

用 救赎史的观点 看

马
太
福
音
全
景

序言

本书是以圣经神学的观点为依据，即从救赎史的角度来写作的。本书与现存的许多释经书籍有所不同，如果将两者相比较的话，就好像是低水洼里的水和流动的江水一样。所谓救赎史，就是指始于创世记终于启示录的历史。所以如果用“救赎史的观点”看圣经就会发现，神的话语从创世记出发，持继不停地向首胜利的终点冲刺。

马太福音开始时说：“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱”。这表明神与亚伯拉罕和大卫所立约的话语经过数千年的长跑，现在已经跑到了这里，并最终结出了果子。

而马太福音的结尾处则说：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28：20），这说明主耶稣和我们立约，他必和我们一起跑到最后，即到世界的末了。

整本新旧约圣经分量斐然，但是圣经的核心是什么呢？

主耶稣说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经”（约 5：39）。也就是说其核心就是耶稣基督。

马太福音有 28 章，但是，这一福音书的核心又在哪儿呢？也就是缺少了就不可以称之为福音书的那部分是什么呢？这正是神的儿子披戴肉身降世为人，死了，又复活了，即十字架和复活。

如果圣经中什么都有，唯独没有基督，那么就不能称之为圣经。同样，如果福音书中什么都有，唯独没有十字架，那么也不能称之为福音书。

本书的写作宗旨正是为了见证基督和福音。我写此书时就“定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架”（林前 2：2）。同时这也是刚刚蒙召的时候，我和主耶稣所立下的约。

受难周
牧师

2007 年

刘道顺

目录

- ◆ 序言 / 2
- ◆ 马太福音全景 / 6
- ◆ 1章 亚伯拉罕的后裔大卫的子孙基督降生 / 12
- ◆ 2章 神借先知预言的王来了 / 19
- ◆ 3章 这是我的爱子，我所喜悦的 / 26
- ◆ 4章 基督开始事工 / 35
- ◆ 5: 1-16节 天国子民的信仰品格和作用 / 45
- ◆ 5: 17-48节 基督来，是要成全先知和律法 / 62
- ◆ 6章 你们要先求他的国和他的义 / 75
- ◆ 7章 要为那日、那时作准备 / 86
- ◆ 8章 他是谁，竟有这样的能力 / 106
- ◆ 9章 大卫的子孙，为召罪人而来！ / 116
- ◆ 10: 1-23节 主耶稣差派门徒时的讲道 / 126
- ◆ 10: 24-42节 传道人应铭记的黄金律 / 134
- ◆ 11章 律法时代的结束，福音时代的开始 / 141
- ◆ 12: 1-21节 基督是安息日的主 / 152
- ◆ 12: 22-50节 神的国临到你们了 / 159
- ◆ 13: 1-30, 36-43节 撒好种子者和撒稗子者 / 167
- ◆ 13: 31-35, 44-58节 用比喻讲解天国的奥秘 / 175
- ◆ 14章 你真是神的儿子 / 183
- ◆ 15章 归荣耀给以色列的神 / 189
- ◆ 16章 你们说我是谁？ / 199
- ◆ 17章 这是我的爱子 你们要听他！ / 210
- ◆ 18章 奉我名聚会的地方，我就在他们中间 / 219
- ◆ 19章 在神凡事都能 / 228
- ◆ 20章 人子来是要作多人的赎价 / 239

◆ 21: 1-22 节 和散那归于大卫的子孙 / 248

- ◆ 21: 23-46 节 匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头 / 256
- ◆ 22 章 你到这里来怎么不穿礼服呢？ / 264
- ◆ 23 章 假领袖的特征及其结局 / 282
- ◆ 24: 1-28 节 世界的末了，有什么预兆呢？ / 291
- ◆ 24: 29-51 节 想不到的时候，人子就来了 / 299
- ◆ 25: 1-30 节 十个童女的比喻，按才受托的比喻 / 307
- ◆ 25: 31-46 节 人子在荣耀里降临，审判万民 / 315
- ◆ 26: 1-35 节 最后一次逾越节，第一次领圣餐 / 321
- ◆ 26: 36-75 节 只要照父的意思行 / 328
- ◆ 27: 1-26 节 那称为基督的耶稣，我怎么办他呢？ / 337
- ◆ 27: 27-66 节 耶稣在十字架上受死，并被埋葬 / 344
- ◆ 28 章 复活的主颁布的大使命和保障 / 352

