6: 12）；这些人曾对你说：你屈身，由我们践踏过去吧（以赛亚书 51: 23），我尤其不受这样的人辖制。

¹何塞·本·阿拉夫塔：第二世纪著名犹太人学者。

²阿奇巴·本·约瑟夫：第二世纪著名犹太人学者。

3.文士和法利赛人指控他们。他们向基督挑衅，仿佛是他允许他们吃饭不洗手，并且自己想必也不洗手：“你的门徒为什么犯了教规呢？你为何纵容他们那样做呢？”所幸他们是在基督面前指控门徒，因为门徒在这件事上虽明白自己的本份，但也许没有能力说出个所以然来。

II.基督回答他们的挑衅，替门徒分辩，指出这并非犯罪。注意：倘若我们能在基督所赐的自由中站稳，他必帮助我们持守自由。

基督的回答有两个部份：

1.第一部份以反问的形式（第 3-6 节）。他们紧盯着门徒眼中的微尘，但基督却指出他们自己眼中的梁木。但这不仅仅是反问；反过来责备对方，并不能因此洗清自己。这是批评他们的遗传（正因为他们把遗传当成了权威，才会这样责备人），指出不但可以不遵守，而且有义务反对。人的权威若与神的权威相抵触，就不应该顺从。

（1）他批评他们说：你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？他们称为古人的遗传，强调历来如此，又强调自身的权威，好比罗马教会强调神父和公会的权威，但基督却斥之为你们的遗传。注意：把不合理的规条强加于人，还要拼命维护施行，这与发明这些规条的人同罪。你们犯了神的诫命。注意：凡拼命强加于人的，往往最不在乎神的诫命；正因为如此，基督的门徒应当警醒，抵制这些无谓的规条；这些东西起初似乎只是侵犯基督徒的自由，最终却是挑战基督的权威。法利赛人强调饭前洗手，这本身虽不犯神的诫命，但由于他们在别的事上犯神的诫命，那么门徒在这件小事上不听他们的，就是合理的。

（2）他举例说明他们犯了诫命的第五诫。

[1.]让我们看看神的诫命本身（第 4 节），诫命是什么，结果又是什么。

诫命是：当孝敬父母，这是世人共同之父的诫命；父母按神的旨意生了我们，我们孝敬父母，就是荣耀那成就这一切的源头，是他把自己的一部份形象加给了父母。子女对父母的一切责任都包括在内；这条诫命乃是一切其他责任的源头和基础。我既为父亲，尊敬我的在哪里呢（玛拉基书 1: 6）？救主在此说的是子女奉养父母的义务，适时提供他们所需，处处为他们着想。要尊敬那真为寡妇的（提摩太前书 5: 3），意思是说要在生活上援助她们。

第五诫的奖赏是一个应许：使你的日子得以长久（出埃及记 20: 12）；但救主对此只字不提，免得有人误以为这条诫命无非是得人称赞，是自己得益处；他所强调的是另一处经文提到的违背这条诫命所面临的刑罚，表示这项责任是必不可少的：咒骂父母的，必治死他；这条律例出自出埃及记 21: 17。这里将咒骂父母的罪行和孝敬父母的责任作一对比。凡是说父母坏话的，对他们心生恶念的，嘲讽他们的，向他们口吐恶言的，都犯了这条律例。倘若称弟兄为拉加的，都要受审判，那么称父亲为拉加的，岂不更要受审判？救主引用这条律例，似乎表示咒骂父母也包括拒绝服事或帮助父母。言语虽无不敬，没有骂人的话，但倘若行不出来，又有何益呢？这就好比那小儿子说：父啊，我去，他却不去（21: 30）。

[2.]让我们看看古人的遗训和这条诫命有什么冲突。两者之间的冲突不是直接公开的，而是内在的。别有用心者立下这些遗训，使他们轻易逃脱，不必遵守这条诫命（第 5-6 节）。你们听见神说，你们倒说。注意：人所说的，即便是贵人，是学者，是有权威的人，也都应当用神所说的来检验；若有冲突或不一致的地方，就当拒绝；参考使徒行传 4: 19。请注意看：

第一，他们的遗训是：人若奉献世上的财富，最好是给祭司，用作圣殿供奉；这样就不但不必留作他用，其它义务也可搁置一边，即便是公义神圣的义务也可不必理会。产生这样的遗训，部份原因与他们的洁净条例有关，就是对圣殿有一种近乎痴迷的崇拜，另一部份原因则与他们的贪婪有关，就是贪爱钱财：因为奉献到殿里的，他们直接受益。前面那部份原因是幌子，后面那部份原因才是事实，乃是这条遗训的根源。

第二，这遗训如何应用在当子女的身上。父母若有生活所需，当子女的便可分辩说他们除了自己和家人的开销之外，剩下的都已作了供奉，进了殿里的库存：我所当奉给你的已经作了奉献，这样父母就不该向他们要什么，意思是说献到殿里所得的属灵福份也有益于父母，父母只好忍气吞

声。法利赛人声称这样的理由相当合理，于是许多不负责任、有违人性的子女就用这样的托词逃避责任，法利赛人还替他们说话，说：他可以这样做。有的人更过份，说：“做得好，你的日子在你的地上必长久，因你也算是守了第五诫。”以信仰为幌子拒绝赡养父母，这样的做法竟然说得过去，还受人称赞。然而很明显，这遗训又荒谬又不虔诚。神所启示的信仰本意是加强自然信仰，不是取代自然信仰，而自然信仰的基本法则之一就是孝敬父母；神说：我喜爱公义，喜爱怜悯，不喜爱祭祀（何西阿书 6: 6），倘若他们明白其中的含义，就不会用最武断的礼仪来破坏最有必要的道德律。这就是他们废了神的诫命。注意：无论何事，只要引发不顺服，或赞同不顺服，那实际上就是废了神的诫命；人若试图摒弃神的律法，在基督眼里就是试图废掉神的律法。违背律法很糟糕，但若像文士和法利赛人那样教训人这样做（5: 19），那就更糟糕。律法若不遵守，为何要颁布呢？我们若不受律法约束，律法对我们就不起作用。这是耶和華降罰的时候，是救主显现的时候，因人废了你的律法（诗篇 119: 126），他们不但犯诫命，还要废掉诫命。然而我们感谢神，虽有这样的人，这样的遗训，神的律法仍坚立，满有力量，满有权能，满有美德。

2. 基督另一部份回答是以谴责的形式，说他们这是假冒为善：假冒为善的人哪（第 7 节）。注意：唯有基督才能鉴察人心，知道人心里想些什么，并宣告谁是假冒为善。公然褻渎的事，人可以看出，但唯有基督的眼目才能分辨假冒为善的人；参考路加福音 16: 15。他的眼目鉴察罪孽，他的心憎恶罪孽。

基督斥责他们，用的是以赛亚书 29: 13 的话：以赛亚指着你们说的预言是不错的。以赛亚向那世代的人说预言，但基督则将以赛亚的话应用在文士和法利赛人身上。注意：我们在圣经里见到的责备罪孽和罪人的话，本意都是要责备末世时代类似的人和行为，不可随私意解说（彼得后书 1: 20）。经上多次预言末世的罪人；参考提摩太前书 4: 1；提摩太后书 3: 1；彼得后书 3: 3。倘若我们也犯同样的罪，警示别人的话就归到我们头上。以赛亚不只是向他们说预言，也向一切假冒为善的人说预言，如今他的话仍在针对他们，仍然大有能力。圣经上的预言天天都在应验。这段预言勾画出一个假冒为善的民族；以赛亚书 9: 17；10: 6。

（1）这里从两方面形容假冒为善的人。

[1.] 信仰敬拜方面（第 8 节），这百姓用口靠近神，用嘴唇尊敬他，心却远离他¹。请注意看：

第一，假冒为善的人所行的：靠近神，尊敬神，表面上拜神。法利赛人上殿里去祷告（路加福音 18: 10）；他不远远站着，不像那些活在世上没有神的人，乃是在百姓中享有盛誉。他们尊敬神，就是说他们自以为尊敬神，与尊敬神的人为伍。神甚至还因他们的服事得了些荣耀，因为他们有助于在世上维护敬虔的面貌和形象，神从中自取荣耀，尽管他们的本意并非荣耀神。与神为敌的若假惺惺投降他（诗篇 66: 3），那也是增添神的荣耀，是神的名得荣耀。

第二，他们只到什么程度：只用口，用嘴唇，固然是虔诚，但只停留在牙齿以外；他们表现出许多的爱，但仅仅是表现，心里没有真爱，只想使他们的声音听闻于上（以赛亚书 58: 4），只提说耶和華的名（以赛亚书 48: 1）。假冒为善的人在信仰敬拜的事上只动嘴皮子。他们当中最坏的，其嘴上功夫不亚于最好的圣徒，说起话来像是雅各的声音（创世记 27: 22）。

第三，他们所不足的：在关键的事上不足；心却远离我，习惯性与神疏远（以弗所书 4: 18），心仪别的事，不认真思想神的事，没有虔诚的心，不关心灵魂和永恒的事，不思想事奉的事。他们的口是与你相近，心却与你远离（耶利米书 12: 2）；参考以西结书 33: 31。他们好像愚昧人眼望地极（箴言 17: 24），好像鸽子愚蠢无知（何西阿书 7: 11）。假冒为善的人口里说一件事，心里想的却是另一件事。神所看重、所要求的是我们的心（箴言 23: 26）；心若远离神，事奉就不合理，也就不蒙悦纳，好比愚昧人献祭（传道书 5: 1）。

[2.] 教导人方面。他们将人的吩咐当作道理教导人，这是假冒为善的例证。当时的犹太人，以及自那以后的天主教徒，都很看重口传遗训，仿佛是神的话一般，以同样敬虔的心来领受。人的发明若与神的诫命相提并论，若当作神的诫命强加于人，那就是假冒为善，是属世的信仰。人的吩咐

¹钦定本将第 15 节译为：这百姓用口亲近神，用嘴唇尊敬他，心却远离他。

只能涉及人的事，但神按他自己的法则行事，凡不是他亲自命定的，他都不接受。唯有从他而来的，才能到他那里去。

(2) 假冒为善之人的下场：所以拜我也是枉然。他们拜神，却达不到神所命定的敬拜的目的，既不取悦于神，对自己也没有好处。若不是心灵的敬拜，就不是诚实的敬拜，所以全是虚无。人若表面上虔诚，实际上不虔诚，这人的虔诚是虚的（雅各书 1: 26）；倘若我们的信仰是虚的祭祀，虚的虔诚，这虚空是何等的大！人若生活在祷告讲道的时代，守安息日守圣礼的时代，结果却徒然，像是打空气（哥林多前书 9: 26），那是何等可悲的事！在这一切的事上，心若不与神同在，那就是枉然。嘴上功夫是徒然的；参考以赛亚书 1: 11。假冒为善之人所撒的是风，所收的是旋风；他们相信虚空，虚空就是他们的奖赏。

由此基督支持门徒不听从古人的遗训，而这正是文士和法利赛人所非难的。这里没有说他们如何回答基督的话；想必他们心里不服，但却说不出话来；基督所说的话带有不可抗拒的能力。

什么才污秽人

10 耶稣就叫了众人来，对他们说：「你们要听，也要明白。11 入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。」12 当时，门徒进前来对他说：「法利赛人听见这话，不服（原文是跌倒），你知道吗？」13 耶稣回答说：「凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。14 任凭他们吧！他们是瞎眼领路的；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。」15 彼得对耶稣说：「请将这比喻讲给我们听。」16 耶稣说：「你们到如今还不明白吗？17 岂不知凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里吗？18 惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。19 因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤渎。20 这都是污秽人的；至于不洗手吃饭，那却不污秽人。」

基督在前面证明，门徒吃饭不洗手不能算为干犯古人遗训，在此又表示他们这样做，本身不能算为邪恶。前面那番话推翻了古人遗训的权威，这番话则是说明缘由。请注意看：

I. 庄严的引言（第 10 节）：他叫了众人来。基督与文士和法利赛人说话时，众人不在场；也许那些傲慢的人吩咐他们离开，不想让众人听见他们与基督的对话，又指望基督允许和他们私底下谈话。但基督心里惦记着众人，他很快就打发了文士和法利赛人，并邀请众人回来当他的听众；正是：穷人有福音传给他们（11: 5），基督拣选了世上愚拙的，软弱的（哥林多前书 1: 27）。骄傲的法利赛人所轻看的，谦卑的耶稣决不轻看，叫骄傲的羞愧。他们既然顽固，不受教诲，他就离开他们，转向众人；众人虽软弱，却很谦卑，愿意受教。他们对他说：你们要听，也要明白。注意：人人都应当认真思想，明白基督的话，不只是有学问的人，普通人也当如此。他呼召众人要明白，因为他所要教导的功课与他们自小从教师那里学来的理念截然不同，许多根深蒂固的习惯和做法被推翻。注意：要想摆脱积重难返的败坏观念和行，就必须保持头脑专注清晰，因为败坏的观念和行为常常使人的理解力出现偏差。

II. 确立真理（第 11 节）：包括两点，与那时的普遍错谬正相反，所以令人惊奇。

1. 入口的不能污秽人。造成灵魂深处的道德败坏和污秽，不是食物的种类或品质，也不是我们的手干净与否。神的国不在乎吃喝（罗马书 14: 17）。污秽人，就是在神面前有罪恶感，算为冒犯了他，不配与他相通；吃喝不合理、无节制，不会污秽人，因为在洁净的人，凡物都洁净（提多书 1: 15）。法利赛人死守律法洁净条例，在吃喝的事上超出律法的本意，添加了一大堆累赘；救主反对这些，意在铺平道路，将来废除洁净条例。此时他已开始教导跟从他的，无论什么人都不可看作俗而不洁净的；彼得听见有声音向他说：起来，宰了吃，倘若他当时想起耶稣的这句话，就不会说：主啊，这是不可的（使徒行传 10: 13-15, 28）。

2. 出口的乃能污秽人。我们受污秽，不是因为吃饭不洗手，乃是因为我们从尚未成圣的心里说出的话。正所谓：口使肉体犯罪（传道书 5: 6）。基督在先前的谈话中很强调人的言语（12: 36-37），那是为了斥责和警告那些嘲笑他的人，这里则是为了斥责和警告那些嘲笑、毁谤门徒的人。门徒无论吃什么，都不污秽自己，但法利赛人因为向他们说蔑视毁谤的话，就污秽了他们自己。注意：人若责怪别人干犯人的诫命，往往自己的罪更大，因为他们轻易论断人，干犯神的诫命。越是起劲毁谤别人污秽，越是污秽自己。

III. 基督得知有人听了这真理心里不服（第 12 节）：门徒进前来对他说：“法利赛人听见这话不服，你知道吗？他们会更加痛恨你，痛恨你的教训，难道你没有预见到吗？”

1. 法利赛人听了这简单的道理心里不服，这并不奇怪，因他们本来就错误百出，心怀恶念。眼睛痛，就见不得光；自以为是、强加于人的，眼见被他们所骗、所奴役的醒悟过来，自然十分恼火。严守古人遗训的法利赛人似乎尤其不服，比身为教师的文士更甚；基督的前半句话，他们十分不服，因为他不在乎洗手不洗手，基督的后半句话，他们也许更加心怀苦毒，因为他教导我们要管好自己的舌头；凡在信仰的礼仪上争论不休的，往往也瞧不起信仰的实质。

2. 明知这话得罪人，却还要说，门徒都觉得奇怪。他平时不这样：他们觉得他若考虑到这话得罪人，就必不会说。但主知道他在说什么，知道向谁说，也知道说了以后会有什么后果；这是要教导我们，在小事上固然要避免得罪人，但不能因为怕得罪人就忽略真理，忽略本份。真理必须申明，本份必须履行；若有人被冒犯，那是他的问题；这不是说坏话，乃是他们将之当成了坏话。

也许门徒自己因基督的话跌倒了，他们觉得神的律法区分洁净和不洁净的食物，而基督的话似乎过于大胆，不符合神的律法；于是就向基督提出来，想弄明白。他们虽曾与法利赛人争论，但似乎还是在意他们的；这是教导我们，要饶恕抵挡我们、逼迫我们、毁谤我们的人，为他们谋利益，特别是属灵层面的利益。门徒不愿眼看着法利赛人听了基督的话有所不悦，虽不指望他收回所说的，至少希望他能解释，能纠正，能改口。软弱的人听道，有时过份在意恶人被冒犯。但若为了取悦于人而掩藏真理，纵容错谬和败坏，那就不是基督的仆人了。

IV. 法利赛人以及他们败坏遗训所要面临的下场：这也解释了为何基督不在乎得罪他们，门徒也不应该在乎，因为这个世代的人恨恶悔改，注定要灭亡。基督在此预言两点：

1. 他们连同他们的遗训要被连根拔起（第 13 节）：凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。法利赛人的败坏理念和迷信做法，连同他们的派系、行径和组织，都不是神所栽种的。他们的规矩不是神所立的，而是出自他们的骄傲和形式主义。神栽种了犹太民族，本是佳美的葡萄树（以西结书 17: 8），如今却成了堕落的植物，成了野葡萄；神不认他们，不当作是他栽种的。

注意：（1）有形教会存在一些不是天父所栽种的植物，这并不奇怪。这表示教会中凡是善的，都是神所栽种的；参考以赛亚书 41: 19。但是园内的工人要谨慎，地上或多或少会长出野草来，仇敌在忙着撒稗子。凡是败坏的，虽有神的允准，都不是神所栽种的；神只在地里撒好种。所以不要上当，以为教会里一切都是善的，以为凡在父园子里的人和物都是父栽种的。一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于神的不是（约翰一书 4: 1）；参考耶利米书 19: 5；23: 31-32。（2）法利赛人心里的那些东西，骄傲、形式主义、强加于人、地位、门派，神都不认是他栽种的。凭着他们的果子就可以认出他们来（7: 20）。（3）凡不是神所栽种的，他必不保护，必全然拔出。凡不属神的，都站立不住；参考使徒行传 5: 38。凡不是出于圣经的，都必枯萎，或自行死去，或被教会所弃；而在审判的日子，这些干犯神的稗子都要捆成捆留着烧。法利赛人和他们的遗训后来的结果如何呢？他们早已被弃，福音真理至大，必永远长存，永不拔起。

2. 他们必灭亡；凡跟从他们的，称赞他们个人和规矩的，也都必灭亡。

（1）基督吩咐门徒：任凭他们吧！“不必与他们交谈，不必在乎他们，不要讨他们的喜悦，不要怕他们生气，不要在乎他们是否受了冒犯；他们既偏行己路，就自取灭亡。他们陷在自己的虚空中，事事都以自己为主；任凭他们吧！这世代的人不得神的喜悦（帖撒罗尼迦前书 2: 15），一心要掌控你们的良心；这样的人不可讨好他们。他们像以法莲，亲近偶像（何西阿书 4: 17），就是自己想象的偶像；凡污秽的，叫他仍旧污秽（启示录 22: 10）。”基督若叫他的传道人任凭他们，这些人的下场是何等凄凉。

（2）他列出两点理由，说明为何要任凭他们：

[1.] 他们又骄傲又无知；这两种品性常常出现在同一个人身上，叫人在愚蒙中不可救药；参考箴言 26: 12）。他们是瞎眼领路的。他们全然不懂神的事，不懂神律法的属灵实质，却如此骄傲，以为比任何人都看得清，看得远，乃至以领路人自居，要带领别人去天堂，其实自己完全不认得路。他们向众人发号施令，凡不跟从他们的就横加阻止。他们虽眼瞎，但若承认自己眼瞎，并且

到基督那里买眼药（启示录 3: 18），也许还能看见，但这样的事他们完全不理睬：难道我们也瞎了眼吗（约翰福音 9: 40）？他们自信是给瞎子领路的（罗马书 2: 19-20），自信注定如此，也很合宜，仿佛他们说的话就是神谕，就是律法：“所以，任凭他们吧，他们已是无药可救；不要和他们来往，他们只会被激怒，不会信服。”犹太会众的处境何其可悲，领头的瞎眼，又自负又愚昧，强词夺理，百姓则愚昧跟随，盲目相信顺从，乐从人的命令（何西亚书 5: 11）。这正应了先知的预言（以赛亚书 29: 10, 14）。倘若先知说假预言、祭司藉他们把持权柄、百姓也喜爱这些事，结局就可想而知（耶利米书 5: 31）。

[2.]他们濒临灭亡，很快就要跌进去：两个人都要掉在坑里。两人若都眼瞎，又都胆大妄为，不顾危险，就势必灭亡。两者都必有份于犹太人的普遍荒凉，都必淹没在永恒的毁灭中，万劫不复。眼瞎的首领和眼瞎的跟从者必一同灭亡。经上说凡喜好说谎言、编造虚谎的（启示录 22: 15），地狱就是他们的份。被诱惑的与诱惑人的（约伯记 12: 16）都难逃神的审判。注意：第一，凡使用奸诈手段拉拢别人犯罪犯错的，难免灭亡，奸诈手段不能自救。倘若两个人都要掉在坑里，那瞎眼领路的必跌得最重，下场最可怕；参考耶利米书 14: 15-16。说假预言的要先被吞灭，然后才是听他们说预言的百姓；参考耶利米书 20: 6; 27: 15-16。第二，欺骗人的犯罪灭亡，并不保证受骗的不灭亡。虽是领路的造成他们犯错，被引导的都必败亡（以赛亚书 9: 16），因为他们闭眼不看真光，不然就能纠正错误。塞内卡感叹大多数人轻信一般观念和做法，说他们事事盲信，从不查验，并下结论说：于是相互绊跌，一片混乱（取自《论幸福生活》对话录）。一同跌倒，使二人跌得更重，因他们犯罪时狼狈为奸，加速灭亡。

V.基督将他所确立的真理吩咐门徒（第 10 节）。他虽拒绝那些故意无知、不愿受教的，却怜悯那些无知却愿意学习的；参考希伯来书 5: 2。倘若不遵律法的法利赛人跌倒，就任凭他们跌倒，但爱你律法的人有大平安，什么都不能使他们绊脚（诗篇 119: 165）。

这里说的是：1.门徒盼望在这件事上多多受教（第 15 节）；像往常一样，这请求由彼得发出；其余的或推举他出头，或表示认同：请将这比喻讲给我们听。基督的话很简单，但不符合他们先入为主的观念，虽不至于反驳，但他们称之为比喻，表示听不懂。注意：（1）领悟力软弱的，往往把简单真理当作比喻，徒然寻觅。众门徒常常如此；参考约翰福音 16: 17。胃里软弱，吃蚱蜢都是负担，领悟力像婴孩，干粮就消化不了。（2）头脑软弱的，往往怀疑基督的话；但人有正直的心，有愿意受教的心志，就必寻求指示。法利赛人跌倒，但不问出来；他们不愿改革，也不愿受教；但门徒不同，他们虽跌倒，但虚心好学，不怪所传的教训，只怪自己领悟力不足。

2.基督责备他们软弱无知（第 16 节）：你们到如今还不明白吗？基督爱我们，教导我们，也责备我们。注意：门徒诚然很无知，竟不明白道德败坏远比不守洁净条例糟糕得多，危险得多。有两件事突显他们的迟钝和困惑。

（1）他们乃是基督的门徒：“你们到如今还不明白吗？你们与我相处这么多，对公义的道仍不熟悉吗？”注意：人若口称信主，又贵为教会会员，却仍无知仍犯错，主耶稣真是忧心。“法利赛人不明白，这不奇怪，他们对弥赛亚国度一窍不通；但你们是听过的，自己接受，还向别人传，竟也不明白其中的精华吗？”

（2）他们当基督的学生已有不少时日：“你们跟我学了这么久，还不明白吗？”若是昨日才进基督的学府，那还另当别论，但常听基督的道已有数月，却仍不明白，那就是耻辱。注意：我们蒙恩的时日和途径有多少，基督就指望我们的知识、恩德和智慧有多少。参考约翰福音 14: 9；希伯来书 5: 12；提摩太后书 3: 7-8。

3.基督给他们解释这有关污秽的教训。他虽责备他们迟钝，却没有放弃他们，而是怜悯他们，教导他们，好比路加福音 24: 25-27。他在此指出：

（1）入口的没有污秽人的危险（第 17 节）。吃喝过度，没有节制，乃是由心发出，且是污秽，但食物本身却不污秽人，不像法利赛人所言。食物中若有糟粕和污秽之物，大自然（或更确切地说是大自然的神）自有办法为我们清除：入口的是运到肚子里，又落在茅厕里，留在人体的只有纯净的养份。因我受造，奇妙可畏（诗篇 139: 14），我们存活，也是奇妙可畏。人体的排泄功能和其它功能一样重要，可将多余的、有害的清除出去；造化之工居然有此功能，能自我调节，

所以凡物没有污秽人的；倘若吃饭不洗手，不洁之物混在食物里，大自然自会将其分离出去，并不污秽我们。饭前洗手只能算为清洁卫生，与良心无关；若视之为信仰问题，那就是大错。基督所批评的不是其做法本身，乃是其中的观点，其实食物不能叫神看中我们（哥林多前书 8: 8）；基督信仰没有这些讲究。

（2）出口的却有污秽人的危险（第 18 节），乃是心里所充满的；参考 12: 34。凡神所赐的，都不污秽人，污秽乃是我们自己败坏的产物。由此可见：

[1.]出口的是败坏的水泉：乃是由心发出，是一切罪恶的源头；参考耶利米书 8: 7。人心邪恶，不可救药（耶利米书 17: 9）；言语犯罪，行为犯罪，都是首先在心里犯罪。人心里有恶根，生出苦菜和茵陈来（申命记 29: 18）。罪人的心里满有邪恶（诗篇 5: 9）。凡恶言都由心发出，都污秽人；败坏的话出自败坏的心。

[2.]举例说明从这水泉流出来的败坏溪流；这些虽不都从口而出，却都出自人心，乃是人心所生出的恶果；参考诗篇 58: 2。

第一，恶念，就是犯了神所有的诫命。大卫把干犯全律法说成是徒然的念头¹（诗篇 119: 113）。这些徒然的念头乃是人性败坏的初熟果子，是败坏行为的开端，也最具备败坏的形象。这些念头好比儿子和后嗣，住在家里，住在我们里面。许多罪恶始于心，也终于心，没有发出来。属世的幻想乃是恶念，是图谋作恶，是阴谋，是算计害人；参考弥迦书 2: 1。

第二，凶杀，就是犯了第六诫，源自心中的恶，仇视或蔑视兄弟的性命。所以说，凡恨他弟兄的，就是杀人的（约翰一书 3: 15），必受神的审判。经上说：他的心怀着争战（诗篇 55: 21）；参考雅各书 4: 1。

第三，奸淫、苟合，就是犯了第七诫，源自淫乱、不洁、属世的心；私欲在心里占了上风，既怀了胎，就生出这些罪来（雅各书 1: 15）。奸淫罪始于心，然后才是行为；参考 5: 28。

第四，偷盗，就是犯了第八诫；欺骗、诬陷、抢夺以及所有伤害人的勾当，其源头都在心里，乃是心中习惯了贪婪（彼得后书 2: 14），将财宝放在心上（诗篇 62: 10）。亚干贪爱这些物件，便拿去了（约书亚记 7: 20-21）。

第五，妄证，就是犯了第九诫，源自虚假和贪婪的集成，乃是心里的虚假和恶意。神所喜爱的是内里诚实（诗篇 51: 6），是圣洁和仁爱；倘若神所喜爱的占了上风，就不会有假见证；参考诗篇 64: 6；耶利米书 9: 8。

第六，谤渎，说神的坏话是犯了第三诫，说邻舍的坏话是犯了第九诫；这些都源自心里对神对人的蔑视和不敬；亵渎圣灵（12: 31-32）始于人心，乃是内心的苦毒满溢出来。

这都是污秽人的（第 20 节）。注意：罪孽污秽人心，叫人在纯净圣洁的神眼中看为不可爱，为可憎，不配与他相通，不配在新耶路撒冷以他为乐；凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城（启示录 21: 27）。罪孽污秽了人的心地和天良（提多书 1: 15），其它也就跟着污秽了。犹太教师们所添加的洁净条例象征罪孽污秽人，只是他们不明白；参考希伯来书 9: 13-14；约翰一书 1: 7。

所以，这些事才是我们应当谨慎避免的，千万不可靠近，洗手的事则不必在乎。基督尚未废去分别食物的条例（这些条例直到使徒行传第 10 章才废去），但已经废去了附加在那条例上的古人遗训；所以他概括说：至于不洗手吃饭（就是当下讨论的事），那却不污秽人。洗手无益，不洗也无损（哥林多前书 8: 8）。

迦南妇人的女儿得医治

21 耶稣离开那里，退到泰尔、西顿的境内去。22 有一个迦南妇人，从那地方出来，喊着说：「主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。」23 耶稣却一言不答。门徒进前来，求他说：「这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。」24 耶稣说：「我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊

¹钦定本将诗篇 119: 113 译为：徒然的念头为我所恨；但你的律法为我所爱。

那里去。」25 那妇人来拜他，说：「主啊，帮助我！」26 他回答说：「不好拿儿女的饼丢给狗吃。」27 妇人说：「主啊，不错；但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。」28 耶稣说：「妇人，你的信心是大的！照你所要的，给你成全了吧。」从那时候，她女儿就好了。

这里说的是一个出名的故事，基督替迦南妇人的女儿赶鬼；这故事有其独特、惊奇之处，足见可怜的外邦人蒙恩，乃是基督为他们存留怜悯的凭据。这故事体现了照亮外邦人的光（路加福音 2: 32）的一缕光束。基督到自己的地方来，自己的人倒不接待他（约翰福音 1: 11），许多人与他争论，向他发火。请看看结果如何（第 21 节）。

I. 耶稣离开那里。注意：光照进来，人若将之当作儿戏，或起来抵挡，光就离去，这是公义的。基督和他的门徒他们当中不得安宁，就离开他们，并且为他立下的法则作出榜样：跺下脚上的尘土（10: 14）。基督忍受罪人的顶撞（希伯来书 12: 3）已有多时，但不是永远。他曾说：任凭他们吧（第 14 节），如今他说到做到。注意：人若刻意抵挡、嘲笑福音，基督就离开，把灯台从原处挪去（启示录 2: 5）；参考使徒行传 13: 46, 51。

II. 他离开那里，退到泰尔、西顿的境内去，不是到那些城里去（这些城于基督的异能无份；参考 11: 21-22），而是到那一带的以色列地去。他去那里，好比以利亚奉差遣前往西顿的撒勒法（路加福音 4: 26），既为那可怜的妇人存留怜悯，就前去施恩给她。他周游各地，广行善事。以色列地的黑暗角落，偏远地区，都有份于他的恩泽；那时是以色列地的尽头看见他的救恩，将来是地极看见他的救恩；参考以赛亚书 49: 6。这里说的就是这样的神迹。

1. 迦南妇人请求基督（第 22 节）。她是个外邦人，在以色列国民以外（以弗所书 2: 12）；经上说：迦南当受咒诅（创世记 9: 25），也许这妇人正是那被咒诅民族的后裔。注意：一国的民受咒诅，并不代表国中人人都受咒诅。神在万族都有余剩的民，各海岸都有蒙拣选的器皿，即便最不可思议的地方也不例外：这妇人就来自那些海岸。基督若不眷顾那些地方，也许她根本不会归向他，尽管若要得怜悯，千里迢迢也是值得。注意：与基督相通的机会送上门来，真道就在身边，这往往能唤醒麻木昏睡的信心和热忱。

她说话的语气十分急切，喊着说，像是急不可待，又像是从远处向他喊叫，不敢靠近，因她是迦南人，免得惹人厌。

（1）她说她十分苦恼：我女儿被鬼附得甚苦，原意是她中邪了，就是被鬼附。疾苦的程度各有不同，而被鬼附是最糟糕的一种。这在当时相当常见，是灾难性的。注意：子女受苦就是父母的灾难，子女落在撒但权势之下，更是父母的灾难。慈爱的父母对子女受苦感同身受。“虽被魔鬼所扰，她仍是我的女儿。”亲人遭遇的苦难再大，仍是我们的亲人，不可回避。因为家人受苦，她就来求基督；她来，不是为受教，乃是为得医治；但正因为她凭信心而来，他就不拒绝。我们来到基督面前，虽是有求于他，但不应该离他而去。女儿受苦，给了她求告基督的契机。将别人的疾苦视作自己的疾苦，感同身受，这是美事，因为苦难所生发的进步和利益也就是自己的了。

（2）她请求怜悯：主啊，大卫的子孙，可怜我！她认他为弥赛亚，这是关乎信心的大事，也是得安慰的大事。我们指望主施展大能：他能吩咐拯救；我们指望大卫的子孙按照所预言的，施怜悯，施恩典。她虽是个外邦人，却承认神给犹太列祖的应许，承认大卫家的尊荣。外邦人接受基督信仰，不该视作自然信仰的延伸，乃是犹太信仰的成全，要定睛在旧约上。

她的请求是：可怜我！她没有具体说明什么样的怜悯，只是怜悯，她只求怜悯：她不以自己的义行为由，只求怜悯：可怜我。向儿女施怜悯就是向父母施怜悯；施恩给儿女就是施恩给我们。注意：为子女祷告，为他们迫切祷告，尤其是为他们的灵魂祷告，这是父母的本份：“我有一子，有一女，被骄傲的心搅扰得甚苦，被污鬼恶鬼所扰，被随心所欲地俘去；主啊，请帮助他们。”这种问题比污鬼附身更加糟糕。要凭信心，藉着祷告，把他们带到基督面前，唯有他才有能力医治他们。撒但的权势若在子女的心灵深处被打破，当父母的应当将之视作自己大得怜悯。

2. 她遇到了冷遇；在所有基督事工的故事中没有这样的。凡到他跟前来的，他都接待鼓励；他们尚未求告，我就应允；正说话的时候，我就垂听（以赛亚书 65: 24），但这次却一反常态：为何这样呢？（1）有人觉得基督不愿满足这位可怜的妇人，因为不愿得罪犹太人；若主动施恩给外邦

人，势必惹怒他们。他曾吩咐门徒，外邦人的城不要进（10：5），自己当然也不接近他们，而是敬而远之。更恰当的理解应该是：（2）基督这样说，是试炼她的信心；他知道她心里所想，也知道她信心的大小，知道她藉着恩典必能胜过这样的冷遇。所以他这样说，叫她的信心既被试验，就得着称赞、荣耀、尊贵（彼得前书 1：6-7）。这好比神试炼亚伯拉罕（创世记 22：1），又好比天使与雅各摔跤，叫他更加强壮（创世记 32：24）。基督对待众百姓的方法，特别是施恩的方法，往往暗昧不明，令人困惑；我们也许可用这个故事来解释，这个故事记录下来正是为此，要教导我们他仍爱我们，即便他杀我们，我们仍要信靠他¹（约伯记 13：15）。

请注意看她所受到的冷遇：

[1.]她冲着他喊，他却一言不答（第 23 节）。他的耳朵总是开着，聆听可怜的求告声，他的嘴唇如同滴下的蜂蜜，总是回应平安的话；但对这位可怜的妇人，他却充耳不闻，令她得不到施舍，也得不到回应。很奇怪，她并没有生气离去，没有说：“那声名远扬、怜悯仁慈的，是这个人吗？他岂不是家喻户晓、回应了许多人的呼声吗？为何偏偏拒绝我呢？倘若他眷顾这么多人，为何偏偏离我甚远呢？”但基督知道自己在做什么，他不回答，好叫她的祷告更加迫切。他诚然是听见了，也很喜悦，虽没有立即回应，却使她在求告中心里有能力（诗篇 138：3）；参考约伯记 23：6。他表面上似乎令她失望，实际上却在引导她更加执着地求。注意：祷告若不立即蒙应允，不一定不蒙悦纳。有时神似乎不理睬百姓的祷告，像是睡着的人（诗篇 44：23），像是受惊的人（耶利米书 14：9）；参考诗篇 22：1-2；甚至像是在向他们发怒（诗篇 80：4；耶利米哀歌 3：8, 44）；但这是要证明他们的信心，乃至坚固他们的信心，好在日后向他们显现时，叫自己更得荣耀，也叫百姓更得安慰，因为这默示有一定的日期，快要应验，并不虚谎（哈巴谷书 2：3）。参考约伯记 35：14。

[2.]门徒替她说好话，他就解释为何拒绝她；这听起来更叫人沮丧。

第一，门徒为她求情，令她稍得安慰；他们说：这妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。在义人的祷告中有份，这是可羡慕的，我们都当追求。但门徒虽希望她得着所求的，却只是考虑自身的利益，不是为满足这可怜妇人的需要：“请赶紧医治她，打发她走吧；你看她喊叫，如此迫切；在我们后头喊叫，烦人得很，我们的脸都丢尽了。”执着恳求也许会造成别人不安，甚至造成义人不安，但基督却喜悦我们在后头喊叫。

第二，基督向门徒说的话差点令她希望破灭：“我奉差遣不过是到以色列家迷失的羊那里去；你们是知道的，她不是以色列人，你们要我超出我使命的范围吗？”执着的哀求，在理性的聪明人面前往往不管用；深思熟虑之后的拒绝，往往是最没有商量余地的。他不但不应允她，反而还理由十足，堵住她的口。她诚然是迷失的羊，很需要他的帮助，但她不属于以色列家，而他是奉差遣先到以色列家去（使徒行传 3：26），所以她眼下无份无缘。基督作了受割礼人的执事（罗马书 15：8），神的意思虽叫他作外邦人的光（以赛亚书 42：6），但那日子尚未来到，幔子尚未裂开（27：51），中间隔断的墙尚未拆毁（以弗所书 2：14）。基督的个人事工乃是他民以色列的荣耀（路加福音 2：32）：“我既奉差遣到以色列家，与别民有什么相干呢？”注意：倘若有什么事让我们质疑自己属于基督奉差遣所要去的民，那是极大的试炼。神是应当称颂的，在这点上我们没有怀疑的余地；犹太人和外邦人之间的差异已然除去，我们确信他要舍命，作多人的赎价（20：28）；既是作多人的赎价，岂能不包括我呢？

第三，她再三哀求，他坚持说这不合适，并且不但拒绝她，还似乎在责备她（第 26 节）：不好拿儿女的饼丢给狗吃。这句话似乎令她一切希望落了空，若不是她信心十足，必陷入绝望之中。福音的恩典和医治的神迹（神迹乃是恩典的附属品），都是儿女的饼，是专属儿女的（罗马书 9：4），有别于从天降雨，赏赐丰年，那些是神赐给万国的，任凭万国各行其道（使徒行传 14：16-17）。这些都是特殊恩典，专为神的子民存留，乃是关锁的园（雅歌 4：12）。基督曾向撒马利亚人传道（约翰福音 4：41），但似乎没有在他们中间行异能治病；救恩是从犹太人出来的（约翰福音 4：22），不可冷落了犹太人。犹太人极为蔑视外邦人，称他们为狗，也视他们为狗；相比之下，以色列家何其尊贵蒙福；基督似乎也同意，觉得外邦人不可共享专属于犹太人的恩惠。

¹钦定本将约伯记 13：15 译为：即便他杀我，我仍要信靠他，仍要在她面前持守我所行的。

然而在外邦人进入教会之后，情形就完全不同了，那些热衷于律法的犹太人反而被称为犬类（腓立比书 3: 2）。

基督用这样的话来回绝迦南妇人：“她不是家里人，岂可指望吃儿女的饼呢？”注意：1. 基督要赐尊荣给人，必先叫人谦卑，意识到自己卑微不配。我们应当首先看自己如狗，全然不配得神的怜悯，然后才因着神的怜悯而得享尊荣和福份。2. 基督喜悦叫人在试炼中操练信心，最大的试炼往往留在最后，好叫我们的信心既受试炼，就像精金。这条普遍规律在其它场合下可起引导作用，在此却只用于试炼。特殊圣礼和教会特权都是儿女的饼，不可被刻意无知和褻渎之人所践踏。普通爱心面向所有的人，但属灵的尊荣只能面向有信心的家人；若不善加分别，只能浪费儿女的饼，把圣物给狗（7: 6）。你这褻渎之人，滚开！

3. 妇人不顾这一切冷遇，表现出信心和决心。常人遇到这样的试炼，不是沉默不语就是火冒三丈。她本可说：“可怜的受苦人居然受此冷遇，我还不如待在家里，省得到此被数落，被人轻看，还要被骂作狗！”骄傲的心就会按捺不住。以色列家的名声当时并不响亮，这可怜的妇人若是计较起来，必反驳这样的蔑视。这也许会引起来对基督的怨恨，令他名声受损，令妇人对他的好感发生动摇。我们往往轻易凭表面论断人，以为别人就像我们所认为的那样。她也许会说：“这真是大卫的子孙吗？这声名远扬、仁慈、温和、怜恤人的，就是他吗？我不觉得他是那样的人，因我从未受过这样的气；他本当待我像待别人一样，即便不是，也不该把我安在看守羊群的狗中（约伯记 30: 1）。我不是狗，我是个妇人，是个诚实的妇人，满腹苦水的妇人；岂可称我为狗呢？”不，这些话她一点都没说。注意：谦卑相信、真心爱基督的心，都从正面理解他的一切言语和作为，都朝好处想。

（1）她不顾这一切冷遇，而是本着圣洁的盼望，迫切祈求。她的信心已在前面表现出来（第 25 节）：那妇人来拜他，说：主啊，帮助我！[1.]她不住地祷告。基督所言封住了门徒的口，他们不再说话，但妇人并没有住口。注意：我们越是感觉到身上的重担，就越应该迫切祈求将重担挪去。要恒切祷告（歌罗西书 4: 2），常常祷告，不可灰心（路加福音 18: 1），这是神的旨意。[2.]她在祷告中学功课，不但不埋怨基督，不指责他不仁，反倒似乎省察自己，责怪自己。她担心自己刚开始说话时表现得不够谦卑，不够尊敬，于是就来拜他，尊敬他胜于先前；也可能她担心自己迫切程度不足，于是就高喊：主啊，帮助我！注意：祷告不立即蒙应允，那是神在教导我们更多祷告，更好祷告。这正是自我反省的时候，先前有何不足，下回如何弥补。祷告没有果效，应当激励我们尽祷告的本份。基督在伤痛之际，祷告更加恳切（路加福音 22: 44）。[3.]她不计较自己是否属于基督奉差遣所去的民，也不辩白，尽管她可能与以色列家沾亲带故，她只是说：“不论我是不是以色列人，我来求大卫的子孙施怜悯，他不给我祝福，我就不容他去（创世记 32: 26）。”许多软弱的基督徒庸人自扰，老是怀疑自己是否蒙拣选，是不是以色列家里的人；与其这样，还不如对神尽心尽力，不住地祈求他的怜悯和恩典，凭信心拜倒在基督脚前，说：我若死，就死在这里；这样一来，事情就会渐渐明朗化。倘若理性不能消除自己的不信，那就用祷告来消除。许多叫人灰心沮丧的冷遇，只要热切呼喊一句：主啊，帮助我！就能立即化解。[4.]她的祷告很短，却很全面，也很热切：主啊，帮助我！第一，这可理解为哀叹：“倘若弥赛亚只奉差到以色列家去，主啊，那我怎么办？我的家人怎么办？”注意：忧伤的心为自己哀叹，并不徒然；神都看在眼里；参考耶利米书 31: 18。第二，也可理解为祈求恩典，在试探之际帮助她。她觉得遇到这样的冷遇很难持守信心，于是祈求道：“主啊，帮助我；求你坚固我的信心；主啊，求你的右手扶持我，让我的心紧紧地跟随你（诗篇 68: 8）。”第三，也可理解为强调她先前的祈求：“主啊，帮助我！主啊，请你成就我所求的。”她相信自己虽不是以色列家的人，但基督有能力帮助她，也愿意帮助她；倘若不信，她早就放弃了。她仍相信基督，决不松手。主啊，帮助我！人若动机正确，这本是一句美善的祷告词；只可惜如今这句话成了口头禅，真是妄称神的名。

（2）她不顾这一切冷遇，而是本着圣洁的信心，巧妙提出一个出人意料的理由。基督把犹太人比作儿女，乃是儿女围绕神的桌子，好像橄榄栽子（诗篇 128: 3）；又把外邦人比作狗，乃是桌子下面的狗；这比喻很恰当，她不否认。注意：公然反驳基督所说的话，没有一点好处，尽管有时

听起来不入耳。这位可怜的妇人不但不反驳，竟决意往好的方面理解（第 27 节）：主啊，不错；但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。由此可见：

[1.]她十分谦卑：主啊，不错。注意：你不可向一个谦卑的信徒说这样刻薄轻视的话，但他可以这样刻薄轻视说自己。有的人自我贬低可以，但若被别人贬低，就像是受了冒犯；但人若真心谦卑，再卑鄙的责难也不会计较，不会被冒犯。“主啊，不错；无可否认，我是狗，无权享受儿女的饼。”大卫，你做了糊涂事了，非常糊涂（撒母耳记下第 12 章）；主啊，不错。亚萨，你在神面前如畜类一般（诗篇 73：22）；主啊，不错。亚古珥，你比众人更蠢笨（箴言 30：1-2）；主啊，不错。保罗，你在罪人中是个罪魁（提摩太前书 1：15），比众圣徒中最小的还小（以弗所书 3：8），不配称为使徒（哥林多前书 15：9）；主啊，不错。

[2.]她将之化为蒙恩的缘由，十分聪明：狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。她特别敏锐，凭借属灵的敏捷和睿智，能从貌似蔑视的话中悟出依据来。注意：活泼有生命力的信心能化不利为有利，叫吃的从吃者出来，甜的从强者出来（士师记 14：14）。不信的，容易误将朋友当作敌人，即便听了安慰人心的话，也会得出相反的结论（士师记 13：22-23）；但有信心的，却能从沮丧的事中看出积极因素来，即便神伸出手来推开他，他也会紧紧抓住那只手，让自己更靠近神。以敬畏耶和華為乐（以赛亚书 11：3），真是美事。

她的理由是：但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。不错，正常的食物供应果然只给儿女，但零星的、不经意的、被人忽略的碎渣儿却可以给狗吃，不必吝啬，狗专门伏在桌子底下，等着碎渣儿掉下来。我们这些可怜的外邦人不能指望大卫子孙的事工和神迹，那都是犹太人的专属；然而犹太人开始厌倦他们的食物，开始轻看、挑毛病，他们不珍惜；于是就有碎渣儿掉下来，给了可怜的外邦人：“我祈求你顺手医治，那不过是碎渣儿，虽也是同样珍贵的饼，但和他们的相比，只是微不足道的一小块。”注意：我们若浪费儿女的饼，就当想到很多人只要得了碎渣儿都满意。我们属灵福份的碎渣儿，对许多灵魂来说简直就是筵席；参考使徒行传 13：42。这里要注意的是：

第一，她又谦卑又匮乏，所以能得碎渣儿也满意。人若意识到自己什么都不配得，得了任何事都会心存感恩；当我们看自己比众人中最小的还要小，那就说明已经预备好领受神最大的怜悯。对信徒而言，基督里最小的也为宝贵，一点碎渣儿也是生命的粮。

第二，她的信心激励她盼望得到碎渣儿。能在基督的餐桌旁，好比在贵胄的餐桌旁，连狗都吃得像儿女一样，何乐而不为呢？请注意看：她称为它主人的桌子；即便是狗，也是主人的狗，与基督的关系哪怕是最卑微的那种，也决不会吃亏：“我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧；即便把我当成狗，也不要赶我出去，因我父家中口粮有余（路加福音 15：17，19）。”能躺在神的家中，哪怕只是在门槛，也是美事。

4.这一切的大喜结局。她经过这番挣扎，得着了称赞和安慰；她虽是个迦南人，却证明自己是以色列的真女儿，与神较力，并且得胜（何西阿书 12：4）。先前基督向她掩面，如今却以永远的慈爱召她（以赛亚书 54：8）：耶稣说：妇人，你的信心是大的（第 28 节）。这好比约瑟向他兄弟们表明身份：我是约瑟（创世记 45：3）；他在此就好比在说：我是耶稣。他开始说实话，恢复了本来面貌。他必不永远相争（以赛亚书 57：16）。

（1）他称赞她的信心。妇人，你的信心是大的。请注意看：[1.]他所称赞的是她的信心。她在这件事上还表现出其它品德：智慧、谦卑、温柔、忍耐、执着祷告；但这些都是信心的产物，所以基督强调她的信心才是最值得称赞的。诸多品德中，唯有信心最能荣耀基督，所以诸多品德中，基督也最看重信心。[2.]他所称赞的是她的信心大。注意：第一，尽管圣徒的信心都很宝贵，但不都一样大，身量大小各有不同。第二，信心之大就是紧紧抓住耶稣基督，以他为至大至高的救主，遇到挫折也不松手；要爱他，信靠他如挚友，哪怕他貌似与我们为敌。这就是大信心！第三，软弱的信心只要是真的，必不被拒绝；但信心大的就得称赞，基督就大大喜悦，因为他在信心大的人中最得称赞。百夫长的信心也是这样被称赞，他也是外邦人；他坚信基督的大能，这位妇人则坚信基督的良善；两者都蒙了悦纳。

(2) 他医治了她女儿：“照你所要的，给你成全了吧：我不能拒绝你，你想要什么都可拿去。”注意：信心大的，所求的都可得着。我们的意愿若与基督诚命的意愿相符，他的意愿就与我们所需的意愿一致。人若全然接受基督，即便他有时似乎向他们掩面，最终也必全然接受他们。“你的罪必得赦免，你的败坏必被治死，你的性情必得洁净；照你所要的，给你成全了。你还想要什么？”我们求主抵挡撒但和他的国度，就如这位可怜的妇人一样，就是认同基督的代求，就必成全。撒但可以筛彼得像筛麦子（路加福音 22：31-32），可以攻击保罗（哥林多后书 12：7-9），但凭借基督的代求和恩典，我们必得胜有余（罗马书 8：37）；参考罗马书 16：20。

基督一言既出，从那时候，她女儿就好了，从今往后不再受魔鬼的侵扰，母亲的信心成就了女儿的痊愈。病人虽不在场，但并不妨碍基督话语的功效，因为他说有，就有，命立，就立（诗篇 33：9）。

喂饱四千人

29 耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下。30 有许多人到他那里，带着瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的，和好些别的病人，都放在他脚前；他就治好了他们。31 甚至众人都希奇；因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见，他们就归荣耀给以色列的神。32 耶稣叫门徒来，说：「我怜悯这众人；因为他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。」33 门徒说：「我们在这野地，哪里有这么多的饼叫这许多人吃饱呢？」34 耶稣说：「你们有多少饼？」他们说：「有七个，还有几条小鱼。」35 他就吩咐众人坐在地上，36 拿着这七个饼和几条鱼，祝谢了，擘开，递给门徒；门徒又递给众人。37 众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，装满了七个筐子。38 吃的人，除了妇女孩子，共有四千。39 耶稣叫众人散去，就上船，来到马加丹的境界。

1. 这里概述基督医治病人，凡到他面前来的全都得了医治。基督的权能和良善尽显无遗，因为在他里面的丰盛满溢出来。这里要注意的是：

1. 医治的地点：靠近加利利的海边，他常常出现在这一带。经上没有说他在泰尔西顿一带做了些什么，只提到他替迦南妇人的女儿赶鬼，似乎他是专程到那里去赶鬼的。但愿传道人行善事不遗余力，哪怕只向几个人行善。人若知道灵魂的价值，哪怕只有一个灵魂也必尽力挽救，免于丧失，免于撒但的权势。

但耶稣离开那地方。碎渣儿既掉下桌子，他就回来为儿女大摆筵席。也许偶尔会有一次，但不会经常做。基督去泰尔西顿时是退到境内（第 21 节），来到加利利海边却是上山坐下（第 29 节）；他不坐在富丽堂皇的王位，也不在审判席，而是在山上：在他成为肉身的日子里，他的庄严形象居然如此卑微，如此随和！他上山坐下，好叫人人都看得见，都听得见，因他是全人类的救主。他坐下，像是旅途疲劳，稍作歇息，更像是在等候施恩于人。他坐下等待病人，好比亚伯拉罕坐在帐棚门口，随时接待客旅。他专心做此善工。

2. 他治好了许多病人（第 30 节）：有许多人到他那里，正应了经上的话：万民都必归顺（创世记 49：10）。基督的传道者若能像他那样医治身体疾病，必有更多的人涌向他们；身上的病痛人人都感觉得到，但灵魂和属灵的病痛，却鲜有人过问。

(1) 基督何等良善，各样的人都能去他那里；贫穷的富裕的都受欢迎，在他有足够空间容纳所有人。他从不抱怨人多，从不轻看平民，农夫的灵魂与王子的灵魂一样宝贵。

(2) 基督何等有力量，各样的病都能治好；人们把有病的亲友纷纷带来，放在他脚前（第 30 节）。这里不提众人向他说话，只说他们把病人放在他脚前求怜悯，求他看顾。病症本身足以说明问题，胜过演说家的口舌。大卫在神面前吐露他的苦情（诗篇 142：2），只需交给他，就已满足。我们无论处境如何，唯一的平安之道就是将之放在基督脚前，请他看顾，然后顺服于他，请他来治疗。人若想从基督得到属灵的医治，必须将自己放在他脚前，受他管辖，听他吩咐。

这里说有人带着瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的，和好些别的病人到基督跟前来。看看罪孽造成何等恶果！竟把世界变成了医院；世人的疾病真多！再看看救主所作的工！人间的仇敌他一一征服。真难想象这么多病症，因何而起，如何医治，并且都不是精神病，乃是身体各肢体的残疾；

然而这些疾病也都听他的吩咐。他发命医治他们（诗篇 107: 20）。注意：一切疾病都听基督的号令，按他的吩咐或去或来。这体现基督的权能，叫我们在软弱中得安慰；也体现他的怜悯，叫我们在苦难中得安慰。

3.对众人的影响（第 31 节）。

（1）众人都希奇，是该希奇。我们都当希奇基督的作为。这是耶和华所做的，在我们眼中看为希奇（诗篇 118: 23）。基督的属灵医治乃为希奇。瞎眼的灵魂因信得以看见，哑巴在祷告中开口，瘸子在圣洁顺服中行走，这些都当希奇。你们要向耶和华唱新歌！因为他行过奇妙的事（诗篇 98: 1）。

（2）他们归荣耀给以色列的神；法利赛人见到这些事却亵渎神。我们因神迹感到希奇，也应当因神迹称颂神；我们因得怜悯而欢喜，也应当因怜悯而感恩。凡得医治的都归荣耀给神；他若医治我们的疾病，我们就当全心全意称颂他的圣名；他若保守我们免于瞎眼、瘸腿、聋哑，我们同样要称颂他，就像是得了医治；不但如此，旁观者也归荣耀给神。注意：不论是我们蒙怜悯还是别人蒙怜悯，都当称谢神。他们归荣耀给他，因他是以色列的神，教会的神，是与百姓立约的神，就是他差遣了所应许的弥赛亚。主—以色列的神是应当称颂的（路加福音 1: 68）。唯有藉着以色列之神的大能，方能成事，除他以外，无人能行。

II.这里具体叙述他用七个饼和几条鱼喂饱四千人，如同不久前用五个饼喂饱五千人。宾客人数固然不如上次那么多，食物倒比上次多了一点，但这并不表示基督的膀臂缩短，只能说明他行神迹因地制宜，不是为了炫耀：两次他都喂饱了在场所有的人，已有的食物也都派上用场。自然能力的极限一旦被突破，我们就应当说：这是神的手段（出埃及记 8: 19），而被突破了多少，则显得不重要，所以这次神迹并不比上次的逊色。

1.这里说的是基督的怜悯（第 32 节）：我怜悯这众人。他告诉门徒，是要试炼并激发他们的同情心。他将行此神迹，就招呼他们来，让他们知道他的用意，将此事告诉他们，不为征求意见，乃是体现他爱他们。他不称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事（约翰福音 15: 15），而是待他们如朋友，如谋士。我所要做的事岂可瞒着亚伯拉罕呢（创世记 18: 17）？从他向他们所说的话中，可以看见：

（1）众人的光景：他们同我在这里已经三天，也没有吃的了。这体现他们的热忱，爱慕基督，爱慕真道，不但放下自己的事，一连几天听道，还与他一同吃苦；看来他们都缺乏睡眠，好比战场上的士兵，又都缺乏食物，难以维持。他们在那酷热的地带长期禁食，比我们这较为寒冷的地区更难忍受；虽是肉体受苦，可能还危及健康，但他们为神的殿心里焦急，如同火烧（诗篇 69: 9），并且仰慕基督的话胜过食物。我们守圣礼，三个小时就以为太长，但这些人一连三天，毫无怨言，不会说：这些事何等烦琐（玛拉基书 1: 13）！请注意看：基督的语气何等慈祥：我怜悯这众人。应该是众人体恤他，因他连续三天与他们在一起，又教导又医治，不知疲倦，广为行善，并且他也在禁食：然而却是他怜悯众人。注意：跟随主耶稣的花了多少时间事奉他，遇到些什么困难，他都一一记录在册：我知道你的行为、劳碌、忍耐（启示录 2: 2），不能不得赏赐（10: 42）。

[1.]众人的缺乏突显他的怜悯：他们在他们饥饿的时候给他们吃，那时的食物尤其受欢迎。他待他们好比神待古时的以色列民，任他们饥饿，然后将吗哪赐给他们吃（申命记 8: 3）；如经上所言：人吃饱了，厌恶蜂房的蜜；人饥饿了，一切苦物都觉甘甜（箴言 27: 7）。[2.]众人的缺乏突显他的神迹：禁食这么久，众人都饿坏了。如果两顿饭不吃，第三顿必暴食，那么三天不吃，会是怎样呢？众人都吃，并且吃饱了。注意：在基督有丰盛的怜悯和恩典，再饥渴、胃口再大，也能满足。正是：你要大大张口，我就给你充满（诗篇 81: 10）。疲乏的人，我使他饱饫（耶利米书 31: 25）。

（2）主耶稣关怀众人：我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏；这会有损基督和他门徒的信誉，也会使他们和别人灰心。注意：灵魂在某种程度上被提升，视野扩大，但肉体却往往跟不上灵魂的节奏，这是今生的一大憾事。心灵愿意，肉体却软弱（26: 41），所以心灵常常担忧。天

堂不是这样，那是属灵的形体，必昼夜不住地赞美神（启示录 4: 8），不觉困倦，并且不再饥，不再渴（启示录 7: 16）。

2. 这里说的是基督的大能。他既怜悯他们的缺乏，就施展大能为他们预备。请注意看：

（1）门徒不信他有这样的能力（第 33 节）：我们在这野地，哪里有这么多的饼叫这许多人吃饱呢？你或许觉得这问题合情合理，像摩西问的那样：难道给他们宰了羊群牛群，就够他们吃吗（民数记 11: 22）？然而这个问题出现在这里却不合宜，不只是因为门徒已经普遍相信基督的能力，也因为他们不久前刚刚经历过类似的事，主行神迹预备了适时而丰盛的食物，并且门徒不只亲眼目睹，还参与其中，食物经由他们的手不断增加；如今他们却问：哪里有这么多的饼？这体现了他们极大的软弱。有主和他们同在，怎么可能没有办法呢？注意：眼前的疑虑往往源自忘却以往的经历。

基督知道食物很少，但他要门徒自己说出来（第 34 节）：你们有多少饼？未行神迹以前，他要让他们先看清眼下的匮乏，好显出他的能力来。门徒所带的是为自己准备的，只够自己人吃，但基督希望他们分给众人，并仰望神的旨意得着更多。注意：基督的门徒理当慷慨，因为他们的主很慷慨；已有的，若有机会就当分给有需要的；圣徒缺乏，要帮补（罗马书 12: 13），不可像拿八（撒母耳记上 25: 11），要像以利沙（列王记下 4: 42）。今天吝啬，都是因为担心明天，乃是败坏心态的并发症，应当治死。人若善用钱财，以仁慈和爱心待人，就可本着虔诚的心仰望神赐给他更多。耶和華以勒，主必预备。门徒问：哪里有这么多的饼呢？基督回答：你们有多少饼？注意：即便力不从心，也要尽量善用已有的，尽力而为；不可老想着所缺乏的，应当多想所有的。基督给马大立下的法则，这里行了出来：不可为许多的事思虑烦扰（路加福音 10: 41），不可被拖累。人原本只需一小点就可满足，有了恩典，即使匮乏也可满足，但欲望则永不得满足。

（2）他们预备的食物丰丰富富，向众人彰显能力，其方式与上次大致相同（参考 14: 18 等）。请注意看：

[1.] 已有的食物：七个饼和几条鱼；鱼和饼不成比例，因为饼是必需品。鱼可能是他们自己带的，因为他们是渔民，又靠近海边。注意，吃劳碌得来的（诗篇 128: 2），享受自己的劳动成果，这是安慰人心的，参考箴言 12: 27。并且我们所有的，皆因神的祝福，理当分给别人；所以我们必须做工，就可有余分给那缺少的人（以弗所书 4: 28）。

[2.] 吩咐众人排好，预备领受（第 35 节）：他吩咐众人坐在地上。众人只看到一点食物，但仍须坐下，凭信心用饭。人若希望从基督那里获得属灵的食物，就当坐在他的脚下，聆听他的道，期待他的道以不可见的方式临到。

[3.] 将食物分发给众人。他先是祝谢。在先前那次奇迹中使用的词是祝福。两者意思相同；感谢神是盼望神赐福的正确方法。人若祈求领受更多的怜悯，就当为已得的怜悯感谢神。随后他将饼擘开（正因为擘开，饼才增多），递给门徒，门徒又递给众人。门徒虽不信基督的能力，但他仍像先前那样使用他们；他的使者软弱，但他不生气，没有将他们撇在一边，仍将生命之道赐给他们，又由他们赐给他的百姓。

[4.] 人人吃饱（第 37 节）。众人都吃，并且吃饱了。注意，基督所喂养的，都必吃饱。为世界劳苦，总不得满足（以赛亚书 55: 2）；然而凡等候基督的，必因他居所的美福知足（诗篇 65: 4）。基督就是如此，一次次喂养他的百姓，表明他虽被称为拿撒勒的耶稣，但他却是伯利恒的耶稣¹，是粮仓；更确切地说，他自己就是生命的粮。

还有许多食物剩下，表明众人都吃饱了；装满了七个筐子，不像上次那么多，因为吃的人没有上次多，但足以表明只要有基督，就有足够的粮，而且有余；主的恩典超出我们所求；求得越多，恩典也越多。

[5.] 这里概述宾客（第 38 节），不是叫他们按人头付钱（不需要费用，全是免费提供），乃是叫他们见证基督的能力和善良，并且这也许和神的普遍旨意有几分相像：他赐粮食给凡有血气的

¹ 伯利恒一词的原意是“粮仓”。

（诗篇 136：25）。这里有四千人吃饱，但若和天天享受神供应的大家庭相比，这又算得了什么呢？神是个大管家，万民都举目仰望他（诗篇 145：15），都仰望他按时给他食物（104：27）。

[6.]众人离去，基督也去到另一处（第 39 节）。他叫众人散去。他虽两次给他们吃饱，但他们不能指望天天靠神迹吃饭。要叫众人回去做自己的工，回到自己的饭桌。他自己乘船前往另一处；他是世界的光，从不歇息，而是到各处行善。

第十六章

本章没有写基督行神迹，而是记载了他四段讲话。I.对法利赛人讲话；他们挑战他，要他从天上显个神迹（第 1-4 节）。II.对门徒讲话，关于法利赛人的酵（第 5-12 节）。III.又对门徒讲话，关于他自己，并以他为基础建立教会（第 13-20 节）。IV.又对他们讲话，关于他为他们受苦，并他们为他受苦（第 21-28 节）。这些话记录下来，都是叫我们学功课。

先知约拿的神迹

1 法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看。2 耶稣回答说：「晚上天发红，你们就说：『天必要晴。』3 早晨天发红，又发黑，你们就说：『今日必有风雨。』你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。4 一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。」耶稣就离开他们去了。

这里说的是基督和法利赛人并撒都该人之间的对话；这些人显然相互之间有分歧（使徒行传 23：7-8），但抵挡基督起来却很同心，因为他的教训驳斥撒都该人否认灵魂存在、否认将来世界的异端学说，同样也斥责法利赛人的骄傲、专横和虚伪，因他们把古人的遗训强加给人。基督和他的教训到哪里都有反对的人。请注意看：

I.他们所提的要求，以及背后的企图。

1.他们要求他从天上显个神迹给他们看；表面上愿意相信，实际上并非如此，只是想找借口顽固不信。

（1）他们假意求看未曾见过的神迹。其实他们已经见过许多神迹，基督所行的异能都是神迹，因为他所行的神迹，若没有神同在，无人能行（约翰福音 3：2）。但他们嫌不够，还要自己挑选；解救帮助病人穷人的神迹，他们不想看，想看的都是想满足高傲的虚荣心。神迹证明神的启示，理当按神的智慧来决定，而不是按人的愚昧和虚幻。见证乃为启发无偏见的领悟力，不在迎合虚无的心境。一味地贪求得不到的方法和条件，能得到的却一味地轻看，这体现了人心诡诈。若不听从摩西和先知的的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听从（路加福音 16：31）。

（2）他们假意求看来自天上的神迹，求看能证明他使命的神迹，像西奈山上颁布律法那样的雷轰、闪电和说话的声音；肉眼可见或令人惊恐的神迹不符合属灵的、给人安慰的福音时代。如今主的道离我们更近（罗马书 10：8），神迹也是如此，并非叫我们像过去那样远远站立；参考希伯来书 12：18。

2.他们的企图是试探他，不是受教，乃是陷害。倘若他真从天上显出了神迹，他们就会说他是与空中掌权者的首领（以弗所书 2：2）联手；倘若他如他们所料不行神迹，他们就会自圆其说，为自己不信找理由。他们试探基督，很像以色列民试探神（哥林多前书 10：9）。请注意看这些人的歪理：当时他们得了天上的神迹，就试探基督说：神在旷野岂能摆设筵席吗（诗篇 78：19）？如今基督果真在旷野摆设了筵席，他们又试探他说：你能从天上显个神迹给我们看吗？

II.基督的回应，乃是照愚昧人的愚妄话回答他们，免得他们自以为有智慧（箴言 26：5）。

1.他斥责他们无视已有的神迹（第 2-3 节）。他们想看神国的神迹，但神国的神迹早已在他们中间。耶和華真在这里，他们竟不知道（创世记 28：16）！他们的祖宗也是这样不信，神迹都成了他们每日的食粮，居然还问：耶和華是在我们中间不是（出埃及记 17：7）？

（1）他指出他们在别的事上很精明，具体表现在预测天气：“晚上天发红，你们知道天要放晴，早晨天发红，你们知道要下雨。”人们通过观察和经验掌握普遍规律，能轻易预测天气。大自然

开始动工，我们能轻易猜出其结果来，因为自然运动本身很有规律，步调一致。我们不知云彩如何浮于空中（约伯记 37: 16），但从云彩的表面还是能看出一些事。这决不是认同古时那些观天象的、看星宿的、在月朔说预言（以赛亚书 47: 13）之人的胡言，软弱愚昧的人往往上他们的当。我们知道一般的稼穡、寒暑、冬夏、昼夜永不停息（创世记 8: 22）。但说到具体的，若不用晴雨表或其它工具观察到天气变化的现象，就不能知道。但不论什么天气，都随神的意思，这就够了；神所喜悦的，我们不能不喜悦。

(2) 他指出他们在灵魂的事上顽固愚昧：不能分辨时代的征兆¹。

[1.] “弥赛亚来了，你们怎能不知道呢？” 圭离了犹太，但以理的七十个七刚过，他们却不闻不问。基督广行神迹，百姓蜂拥而至，这些都清楚表明天国近了，正是他们蒙眷顾的日子。注意：第一，时代有征兆，智慧正直人能藉着这些征兆作预测，得以明白神旨意的运行和方法，并采取相应行动；这好比以萨迦支派，有通达时务的，知道以色列人所当行的（历代志上 12: 32），又好比医生通过病症找出病根。第二，许多人在别的事上精明能干，却不能分辨自己的机会，顺风吹来却不知道，只好错过。参考耶利米书 8: 7；以赛亚书 1: 3。第三，人若轻看神所命定的征兆，只顾按自己的意思去寻找，那是极大的虚伪。

[2.] “你们拒绝他，岂不知这是自取灭亡吗？你们不接受平安的福音，难道看不出来这是自取灭亡吗？” 注意：拒绝基督会有什么样的后果，许多人不知道。

2. 他拒绝另行神迹给他们看（第 4 节），正如先前所说的那样（12: 39）。人若坚持犯同样的错，就只能面对同样的责备。这里与上次一样：（1）他称他们为邪恶淫乱的世代，因为他们表面上自称神的子民，却恶意远离他，不守他的约。法利赛人自以为清洁，诚如淫妇的道，自以为没有行恶（箴言 30: 12, 20）。（2）他拒绝他们的要求。基督从不听人使唤：你们求也得不到，是因为你们妄求（雅各书 4: 3）。（3）他提到先知约拿的神迹，说约拿的神迹要显给他们看，指的是他从死里复活，以及他藉着使徒传福音给外邦人；这些乃是最后的、最有力的证据，证明他的使命从神而来。注意：骄傲之人的虚荣不能迎合，但谦卑之人的信心仍需扶持，不信的人灭亡，必永无借口，好塞住各人的口（罗马书 3: 19）。

这段对话忽然中止；耶稣就离开他们去了。遇到试探基督的，他就不久留，存心与他争论的，他就离开他们。他离开，因为他们不可救药：任凭他们吧（15: 14）。他任凭他们，如经上所说：我便任凭他们心里刚硬，随自己的计谋而行（诗篇 81: 12）。

法利赛人的酵

5 门徒渡到那边去，忘了带饼。6 耶稣对他们说：「你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。」7 门徒彼此议论说：「这是因为我们没有带饼吧。」8 耶稣看出来，就说：「你们这小信的人，为甚么因为没有饼彼此议论呢？9 你们还不明白吗？不记得那五个饼分给五千人、又收拾了多少篮子的零碎吗？10 也不记得那七个饼分给四千人、又收拾了多少筐子的零碎吗？11 我对你们说：『要防备法利赛人和撒都该人的酵』，这话不是指着饼说的，你们怎么不明白呢？」12 门徒这才晓得他说的不是叫他们防备饼的酵，乃是防备法利赛人和撒都该人的教训。

这里说的是基督与门徒关于饼的对话；与许多其它对话一样，这是用比喻给他们讲属灵的事，他们却误以为是属世的事。当时他们乘船到了湖对岸，忘了带干粮；他们出门通常自带干粮，因为有时会去无人烟的地方。但那次他们却忘了带；但愿那是因为他们满脑子想的都是更美的事。注意：基督的门徒往往不太在意世上的事。

1. 基督告诫他们：你们要谨慎，防备法利赛人的酵。他刚与法利赛人和撒都该人说完话，看出他们心里想的是什么，于是就告诫门徒不要与他们来往。假冒为善的人给门徒造成的威胁最大；公然作恶的，门徒都不怕，但法利赛人装得虔诚，撒都该人装得探求真理，往往叫人猝不及防，所以要谨慎。

法利赛人和撒都该人败坏的教训和行为，在此比作酵，像酵那样发酸、发散，到哪里都发酵。

¹ 钦定本和多种译本将第 3 节中“这时候的神迹”译为“时代的征兆”。

II. 门徒误解了主的告诫（第 7 节），以为基督责备他们粗心健忘，只顾听他和法利赛人说话，自己的事倒忘了。也可能他们没有带饼，不得不求助于别人，就以为他不希望他们求助于法利赛人和撒都该人，不想要他们的施舍，不愿理睬他们，免得他们假意给吃的，暗地里害他们。也可能他们以为这是告诫他们不要与法利赛人和撒都该人来往，不要与他们同席吃饭（箴言 23: 6），其实危险不在于他们的饼（基督自己也和他们一同吃饭；路加福音 7: 36; 11: 37; 14: 1），而是在于他们的教训。

III. 基督责备他们：

1. 因为他们不信他有能力有意愿，可在关键时刻为他们预备吃的（第 8 节）：“你们这小信的人，因为没有带饼，就想不到别的，以为你们的主也像你们那样在乎吃的，竟把他说的话都当成是与饼有关，为什么这样糊涂呢？”他们以为他会责备他们健忘，但他没有。注意：子女和仆人健忘，当父母和主人的不能因此发怒，只需提醒他们下次注意；人人都有健忘的时候。这件事告诉我们要原谅别人的过失，一时的疏忽。门徒粗心，即便在实际问题上粗心，譬如忘了带饼，基督也轻易原谅他们。但他责备他们小信。

（1）他希望他们倚靠他的供应，像在旷野一样，不必担心这件事。注意：基督的门徒因为粗心，考虑不周，陷入了窘境，但他仍鼓励他们仰望他的救拔。所以若有人果真贫穷，我们不能责怪他们是因为没有做好份内的事，导致贫困，更不能以此为由不去帮助他们。也许他们果真做得不好，但他们既有难处，我们就不能袖手旁观。

（2）他不喜悦他们在这件事上喋喋不休。义人在属世的事上不能干，考虑不周，容易招来别人非议，但在基督眼中这不是问题，而过份操心属世的事反倒是问题。我们要避免过份粗心，也要避免过份操心，而相比之下，过份担忧世上的事更不像基督门徒所为。“你们这小信的人，为何因为没有饼就烦躁不安呢？”注意：在遇到困难时不依靠基督，烦躁不安，这是信心软弱的表现；信心若能行出来，必不致忧心，要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们（彼得前书 5: 7）。

（3）他们前不久刚刚经历过基督的权能和良善（第 9-10 节），实在不该不信。他们虽没有饼，但有他同在，他必为他们预备。虽没有水池，却有泉源。你们还不明白吗？不记得吗？注意：基督常批评门徒领悟力差，记性不好。“我一次次行神迹施怜悯，五个饼喂饱五千人，七个饼喂饱四千人，并且还有余剩，难道你们不记得了吗？想想你们收拾了多少筐子的零碎。”这些筐子是要提醒我们，记住他的怜悯，好比吗哪用坛子盛起来，存放在约柜里（出埃及记 16: 32）。那些零碎足够他们吃的；当时他既有能力喂饱众人，还有余剩，如今他们也必不致缺乏。神赐给他们身体所需的食物，本意是叫他们信心得供应（参考诗篇 74: 14），以致在忘记带饼的时候，可以凭信心活。注意：我们因眼前的事烦躁不安，皆因忘记了 we 曾经经历过神的权能和良善。

2. 他责备他们误解了他的告诫（第 11 节）：你们怎么不明白呢？注意：基督的门徒在神的事上若反应迟钝，应当感到羞耻，特别是长期享受蒙恩途径之后；这话不是指着饼说的。他责备他们：

（1）因为他们以为他也担心没有吃的，像他们一样；孰不知他的食物就是遵行差他来者的旨意（约翰福音 4: 34）。（2）因为他们不熟悉他传道的方式，他说比喻，他们却按字面理解，以致落得像众人那样，基督用比喻向他们说话，因他们看也看不见，听也听不见（13: 13）。

IV. 门徒接受批评，改正错误（第 12 节）：他们这才晓得他的意思。注意：基督指出我们愚昧软弱，为的是叫我们振作起来，改正错误。他没有明确说出自己的意思，只是重复了刚才的话，叫他们防备法利赛人的酵，让他们自己把这句话和他在其他场合说的话作比较，便可在自己心里悟出这话的含义。基督就是这样，藉着人心里智慧的灵，开启人的悟性，使人明白他的话中启示的灵。倘若我们认真钻研，纠正错误，所得着的真理就尤其宝贵。基督虽没有明说，他们却已晓得他说法利赛人和撒都该人的酵，指的是他们的教训和做法；这些东西又败坏又邪恶，但却巧妙伪装，很容易渗入，像酵那样，吞灭你如同虫子（那鸿书 3: 15）。他们是领头的，有名声，错谬的影响危险更大。今天，我们可将无神论、多神论看作是撒都该人的酵，将教皇至上论看作是法利赛人的酵，凡是基督徒，都当时刻警醒，抵挡这两样。

基督与门徒谈话

13 耶稣到了凯撒利亚·腓立比的境内，就问门徒说：「人说我——（有古卷没有我字）——人子是谁？」14 他们说：「有人说是施洗的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米或是先知里的一位。」15 耶稣说：「你们说我是谁？」16 西门·彼得回答说：「你是基督，是永生神的儿子。」17 耶稣对他说：「西门·巴·约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。18 我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄（权柄：原文是门），不能胜过他。19 我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。」20 当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他基督。

这里说的是基督和门徒在暗中谈话，发生在凯撒利亚·腓立比的海岸，就是迦南地的最北端；也许在这边远地区，跟随他的人不像别的地方那样多，他便有机会与门徒私下谈话。注意：传道人为服事众人东奔西忙，为自己的家人更当竭尽全力。

基督在此开导他的门徒。

1. 他询问别人对他的看法：人说我人子是谁？

1. 他自称人子：（1）可理解为普通人的头衔。他本当称为神子，因他本是神的儿子（路加福音 1: 35），但他自称人子，因他也确实是人，为女子所生（加拉太书 4: 4）。在正式场合，人们习惯以最高头衔相称，但基督虽是神的儿子，既倒空自己，就以人子的形象和头衔向世人显现。以西结常被称为人子，目的是叫他谦卑；基督自称人子，是要表示他谦卑。（2）也可理解为专属他的头衔，因他是中保。他在但以理的异象中以人子的形象出现（但以理书 7: 13）。我是弥赛亚，就是那所应许的人子。

2. 他询问百姓对他怎么看：“人说我是谁？是人子吗（我觉得这样理解更好）？他们认我是弥赛亚吗？”他没有问：“文士和法利赛人说我是谁？”他们存心与他作对，说他是骗子，与撒但联手；他乃是问：“人说我是谁？”指的是法利赛人所轻看的普通人。基督这样问，不是说他不知道，他既知道人在想些什么，更知道他们在说些什么；这也不是说他想听好话，而是表示他很关心传道的果效，并借此要求门徒也关心。普通人常与门徒聊天，不常与主说话，所以门徒知道他们在说些什么。基督从未明确说过他是谁，只是让众人从他的事工中看出来（约翰福音 10: 24-25）。如今众人看见了他的事工，看见了门徒奉他的名行神迹，他就想知道他们有何结论。

3. 门徒回答了这个问题（第 14 节）：有人说是施洗的约翰，云云。也曾有人说他是大卫的子孙（12: 23），是那位先知（约翰福音 6: 14）。对于这些，门徒只字不提，只提从民间听来的荒诞离奇的想法。请注意看：

（1）众人看法不同，有人这样说，有人那样说。真理只有一个，而偏离真理的，往往就是众说纷纭。正所谓：基督来，乃是叫人纷争（路加福音 12: 51）。既见他是个人，人人都对他妄下结论，各有各的看法；人若不愿认他为基督，就会在迷宫里无休止地徘徊，不断猜疑，徒然假设。

（2）众人的看法都很好，很敬重他，评价很高。这不是仇敌的看法，乃是跟随者的想法，他们爱他，希奇他的作为。注意：世人也许对他看法好，却不正确，也许对他评价高，却不够高。

（3）众人以为他必是古人复活，这可能源自众人误以为弥赛亚出来传道之前必先复活，像约拿那样。也可能他们是因为过份怀旧，仿佛在他们的时代不可能有名人出现，必是古人复生。

（4）众人的看法都错了，都基于错误的假设，并且十分偏执。基督的教训和神迹早已证明他非同寻常，只因他相貌平平，与众人想象的不同，于是不愿承认他是弥赛亚；当他是什么都可以，只是不可能是弥赛亚。

[1.] 有人说是施洗的约翰。希律曾这样说过（14: 2），希律身边的人想必也附和。众人相信这种说法，也许还因为他们普遍认为殉道者比别人率先复活；有人觉得犹太七兄弟中的第二子在回答安条克时说的话，就是表达这个观点：世界的王为他的律法而死，将来必复活，直到永远（马加比二书 7: 9）¹。

¹马加比二书：一部关于犹太人反抗安条克四世的次经，成书于主前第二世纪。

[2.]有人说是以利亚；这种看法想必基于玛拉基的预言：看哪，我必差遣先知以利亚到你们那里去（玛拉基书 4: 5），又因以利亚（像基督那样）行了许多神迹，他的被提本身就是最大的神迹。

[3.]又有人说是耶利米：众人提到他，可能因为他是个哀恸的先知，基督也常落泪；也可能因为神立他在列邦列国之上（耶利米书 1: 10），众人觉得这与他们所想象的弥赛亚相符。

[4.]或是先知里的一位。这表示众人都很看重先知，可惜他们都是逼迫杀害先知者的子孙（23: 29-31）。拿撒勒的耶稣是他们的同乡，不可能像他的事工所表现的那样出类拔萃，于是就说：“不是弥赛亚，只是先知里的一位。”

II.他询问他们自己的看法：“你们说我是谁（第 15 节）？你们已告诉我别人的看法，你们的看法比别人强吗？”1.门徒受教比别人多，因与基督常在一处，获取知识的条件比别人优越。注意：人若得知识和恩典的途径比别人多，理当对神的事比别人更明白。人若了解基督比别人多，就当爱他更真切，讲论起他来也更有能力。2.门徒受栽培就是要教导别人，自己理当首先明白真理：“你们都是要传天国福音的，你们对差遣你们的那位有何看法？”注意：传道人蒙差遣之前应当省察自己，对基督情感如何，认为他是谁；若不认识他，或错认了他，怎么能当基督的传道人呢？这个问题，人人都当自问：“我们说主耶稣是谁？我们说他是怎样的人？他对我们是否宝贵？在我们眼里是否在万人之上？我们是否深爱他？”我们对基督的看法是否正确，直接关系到我们的祸福。

这是个重要的问题；现在让我们来看：

（1）彼得的回答（第 16 节）。前面问到别人对基督的看法，几个门徒把听到的说了出来，彼得则以众人的名义回答了这个问题，众人都附和。彼得性急，在这样的场合往往率先发言，有时说得对，有时说得不对。一群人中总有热心胆大的抢着说话；彼得就是这样的的一位：不过别的使徒有时也代表众人说话，譬如约翰（马可福音 9: 38），多马、腓利和犹大（约翰福音 14: 5, 8, 22）。所以这并不说明彼得比别的使徒更重要，更有权柄，不像罗马教会所吹嘘的那样。他们想推他当法官，但他最多是陪审团团长，代表众人发言，仅此而已，不是终身独裁或终身总裁，只是在这件事上当了主席。

彼得的回答很短，但却全面、真实，恰到好处：你是基督，是永生神的儿子。这是基督信仰的表白，是对基督说的，因而也成了虔诚的举动。这表白承认真神是永生的神，不是那哑巴不会动的偶像，也承认他所差来的耶稣基督，认识他就是永生（约翰福音 17: 3）。这是终极结论。

[1.]众人称他为先知，是先知（约翰福音 4: 14），但门徒认他是基督，受膏者，教会的先知、祭司和君王，是应许给列祖的真弥赛亚，是列祖翘首以盼、将要来的那位。他的外表虽与犹太人心目中的弥赛亚完全不同，但若仍相信他是弥赛亚，那真是一件大事。

[2.]他自称人子，但门徒认他是永生神的儿子。众人说他是死人的鬼魂，是以利亚或耶利米，但门徒却知道并且相信他是永生神的儿子；神在自己有生命，赐给他儿子也照样在自己有生命（约翰福音 5: 26），并且成为世人的生命。他既是永生神的儿子，就具有与神相同的本性：他的神性虽被肉身的帕子所遮掩，但有人曾透过这帕子，见过他的荣光，正是父独生子的荣光，充充满满地有恩典有真理（约翰福音 1: 14）。如今我们能不能凭信心也这样表白呢？让我们满怀激情和仰慕，到基督面前去告诉他说：主耶稣，你是基督，是永生神的儿子。

（2）基督称赞他的回答（第 17-19 节）；他这番回应，以他为信徒，又以他为使徒。

[1.]以他为信徒（第 17 节）。彼得的表白简单明了，不带条件，不拖泥带水，基督十分喜悦。注意：基督的门徒在知识和恩德上有长进，他就悦纳。他还指出彼得对真理的认识从何而来。这真理在福音时代的黎明刚刚显露出来，能相信，那真是一件大事；并非人人都有这样的知识，这样的信心。

第一，彼得得着福份：西门·巴·约拿，你是有福的。他提醒彼得，要记得自己出身寒微，家族无闻，是巴·约拿，鸽子之子（有人这样理解）。要追想被凿而出的磐石（以赛亚书 51: 1），明白自己并非生来如此，乃是神的恩典；是白白得来的恩典令人与众不同。凡领受圣灵的，都当

追想他们的父亲是谁（撒母耳记上 10: 12）。他还说彼得作为信徒是何等有幸：你是有福的。注意：真信徒真是有福，基督若宣告有福，那就是真有福；他说他们是有福的，他们就真有福了。“彼得，你是有福之人，因你知道向他欢呼（诗篇 89: 15）。”你们的眼睛是有福的（13: 16）。凡正确认识基督的，都是有福的。

第二，神得着荣耀：“因为这不是属血肉的指示你的。你这样说，不是出于自己的小聪明或推理，也不是别人教你或告诉你的；这光不是来自自然，也不是来自教育，乃是来自天上的父。”注意：1. 基督信仰是启示信仰，从天上来；这是从上头来的信仰，是神的默示，不是哲学家的学问，也不是政治家的理论。2. 救恩的信心是神所赐的，不论在何处，我们得救都是出于神（腓立比书 1: 28），他作为主耶稣基督的父，是为他的缘故，是因着他的代求。你是有福的，因为这乃是我在天上的父指示的。注意：神把基督启示给我们，又使这启示进到我們心里，这清楚表明神的良善，也是真福份的坚实基础；人若领受这样的恩典，就有福了。

也许基督看出彼得在表白中流露出一丝骄傲和虚荣，乃是隐而未现的罪，容易混杂在我们的本份当中。义人若将自己与别人相比，难免自以为是；若要避免骄傲，就当牢记，自己比别人强，并不是自己的功劳，乃是因为神的恩典白白赐给我们，没有赐给别人，所以我们并无夸口之处；参考诗篇 115: 1；哥林多前书 4: 7。

[2.]以他为使徒或传道人（第 18-19 节）。彼得以教会的名义向基督表白，所以主也向他说出给教会的应许。注意：主动向基督表白并无损失，人若归荣耀给他，他必赐尊荣。

彼得的表白是教会对基督的效忠宣言；他听完，随即签署并发表了这立国宪章，也是神的宪章，教会由此正式成立。这是基督和教会之间的沟通，是新郎和新妇之间的沟通。神从起初就在世上有了教会，那是建立在所应许的后裔这磐石上（创世记 3: 15）。如今那所应许的后裔既然来了，教会就必须有新的宪章，乃是基督的宪章，关乎那已经来的基督。这里所说的就是基督的宪章；然而这句表明基督国度的话，竟然被曲解，为敌基督效劳，真是万分可惜。魔鬼施展手段歪曲这句话，就如他歪曲神的应许（诗篇 91: 11），意图达到自己的目的（4: 6）；也许他如此歪曲，是因为这两处经文都挡了他的路，所以他心怀恶意。

宪章的宗旨首先是成立教会的实体：我还告诉你。教会建立是基督所批准的，他是教会的头，又是教会的王，审判的事都交给了他，一切权能也都源于他；他按照从父神领受的权柄，要成就选民的救恩。教会成立的批文交在彼得手里：我还告诉你。旧约中与会众相关的应许直接赐给有信心、有好名声的个人，譬如亚伯拉罕和大卫，却从来没有把至高无上的权柄赐给他们，他们的继任更不可至高无上；所以新约的宪章在此交给使者彼得，按宪章所规定的目的，为历代教会所用，也为历代教会造福。

1. 基督要把他的教会建造在磐石上。这个实体成立，要按基督教会的风格，要名副其实。这乃是一群人，从世人中被召出来，被分别出来归给基督。那不是你的教会，乃是我的教会。彼得牢记这一点，他告诫传道人不可辖制所托付他们的（彼得前书 5: 3）。教会是基督的子民，是为他存留的。世界原本就属于神，凡住在里头的都是属神的；但教会是蒙拣选的余民，藉着中保基督与神相连。教会具有他的形象和样式。

（1）教会的建造者是基督自己：我要建造。教会是神的殿，基督是建造者；参考撒迦利亚书 6: 11-13。因此所罗门预表基督，塞鲁士也预表基督（以赛亚书 44: 28）。建造教会的材料和工程都是他的。他的灵运行，他的道传扬，把灵魂加到教会里，用活石建造起来（彼得前书 2: 5）。你们是神所建造的房屋（哥林多前书 3: 9），乃是渐进的工；今世的教会正在形成，好比房屋正在建造中。凡拥护教会的都得安慰，因为那是基督亲自建造的，他满有神的智慧和能力。

（2）教会的根基是这磐石。根基若朽坏，建筑师再高明，房屋终不能立稳；所以我们来看看这磐石指的是什么；那必是基督自己，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。

[1.]教会建造在磐石上，俨然是稳固、坚定、永久的根基，经久不衰，坚不可摧。基督不会把他的房屋建造在沙土上，因他知道必有风暴兴起。磐石在高位（诗篇 61: 2）。基督的教会与这个世