马太福音全景

主题：亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督

马太福音以家谱开头——“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱”（1：1）。这是一个十分重要的命题，它揭示了马太福音的写作目的和中心主题。马太在记录福音书的时候，带有明显的目的性，即要见证拿撒勒人“耶稣”就是神向亚伯拉罕和大卫所应许的“基督”。因此，马太福音开头时没有单纯地说“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣”，而是说“……耶稣基督的家谱”。此福音书没有仅仅停留在见证耶稣基督降临的层面，而是通过基督的死和复活，见证了神如何成就他对亚伯拉罕的应许——“地上万国都必因你的后裔得福”，使救恩的大门也向外邦人敞开。作者借着多位先知预言的应验证明了这一点。

如果我们留意一下第一章的家谱，便会发现，这个家谱一共分为三个部分，即从亚伯拉罕（2）到大卫（6），从大卫到被捕迁到巴比伦，从迁到巴比伦到称为基督的耶稣，其中每一部分都间隔了十四代。作者这样做的目的很明显，即为了通过这三个部分突出三个人物——亚伯拉罕，大卫和基督。亚伯拉罕和大卫，可以称之为救赎史这座山脉上的两座高耸的巨峰，而救赎史这座山脉延绵伸展，一直延伸到了称为基督的耶稣这里。这就证明，神与亚伯拉罕所立之约——“地上万国都必因你的后裔得福”（创 22：18），并神与大卫所立之约——“你的国位也必坚定，直到永远”（撒下 7：16），通过耶稣

基督成就了。

家谱分成三个十四代的目的

基督的家谱分成三个部分，分别突出了亚伯拉罕，大卫和耶稣基督这三个人物，这对于我们理解救赎史的脉络有着相当重要的作用。因为这阐明了旧约信徒得救的途径。从亚伯拉罕到大卫时代的人都是在神与亚伯拉罕所立的约之下得救的，从大卫时代到耶稣基督第一次来的时候为止，这一时期内的人都是在神与大卫所立的约之下得救的，因此，亚伯拉罕之约和大卫之约都是通过耶稣基督这个实体的降生，死和复活成就的。如果我们否定这一点，并说他们是通过别的途径得救，那么耶稣基督就徒然死了。因为如果还有别的拯救之法，耶稣基督就没有必要死了。如果要问从亚当时代到亚伯拉罕时代的人是如何得救的，那可以告你们，他们是在“原始福音”之下得救的。这样来看，原始福音，亚伯拉罕之约和大卫之约不是不同的约，而是见证耶稣基督的同一个约。这就是第一章的家谱中所蕴藏的重要意义。

此外我们还应该注意“迁到巴比伦”（1：11-12）这个句子，作者将以色列被掳到巴比伦的时间作为一个分割点，这为了说明什么呢？为了说明和见证神信实地持守着自己所立的约，就是在以色列民成为俘虏期间，神也一直保守着大卫的王位，使之没有断绝或中断。

迁到巴比伦的时候

这样说来，旧约圣经的主人公就是基督，而旧约圣经记录的目的就在于“多次多方”（来 1：1）为我们构

画出基督的画像。因为只有这样才能用经上记着的话（旧约圣经）证明“拿撒勒人耶稣”就是基督。对于这一点我们应该有明确的认识。众先知一致地预言了以色列必从巴比伦被掳归回，即预言了恢复自由。但是这里的恢复并不单单局限于从巴比伦“归回”，同时也包含了从被逐出伊甸园后的状态，即从受撒但奴役的状态中获得释放，重得自由的意思。希望各位注意一下众先知预言被掳归回的经文。在以西结书中，耶和華的话临到先知以西结，说：“我必从各国收取你们，从列邦聚集你们，引导你们归回本地。我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了”（结 36：24-25），“我必将”“新心，新灵，我的灵”放在你们里面（结 36：26-27）。这一启示具有双重意义，第一重意义是指以色列民从被巴比伦掳走的状态中归回，第二重意义是指神的子民通过耶稣基督从被撒但掳走的状态中归回。因此，本书中引用旧约圣经达 130 多处，并且“这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话”（太 1：22）这一论证就出现了 12 次（1：22，2：5，17，23，3：3，4：14，8：17，12：17，13：35，21：4，26：56，27：9）。