界不在一个水平面上；磐石巨大，伸向远方，教会的根基也是如此，更大更坚固；凡限制教会根基的，不是教会的朋友。

[2.]教会建造在这磐石上；你是彼得，彼得一词的意思是石头或磐石；基督首次呼召他，就给他起了这个名字（约翰福音 1: 42），这里再次确认：“彼得，你正如你的名字，乃是个坚定稳固的门徒，不可撼动，有担当。你名叫彼得，坚强稳定。别人对我多有看法，你不受影响，而是在已有的真道上坚固（彼得后书 2: 12）。”把教会建造在这磐石上，这是个比喻，既提到这名字的意义，让我们来看看这比喻的含义。

第一，有人将这磐石理解为彼得自己，他乃是使徒，虽不是王，却是十二使徒中为首的，是个资深的使徒，但不在其他使徒之上。教会建造在使徒的根基上（以弗所书 2: 20）。这房屋的最初几块石头乃是经由使徒的事工安放起来，所以经上说他们的名字要写在新耶路撒冷的根基上（启示录 21: 14）。彼得作为使徒，教会最早的石头经他的手，体现在叫犹太人悔改（使徒行传第 2 章），也体现在叫外邦人悔改（使徒行传第 10 章），所以从某种意义上来说，彼得可说是磐石，教会在其上建造。矶法似乎是教会的柱石之一（加拉太书 2: 9）。然而，他只是安放了第一块石头，那不过是一时的举动，房屋的根基却是永久的，所以称他为根基似乎太过份。即便他是根基，罗马主教也不能自圆其说，因为彼得不像他们，并无首座之称，更不会把这头衔传给后继，何况是罗马主教；他们到底是不是后继，仍有疑问，但他们偏离基督真理，那却是毫无疑问。

第二，也有人将这磐石理解为基督：“你是彼得，你名叫石头；我要把我的教会建造在这磐石上（指向他自己）。”也许他当时按手在胸前，就如他说：你们拆毁这殿，这话是以他的身体为殿（约翰福音 2: 19-21）。那时他正在殿里，以殿自比，当时就有人理解错了；这里他说起彼得，自比磐石，有人就误以为他说的是彼得。但这应当由圣经中的经文来解释；圣经中多处提到基督是教会的唯一根基；参考哥林多前书 3: 11；彼得前书 2: 6。基督是教会的建造者，又是教会的根基；他吸引灵魂，将灵魂引向自己；灵魂与他联合，在他里面安息，常倚靠他。

第三，也有人将这磐石理解为彼得向基督的表白，实际上也就是理解为基督本身。彼得见证了一个美好的表白：你是基督，是永生神的儿子；其他人也都认同。基督说：“我要把我的教会建造在这至大的真理上。”1.若将这真理挪去，普世教会就坍塌。基督若不是神的儿子，基督信仰就是谎言，教会就不过是空想；我们所传的便是枉然，你们的信便是徒然，你们仍在罪里（哥林多前书 15: 14, 17）。耶稣若不是基督，凡认他为基督的就不属于教会，乃是骗人的或被骗的。2.任何教会若将这真理的信心和表白挪去，它就不再是基督教会的一部份，就会重新落入不信的状态。是否承认这项条款，直接关系到教会的兴衰，这乃是拯救门上的主要铰链；若弃之，就没有了根基，虽自称基督徒，却是谎言，因为教会之所以是神圣的团体，皆因这伟大的真理确实无疑。这真理为大，并且是颠扑不破的。

2.基督在建造教会时，应许要保护教会的安全：阴间的门不能胜过他；不能胜过这真理，也不能胜过建造在这真理根基上的教会。

(1) 他表示教会有仇敌，处心积虑颠覆教会，这里比作阴间的门，就是阴间的城（与天上的城、永生神的城邑正相反；希伯来书 12: 22），也就是魔鬼在世人中的利益。阴间的门就是魔鬼国度的权势和策略，是龙头龙角，是与羔羊争战（启示录 17: 14）的武器，是在阴间的门里酝酿、密谋，又出自阴间之门。阴间的门与教会为敌，抵挡福音真理，败坏福音圣礼，逼迫良善的传道人和基督徒，软硬兼施，破坏信仰的纯正；阴间的门意在剪除基督的名（诗篇 83: 4），吞吃人子（启示录 12: 4），铲平基督的城。

(2) 他确保教会仇敌的阴谋不会得逞。只要世界尚存，世上就有基督教会，他的真理和圣礼就必坚立，虽有各样黑暗权势的抵挡，终不能胜过（诗篇 129: 1-2）。这不是保证任何一所教会或教会负责人永无错谬、永不叛教或永不衰落，乃是说基督信仰永不消逝，虽不总是光鲜亮丽，但信仰的传承必永不断绝。妇人逃到了旷野，却仍存活（启示录 12: 14），打倒了，却不致死亡（哥林多后书 4: 9）。败坏令人叹息，逼迫使人忧愁，但都不致命。在具体较量中，教会也许受挫，但在整体战役上，教会必得胜有余（罗马书 8: 37）。信徒因信蒙神能力保守，必能得着救恩（彼得前书 1: 5）。

宪章的另一个宗旨是确立教会的秩序和管理（第 19 节）。城邑或团体成立，需要任命官员，并赋予权柄为百姓造福。一城若无管理，就会陷入混乱。教会管理的法度，在此比作交付钥匙，乃是捆绑和释放的钥匙。这不能理解为某种特殊权柄交付给了彼得，仿佛他成了独一的天国看门人，仿佛唯有大卫的子孙才配得的钥匙握在彼得手里；不是的，这是将管理的权柄交付给了所有的使徒以及他们的后继，乃是按照福音的法度，用这权柄引导、管理基督教会，正如在各聚会所和各教会那样。安波罗修¹在论到祭司制度时说：我们这些当祭司的，都从蒙福的使徒彼得领受了天国的钥匙。钥匙首先交到了彼得手里，因为他率先为外邦人开了信道的门（使徒行传 14: 27）；参考使徒行传 10: 28。这好比君王立国颁布宪章，授权给百官，以王的名义审理案件，按律例断定是非；照样基督成立教会，也指定传道职任，维护秩序和管理，确保他的律例妥善遵行：我要把钥匙给你。他不是说：我已经给了你，也不是：我现在给你；而是：我要给你，意思是在他复活以后，升上高天的时候，将各样的恩赐赏给人（以弗所书 4: 8）；那时才将权柄赐给他们，不只是给彼得，也是给其余的使徒；参考 28: 19-20；约翰福音 20: 21。他不是说：钥匙给你，而是：我要把钥匙给你；表示传道人的权柄都来自基督，使用权柄都当奉他的名；参考哥林多前书 5: 4。让我们来分析一下：

1. 这里所托付的是属灵的权柄；关乎天国，就是教会，关乎地上的争战教会，关乎福音时代；使徒和传道人的权柄不外乎是属灵的。这里所交托的不是民事权柄，不是世上的权柄。基督的国不属这世界（约翰福音 18: 36）；日后他们所教导的都关乎神国的事（使徒行传 1: 3）。
2. 所赐的是钥匙的权柄，这是个比方；任命某人到某处任职，通常将该处的钥匙交给他。这也好比一家之主把钥匙交给管家，把仓房的钥匙交给他，好叫他们按家中规矩，按时分粮给家中的人（路加福音 12: 42），或有必要也可拒绝分粮。传道人乃是管家（哥林多前书 4: 1；提多书 1: 7）。以利亚敬手握大卫家的钥匙，管理大卫的家（以赛亚书 22: 22）。
3. 这是捆绑和释放的权柄，指的是（引申钥匙的比喻）或关或开的权柄。约瑟既是法老王家之主，掌管他一切所有的，就有权随意捆绑他的臣宰，将智慧教导他的长老（诗篇 105: 21-22）。家中的仓房宝库一旦被关锁，人就被捆绑：我不准你使用水火²；一旦开启，人就被释放，不再受罚，恢复自由。
4. 这权柄，基督应许要亲自监管：他要亲自过问，证实管家的判罚。在天上捆绑，在天上释放：不是说基督对教会的判罚不论对错，一概批准，乃是批准符合真道的判罚，钥匙转对了方向，好比在天上盖印一般；这就是说：忠心传道人口中的福音真道，不能以为是人的道，乃以为是神的道（帖撒罗尼迦前书 2: 13），并且要按神的话来接受。

天国的钥匙指的是：

（1）教训的钥匙，也称为知识的钥匙。“你们要做的就是向世人解释神的意愿；神的意愿是真理，也是责任；为此，我授予你们使命和资质，也授予你们捆绑和释放的全部指示。”那时的犹太人常用捆绑和释放这两个词来形容禁止和允许：宣告某事不合律法，称为捆绑；宣告某事合乎律法，称为释放。如今使徒有了一种不寻常的权柄；有些事为摩西律法所禁止，如今不再禁止，譬如原先不可吃的食物，如今可以吃；有些事则为摩西律法所允许，如今不再允许，譬如离婚；如今使徒有权向世人宣告，好叫世人听了就遵行。凡神所洁净的，不可当作俗物和不洁净的物（使徒行传 10: 14-15）；这点彼得自己学会了，又教导别人，这就是行使权柄。还有一种寻常的权柄，在此也交给了传道人，那就是要像专职那样传福音，奉神的名，按照圣经所说的，教导百姓何为善，耶和華向他们所要的是什么（弥迦书 6: 8）；倘若神的旨意没有一样避讳不传（使徒行传 20: 27），那就是善用这些钥匙。

有人觉得这里所说的交付钥匙，暗喻犹太人在按立律法师时的习俗：他们把一箱书的钥匙交到他手里，象征授权给他，随意取来看；又将捆绑和释放二字比作律法师看书；那时的书都是书卷，合上书卷就是用绳子捆绑，打开书卷就是将绳子释放。基督授权给使徒，按世人的光景，将福音

¹安波罗修（约 340-397）：罗马天主教神职人员，任米兰主教，天主教四大圣师之一。

²比利时人文主义者约翰尼斯·迪斯波特（1480-1520）名句。

的书卷或合上或打开。经上有过他们行使这权柄的范例（使徒行传 13: 46; 18: 6）。传道人若奉基督的名，向悔改的人传赦免和平安的话，又向不悔改的人传忿怒和咒诅的话，就是在行使捆绑和释放的权柄。

(2) 管教的钥匙，就是在正确评估具体个人的品格和行为之后，把先前所说的应用在他们身上。这里所说的不是立法权，乃是司法权；法官不拟定律法，只宣告何为律法，在公正查看案件始末之后，作出相应判决。钥匙的权柄就是这样，无论在何处，都与教会的会籍和特权相关。[1.] 基督传道人有资格接纳众人加入教会：“你们要去，使万民作我的门徒，给他们施洗（28: 19）；凡口称信基督又顺从基督的，要藉着洗礼接受他们和他们的后裔加入教会。”蒙召前来参加娶亲筵席的，传道人要让他们进来，而看似不配这圣洁筵席的，要将他们挡出去。[2.] 他们有权将放弃教会会籍的人赶出去，有权不许非信徒获得福音的应许和应许的印记，有权向那些正在苦胆之中、被罪恶捆绑的人宣告，他们在这道上无分无关（使徒行传 8: 21-23），就如彼得向术士西门宣告的那样，尽管他也受了洗；并将他们交付神的审判。[3.] 他们有权重新接纳被赶出去、后来又悔改的人，有权释放他们所捆绑的，且向他们宣告，倘若诚心悔改，蒙赦免的应许仍属于他们。使徒具有看透人心的奇妙恩赐，但即便是他们，也以外在表现为准（好比使徒行传 8: 21；哥林多前书 5: 1；哥林多后书 2: 7；提摩太前书 1: 20），传道人再能干再忠心，也当以此来判断。

最后，基督吩咐门徒，此事暂时不可张扬（第 20 节）：不可对人说他是基督。他们向基督所表白的，暂不可向世人宣告，原因有多个：1. 因为当时正是国度的预备阶段：所要传的大事是天国近了，所要强调的是为基督预备道路，是悔改之道，而不是建立天国的真理。万务都有定期；经上说：你要在外头预备工料，在田间办理整齐，然后建造房屋（箴言 24: 27），此乃至理名言。2. 基督要用行动来证明他是弥赛亚，他更希望用行为作见证，而不是门徒，因为门徒的见证就如他的见证，他并不十分强调。参考约翰福音 5: 31, 34。他十分确定他的神迹足以证明，不需要其他见证人（约翰福音 10: 25, 38）。3. 倘若世人知道他就是耶稣基督，就不把荣耀的主钉在十字架上了（哥林多前书 2: 8）。4. 基督希望使徒首先得着最有力的证据，然后才将此事传开。若坚持真理却又没有足够证据，容易造成伤害。现在，耶稣的复活是最大的证据，证明他就是基督，他因从死里复活，以大能显明是神的儿子（罗马书 1: 4）；因此满有智慧的神要直到有了确凿的证据，才叫他们将这真理传开来。5. 要传这至大的真理，必须多受圣灵，超过使徒当时所受的；所以直到圣灵浇灌在他们身上，他们才开始公开传讲。当时暗中说的话，当基督得荣耀、圣灵浇灌时，我们看见彼得站在房顶宣告：这位耶稣，神已经立他为主，为基督了（使徒行传 2: 36）。正是：静默有时，言语有时（传道书 3: 7）。

基督责备彼得

21 从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。22 彼得就拉着他，劝他说：「主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。」23 耶稣转过来，对彼得说：「撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」

这里说的是基督和门徒谈话，关乎他受难的事：

1. 基督预言他将要受难。这只是个开头，自那以后他多次谈起此事。先前他曾多次暗示自己要受难，譬如他曾说过拆毁这殿（约翰福音 2: 19），说过人子必被举起来（约翰福音 3: 14），也说过他的肉真是可吃的，他的血真是可喝的（约翰福音 6: 55）；如今他开始明明地说出来。先前他不明说，因为门徒软弱，承受不住这又奇怪又可悲的事；如今他们知识更成熟，信心更坚固，他就开始把这件事告诉他们。注意：基督用渐进的方式向他百姓显明他的意念，使他们渐渐习惯所照进来的光，且有力量接受。

从此，意思是当他们向基督完全表白并承认他是神的儿子，从那时起他就开始向他们显明这件事。他意识到他们懂了一些道理，就教给他们更多道理；正是：凡有的，还要加给他（13: 12）。让他们先在基督教训的基要真理上打好基础，然后再进到完全的地步（希伯来书 6: 1）。若不相信基督是神的儿子，不在这点上扎下根基，信心就会动摇。并非所有的真理任何时候都可向所有人传讲，要根据他们的现状，有所选择。

1.他预言他将要受苦，还谈到受苦的细节和情景，这一切都出乎意料。

(1) 何处受苦。他必须上耶路撒冷去，那乃是首府，是圣城，他要在那里受苦。他虽多半住在加利利，却要死在耶路撒冷；凡献祭都在那里，他既是那大祭牲，就必须在那里死。

(2) 受谁的苦：长老、祭司长、文士；这些人都是设在耶路撒冷的大公会成员，广受百姓尊敬。本当最积极承认基督、称颂基督的，反倒最恶狠狠地逼迫他。这些人熟悉圣经知识，声称盼望弥赛亚，装作品行圣洁，但弥赛亚真的来了，他们却恶待他，真是奇怪。定基督有罪、钉他十字架的，诚然是罗马当局，但祭司长和文士也脱不了干系，他们是最先逼迫他的。

(3) 受什么苦：受许多的苦，并且被杀。他受各样的苦，许多的苦，极重的苦，其中表现仇敌无法满足的恶，也表现他不可战胜的耐心；他们若不置他于死地，必不罢休。若只是受苦但不致死，相对较能忍受，因为只要生命尚存，就有盼望；若只是死但不致受苦，也不那么可怕；而他必须受许多的苦，并且被杀。

(4) 他受这些苦，有何好结果：第三日复活。众先知预先证明他受苦难，后来得荣耀（彼得前书 1: 11），基督自己也是这样证明。他虽受苦，但他第三日复活，证明他是神的儿子；他提到复活，是要坚固他们的信心。他说起十字架和羞辱，也一口气说出那摆在前面的喜乐，所以才轻看羞辱，忍受十字架的苦难（希伯来书 12: 2）。我们也当这样看待基督为我们受苦，要顺着苦难看见他的荣耀；我们也当这样看待我们为基督受苦，要透过苦难看见将来的奖赏。我们若能忍耐，也必和他一同作王（提摩太后书 2: 12）。

2.他为何预言将要受苦：(1) 要表示他受苦是永恒谋略的产物，是父和子在永恒中就已商量好的：基督必受害（路加福音 24: 46）。此事早有定论，乃是按着神的定旨先见（使徒行传 2: 23），是他为拯救我们甘心忍受。受苦对他而言并非意外，也没有成为他的网罗，对这些他早有预见，这大大彰显他的爱；参考约翰福音 18: 4。(2) 要纠正门徒中滋生的错误，以为他的国必极为风光。他们相信他既是弥赛亚，就以为在世必有权有势；但基督在此给他们另上一课，把十字架和苦难告诉他们，还要他们明白，别以为祭司长和长老必全力支持弥赛亚国度，实际上他们都是神国的大敌；这是要叫他们对所传讲的即将到来的国度有一个全新的认识。错误必须纠正过来。凡跟随基督的，应当对他们开诚布公，告诫他们不要指望在今世享大福。(3) 要预备他们的心，在他受苦时不致过于忧愁和惧怕。他受许多的苦，门徒也难免受一些苦；他们的主被杀，他们必惊惶；这些都要让他们事先知道，早做预备，有备才能无患。

II.彼得听了很不悦：主啊，万不可如此；可能他的话也代表了其他门徒的心思，像往常一样，他是主要发言人。彼得拉着他，劝他说。也许彼得刚刚听了基督向他所说的那些大事，心里正洋洋得意，以致他的举动有些过激；人若取得了大成就，往往很难保持低调谦卑。

1.彼得不该顶撞他的主，也不该拉他劝他；主已经说他必须去，他就该说：倘若可行，求你叫这杯离开你（26: 39），而不是专横地说：万不可如此！谁能将知识教训神呢（约伯记 21: 22）？与神辩驳的可以回答这些吧（约伯记 40: 2）！注意：人若看不明白神的安排，最好是默默顺从神的旨意，不可横加干涉；神知道他在做什么，不用我们来教他。不知道他的心，不可作他的谋士（罗马书 11: 34）。

2.彼得对基督受苦反应过激，对十字架惊讶不已，其中似乎有一种属世智慧的味道。人性的败坏就是这样，在我们里面挥之不去。苦难对今生而言，常被看作不好受，但若用别的标准来衡量，就会让我们欢喜忍受；参考罗马书 8: 18。彼得说话何等激动：“主啊，万不可如此！你千万不能受苦，不能死；我们都会受不了的。”原文可理解为：主啊，饶了你自己吧！“你若善待自己，就没有人会恶待你；你若怜恤自己，这事必不临到你身上。”他希望基督对苦难心生恐惧，和他一样；但若以我们的标准来衡量基督的爱和忍耐，那就错了。彼得还表示此事不可能：“这事必不临到你身上。像你这样深得人心，众长老不可能害你，他们怕百姓；这是不可能的。即便真有这样事，我们这些跟随你的，必为你拼命，并且必有千万人站在我们一边。”

III.基督不喜悦彼得说这些（第 23 节）。门徒常说错话做错事，但我们从未见过基督如此生气。

请注意看：1.他如何表达他的不悦：他转向彼得，想必是面露愠色，说：撒但，退我后边去吧！他根本不浪费时间解释，而是断然回绝这一试探，像是受到极大冒犯。他刚刚还在说：西门，你是有福的，刚刚还将他抱在怀里，现在却说：撒但，退我后边去吧；他或称赞或斥责，都是事出有因。注意：义人遇到突如其来的试探，往往瞬间失态。他的回应与他回答撒但时的语气相仿（4：10）。注意：（1）撒但十分狡猾，常常利用我们最亲密的朋友来试探我们，令人猝不及防。他利用夏娃来试探亚当，利用约伯的妻子来试探约伯，此时又利用主所爱的彼得来试探基督。他的伎俩我们不能不知，要识破他的诡计，无论如何都要站稳脚跟不犯罪。连朋友的好意也可能被撒但利用，变成我们的试探。（2）人若具备属灵的敏锐，就能认出撒但劝他们离开本位的声音，哪怕那声音出自朋友、门徒或传道人。不要管是谁说的，要看说些什么；不论魔鬼用圣徒的声音还是用毒蛇的声音，我们都应当学会分辨。无论是谁，只要叫我们远离良善，叫我们不敢为神多做事，那就是撒但的声音。（3）好朋友若说错话或做错事，即便表面上是为我们好，也要凭坦率、诚实的态度责备他们。好话要是说错，不可恭维，应当责备。经上说：朋友加的伤痕出于忠诚（箴言 27：6）。这样的击打当算为仁慈（诗篇 141：5）。（4）凡是引诱我们犯罪的，无论是什么，都当坚决抵制，不可妥协。

2.他为何不悦；彼得的话听起来不但无害，还是好意，基督为何如此生气呢？他给出两个原因：

（1）你是绊我脚的；原意是：你是拖累我的，你挡了我的路。基督正速速做成我们得救的工夫，一心扑在上面，很不喜悦有人阻挡他，试探他，妨碍他做成最难、最沮丧的那部份工作。他执意救赎我们，任何使他分心的企图，哪怕是间接的，都会触及他的敏感处。主在受苦时，彼得不认他，矢口否认，乃是缺德，主反倒没怎么责备他，但他劝说主不要受苦，乃是出于好心，主却厉声斥责。这表达一种坚定不移的信念，任何劝言都被当作是绊脚，任何相反意见都听不进；好比路得说：不要催我回去不跟随你（路得记 1：16）。注意：我们的主耶稣为拯救我们奋不顾身，因为基督也不求自己的喜悦（罗马书 15：3）；他降世，不求保全自己，不像彼得所劝说的那样，乃是舍弃自己。

彼得说这样的话，为何称他为撒但呢？因为无论是什么，只要是阻碍我们得救的，他都视作来自魔鬼；魔鬼与我们的拯救不共戴天。撒但日后进了犹太的心，恶意破坏基督的救赎，现在也照样唆使彼得说好话，引诱基督在救赎的事上分心。正是：连撒但也装作光明的天使（哥林多后书 11：14）。

你是绊我脚的。注意：[1.]无论做什么大好事，都要有心理准备迎接各样阻碍和反对，有来自仇敌的，也有来自朋友的，有内在的，也有外在的。[2.]凡是阻拦我们尽本份的，都当视作是绊我们脚的。有人若促使我们离开本位，我们若为此深感不安，那就是效法基督，遵行神的旨意，因他的食物就是遵行神的旨意（约翰福音 4：34）。我们若蒙召服事神或为神受苦，若有人拦阻，至少在拦阻这件事上，此人就是撒但，是与我们为敌的。

（2）你不体贴神的意思，只体贴人的意思。注意：[1.]神的意思就是神的旨意和荣耀，人的意思就是我们的财富、欢乐和名声，两者之间常有冲突。倘若我们谨守基督徒的本份，以神的恩惠为目标，为我们的份，那就是体贴神的意思；若要体贴神的意思，就必须抵挡肉体的情欲，就有风险，就要受苦；到底是体贴神的意思，还是体贴人的意思，这是一种试炼。[2.]人若蒙召，但却过份害怕为基督受苦，一味地推脱，那就是体贴人的意思，不体贴神的意思。这样的人过于贪恋自己的意思，在人前也是如此。

生命的价值

24 于是耶稣对门徒说：「若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。25 因为，凡要救自己生命（生命：或译灵魂；下同）的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。26 人若赚得全世界，赔上自己的生命，有甚么益处呢？人还能拿甚么换生命呢？27 人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临；那时候，他要照各人的行为报应各人。28 我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死味以前必看见人子降临在他的国里。」

前面基督向门徒表示他必须受苦，也甘愿受苦；这里则表示他们也必须受苦，并且也必须甘愿受苦。这番话真是语重心长。

1. 设立当门徒的律例和条件；我们按着这些条件，便可得门徒的尊荣和益处（第 24 节）。他告诉门徒这些话，不只是叫他们日后教导别人，也是叫他们依照这条原则省察自己。请注意看：

1. 何为当基督的门徒：就是跟从他。基督呼召门徒时吩咐说：你跟从我吧。凡是真正的基督门徒，都跟从他尽本份，跟从他直到荣耀。他们是跟从基督，而不是忘乎所以，向他发号施令，像彼得刚才那样。基督的门徒跟从他，如同羊跟从牧人，仆人跟从主人，士兵跟从长官；他们以基督的目标为目标，神的荣耀，天堂的荣耀就是他们的目标；他们走基督所走的路，随从圣灵的引领，踏着他的脚印，顺从他的作为，羔羊无论往哪里去，他们都跟随他（启示录 14：4）。

2. 当基督的门徒必须具备什么条件：若有人要跟从我，原意是若有人愿意来，代表一种刻意的抉择，且是愉悦而坚定的抉择。许多人当门徒，是出于偶然的机，或出于别人的意愿，而不是自己的意愿；基督希望他的百姓都是自愿跟随；参考诗篇 110：3。基督仿佛是说：“尚未成为我门徒的，应当下定决心到我这里来；已经成为我门徒的，应当下定决心紧紧跟随；这是唯一的条件，没有其它；你在其它事上跟从我，也必须跟从我受苦；所以你坐下算计花费（路加福音 14：28），要把这点算进去。”

当门徒有些什么条件呢？

（1）舍己。彼得劝说基督保全自己，并且他遇到类似的事也会保全自己；但基督却告诉他们，不但不能保全自己，反倒要舍弃自己。要跟从他，因他的出世，他的生，他的死，无一不是舍己，无一不是倒空；参考腓立比书 2：7-8。即便舍己很难，有违属血气的本性，那也不过是主耶稣曾经在我们前面做到的，且是为我们的缘故做的，为了救赎我们，也为了教导我们；仆人不能高过主人（10：24）。注意：凡是基督的门徒，凡是跟从他的，都应当舍己。这是基督学府的入学标准，也是在这学府里要学的第一课；舍己是窄门，是小路（7：13-14），要先学好这门课，才能学好别的课。我们要绝对舍己，不可恋慕自己的影子，不可顾念自己的性情，不可依赖自己的悟性，不可谋求自己的利益，不可以自己为目标。我们还要相对舍己，为基督的缘故，为他旨意的缘故，为他荣耀的缘故，为他国度的缘故；要为弟兄的缘故舍己，为他们的利益着想；要为自己的缘故舍己，为灵魂的益处，治死肉体的情欲。

（2）背起他的十字架。这里的十字架代表一切苦难，包括世人的苦难，基督徒的苦难，自然灾害，为义所受的逼迫，以及因行善或不作恶而遭受的难处。基督徒的苦难恰如其分地称为十字架，暗喻基督甘愿死在十字架上，叫我们预备受苦，除去对苦难的恐惧，乃至与基督一同受苦，正如他在我们前面受苦那样。注意：[1.] 凡是基督的门徒，都有各自的十字架，无一例外；他们有各自的本份，有各自的苦难要承受，并且人人对自己的担子体会最深。十字架是神的儿女共有的份，而在这共有的份中，人人都承担自己独特的一份。我们的十字架是无穷智慧的神所命定的；满有主权的神按他的旨意，把最适合我们的十字架放在我们身上。我们要把身上的十字架称为我们的十字架，并在行动中相应表现出来。我们常以为别人的十字架比自己的好背，实际上唯有自己的十字架才最合适自己，应当尽全力背起来。[2.] 凡是基督的门徒，都应当背起自己的十字架，这十字架乃是从满有智慧的神而来的。这个比喻源自罗马时代的习惯，就是迫使被判钉十字架的人背自己的十字架；西门背着基督的十字架跟在后面（路加福音 23：26），就说明了这点。第一，这说明十字架摆在我们面前，已为我们预备好了。我们不能叫十字架来适应我们，乃是要叫自己适应神为我们所预备的十字架。我们的原则是：不可为了迎接十字架或为了躲避十字架，而离开自己的本份半步。不可草率鲁莽，擅自叫十字架落在自己头上，而是要背起摆在我们面前的十字架。要正确面对苦难，不叫它成为我们的绊脚石，不叫它阻碍我们事奉神。我们背起十字架，乃是跨过十字架讨厌的地方（加拉太书 5：11），使之不再阻拦我们。我不以性命为念（使徒行传 20：24）；十字架虽沉重，也要背起来，勇往直前。第二，我们背十字架，不只是负重（不是背货物，背石头，背木桩），不是默默承受，乃是背起来，从中得益处。不可说：“这是祸患，我不得不承受，别无他法；”应当说：“这是祸患，我愿意承受，因它对我有好处。”人若在患难中欢欢喜喜（罗马书 5：3），且因患难而夸口（帖撒罗尼迦后书 1：4），那就是背起十字架。背起十字架这句话，恰如其分地紧跟在舍己后面，因为人若不舍己，不治死犯罪的冲

动，不为基督的缘故舍弃今世的利益，在关键时刻就无心背起他的十字架。提勒森主教¹说：“人若不能下定决心过圣徒的生活，就自知不会殉道。”

(3) 来跟从我，特指背起十字架跟从他。受苦的圣徒必须仰望基督，在苦难中从他领受指示和鼓励。我们要背起十字架吗？就当跟从他，他在我们前面背了十字架，为我们的缘故背了十字架，也背了我们的十字架。他背起了十字架沉重的那头，受咒诅的那头，为的是叫另一头轻省，叫我们来背。也可从广义来理解：我们要跟从基督，凡事圣洁，凡事顺从。注意：基督的门徒要努力效法他们的主，凡事以他为榜样，不住地行善，不论面前有什么样的十字架。跟从基督就是行善，就是忍受苦难。若有人要跟从我，就当来跟从我；这句话似乎是重复了。有什么区别吗？当然有：“若有人要跟从我，口称跟从我，想得着门徒的声誉，就当真心跟从我，做门徒当做的事，尽门徒当尽的本份。”也可理解为：“若有人要跟从我，有了好的开端，就当继续不断、恒久忍耐跟从我。”这就叫做专心跟从主（民数记 32: 12），像迦勒那样。凡到基督面前来的，都当跟从他。

II. 劝说我们顺从这些条例，符合这些条件。舍己，忍受苦难，这些都是很难的功课，若与属血气的人商量（加拉太书 1: 16），必学不会；所以要与主耶稣商量，看他有什么建议；这里说的就是他给我们的建议：

1. 他在此提出几点要考虑的方面，为的是叫我们舍己，为基督受苦：

(1) 今天的选择关系到份量极重的永恒（第 25 节）；凡要因不认基督的缘故救自己生命的，必丧掉生命；凡为基督的缘故、为认他的缘故甘愿丧掉生命的，必得着生命。这真是将生死祸福陈明在我们面前（申命记 30: 19）。请注意看：

[1.] 凡背叛主的，哪怕伪装得再巧妙，也难逃可怕下场。在今世凡要救自己生命的，凡要活在罪中的，必在将来世界丧掉生命；人若舍弃基督，只为保全今世的生，免受今世的死，必得不到永生，必受第二次死的害（启示录 2: 11），永不得脱身。背叛主的，想要活在罪中的，最冠冕堂皇的借口莫过于保全性命，此乃人之天性，很有说服力；实际上这是愚昧，将来必以自毁而告终，因为所保全的生命不过是短暂的，所避免的死不过如睡觉一般，但所丧掉的生命却是永远的，所遭遇的死却是一切祸患的总和，是与一切的善永远隔绝。凡有理性的，都应当认真思考，听主的劝言，扪心自问，背叛主虽保住财产、地位或生命，到头来能得着什么呢？

[2.] 凡甘冒风险、愿付代价、恒久忍耐的，必有好处：凡为基督的缘故在今世丧掉生命的，必得着更美的生命，必大得好处。注意：第一，有许多人丧掉生命，皆因基督的缘故，有事奉的（为他的名鞠躬尽瘁），也有受苦的（宁死不放弃他和他的真理道路）。基督的圣洁信仰传给我们，有千万人的血作印记；这些人不顾自己，厌恶自己的性命（约伯记 9: 21）（借用约伯的话），虽生命宝贵，但他们宁可顾及自己的本份，宁可给耶稣作见证（启示录 20: 4）。第二，虽有许多人为基督的缘故失去一切，甚至丧掉生命，最终却无一人有损，将来也是如此。为基督的缘故失去安慰，今世就有可能补回来（马可福音 10: 30）；丧掉生命固然不能在今世补回来，但必在来世得到弥补，就是永生；历代圣徒都因为坚信这点，就在苦难中得安慰。坚信将来的生命代替今天危机四伏的生命，令他们有能力胜过死亡的恫吓，笑看断头台，高歌在火刑柱上，把仇敌惨不忍睹的手段视作至暂至轻的苦楚（哥林多后书 4: 17）。

[3.] 生命诚可贵，相比之下连整个世界都变得没有价值（第 26 节）。人若赚得全世界，赔上自己的灵魂²，有什么益处呢？灵魂一词与第 25 节中的生命是同一个词，因为灵魂就是生命（创世记 2: 7）。这句话合乎人之常理，就是不论得着什么，若失去了生命，就没有益处，因为所得的不能享用。但这句话的意思更加深远，所说的乃是不朽的灵魂，指死后灵魂丧失，连整个世界都无法弥补。注意：第一，人人都有自己的灵魂。灵魂乃是一个人属灵的、不朽的部份；灵魂能思想，能推理，有回顾的能力，也有前瞻的能力；今天灵魂驱动肉体，将来必离开肉体独自存在。我们的灵魂属于自己，指的不是主权，也不是归属（因为连我们自己都不属自己，神说：世人都

¹约翰·提勒森（1630-1694）：英国圣公会主教。

²钦定本将第 26 节中的“生命”译作“灵魂”。

是属我的；以西结书 18: 4），乃是说灵魂与我们关系密切；灵魂属于我们，因为灵魂就是我们。第二，灵魂有丧失的可能，存在这样的危险。灵魂丧失就是与一切美善永远分离，陷入灵魂所能具备的恶中，就是灵魂死去，就是与神的恩惠永远隔绝，在他的忿怒和咒诅中沉沦。一个人直到下了地狱，才是真正无药可救。第三，灵魂若丧失，那是罪人自己的责任。人丧失灵魂，因他做了导致灵魂丧失的事，又忽视唯一拯救灵魂的事；参考何西阿书 13: 9。罪人死亡，因他自寻死路；他的血必归到自己头上。第四，一个灵魂的价值超过整个世界；我们的灵魂比今世所能获得的一切财富、尊荣和福乐都更宝贵。这里将整个世界放在天平的一端，将一个灵魂放在另一端，写上提客勒（但以理书 5: 27），结果发现灵魂更有份量。这是基督对此事的审视，他是最称职的审判者；他全然知道灵魂的价值，因他买赎了灵魂；他也决不低估世界，因他造了世界。第五，赚得世界往往意味着丧掉灵魂。许多人牺牲了永恒的福份，只因过份在乎今生的福份。贪爱世界，拼命追求世界，容易叫人沉在败坏和灭亡中（提摩太前书 6: 9）。第六，丧掉灵魂是巨大的损失，即便赚得了全世界也无法与之抗衡，无法弥补。人若丧掉灵魂，虽赚得世界，也是一桩赔本的买卖，到头来必赔得精光。倘若算算账，权衡得失，就会发现，原以为有利润的，竟然所有的打算都落了空，那时就悔之莫及。

人还能拿什么换生命呢？注意：灵魂若丧失，就是永远丧失，不能讨价还价，永不能修复，永不能反悔。基督付出了极大代价，买赎我们的灵魂，叫我们重新获得，倘若我们因世界的缘故疏忽了，再次丧失了灵魂，那就再也还不起罪债，再没有别的赎罪祭，再没有别的赎价，再不能被救赎。所以趁现在还有机会，一定要放聪明点，把握好自己。

2. 他在此提出几点要考虑的方面，为的是鼓励我们舍己，为基督受苦。

（1）我们坚信基督必得荣耀，必再来审判世界（第 27 节）。倘若我们能看到万物的尽头，看到世界的终结，看到灵魂在那时的光景，对今世的万物就必形成完全不同的看法。若能看到万物在那时的情形，就能明白万物现在应该是什么样的情形。

基督再来是我们持守信仰的极大鼓励：

[1.] 基督再来是他的荣耀：人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临。眼见基督在谦卑状态，如此卑微，受如此虐待，被众人羞辱，被百姓藐视（诗篇 22: 6），跟随他的人往往觉得沮丧，不愿为他吃苦冒险，但若凭着信心的眼目看见我们救恩的元帅在荣耀中降临，带着天上世界的一切荣耀和权势，我们就受到激励，为了他的缘故，再难再苦也在所不辞。人子必降临。他在此用了他在降卑时期的头衔（他乃是人子），表示他并不以为羞耻。他第一次降临，取了他儿女的卑微样式，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体（希伯来书 2: 14）；但他第二次降临却是要在他父的荣耀里。他第一次来，有贫穷的门徒服事他，第二次来，则有荣耀的天使服事他。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀（罗马书 8: 17）；参考提摩太后书 2: 12。

[2.] 基督再来与我们休戚相关：那时候，他要照各人的行为报应各人。请注意看：第一，耶稣基督再来，是以审判者的身份，或赏或罚，都远非地上统治者的赏罚可比。人若相信基督审判席的荣耀，就会除去对人间审判席的恐惧。第二，那时候人得奖赏，不是按世上所得财富的多寡，乃是照各人的行为，照各人的所作所为。当那日，背道者的奸恶要被惩处，永远灭亡，持守信心的灵魂要受奖赏，得着生命的冠冕。第三，要为那日做准备，最好的准备就是舍己，背起自己的十字架，跟从基督；这样才能与审判者为友，审判时就得奖赏。第四，要直到那日，各人才照自己的行为得报应。今天或善或恶似乎没有分别，我们看不见背道的受上天击打，也看不见诚信的受上天惠顾，可到了那一天，这一切都要成就。所以，时候未到，什么都不要论断（哥林多前书 4: 5）。参考提摩太后书 4: 6-8。

（2）他在今世的国即将临到（第 28 节）。他的国如此迫近，以致当时服事他的，有人必活着看见。这好比西面曾蒙应许，在未死以前，必看见主所立的基督在肉身显现（路加福音 2: 26），照样这里有人也蒙应许，要在没尝死味以前（死是能感觉到的事，死的恐惧可见，死的苦味可尝）看见主所立的基督降临在他的国里。在世界的末了，他要在他父的荣耀中降临；可如今，就是日子满足的时候，他要降临在他的国里，就是他的中保国度。数日之后他登山变像（17: 1），他的荣耀可见一斑。但这句话指的是他将他的灵浇灌下来，栽种福音教会，摧毁耶路撒冷，夺去

犹太人的地位和国家，因他们是基督信仰的大敌。这就是人子降临在他的国里。当时在场的有许多人活着见到了这一幕，特别是约翰，他直到耶路撒冷被毁之后还活着，亲眼看见了基督信仰的种子撒向全世界。要叫跟随基督的，因以下几点而受到激励，甘愿为他受苦：[1.]他们的努力必不白费；众使徒奉命要建立基督的国；要让他们知道不论遇到什么阻拦，都必有功效，必看见自己劳苦的功效，便心满意足（以赛亚书 53: 11）。注意：圣徒苦难中最大的鼓励，就是坚信基督的国在人间不但坚立，还要发扬光大，不仅是尽管他们受苦，乃是因着他们受苦。倘若我们凭着信心的眼目看见将来恩典国度的功效，看见我们在荣耀国度里有份，就能在苦难中欢欢喜喜。[2.]主必为他们主持公道，必替他们的死伸冤报仇，凡逼迫他们的必受清算。[3.]此事很快就要成就，今生就要成就。注意：教会的拯救越是迫近，我们为基督受苦就越当喜乐。看哪，审判的主站在门前了（雅各书 5: 9）。主说这话，是恩待当时在幽暗中存活的人，好叫他们看见更好的明天。注意：与教会共享福乐是可羡慕的；参考但以理书 12: 12。请注意看：基督说，有人必活着看见荣耀的日子，不是人人都看见；有人进入应许之地，也有人倒毙旷野。他没有告诉他们谁会活着看见他的国，免得他们知道了就不愿死，但必有人看见。看哪，耶和華的日子快到（西番雅书 1: 7）。审判的主站在门前了（雅各书 5: 9）。所以，弟兄们哪，你们要忍耐（雅各书 5: 7）。

第十七章

本章说的是：I.基督在辉煌和荣耀中变像（第 1-13 节）。II.基督在权能和恩典中从孩子身上赶鬼（第 14-21 节）。III.基督在贫穷和谦卑中：1.预言他将要受难（第 22-23 节）。2.纳丁税（第 24-27 节）。这就是基督，父神荣耀的光辉，亲自除去我们的罪，替我们付上罪的代价，为我们的缘故胜过死亡的权势，就是魔鬼。由此，本章从几方面把基督恩典的用意巧妙地交织在一起。

基督变像

1 过了六天，耶稣带着彼得、雅各，和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，2 就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。3 忽然，有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。4 彼得对耶稣说：「主啊，我们在这里真好！你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。」5 说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来，说：「这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他！」6 门徒听见，就俯伏在地，极其害怕。7 耶稣进前来，摸他们，说：「起来，不要害怕！」8 他们举目不见一人，只见耶稣在那里。9 下山的时候，耶稣吩咐他们说：「人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。」10 门徒问耶稣说：「文士为甚么说以利亚必须先来？」11 耶稣回答说：「以利亚固然先来，并要复兴万事；12 只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他。人子也将要这样受他们的害。」13 门徒这才明白耶稣所说的是指着施洗的约翰。

这里说的是基督变像的故事；前面他说人子不久要降临在他的国里，三位福音书的作者都把这个应许与他变像的故事连在一起，仿佛他的变像是基督国度的兆头和凭据，是他的光和爱的凭据，向他的选民和成圣之人显明。按彼得的说法，这是主耶稣基督的大能和他降临的事（彼得后书 1: 16），因为这是彰显他的大能，也是预告他的降临。这些作为他降临的前奏，是十分合宜的。

基督在世谦卑，虽处于卑微苦难的境地，但他的荣光依稀可见，令他自己在苦难中更得鼓励，别人也不致灰心。他降生、受洗、受试探、受死，这些都深深体现了他的卑微，同时也都各有其荣耀的迹象和天上的惠顾。但他在众人当中的一连串事工，则体现出持续不断的卑微，而这次，他的荣光就显现在这持续不断的卑微当中。如今他在天上，常有降为卑的表现，正如他在地上时，也常有升为高的表现。

关于基督变像，请注意看：

I.背景：在这里提到（第 1 节）。

1.时间：过了六天，就是他和门徒庄严谈话之后第六日（16: 21）。圣路加说：说了这话以后约有八天（路加福音 9: 28），中间过了六整天，算上那日，就是七夜，眼下就是第八日。主耶稣变像之前，六日内的言语和行为，经上只字不提；通常有大事发生之前，天上寂静约有二刻（启示录 8: 1）。同样地，若觉得基督在教会没有什么动静，便知很快就会有大事发生。

2.地点：暗暗上了高山。基督选择山上：（1）因那是个隐密之地。他暗暗上去；虽说城造在山上是不能隐藏的（5：14），但两三个人在山上却不易发现，所以他们暗中交通往往在山上。基督选择在一个隐密的地方变像，因为当众显现荣耀不符合他当时的环境；他就是如此表现他的谦卑，并教导我们要在暗处与神相通。凡愿意与天相通的，必须经常从今世的社交和事务中抽身出来，你会发现独处其实并不孤单，因有父神的同在。（2）因那是个超然之地，超越山下万物。注意：凡愿意与神相通的，不但要抽身出来，还要升高，要提升自己的心，当求在上面的事（歌罗西书 3：1）。神的呼召是：你上到这里来（启示录 4：1）。

3.见证人：他带着彼得、雅各和约翰。（1）他带了三个人，足以见证所看见的，因为凭两三个人的口作见证，句句都可定准（18：16）。基督的显现确定无疑，但不是向众人，不是显现给众人看，乃是显现给见证人看（使徒行传 10：41），好叫那些没有看见就信的蒙福（约翰福音 20：29）。（2）他带了这三个人，因为他们是主要门徒，是大卫子孙的最早三位要员；也许他们在恩赐和恩典上都有过人之处；他们都是主所喜悦的，蒙拣选作了他的见证人。基督叫那女孩从死里复活时，这三个人都在场（马可福音 5：37）。后来他们都目睹了他在客西马尼园的哀痛，而这一幕对他们而言则是一种预备。注意：我们还在这世界的时候，若能目睹基督的荣光，就能很好地预备与他一同受苦，也预备在将来世界见到他的荣光。保罗常经忧患，因而常得启示。

II.变像的形式（第2节）：他就在他们面前变了形像。他形体的实质不变，外表则发生了巨变；他不是变成一个灵，乃是原先软弱无光的形体变得满有能力，满有荣光。他变了像，这个词原意是质变。衰渎的诗人常用无聊夸张的变像故事来取悦或辱骂世人，尤其是假神变像，像是有损形象，真是又虚谎又荒谬；有人说彼得意识到这一点，因他在提到基督变像时说：我们并不是随从乖巧捏造的虚言（彼得后书 1：16）。基督又是神又是人，他在肉身的日子，取了奴仆的形象（腓立比书 2：7）。他用帕子遮掩自己的荣光，如今在变像中，他揭开帕子，显出神的形象来（腓立比书 2：6），并让门徒一睹他荣耀的风采；若不变像，就不可能做到。

我们所宣告的真理是：神就是光（约翰一书 1：5），住在光里（提摩太前书 6：16），披上亮光（诗篇 104：2）。所以基督以神的形象显现，就是在光中显现，乃是可见万物中最辉煌的，是万物中首生的，也最像永恒的父。基督是光；他在世上时，是光照在黑暗里，所以世界不认识他（约翰福音 1：5，10）；然而此时，这光却冲出黑暗，照射出来。

他的变像表现在两点上：

1.脸面明亮如日头。脸是身体的主要部份，我们通过脸来识别人；所以有光出现在他脸上。就是这张脸面，到了后来，人辱我，吐我，我并不掩面（以赛亚书 50：6）。这脸面明亮如日头，光芒四射，清澈明亮；因他是公义的日头，是世界的光。摩西的脸发光，那不过是月光，是反射的光，但基督的光则像日头，是自有的光，更加耀眼，像是从密云后面喷薄而出。

2.衣裳洁白如光。他全身都改变，不单单是脸面；全身都透过衣服发出光来，洁白如光。摩西的脸发出的光不强，用薄薄的帕子就能遮掩，但基督身体的荣光，则将他的衣裳全然照亮。

III.伴随之人。到末日，主带着他的千万圣者降临（犹大书第14节），而这次作为末日的兆头，有摩西和以利亚出现，同他说话（第3节）。请注意看：1.得荣耀的圣徒服事他；地上有三人作记录，彼得、雅各、约翰，天上也有人作记录。这是基督国度的真实写照，因他的国度包括天上的圣徒，也包括地上的圣徒，被成全之义人的灵魂（希伯来书 12：23）属于他的国度。由此可见，凡在基督里睡了的不沉沦，而是在另一个世界存留，时候一到必再显现。2.这两个人是摩西和以利亚，在他们各自的时代都是叱咤风云的。他们都曾像基督那样禁食四十昼夜，都曾广行神迹，都活出精彩的人生，离世也都很精彩。以利亚被火车火马接到天上去，没有见死。摩西的尸体未能寻见，也许被保存起来，不见朽坏，是为了这次显现。犹太人怀着极大的敬意纪念摩西和以利亚；二人前来亲眼见他，要把关于他的消息带到另一个世界。他们代表律法和先知，为他作见证。摩西和以利亚向门徒显现，他们看见，也听见他们说话，并知道他们是摩西和以利亚，可能是通过他们的对话，也可能是基督告诉他们的；得荣耀的圣徒在天上都相互认识。他们同耶稣说话。注意：基督与蒙福的人相通，与荣耀国度里的任何人都不陌生。当时基督要行使他先知

的职任，理当由两位大先知服事他，像是要把他们的一切尊荣和利益都转交给他；正是：神在这末世藉着他儿子晓喻我们（希伯来书 1: 2）。

IV. 门徒见到基督的荣耀，大大喜乐，大得满足。彼得像往常那样成了代言人：主啊，我们在这里真好。彼得所表达的是：

1. 门徒当时的喜乐：主啊，在这里真好。虽在高山，想必条件艰苦，荒芜寒冷，但在这里真好。他说出了门徒共有的心声：不只是我觉得真好，我们都觉得真好。他并不想独享恩惠，乃是很乐意大家都有份。他这话是向基督说的。敬虔的爱都喜欢向主耶稣倾倒。爱基督、爱与他同在的心，都爱告诉他：主啊，我们在这里真好。这句话表达一种谢意，感谢他的仁慈，允许他们蒙此恩惠。注意：与基督相通是基督徒的喜乐。凡是主耶稣的门徒，都认为与他一同在圣山上是一件美事。不论基督把我们带往何方，只要有他同在就真好；这里真好，能在隐密处与基督独处；这里真好，能瞻仰主耶稣的荣美（诗篇 27: 4）。能听见基督和摩西并众先知同在一处，能看见律法条例和先知预言都指向基督，且都在他身上应验，真是大喜的事。

2. 门徒盼望这一幕能持续下去：你若愿意，我就在这里搭三座棚。这句话和彼得其它场合所说的话一样，都是既有好意又有软弱，热心有余，智慧不足。

（1）这表达他十分热衷天上的事，一见基督的荣耀就大得满足；精神可嘉。注意：人若凭信心在耶和华的殿中瞻仰他的荣美，必渴慕一生一世住在他的殿中（诗篇 27: 4）。若能安稳如钉子钉在他的圣所（以斯拉记 9: 8），常住在那里，若能谨守圣礼，像在自己家里而不是旅途中人，那真是美事。彼得认为在这山上建造最合适，并且他愿意在此搭棚，好比摩西在旷野为神的荣耀建造会幕。

这表达他十分尊敬主，尊敬天上的来客，忘了自己和同行的门徒，只顾为基督、摩西和以利亚搭棚，不为自己搭棚；这也精神可嘉。有这样美好的伴侣，他宁可露宿山上，睡在冰冷的地上；只要主有枕头的地方，他就不在乎自己有没有枕头的地方。

（2）但这种热忱也难掩软弱和无知。摩西和以利亚需要帐棚吗？他们属于那蒙福的世界，他们不再饥，不再渴；日头和炎热也必不伤害他们（启示录 7: 16）。基督前不久才预言他将要受苦，并且吩咐门徒也要预备受苦；彼得忘记了他的话，也可能是想在这荣耀的山上搭棚，得以避祸。主虽不久以前责备了他，他仍坚持己见：主啊，万不可如此。注意：义人都倾向于冠冕而不是苦难。彼得很想得着这奖赏，尽管当打的仗他还未打，当跑的路他还未跑（提摩太后书 4: 7）；其他门徒也是一样；参考 20: 21。若在地上寻找天堂，那是偏离了目标。我们都是客旅，都是寄居的（今世条件再优越也不过如此），不能幻想建造常存的城（希伯来书 13: 14），也不能指望会有常存的城。

不过彼得虽提议不当，还是情有可原的，不只因为他不知道所说的是什么（路加福音 9: 33），也因为他听从基督的安排：你若愿意，我就搭棚。注意：我们在世上无论搭什么棚，都要记住先征求基督的同意。

彼得说的话，无人回答；荣耀很快消失，这本身就是回答。人若自以为世上会有大事发生，很快就会意识到自己错了。

V. 父神给主耶稣作荣耀的见证；他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来（彼得后书 1: 17）。这好比宣告尊贵称号，又好比宣告君王驾到，身穿礼服出现在加冕礼上；而基督的王家风范正是出于他的代求，真乃世人的安慰。所以他在异象中显现时，有象征圣约印记的彩虹围绕他的宝座（启示录 4: 3）；他享大尊荣，因他是我们的救赎主。

关于从天上来的见证，请注意看：

1. 如何发生，有何征兆。

（1）有云彩出现。我们常在旧约中见到，云彩是神出现的可见预兆；他在密云中降临西奈山（出埃及记 19: 9），又在云中降临，与摩西说话（出埃及记 34: 5；民数记 11: 25）。他在云中降临到会幕，又在云中降临到圣殿；基督荣耀所在之处，就是神的殿，就是神显现的地方。我们不

知道云层如何平衡，但我们知道天地之间的互动交流常以云彩为媒介。水汽通过云彩上升，雨水通过云彩落下；所以经上说：耶和華乘駕快云（以賽亞書 19: 1）；这里同样地，他在云中降临此山。

(2) 这是光明的云彩。在律法之下，神出现的征兆往往是密云黑云；他在密云中降临西奈山（出埃及记 19: 16），又说他必住在幽暗之处（列王纪上 8: 12）。如今我们原不是来到那能摸的山；此山有火焰、密云、黑暗、暴风（希伯来书 12: 18），乃是来到以光明云彩为冠冕的山。旧约时代和新约时代都有神显现的征兆，但旧约是个幽暗、恐惧、捆绑的时代，而新约则是光明、仁爱、自由的时代。

(3) 云彩遮盖了他们。云彩的作用是挡住大光，免得门徒承受不住；这好比摩西脸上发光时用帕子遮脸。神向他百姓显现时，总是顾念他们的软弱。云彩对眼睛，好比用比喻一般，就是用可见之物揭示属灵的事，叫他们能承受得住。

(4) 有声音从云彩里出来，那是神的声音，如古时一样，他在云柱中对他们说话（诗篇 99: 7）。这里没有雷声，没有闪电，没有吹号，不像摩西律法颁布时那样，只有一个声音，乃是微小的声音，并且不像神向以利亚说话那样，没有狂风、地震和火（列王纪上 19: 11-12）。摩西和以利亚都是见证人，证明神在这末世藉着他儿子晓谕我们（希伯来书 1: 2），与先前向他们说话时不同。这声音从极大荣光之中出来（彼得后书 1: 17），这荣光超越一切，相比之下，以往的荣光就算不得荣光；极大荣光虽有云彩遮掩，声音却清晰可辨，因为信道是从听道而来（罗马书 10: 17）。

2. 来自天上的见证：这是我的爱子，你们要听他。这里说的是：

(1) 伟大的福音奥秘在此显明出来：这是我的爱子，我所喜悦的。这话与他受洗时来自天上的话相同（第 3: 17），乃是自从世人犯罪以来从天上传到地上的最好消息，其用意与那至大的教训相同：这就是神在基督里，叫世人与自己和好（哥林多后书 5: 19）。摩西和以利亚都是名人，天之骄子，但他们不过是仆人，既是仆人，就不总是蒙神喜悦：摩西用嘴说了急躁的话（诗篇 106: 33），以利亚难免性情中人（雅各书 5: 17）；但基督乃是儿子，是神所喜悦的。摩西和以利亚有时是器皿，神藉着他们与以色列民和好，藉着摩西的代求，也藉着以利亚的改革；但神在基督里与世人和好，他的代求胜过摩西的代求，他的改革也比以利亚的改革更有果效。

这声音和他受洗时来自天上的声音相同，但绝非徒然重复；这好比法老两次做梦，是因神命定这事（创世记 41: 32）。神说一次、两次，所说的必坚立，世人也当理会（约伯记 33: 14）。这话在他受洗时说，因为那时他正准备接受试探，准备开始传道；如今重复这话，因为他正准备受苦，而他受苦正是从那时开始，因为直到那时他才开始预先告诉他们，并且变像后马上又告诉他们，说他被接上升的日子将到（路加福音 9: 51）。所以神重复这句话，为的是装备他不致因十字架而恐惧，又装备门徒不致因十字架而跌倒。既多受苦楚，就多得安慰（哥林多后书 1: 5）。

(2) 伟大的福音责任在此要求我们，这也是我们因基督得益处的条件：你们要听他！唯有听他，神才会在基督里喜悦他们。光是听远远不够（这有什么益处呢），还要听他，信他，以他为大先知，大教师；要听他，接受他管辖，以他为王，为立法者；要听他，留心听。若想明白神的心意，就当留心听耶稣基督，因为神在这末世藉着他向我们说话。这声音来自天上，使基督所说的一切话都变得真实可信，仿佛他的话都是从云中传来一般。神借此叫我们转向基督，所有神的启示都从他来；这也正应了经上的预言：我必在他们弟兄中间给他们兴起一位先知，像摩西（申命记 18: 18）；你们要听他！

那时基督在荣光中显现；我们见到基督的荣光越多，就越感到应该听从他；但门徒当时只顾盯着他的荣光看，所以有声音吩咐他们不要看，要听。他的荣光要被云彩遮住，很快就看不见，但他们要做的是听他，因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见（哥林多后书 5: 7）。

那时摩西和以利亚和他在一起，代表律法和先知；先前有话说要听从他们（路加福音 16: 29）。门徒以为他们和基督相等，所以不仅要为基督搭棚，也为他们搭棚。他们同基督说话，门徒也许很想知道他们说些什么，很想听他们说话。神却说：不，你们要听他，这就够了；要听他，不是

听摩西，也不是听以利亚；他们都在场，并且静默，表示同意这个声音；他们不会说不一样的话，因他们甘愿将他们作为先知在世上的一切权益都转交给基督，使他可以在凡事上居首位（歌罗西书 1: 18）。不必因为摩西和以利亚只是短暂停留，就觉得遗憾；你听基督的，就不会惦记他们。

IV. 门徒听见这声音极其害怕，基督鼓励他们。

1. 门徒俯伏在地，极其害怕。这突如其来的强光自然令他们惊恐，但更有甚者，自从人犯了罪，在园子里听见了神的声音以后，神每次出现，都叫人惊恐，不奢望会有好事，一向害怕听见神直接说话。注意：即便金光出于北方，在神那里仍有可怕的威严（约伯记 37: 22）。正是：耶和華的声音满有威严（诗篇 29: 4）。如今神向我们说话，都是经由像我们一样的人，免得我们受惊吓，这真是我们的福份。

2. 满有恩典的基督十分温和地扶他们起来。注意：主耶稣虽极具荣美，但他对软弱百姓的关心和爱护丝毫不减。如今他被高举，仍然怜悯眷顾卑微的真信徒；想到这点，不由叫人大得安慰。这里要注意的是：（1）他的举动：他进前来，摸他们。他一靠近，就立即除去他们的恐惧感；他们意识到基督就在身边，就立时心安。基督按手在约翰身上（启示录 1: 17），又按手在但以理身上（但以理书 8: 18; 10: 18），都是同样的情形。基督的触摸常有医治功效，这里则是给人力量，是安慰人心。（2）他的言语：起来，不要害怕。注意：我们与神相通时心怀敬畏，这固然是基督所喜悦的，但若是惊愕恐惧，那就不好了，应当克服这种情绪。基督说：起来。注意：基督藉着他的话语，藉着他恩典的权能，叫义人从沮丧的情绪中振作起来，除去心中的恐惧；唯有基督能做到这点：起来，不要害怕！注意：倘若我们在莫名的惧怕面前不妥协，挺身相迎，尽力克服，惧怕就会消失。想想他们所看见的，所听见的，本当大大欢喜而不是惧怕，看来他们需要这样的提醒。注意：我们肉体软弱，遇到本可鼓励自己的事，反倒吓了自己。请注意看：他们刚得了从天而降的明确指示，要他们听基督的，随后听见他说的第一句话就是：不要害怕。注意：基督降世，就是为了安慰义人，叫他们既从仇敌手中被救出来，就可以坦然无惧地事奉神（路加福音 1: 74-75）。

VII. 异象消失了（第 8 节）：他们起身，举目不见一人，只见耶稣在那里。摩西和以利亚不见了，基督荣耀的光辉也不见了，或者说是遮蔽起来了。他们满心指望这就是基督进入他国度的日子，就是他向世人彰显荣耀的日子；这日子他们日盼夜盼，如今却大失所望。注意：对今世指望过高，并不明智，因为今世再有价值的荣耀和喜乐，也在渐渐衰残，即便与神近距离相通的荣耀和喜乐也是如此，没有不散的筵席，只有间歇性的宴会。即便我们蒙恩，得着神的特别恩典，略见将来的荣耀，这些也会瞬间过去；我们连一个天堂都不配得，更不用说两个。当时他们不见一人，只见耶稣。注意：摩西走了，以利亚走了，基督却留下来陪我们。那些先知能永远存活吗（撒迦利亚书 1: 5）？我们也常常见到传道人音容不再，但耶稣基督昨日、今日、一直到永远，是一样的（希伯来书 13: 8）。

VIII. 基督和门徒下山时的对话（第 9-13 节）。请注意看：

1. 他们下山。注意：我们在圣山与神相通，并且大得满足，说：在这里真好；但仍当下山，因即便在圣山也没有常存的城。神是应当称颂的，在我们面前有一座荣耀喜乐的山，是永远不必下来的。但请注意：门徒下山，基督与他们一同下山。注意：我们守完圣礼回到这个世界，应当带着基督一起回来；唯有他与我们同在，才是我们的安慰。

2. 他们下山时与基督说话。注意：我们守完圣礼归来，应当彼此交谈，谈论与圣礼相宜的话题。这时若交流造就人的话题，那就特别合宜，相反，这时若谈论败坏的话题，那就比平时谈论败坏的话题更糟糕。

这里说的是：（1）基督吩咐门徒暂时不要把所见到的异象声张出去（第 9 节）：人子还没有从死里复活，不要将所看见的告诉人。倘若他们现在就声张出去，人们一见到基督受难就会全然不信这个异象，而基督受难，在那时已是迫在眉睫的事。所以要在复活之后再宣告出来，那时，他的复活以及接踵而来的荣耀升天都会大大证明这个异象。注意：基督自有他彰显自己的方法；他的举动放在一起，相互解释，相得益彰，形成强有力的、令人信服的证据。万务都有定期。基督

复活可说是福音国度的开头，而之前所发生的都不过是预备，是前奏；所以，尽管这异象已经发生，却暂时不能当作证据，直到基督复活的时候（从彼得后书 1: 16-18 来看，后来他们果然大大传扬），到那时，这异象所要证明的基督信仰已经健全成熟。基督彰显自己的时间表是最好的，最合宜的；我们都当信服。

(2) 门徒对基督说的话提出异议（第 10 节）：“文士为什么说以利亚必须先来？倘若以利亚只是短暂停留，忽然又不见了，又不准我们说出去，那么律法书为何说他在弥赛亚国度建立之前必向世人显现呢？难道以利亚是秘密降临，无人知晓吗？”也可理解为：“倘若弥赛亚即将复活，他的国度即将开启，那我们所期待的以利亚降临又如何解释呢？他岂不是弥赛亚国度的荣耀序幕吗？”文士是专门解释律法的，他们按经上的话说：看哪！我必差遣先知以利亚（玛拉基书 4: 5）。门徒说的话与犹太人一样，把经上的话当成了文士的话，其实传道人按神的话向我们说话时，我们应当说：“这是神向我们说话，不是传道人的话；”因我们不能将此当成人的道（帖撒罗尼迦前书 2: 13）。请注意看：门徒觉察到基督的话和他们听来的旧约中的话似有出入，就很希望他作出解释。注意：我们若遇到圣经中难懂的地方，就当藉着祷告求基督的灵开启我们的悟性，带领我们进入真理。

(3) 问题得到了解决。正是：你们祈求，就给你们（7: 7）；你们求教，就给你们。

[1.] 基督承认这预言本身没错（第 11 节）：“以利亚固然先来，并要复兴万事；在这一点上你们是对的。”基督降世，并非改变或否定旧约中的预言。注意：推翻败坏错误的解释，丝毫无损圣经本身的权威和尊严。虽有头脑发热的愚人错解预言，得出错误结论，但旧约预言仍是真实美好的，又可信又造就人。以利亚必来复兴万事，不是将万事恢复到先前阶段（施洗约翰并未这样做），乃是要成全万事（可以这样理解），成就经上关于他的话，应验关于以利亚要来的预言。施洗约翰的到来，要在属灵层面复兴万事，恢复渐残渐衰的信仰，使父亲的心转向儿女（玛拉基书 4: 6），与这里所说的：他要复兴万事，意思相同。约翰传悔改的道，悔改的道复兴万事。

[2.] 他强调这预言已经应验。文士所言不差，以利亚已经来了（第 12 节）。注意：神的应许时时应验，世人却看不见，还一味地问：主的应许在哪里呢（彼得后书 3: 4）？以利亚已经来了，人却不认识他；他们不知道他就是所应许的以利亚，弥赛亚的先锋。文士忙着评论经文，却不会藉着时代的征兆看见经文正在应验。注意：解释神的话容易，应用神的话、正确使用神的话却不容易。不过世人看不见晨星也不奇怪，就连日头来到世界，世界也不认识他（约翰福音 1: 10）。

因为人不认识他，竟任意待他；他们若知道，就不把荣耀的主钉在十字架上了（哥林多前书 2: 8），也不会将约翰斩首。他们羞辱他，逼迫他，最后将他处死；这都是希律所为，主却在此指责那一代不信的犹太人，特别是文士，他们虽没有亲手逼迫约翰，但希律逼迫他，他们就欢喜。基督还说：人子也将要这样受他们的害。以利亚被那些表面上尊敬他、盼望他的人所苦待，所杀害，这不奇怪，连弥赛亚自己也受这样的待遇。注意：连基督都受苦，其他一切苦难也就不奇怪；参考约翰福音 15: 18。他们的双手沾满了施洗约翰的血，现在又准备开始对付基督了。注意：世人如何对付基督的仆人，也必如何对付基督自己；那些喝醉了殉道者之血的，仍在呼喊：给呀，给呀（箴言 30: 15）！参考使徒行传 12: 1-3。

(4) 门徒明白了基督的回答（第 13 节）：他们这才明白耶稣所说的是指着施洗的约翰。他没有提约翰的名字，但他的话让他们想起他先前说过关于约翰的话：这人就是以利亚（11: 14）。这种教导的方式很有效，能启发学生的思维，让他们自己想起来。正所谓：聪明人易得知识（箴言 14: 6）。倘若我们殷勤学习，必能解开疑团，纠正错误。

赶鬼

14 耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下，15 说：「主啊，怜悯我的儿子！他害癫痫的病很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里。16 我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。」17 耶稣说：「噯！这又不信又悖谬的世代啊，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧！」18 耶稣斥责那鬼，鬼就出来；从此孩子就痊愈了。19 门徒暗暗地到耶稣跟前，说：「我们为甚么不能赶出那鬼呢？」20 耶稣说：「是因你们的信心小。我实在告诉你们，你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：『你从这边挪到那边』，它也必挪去；并

且你们没有一件不能做的事了。21 至于这一类的鬼，若不祷告、禁食，他就不出来（或译：不能赶他出来）。」

这里说的是基督行神迹，医治了一个害癫痫病、被鬼附的孩子。请注意看：

I. 忧心忡忡的父亲向基督诉说这孩子的惨状。此事发生在他变像后刚刚下山。注意：基督得荣耀，但不会忘记我们，不会忘记我们的缺乏和困苦。基督在山上和摩西并以利亚说话，下山后不摆架子，仍是一如既往，平易近人，甘愿帮助穷人，与众人打成一片。这可怜人的语气相当执着，他来见耶稣，跪下。注意：痛苦的感觉叫人跪下。人若知道自己需要基督，就必迫切求他；他喜悦如此与他摔跤的人。

孩子的父亲诉说两件事：

1. 孩子受苦（第 15 节）：主啊，怜悯我的儿子。孩子受苦，父母心痛，因孩子是他们的心头肉。我们要藉着诚信热切的祷告，把孩子受苦的事交给神。这孩子病重，也许自己无法祷告。注意：儿女若软弱无法祷告，或作恶不愿祷告，当父母的就更应该为他们祷告。（1）这孩子病得很重；他害癫痫的病很苦。顾名思义，癫痫¹就是病入大脑，随月球周期变化而复发。魔鬼得了神的允许，造成病人发作。这孩子得了跌倒的病症，其中也有撒但的手；他饱受折磨，十分痛苦。凡被撒但附身的，所患的身体疾病最影响大脑，因为他本意就是害灵魂。这位父亲诉说道：他害癫痫的病，表面上是症状，但基督在医治他时却是斥责魔鬼，那是直击病因。他医治我们的灵魂也是如此。（2）孩子的病症十分可悲：屡次跌在火里，屡次跌在水里。即便使他跌倒的是疾病，那么使他跌在火里水里的则是魔鬼的恶行；他一旦控制了灵魂，同样如此作恶。他到处寻找可吞吃的人（彼得前书 5: 8）。

2. 孩子的父亲指望门徒医治他，结果却很失望（第 16 节）：我带他到你门徒那里，他们却不能医治他。基督给门徒赶鬼的能力（10: 1, 8），他们诚然也赶了鬼（路加福音 10: 17），但这次却不成，尽管有九个门徒在一起，且是当着众人的面。基督允许此事发生：（1）为的是叫他们谦卑，显明他们倚靠他，若离了他，必一事无成。（2）为的是荣耀他自己和他的权能。别人束手无策，基督在关键时候出手相助，这是他的荣耀。以利沙的杖在基哈西手里不起作用，必须要他亲临（列王纪下第 4 章）。注意：有些特殊恩惠是基督留给自己的；有时他故意让水池干涸，意在把我们带到他那里，他才是泉源。器皿不灵，并不阻拦他恩典的运行；无论有没有器皿，恩典都可运行。

II. 基督先斥责众人，然后斥责魔鬼。

1. 他责备周围的人（第 17 节）：噫！这又不信又悖谬的世代啊！这话不是针对门徒，乃是针对众人，也许尤其是针对文士（马可福音 9: 14 提到他们也在场）；看来他们正嘲笑门徒，因为门徒遇到了棘手的难题。不信的人若在民中掌权，基督自己就不会行许多异能。这个世代得不到神的祝福，皆因他们不信，如若不然就早已得着；这好比门徒做不成神的工，皆因信心软弱，如若不然就早已做成。这个世代是又不信又悖谬。注意：凡不信的都是悖谬之人，而悖谬是最糟糕的罪恶。信则与神相和，不信则与神相对，与神为敌。古时的以色列民悖谬，因为不信（诗篇 95: 9），因为心中无诚实（申命记 32: 20）。

他责备他们两件事。（1）他与他们同在很久：“我在你们这里要到几时呢？一定要我在这里才可以吗？难道不能成熟一点，让众人倚靠门徒的作为、又让门徒倚靠圣灵的作为、又倚靠他们的使命吗？难道一定要把孩子抱在手里，不能让他学会自立吗？”（2）他对他们忍耐很久：我忍耐你们要到几时呢？注意：[1.]得享恩典途径的人若又不信又悖谬，那真是令主耶稣大大忧心。他也曾这样忍耐古时以色列民的作为（使徒行传 13: 18）。[2.]基督忍耐又不信又悖谬的人越久，就越不喜悦他们的不信和悖谬；他是神，不是人，不然决不会忍耐那么久，也不会承受那么多。

2. 他医治了孩子，使他恢复正常。他吩咐说：把他带到我这里来吧。众人虽悖谬，虽惹怒了基督，但他仍眷顾那孩子。注意：基督也许会生气，但决不会不仁慈，再不喜悦，也不会向可怜的

¹癫痫：拉丁文和英文“癫痫病”这个词原意是“月球病”，源自中世纪欧洲的一种说法，认为害癫痫病的是月球周期变化所致。

人关闭他的怜悯心肠：把他带到我这里来吧。注意：在我们走投无路时，应当到基督那里去，并且相信他，相信他的大能和良善。

我们从这件事可以看见基督救赎我们的标记。

(1) 他打破撒但的权势（第 18 节）：耶稣斥责那鬼，正像有权柄的人，话语中满有能力。注意：基督胜过撒但，是凭借他话语的能力，乃是他口中出来的剑（启示录 19: 21）。基督一斥责，撒但就站立不住，不论附在人身上多久。人若在执政的、掌权的手下苦苦挣扎，就必大得安慰，因为基督将他们掳来（歌罗西书 2: 15）。吼叫的狮子到处寻找可吞吃的人，但犹大支派的狮子必胜过他。

(2) 他解决世人的疾苦：从此孩子就痊愈了。他立刻痊愈，彻底痊愈。这对当父母的来说是极大的鼓励，孩子的灵魂若在撒但权势之下，就应当带他们到基督跟前来；他有能力医治他们，也很愿意医治他们。不但要藉着祷告带他们到基督跟前来，还要带他们读基督的话，这是摧毁撒但在灵魂中堡垒的普遍做法。基督的斥责直击要害，必摧毁撒但在灵魂深处的权势。

III. 基督就这件事和门徒谈话。

1. 他们询问为何他们当时不能赶出那鬼（第 19 节）：他们暗暗地到耶稣跟前。注意：传道人不但要在众人面前传扬基督，还有必要与他暗中相通，在暗处，无人看见的地方，向他倾诉自己的软弱和难处，倾诉事奉当中的愚昧和乏力，并究其原因。我们要好好利用这样的机会，得以在耶稣面前畅所欲言。门徒问基督的这些问题，我们也当问自己，躺在床上扪心自问：我们为何如此迟钝、如此粗心？为何没能尽到责任？人若有错，唯有知错，才能改正。

2. 基督指出他们失败的原因有二。

(1) 是因你们不信¹（第 20 节）。他向孩子的父亲和众人说话时，责备他们不信；此时向门徒说话，又责备门徒不信；事实是众人 and 门徒都有错，但我们应当更关心批评自己的话而不是批评别人的话，要反省自己多于责备别人。有时传道似乎没有功效，众人很容易责怪传道人，传道人也很容易责怪众人；其实双方都应当检讨自己，说：这是我的错。传道人在批评人的时候，应当学会分别对待，要教导众人反省自己，避免论断别人：这是因你们不信。你们虽有信心，但你们的信心软弱，没有果效。注意：[1.]信心若达不到应有的强度和活力，就可说：这是不信。许多人都可算为不信，但尚不能称他们为非信徒。[2.]我们在信仰的事上成效甚少，常常犯错，在善事上成事不足，皆因我们不信。

主耶稣借此向他们指出信心的能力，好叫他们日后不再这样糟糕：你们若有信心，像一粒芥菜种，便可行异能（第 20 节）。有人认为这里指的是芥菜种的质量，就是即便受了伤，还能破土而出：“你们的信心若积极成长，而不是死气沉沉，就必不致陷入这样的窘境。”但我觉得这应该指数量：“你们但凡有一点点真信心，虽像芥菜种那么小，也能行异能。”从广义上说，信心就是坚决认同、顺从并且信靠神的启示。基督藉着启示赐给门徒能力，叫他们奉他的名行异能，证明所传的教训；这里所要求的信心，乃是以这特别启示为信心对象。门徒的瑕疵在于不信这启示，可能是怀疑使命的合法性，也可能是担心使命的有效性，以为首次出征归来，使命就不再有效，或由于某种原因被吊销或被收回。也许他们的主和三位主要门徒不在场，又吩咐其余的不要跟去，导致门徒有些怀疑自己的能力，更确切地说是怀疑主的能力，以为做不成此事；然而他们并没有真正倚靠并相信基督必与他们同在的应许。我们不盲目相信自己和自己的能力，这是好事，但若不信来自基督的能力，不信他所赐的能力，那就不是基督所喜悦的。

你们哪怕只有一点真信心，若你们真心倚靠所赐给你们的能力，便可对这座山说：你从这边挪到那边。这是一句谚语，所表达的意思就是后面那句话：没有一件不能做的事，仅此而已。他们已有全备的使命，足以赶鬼，什么样的鬼都能赶出来；只因这鬼特别凶狠顽固，他们就不信自己所领受的能力，所以失败了。基督指出他们本当如何行，叫他们相信这点。注意：活泼的信心能移山，不是信心本身能移山，而是藉着神的能力加上神的应许；这两样都是信心所仰赖的。

¹钦定本将第 20 节中“是因你们的信心小”译为“是因你们不信”。

(2) 是因为此病有其特殊性, 比较难治(第 21 节): “至于这一类的鬼, 若不祷告、禁食, 他就不出来。这一类使病人频频跌倒的鬼, 或这一类异常凶狠的鬼, 不像普通的鬼, 必须凭借极大的敬虔行为, 方能奏效, 而这种敬虔行为, 正是你们所缺乏的。”注意: [1.]我们与之较量的对手虽都是执政的、掌权的, 但也有强弱之分, 打破其权势的难度也不同。[2.]撒但的权势不同寻常, 但我们不可灰心, 反倒更要有信心, 并且迫切祈求神加添我们的信心; 有人将之理解为: “若不迫切祷告, 这一类的信心(就是能移山的信心)就不能从神得到, 不能全然长成, 也不能行出来。”[3.]禁食祷告能帮助我们挣脱撒但的权势, 得着神的能力。禁食可使祷告更有能力, 可将祷告中所不可少的谦卑体现出来, 也能治死一些败坏的习惯, 在祷告中叫肉体顺从灵魂。倘若肉体的脾气和体质证明魔鬼的势力进到了灵魂, 祷告时就当加上禁食, 要攻克己身。

预言基督受难

22 他们还住在加利利的时候, 耶稣对门徒说: 「人子将要被交在人手里。23 他们要杀害他, 第三日他要复活。」门徒就大大地忧愁。

基督在此预言他将受难; 先前已有过这样的预言(16: 21), 他见门徒很难接受, 就觉得有必要重复。有些事, 神说一次、两次, 世人却不理会(约伯记 33: 14)。请注意看:

1. 他预言自己要被卖被杀。所有将要临到他的事, 他事先都知道, 但他仍坚持救赎的工, 这极大彰显了他的爱。不仅如此, 他清楚预见受难, 从某种意义上说就已是受难的序幕, 若不是他爱世人, 必难担当。

(1) 他说他将要被交在人手里。他将要被交出去(可理解为父神按着他的定旨先见, 将他交与人; 使徒行传 2: 23; 参考罗马书 8: 32); 不过按照我们的译本, 那指的是犹太将他出卖, 交在祭司长手里, 他们又将他出卖, 交在罗马人手里。他将要被交在人手里; 他既与人同有人性, 人本当怜悯体恤他; 他既来搭救人, 人本当尊敬称谢他; 然而人却成了逼迫他的, 谋害他的。

(2) 他说他们要杀害他, 要置他于死地而后快, 要流他的血, 他的宝血。这是承受产业的。来吧, 我们杀他(21: 38)! 唯有这样才能成全神的公义, 成就他的承诺; 他既是赎罪祭牲, 就要被杀。若不流血, 罪就不得赦免了(希伯来书 9: 22)。

(3) 他说第三日他要复活。他提到死, 也必暗示要复活, 就是那摆在前面的喜乐, 因此他就轻看羞辱, 忍受了十字架的苦难(希伯来书 12: 2)。这不仅鼓励他, 也是鼓励门徒; 他既第三日复活, 就不会离开他们太久, 不久就必荣耀回归。

2. 门徒听了有何反应: 门徒就大大地忧愁。由此可见他们深爱主这个人, 但对他的使命却很无知。彼得诚然不敢再说什么, 他先前说错了话(16: 22), 已被严厉斥责; 但他和其余门徒都大大哀恸, 因这对他们而言是极大的损失, 对主而言是极大的苦难, 而对害他的人而言, 则是罪孽, 是灭亡。

缴纳丁税

24 到了迦百农, 有收丁税的人来见彼得, 说: 「你们的先生不纳丁税(丁税约有半块钱)吗?」25 彼得说: 「纳。」他进了屋子, 耶稣先向他说: 「西门, 你的意思如何? 世上的君王向谁征收关税、丁税? 是向自己的儿子呢? 是向外人呢?」26 彼得说: 「是向外人。」耶稣说: 「既然如此, 儿子就可以免税了。27 但恐怕触犯(触犯: 原文是绊倒)他们, 你且往海边去钓鱼, 把先钓上来的鱼拿起来, 开了它的口, 必得一块钱, 可以拿去给他们, 作你我的税银。」

这里说的是基督缴纳丁税。

1. 请注意看此事因何而起(第 24 节)。当时基督来到他的大本营迦百农, 乃是他的主要居住地; 他没有避开那地, 该交的税决不推辞。

1. 这丁税不是罗马政府征收的税银, 那都是税吏征收的; 这乃是教会所征收的, 人人都要交半舍客勒, 约合十五便士, 作为殿里供奉礼拜的费用, 称作生命的赎价(出埃及记 30: 12)。这丁税当时已不像先前那样严格征收, 尤其在加利利一带。

2.收税人仰慕基督，因他常行异能，竟不敢直接向他征税，而是来找彼得，他就住在迦百农，也许基督也寄宿在他家；彼得既是管家，理当找他，并且他们以为他必知晓主的心意。他们问：你们的先生不纳丁税吗？有人说这是故意挑衅，他若拒绝缴纳，便可说他对殿里的供奉漠不关心，跟随他的都不守法，不进贡，交课，纳税（以斯拉记 4: 13）。不过这更像是敬重他，意思是倘若他有豁免权，不必纳税，他们就不勉强。

彼得替他的主回答：“当然；我主纳税；这是他的原则，也是他的做法；你不必担心。”（1）他生在律法以下（加拉太书 4: 4），按律在第四十天就有人代缴（路加福音 2: 22），现在他亲自缴纳；正是：反倒虚己，取了奴仆的形像（腓立比书 2: 7）。（2）他替我们成为罪（哥林多后书 5: 21），奉差遣成为罪身的形状（罗马书 8: 3）。这丁税也称为生命的赎价（出埃及记 30: 15）。基督既凡事成为罪身的形状，就缴纳赎价，尽管他无罪可赎。（3）这就是理当尽诸般的义（3: 15）。他这样做，是要立下榜样：[1.]凡人所当得的，就给他；当得税的，给他上税（罗马书 13: 7）。基督的国不属于这个世界，国中的权贵和官员不但无权向人征税，自己反倒有纳税的义务。[2.]帮助负担当地供奉礼拜的费用。我们若在属灵的事上有收获，理当用属世的物来回报，神的殿当时已成了贼窝，殿里的礼拜已成了大祭司抵挡基督和基督教训的伪装，但基督仍愿意缴纳丁税。注意：不论教会如何败坏，合理的教会丁税还是应当缴纳。要谨慎，万不可藉着自由遮盖恶毒（彼得前书 2: 16）。连基督都纳税，谁能豁免呢？

II.此事有何争议（第 25 节），不是与征税的有争议，免得激怒他们，而是与彼得有争议，好叫他明白基督为何纳税，不致误解。彼得把征税的带回家，但基督早有准备，要证明他无所不知，人心里的念头不能骗过他。对门徒的攻击，他都知道。

1.他提到地上君王的征税之道，就是向外人、向国中百姓征税，或向有生意往来的外国人征税，但从从不向自己的子女征税；父母和儿女财产共有，利益相同，向儿女征税，或向他们索取什么，那都是荒唐的，好比一只手向另一只手征税。

2.他将此应用在自己身上：既然如此，儿子就可以免税了。基督是神的儿子，是承受万有的；神的殿就是他的殿（玛拉基书 3: 1），父的家就是他的家（约翰福音 2: 16），他为儿子，治理神的家（希伯来书 3: 6），因而没有义务为殿里的供奉纳税。基督特地强调他的权益，免得他纳税反倒使人怀疑他是否真是神的儿子，以色列的王，仿佛连他自己都不承认。这种子女豁免权只适用于主耶稣自己。神的儿女藉着恩典得自由，脱离罪的奴役，脱离撒但的奴役，但仍需顺从掌权者，诸事仍需按部就班。在这样的事上，基督的原则表达如下：在上有权柄的，人人当顺服他（罗马书 13: 1），成圣的灵魂也不例外。凯撒的物当归给凯撒（22: 21）。

III.如何缴纳（第 27 节）。

1.他虽可豁免，还是放弃特权纳了税：免得触犯他们。除了彼得几个人，无人知道他是神的儿子。此事仍是秘密，倘若现在宣扬出来，只是为了免税，那将有损这至大真理的尊荣。所以基督不愿提及，只是考虑到他若拒绝纳税，必加重众人对他和他教训的偏见，疏远与他的关系，于是他决定纳税。注意：基督的智慧和谦卑教导我们，很多时候我们要勇于放弃自己的权益，免得绊倒人。我们不能因为怕绊倒人，就拒不履行自己的本份（基督传道行神迹，都得罪他们，但仍一如既往；15: 12-13；宁可得罪人，不可得罪神）；但有时要宁可放弃自己的属世利益，也不要叫人跌倒；像保罗那样（哥林多前书 8: 13；罗马书 14: 13）。

2.纳税的方法：从鱼嘴里得银钱（第 27 节）。

（1）这体现基督极为贫穷；他虽医治了许多病人，却连纳税所需的十五便士都没有；正是：他为我们成为贫穷（哥林多后书 8: 9）。他日常开销靠接济（路加福音 8: 3），特别开销靠行神迹。他没有吩咐犹太从他所带的钱袋里拿钱纳税；那是用来糊口的，他不愿用在自己身上，乃是叫大家都得益。

（2）这体现基督的大能，可从鱼嘴里取钱纳税。可能这是出于他无所不能，事先把钱放到鱼嘴里，也可能这是出于他无所不知，事先知道有钱在鱼嘴里，都是一个意思，都见证他的神性，见证他就是万军之耶和華。连鲜为人知的被造物都听从基督吩咐，海里的鱼都服在他脚下（诗篇

8: 5)；为了证明他掌管世间万物，同时又与眼前这卑微的现状相符，他选择从鱼嘴里取钱，而不是从天使手里接过来。请注意看：

[1.]彼得要先去把鱼钓上来。即使是行神迹，他也使用器皿，为的是鼓励我们殷勤努力。彼得必须参与，且是他的老本行；这是教导我们要敬业。若要期待基督的恩赐，就当随时为他做工。

[2.]鱼钓上来，有银钱在嘴里，向我们展现顺服的奖赏。我们听从基督的吩咐，无论做什么，本身就是回报：无论是谨守诫命的过程，还是谨守诫命的结果，都是守着这些便有大赏（诗篇 19: 11）。彼得将来要得人如得鱼，他所得的，也要这样钓上来；人的心若向基督的真道打开，人的手就向他的传道人打开，叫他们大受鼓舞。

[3.]这银钱刚好够缴基督和彼得的税银：你必得一块钱，值犹太人一舍客勒，刚够两个人的税银，每人半舍客勒（出埃及记 30: 13）。基督大可吩咐送一袋钱来，不只是一块钱，但他要教导我们，不可贪心，只要够眼前的需要就当知足，即便生活拮据，也要信靠神。基督把鱼当成钱罐，我们为何不能把神的旨意当成我们的府库和宝藏呢？要满足于今日，明天自有明天的忧虑（6: 34）。基督替自己和彼得缴纳了税银，可能因为当时只向他征税，其他门徒可能已经缴纳，或会在别处缴纳。基督为彼得纳税一事，天主教徒视作极大的奥秘，仿佛这一举动让彼得成了全教会的头和代表；其实纳税乃是顺服的标志，而不是盛气凌人的标志。这些假冒的后继不纳税，反倒征税。彼得钓鱼得银钱，所以其中部份归他所用。凡与基督同工赢得灵魂的，必与他一同发光。可以拿去给他们，作你我的税银。基督替自己纳税，在人眼中像是该纳的，他替彼得纳税，在他心目中却是恩典。注意：神若愿意，世上的财富若能用在正途上，不仅能接济穷人，还能帮助朋友，那真是一件美事。财富若不能叫人更好地行善事，又有何益处呢？

最后，请注意看：福音书的作者在此写下基督吩咐彼得，没有提结果，但结果不言而喻，且是理所当然的，因为基督的话语一出，就必成就。

第十八章

简单来说，福音书就是记录耶稣开头一切所行所教训的（使徒行传 1: 1）。前面那章记载他所行的，本章记载他所教训的；也许不是一气呵成，而是分好几次，在不同场合，因内容相近，编纂到一起。这里说的是：I.关于谦卑的教训（第 1-6 节）。II.关于绊倒人（第 7 节）；具体地说：1.我们绊倒自己（第 8-9 节）。2.我们绊倒别人（第 10-14 节）。3.别人绊倒我们，其中又分两种情况：（1）受毁谤，应当责备（第 15-20 节）。（2）受冤枉，应当饶恕（第 21-35 节）。基督的教训何等实用；他本可启示奥秘，但他强调简单的本份，特别是那些有违血肉之躯的本份。

谦卑的重要性

1 当时，门徒进前来，问耶稣说：「天国里谁是最大的？」2 耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中，3 说：「我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。4 所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。5 凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。」6 「凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。

基督的谦卑样式是绝无仅有的，他关乎谦卑的教训也是绝无仅有的；他在各样场合嘱咐门徒和跟随他的人要谦卑，并且称赞谦卑的行为。

I.这段讲话关乎谦卑，起因是门徒之间不合时宜地争论谁为大；门徒来到耶稣面前，说¹，乃是相互议论（不敢直接问他；马可福音 9: 34）：天国里谁是最大的？他们不是指谁的恩德最大（倘若如此，那就是个好问题，便知自己哪方面的恩德和本份需要加强），而是指谁的名气最大。他们听说了很多天国的道理，也传了很多天国的道理，就是弥赛亚国度，主在世上的教会；但他们对天国的理念仍不清楚，仍将之想象成极为风光的地上国度。基督前不久曾预言他要受难，并且要复活，要得荣耀，从此他的国度就要开启；于是他们觉得排天国座次的时候到了，需早定为妙。曾有过好几次基督正说着这方面的话，门徒中就起了争议（20: 19-20；路加福音 22: 22, 24）；关于受难的事他说了很多，而得荣耀的事只说一件，他们却只抓住这一件，其余的都忽略