你们说我是谁

从宏观角度来看，可以将马太福音分成两大部分。其中主耶稣基督向他的门徒问“你们说我是谁”（16：15）这一句，就是这两部分的分割点。以此为分割点，前半部分的焦点是‘耶稣是谁’，后半部分的焦点则是‘他为什么来’。因此我们应该将马太福音中出现的那些奇事和异能都视为是为了向我们展示“耶稣”是谁的神迹。主耶稣呼召门徒，并操练他们三年，然后问他们：

“你们说我是谁”。西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子”（太 16：16）。“从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活”（太 16：21）。如果主耶稣呼召的门徒还没有认识到“耶稣”是谁的时候，就对他们说耶稣要死的事，可能所有的人都会吓得逃走了。可以用两个问题及其答案来概括本福音书的内容，第一：耶稣是谁？“是基督，是永生神的儿子”；第二：他为什么而来？乃是“要舍命，作多人的赎价”（太 20：28）。

因此，在本福音书中，我们不可忽略一点，即主耶稣上“耶路撒冷”，和他当时的心情。自从主耶稣指示门徒“他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活”的事以后，他就开始怀着沉痛而悲壮的心情，一步一步地走向耶路撒冷。主耶稣曾多次说：“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，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”（太 20：18-19）。对此，路加福音中说：“耶稣被接上升（死后复活升天）的日子将到，他就定意向耶路撒冷去”（路 9：51）。这一点为什么如此重要呢？因为只有怀着主耶稣当时的心情从这一角度来思考，才能正确理解主耶稣在上耶路撒冷的途中所讲的那些教训。

将福音解体的讲道

福音书中记载了主耶稣的行踪，他的教训，和他行的神迹奇事。如果我们片面性理解的话，就违背了福音书的写作目的，脱离了其主题。只有立足于“耶稣是谁，他为什么来”这一整体结构，才能够充分地突出主题，

集中见证救赎主基督。

在这个地方，有一点很容易令人产生错觉或混淆。即，如果我们在讲福音书的时候，忽视了这一整体结构和统一性，那么就不是在见证福音，而是在讲教训。因为福音书就是一篇完整的讲道，见证了从主耶稣降生开始一直到他受死和复活的事。那么这意思是要我们一下子将马太福音全部讲出来吗？显然不是。而是说无论我们传讲哪一部分，都要考虑到本福音书的整体脉络，并在此基础上讲解。假如我们将福音书当成由碎玻璃一样的碎片组合来使用的话，那么就无法称之为福音书了，不过是在拼凑和摆弄一些“教训，祝福和奇事异能”而已。圣经不是由无数点组成的集合，而是一条线。现在很多讲道人，并不是站在救赎史这条线上观察圣经，而是将之分成数个教训的点，这样就带来一个严重的后果——将福音解体了。

在救赎史这一脉络中，福音书中出现的神迹奇事和使徒行传中出现的神迹奇事具有完全不同的意义。如果说福音书中的奇事是为了见证耶稣是谁的神迹，那么，使徒行传中的奇事则是见证耶稣被钉死在十字架上死了以后又复活的神迹。彼得治好了先天瘸腿的人时，见证说：“你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。我们都是为这事作见证。我们因信他的名，他的名便叫你们所看见、所认识的这人健壮了。正是他所赐的信心，叫这人在你们众人面前全然好了”（徒 3：15-16）。使徒对百姓说话的时候，祭司们和守殿官，并撒都该人忽然来了，“因他们教训百姓，本着耶稣，传说死人复活，就很烦恼，于是下手拿住他们”（徒 4：2-3）。

属灵的出埃及

马太福音中把主耶稣的事工解释为属灵的出埃及。本福音书在写到耶稣小的时候逃避希律王的追杀时，说：“这是要应验主藉先知所说的话，说：‘我从埃及召出我的儿子来’”（太 2：15）。这句话出自何西阿书第 11 章第 1 节，当时指的是旧约教会出埃及。但是马太却将二者结合起来，将耶稣比作属灵的摩西，将追杀小耶稣的希律王比作当时要杀摩西的法老，而将主耶稣逃亡埃及后又回归故乡比作摩西带领以色列民出埃及。乍一看，这似乎是一个令人难以置信的飞跃，但仔细想来，却又不得不叹服其惊人的灵感。这一逻辑之所以可以成立，是因为作者不是将主耶稣看成是单独的一个人，而是将他看成是新约教会的头，代表。是的，称主耶稣为逾越节的羔羊，这一点就已经明显地体现了福音是属灵的出埃及。

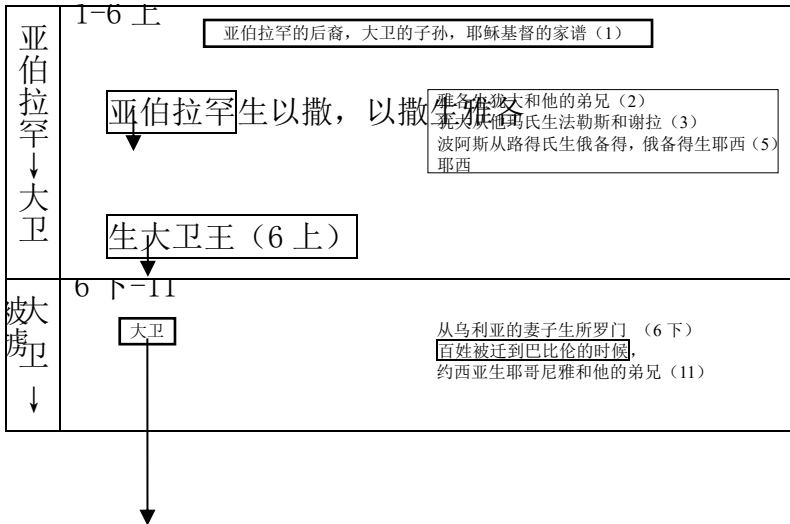
另外，从山上宝训在马太福音中排列的顺序上也可以看出这一点。圣经说：“当下，有许多人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他。耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到他跟前来。他就开口教训他们，说……”（太 4：25 - 5：2）。这一场面使我们不禁想到神带领以色列民从埃及出来，在西奈山颁布十诫的场面。还有主耶稣在约旦河受洗一事，成就了过红海；耶稣被圣灵引到旷野，四十昼夜受魔鬼的试探成就了以色列民在旷野四十年的生活。耶稣基督就是带领神的子民进入迦南地的属灵的约书亚（耶稣）。

并且，这以迦南地为目的地的长征现在仍在继续。圣灵就像当年的云柱和火柱一样，在引导着我们前进。神用他的话作生命粮，代替吗哪和活水来养活我们。

主耶稣与我们立约，说：“我就常与你们同在，直到世界的末了”。

马太福音 第一章 概观图表

主题：亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督降生

<p>基督被掳</p> <p>↓</p>	<p>12-17</p> <p>迁到巴比伦之后 (12) 雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫</p> <p>那称为基督的耶稣，是从马利亚生的(16)</p> <p>这样，从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代(17)</p>
<p>成就神借先知所说预言的</p>	<p>18-25</p> <p>有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来</p> <p>她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。(21)</p> <p>耶稣基督降生的事记在下面</p> <p>他母亲马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕(18)</p> <p>因她所怀的孕是从圣灵来的(20)</p> <p>这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话(22)</p> <p>必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。” (“以马内利”翻出来就是“神与我们同在”。)(23)</p>

第一章 亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督降生

1 亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱

降生的耶稣就是基督，这个见证是第一章的中心。作者用了两个证据来证明这一点。第一：作者以家谱为证据，证明神在耶稣身上成就了当年他与亚伯拉罕和大卫所立的约。第二：作者以童女怀孕生子为证据，证明先知的预言在耶稣身上应验了——“这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话”（22）。下面我们将分两个单元来具体分享一下：

第一单元（1-17）亚伯拉罕之约和大卫之约的成就

第二单元（18-25）先知预言的应验

第一单元（1-17）亚伯拉罕之约和大卫之约的成就

“亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱”

（1）

① 家谱是马太福音的开始，同时也是新约圣经的开始。那么，这样安排的目的又是什么呢？是为证明主耶稣成就了神与亚伯拉罕和大卫所立的约。作者没有说“耶稣的家谱”而是说“耶稣基督的家谱”，从这一点就明显表现出来了。