¹钦定本将第 1 节上半句译为“当时，门徒来到耶稣面前，说：”不一定是问耶稣。

了；他们不问如何得着力量和恩典和他一同受苦，而是问与他一同作王时谁的位份最高。注意：许多人爱听、爱谈论特权和荣耀，不愿谈劳累受苦。他们只顾盯着冠冕看，却忘记了负轭，忘记了十字架。所以门徒问：天国里谁是最大的？

- 1.他们假定凡在天国里有一席之地，都是显贵，因为那是祭司的国度。注意：真义人都是显贵，虽在今世卑微贫穷，最终都要成为显贵，因基督认他们为属他的。
- 2.他们假定天国里的显贵分等级。凡是圣徒，都得荣耀，但其荣光不尽相同，这星和那星的荣光也有分别（哥林多前书 15: 41）。大卫的官员不都是贵胄，并非所有的贵胄都名列前三。
- 3.他们假定门徒中必有人出任国度的宰相。君王耶稣喜悦将尊荣赐给谁呢？不就是为他舍弃一切、在忍耐和患难中与他作伴的人吗？
- 4.门徒争论谁为大，各持己见。彼得总是抢着说话，并且已经钥匙在握，于是就自认为可以当家中的总管，名列首位。犹大手握钱袋，自认为可以当财务大臣，眼下虽名列末席，希望到时被封为最大。西门和犹大是基督的亲戚，乃是王族血缘，指望占据国度的重要职位。约翰是主所爱的门徒，是君王的宠儿，于是也希望成为最大。安得烈是首先蒙召的，为何不能居首位呢？注意：人往往沉迷于不务实际的愚昧幻想当中，不能自拔。

II.这番话本身是责备他们谁是最大这个问题。我们有足够理由相信，倘若基督有意叫彼得和他在罗马的继任当教会的头，当世上的主要牧师，如今既有此良机，想必一定会让门徒知道他的心意；可他不但没有说，反倒责备这样的事。基督无意在教会设立这样的权柄或最高地位，倘有觊觎，就是篡位者；他不但排门徒座次，还告诫所有人不可如此。

基督在此教导他们要谦卑：

1.借用兆头（第 2 节）：耶稣便叫一个小孩子来，使他站在他们当中。基督教训人，常用兆头或肉眼可见的表象，与古时的先知相同。注意：谦卑是一门难学的功课，人人都需要借用各样途径努力学习。每当我们见到小孩，就当想起基督用那小孩作兆头。可见之物应当用来成就属灵的目的。他使他站在他们当中，不是叫他们与他玩耍，而是叫他们通过他学功课。成年人或大人物不可小觑孩童，不可不屑一顾。他们可以跟孩童交谈，教导他们，也可从他们学功课。基督还是孩子的时候就已坐在教师中间（路加福音 2: 46）。

2.借用这兆头讲道，向他们也向我们指出：

（1）谦卑的必要性（第 3 节）。这篇讲道的引言庄重，吩咐人专心听，并且认同：我实在告诉你们；那为阿们的，为诚信真实见证的说（启示录 3: 14）：你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。这里要注意的是：

[1.]他所要求、所坚持的：第一，“要回转，对自己对天国，要有不同的意念，不同的性情，不同的想法，这样才配得上天国的一席之地。你们心里的骄傲、野心、对名声和权柄的贪恋，都当治死，要悔改，要改革，要反省。”注意：灵魂起初从自然国度转向恩典国度，后来还要从倒退的路上转回，这也是得救所不可或缺的。每次犯罪，偏离道路，都要悔改，重上正道。彼得曾经不认主，悔改时就回头。第二，要变成小孩子的样式。注意：使人回头的恩典使我们变得像小孩子，不是像孩子般愚昧（哥林多前书 14: 20），多变（以弗所书 4: 14），儿戏（11: 16），乃是像孩子般爱慕那纯净的灵奶（彼得前书 2: 2），像孩子般无忧无虑，把忧虑卸给天父（6: 31），像孩子般无害无恶（哥林多前书 14: 20），受管教，听从吩咐（加拉太书 4: 2），尤其是（也即这篇讲道的主要意思）像孩子那样谦卑，不出风头，不分贵贱。贵族的孩子与乞丐的孩子一同玩耍（罗马书 12: 16）；衣衫褴褛的孩童只要有奶吃，就心满意足，决不妒忌绫罗绸缎的孩童；孩童没有野心居高位，无意在世抬高自己，心不狂傲，眼不高大，我们也当如此平稳安静（诗篇 131: 1-2）。孩童身量矮小，我们灵里也当矮小，心里也当看自己为小。这样的性情能造就其它良善的个性；孩提时代乃是学功课的时代。

[2.]他所强调的：若非如此，断不得进天国。注意：基督的门徒听到告诫就当警醒，免得他们似乎是赶不上了（希伯来书 4: 1）。门徒那样问（第 1 节），以为自己必进天国无疑，基督却提醒他

们要警醒。他们很想成为天国里最大的，基督却告诉他们，除非他们改换一新，断不能进去。注意：教会中有很多人一开始锋芒毕露，后来不但衰微，还归于无有，在这道上无分无关（使徒行传 8: 21）。主耶稣说这话的目的在于指出骄傲和野心的危险；不管如何宣称自己信神，只要纵容自己犯这样的罪，就必被拒于神的帐幕之外，被拒于圣山之外。堕落的天使正是因为骄傲，被赶出天庭；倘若我们不回转，也要被赶出。人若自高自大，就落在魔鬼所受的刑罚里（提摩太前书 3: 6）。所以才要变成小孩子的样式，要重生，穿上新人（以弗所书 4: 24），效法圣子耶稣，即便他升天之后，仍用这样的称呼¹（使徒行传 4: 27）。

（2）谦卑叫人得尊荣（第 4 节）；他的回答既直接又出人意料。人若谦卑像小孩，虽有可能被藐视，被视作心志怯弱，以致不得晋升，然而他在天国里是最大的。注意：最谦卑的基督徒都最良善，最像基督，领受他的恩惠最多，最能领受神的恩典，在今世最适合事奉神，在来世最能以神为乐。他们要为大，因为神遍察天地，关注这样的人；最谦卑、最舍己的，在教会当然也最受尊敬，最受尊荣；虽不求名誉地位，却是最配得的。

（3）基督特别眷顾谦卑的人；他替他们伸冤，保护他们，顾念他们的需要；他们若受毁谤，必为他们讨回公道。

[1.] 谦卑的人也许会担心无人接待，但是（第 5 节）：凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。人若善待这样的人，基督就当作是善待他。人若招待温顺谦恭的基督徒，支持鼓励他，不让他因谦卑而吃亏，爱他，与他交往，关心照顾他，尽力善待他，并且这样做是以基督的名义，因基督的缘故，因为谦卑人具有基督的形象，服事基督，又因为基督接待他，这样的人必蒙悦纳，必得奖赏，视作是尊敬基督的表现。请注意看：被接待的虽不过是个小孩子，但基督也必悦纳。注意：基督关怀教会，也关怀教会中每一个成员，包括最卑微的；他关怀整个家庭，也关怀家中的每一个孩子。我们所接待的人越谦卑，基督看其中的善意就越多，不只是为他们的缘故，更多是为基督的缘故；所以他看作是接待他。倘若基督亲自出现，我们会觉得怎么接待他都不算多；然而常有穷人和我们同在（26: 11），接待他们就好比接待基督。参考 25: 35-40。

[2.] 谦卑的人也许会担心被人欺负；卑鄙的喜欢践踏谦卑的；常言道：谗言不住地敲打鸽子。基督打消这样的顾虑（第 6 节），他警告所有人不可伤害任何基督的小子，否则后果十分严重。这句话好比一道火墙，围绕在谦卑的人周围；摸他们的就是摸他眼中的瞳人（撒迦利亚书 2: 8）。

请注意看：第一，所犯的罪：使这信基督的一个小子跌倒。他们虽是小子，却因信基督与他联合，他们的利益就是他的利益；他们不仅有份于他受难的益处，他们蒙冤也好比是他蒙冤。小子因着信，所得的特权与大人物相同，因为他们的信心同样宝贵。有人使这些小子跌倒，拉拢他们犯罪（哥林多前书 8: 10-11），困扰他们正义的灵魂，使他们灰心，欺负他们温顺，损害他们的人身、家庭、财物或名声。义人就是如此，在今世常被人恶待。

第二，罪的刑罚，由这句话表达出来：这样的人倒不如沉在深海里。罪行越大，所受的毁灭也越大，倒不如承受罪大恶极的犯人所受的刑罚，这刑罚只能杀身体。注意：1. 地狱远比深海糟糕得多，因为那是无底坑，是火湖。深海只能杀身，地狱却是永远的折磨。我们在经上见过一人在深海得安慰，就是约拿（约拿书 2: 2, 4, 9），但从未见过有人在地狱得安慰，永远也不会有。2. 至大审判者的审判是不可抗拒、不可逆转的，比大磨石拴在颈项捆得还要紧，下沉得还要快。那是一道不可逾越的鸿沟（路加福音 16: 26）。人若使基督的小子跌倒，就要面临这可怕的判决：你们这被咒诅的人，离开我（25: 41）！这也是骄傲的逼迫者最终的下场。

不可绊倒人

7 这世界有祸了，因为将人绊倒；绊倒人的事是免不了的，但那绊倒人的有祸了！8 倘若你一只手，或是一只脚，叫你跌倒，就砍下来丢掉。你缺一只手，或是一只脚，进入永生，强如两手两脚被丢在永火里。9 倘若你一只眼叫你跌倒，就把它剜出来丢掉。你只有一只眼进入永生，强如两只眼被丢在地狱的火里。」10「你们要小心，不可轻看这小子里的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。（有古卷加：11 人子来，为要拯救丧失的人。）12 一个人若

¹钦定本将使徒行传 4: 27 中的“圣仆耶稣”或“圣子耶稣”译为“圣洁的孩子耶稣”。

有一百只羊，一只走迷了路，你们的意思如何？他岂不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？13 若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢！14 你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个。」

救主在此论到绊倒人的恶行。

I.从广义上说（第7节）。他在前面提到绊倒小子，这里则更广泛地论到绊倒人的事。1.绊倒人就是造成别人犯罪，软硬兼施叫人离开良善，投向邪恶。2.绊倒人就是造成别人忧愁，使义人伤心（以西结书 13: 22）。关于绊倒人的事，基督在此告诉他们：

（1）这些事必然会发生：绊倒人的事是免不了的。我们若知道必有危险，就更当防范。这不是说人一定会被绊倒，乃是预言绊倒人的起因；撒但的狡猾和邪恶，人心的软弱和败坏，并且愚昧，导致绊倒人的事不可避免；并且神决定允许这样的事发生，自有其智慧圣洁的用意，好叫完全的和不完全的，都显明出来；参考哥林多前书 11: 19；但以理书 11: 35。基督既事先告诉我们会有诱惑人的，试探人的，逼迫人的，且有许多负面例子，我们就当警惕；参考 24: 24；使徒行传 20: 29-30。

（2）这些事都是祸患，后果都是致命的。绊倒人的事有双重的祸患：

[1.]粗心不警醒的、被绊倒的有祸了：这世界有祸了，因为将人绊倒。到处都有阻拦抵挡信心和圣洁的事，这些都是人类的祸根，千万人因之沉沦。如今的世界是个邪恶的世界，充满绊倒人的事，充满罪恶、网罗和忧愁；我们所行的路危机四伏，到处是绊脚石、悬崖和虚假的向导。这世界有祸了。至于神所拣选、从世界呼召出来、拯救出来的人，他们因神的大能得蒙保守，免于绊倒人的事，得蒙帮助越过这些绊脚石。爱你律法的人有大平安，什么都不能使他们绊脚（诗篇 119: 165）。

[2.]恶人、故意绊倒人的有祸了：那绊倒人的有祸了。绊倒人的事虽不可避免，虽一定会有人被绊倒，但这不能成为绊倒人之人的理由。注意：神利用罪人犯罪，成就他的旨意，但罪人并不因此免于神的忿怒；凡绊倒人的，罪就伏在他们门口，而被绊倒的也必倒在祸患之下。凡阻拦别人得救的，到头来自己所面临的审判必更难忍受；这好比耶罗波安犯罪，又使以色列人陷在罪里（列王纪上 14: 16）。这是基于律法书上的条例（出埃及记 21: 33-22: 6），说人若挖坑、点火，造成损失就当赔偿。敌基督世代是绊倒人的，罪人被蒙骗（帖撒罗尼迦后书 2: 11-12），圣徒受逼迫（启示录 17: 1-2, 6）；这个世代有祸了，因为公义的神必追讨那些破坏宝贵灵魂永恒财富、破坏宝贵圣徒今世利益的人；灵魂的血和圣徒的血，在神眼中看为宝贵（诗篇 72: 14）；世人不只是行为被追讨，行为所产生的结果，所结的恶果，也要被追讨。

II.具体地说：基督在此谈到绊倒人：

1.把自己绊倒，就是手和脚叫自己跌倒；遇到这样的事，应当将之剪除（第8-9节）。先前基督说过这样的话（5: 29-30），那里特别针对干犯第七诫的罪；这里则从广义的角度。注意：基督的这些话十分严厉，属血气的不爱听，但应当多多重复，越多越好。请注意看：

（1）这里所要求的：或眼睛或手脚，或任何不舍之物，倘若不可避免地导致我们犯罪，就应当丢掉。注意：[1.]许多胜不过的试探源自我们里面；是我们的眼睛和手叫自己跌倒；即便没有魔鬼试探，我们也会被自己的私欲所牵引；不仅如此，有些东西原本是好的，大可用作行善的工具，但因着心里的败坏，这些东西变成了我们的网罗，引诱我们犯罪，拦阻我们尽本份。[2.]在这种情形下，倘若留着这些东西，就不得被罪所缠累，那就应当在合乎律法的前提下将之舍去。第一，内在的私欲对我们来说虽像眼睛或手那样依依不舍，应当坚决治死，把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上（加拉太书 5: 24），使罪身灭绝（罗马书 6: 6），把败坏的倾向和欲望钉在十字架上；引诱人的私欲好比舌尖上的甜食，应当厌弃。第二，外在的犯罪机会应当避免，也应当像砍掉一只手或剜出一只眼那样坚决。亚伯拉罕毅然离开故乡，免得那里的偶像变成自己的网罗；摩西毅然离开法老的王宫，免得被那里的罪所缠累；这些都是砍去右手的例子。为了良心的缘故，再舍不得也应当丢弃。

(2) 这要求因何而起：对于你来说，一只手进入永生，总强如两只手下地狱。这个论点立足于将来的世界，不是天堂就是地狱，因而也是叫人远离罪恶的最有说服力的论点。这与使徒在罗马书 8: 13 的论点相同。[1.]你们若顺从肉体活着，必要死；即使有两只眼睛，罪身健全，像亚多尼雅一样滋生败坏，也必被投入地狱之火。[2.]若靠着圣灵治死身体的恶行，必要活着。这意味着我们带着残缺的身体进入永生，即罪身残缺；最多也就是今生残缺。倘若老我的右手被砍掉，右眼被剜出，顽固观点被摧毁，权势被打破，这就是好事；但仍有一只眼睛和一只手，老我仍会顽抗。凡属基督的，都已将肉体钉了十字架，但肉体还没有死；权柄都被夺去，生命却仍存留（但 7: 12），受了死伤，不能医好（启示录 13: 3）。

2.把别人绊倒，尤其是把基督的小子绊倒，这里告诫我们要谨慎，正如第 6 节所言。

(1) 告诫本身：你们要小心，不可轻看这小子里的一个。这是对门徒说的。基督不喜悦教会的仇敌冤枉教会成员，哪怕是最小的，照样也不喜悦教会中位份大的轻看教会中的小子。“你们忙着争论谁将为大，但要谨慎在争论中不可轻看小子。”我们可以按字面解释，把基督说的理解为小孩子（第 2, 4 节）。信徒的后裔婴孩属于基督的家庭，不可轻看。也可按灵意解释，将小子理解为真心相信但信心软弱的人，他们无论是外表还是内在灵命光景，都像孩童，都是基督的羊。

[1.]不可轻看他们，不可看低他们，当他们是蜡烛¹（约伯记 12: 5）。不可取笑他们软弱，不可藐视他们，不可对他们不屑一顾，像是不在乎；不可说：“就算他们跌倒，忧愁，被绊倒，跟我有关系呢？”也不可随意使他们困惑出丑。经上常告诫我们不可轻看小子（罗马书 14: 3, 10, 15, 20, 21）。不可左右他们的心，不可强迫他们随从自己的意思，说：你屈身，由我们践踏过去吧（以赛亚书 51: 23）。看似有良心的，都当尊重他们的良心。

[2.]要小心，不可轻看他们；要远离罪恶，谨慎自己的言语和行为，免得不小心绊倒基督的小子们，免得不经意间轻看了他们。有的人恨恶他们，赶出他们，口里还说：愿耶和華得荣耀（以赛亚书 66: 5）。我们应当畏惧神的审判：要小心，不可轻看他们，因为轻看他们的有祸了。

(2) 告诫的缘由：不要以为这些小子可鄙，其实他们很重要。天所尊敬的，地不可轻看；他们是神所喜悦的，我们应当尊重。以下几点证明信基督的小子们值得尊重：

[1.]良善的天使服事他们：他们的使者在天上，常见我天父的面。基督对我们说这样的话，好叫我们认真对待，他从天上来，把天使所作的事告诉我们。有两点他要我们知道：

第一，这些是小子们的天使。神的天使是他们的，我们若在基督里，凡属神的，都是我们的（哥林多前书 3: 22）。天使是他们的，奉命服事他们（希伯来书 1: 14），在他们周围支搭帐棚，把他们抱在手臂上。有人想象每一位圣徒都有专门一位守护天使，但我们相信每一位圣徒在有需要的时候必受许多天使的守护，何必想象只有一位呢？这里特别应用在小子们身上，因为他们最被轻看，最容易受害。他们在世几乎一无所有，但却能凭信心看见天上的万军，并称他们为自己的。世上的尊贵人有体面的随从左右护卫，教会的小子则有荣耀的天使；这不但表示他们尊贵，还表示凡践踏、轻看、欺负他们的，必然遭报。有天使守护，与他们为敌就是祸；有神为我们的神真好，因为这样一来，神的天使就是我们的天使。

第二，这些天使常见天父的面。这表示：1.天使常享福祉和荣耀。天上的福乐就是得见神，与他面对面，瞻仰他的荣美；天使有这样的福乐，从不间断；即便他们在地上服事我们，也能凝神得见神的面，因他们遍体内外都满了眼睛（启示录 4: 8）。迦百列一面向撒迦利亚说话，一面站在神面前（路加福音 1: 19）。有人觉得这里的语气表示小子们的天使特别尊贵；国中大臣常见王面（以斯帖记 1: 14），似乎最强的天使奉命保护最软弱的圣徒。2.天使随时服事圣徒。他们常见神的面，随时受命为圣徒谋利益。这好比仆人的眼睛望主人的手（诗篇 123: 2），随时听命，天使的眼目也看神的面，他一旦下令，他们就插翅飞去，立即成就；经上说他们往来奔走，好像电光一闪（以西结书 1: 14）。若想将来在荣耀中得见神的面，像天使一样（路加福音 20: 36），现在就要像天使一样，得见神的面，随时担负自己的本份；参考使徒行传 9: 6。

¹钦定本将约伯记 12: 5 译为“安逸的人心里藐视行将滑脚的人，当他们是蜡烛。”

[2.]基督恩典的目的（第 11 节）：人子来，为要拯救失丧的人。这可以解释为：第一，为何小子们的天使有义务保护他们，服事他们。这符合神要拯救他们的意图。注意：天使的服事以基督的代求为基础，藉着他与我们和好，并在称颂神、善待世人的同时，自己也善待世人。第二，为何不可轻看小子们，因为基督来，就是拯救他们，拯救失丧的，拯救在他们眼中看为失丧的小子们，就是自以为失丧的。失丧的人也可理解为世人。注意：1.我们的灵魂就本性而言都是失丧的灵魂，好比客旅迷了路，走偏了路，又好比被定了罪的囚犯。堕落的人不再服事神，本当荣耀他，如今不再荣耀他。2.基督奉差遣到世上来，就是拯救失丧的人，叫我们重拾忠心，重归本份，重获特权，重回正途，直奔终点，他来，要拯救灵魂失丧的，叫他们不致永远失丧。3.所以，信徒再弱小，也不可轻看，不可叫他们跌倒。基督看重的，我们不可轻看。他既舍己拯救他们，我们也当舍己造就他们，安慰他们。罗马书 14: 15 和哥林多前书 8: 11-12 都强调了论点。不仅如此，基督既来到世上，全心全意拯救灵魂，所以若有人阻拦拯救，阻挡仰望天堂的人进步，破坏基督的伟大意图，他必追讨他们的罪。

[3.]天父恩待这些小子们，关心他们的利益。这里用一个比较来说明（第 12-14 节）。请注意这里的语气渐渐加强：神的天使是他们的仆人，神的儿子是他们的救主，神自己又是他们的朋友，以此他们的尊荣就成全了。谁也不能从我手里把他们夺去（约翰福音 10: 28）。

这里说的是：第一，比较（第 12-13 节）。主人有一百只羊，丢了一只，但他并不轻看，乃是到处打听，并且找到以后大喜过望，胜过那九十九只没有丢失的。因失去而担心，又因寻回而惊喜，这些都叫他乐上加乐。1.这可在广义上形容堕落的人；他好比迷路的羊徘徊而去，天使好比那九十九只没有走上歧途的羊；迷路的人走进山里，基督费很大的劲追赶他，终于找到了，真是快事。罪人回归，在天上有大喜乐，胜过没有失丧的天使。2.这也可用来形容具体的信徒，他们跌倒，被路上的绊脚石所绊倒，或受了诱惑走进歧途。虽百人中只有一人偏离，好比那一只羊，但哪怕是一只也当多多关心，若能回归，也当大大欢喜；凡害他的，必被多多追讨。倘若这些小子们中有一个被寻回，天上就有喜乐，倘若他们被绊倒，天上也必有忿怒。注意：满有恩典的神不仅关心群羊，也关心群羊中的每一只。虽群羊无数，但他决不遗漏一只，因他是大牧人，他也决不轻易失去一只，因他是好牧人，比任何人都关心群羊的利益；他按着名叫自己的羊（约翰福音 10: 3）。这个比喻的详解，见以西结书 34: 2, 10, 16, 19。

第二，比较的应用（第 14 节）：你们在天上的父也是这样，不愿意这小子里失丧一个。这里的含义超过了字面上的含义。父不愿意小子失丧：1.乃是愿意他们得救；这是他的目的，也是他的喜乐；他为此筹划，并且定意要成全；这是他的命令，人人都当尽力而为，不可阻拦。2.乃是愿意群羊中每一只都得救，哪怕是最卑微的。我们以为若只有一两只跌倒或落进网罗，无关紧要，不必在乎，但神慈爱的意念超过我们的意念。3.这表示人若做任何事使这些小子们遭受沉沦的危险，就是违背神的旨意，大大得罪他；这样的人不但不能得逞，神还要追讨他们的罪，因他在他的圣徒身上得荣耀，绝不容忍他们被践踏。你们为何压制我的百姓，搓磨贫穷人的脸呢（以赛亚书 3: 15）？参考诗篇 76: 8-9。

请注意看，基督称呼神为：我在天上的父（第 19 节），你们在天上的父（第 14 节）；表示他称贫穷的门徒为弟兄，并不以为羞耻，岂不同有一位父吗？我要升上去见我的父，也是你们的父（约翰福音 20: 17）；神是他的父，所以也是我们的父。这也说明属他的小子们得平安的依据，因为神是他们的父，必帮助他们。为父的关心所有的儿女，尤其关心年幼的（创世记 33: 13）。他们是他们在天上的父，天是明朗的所在，对他们的一切傲慢行为，他都看得清清楚楚；天又是权能的所在，他必替他们伸冤。在天有他们的见证（约伯记 16: 19），有他们的伸冤者（诗篇 68: 5），被欺负的小子们就大得安慰。

除去绊倒人的事

15「倘若你的弟兄得罪你，你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；16 他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。17 若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。18「我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释

放。19 我又告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求甚么事，我在天上的父必为他们成全。20 因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。」

基督在前面告诫门徒不要绊倒人，这里继续指示他们，若受了别人得罪应该怎么办；若理解为个人伤害，这些指示就是意在维护教会的和睦；若理解为当众毁谤，这些指示就是意在维护教会的纯洁和美善。我们从这两方面来分析。

I. 基督徒之间因某种原因发生争执。倘若弟兄得罪了你，或使你忧愁（哥林多前书 8: 12），或冒犯你，或轻看你，或欺负你，倘若他捏造谎言坏你的好名声，倘若他侵犯你的权益，损害你的财产，犯了利未记 6: 2-3 中所说的任何一条律法，倘若他干犯了公平、仁爱和尽本份的律法，这些就是得罪我们的过犯，并且常在基督门徒当中发生，有时因为不明智，会导致极其恶劣的结果。现在我们来看看遇到这样的事，应当遵行什么原则：

1. 你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。比较利未记 19: 17: 不可心里恨你的弟兄；就是说：“倘若弟兄伤害了你，引起你心中不满，不可积怨在心，导致恶念（这好比伤口，内出血才是最危险的），要温和而严肃地指出来；怒气一旦发出来，就消得快；不可在他背后埋怨，总要想摘你的邻舍。他若果真得罪了你，要尽量让他知道，但要在私底下责备他，趁着只有他和你在一处的时候；他若认错，不可当众揭发他，那只会惹怒他，把批评当成报复。”这与箴言 25: 8-9 相符：不要冒失出去与人争竞，要与他一人辩论，要心平气和；他若听你，你便得了你的弟兄，争执止息，皆大欢喜；以后永不再提，重拾旧好。

2. 他若不听，若不认错，若不能达成共识，也不可灰心，要另外带一两个人同去，不只是去见证事情经过，也是与他进一步讲理；因他们都是局外人，说出的话比较容易听得进去；他若讲理，就比较容易相信两三个见证人的话（常言道：旁观者清），也更重视；也许就能影响他，让他认错，说：我改。

3. 若是不听他们，不顾他们的劝解，就告诉教会，告诉传道人、长老或其他负责人，或所属聚会点的资深人员，请他们出面裁决，暂时不要告到官府去。使徒对此事有详细解释（哥林多前书第 6 章），他在那里责备信徒在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审（第 1 节），不愿让圣徒审判这最小的事（第 2 节），就是今生的事（第 3 节）。你若问：“应该告诉教会里的哪一位？”使徒回答（第 5 节）：难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗（第 5 节）？指的是教会中公认的最有能力裁定这些事的人。他略带讽刺地说（第 4 节）：“是派教会所轻看的人审判吗？难道没有更合适的、只能任凭教会肢体不和谐吗？”倘若地方政府的审判权落在不信的人手里，甚至落在仇敌手里，这条原则尤其重要。

4. 若是不听教会，不顾他们裁决，一意孤行，继续伤害你，就看他像外邦人和税吏一样，任凭他受法律制裁，但这永远是最后一步；要先尝试各种途径，尽量和解，实在不行，才去法庭。你也可与他断绝往来；虽不可报仇，却可选择不与他来往来，至少这样他就没有机会再伤害你。你愿意医治他，愿意维护友情，但他不愿意，所以是他自动放弃。常言道：人若骗我一次，那是他的错，若骗我两次，那就是我的错。

II. 让我们将此原则应用于不可原谅的过犯，就是叫小子们跌倒，给软弱动摇的人作坏榜样，叫软弱怯懦的人担忧。基督曾教导我们对软弱的弟兄要宽容，这里则告诫我们，以软弱为借口的邪恶不可纵容。基督既有意在世上建立教会：1. 就致力维护教会的纯洁，使其具备开除功能，具有清理洁净的能力，好比活水的泉源；这是很有必要的，因为福音的渔网所打上来的鱼良莠混杂。2. 就致力维护教会的和平和秩序，人人都当明白自己的地位和责任，使教会的纯洁得以维护，不致混乱。让我们来看：

（1）所假设的事：倘若你的弟兄得罪你。[1.] 得罪你的是一个弟兄，是与基督相通的，受过洗的，听过道的，在正式或非正式场合与你一同祷告、一同敬拜神的。注意：教会规章制度是为教会成员而设。至于外人有神审判他们（哥林多前书 5: 13）。倘若有人得罪你，应当记住那得罪你的是弟兄，理当慎重考虑。[2.] 是你被得罪；倘若你的弟兄对你犯罪（原意如此），倘若他做了什么事，你作为基督徒，认为那是犯罪。注意：干犯神的百姓就是大大得罪神，神的百姓很在乎

神的荣耀。基督和信徒利益相同，凡得罪他们的，基督都当作是得罪他，凡干犯基督的，信徒也都当作是干犯他们。经上说：辱骂你人的辱骂都落在我身上（诗篇 69：9）。

(2) 遇到这样的事，当如何行。

[1.] 设下原则（第 15-17 节）。要如此行：

第一，“你就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。不要等他来找你，要主动去找他，好比病人求医，又好比牧人寻找失丧的羊。”注意：劝罪人悔改，不可嫌麻烦。“要指出他的错来，要提醒他所做的，指出其中的恶，当使她知道她一切可憎的事（以西结书 22：2）。”注意：人往往看不见自己的错，所以需要指出来。虽事实摆在面前，且是错的，但还需陈明。良心遇到大罪往往麻痹，愚蒙静默，需要被唤醒。大卫割下扫罗衣襟，心中自责（撒母耳记上 24：5），数点百姓人数，也心中自责（撒母耳记下 24：10）；但（很奇怪）在乌利亚的事上却没有自责，直到拿单说：你就是那人（撒母耳记下 12：7）。

“要指出他的错来，和他争论这件事（原意如此），且要讲理，不可冲动。”倘若错误又明显又大，对方容易听得进去，又有机会，不会将事态扩大，就当以温和诚信的态度指出他的错。基督徒相互批评，是基督的指示，为使罪人悔改，所以批评时应当慎重。“批评人要在私底下，趁着只有他和你在一处的时候，表示你并非责怪，乃是希望他悔改。”注意：基督徒之间不可将弟兄的错先说给别人听，要先说给本人听；这是善的原则，应当普遍遵守；这样才能少一点责怪，多一点劝告，少犯一点罪，多一点本份。这对犯错的人也更容易接受，因见批评他的不但在乎他得救，指出他的错，也在乎他的名声，没有公开指责他。

“他若听你，若认真听，听进去了，那就是好事，你便得了你的弟兄；你帮他脱离了罪恶，不致灭亡，那是你的功劳，你的安慰。”参考雅各书 5：19-20。注意：灵魂回转就是赢得灵魂（箴言 11：30）；对此我们要渴慕，要努力，像是自己得益；倘若丧失灵魂是极大的损失，那么得着灵魂就是大有好处。

第二，他若不听，你就另外带一两个人同去（第 16 节）。注意：行善不可厌倦，尽管暂时没有好果效。“他若不听，不可放弃，不可灰心；不要说：跟他说不通；要尝试其它途径；即便是硬着颈项的，也当常常责备，即便抵挡自己的，也当温和教导。”做这样的事，要再受生产之苦（加拉太书 4：19）；生孩子需要经过许多阵痛和剧痛。

带一两个人同去；1.为的是协助你；也许他们能说一些合宜信服的话，是你想不到的；也许他们处理这件事比你更通达。注意：基督徒行善，要意识到自己需要帮助，要互相帮助；在其他事上如此，批评人时也是如此，这样才能尽到本份，并且尽善尽美。2.为的是影响对方；他若见有两三个人同作见证，就比较容易认错。参考申命记 19：15。注意：人若见自己的不当行为使众人跌倒，犯了众怒，就当赶紧悔改。在这样的世界上，人人称赞的好人虽很少见，但人人唾骂的好人更少见。3.为的是见证他的行为，万一此事日后不得不带到教会去，那时必须证据确凿，不然教会不能给人安上藐视权威的罪名。

第三，若是不听他们，不愿谦卑，就告诉教会（第 17 节）。有的人心里刚硬，再好的悔改机会也没有果效；即便如此也不能将之当作不可救药，要将事情稍稍公开，寻求进一步的帮助。注意：1.一定要先在私底下劝诫，然后才能公开批评；倘若温和办法奏效，就应当避免激进和严厉；参考提多书 3：10。讲道理听劝的，不必叫他当面出丑。做神的事要讲究果效，但要尽量避免声张；神的国讲究权能而不是眼目。2.私底下劝诫若无果效，就当公开批评。教会要接受被得罪一方的申诉，斥责得罪一方的罪，并在经过公正调查之后，在两者之间作出裁决。

要告诉教会。基督设立教会，意在止息纷争，除去绊倒人的事，但教会本身却成了纷争的焦点，导致各样的纷争和绊倒人的事，真是一千个可惜，足见人心败坏。这里的教会指什么？这是个大问题。有人说这里指官府，有人说这里指当时的犹太人公会；不过从后面的第 18 节，可以清楚看出耶稣指的是基督教会，尽管那时还未成形，却已在胚胎状态。要告诉教会，就是得罪人的弟兄所在的教会，让教会中专门负责处理这类事的人知道。要告诉教会的管理人员，传道人，长老或执事，或（按组织结构而论）告诉会众代表或负责人，或告诉所有成员；叫他们详查此事，若发

现申诉本身过于草率，没有依据，就当斥责申诉人；若发现申诉合理，就当斥责得罪人的，责令他悔改。这样的批评相对而言更有效，因为：1.更加正式，2.更有权柄。受教会的批评，受传道人或专职人员的批评，那是很可怕的事。这样更能受到重视，因为基督的组织和使者普遍受尊敬。

第四，若是不听教会，若轻看劝诫，不觉得羞耻，也不改正，就看他像外邦人和税吏一样；要把他赶出教会，排除在特别圣礼之外，撤销其教会成员的身份，让他蒙羞，告诫教会成员不要与他来往，使他因自己的罪而蒙羞，也使别人不受影响，不受连累。人若藐视组织的秩序和规则，令组织蒙羞，就是放弃组织的名誉和特权，理当将之撇弃，直到他们悔改认错，和好如初。基督命定这样的方法，是为了维护教会尊严，保持教会纯洁，也是为了叫犯错的回转。但请注意，他没有说：“看他像魔鬼和可诅的邪灵一样，不可救药”，乃是说：“看他像外邦人和税吏一样，仍可回头，仍可接受。不可视他为敌，要劝诫他，视他为弟兄。”在乱伦一事上给基督教会的指示与这里的原则相符：要从你们中间赶出去，交给撒但（哥林多前书 5: 2, 5）；这是因为他若被赶出基督国度，就被视为属于撒但国度；不可与他相交（哥林多前书 5: 11, 13）。但他若因此谦卑悔改，就当欢迎他回归，皆大欢喜。

[2.]这里签署法令，批准教会按这些原则采取措施（第 18 节）。先前向彼得说的话，这里向所有门徒说，也通过他们向教会一切忠心的管理人员说，直到世界的末了。传道人若忠心传基督的道，且在教会管理上严格遵守他的律例（钥匙不转错方向），他就必认他们，站在他们一边，并且批准他们所言所行，乃至他们的所言所行就好比是他的所言所行。

第一，停职的裁决他批准：凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑。倘若教会的制裁符合基督所命定的，他的审判也必符合教会的制裁；这指的是属灵层面的审判，那可是最重的审判，就像犹太人所落入的那种审判：昏迷的心（罗马书 11: 8）。基督决不容忍他的圣礼被践踏，教会对顽固肇事者所作出的公义裁决，他必说阿们。不论褻慢人如何轻看教会的制裁，要让他们知道天上的法庭也批准，要想上诉到那个法庭，那是徒然的，因为那里已经对他们作出了宣判。人若被摒弃在义人的会以外，当审判的时候必站立不住（诗篇 1: 5）。人若被教会交给了撒但，基督必不认他，也不接受他；不过，倘若教会的制裁是不公平的，是出于错谬或妒忌，基督就必满有恩典地寻回那些被赶出去的人；参考约翰福音 9: 34-35。

第二，宽恕的裁决他也批准：凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。注意：1.凡教会所捆绑的，无论有多紧，只要罪人悔改认错，就可释放，也应当释放。目的达到，刑罚就当停止，就要饶恕、安慰犯错的人；参考哥林多后书 2: 6。除了地狱和天堂之间，并无不可逾越的深渊限定（路加福音 16: 26）。2.凡藉着悔改重归教会的，大可放心，只要以正直的心待神，必在天上得饶恕。停职是为了震慑顽固的罪人，宽恕则是为了鼓励悔改的人。圣保罗说：你们赦免谁，我也赦免谁（哥林多后书 2: 10）；这话是代表基督说的。

基督借此赐给教会极大的尊荣，他不但亲自过问他们的裁决，还批准他们的裁决，并且在接下来的几节经文指出两点作为依据。

（1）神随时应允教会的祷告（第 19 节）：若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。

[1.]这可泛指雅各后裔忠心祷告的一切祈求；他们决不徒然寻求神的面（以赛亚书 45: 19）。经上有许多应许都是虔诚祷告的回应，尤其是鼓励同心合意的祷告：“你们中间有两个人同心合意求什么事，多人同心合意的祷告更是如此。”天上的律例从不限定祷告人数。注意：基督喜悦同心合意的祷告，赐予尊荣，并使之有果效。人若一同祷告，若因某件特别的事，约好一同来到施恩座前，或尽管不在一起，但却约好为某件事一同祷告，就必有果效。神不只是看重圣徒的祈祷，还特别喜悦他们同心合意的祈祷。参考历代志下 5: 13；使徒行传 4: 31。

[2.]这也可特指求神或捆绑或释放的祷告，这里的应许似乎特指这样的祷告。请注意看：第一，行使教规的权柄并非落在一人手里，至少要有二人。那犯乱伦罪的哥林多人被赶出教会时，众人都聚集一起（哥林多前书 5: 4），乃是受众人的责罚（哥林多后书 2: 6）。在这样的大事上，两个人总比一个人好（传道书 4: 9），谋士多，人便安居（箴言 11: 14）。第二，负责教规的若能同心合意，那是好事。他们的责任是化解绊倒人的事，倘若他们中间常有激烈冲突，那才真是

绊倒人。第三，若要行使教规，祷告是必不可少的。若不能诚心寻求神的印证，任何裁定都不可做。16: 19所说的捆绑和释放是藉着传道，这里所说的是藉着祷告。由此看来，福音传道人的一切权柄都以传道和祷告为中心，不可分心。他没有说：“若是你们同心合意，号令一出，就必成就（传道人不是审判官，也不是王）”，而是说：“若是你们同心合意求神，必从他得着。”我们尽力劝罪人悔改，祷告是必不可少的；参考雅各书 5: 16。第四，属神教会同心祷告，求神批准他们的公义判罚，神必在天上垂听，并且应允：“此事必成就，必在天上捆绑释放；神必发命。”倘若基督说（他在此说话，正像是有权柄的人）“此事必成就”，那就必成，即便看不见事情的果效。神特别悦纳我们为那些得罪神、得罪我们的人祷告。耶和華使约伯从掳掠转回（约伯记 42: 10），不是在他为自己祷告的时候，乃是在他为干犯他的朋友祷告的时候。

(2) 基督徒聚会有基督同在（第 20 节）。每个信徒都有基督同在，但这里的应许指两三个人奉他的名聚会，不只是讨论教规，而是敬拜聚会，包括任何形式的圣徒相通。这里乃是命定、指导并鼓励以圣洁为目的基督徒聚会。

[1.]命定：基督教会在这世上的存在形式，最显眼的就是聚会。基督的心意是建立基督徒聚会，并且坚持下去，发挥荣神益人的作用，在这世上保存信仰的面貌。神若要特别回应祷告，常常召集严肃会（约珥书 2: 15-16）。若无法举办大型聚会，两三个人聚集一起也是神的心意，表示有心聚会。注意：即便我们在信仰的事上力不从心，也应当尽力而为；神必悦纳。

[2.]指导：要奉基督的名聚会。行使教规时，要奉主耶稣的名聚会（哥林多前书 5: 4）。他的名使他们所行的在地上有权柄，在天上蒙悦纳。敬拜聚会时要定睛于基督，要按他所批准、所命定的聚在一起，表示我们与他相连，在他里面宣告我们的信心，并与其它地方求告他的人彼此相通。倘若我们聚集一堂敬拜神，仰望圣灵的帮助，仰望基督代求的恩典，因他中保的义行蒙悦纳，真正视他为通往天父的道路，为我们在父面前代求，那就是奉他的名聚会。

[3.]鼓励：要坚信基督的同在：那里就有我在他们中间。他是神，本来就无所不在；但这里是应许要特别与他们同在。哪里有他的圣徒，那里就是他的圣所，就是他居住的地方，是他永远安息之所（诗篇 132: 14），是他行走之处（启示录 2: 1）；他们在他们中间，激励、坚固、振兴、安慰他们，好比日头在天空。他们在他们中间，意思是：他们在他们心里；这是属灵层面的同在，指的是基督的灵与他们的灵同在。那里就有我，不只是我必在那里，乃是：我已在那里，仿佛是他先到，已在他前面预备好，他们一到就会见到他。他在升天时重复了这个应许：我就与你们同在（28: 20）。注意：基督应许要与基督徒聚会同在，我们可以凭信心求，也当仰望他的同在：那里就有我。这相当于神的荣光降临，在会幕或古时的圣殿特别显现；参考出埃及记 40: 34；历代志下 5: 14。

虽只有两三个人聚会，基督也会在他们中间；这使几个人的小聚会大受鼓舞。第一，有的小聚会乃是刻意为之。除了非公开的特殊人员聚会或者全教会的大型聚会以外，有时还会有两三个人的聚会，或相互帮助，或相互代祷，不是轻看大型聚会，而是与大型聚会相配合；那里必有基督同在。第二，有的小聚会乃是不得已而为之：聚会人数不多，或大家不敢来，因怕犹太人（约翰福音 20: 19）；基督也会在他们中间，因他与我们同在，不是因为人多，乃是因为敬拜者的信心和虔诚；虽只有两三个人，人数少之又少，但若有基督在他们中间，他乃是主，这聚会就与两千人的聚会一样得荣耀，一样得安慰。

鼓励基督徒敬拜；残忍的债主

21 那时，彼得进前来，对耶稣说：「主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？」22 耶稣说：「我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。23 天国好像一个王要和他仆人算帐。24 才算的时候，有人带了一个欠一千万银子的来。25 因为他没有甚么偿还之物，主人吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。26 那仆人就俯伏拜他，说：『主啊，宽容我，将来我都要还清。』27 那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债。28 「那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子，便揪着他，掐住他的喉咙，说：『你把所欠的还我！』29 他的同伴就俯伏央求他，说：『宽容我吧，将来我必还清。』30 他不肯，竟去把他下在监里，等他还了所欠的债。31 众同伴看见他所做的事就甚忧愁，去把这事都告诉了主人。32 于是主人叫了

他来，对他说：『你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了，33 你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？』34 主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。35 你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。』

在这部份讲话中，我们应当将这里的得罪理解为个人伤害，乃是可以饶恕的。请注意看：

I. 彼得所问的与这话题有关（第 21 节）：主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？

1. 他认为饶恕是理所当然的；基督先前曾教导过这门功课（6: 14-15），彼得没有忘记。他知道对弟兄不能怀恨在心，不能存心报复，要饶恕对方，和好如初。

2. 他认为饶恕七次相当不简单；他说的不是一天饶恕七次，如基督所言（路加福音 17: 4），而是一共七次；假如一个人得罪他七次，虽很想和好如初，他也可摒弃他，拒绝与他交往。也许彼得想起经上的话：义人七次跌倒（箴言 24: 16），想起神说倘若三番四次地犯罪，必不免去刑罚（阿摩司书 2: 1）。注意：败坏的本性常使人不愿多行善事，在信仰的事上不愿多做，尤其是不愿多饶恕，但却多多饶恕自己。

II. 基督直接回答了彼得所问的：我对你说，不是到七次（他从来无意设此上限），乃是到七十个七次；这是用大数字代表无穷大。注意：数算弟兄得罪自己的次数，那不是明智之举。将饶恕别人的次数一一记账，这本身就有恶的成份，仿佛到一定程度就必报复。神记账（申命记 32: 34），因他是审判者，伸冤在他；但我们不能记账，免得窃取他的荣耀。受了伤害不计较，不计算，表里如一，这是维护和平所必需的；要饶恕，要忘却。神多多饶恕，我们也当如此。这表示饶恕是一辈子的事，要习以为常。

III. 救主用比喻再次指出饶恕的必要性。比喻很有效，不只是为了强调基督徒的责任，也容易叫人记得住。这个比喻诠释主祷文中祷告事项的第五条：免我们的债，如同我们免了人的债。凡饶恕弟兄的，也唯有饶恕弟兄的，才能得神的饶恕。这个比喻说的是天国，就是教会，福音时代就在这里施行。教会是神的家，是他的王宫；他住在那里，也在那里掌权。神是我们的主人，他的仆人就是我们，论名义论本份都是如此。从广义来看，这个比喻表示神在地上的家人多多得罪他，他的仆人相当不称职。

这比喻中有三件事：

1. 主人奇妙地赦免了仆人，完全出于怜悯的缘故，免了他一万他连得银子¹的债（第 23-27 节）。由此可见：

（1）我们所犯的每一项罪，都是欠神的债；这和同行借贷的债不同，乃是欠长官的债，好比欠了君王的债，要没收保证金，或者因犯法或扰乱治安要受刑罚；又像仆人欠主人的债，不尽心服事，浪费主人财物，违背契约，导致受罚。我们都欠债，都无法偿还，都难逃法律制裁。

（2）这些债都有帐可查，在不远的将来都要被清算。比喻里的王要和他仆人算账。如今神通过我们的良心和我们算账；良心是神在灵魂里的审计员，叫我们来，与我们算账。基督徒被唤醒，首先要问的是：我欠了我主多少？不能行贿，必须实话实说，不可写五十当一百。将来还另有算账的日子，这些帐都要呈上去，或过关或不过关，唯有基督的血才能平衡这笔帐。

（3）罪债是极大的债；有的多欠，有的少欠。才算的时候，最先欠债的人当中，有一人欠了一万他连得银子。在公义的神面前不可含糊其辞，所犯的罪都必显露出来。此人欠一万他连得，真是数目惊人，约合一百八十七万五千英镑，算得上是王的赎价，王国的开销，远超过一般仆人所欠的债。由此可见：[1.] 我们的罪本质恶劣；罪行用他连得来计算，乃是货币或重量的最大单位。每项罪行重一他连得，一他连得铅²，这是罪恶（撒迦利亚书 5: 7-8）。我们作为恩典之神的管家，所给我们的每一件托付都是一他连得（25: 15），就是一他连得金子；我们或埋起来或挥霍掉，

¹钦定本将这个比喻中的“一千万银子”译为“一万他连得”（一他连得约合 30 公斤），又将“十两银子”译为“一百便士”；便士是英国最小货币单位。

²钦定本将撒迦利亚书 5: 7 中的“圆铅”译为“一他连得铅”。

都欠一他连得，于是所欠的数目就增加。[2.]我们的罪数目庞大；共有一万他连得，数目惊人，这罪孽比我的头发还多（诗篇 40：12）。谁能知道自己的错失呢（诗篇 19：12）？

(4) 罪债之大，我们无力偿还：他没有什么偿还之物。罪人都是无力偿还的欠债人；既然世人都犯了罪，圣经就好比是为每个人制定的破产条令。罪债不能用金银偿还（诗篇 49：6-7）。祭物供物也无济于事；我们的善行不过是神的善行在我们里面，不可用来还债；我们无能为力，不可自救。

(5) 神若按公平的法则严格对待我们，我们就要被定罪，因无力偿还；神大可追讨我们的债，他得荣耀，我们灭亡。公义必须成全，司法判决必须执行。这个仆人欠债，乃是挥霍任性所致，理当受罚。主人吩咐把他卖了偿还，当作奴隶被卖做苦工，把他妻子儿女并一切所有的都卖了偿还。可见犯罪的都是罪有应得，乃是罪的工价（罗马书 6：23）。[1.]卖了。凡自卖行恶的（列王纪上 21：25），应当被卖偿还。被罪所掳的乃是被忿怒所掳。被卖为奴的，所有安慰都被夺去，一无所有，只有命一条，好叫他尝苦头；被定罪的罪人就是如此。[2.]偿还，就是稍稍偿还，实际上即使卖了这无用之人，也还不清如此巨债。单凭罪人被定罪，神的公义永远也还不清。

(6) 罪人若明白过来，都会在神面前谦卑下来，祈求开恩。这仆人一听宣判，就在主人面前俯伏拜他；或如有些抄本所言：俯伏恳求；他的话十分迫切，唯命是从：主啊，宽容我，将来我都要还清（第 26 节）。这仆人事先知道自己欠了很多债，无奈他置之不理，直到被追讨。罪人对赦罪的事也往往心不在焉，直到听见唤醒人心的话，遇到突如其来的事，或死亡临近；到那时，我朝见耶和华，在至高神面前跪拜，当献上什么呢（弥迦书 6：6）？神要叫高傲的罪人下跪，真是轻而易举；亚哈穿麻布（列王纪上 21：27），玛拿西祈祷（历代志下 33：13），法老认罪（出埃及记 10：16），犹大归还赃物（27：3-4），术士西门哀求（使徒行传 8：24），伯沙撒惊惶（但以理书 5：9），腓力斯也甚觉恐惧（使徒行传 24：25）。神若将人的罪行一一摆在面前，再顽固的心也必销化。这仆人不能抵赖，不能含混过关，也不能逃跑。

[1.]但他祈求给他时间：宽容我。宽容和忍耐都是大恩惠，但若以为只要宽容就可得救，那是愚昧；缓刑不是赦免。许多人得了宽容，却并没有悔改（罗马书 2：4）；这样的人，即使宽容他也没有好处。

[2.]他答应必偿还：宽容我，将来我都要还清。注意：许多人知道犯了罪，却自以为能向神还清罪债，想为自己的罪过献长子（弥迦书 6：7），想要立自己的义（罗马书 10：3），这真是愚蠢。他没有什么偿还之物（第 25 节），却以为自己都要还清。可见骄傲的心挥之不去，即使醒悟了，也仍难免骄傲。罪人知罪，却不谦卑。

(7) 神有无尽的怜悯，凡谦卑在他面前的，他随时愿意赦罪，皆因他怜悯的缘故（第 27 节）：那仆人的主人动了慈心，本可取他性命，但却仁慈地将他释放，并且仆人既无力还债，他就免了他的债，以此得荣耀。仆人的祷告是：宽容我；主人的回应却是债务全免。注意：[1.]罪得赦免，皆因神的怜悯，因他怜悯的心肠（路加福音 1：78）。神施怜悯的缘由出自他自己；他施怜悯，因为他有丰盛的怜悯。神用怜悯的眼光看顾全人类，因为他们满有苦楚，于是就差派他的独生子，作了怜悯他们的凭据；他又用怜悯的眼光特别看顾悔改的人，因为他们意识到自己的苦楚（忧伤痛悔），于是就在爱子里悦纳他们。[2.]再大的罪，只要悔改，神都赦免。尽管罪债极大，他仍把所欠的都免了（第 32 节）。尽管我们的罪又多又重，但依着福音条例，这些都可得赦免。[3.]免债意味着释放欠债人：他把他释放了。所欠的不必还，所判的不必执行；罪若不得赦免，就永不得自由行走。但请注意：他虽免了他的债，不必受刑，却没有免他仆人的责任。罪得赦免并不意味着我们可以不必顺服，反倒应该更加顺服；像我们这样浪费货财的仆人，神居然愿意继续聘用在回报丰厚的工作上，叫我们既从仇敌手中被救出来，就可事奉他（路加福音 1：74-75）；对此，我们应当视作极大的恩典。我是你的仆人；你已经解开我的绑索（诗篇 116：16）。

2.主人虽免了这仆人的债，他却恶狠狠对待同伴（第 28-30 节）。这代表有些人身上的罪；索取属于自己的东西虽不算不义，但若手段严厉，没有同情心，一味强调自己的权益，那就往往是错的。常言道：物极必反。要求赔偿，意不在补偿也不在公益，乃是纯粹报复，虽不违背法律，只

在恐吓，使人心刚硬，这决非基督徒的香气。遇到欠债的无力偿还，就因债务告上法庭，不顾他在狱中生死，那是贪爱钱财、不爱邻舍的表现；不可如此；参考尼希米书 5：7。

看看这里：（1）所欠的很少，与主人免他的一万他连得相比，简直微乎其微：欠他一百便士，约合我们货币的三英镑半克朗。注意：得罪人与得罪神不可相提并论。若得罪像我们这样的人，那不过是便士，是灰尘，是蠹虫，但若得罪神，那就是他连得，是梁木，是骆驼。这不是说得罪邻舍不算什么（得罪邻舍也是得罪神），乃是说邻舍得罪我们不算什么，不可小题大作，寻隙报仇。大卫不计较别人的羞辱，说：我如聋子不听（诗篇 38：13）；但得罪神的事他却念念不忘：我的眼泪下流成河（诗篇 119：136）。

（2）逼债的手段很严厉：揪着他，掐住他的喉咙。蛮横无理的人以为，只要自己在理，怎么做都不过份，手段严厉，不怜悯人，都无所谓；这是站不住脚的。为何要动手呢？要债不必掐别人的喉咙，不必打官司，不必送他去官府。此人外表很有主人的腔调，里面却是卑鄙的奴仆之心！倘若他自己因为欠债行将坐牢，不得已而逼债，用这样的极端手段或许还情有可原；然而导致人蛮横无理的，往往是骄傲与邪恶的心，而不是窘迫的环境。

（3）欠债人哀求他：他的同伴就俯伏央求他；同伴虽身份相等，因知道对方爱财如命，就为这点小钱愿意降卑自己，仿佛欠了主人巨债一般，正是：欠债的是债主的仆人（箴言 22：7）。注意：人若欠债无力偿还，就当尊敬债主，不但要说好话，还要尽力为他们服务；不可向前来要债的动怒，即便债主手段激进，也不可出言不逊，遇到这样的事，要向神申诉。这可怜人哀求道：宽容我吧；他很诚实，承认自己欠债，不要求债主提出证明，只是请求宽限。注意：宽限虽不等于免除，有时也不失为是一种怜悯，值得称赞。要债不可动粗，也不可心急，要想神忍耐我们有多久。

（4）疯狂的债主不愿和解（第 30 节）：他不肯，不愿听对方合理的承诺，毫无怜悯之心，竟去把他下在监里。如此践踏像他一样欠债并且哀求他的人，真是不可理喻！对方并没有伤害他，他竟如此凶残，对自己一点好处都没有！这就像一面镜子，没有怜悯之心的债主可从中看见自己的面目；这些人一心只想毁坏吞灭（撒母耳记下 20：19），恨不得要了欠债人的骨头。

（5）其余的仆人很关心这件事：他们甚忧愁（第 31 节），因债主的凶残而忧愁，又因欠债人的灾祸而忧愁。注意：同伴犯罪或同伴受苦，都应当引起我们忧愁。弟兄若像禽兽一般吞吃人，那是可悲；而弟兄若像牲畜一般被奴役，被有权柄的人虐待，那是同样可悲。看见同伴或咆哮如熊，或被践踏如虫，凡对人性或信仰稍有敬意的，都会觉得忧愁。看看所罗门如何看待受欺压的流泪，又如何看待欺压他们的势力（传道书 4：1）。

（6）此事报告给了主人：他们去把这事都告诉了主人。他们不敢批评同伴，因他如此无理，如此凶恶（宁可遇见丢崽子的母熊，不可遇见正行愚妄的愚昧人；箴言 17：12），而是去见主人，求他替被欺压的伸冤。注意：若遇到忧愁的事，这也必是祷告的事。眼见恶人作恶，受苦人受苦，就当到神面前去申诉，求他按他的旨意行。

3. 主人对仆人的恶行表现出公义的愤慨。连同伴都看不下去，何况是主人；他的同情心远在我们之上。请注意看这里：

（1）他斥责残酷的仆人（第 32-33 节）：你这恶奴才。注意：不怜悯人就是恶，且是大恶。[1.] 他训斥他，因他得了主人的怜悯：我把你所欠的都免了。人若善用神的恩赐，必不致被训斥，人若滥用神的恩赐，就会受责备；参考 11：20。想想吧，所欠的都免了，那可是一笔巨债。注意：罪越大，越突显赦免怜悯之丰盛；应当思想我们许多的罪都赦免了（路加福音 7：47）。[2.] 由此主人指出他有义务怜悯同伴：你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？注意：被怜恤的，理当怜恤人。塞内卡有言道：凡需要饶恕的，就当饶恕人。主人指出：第一，他本当更同情同伴的遭遇，因他也曾有过同样的遭遇。既有过同样的经历，就当更好体会弟兄的感觉。以色列民在埃及地作过寄居的，知道寄居的心（出埃及记 23：9）。这仆人本当更明白欠债人的心，不该如此恶待他。第二，他本当效法主人的宽厚，因他曾经经历过主人的宽厚，也得了好处。注意：既蒙了饶恕的怜悯，就当预备自己，随时饶恕弟兄。赎罪日将至，禧年的号角吹响了豁免的定例（利未记 25：9）；我们应当怜悯弟兄，如同神怜悯我们。

(2) 他收回赦免令，不再免他的债，重新审判他（第 34 节）：把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。仆人虽行大恶，主人却没有加增刑罚，只是要他还债。注意：人若不愿顺从福音，不必另加祸患给他，只需让他面对律法，任凭律法给他定罪。看看罪孽所导致的刑罚：人若不愿饶恕人，就必不得饶恕。把他交给掌刑的：这仆人对同伴所能做的，最多就是把他下在监里，但他自己却要交给掌刑的。注意：神忿怒的权势若要毁灭我们，必远超过一切被造之物的能力范围。来自良心的责备和惊恐，就是那掌刑的，因那是不死的虫；魔鬼是神忿怒的行刑者，今天引诱罪人犯罪，将来永远是掌刑的。这仆人被送去大牢，直到他还清债务。注意：我们欠神的债永远还不清；若非全然赦免，就是全然追讨；得荣耀的圣徒在天上得蒙全然赦免，因基督替他们还清了罪债；被定罪的罪人在地狱要全部偿还，就是受永刑。得罪了神，事关神的荣耀，若非赦免，永远也还不清；所以，或罪人自己还，或由担保人来还，无论如何，必要偿还。

最后是整个比喻的应用（第 35 节）：你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。基督对神的称呼，在前面也用过，乃是作为安慰人心的应许：我在天上的父必为他们成全（第 19 节）；这里则用来作为严厉的警告。神管辖我们像父亲一般，就是说那是公义的，但绝不意味着宽松，也不是说我们不必畏惧神的忿怒。每当我们祷告说：我们在天上的父，就应该求他免我们的债，如同我们免了人的债（6：9，12）。请注意看：

1. 饶恕的义务：要从心里饶恕。注意：若不是从心里饶恕得罪你的弟兄，就不是正确的饶恕，就不蒙悦纳，因为神鉴察人心。不可心存恶念，对任何人不可怀恨在心，不可密谋报仇，也不可有这样的念头，不可效法那些只是外表和睦的人。这远远不够，应当从心里渴望并且寻求别人的利益，哪怕是得罪我们的人。

2. 不饶恕的危险：我天父也要这样待你们了。（1）这个比喻不是教导我们说神随意收回他的赦免，而是说他按照福音的要旨，不怜悯那些配不上怜悯的人，这些人貌似谦卑，像亚哈那样，自以为得了饶恕，别人也以为如此，于是就胡作非为。我们在经上经常见到赦免被收回，骄傲之人被警告，也经常见到赦免的凭据，以及诚实温柔的人得安慰，为的是叫有的人惧怕，有的人盼望。人若不饶恕弟兄的过犯，就是没有真正忏悔自己的过犯，也没有真正信福音；所以，连他自以为有的，也要夺去（路加福音 8：18）。（2）这个比喻意在教导我们：那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判（雅各书 2：13）。饶恕和平安绝对很有必要，我们不但要行公义，还要好怜悯（弥迦书 6：8）。我们在神我们的父面前，持守那清洁没有玷污的虔诚（雅各书 1：27），而饶恕弟兄则是这种虔诚的重要组成部份，是从上头来的智慧，温良柔顺，满有怜悯（雅各书 3：17）。人若空有基督徒的名声，却一味地恶待自己的弟兄，随意将基督最严格的律例用来满足自己按耐不住的怒气，看看他们到审判的时候有何下场；他们每次念主祷文，都是咒诅自己。

第十九章

本章说的是：I. 基督换了住处，离开加利利，来到犹太的境界（第 1-2 节）。II. 他和法利赛人辩论关于休妻的事，又和门徒谈论这件事（第 3-12 节）。III. 他善待被领到他跟前来的小孩子（第 13-15 节）。IV. 一个年轻有为的人来请教他（第 16-22 节）。V. 他借此和门徒谈话，指出在世富有的得救不易，又说凡为基督的缘故舍弃一切的，必有赏赐（第 23-30 节）。

基督离开加利利，进入犹太

1 耶稣说完了这些话，就离开加利利，来到犹太的境界约旦河外。2 有许多人跟着他，他就在那里把他们的病人治好了。

这里说的是基督迁移。请注意看：

1. 他离开加利利。他在加利利长大，一生大多数时间住在那偏远的、被人瞧不起的地区，每年只在守节的时候才上耶路撒冷，在那里露面；他来耶路撒冷没有固定住所，想必传道、行神迹都更引人注目，更受欢迎。但这体现了他的谦卑，在这件事上一如既往地以卑微的形象出现，以加利利人、北方人的形象，来自犹太人中最不讲究的地区。在此之前，基督讲道、行神迹，多半在加利利；此时他说完了这些话，就离开加利利，竟成了永别，因他再也没有回来，直到他复活以后，除非路加福音 17：11 所说的“他经过撒马利亚和加利利”发生在这件事之后；而即便如

此，那也只是经过，并非久住；所以这次迁移意义重大。基督直到做完了他在加利利的工才离开。注意：基督忠心的传道人要直到做完各自的见证（启示录 11：7），才会离开世界；同样地，他们也要做完各自的见证，才会离开任何一个地方。他们若在搬迁的事上不随自己的意思，只按神的旨意，就会大得安慰，因为他们必说完自己的话，才会离开。神的工既已做完，谁还愿意继续待在那里呢？

2.他来到犹太的境界约旦河外，叫那一带也像加利利一样，有蒙眷顾的日子，因他们也是以色列家迷失的羊（10：6）。不过基督仍出没在迦南地靠近其它国家的地区：加利利也称为外邦人的加利利（以赛亚书 9：1），叙利亚在约旦河以外。由此基督表示，他虽在犹太境内，却已注目在外邦人身上，并且他的福音正对准他们，正向着他们而来。

3.有许多人跟着他。细罗所到之处，万民都必归顺（创世记 49：10）。耶和华的赎民都是如此，羔羊无论往哪里去，他们都跟随他（启示录 14：4）。基督要离开，我们理当跟随。众人跟着，固然是出于尊敬，但他去哪儿都有一大群人跟着，也是个麻烦；想想这群人卑微粗鄙（被人称作乌合之众），但他不求自己的利益，不在乎自己在世人眼中的形象，周流四方行善事（使徒行传 10：38），因后面说，他把他们的病人治好了。这表示他们跟着他，是希望病得医治，就如在加利利一样，他在那里大有能力，随时愿意帮助人；正是：公义的日头出现，其光线有医治之能（玛拉基书 4：2）。他就在那里把他们的病人治好了，因他不愿众人一路跟他到耶路撒冷，免得绊倒人。他不争竞，不喧嚷（12：19）。

休妻的律例

3 有法利赛人来试探耶稣，说：「人无论甚么缘故都可以休妻吗？」4 耶稣回答说：「那起初造人的，是造男造女，5 并且说：『因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。』这经你们没有念过吗？6 既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，神配合的，人不可分开。」7 法利赛人说：「这样，摩西为甚么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？」8 耶稣说：「摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。9 我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了；有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。」10 门徒对耶稣说：「人和妻子既是这样，倒不如不娶。」11 耶稣说：「这话不是人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受。12 因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受就可以领受。」

这里说的是基督在休妻一事上的律例，起因与往常一样，也是因为与法利赛人辩论。他耐心忍受罪人的顶撞，并将之转化为教训，叫门徒得益处。请注意看：

I.法利赛人提问（第3节）：人无论什么缘故都可以休妻吗？他们提问，不是求教，而是试探。前不久他在加利利曾在这件事上阐明观点，反对一般的做法（5：31-32）；倘若此时他仍宣称反对休妻，他们便可借机煽动当地人抵挡他，那些人对妨碍他们自由的人都恨之入骨。法利赛人希望他在这件事上不得人心，其它教训也不得人心。也可能这场试探是这样设计的：倘若他说休妻不合法，他们就会指责他与摩西律法为敌，因为摩西律法允许休妻；倘若他说休妻合法，他们就会声称他的教训不像弥赛亚教训那样完美；休妻虽是允许的，但在墨守成规的人眼中，那并不光彩。有人说摩西律法虽允许休妻，但法利赛人自己也不知如何解释，因而互相之间常有争论，于是就想知道基督是怎么想的。婚姻方面的案件多如牛毛，有时还相当复杂；这些事的起因不是因为神的律法，乃是因为各人的私欲和愚昧；并且遇到这样的事，人们往往擅自作主。

他们的问题是：人是否无论什么缘故都可以休妻。在有些情形下休妻固然是可以的，譬如为淫乱的缘故；但是否无论什么缘故都可以、像当时生活不严谨的人普遍那样做呢？是否轻描淡写、随便给个理由就可以呢？是否不喜欢、不乐意都算作理由呢？这样的事在律法书上是允许的：人若娶妻以后，见她有什么不合理的事，不喜悦她，就可以写休书交在她手中，打发她离开夫家（申命记 24：1）。他们将之理解为只要不喜悦，哪怕是无缘无故，也可作为休妻的依据。

II.基督的回答。这问题虽是个试探，但既然关乎良心问题，十分重要，他就详尽回答，不直接，却很有效；他定下原则，并且无可辩驳地证明，当时这种随意休妻的现象导致婚姻关系相当不稳定，决不合乎律法。基督每次定下原则，不会没有理由，每次作判断，也不会没有经文的佐证。

这次他的论点是：“既然夫妻亲密结合是因着神的旨意，神的命定，那么就不可轻易分开，不可随意分开；既然婚约是神圣的，那就不可轻易解除。”他强调三点，来证明夫妻之间确是这样的结合。

1. 亚当和夏娃被造；想必他们都知道：这经你们没有念过吗？与承认圣经、念过圣经的人辩论，往往比较容易；你们都念过（但没有仔细想过），那起初造人的，是造男造女；参考创世记 1: 27；5: 2。注意：经常想想我们被造的事，如何被造，被谁造，为何被造，这对我们大有好处。他造男造女，一女一男；亚当不能休妻另娶，因为没有别人可娶。这也表示二人结合不可分开；夏娃是亚当的一根肋骨，若将她抛弃，就是抛弃自己身上的一部份，违背她被造的本意。基督简单暗示了这点，但他既假设他们都念过圣经，就提请他们注意经上的原话，虽然一切被造的活物都有公有母，但这里说的不是动物，而是单单针对人类说的；这是因为男人和女人之间的结合是理性的，有更为崇高的用意，而不只是肉体的情欲，也不只是传宗接代，因此男女之间的关系更亲密，更坚固，决非动物可比；动物不能像亚当和夏娃那样，相互之间配偶帮助。所以经上论到此事，用的都是单数：神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女¹（创世记 1: 27）；这里单数和复数互用，因被造的缘故一分为二，又因婚约的缘故合二为一，要叫这样的结合亲密不可分。

2. 婚姻基本法：人要离开父母，与妻子连合（第 5 节）。夫妻关系比亲子关系还要密切；既然亲子关系不可轻易冒犯，婚姻的结合就更不可轻易打破。做子女的岂可无论什么缘故抛弃父母呢？当父母的岂可无论什么缘故抛弃子女呢？决不能。丈夫更不应该抛弃妻子；夫妻之间虽无血缘关系，但两者的关系乃是神所命定的，比亲子关系更紧密，结合更牢固，因为当一个人离开父母，与妻子连合时，亲子关系在很大程度上被婚姻关系所替代。可见神所设立的制度满有权能，其结果居然是一种牢固的结合，比人性最高层次的关系还要牢固。

3. 婚约的性质：乃是二人的结合：二人成为一体，所以就不再是两个人，乃是一体的了（第 6 节）。子女是身上的肉，但妻子却是自身。夫妻关系比亲子关系还紧密，等同于互为肢体的关系。正因为如此，丈夫就当爱自己的妻子，也正因为如此，丈夫不可抛弃自己的妻子，因为从来没有人恨恶自己的身子，无人砍掉自己的肢体，总是保养顾惜（以弗所书 5: 29），尽力维护。二人成为一体，只能有一个妻子，因为神为一个亚当只造一个夏娃；参考玛拉基书 2: 15。

他由此得出结论：所以，神配合的，人不可分开。注意：（1）丈夫和妻子是神所配合的；这个词的原意是：神使他们同负一轭，这很有意义。在人犯罪之前，神亲自设立婚姻制度。婚姻和安息日是神的圣礼中最为古老的。婚姻虽不专属教会，乃是世人皆有之，但婚姻既有神的印记，又在此由主耶稣确认，就应当按神的意思行，且因神的道和人的祈求成为圣洁（提摩太前书 4: 5）。从心底里尊重婚姻，当作是神的圣礼，有助于我们尽婚姻的本份，且因此得婚姻的安慰。（2）夫妻既因神的制度而结合，就不能因人的制度而分开。任何人不可分开，丈夫不可，别人也不可；掌权的也不可，因神从未给过这样的权柄。以色列的神如此说：休妻的事是我所恨恶的（玛拉基书 2: 16）。神配合的，人不可分开，这是普遍的法则。

III. 法利赛人提出异议，真是冠冕堂皇（第 7 节）：摩西为什么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？基督引用圣经的话反对休妻，他们赞同休妻，也谎称有圣经的依据。注意：神的话貌似自相矛盾，这对心思败坏的人来说是极大的绊脚石。诚然，摩西为那设立他的尽忠（希伯来书 3: 2），所吩咐的都是从神领受的；但在这件事上，他们说吩咐，实际上只是允许（申命记 24: 1），本意是抑制而不是赞同。犹太学者自己都注意到这条律例有所限制，知道不可随意休妻，必须有特殊理由，必须写休书，并且作为法律行为，休书必须像契约那样庄重，签字画押。要交到妻子本人手里，并且明文规定日后不可再结合，好叫人在休妻时考虑再三。

IV. 基督回应他们的异议：

1. 他纠正了他们对摩西律法的错误理解；他们称之为吩咐，基督则说成是允许，是容忍。属世的心往往得寸进尺。摩西律法在这个问题上乃是行政法，是他以百姓官长的身份，从神领受的；允

¹钦定本创世记 1: 27 中“造人”的“人”用单数，“造男造女”的“男女”用复数。

许休妻，是出于社会原因。严格的婚姻结合既不是自然法的产物，乃是制定法的产物，因而满有智慧的神在某些情况下允许休妻，这丝毫无损他的圣洁。

但基督指出这种允许是有原因的，并非他们做得好：摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻。摩西曾斥责当时的以色列民，说他们是硬着颈项的百姓（申命记 9：6；31：27），心里刚硬抵挡神；这里的意思是说他们对自己的亲人心里刚硬；他们遇事冲动，无节制，欲望、怒气都不能控制；倘若不许休妻，他们若不喜悦妻子，就必恶待她们，殴打、虐待，也许还要谋害。注意：世上最为心里刚硬的行为，莫过于恶待自己的妻子。犹太人在这点上几乎是臭名昭著的，所以允许他们休妻，总强如更糟糕的事，总强如叹息哭泣的眼泪遮盖耶和华的坛（玛拉基书 2：13）。给盛怒中人一点通融，可以避免更大伤害。制定法可以为自然法让路，因为神喜爱怜恤，不喜爱祭祀（何西阿书 6：6）；但当时那些都是心里刚硬的坏蛋，所以才允许；人若想得着休妻的自由，实际上就是承认自己心里刚硬。请注意：他说：摩西是因为你们的心硬，不只是摩西时代的人，也包括那些人的后裔。注意：神不但知道人心刚硬，也预见到人心刚硬；旧约中的圣礼和神的旨意都针对那些人的性情，都是叫他们惊恐。再请注意：摩西律法考虑到人心刚硬，但基督的福音医治刚硬的人心；他满有恩典，从他们肉体中除掉石心，赐给他们肉心（以西结书 11：19）。律法叫人知罪，但福音则叫人胜过罪。

2.他叫他们回想起初的制度：起初并不是这样。注意：我们必须重温起初的制度，除去悄悄渗入圣礼的败坏。抄本出了问题，必须对照原本加以修正。圣保罗也是如此，为了纠正哥林多教会在主的晚餐一事上的错误，他回顾主设立时的光景：我当日传给你们的，原是从主领受的（哥林多前书 11：23）。真理从起初就有，所以我们要访问古道，乃是善道（耶利米书 6：16）；改革不能靠新花样，要按古时的法则。

3.他明确规定：我告诉你们（第 9 节）；这话符合他先前所说的（5：32）；先前是在讲道时说，这次是在辩论时说，但意思都一样，因他永不改变。

（1）两处都允许在出现淫乱的情形下休妻；律法反对休妻的理由是：二人成为一体。倘若妻子犯了奸淫，与别人成了一体，律法的理由不再成立，律法也就不再成立。按照摩西律法，犯奸淫的要处以死刑（申命记 22：22）。救主对此减了刑，只用休妻来作为刑罚。维特比博士认为这里说的不是犯奸淫，而是（因为救主用了“通奸”一词）婚前性行为，婚后被发现；他的理由是倘若婚后犯奸淫，那就是死刑，根本不需要休妻。

（2）两处都不允许在其它情形下休妻：凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。这话直接回答了他们的问题，就是说不可休妻。在这件事上，正如在其他事上，福音时代乃是振兴的时候（希伯来书 9：10）。基督律法倾向于叫人回归起初的正直；爱情之法，即婚姻之爱，不是新法，而是从起初就有的。倘若考虑到无故休妻给家庭乃至社会所造成的伤害、困惑和混乱，我们就会明白基督律法实在是为我们的利益，基督信仰与我们的世俗利益并不冲突。

摩西律法因为人心刚硬允许休妻，基督律法则禁止休妻，这表示基督徒既生活在仁爱自由的时代，理当存温柔的心，不可像犹太人那样心里刚硬，因为神召我们原是要我们和睦（哥林多前书 7：15）。若能在爱中凡事忍耐，凡事包容（哥林多前书 13：7），就不会想休妻；我们蒙饶恕，并且盼望蒙饶恕，深知神不愿休我们（以赛亚书 50：1）。倘若丈夫爱自己的妻子，妻子顺服自己的丈夫（以弗所书 5：22，25），丈夫和妻子一同承受生命之恩（彼得前书 3：7），就没有必要休妻：这些乃是基督的律法，是摩西律法所没有的。

V.门徒的提议与基督律法相违背（第 10 节）：人和妻子既是这样，倒不如不娶。看来门徒不愿放弃休妻的自由，认为休妻是婚后还能确保安慰的手段；他们好比耍脾气的孩童，若得不到想要的，就把已经得着的也扔掉。倘若不准随意休妻，那就宁可不要妻子。起初不许休妻的时候，神说：那人独居不好（创世记 2：18），又赐福给他们（创世记 5：2），就是宣告如此结合在一起的人有福了；尽管如此，门徒仍觉得不娶妻是好事，除非有休妻的自由。注意：1.败坏的本性不服管，很想挣脱基督的约束，放纵自己的情欲。2.只因今生的安慰中常有苦难，就想放弃今生的安慰，这是愚昧，是耍性子；这好比说若不能在世随心所欲，就不愿活在世界上，又好比只因不愿承担责任，就不想从事任何职业。不能这样！人无论环境如何，都当专心致志，得了安慰就当

感恩，遇到苦难就当顺服，要使两样并列（传道书 7: 14），像神那样，并且珍惜已有的。即便不能随意摆脱婚姻的轭，也不意味着不要负轭；正相反，负轭的时候，要下决心藉着仁爱、温柔和忍耐，设法使婚姻关系和谐；这样一来，休妻就是最没有必要、也是最不想要的事。

VI. 基督回答他们的提议（第 11-12 节）：

1. 他承认有的人不娶妻是好事：这话谁能领受就可以领受。他同意门徒所说的：倒不如不娶，并非反对禁止休妻，不像他们想的那样，乃是给他们一个准则（也许这个准则他们同样不喜欢），就是人若有自制的恩赐，并且不是非娶不可，那就最好保持单身（哥林多前书 7: 1），因为不娶不嫁的只要有心，便有机会为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦（哥林多前书 7: 32-34），少一点今生的缠累，多一点思维空间，多一点时间挂虑那更美的事。恩典增多强如家人增多，与父神相通，与神的儿子耶稣基督相通，强如与人相通。

2. 但他反对不娶，且视为大恶，因为这话不是人都能领受的；事实上能领受的很少，所以人理当忍耐婚姻生活的艰难，免得落入试探。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙（哥林多前书 7: 9）。

基督在此提到两种不娶的情形。

（1）第一种属于灾难，关乎神的旨意；这样的人生来就是阉人，或被人阉，既没有能力达到婚姻的目的之一，那就应当不娶。但愿这样的人能够正确面对灾难，相信单身生活能更好地事奉神。

（2）第二种属于美德，关乎神的恩典；这样的人为天国的缘故自阉。这里的意思是不愿嫁娶，不是肉体的自阉（有人因误解了这段经文而自残，真是又愚蠢又邪恶），而是意念的自阉。人若带着圣洁的眼光轻看婚姻生活的一切乐趣，靠着神恩典的能力，下决心守素安常，并且通过禁食和其他攻克己身的方法，全然制伏自己的情欲，这就是自阉。这样的人可以领受这话；但这样的人不该发誓不娶不嫁，只能在意念中决定不娶不嫁。

[1.] 独身的恩赐从神而来；唯独赐给谁，谁才能领受。注意：自制力是神赐给某些人的特殊礼物，并非人人都具备。人若在独身状态，凭经验发现自己具备这样的恩赐，诚如使徒所言，心里坚定，没有不得已的事，并且由得自己作主（哥林多前书 7: 37），就可保持独身。不过遇到这样的情形，人应当谨慎，免得空夸赠送礼物（箴言 25: 14）。

[2.] 选择独身必须是为天国的缘故；人若决意不娶不嫁，只为不愿负责任，只为顾念阴郁自私的个性，或只为更加无拘无束放纵私欲，那就决不是美德，反倒是恶意；但若是为了信仰的缘故，本身不能说义行（不像天主教徒所说的那样），而是为了在事奉上更加专心专注，既无家人需要供养，便可多多周济穷人，蒙神的赞许和悦纳。注意：任何一种生活方式，只要是对灵魂最有好处，最能叫我们为天国预备、为天国存留，那就是最好的生活方式。就是我们应当选择、应当坚守的。

基督善待孩童

13 那时，有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告，门徒就责备那些人。14 耶稣说：「让小孩子到我这里来，不要禁止他们；因为在天国的，正是这样的人。」15 耶稣给他们按手，就离开那地方去了。

这里说的是基督欢迎小孩子到他跟前来。请注意看：

1. 把孩童领到他面前来之人的信心。这里没有告诉我们来了多少孩童；但这些都是小小孩，需要被抱在手里，也许只有一岁大，最多两岁。这里的叙述是：有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告（第 13 节）。带他们来的可能是孩子的父母、监护人或保姆。1. 他们表示对基督的敬重，表示看重他的恩惠和祝福。注意：凡自己到基督跟前来荣耀他的，应当把家人和家属都带来，一起荣耀他。这才是因他那测不透的丰富（以弗所书 3: 8），那格外丰盛（提摩太前书 1: 14）、永不止息的恩典，归荣耀给他。而荣耀基督的最佳途径，莫过于在行动中表现出来。2. 他们善待自己的孩子，坚信孩子若得主耶稣的祝福和祷告，必在今世和来世都大有益处，因基督在他们眼中至少是个不同寻常的人，是先知，很可能还是祭司，是君王；人人看重并渴慕这样的祝福。别人带孩童来，是为了病得医治，但这些孩子并无疾病，带他们来只为求他祝福。注意：若

能主动到基督跟前来，并把孩子也带来，那是美事，强如遇到祸患不得不过来。不但要在遇到困难时寻求他，平时也要倚靠他，求他赐福，这是他所喜悦的。

这些人希望他为小孩子按手祷告。按手是一种仪式，特别用于父辈的祝福；雅各在祝福并过继约瑟的儿子时，用了按手礼（创世记 48: 14）。按手表示爱，表示亲密，又表示能力和权柄，显示祝福的果效。基督在天上为我们祷告，藉着他的灵按手在我们身上。注意：（1）小孩子可以被带到基督那里，他们需要他的祝福，也有能力领受他的祝福，并在他的代求中有份。（2）他们理当被带到他那里。我们为子女所能做的最好一件事，就是把他们交托给主耶稣，求他眷顾代祷。我们只能为他们求福，唯有基督才能命定福份。

II. 门徒责备那些人，这是错的。他们不喜悦这些人的请求，认为这是虚荣草率，是无礼，是惹事。可能他们以为主对小孩子不屑一顾，除非他们得了什么重病；可能他们觉得他在别的事上已经太过辛苦，不愿他劳神；也可能他们觉得若允许他们所求，整个地区的人都把小孩子带来，那就会没完没了。注意：基督的仁爱和温柔胜过他的门徒，这对我们真是好事。我们应当效法他，不要给甘心乐意寻求基督的心灵泼冷水，尽管他们多有软弱。压伤的芦苇他不折断（以赛亚书 42: 3），但愿我们也不要折断。凡寻求基督的，若遇到阻拦或训斥，不要觉得奇怪；有些阻拦和训斥甚至来自义人，他们自以为明白基督的心思，实际上却不然。

III. 主耶稣的恩惠。让我们看看他如何施恩。

1. 他责备门徒（第 14 节）：让小孩子到我这里来，不要禁止他们；他纠正他们的错误：因为在天国的，正是这样的人。注意：（1）基督徒父母的孩子是属于天国的，是可见教会的成员。天国属于这样的人，不仅指有小孩子性情的人（这也许可以解释为何鸽子和羔羊应当到他那里去），也指年龄；他们享有可见教会的特权，好比古时的犹太人。这应许是给你们和你们的儿女（使徒行传 2: 39）；我要作你和你后裔的神（创世记 17: 7）。（2）因为这个原因，基督欢迎小孩子前来，愿意接待那些不能自己来、要由别人带来的人。[1.]这表示他任何时候都很关心小孩子；他们既有份于第一位亚当的罪，受了恶的影响，就需要有份于第二位亚当的丰盛恩典；参考哥林多前书 15: 22；罗马书 5: 14-19。神所赐给他的，都是他买赎回来的，决不会丢弃。[2.]这表示当父母的信心，他们带小孩子来，当作活祭献给他。父母是小孩子意愿的托管人，由天性决定，有权为他们谋利益；他们将小孩子献给基督，基督就悦纳，并当作是小孩子自己的行为，并在我所定的日子，他们必属我，特特归我（玛拉基书 3: 17）。[3.]所以他不喜悦有人禁止他们，不喜悦把他已经悦纳的排除在外，排除在耶和华产业之外，不喜悦有人说：你们与耶和华无分了（参考约书亚记 22: 27）。这些人既受了圣灵（应验了以赛亚书 44: 3 的应许），与我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢（使徒行传 10: 47）？

2. 他接受小孩子，按他们所求的，给他们按手，就是为他们祝福。信徒的信心再坚固，也不能说得着基督，乃是被基督得着（腓立比书 3: 12），不是认识基督，乃是被他所认识（加拉太书 4: 9）；在这方面，小孩子还是有能力做到的。即便他们不能向基督伸手，他却可按手在他们身上，以此叫他们属他，也承认他们是属他的。

我觉得这里有一点值得注意：他做完此事就离开那地方去了（第 15 节）。似乎他觉得那里的工已经完成，已经确定群羊中羊崽的权益，为他国度的下一代臣民作准备。

富有的官求问，并且大失所望

16 有一个人来见耶稣，说：「夫子（有古卷：良善的夫子），我该做甚么善事才能得永生？」17 耶稣对他说：「你为甚么以善事问我呢？只有一位是善的（有古卷：你为甚么称我是良善的？除了神以外，没有一个良善的）。你若要进入永生，就当遵守诫命。」18 他说：「甚么诫命？」耶稣说：「就是不可杀人；不可奸淫；不可偷盗；不可作假见证；19 当孝敬父母；又当爱人如己。」20 那少年人说：「这一切我都遵守了，还缺少甚么呢？」21 耶稣说：「你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上；你还要来跟从我。」22 那少年人听见这话，就忧愁地走了，因为他的产业很多。

这里说的是基督和一位很有潜力的绅士之间的对话；此人来求问基督一个很严肃的问题。这里说他是个少年人（第 20 节）；我称他为绅士，不只是因为很有钱，也因为他是个官（路加福音 18: 18），是个掌权的，维护当地治安；想必他年轻有为，不然年纪轻轻，当不了官。

关于这位年轻的绅士，这里告诉我们他很想进天国，但却进不去。

1. 他很想进天国，基督也恩待他，开局很好。

1. 这位绅士很严肃地求问耶稣基督（第 16 节）：良善的夫子，我该做什么善事才能得永生？没有比这更好的问题，也没有比这更严肃的问题。

（1）他称呼基督用尊称：良善的夫子，意思是教导人的夫子，不是管辖的夫子。他口称夫子，表示顺服，愿意受教；又称他为良善的夫子，表示特别的敬意，像尼哥底母说的那样：你是由神那里来作师傅的（约翰福音 3: 2）。我们从未见过尊敬基督的程度，超过那位以色列的夫子和这位当官的。有学问有教养，若能提高人的涵养礼节，那是好事。基督当时并无佳形美容，但此人能这样称呼他，真是很有绅士风度。犹太人当中用良善来形容他们的夫子，这并不常见，因此这表现了此人对基督的尊敬不同寻常。注意：耶稣基督是良善的夫子，是最美善的夫子；教师中无人像他；他的良善与众不同，因他能体谅那愚蒙的和失迷的人（希伯来书 5: 2），并且他心里柔和谦卑（11: 29）。

（2）此人有要事来见他，并非前来试探他，乃是诚心渴望受教。他问道：我该做什么善事才能得永生？由此看来：[1.] 他坚信永生，不是撒都该人。他相信人若在今世预备好，来世就有福乐为他存留。[2.] 他很想得着永生的确据，向往永生胜过今生的乐趣。像他这样的年龄，以他这样的身份，居然如此关心将来世界，实属难得。有钱人常觉得问这样的问题有损颜面，年轻人常觉得问这样的问题还不是时候；但此人又年轻，又有钱，却如此在乎自己的灵魂，在乎永恒。[3.] 他意识到一定要做些什么，要做善事，才能得着这样的福乐。我们寻求不能朽坏的福，就当恒心行善（罗马书 2: 7）。要持之以恒，凡是善的都要行。唯有基督的宝血才能买来永生（他的义成了我们的义），但顺从他却是神所命定的通往永生的路；参考希伯来书 5: 9。[4.] 此人为了得永生，无论什么都愿意做，至少他以为他愿意做。人若明白永生意味着什么，若明白与永生失之交臂又意味着什么，必不惜一切代价也要欣然得着永生。天国是努力进入的（11: 12）。注意：有许多人说：谁能指示我们什么好处（诗篇 4: 6）？但我们更应当问：我们该做什么善事才能得永生？我们该做什么，才能永远快乐，才能在将来世界享福？今天这个世界没有令人快乐的事。

2. 耶稣基督鼓励他。有人如此求问，他从不拒绝回答，从不打发人走，因他很喜悦这样求问的人（第 17 节）。

（1）他帮助他建立信心，体贴入微。他的话显然不是责备：你为什么称我是良善的？年轻人口称良善的夫子，基督似乎想在他的话中找出信心来，乃是这位绅士自己都没有意识到的信心；他只是认他敬他，以他为良善的人，但基督要引导此人认他敬他，以他为良善的神，因为除了神以外，没有一个良善的。注意：人若说错话，做错事，满有恩典的基督愿意尽量往好处想，而人若说对话，做对事，他就更愿意多多鼓励，锦上添花。他理解我们，往往超过我们的本意，就如他说：我饿了，你们给我吃（25: 35），尽管我们根本没想到会是他。基督希望这位年轻人知道他就是神，不然就不要称他为良善；这是教导我们，任何时候都要把别人对我们的称赞归功于神。若有人称赞我们良善，就当告诉他们一切良善都从神而来，所以要归荣耀给他。人人都当把冠冕放在他的宝座前（启示录 4: 10）。注意：唯有神是善的，除了神以外，无人本为善，也无人永不改变地善。神的善是自有永有的，一切被造之物的善都从他而来；他是良善的泉源，各样美善都从他而来（雅各书 1: 17）。他是良善的形象和样式；一切良善都以他为衡量标准；像他的，与他的意念相符的，就是善。我们的语言中称他为神，因他本为善¹。在这方面，正如在其他方面，主耶稣是神荣耀所发的光辉（良善就是他的荣耀），是神本体的真像（希伯来书 1: 3），所以称他为良善的夫子，乃是名副其实。

¹指的是英语。英语中“神”一词与“善”一词相仿。

(2) 他在回答中引导他的行为，简单明了。年轻人既称他为良善，他就从这点入手，但不停留在这点上，免得转移了重点；许多人常因无谓的争执，咬文嚼字，而失了重点。基督的回答简单一句话：你若要进入生命¹，就当遵守诫命。

[1.] 进入生命是终点。年轻人在问题中提到永生，基督回答时却说生命；这是教导我们，永生是唯一真正的生命。关于生命的话就是这生命的道（使徒行传 5: 20）。今生的生命几乎算不得生命，因为我们还活着，就已进入死亡。进入生命，也可理解为属灵的生命，乃是永生的开端，也是永生的凭据。年轻人想知道如何得永生，基督告诉他如何进去；我们进入永生，乃是藉着基督的义，这个奥秘当时尚未完全显明，所以基督只字不提；而进入永生的途径则是顺服，这点基督引导我们明白。我们藉着基督的义，得了进入永生的资格，又藉着顺服，证明有永生的资格；这就是有了信心，又要加上德行，必能进入那永远的国（彼得后书 1: 5, 11）。基督是我们的生命，是我们通向父神的道路，我们藉着他瞻仰神的荣美，藉着他成全；他是唯一的道路，然而我们尽本份，凭信心顺服，这些乃是通向基督的道路。将来我们要进入生命，就是在死的时候，在审判的日子，那是全然进入，唯有尽本份的才得进入生命；到时唯有忠心良善的仆人才进来享受主人的快乐（25: 21），这快乐就是他的永生。现在我们也进入生命，我们已经相信的人得以进入那安息（希伯来书 4: 3）。我们有平安，有安慰，有喜乐，凭信心盼望荣耀显现；为此，诚心顺服是必不可少的。

[2.] 遵守诫命是途径。注意：按照所启示、所显明给我们的，遵守神的诫命，这是通向生命和拯救的唯一途径；诚信因基督蒙悦纳，便在福音中成全，预备藉着悔改罪得赦免。我们藉着基督蒙拯救，脱离律法权势的咒诅，但诫命的权势仍握在中保手里，既在他手里，我们就仍在基督的律法之下（哥林多前书 9: 21），不是被动守约，乃是作为原则。遵守诫命包括相信耶稣基督，因为神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名（约翰一书 3: 23）；这也是摩西律法中的一条，叫我们在那大先知兴起的时候都要听从他（申命记 18: 15）。请注意看：为了我们今世的福乐和永远的福乐，仅仅知道神的诫命远远不够，还要遵守神的诫命，要把神的诫命当作我们的道路，我们的原则，我们的财富，并且精心呵护，如同眼中的瞳人。

[3.] 年轻人还要追问，他就列举几条必守的诫命（第 18-19 节）。少年人说：什么诫命？注意：人若愿意遵守神的诫命，就当努力寻求，不耻下问。以斯拉定志考究，遵行耶和华的律法（以斯拉记 7: 10）。“良善的夫子，摩西律法有很多诫命，请告诉我要遵守哪些，才能得救。”

基督列举几条诫命，都来自十诫的第二部份。第一条关乎自己和邻舍的性命：不可杀人。第二条关乎自己和邻舍的贞洁，与生命本身一样宝贵：不可奸淫。第三条关乎自己和邻舍的财富产业，受财产律法的保护：不可偷盗。第四条关乎诚信，也关乎自己和邻舍的名声：不可作假见证，包括不可为自己作假见证，也包括不可作假见证陷害邻舍。第五条关乎具体人际关系的本份：当孝敬父母。第六条关乎涵盖一切的爱之律，乃是一切本份的泉源和总纲；人的本份都由它来，都以它为基础，也都在它里面成全：当爱人如己（加拉太书 5: 14；罗马书 13: 9），就是那至尊的律法（雅各书 2: 8）。有人觉得这句话出现在这里，不是作为十诫第二部份的总纲，而是代表第十诫：不可贪恋；马可说成是不可亏负人（马可福音 10: 19），表示损人利己的图谋不合律法，因那就是贪恋，是爱自己胜过爱邻舍。而我们本当爱邻舍像爱自己一样，愿意人怎样待我，就当怎样待人。

救主在此只列举了十诫的第二部份；这不是说第一部份不重要，而是因为：1. 当时他们坐在摩西的位上，在教导中竟全然忽略并且大大败坏这些诫命。他们大肆宣扬要奉献薄荷、茴香、芹菜，但公义、怜悯、信实反倒不行了（23: 23），这些都是第二部份诫命的总纲。他们的教导满是繁文缛节，道德却只字不提；所以他们最不强调的，基督反而最强调。真理从不相互排斥，责任也不相互排斥，每一项都有功用，都当遵守；最有可能被遗忘的，反倒要扶持。我们蒙召见证真理，不仅要见证被抵挡的真理，也要见证被遗忘的真理。2. 他教导这位年轻人，也教导我们所有人，道德和诚信是真信仰所不可或缺的，要极为重视。人若光凭道德，固然不能成为完全的基督徒，但人若没有道德，那就必然不是真基督徒；神的恩典教导我们要过敬虔的生活，也要过有节

¹钦定本将第 17 节中“你若进入永生”译为“你若进入生命”。

制、行公义的生活。不仅如此，十诫的第一部份固然是信仰的精华所在，但第二部份却是信仰的证明。我们的蜡烛因爱神而燃烧，又因爱邻舍而发光。

II. 此人很努力，但却功亏一篑；他在两件事上失败了：

1. 骄傲，徒然倚靠自己的义行和能力；因骄傲自毁的不下千万，以为很享受，实际上却很悲惨。基督告诉他当守哪些诫命，他却轻描淡写地回答说：这一切我自小就都遵守了¹（第 20 节）。

（1）倘若按他对律法的理解，只是禁止行为犯罪，我倾向于认为他说的是真话，基督也知道，故而没有反驳他；不仅如此，马可还说：耶稣看着他，就爱他（马可福音 10: 21）；能守律法固然是好事，是基督所喜悦的。圣保罗将守律法视为一种特权，绝不轻看；他说就律法上的义说，他是无可指摘的（腓立比书 3: 6），尽管与基督相比，那不算什么。这年轻人守律法是全面性的：这一切我都遵守了，并且是早已遵守，一贯遵守：自小就都遵守了。注意：人即便不犯大罪，仍有可能与恩典和荣耀失之交臂。双手也许没有被外界污染所玷污，但心里的恶却足以叫他永远灭亡。想想犯了大罪的人会是怎样的光景呢？欺压人、亏负人，酗酒，污秽，这些都要见证他们的不是，且是自小就那样，尽管他们也称呼基督的名。看见有人与天堂失之交臂，实乃可惜。

他渴望更明白自己的本份：还缺少什么呢？这也值得称赞。他相信他还缺少点什么，在神面前尚未做完他的工，于是就很想知道，也很愿意去做。既然尚未得着，他就努力向前。他向基督请教，因他的教训本是成全摩西律法的。他渴望知道基督信仰中还有哪些具体的诫命，学会他一切的诫命，便可炼净自己，成全自己。有谁能像他那样努力呢？

然而，（2）他说的话难掩他的无知和愚昧。[1.]若从属灵层面来解释律法，正如基督所解释的那样，此人毫无疑问在许多事上犯了所有这些律例。倘若他熟悉律法的属灵意义，就不会说：这一切我都遵守了，还缺少什么呢？而是会带着羞愧和忧愁说：“这一切我都没有遵守，我当做什么，才能罪得赦免？”[2.]无论怎么看，他的话语都散发出骄傲和虚荣的气味，太多夸口，不在信主之法以内（罗马书 3: 37），也不在称义范围以内（路加福音 18: 11, 14）。他过于看重自己，像法利赛人一样，过于看重人的称赞，并且引以为傲，这样反倒不蒙悦纳。他的那句话：还缺少什么？也许不是渴望进一步受教，而是指望别人称赞他自以为完美的现状，是挑战基督，看他能否挑出什么毛病来。

2. 过份爱世界，过份享受世界。他就是绊倒在这致命的石头上。请注意看：

（1）他在这点上受试炼（第 21 节）：耶稣说：你若愿意作完全人，可去变卖你所有的。基督不反驳他自吹遵守律法；与其争论律法的范畴，还不如让他自己明白过来。基督说：“那好吧，你若愿意作完全人，若愿意证明你诚心顺服（人若诚信，就在福音中成全），若愿意遵守基督在摩西律法基础上所添加的，若愿意作完全人，若愿意进入生命，乃至全然快乐；”基督在此所提倡的，并非多行功德，也不是得救的条件，其主要用意乃是说，这是必不可少的责任。基督对他说的话，也都是对我们所有人说的：倘若我们愿意当真正的基督徒，愿意最终承受永生，就必须做到以下两件事：

[1.]要仰慕天上的宝藏，而不是今世的财富，并且要在行动中表现出来。将来的荣光要充满我们的判断力和价值观，胜过今世的荣光。我们向往天堂，不愿下地狱，这是理所当然的；世上最坏的人也会愿意在今世待不下去的时候到新耶路撒冷避难；我们要把天堂当成我们的选择，要重视它，胜过这个世界，这才是真正的基督徒。而作为一种见证：第一，我们为荣耀神、事奉神的缘故，要撇弃世上一切所有：“可去变卖你所有的，分给穷人。倘若爱心周济的时机紧迫，可去变卖你所有的，分给有需要的，正如初期教会的基督徒所行的（使徒行传 4: 34）。可去变卖你所能舍弃的，变卖你一切余剩的，用在敬虔的事工上；你若不知如何用你的财富行善事，可去变卖你的财富。要轻看你的财富，要为荣耀神、周济穷人的缘故，甘心舍弃你的财富。”轻看世界，怜悯世上的穷人和受苦人，这些都是救恩的必要条件；而对有钱人来说，周济穷人乃是轻看世界、怜悯弟兄的必要证明；并且在审判的日子，这一切都要作为审判的证据；参考 25: 35。许多人自称信基督，行为却不像信徒；我们拥戴基督，就必须放下世界，不能又事奉神又事奉玛门。

¹钦定本将第 20 节中“这一切我都遵守了”译为“这一切我自小就都遵守了”。

基督知道，最容易缠累这年轻人的罪就是贪婪；他的财富虽不是不义之财，但他不愿甘心放弃，所以难掩心中的不义。基督的吩咐好比神呼召亚伯拉罕：你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去（创世记 12: 1）。在神的试炼面前，信徒表现出最坚固的恩德，而假冒为善的则表现出最深的败坏。第二，我们今世为神的缘故，舍弃、失去或奉献一切，应当盼望在将来世界得赏赐：就必有财宝在天上。要相信神必为我们预备不可见的福乐，大大弥补我们因事奉神所付出的代价；这是我们应有的本份。这条诫命听起来很难做到，也很严厉：变卖你所有的，分给穷人；想必会立即有人提出异议说：家人为先；所以基督立即加上一句话，应许有财宝在天上。注意：基督的应许使他的诫命变得轻省，他的轭不但能负，且是喜乐的，甘甜的，安慰人心的。不过这条应许实在是考验这位年轻人的信心，就如先前的诫命考验他的爱心，看他能否轻看世界。

[2.]要全然顺从主耶稣的作为和管理：你还要来跟从我。这里似乎是说要紧跟他，长期服事他；变卖所有的，就好比其他门徒放下自己的本行一样有必要。但这也要求我们跟从基督，谨守他的圣礼，严格按他的样式行，甘心顺从他的安排，诚实一贯谨遵他的诫命，持守他的律例，并且这一切都是出自爱他的原则，倚靠他，蔑视一切与他相比、与他相争的。这就叫做专心顺从基督。变卖所有的，分给穷人，这还不够，还要来跟从基督。我若将所有的周济穷人，却没有爱，仍然与我无益（哥林多前书 13: 3）。得救的条件就在于此，不可或缺。这些条件很容易，也很合理；凡不惜代价也要得着救恩的，都觉得这些条件又容易又合理。

(2) 他原形毕露。这番话触到了他的软肋（第 22 节）：他听见这话，就忧心愁愁地走了，因为他的产业很多。

[1.]他是个有钱人，并且爱他的钱财，于是就走了。他不喜欢用这些来换取永生。注意：第一，在世有钱财的，最容易遇到贪爱钱财的试探，满心想着钱财。这就是世上财富的魅力本性，最不缺乏的，反倒最渴望；财富越多，就越放在心上；参考诗篇 62: 10。若世上一切所有的只有两个小钱，却要都拿出来捐给穷人，若坛内只有一把面，瓶里只有一点油，却要先为穷先知做一个饼，你也许以为这是天大的试炼，但这些试炼都有人胜过（路加福音 21: 4；列王纪上 17: 14），表明贪爱世界的诱惑大于拮据贫困的生活。第二，贪爱世界的念头主导人心，使许多有意跟从基督的人离开了他。拥有财富的人若能超越，财富就是天堂路上的助推器，但若被财富所困，财富就成了天堂路上的缠累。

不过此人还是有那么一点诚实，就是他既不喜欢这些条件，就转身离去，而不是假装同意，实际上却做不到；这样总比底马强多了，他既晓得义路，后来却走了歧途，令信仰蒙羞，皆因贪爱现今的世界（提摩太后书 4: 10）。当不成完全的基督徒，也不愿当假冒为善之人。

[2.]他也是个有思想的人，所以忧心愁愁地走了。他倾向于倚靠基督，不愿与他分开。注意：许多人灭亡，皆因勉强犯罪；忧心愁愁地离开基督，却并不真正后悔离开他；他若真后悔，必还会回来。此人的财富竟成了捕风，成了他的试探。待到他财富尽失，永生的盼望也尽失，那时会是怎样的忧愁啊！

跟从基督的得赏赐

23 耶稣对门徒说：「我实在告诉你们，财主进天国是难的。24 我又告诉你们，骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢！」25 门徒听见这话，就希奇得很，说：「这样谁能得救呢？」26 耶稣看着他们，说：「在人这是不能的，在神凡事都能。」27 彼得就对他说：「看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得甚么呢？」28 耶稣说：「我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。29 凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父亲、母亲、（有古卷加：妻子、）儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。30 然而，有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。」

这里说的是基督就那富有的少年人离开一事，向门徒说话。

1. 基督借此机会表示财主得救很难（第 23-26 节）。

1. 像这样的财主进天国是难的。注意：别人受损或跌倒，理当成为我们的鉴戒。

(1) 救主十分强调这一点(第 23-24 节)。这话是向门徒说的,他们都是穷人,在世几乎一无所有,听到这番话便可随遇而安,因为在世钱财越少,进天国的阻力也就越小。注意:人在逆境中应当满意,因他们不受顺境的试探:倘若在世生活艰难,却能更容易进到一个更美的世界,那就没有理由埋怨。基督强调这话(第 23 节):我实在告诉你们。他既为我们开启通往天堂的路,就必知道路上的情景;他告诉我们这是路上最大的障碍之一。第 24 节又重复:我又告诉你们。他就是这样,世人不理会、不爱信的,他就说一次,两次(约伯记 33: 14)。

[1.]他说财主很难成为好基督徒,很难得救,今世和来世都很难进天国。通往天堂的路都是小路,通往天堂的门都是窄门(7: 13-14),对人人都是这样,对财主尤其是这样。财主与别人相比,要尽的本份更多,不容易做到,受缠累的罪更多,不容易避免。财主要抵挡大试探,并且都是潜移默化的试探;听到别人的恭维,很难不为所动;有了大量财宝,很难不把财宝看作自己的份。财主要比别人花更多工夫管好自己的产业、利益、时间和行善的机会。若要胜过这些困难,需要神大大施恩。

[2.]他说财主悔改得救很难,乃至骆驼穿过针的眼,比财主进神的国还容易(第 24 节)。这是一句谚语,形容靠人的手段和能力完全不可能做到的难事;唯有神恩典的权能才能使财主做成这件难事。叛教者得救之难(希伯来书 6: 4),改变恶习之难(耶利米书 13: 23),也都被比作不可能的事。任何人得救都很难(即便是义人,也只是仅仅得救;彼得前书 4: 18),所以若有特别难的,理当这样说清楚。拥有钱财,心却不在钱财上,这样的人少之又少;而心若在钱财上,想进天堂是绝对不可能的,因为人若爱世界,爱父的心就不在他里面了(约翰一书 2: 15);参考雅各书 4: 4。第一,将通往天堂的路恰如其份地比作针的眼,很难穿过去。第二,将财主恰如其份地比作骆驼,比作笨重的动物,因他多有财富,好比骆驼负重,又都是别人的货,来自别人,用于别人,不久的将来也要留给别人;财富是个负担,是把厚土背在自己身上¹(哈巴谷书 2: 6)。骆驼很大,却很笨重。

(2) 门徒听了这道理极为希奇,不敢相信(第 25 节):门徒希奇得很,说:这样谁能得救呢?基督教导他们许多令人惊讶的道理,他们都以为希奇,不知何意,这里就是一例,不过他们的希奇,都是因为软弱所致。他们说:这样谁能得救呢?这句话不是反驳基督,乃是唤醒自己。注意:想想得救路上的艰难,居然还有人得救,真是奇事。我们若想到神如此良善,似乎会希奇为何属他的人这么少,但一想到人如此败坏,就会更希奇为何属他的人这么多;无论是多是少,基督都要永远得称颂。谁能得救呢?世上有钱的很多,将来会更多,都多有产业,谁能得救呢?倘若财富成了财主的缠累,而不那么富有的若在生活中挥霍奢靡,岂不是一样很危险吗?谁能进天堂呢?所以财主应当逆流而上,这就是原因。

2.财主得救虽然很难,却并非不可能(第 26 节):耶稣看着他们,他转身,若有所思地看着门徒,要除去他们以为财主在属灵的事上有优势的念想。他看着他们这些正在前往天堂路上的人,因为他们胜过了这一困难,更因为他们在世贫穷;他说:在人这是不能的,在神凡事都能。这从广义来说是至大的真理:神的能力远超一切被造之物的能力,在神没有难成的事(创世记 18: 14);参考民数记 11: 23。世人不知所措,神从来不会不知所措,因他的能力无限,不可抗拒。然而:(1)这条真理在此具体应用在得救的事上。门徒说:谁能得救呢?基督说:靠被造的能力,无人能得救。在人这是不能的:人的智慧不足以规划灵魂得救,人的能力不足以成就灵魂得救。被造物不能引发灵魂得救所必须的变化,对自己不能,对别人也不能。如此强劲的洪流,在人不可能扭转,如此刚硬的心,在人不可能软化,如此顽固的意愿,在人不可能臣服。灵魂得救好比创造,又好比复活,在人都是不可能的;无论是哲学、医学还是政治,都不可能做到;但在神凡事都能。注意:得救工夫的起始、过程和成全,全都倚靠神的全能,在他凡事都能。我们藉着神的能力有了信心(以弗所书 1: 19),又藉着神的能力持守信心(彼得前书 1: 5)。约伯经历了神那使人信服、使人谦卑的恩典,便多有感叹,而最令他信服的是:我知道,你万事都能做(约伯记 42: 2)。(2)这条真理在此特别应用在财主得救的事上;在人,财主不可能得救,但在神,即便是财主也可能得救;这不是说财主在世俗利益中得救,乃是他得救摆脱世俗利益。注

¹钦定本将哈巴谷书 2: 6 后半句译为:“你增添不属自己的财物,把厚土背在自己身上,要到几时为止呢?”

意：若有人被今世的试探所包围，不可对他们的成圣和得救感到灰心，这仍是有可能的，仍可在无所不能之神的恩典下成就；而这样的人一旦进入天堂，就必永远成为见证神大能的丰碑。我敢说基督说的这番话，说明他对那年轻的绅士仍心存怜悯，眼下他虽忧心愁愁地走了，但神若要他回头，改变想法，并非不可能。

II.彼得借机问道：这少年人不接受那些条件，所以离开了基督，但他们这些接受条件的、舍弃了一切跟从他的，又能得着什么呢？我们在此见到门徒对基督的指望，也见到基督给他们的应许。

1.门徒对基督的指望。彼得代表大家，表示他们既撇下一切跟从他，就指望他有所回报：看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？基督已经应许那少年人，倘若他变卖所有的，并且来跟从他，就必有财宝在天上；现在彼得很想知道：

(1) 他们是否已满足条件：他们没有变卖所有的（不少门徒仍需供养妻儿），但已撇下所有的；他们没有分给穷人，但已决意不让钱财阻碍他们事奉基督。注意：倘若我们听见得救之人的性情，就当询问我们是否藉着神的恩典，也有这样的性情。彼得希望他们都已基本满足条件，因为神改变了他们，得以轻看世界，轻看那可见的，想往基督，想往那不可见的；但如何证明呢？并无规则可循，只能按照各人的感动。

彼得说：主啊，我们已经撇下所有的。啊！他们只是撇下仅有的；其中一人诚然放弃了税关的肥缺，但彼得和大多数门徒仅仅是撇下了渔船和渔网，撇下了打渔所需的物件；听听彼得那口气，仿佛那是什么了不起的事：看哪，我们已经撇下所有的。注意：我们常常夸大自己为基督缘故的事奉、受苦、代价和损失，以为他欠了我们什么。但基督不怪他们；他们所撇下的虽微不足道，但也是他们的一切，好比那寡妇的两个小钱（马可福音 12: 42），在他们眼中是宝贵的，所以他体谅他们撇下所有的跟从他，因为他悦纳，乃是照他们所有的（哥林多后书 8: 12）。

(2) 他们能否得着那财宝，就是那少年人变卖所有就能得着的财宝？彼得说：“主啊，我们这些已经撇下所有的，能得着那财宝吗？”只要能得的，人人都想得；基督允许跟从他的人顾念自己的真利益，允许他们问：我们要得什么？基督因那摆在前面的喜乐（希伯来书 12: 2），摩西想望所要得的赏赐（希伯来书 11: 26）。所以才会有赏赐摆在我们前面，恒心行善，便可追求（罗马书 2: 7）。基督鼓励我们提问，若撇下所有的跟从他，能得着什么，这是叫我们明白，他呼召我们，决不会叫我们吃亏，乃是叫我们得益处。我们凭着顺服的信心问：我们当做什么？乃是定睛于他的诫命；也当凭着盼望信靠的信心问：我们要得什么？乃是定睛于他的应许。但请注意：门徒撇下所有的服事基督已经很久了，直到现在才问：我们要得什么？虽无可见的利益，他们却坚信他的良善，深知最终必不吃亏，于是就仰望他来如何弥补他们的损失，就专心于份内的事，不问价银。注意：信靠基督，事奉基督，不与他讲价钱，这是荣耀基督的表现。那年轻人离开基督，回到自己的财产，门徒就当思想自己何去何从，应当信靠什么。当我们见到别人以虚伪和叛教的手段留得财富，就当思想自己藉着神的恩典盼望得着什么，不是因为自己诚信忠实要得什么，乃是藉着自己的诚信忠实能得什么，那时就知道为何要可怜他们，而不是嫉妒他们。

2.基督给门徒的应许；这应许也给一切踏着门徒信心和顺服脚印之人。尽管彼得的话似有虚荣和虚妄之意，但基督一概不论，只是借此机会应许他们：

(1) 这是给当时跟从他之人的应许（第 28 节）。他们既率先跟从他，就已表明尊敬；对他们，他不但应许天上的财宝，也应许天上的荣耀；他们从他这位神国荣耀的源头得着特许和专利：你们这跟从我的人，在复兴的时候，要坐在十二个宝座上¹。请注意看：

[1.] 专利的前言，也可理解为特许的缘故，像往常一样，就是列数他们的事奉：“你们既在复兴的时候跟从了我，我就为你们做这件事。”基督降世的时候就是复兴的时候，是振兴的时候（希伯来书 9: 10），那时旧事物开始衰亡，万物开始更新。门徒跟从基督的时候，教会还在胚胎期，福音的殿还在搭建中，他们更多是从事使徒的工作和服事，而不是享受使徒的荣誉和权柄。那时他们跟随基督不遗余力，很少有人能这样做，于是他就在他们身上作了荣耀的标记。注意：人若

¹钦定本第 28 节将“到复兴的时候”译为“在复兴的时候”，在语法上可修饰“跟从”，也可修饰“坐宝座”。

很早就开始跟从基督，若信靠他过于眼见的，好比在复兴的时候跟从他，基督就有特殊恩惠为他们存留。请注意：彼得说他们撇下所有的跟从他，基督只说你们这跟从我的，跟从才是重点。

[2.]他们得荣耀的日子，就是荣耀从那日起始，不是当下立即开始，不是的，他们还需暂时默默无闻，直到人子坐在他荣耀的宝座上；有人将那日理解为复兴的时候：“你们这跟从我的人，必在复兴的时候得此尊荣。”基督再来就是复兴的时候，那时将有新天新地，乃是万物复兴的时候（使徒行传 3: 21）。凡在恩典的复兴中有份的¹（约翰福音 3: 3），也必在荣耀的复兴中有份；如果说恩典是第一次复活（启示录 20: 6），那么荣耀就是第二次复活。

他们得荣耀要等到人子坐在荣耀的宝座上；这表示：第一，得荣耀要等候，直到那时。注意：主的荣耀延迟，我们得荣耀也理当延迟，且要切望等候（罗马书 8: 19），乃是盼望那不可见的。我们要凭信心生活、工作、受苦、盼望、忍耐，要在延迟中经受考验。第二，要在基督的荣耀中有份；他们的荣耀要与他的荣耀相通。他们既与受苦的耶稣一同受苦，就必与作王的耶稣一同作王，因为无论是今世还是来世，基督都是一切的一切；他在哪里，我们也要在那里（约翰福音 12: 26），他显现的时候，我们也要与他一同显现（歌罗西书 3: 4）；并且这不仅大大补偿我们的损失，也补偿我们的等候；当主耶稣再来的时候，我们不但要领受自己的那份，还要加倍领受。航程越长，收益越丰富。

[3.]所特许的荣耀：你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。不得不承认，我们很难确定这应许的具体含义，不知是否有多重应验。第一，当基督升天来到父的右边，坐在他荣耀的宝座上，众使徒就必藉着圣灵得着能力（使徒行传 1: 8），必大大升高，远超自己的身份，好比坐在宝座上传扬福音；他们传福音带着权柄，好比审判者坐在审判席上；他们肩负大使命，传扬基督律法，藉着基督律法管理教会（也就是神的以色列民；加拉太书 6: 16），而按肉体说的以色列则因为不信，必和其他不信的人一同受审判。所赐给门徒的荣耀和权柄，可用耶利米书 1: 10 的话来诠释：看哪，我今日立你在列邦列国之上，也可用以西结书 20: 4 的话：你要审问审问他们吗？也可用但以理书 7: 18 的话：至高者的圣民，必要得国享受，也可用启示录 12: 1 的话，那里称基督的教训为十二星的冠冕。第二，当基督显现，要毁灭耶路撒冷的时候（24: 31），他必差遣使徒审判犹太民族，因为在那场毁灭当中，他们按基督的话所作的预言得到了应验。第三，有人说这指的是尚未发生的犹太人悔改，乃是在世界的末了，敌基督倾倒的时候；维特比博士持这样的观点；他还说：“这指的是使徒治理以色列十二支派，不是藉着他们身体复活，而是藉着灵的复活住在他们中间，藉着他们所传给世人的纯正知识的复活，并且主要是藉着他们以福音为自己信心的标准和生活的准则。”第四，这必将在基督再来时得到完全应验，那时众圣徒都要审判世界，十二使徒尤其要在审判的大日，与基督一同审判世界，那时人人都要领受最终的判决，而他们则要批准并且称赞这最终的判决。这里提到以色列支派，部份原因是使徒的数目与以色列支派数目相等，部份原因则因为众使徒都是犹太人，对他们最友善，受他们逼迫也最多；这也表示众圣徒要审判他们按肉体说的亲友，要在那日审判曾恩待过他们的人，也要审判曾逼迫过他们、曾在今世审判过他们的人。

但这应许的主旨是表示天上有荣耀尊贵为圣徒存留，这将极大补偿他们在今世为基督的缘故所受的羞辱。做得越多，受苦越多，所存留的荣耀也越多。众使徒在世上被驱赶，被轻看，在天上必安然坐下；在世上有捆绑、患难、死亡等着他们（使徒行传 20: 23），在天上必坐在荣耀的宝座上；在世上被拉到被告席上，在天上必坐在审判席上；在世上被十二个以色列支派所践踏，在天上十二支派要在他们面前战抖。这岂不足以补偿他们为基督的缘故所遭受的损失和代价吗？参考路加福音 22: 29。

[4.]特许得证明，乃是不可违背、不可改变的确据，因为基督说：“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）；我有权将这特许赐给你们；我一言既出，就永不废弃。”

¹钦定本第 28 节中“复兴”一词与约翰福音 3: 3 中“重生”一词相同。

(2) 这里说的是一个应许，赐给所有同样愿意撇下所有跟从基督的人。这里的应许不是专属使徒的，乃是他的圣民都有这荣耀（诗篇 149: 9）。基督要他们放心，无人会因他的缘故而吃亏（第 29 节）：凡为他的名撇下任何事物的，都必要得着。

[1.] 这里假设为基督的缘故有所失去。他曾告诉他们，他的门徒必须在世上舍己，这里他更为具体说明这点，他们理当作最坏的打算。即便不像使徒那样撇下所有的，倘若撇下很多，譬如撇下房屋，居无定所，在沙漠徘徊，或撇下至亲跟随基督，这些所具体提到的，都是温柔的心灵所难舍难分的：弟兄、姊妹、父亲、母亲、妻子、儿女；后面还加上田地，地里的出产乃为养活家人。

让我们来分析一下：第一，假设这些损失都是为基督的名，不然他就不会补偿。许多人撇下弟兄和妻子儿女，只因性格脾气，好像雀鸟离窝游飞（箴言 27: 8），那是遗弃，是犯罪。但若为基督的缘故撇下他们，若不放下就会良心不安，那就宁可撇下他们也不能撇下我们在基督里的份。倘若我们不撇下对他们的关怀，不撇下对他们的责任，只是撇下因他们得安慰，并且宁可如此行也不愿不认基督，定睛于他，定睛于他的旨意和荣耀，这样的人不能不得赏赐。人之所以成为殉道者，成为信徒，不是因为受苦，乃是因为动机。

第二，假设这是极大的损失，但基督也必补偿，因为无论损失多大，他都有能力补偿。逼迫人的何等禽兽不如，居然夺去无辜人一切所有，不为别的，只因他们信靠基督！受逼迫的又是何等忍耐，爱基督何其深，众水不能熄灭（雅歌 8: 7）！

[2.] 这里保证这些损失都要补偿。千千万万的人跟随基督信靠他，而在算总账的时候，从未有过任何人因他亏损，人人都因他大得益处。基督在此保证，他不但要补偿因他受苦的仆人，救他们脱离危险，还要大大赏赐他们。他们大可将所受的损失一一记录在册：

第一，他们必在今世得着百倍，有时甚至与他们所撇下的种类相同。神必替他受苦的仆人兴起更多的朋友，为基督的缘故与他们为友，多于他们所撇下的，而所撇下的，乃是为自己的缘故与他们为友。众使徒所到之处，都受人善待，受人款待，开启心门欢迎他们。然而，他们必在更美、更宝贵的事上得着百倍。他们的恩德必加增，所得的安慰也必加增，他们必得神慈爱的凭据，与他相通更自由，得着他的启示更全面，对所显明的荣耀看得更清楚，预尝更甜美；以致可以真心说他们在神和基督里得着了百倍的安慰，胜过妻子儿女的安慰。

第二，他们必承受永生。即便没有进一步的赏赐，先前所说的赏赐已是绰绰有余；不亏就是赚，何况是得着百倍？但永生绝非价银所能衡量。这里所应许的生命包括生命中一切最大程度的安慰，并且是永恒的。倘若我们用信心与这应许相调和（希伯来书 4: 2），并且相信基督必能成就，那么为他付出必不会太多，为他受苦必不会太难，为他舍弃也必不会难舍。

救主在最后一节经文里纠正人常有的一个错误，就是以为得荣耀按时间顺序而定，而不是蒙恩典的程度。不是的，有许多在前的，将要在后，在后的，将要在前（第 30 节）。神愿意交叉双手（创世记 48: 14），愿意向聪明通达人藏起来，向婴孩显出来（11: 25），愿意弃绝不信的犹太人，接纳信的外邦人。天上的基业和地上的基业不同，不是论资排辈，不按出生次序，乃是按照神的旨意。这是另一篇讲章的主题，我们将会在下章见到。

第二十章

本章记载了四件事。I. 葡萄园工人的比喻（第 1-16 节）。II. 预言基督即将受难（第 17-19 节）。III. 两个门徒母亲的请求，受了责备（第 20-28 节）。IV. 两个瞎眼的请求，得了应允，眼睛睁开（第 29-34 节）。

葡萄园的工人

1「因为天国好像家主清早去雇人进他的葡萄园做工，2 和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。3 约在巳初出去，看见市上还有闲站的人，4 就对他们说：『你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。』他们也进去了。5 约在午正和申初又出去，也是这样行。6 约在酉初出去，看见还有人站在那里，就问他们说：『你们为甚么整天在这里闲站呢？』7 他们说：『因为没有人雇我们。』他说：『你们也进葡萄园去。』8 到了晚上，园主对管事的说：『叫工人都来，给

他们工钱，从后来的起，到先来的为止。』9 约在酉初雇的人来了，各人得了一钱银子。10 及至那先雇的来了，他们以为必要多得；谁知也是各得一钱。11 他们得了，就埋怨家主说：12『我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？』13 家主回答其中的一人说：『朋友，我不亏负你，你与我讲定的不是一钱银子吗？14 拿你的走吧！我给那后来的和给你一样，这是我愿意的。15 我的东西难道不可随我的意思用吗？因为我作好人，你就红了眼吗？』16 这样，那在后的，将要在前；在前的，将要在后了。（有古卷加：因为被召的人多，选上的人少。）」

这个葡萄园工人的比喻，其用意在于：

I. 向我们展示天国（第 1 节），就是福音时代的途径和做法。天国的律法没有包在比喻里，乃是清楚明白地展示出来，如登山宝训；但天国的奥秘却通过比喻和圣物传下来，如本章，还有第 13 章。信仰的本份比信仰的观念更需要明白，而信仰的观念则比信仰的本份更需要解释，比喻的用意就在于解释。

II. 尤其是向我们展示关乎天国的事，就是他在前章结尾的地方所说的：有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前（19: 30）。这个比喻与那句话相关，因它似乎前后矛盾，有待解释。

犹太人被拒绝，外邦人蒙召，这是福音时代的最大奥秘；正如使徒所言（以弗所书 3: 3-6），外邦人要同为后嗣；一提到这点，犹太人就咬牙切齿。这个比喻的主旨似乎就在于此，表示犹太人率先蒙召进入葡萄园，许多人蒙召前来；但最后福音却传给了外邦人，他们接受了，并且与犹太人同得特权和利益，是与圣徒同国（以弗所书 2: 19）；这是犹太人相当厌恶的，包括一些已经信了的犹太人；这种厌恶毫无道理。

但这个比喻有其更为广泛的意义，它向我们表示：1. 神不亏欠人；这是圣经内容所阐明的真理，也是这比喻的主旨。2. 许多起步晚、又在信仰的事上没什么潜力的，有时因着神的祝福，后来得着极大的知识和恩典，发挥了极大的作用，超过那些起步早、又很有潜力的人。古示人虽然先出发，但亚希玛斯从平原往前跑，跑过古示人去了（撒母耳记下 18: 23）。约翰跑得快，先到了坟墓，但彼得胆子更大，先进了坟墓（约翰福音 20: 4-6）。同样地，有许多在后的，将要在前。有人将此理解为告诫门徒，他们曾夸耀自己跟从基督的时间和热心程度；他们固然撇下了所有的跟从他，但要警醒，要持守自己的热忱；要努力向前，否则好的开端就不起作用，貌似在前的就要在后。晚年归向神的，有时会超过早年归向神的。保罗如同未到产期而生的人一般（哥林多前书 15: 8），但他一点不在那些最大的使徒以下（哥林多后书 11: 5），超过了在他以先就在基督里的人。这个比喻和浪子的比喻有些关系；儿子在外飘荡，回头之后仍为父亲所爱，与从未离家的儿子一样；在前的和在后的，一视同仁。3. 圣徒得赏赐，不是按照他们悔改的先后，乃是按照今世藉着恩典操练预备的程度，不按长幼的次序（创世记 43: 33），乃是按满有基督长成的身量（以弗所书 4: 13）。基督曾应许说众使徒必得大荣耀，因他们在复兴的时候、在福音时代的初期就跟从他（19: 28），但如今他又告诉他们，凡像他们那样忠于他的，即便生活在世界的末了，也必同得赏赐，与众使徒一样，与基督同坐宝座（启示录 2: 26-3: 21）。在末世为基督受苦的，必与初期时代的殉道者和信徒赏赐相同，尽管那时的殉道者更出名；今天的忠心传道人与初期教会的教父赏赐相同。

这个比喻有两部份：与工人讲定的工钱，以及与他们算账的工钱。

（1）这里说的是与工人讲定工钱（第 1-7 节）；和往常一样，我们不妨会问：

[1.] 是谁雇用这些人？家主。神是大家主，我们属于他，事奉他；他作为家主，有工需要仆人做，也有仆人为他做；他在天上的家大，在地上的家也大，并且都是从耶稣基督得名（以弗所书 3: 15），他就是家主。神雇用工人，不是少不了他们，也不是不能没有他们干活（你若是公义，还能加增他什么呢？约伯记 35: 7），他乃是像慷慨大方的家主，让穷人有工可做，恩待他们，叫他们免于闲散，免于穷困，自食其力。

[2.] 从何处雇来？从街市上；他们在那里闲站（第 3 节），整天闲站（第 6 节），直到受雇替神做工。注意：第一，灵魂迟早要受雇服役；人既被造，就要做工（凡被造的都是如此），不是献给

不洁不法作奴仆，就是献给义作奴仆（罗马书 6: 19）。魔鬼藉着试探，正在雇工人到他田里去喂猪。神藉着福音，则雇工人到他的葡萄园去施肥、修理，乃是乐园的工。我们都面临抉择，都要受雇：今日就可以选择所要事奉的（约书亚记 24: 15）。第二，我们都在整天闲站，直到受雇事奉神。身陷罪恶虽是替撒但服苦役，实际上也可称为闲站，因为罪人无所事事，漫无目的，白活一场，到时交不出账。第三，福音呼召在街市上闲站的人。街市是个热闹地方，也是智慧呼喊的所在（箴言 1: 20-21）；街市是个娱乐地方，孩童在此玩耍（11: 16）；福音呼召我们脱离虚无，归向敬虔。街市是个做生意的地方，熙攘吵闹，我们蒙召要离开这里：来吧，离开这街市。

[3.]受雇做什么？进葡萄园做工。注意：第一，神的教会是葡萄园，他亲自栽种、浇灌，围上篱笆；园中的果子理当成为他的荣耀和称颂。第二，我们都蒙召到这葡萄园里做工。信仰的工好比葡萄园的工，需要修理、施肥、挖土、浇灌、修篱笆、除草。人人都当看守自己的葡萄园，就是保守自己的灵魂；灵魂是属神的，应当为他的缘故看守修理。这样的工不可懈怠，不可游手好闲，应当勤奋工作，努力做成得救的工夫（腓立比书 2: 12）。替神做工容不得马虎。闲散之人下地狱，人若想上天堂，就当殷勤工作。

[4.]工钱是多少？第一，家主答应一钱银子（第 2 节）。罗马货币的一钱银子相当于我们货币的七个半便士；做一天工赚一天工钱，足以养生。这并不表示我们得神的奖赏是靠行为，神从不亏欠我们（我们得奖赏，靠的全是恩典，是白白得来的恩典；参考罗马书 4: 4），也不表示我们的事奉和天上得荣之间有一定比例；不是的，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）；但这表示有赏赐摆在我们前头，且是大大的赏赐。第二，家主答应所当给的，必给他们（第 4 节）。注意：工人为神做工，神决不会亏待他们；为神办事，无人吃亏。摆在我们前头的冠冕乃是公义的冠冕，就是按着公义审判的主要赐给我们的（提摩太后书 4: 8）。

[5.]受雇多长时间？一天。只干一天的活。人生如一日，趁着白日，我们必须做那差我来者的工（约翰福音 9: 4）。人生短暂；赏赐是永恒的，做工却只需一日；经上说人生像雇工人完毕他的日子（约伯记 14: 6）。这是鼓励我们抓紧时间，努力做工，因为做工的时间短，黑夜将到，就没有人能做工了（约翰福音 9: 4）；倘若我们的日子过完，那伟大的工却没有做完，那就永远灭亡了。这也是叫我们在遇到各样困难时受鼓舞，因为这不过是一天的工；那即将到来的黑影必带来安歇，也带来工价（约伯记 7: 2）。再坚持片刻，要有信心，要忍耐。

[6.]这里提到工人在不同的时辰进入葡萄园¹。众使徒奉差遣，是在福音时代的第一时和第三时；他们最早两次出去时，基督还在世；他们专门呼召犹太人；基督升天后，他们在第六时和第九时又出去，仍只向犹太人传福音，先向犹太地的犹太人传，后又向散居各地的犹太人传；最后在第十一时又出去，呼召外邦人，与犹太人做一样的工，享受一样的福份，并且告诉他们在基督耶稣里并不分犹太人和希腊人（加拉太书 3: 28）。

但这通常应用于灵魂在生命不同阶段归向基督。普遍呼召都一样：到葡萄园里去做工；但有效呼召则因人而异，唯有响应了呼召，呼召才有效。

第一，有的人响应了呼召，很早就开始在葡萄园做工，清早就来了；年轻时就沐浴在恩典中，记念造他们的主（传道书 12: 1）。施洗约翰在母腹中被洁净，所以他比众人都大（路加福音 1: 15）；提摩太从小蒙召（提摩太后书 3: 15）；俄巴底自幼敬畏耶和华（列王纪上 18: 12）。人若踏上这样的征途，需要趁早出发，越早越好。

第二，有的人到了中年才得救，在第三、第六或第九时才到葡萄园做工。这些人从世俗的享乐和追求中回转，像保罗那样，大大彰显神恩典的能力。各个年龄段都有神的工可做，归向神永远不嫌晚；无人能说：“这是大好时光；”因为无论处在什么阶段，过去的罪恶生活已经够我们受的：你们也进葡萄园去。凡愿意进来做工的，神一概不拒绝，还有空座（路加福音 14: 22）。

第三，也有的人直到晚年才进葡萄园，在第十一时的时候；那时一生将尽，十二个时辰只剩一个。无人能在最后一刻进葡萄园，生命一过，就没有机会了；但只要还有生命，就还有希望。1. 年老的罪人还有希望，倘若诚信归向神，就必蒙悦纳；真悔改永远不会太迟。2. 对年老的罪人要

¹和合本第 1-6 节中的清早、巳初、午正、申初和酉初分别是犹太人一天中的第一、第三、第六、第九和第十一时。

有希望，也许还能领他们悔改；全能的神能行万事，能改变古实人的肤色，能改变豹的斑点（耶利米书 13: 23），当然也能叫习惯于懒散的人努力做工。尼哥底母虽老，仍可重生；渐渐变坏的旧人可以脱去（以弗所书 4: 22）。

然而，但愿无人因此推迟悔改，直到晚年。确有人在第十一时进葡萄园，但那是因为先前无人愿意雇他们。外邦人在第十一时进来，那是因为福音直到那时才传给他们。人若在三或第六时就有福音传给他们，但却抵挡拒绝，就不能像那些在第十一时才受雇的人那样说：因为没有人雇我们，也不能确定第九时或第十一时是否有人来雇他们；所以这不是叫人灰心，乃是叫人警醒，要记住，现在正是悦纳的时候（哥林多后书 6: 2）。惟愿你们今天听他的话（诗篇 95: 7）。

(2) 这里说的是与工人算账。请注意看：

[1.]何时算账：到了晚上，短工通常在晚上领工钱。注意：晚上是算账的时候，人到晚年，所有的帐都要算清，因为死后要有审判。忠心的工人死的时候领受奖赏；直到那时才领受，好叫他们耐心等待，但到那时就不必再等，因为神按他的法则办事：要当日给他工价，不可等到日落（申命记 24: 15）。保罗是个忠心的工人，他离世与基督同在（腓立比书 1: 23）。工价不会完全延迟到复活的清晨，算总账是在世界的晚上，我们各人必要将自己的事在神面前说明（罗马书 14: 12）。时间一到，世上的工就止息，世上的机会也止息，赏罚就开始；那时就要叫工人来，付给他们工钱。叫他们进葡萄园做工的是传道人，而叫他们出葡萄园领工钱的则是死；凡真正蒙召进入葡萄园的，出来时都满心喜乐。请注意看：他们直到被叫，才前来领工钱；我们无论是安歇还是得奖赏，都应当耐心等待神的时间，按主人的钟点办事。当那日，末次号筒吹响（哥林多前书 15: 52），就是叫工人都来的时候；参考帖撒罗尼迦前书 4: 16。忠心良善的仆人说：那时你叫我，我必应声。叫工人来，从最后来的开始直到最先来的。不要让第十一时进来的落在别人后面，免得他们灰心，要先叫他们。到那日，虽然那在基督里死了的人必先复活，但世界末日到来的时候（就是第十一时的時候），那些活着还存留的人必和他们一同被提到云里（帖撒罗尼迦前书 4: 16-17），不按先后次序，到了末期，人人都必起来，得他的份¹（但以理书 12: 13）。

[2.]如何算账，从中可见：

第一，人人得工价（第 9, 10 节）：各人得了一钱银子。注意：凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们（罗马书 2: 7），这是毫无疑问的；这不是他们做工的价值回报，乃是神的恩赐。虽然在天上各有荣光，但人人全然快乐，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（8: 11），其中有晚来的，有在路上和篱笆那里召来的（路加福音 14: 23）。在天堂，每个器皿都盛满，尽管器皿大小容量各异。分配将来的喜乐，好比古时的吗哪，多收的也没有余，少收的也没有缺（出埃及记 16: 18）。基督行神迹喂饱多人，他们身量各不相同，有男有女，又有孩子，但他们都吃，并且吃饱了（14: 20）。

有的人做工不足一天的十分之一，却得了一整天的工价；这是表示神的赏赐乃是本着恩典和主权，不是欠债还债。最好的工人和那些最早开始的，既空闲时间多，在神面前所做的工并不多，虽在葡萄园里十二个时辰，其实可说是做工不足一个时辰；但只因我们都在恩典之下，不在律法之下，即使事奉多有缺陷，但只要诚心诚意，就不但蒙悦纳，还要白白领受恩典，大得赏赐。比较路加福音 17: 7-8 和 12: 37。

第二，有人不喜悦平均分配制，特别提出异议，使这比喻更为生动，但比喻的主旨很明显，就是在后的将要在前。这里说的是：

1.有人表示异议（第 11-12 节）：他们埋怨家主；这不是说天上有不滿或怨言，天上不可能有不滿或怨言，因那都是恶念，是烦恼，天上没有这些东西；但天堂和天上的事作为今世的展望和应许，则常有人不满，发怨言。这象征外邦人蒙允许进入天国，令犹太人耿耿于怀。在浪子的比喻里，大儿子不满弟弟受款待，埋怨父亲对他过于仁慈；同样地，这些工人也和主人理论，挑毛病，不是因为自己不足，乃是因为其他人的待遇和他们相同。他们和浪子的哥哥一样，都吹嘘自

¹钦定本将但以理书 12: 13 后半句译为：到了末期，你必起来，得你的份。

己做得好：我们整天劳苦受热；他们能吹的也只有这些。经上说罪人在火里劳苦¹（哈巴谷书 2：13），但神的仆人最多只能算在日光之下劳碌，只是受热，不在火炉里。那后来的只做了一小时，且是在凉爽的时候，你竟叫他们和我们一样吗？犹太人在旧约会众的葡萄园做工良久，在律法条例的轭下，盼望弥赛亚国度，而外邦人蒙召不久，却在弥赛亚国度与犹太人同享特权。注意：我们总是以为自己得神的恩惠太少，做神的工太多，别人则得神的恩惠太多，做神的工太少。我们往往低估别人，高估自己。也许基督在此暗示彼得不可自夸，因他似乎常说自己撇下所有的跟从基督，仿佛他和其他门徒整天劳苦受热，应该有自己的天堂。凡为神的缘故多做多受苦的，很难做到不高抬自己，不自以为义。蒙福的保罗对此十分警醒，他虽是最大的使徒，却说他比众圣徒中最小的还小（以弗所书 3：8）。

2.排除异议。家主从三方面回应这不怀好意的怨言。

（1）发怨言的没有理由说家主亏待了他（第 13-14 节）。他申明自己是公平的：朋友，我不亏负你。他称他为朋友；与人讲理，言语要温和，观点要有说服力；倘若下属容易被激怒，我们不该情绪冲动，要心平气和与他们说话。[1.]神不可能做错事，这是不容置疑的。这也是万王之王的专属。难道神有什么不公平吗？断乎没有（罗马书 9：14）！使徒的语气像是大吃一惊；参考罗马书 3：5-6。神的话除去我们一切怨言，无论他向我们做什么，或从我们收回什么，都不亏负我们。[2.]神若施恩给别人，不给我们，那是恩待他们，对我们却并非不公平；他施恩给别人，对我们也不是不公，不可埋怨。正因为是白白施恩，凡得着的就不可夸口，也正因为是白白施恩，凡没有得着的就不可埋怨。人人都当闭口，凡有血气的都当在耶和華面前静默无声（撒迦利亚书 2：13）。

神为了向发怨言的证明不亏负他，就提起当初的约定：“你与我讲定的不是一钱银子吗？你既得了所讲定的，就没有理由说自己吃亏。”神虽不欠任何人，但仍满有恩典，按他所应许的支付给那些藉着基督与他讲定的信徒，并且他信守承诺。注意：我们理当常常思想与神所讲定的。第一，贪爱世界的与神讲定在今世得一钱银子，这些人只在今生有福分（诗篇 17：14），愿意在这些事上得奖赏（6：2，5），得安慰（路加福音 6：24），享过福（路加福音 16：25）；他们得了这些，就被打发走，就必与属灵的福份和永恒的福份无缘；为此神并不亏负他们，因他们已得了自己所选择的，就是那讲定的一钱银子；他们的下场也已讲定，也是他们所选择的。第二，顺从神的信徒与神讲定在将来世界得一钱银子，就当记住所讲定的。你岂不是讲定要相信神的话吗？既然如此，你岂可又去与世界讲定呢？你岂不是讲定要以天堂为自己的份、以天堂为全部、非天堂莫属吗？你岂可在被造之物寻找快乐、以为能找些什么来弥补以神为乐的不足呢？

于是：1.他按讲定的办（第 14 节）：拿你的走吧。倘若我们将之理解为欠我们的，是我们当得的，那么这句话就真叫人惊恐；若只带着能称之为自己的东西被打发走，那就彻底完蛋了。再高级的被造物，若只带着能称之为自己的东西，也必归于无有。但倘若我们将之理解为礼物，乃是神白白赐给我们的礼物，那么这句话就教导我们要以自己所有的为足（希伯来书 13：5）。不可因没有的埋怨，要因已有的感恩。即便神在任何事上善待别人多于我们，也没有理由埋怨，因为他待我们已经远超过我们所应得的，我们虽是无用的仆人，他仍给我们一钱银子。2.他告诉仆人，他们所妒忌的工人也得同样的银子：“我给那后来的和给你一样；我主意已定。”注意：神施恩于人的目的不改变，叫我们闭口不能埋怨。他既如此行，我们就不能说什么；他心志已定，谁能使他转意呢（约伯记 23：13）？他的事都不对人解说（约伯记 33：13），说了人也不明白。

（2）发怨言的没有理由与主人争论，因为他所给的完全是自己的东西（第 15 节）。前面强调公平，这里强调主权：我的东西难道不可随我的意思用吗？注意：[1.]神是一切福份的主，他有绝对无限的主权。[2.]所以他可随己意施恩，也可随己意收回。我们所有的不是自己的，所以不可随自己的意思用；但神所有的都是他的，于是：第一，他行万事都可按自己的意思；神若取去我们视为宝贵、难舍难分的，我们就当闭口，不可心存不满；他的东西难道不可随他的意思用吗？常言道：他取去，但那原本就是他给的。被造之物如此依赖他，不可与造物主争论。第二，他施恩典

¹钦定本将哈巴谷书 2：13 译为：众民在火里劳苦，列国因虚空而疲乏，不都是出于万军之耶和華吗？

也都可按自己的意思，或赏赐或收取。神的意念并非无的放矢，许多事我们看来似乎是随机的，但最后都证明他的作为满有智慧，都有其圣洁的目的。这足以叫口出怨言的人住口；神是万有的主，他的东西可随他的意思用。我们在他手里，好比泥土在窑匠手里，不可向他发号施令，不可与他相争。

(3) 发怨言的没有理由妒忌或怨恨同伴，也没有理由怪罪他们不早点进葡萄园，因他们蒙召较晚；主人给他们一天的工钱，他也没有理由生气，因他自己大半天都在偷懒；因为我作好人，你就红了眼吗？由此可见：

[1.] 妒忌的本质：乃是恶眼¹。眼睛常常是恶的入口，也是恶的出口。扫罗见大卫兴旺，就怒视他（撒母耳记上 18: 9）。恶眼见了别人得福，心里就不好受，就想陷害别人。这岂不是最恶的吗？恶眼与自己过不去，向神发怒，对邻舍怀恨，这样的罪没有乐趣，没有好处，也极不光彩；这乃是一灾，独有一灾（以西结书 7: 5）。

[2.] 妒忌是罪上加罪：因为我作好人。妒忌与神一点都不像；神是善，也行善，也喜悦行善；妒忌与神正相反，是不喜悦他的安排，不喜悦他所行的。妒忌直接干犯了两大诫命：爱神就当顺从他的旨意，爱人就当因他人得福而喜乐。人若因神的良善而心生恶念，这是大罪。

最后是比较的应用部份（第 16 节），重提这比喻的缘由（19: 30）：那在后的，将要在前；在前的，将要在后了。许多人在今世复兴的时候、在福音国度刚刚建立的时候跟从基督，这些犹太人的信徒似乎比别人先行一步，但基督为了叫他们不要自夸，就在此告诉他们：

1. 后来的人很可能超过他们；他们虽比别人先信，但可能在知识、恩典和圣洁等方面落后于人。外邦人的教会当时尚未出生，外邦人的世界仍在街市上闲站，但将来必产生更多有名望、大有作为的基督徒，胜过犹太人。没有丈夫的比有丈夫的儿女更多（以赛亚书 54: 1），比他们更优秀。谁能料到教会到了晚年将会前所未有的兴旺发达？这充分表示神是公义的。虽然初期时代的基督徒在圣洁信仰上又纯洁又有能力，胜过我们所在的败坏时代，但在教会时代的第十一时，在非拉铁非时代（启示录 3: 7）进入葡萄园的工人，圣灵如何前所未有的浇灌他们，谁能知道呢？

2. 他们有理由惧怕，免得最后变得假冒为善，因为被召的人多，选上的人少（22: 14）。这句话可应用在犹太人身上，当时是如此，现在仍是如此；许多人蒙召，只是普通呼喊，却不是得救的呼召，没有选上。凡在永恒中选上的，都是有效呼召，及至时候满足（加拉太书 4: 4），乃至我们所蒙的恩召和拣选坚定不移（彼得后书 1: 10），但这不是外表的呼召；许多人听见了，却拒绝响应（箴言 1: 24）；不但如此，神越发招呼他们，他们越发走开（何西阿书 11: 2, 7），由此可见他们没有拣选，因为唯有蒙拣选的人才能得着（罗马书 11: 7）。注意：口称基督徒的很多，但相对而言，被选上的不多；所以我们更要警醒，把对天堂的盼望建造在永恒拣选的磐石上，而不是在外表呼召的沙土上。要畏惧，免得沦为表面上的基督徒，似乎是错过了，免得沦为有瑕疵的基督徒，似乎是赶不上了（希伯来书 4: 1）。

预言基督受难

17 耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上把十二个门徒带到一边，对他们说：18「看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士。他们要定他死罪，19 又交给外邦人，将他戏弄，鞭打，钉在十字架上；第三日他要复活。」

这是基督第三次通知门徒他将要受难。他正前往耶路撒冷去守逾越节，并且将自己当作逾越节的羊羔献上；这两件事都要发生在耶路撒冷：那是守节的所在（申命记 12: 5），也是有一位先知要丧命的所在，因为审理这桩案件的大公会就设在那里（路加福音 13: 33）。请注意看：

1. 暗中的预言：他在路上把十二个门徒带到一边。他在暗中告诉他们许多事，日后他们要在明处说出来（10: 27），这是其中一件。他把隐密事告诉他们，视他们为密友，尤其是这件事。这话非常沉重，难以承受。他们与他在一起，处境相当危险，所以有必要让他们事先知道，也好早作准备。此事暂时不宜公开，因为：1. 会有许多冷漠的被迫离他而去，他们会惧怕十字架的羞辱，不

¹钦定本将第 15 节中的“红了眼”译为“恶眼”。

再跟从他。2.会有许多头脑发热的被迫拿起武器保护他，导致民间生乱（26：5），罪名却要落在他头上；他的国既不属这个世界，民间生乱的事与他国度的宗旨格格不入，何况他向来不赞同任何可能拦阻他受难的事。他说这番话，不在会堂，不在楼房，而是在路上；这是教导我们，在与朋友一同行走或旅行时，要随事说造就人的好话（以弗所书 4：29）。参考申命记 16：7。

II. 预言本身（第 18-19 节）。请注意看：

1. 这只是重复他先前一再说过的话（16：21；17：22-23）。这表示他不仅清楚看见摆在面前的苦难，而且一心想着受难的事；他心里所充满的不是惧怕，不是考虑如何避免，尽管他实在可以避免；他心里所充满的是渴望，是期待；他频频说起他将要受难，因为他一旦经历这些苦难，就要进到荣耀里去。注意：我们若能经常想起或说起自己的死，以及今后可能遇到的苦难，这是好事，有助于我们更有思想准备，不致惧怕。天天说起十字架，说起死，是天天死、天天背起十字架的一种方法；常常想起或说起苦难或死亡，苦难或死亡不会因此来得更快，更确定，只会来得更好。

2. 他这次预言受难，比先前几次更为具体。他先前说他必须受许多的苦，并且被杀（16：21），又说人子将要被交在人手里，他们要杀害他（17：22-23）；这里还说他们要定他死罪，又交给外邦人，将他戏弄，鞭打，钉在十字架上。这些都是很可怕的事，预言这些事必然要发生，足以动摇一般人的决心，但（正如以赛亚书 42：4 所预言的）他不灰心，也不丧胆，反而越清楚预见受难，就越欢喜迎接。他预言将要苦待他的是祭司长和文士；这点他先前已提到过，但这里还说他们要将他交给外邦人，叫人听了更容易明白，因为祭司长和文士无权置他于死地，钉十字架也不是犹太人的酷刑。基督受犹太人的害，也受外邦人的害，因为他受难，是为了叫犹太人得救，也为了叫外邦人得救；两者都与他的死有关，因为他要藉着十字架与两者都和好；参考以弗所书 2：16。

3. 他与先前一样，在说到受难受死之后提到复活得荣耀：第三日他要复活。他提到这点：（1）是为了在苦难中得激励，帮助他欢喜经历。他因那摆在前面的喜乐，就忍受了十字架的苦难（希伯来书 12：2）；他预见他将复活，并且很快复活，就在第三日。神要快地荣耀他（约翰福音 13：32）。所得的奖赏不但确实无疑，并且相当迫近。（2）是为了叫门徒得激励，得安慰，他们必因他受难而大大惊慌。（3）是为了引导我们，在经历现在苦楚的同时，展望未来要显于我们的荣耀（罗马书 8：18），顾念那所不见的，永远的，便可轻看这至暂至轻的苦楚（哥林多后书 4：17-18）。

批评个人野心

20 那时，西庇太儿子的母亲同她两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。21 耶稣说：「你要甚么呢？」她说：「愿你叫这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。」22 耶稣回答说：「你们不知道所求的是甚么；我将要喝的杯，你们能喝吗？」他们说：「我们能。」23 耶稣说：「我所喝的杯，你们必要喝；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。」24 那十个门徒听见，就恼怒他们弟兄二人。25 耶稣叫了他们来，说：「你们知道外邦人有君王为治理他们，有大臣操权管束他们。26 只是在你们中间，不可这样；你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；27 谁愿为首，就必作你们的仆人。28 正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。」

这里说的是两个门徒提出不正确的请求，基督予以纠正（第 20-23 节）。西庇太的儿子就是雅各和约翰，是最先跟从基督的三个门徒中的两个；彼得和他们都是基督的得意门徒，约翰又是耶稣所爱的那位门徒，然而他们所受的责备最多，正是：凡我所疼爱的，我就责备管教他（启示录 3：19）。

1. 他们野心勃勃，请求基督让他们在他的国里，一个坐在他右边，一个坐在他左边（第 20-21 节）。当时他的国甚是卑微，他们却信誓旦旦，表现出极大的信心；但尽管基督多次说到他将要受难舍己，他们仍以为他的国将是地上的霸权，表现出极大的无知。他们指望在基督的国里成为贵胄。他们不求在国里发挥作用，只求荣华；在他们心目中的国度，唯有坐在基督左右，远超万人，才是理想的地位。也许他们听了基督先前那番话的最后一句：第三日他要复活，就心生此

念。他们断定他复活之日就是立国之时，于是就决意，尽早谋求高位，免得将来得不到，悔之莫及。基督的话意在安慰他们，他们反倒心高气傲起来。有的人就是受不得安慰，曲解安慰的本意，好比美食落进不消化的胃，只会生出苦汁。请注意看：

1.他们的做法很有心机，把母亲推到前面，仿佛这是她的请求，不是他们的。骄傲之人自命清高，不愿让人知道自己有此野心，于是就故意谦虚（歌罗西书 2: 18），自己说不出口的，让别人来替他们说。雅各和约翰的母亲名叫撒罗米，参考 27: 61 和马可福音 15: 40。有人说她是革罗罢或亚勒腓的女儿，主耶稣的母亲马利亚的姊妹或表姊妹。她是最先服事基督的妇女之一；他们以为她对基督很有影响力，让她出面相求，基督必不致拒绝。亚多尼雅向所罗门提要求时也是如此，请拔示巴出面说话（列王纪上第 2 章）。母亲本当制止他们的非分之求，但却成了他们的工具，那是她的软弱。智慧良善的不该参与到不体面的事中。若有正当的请求，应当学会这样的明智做法，请施恩座前有份的人代祷；我们要恳请祷告的朋友替自己祷告，并当作实际恩惠。

他们试图事先得着某种许诺，求他一件事；这样做也很有心机，不是凭信心求，乃是非分之想，基于他的普遍应许：你们祈求，就给你们（7: 7）；但这应许暗含一个条件，就是要符合神所显明的旨意，否则我们求也得不到，是因为我们妄求，要浪费在我们的宴乐中（雅各书 4: 3）。

2.他们有此请求，归根到底就是骄傲，自以为义，轻看弟兄，羡慕名誉地位。骄傲是很容易绊倒人的罪，也很难避免。若一心想在恩德和圣洁的事上超过别人，那是圣洁的决心；若一心想在虚荣奢华的事上超过别人，那就是罪恶的野心。你们的主刚刚才说他要被戏弄，被鞭打，被钉在十字架上，你们竟为自己图谋大事吗？不要图谋（耶利米书 45: 5）！

II. 基督回应他们的请求（第 22-23 节），不是针对他们的母亲，乃是针对利用了母亲的儿子。我们虽请人代求，但回应却是针对我们的。基督的回应很温和；他们偶然被野心所胜，但基督用温柔的心把他们挽回过来（加拉太书 6: 1）。请注意看：

1.他责备他们的无知和错谬：你们不知道所求的是什么。（1）他们对于眼前的国几乎一无所知；他们梦想着一个属世的国，但基督的国不属于这个世界。他们不知道坐在他右边和左边意味着什么，说起此事来好比瞎眼的谈论颜色。我们对尚未显明的荣耀理解不透，好比孩童想象大人的社会地位。我们若能蒙恩，最终达到成全的地步，就会抛弃这些幼稚的幻想，就会面对面，明白自己所享有的；但如今，我们真是不知道所求的是什么，只能求应许中的福份；参考提多书 1: 2。实际将要成就的，是我们眼睛从未见过的，耳朵也从未听过的。（2）他们对于通往神国的路几乎一无所知。他们不知道所求的是什么，因为他们只求结果，不求过程，神所结合的，他们分开。门徒既为基督的缘故撇下所有的，走遍各地传讲神国福音，就以为他们的事奉和苦难都已到头，眼下应该是问“将来要得什么”（19: 27）的时候。他们以为眼下只需追求冠冕和花环，实际上却正面临更大的苦楚和患难。争战才刚开始，刚开始起跑，他们就以为已经结束。他们梦想已到迦南，却不去想如何跨过这波涛汹涌的约旦河。注意：[1.]我们很容易刚刚才顶盔贯甲，却像摘盔卸甲的夸口（列王纪上 20: 11）。[2.]倘若我们只求头戴冠冕的荣耀，却不求神施恩叫我们在通往荣耀的路上背起十字架，就是不知道所求的是什么。

2.他除去他们请求中的虚荣和野心。他们幻想在新的国度坐在他右边左边，他却引导他们思想苦难，对将来的荣耀却不作解释。

（1）他引导他们思想苦难；他们本当正视苦难，但却没有。他们只顾冠冕奖赏，但通往冠冕奖赏的路上充满凶险，他们一头扎进去，显然没有准备；所以他觉得有必要叫他们思想摆在面前的苦难，不致惊讶，也不致惊恐。

请注意看：[1.]他把苦难摆在他们面前（第 22 节）：“你们固然要在神国里享荣耀，不过，我所喝的杯，你们能喝吗？你们只顾说将来的大事，但你们能持守到底吗？要认真思想。”又是这两个门徒，有一次他们心里发怒，不知道自己的心如何（路加福音 9: 55），这次他们野心勃勃，不知道自己缺了点什么。我们内心的骄傲，自己看不见，基督能看见。

请注意：第一，为基督受苦是杯，是洗礼（马可福音 10: 39）。用这种方式形容苦难，表示多受苦楚，也多得安慰（哥林多后书 1: 5）。1.这是个苦杯，是茵陈苦胆，是神的民所喝尽的满杯苦

水（诗篇 73: 10），诚然是使人东倒西歪的杯（以赛亚书 51: 22），但不是烈火、硫磺，不是恶人杯中的分（诗篇 11: 6）。这又是洗礼，浸泡在苦水中。有的浸在水里，诸水环绕，几乎淹没（约拿书 2: 5）；也有的只是溅到了水，两者都是洗礼；有的被水淹没，好比在洪水中，也有的被打湿，好比遇到阵雨。2.这不过是个杯，不是汪洋；它十分有限，虽是苦的，却能见底；这乃是父手里的杯（约翰福音 18: 11），杯内满了搀杂的酒（诗篇 75: 8）。这不过是洗礼，最多是浸湿，却不会淹死，最多是心里作难，却不至失望（哥林多后书 4: 8）。洗礼是一种圣礼，我们藉着洗礼与主连合，与他立约，与他相通；为基督受苦也是如此；参考以西结书 20: 37；以赛亚书 48: 10。洗礼就是内在的属灵恩典用外在可见的形式表现出来；为基督受苦也是如此，因为我们蒙恩，就是要为他受苦（腓立比书 1: 29）。

第二，这是喝基督所喝的杯，受基督所受的洗。基督在我们以先受苦，为我们立下了榜样，正如他在许多事上为我们立下榜样。1.这表示基督降卑，居然要喝这样的杯（约翰福音 18: 11），不只是杯，还要喝路旁的河水（诗篇 110: 7），不但喝得深，还要满心喜乐；他受洗也是迫不及待（路加福音 12: 50）。他受水洗，几乎像个寻常的罪人，又受血洗，几乎像个不寻常的罪犯。但这一切都表示他成为罪身的形状（罗马书 8: 3），替我们成为罪（哥林多后书 5: 21）。2.这表示受苦的基督徒得安慰，因为他们不过是喝基督所喝的苦杯，是与基督一同受苦，是补满基督患难的缺欠（歌罗西书 1: 24）；所以我们要有这样的志，也当出到营外，就了他去（希伯来书 13: 13）。

第三，常常问自己，是否能喝他所喝的杯，受他所受的洗，这很有好处。我们要预备受苦，不要以为受苦很难，超出我们所能受的。我们能否欢喜受苦，在最艰难的时候仍然持守自己的正直？我们为基督的缘故能舍弃什么？能走多远？我是否有心，宁可喝苦杯、受血洗，也要紧紧抓住基督？事实上，信仰若有价值，就必价值连城；但若不值得为之受苦，那就是没有价值。让我们现在就坐下来，算计花费（路加福音 14: 28），是否宁可死也不愿否定基督；要问自己：我们愿意不惜一切代价也要跟从他吗？

[2.]他们听了信誓旦旦，说：我们能；他们希望能坐在他的右边左边，同时也希望不要遇见试炼。先前他们不知道所求的是什么，现在他们不知道所答的是什么。我们能；他们本应当这样回答：“主啊，靠着你的能力和恩典，我们能，不然就不能。”雅各和约翰所经历的试探和彼得所经历的相同，就是过份相信倚靠自己的能力；这也是我们容易犯的罪。他们不知道基督喝的是什么杯，也不知道基督受的是什么洗，所以才满口应允。然而最有自信的，往往最不明白十字架意味着什么。

[3.]基督明确预言他们要受苦（第 23 节）：我所喝的杯，你们必要喝。预先知道受苦，苦难就相对容易一些，尤其是正确认识苦难，看作是喝他所喝的杯，受他所受的洗。基督首先为我们受苦，他也指望我们为他受苦，以此表示效忠于他。基督要我们作最坏的打算，以致在通往天堂的路上得着最好的结果。你们必要喝，意思是你们必要受苦。雅各是众使徒中第一个喝血杯的（使徒行传 12: 2）。约翰虽最后寿终正寝（倘若相信教会史学家的话），但他也常喝苦杯，曾被放逐在拔摩岛上（启示录 1: 9），又曾在以弗所下油锅（有人如此说），但却奇迹般地生存下来。他和其他使徒一样，常常出生入死。他拿起这杯，又将自己献给这洗礼，且蒙了悦纳。

(2) 他不解释将来的荣耀。人若欢喜经历苦难，足以确保在他的国里有一席之地。天堂里的末席，也足以弥补世上最大的苦难。但天堂的座次不能显明给正在前往天堂的人，由于他们在今世软弱，不能坦然承受这样的启示：“坐在我的左右，不是我可以赐的，所以你们不该问，也不该知道，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。”注意：[1.]天堂的荣耀很可能程度各异，因为救主似乎允许有的人坐在他的左右，坐在最高的位上。[2.]将来的荣耀及其荣耀的程度，都在神永恒的谋略中规划预定；普世救恩以及特殊尊荣也都在神永恒的谋略中命定；整件事早已确定，并且恩典和荣耀也有一定的身量（以弗所书 4: 13）。[3.]基督在分配他自己买赎回来的果实时，完全按照父神的意图：不是我可以赐的，乃是为谁预备（可以这样理解），就赐给谁。基督有绝对的权柄赐永生，但那是赐给父神所赐给他的人（约翰福音 17: 2）。不是我可以赐的，意思是：不是我现在可以应允的；此事早已决定，圣父和圣子对此事早已达成完全共识。不是赐给求问的，有野心的，乃是赐给那本着谦卑舍己的心志、预备好自己的人。

III. 其余十个门徒不喜悦雅各和约翰所提的要求；基督在此责备其他门徒，并指示他们。他对他们真是多多忍让，体恤他们的软弱，尽管他们在知识和恩德上如此匮乏。

1. 十个门徒恼怒他们（第 24 节）：恼怒他们弟兄二人，不是恼怒他们羡慕高位，那诚然是他们的罪，基督也不喜悦，而是因为门徒自己也觊觎高位，想在他人之上。许多人似乎痛恨罪行，但不是因为罪行之恶，乃是因为罪行侵犯到自己的利益。他们指责别人出言不逊，但只是因为对他们出言不逊，得罪了他们，不是因为不荣耀神。两兄弟有野心，门徒很生气，尽管自己也很有野心；更确切地说，门徒恼怒，是因为自己有野心。注意：恨恶别人犯罪，却允许自己、甚至纵容自己犯同样的罪，这是很常见的。骄傲贪恋的人容不得别人也骄傲贪恋。野心，贪图高位，这在弟兄之间造成的伤害最大，也是恼怒和争竞的起因。基督的门徒争吵，究其原因都是这样的事。

2. 基督用温和的语气制止他们，他不批评他们当下的做法，而是教导他们正确的做法。他先前曾因同样的问题责备过他们（18: 3），并且告诉他们要谦卑像孩童；如今他们旧病复发，但他仍温和责备。

耶稣叫了他们来，表示温柔可亲。他不发怒，不是命令他们过来，而是凭爱心叫他们来，来到他面前。他心里柔和谦卑，适合教导，也叫我们多多学他的样式（11: 29）。他所说的，与两兄弟门徒有关，也与其余十个门徒有关，所以把他们叫到一起。他说他们追问地上的国度谁将为大，实际上为他们所存留的，并没有这样的大小之分。这是因为：

（1）他们不可像外邦人的君王。基督的门徒不可像外邦人，更不可像外邦人的君王。执政掌权之人的习性不适合传道人，外邦人的习性也不适合基督徒。请注意看：

[1.] 外邦人君王的做法（第 25 节）：对属下的治理管束，还要相互制约（只要能抢得先机）。之所以如此，是因为他们都坐高位，自以为能为所欲为。外邦人的君王追求治理和权柄，以此为荣；他们耀武扬威，讲究排场，喜欢人人都奉承他，人人的捆都向他下拜。他们喜欢鸣锣开道，叫路人下跪；像尼布甲尼撒，可以随意生杀（但以理书 5: 19）。

[2.] 基督在这件事上对使徒和传道人的心意。

第一，“只是在你们中间不可这样。属灵国度的宪章与此大相径庭。你们要教导国中百姓，引导他们，开导他们，安慰他们，与他们一同努力，一同受苦，而不是治理管束；不可辖制神所托付你们的（彼得前书 5: 3），乃是要身先士卒。”这不只是禁止独裁，禁止滥用权柄，也是禁止像外邦人的君王那样滥用政治权柄。虚浮的人大权在握，难免不炫耀一番，成事不足，败事有余；即便是义人，也很难做到；于是主耶稣知道要把这样的权柄从教会中铲除。保罗不辖管别人的信心（哥林多后书 1: 24）。外邦人的君王耀武扬威，与基督的门徒格格不入。既然教会中没有这样的权柄和尊荣，那就不该为之争论不休。真是：他们不知道所求的是什么。

第二，那么基督门徒中间应该是怎样的呢？基督自己已在他们中间显为大，他在此解释道：“你们中间谁愿为大，就必作你们的用人，谁愿为首，就必作你们的仆人，这样的人就是真正的为大为首，将来也必如此。”这里要注意的是：1. 相互服事，相互造就，这是基督门徒的本份。这包括谦卑，也包括相互帮助。跟从基督的应当随时准备为他人的益处甘心服事，彼此顺服（彼得前书 5: 5；以弗所书 5: 21），彼此建立德行（罗马书 14: 19），叫邻舍喜悦，使他得益处（罗马书 15: 2）。那位大使徒甘心作了众人的仆人（哥林多前书 9: 19）。2. 谨守这样的本份，这是基督门徒的尊荣。谁愿为大为首，谁就应当谦卑，甘当仆人。在教会中最受信赖、最受尊敬、凡明事理的都信赖尊敬的，不是享有盛名、像世上贵胄那样声名显赫、有权有势的人，而是最谦卑舍己、为行善的缘故最忘我的人。这样的人最荣耀神，神也必赐尊荣给这样的人。若想得智慧，就先愚拙，照样若想为首，就先当仆人。圣保罗是很好的榜样：他比众使徒格外劳苦（哥林多前书 15: 10），做工任劳任怨，他岂不是为首的吗？他虽自称比最小的还小（以弗所书 3:

8），我们岂不是一致称他为大使徒吗？主耶稣说：那在后的将要在前，也许指的就是他，因他如同未到产期而生的人一般（哥林多前书 15: 8）；他不但是使徒家中最小的，还是个遗腹子，但他却成为最大的。也许基督国度里的第一尊位就是为他存留的，是父神所预备的，而不是追求这尊位的雅各；所以就在保罗开始成为知名使徒之前，天意使然，雅各刚好被剪除（使徒行传 12: 2），保罗便替代他的位份，成为十二使徒之一。

(2) 他们应当像他们的主；他们还在世，就当效法他在世的时候，这是理所当然的，因为今世就是谦卑的时候，冠冕和荣耀都是为将来世界存留，对他们是如此，对他们的主也是如此。要思想，人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价（第 28 节）。主耶稣在此给门徒立下了谦卑的榜样和服事人的榜样。

[1.] 基督的生表现出从未有过的谦卑；他来，不是要受人的服事，乃是要服事人。神的儿子来到世上，乃是神差到世人中间的使者；人以为他必受人的服事，其外貌必与他的身份相称，但他不是那样；他无佳形美容，没有体面的仆人前呼后拥，也没有绫罗绸缎，反倒取了奴仆的形象。他固然受过人的服事，但那是穷人的服事，乃是谦卑的表现，有人用自己的财物供给他（路加福音 8: 3）；他从未像贵胄那样受人服事，他从不奢华，饭桌上不用仆人；他曾替门徒洗脚，但我们却从未听说门徒洗他的脚。他来，是要服事帮助一切受苦人；他像仆人那样服事有病的，随时应允他们的请求，如同仆人听从主人差遣，并且服事起来尽心尽力，持之以恒，废寝忘食。

[2.] 基督的死表现出从未有过的恩惠；他舍命，作多人的赎价。他的一生像仆人，到处行善；他的死像祭牲，成就了善中之善。他来到世上，就是要舍命作赎价；这是他的首要用意。野心勃勃的外邦君王为了自己的尊荣，使许多人的生命成了赎价，为了取悦自己，也许还使许多人的生命成了祭物。基督不这样，臣民的血在他眼中看为宝贵（诗篇 72: 14），决不挥霍；正相反，他为了臣民的缘故，用自己的尊荣和生命作了赎价。注意：第一，耶稣基督舍命作了赎价。我们的生命因为犯罪的缘故，落入公义之神的手。基督舍命，替我们赎罪，把我们救了出来；他替我们成为罪，为我们成了咒诅（加拉太书 3: 13），他不只是为我们的缘故死，也是替我们死；参考使徒行传 20: 28；彼得前书 1: 18-19。第二，他作了多人的赎价，足以作所有人的赎价，实际上作多人的赎价；既是多人的赎价，那可怜的心灵就会说：为何不是我的赎价呢？他作多人的赎价，许多人因他称义。这些人都是他的后裔，都是他劳苦的功效（以赛亚书 53: 10-11）；他作多人的赎价，眼下虽似乎只有少数，将来他们一同再来的时候，就必有许多人。

这可以很好地说明为何不要争先恐后，因为十字架是我们的旗帜，救主的死是我们的生命。这也可以很好地说明为何要努力行善，毫不犹豫为弟兄舍命（约翰一书 3: 16），因为基督爱我们，为我们舍命。传道人尤其要主动服事人，为灵魂的缘故受苦，像蒙福的保罗那样；参考使徒行传 20: 24；腓立比书 2: 17。我们因基督降卑的缘故离他越近，得益越大，就越应当甘心效法他。

瞎眼看见

29 他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随他。30 有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：「主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！」31 众人责备他们，不许他们作声；他们却越发喊着说：「主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！」32 耶稣就站住，叫他们来，说：「要我为你们做什么？」33 他们说：「主啊，要我们的眼睛能看见！」34 耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。

这里说的是两个可怜的瞎眼乞丐得医治，从中可见：

I. 他们祈求基督（第 29-30 节）。

1. 当时的情景值得注意。那时基督和门徒正离开耶利哥；该城重建要受咒诅（约书亚记 6: 26），基督却在离开时施恩给那里的人，因他在人间，就是在悖逆的人间，受了供献（诗篇 68: 18）。那时有极多的人跟随他；基督常有许多人跟随他，尽管场面并不奢华；他常为众人做善事，尽管他从不炫耀。许多人跟随他想要吃的，有的跟随他是出于爱，有的跟随他因为好奇，也有的指望他在地上作王，门徒自己也有此念想，却很少有人渴望受教；可他愿意为这少数人的缘故，就当众的面行神迹，证明他的教训；人若见了神迹仍不信，那就更加无可推诿。两个瞎眼的一同前来祈求，因为基督喜悦同心合意的祷告（18: 19）。这两个瞎眼的一同受苦，一同乞求，乃是苦难中的伴侣，也是祷告的伙伴。注意：人若同受苦难，或身体软弱或意志软弱，若能联手一同求神拯救，那是美事，可以相互激发热忱，相互鼓励信心。基督有丰盛的怜悯，凡求告他的都可得满足。两个瞎子坐在路旁，瞎眼的乞丐往往都这样。注意：若想得着基督的怜悯，就当置身于他路过的地方，就是他向一切寻求他的人显现的地方。在基督所经过的地方等候，这是美事。

他们听说耶稣经过。他们虽瞎眼，却不聋。视觉和听觉都是感知器官，若失其一便是大难；但一样感官若有缺陷，往往另一样则格外敏锐；所以有人将此视作神的良善；无人生来是又瞎又聋的，无论是通过听觉还是通过视觉，人人都有领受知识的能力。这两个瞎子用耳朵听说了基督的事，但他们渴望用眼睛见到他。他们听说耶稣经过，就不问其它问题，不问有谁和他在一起，也不问他是否正急着赶路，而是立即呼喊起来。注意：我们理当抓住良机，充分利用已有的，机会一旦失去，就可能永不复返；这两个瞎子抓住了良机，十分聪明，因为后来基督似乎再也没有回到耶利哥去。现在正是悦纳的时候（哥林多后书 6: 2）。

2.他们所说的话更值得注意：主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！第 31 节又重复一遍。这句话从四方面给我们立下榜样；虽然肉体的眼睛昏暗，但心灵的眼睛却在真理、本份和利益的事上明亮。

(1) 执着祷告的榜样：他们的呼喊声十分迫切；人若缺乏，当然很迫切。态度冷漠只会遭人白眼。人若想要祷告蒙垂听，就当发奋，紧紧抓住神，做好自己的本份。两个瞎子越是无人理睬，就越是叫喊。热忱的洪流若被阻挡，反而涨溢得更高。这种与神摔跤的祈祷，能使我们更好预备自己领受恩典，因为祷告越迫切，所得的奖赏越大，我们也就越感恩。

(2) 谦卑祷告的榜样：表现在“可怜我们吧！”这句话。不求具体的恩惠，不发号施令，更不炫耀自己的义行，而是全然交托，欢喜仰望中保的怜悯，随他的意思行事：我只要怜悯。他们虽很穷，但不求金银，只求怜悯，除了怜悯还是怜悯。我们心中所想的，应该是他的怜悯。我们来到施恩的宝座前，为要得怜悯（希伯来书 4: 16）；参考诗篇 130: 7。

(3) 信心祷告的榜样：表现在他们给基督的称谓，这称谓成了他们祷告的凭据：主啊，大卫的子孙；他们承认耶稣基督是主，必有医治的权柄。他们称基督为主，显然是受了圣灵的感动（哥林多前书 12: 3）。他们因他的能力大受鼓舞，迫切祷告，又因他的良善大受鼓舞，称他为大卫的子孙；他是弥赛亚，经上曾预言他行事仁慈温和，尤其是怜悯穷乏和有需要的；参考诗篇 72: 12-13。祷告时若能仰望基督弥赛亚的恩典和荣耀，那是相当受用的，可叫我们记得他是大卫的子孙，专门帮助、拯救、代求。

(4) 恒切祷告的榜样，尽管多有不便。众人责备他们，说他们太过吵闹，粗鲁无礼，并且不许他们作声，不可吵到主耶稣，因他起先似乎没有理会他们。我们藉着祷告跟从基督，应当预备经受各样的阻拦和失望，不论是来自内在，还是来自外在，总有不许我们作声的事。主允许众人责备他们，好叫他们的信心和热忱，耐心和忍耐，都受到试炼。这两个可怜的瞎子竟然被跟从基督的众人所责备。注意：凡真心实意在基督门前祈求的，所受最恶劣的责备，往往来自那些假心假意跟从他的人。但这两个瞎子不灰心，人若追求主的怜悯，就顾不得恭维，顾不得腼腆，反倒越发喊叫。注意：人要常常祷告，不可灰心（路加福音 18: 1），要随时多方祷告祈求（以弗所书 6: 18）；要坚持祷告下去，不可屈从于阻力。

II. 基督回应他们的祈求。众人责备他们，但基督却鼓励他们。倘若主耶稣不比众人更为仁慈温和，那我们就糟了；但他特别恩待那些受人气、受人责备、被藐视的人。人若谦卑求告于他，他就不允许别人践踏、藐视。

1. 耶稣就站住，叫他们来（第 32 节）。当时他正前往耶路撒冷，正急着去成就他的工，但他却站住，要医治这两个瞎子。注意：我们的工作再忙，一旦有行善的机会，就当甘愿停下来。他叫他们来，不是说他不能远程医治，而是因为他要用最友善、最有教育意义的方法来医治，因为他眷顾软弱而心甘情愿的病人。基督不只是吩咐我们祷告，也邀请我们祷告；他向我们伸出金杖，叫我们伸手去摸。

2. 他询问他们的状况：要我为你们做什么？这表示：(1) 主动施恩：“我在这里，告诉我你们要什么，就必得着。”我们需要什么？他有能力替我们做到，也愿意替我们做到；你们祈求，就给你们（7: 7）。(2) 带有条件，乃是又轻省又合理的条件：要告诉他，想要他做什么。你或许会觉得这问题很奇怪，人人都知道他们想要什么。基督当然知道他们想要什么，只是要他们自己说出口；是想求一点施舍（当他是普通人），还是求医治（视他为弥赛亚）。注意：神的心意是要我们凡事藉着祷告、祈求，和感谢，将我们所要告诉神（腓立比书 4: 6），这不是为了改变神

的心意，乃是叫自己预备领受恩典。水手在船上用钩子钩住河岸，不是把河岸拉向船身，乃是把船身拉向河岸。祷告也是如此，不是把怜悯拉向自己，乃是把自己拉向怜悯。

他们立刻把自己所求的告诉他，这样的请求从未向别人求过：主啊，要我们的眼睛能看见！身体的缺陷和重担，我们很容易感受到，并且深有体会。但愿灵魂上的疾病也同样能感受到，祈祷的时候同样能情词迫切，特别是属灵意义上的瞎子！主啊，要我们心灵的眼睛能看见！有许多人心灵的眼睛瞎了，却说自己能看见（约翰福音 9：41）。若能意识到自己里面黑暗，就当快快求告他，唯有他才能给我们眼药：主啊，要我们的眼睛能看见！

3.他医治了他们；他鼓励他们寻求他，没有说：你们寻求我是徒然的（以赛亚书 45：19）。

（1）他所行的，彰显他的怜悯：耶稣就动了慈心。苦难是怜悯的对象。穷乏瞎眼的乃是困苦、可怜（启示录 3：17），是怜悯的对象。神因他怜悯的心肠，把光和视觉都赐给坐在黑暗中死荫里的人（路加福音 1：78-79）。我们不能像基督那样帮助这样的受苦人，但我们可以像基督那样怜悯他们，也理当怜悯他们，发自内心关怀他们。

（2）他所行的，彰显他的大能：造眼睛的，难道不能医治吗（诗篇 94：9）？可以的，他可以医治，可以轻而易举地医治。他把他们的眼睛一摸，他们立刻看见。由此，他不但证明他是神所差来的，也彰显他奉差遣的使命：就是让心灵上瞎眼的能看见，叫他们出黑暗入光明（彼得前书 2：9）。

最后，两个瞎子眼睛复明，就跟从了耶稣。注意：跟从基督的都不盲目。他先是施恩典，开启他们的眼睛，并以此吸引他们的心归向他。他们跟从了基督，作他的门徒，向他学知识，作他的见证人和目击者，为他作见证，也见证他的能力和良善。心灵复明的最佳表现就是一贯跟从耶稣基督，一步都不分离，以他为主，以他为我们的领路人。