② 从前面的图表中可以明显地看到，第一段起于“亚伯拉罕”，第二段起于“大卫”，而到了第三段，一切都到了“耶稣基督”这里，重点突出了亚伯拉罕，大卫和耶稣基督这三个人物，即亚伯拉罕 → 大卫 → 称为基督的耶稣。

③ “这样，从亚伯拉罕到大卫共有十四代，从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代”（17）。那么，这里作者马太将这个家谱分成三个时期，每一个时期间隔十四代，其理由是什么呢？据推测可能有以下几个目的：第一可能是为了突出亚伯拉罕之约和大卫之约已经成就这个主题；第二可能是为了突出强调神与亚伯拉罕立的约和神应许大卫的王位，即便是在以色列作巴比伦俘虏的时候也未曾中断过，信实的神履行约定为他们成就了。第三可能是作者为了便于初期教会的读者记忆而特意这样安排的。

④ 作者马太将主耶稣基督的家谱放在最前面，并非因他想要炫耀一下这个家谱的荣耀之处。相反，他甚至将这个家谱中不光彩的一面毫无保留地揭露出来。他没有说：“犹大生法勒斯”，而是说：“犹大从他玛氏生法勒斯”（3）；后面更甚的是，他竟然说：“大卫从乌利亚的妻子生所罗门”（6下）。这个家谱很容易使我们将其联想为一位身经百战伤痕累累的杀场老将。这些伤痕向我们讲述着神排除撒但妨碍女人后裔出生的诡计，凭主权推进救赎事工的艰辛历程。中间插入了“百姓被迁到巴比伦的时候”（11），即耶路撒冷灭亡，大卫家的王成了俘虏被带到了巴比伦这一段历史，更加突出了这一点。尽管如此，神最终还是保守“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督”顺利出生。

⑤ 第六节没有简单地说“耶西生大卫”，而是强调说“耶西生大卫王”，从这一表达中可以看出作者意在要见证“耶稣”就是要登上大卫王位的基督。在路得记最后出现的家谱（得4：22）中也用了同一种手法。大卫是耶西最小的儿子，但是，作者却越过前面七个儿子，直接说“耶西生大卫”（得4：22），这是要说明什么呢？

是为了见证在没有王的士师时代（士 21: 25, 得 1: 1），神预定大卫作王（撒上 16: 1）。实际上也就是神在为属灵的大卫王基督的出现作了铺垫。神做事从来都不是无计划的。

⑥ 这里应该注意主耶稣的家谱到最后发生了变动——“雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫。那称为基督的耶稣，是从马利亚生的”（16）。正常的情况下应该写“雅各生马利亚的丈夫约瑟，约瑟生耶稣”才正对，但是圣经却写“那称为基督的耶稣，是从马利亚生的”。后面天使的话对此作了说明——“她所怀的孕是从圣灵来的”（20），也就是说“称为基督的耶稣”不是约瑟的儿子。正如路加说的那样，只不过“依人看来，他是约瑟的儿子”（路 3: 23）而已。那么，马太福音中的这个家谱有什么意义呢？其意义就在于证明在户口关系上，换句话说就是在法律上耶稣是约瑟的儿子。在家谱中唯独称大卫为“王”，也可能体现了这一点。强调在法律上耶稣是属于大卫血统的，是合法的王位继承人。

⑦ 在此略作说明一下马太福音和路加福音中记载的家谱的不同之处。如果说马太收录的是王统的家谱，而路加收录的则是血统的家谱，即马利亚的家谱。主耶稣不属于约瑟血统，而是属于马利亚血统。约瑟和马利亚都是大卫的子孙，但是约瑟是“所罗门”的后代，而马利亚则是大卫的另一个儿子“拿单”（路 3: 31）的后代。有一个有力的证据可以证明这一点，即在马太福音中天使将马利亚从圣灵怀孕的消息告诉了约瑟，而在路加福音中则把这个消息传给了马利亚。

⑧ 犹太人都坚信基督会出于“大卫的子孙”。因此，马太福音中强调了“大卫的子孙”（1: 1, 20, 9: 27, 12: 23, 15: 22, 20: 30-31, 21: 9, 15, 22: 42, 45）。

迦南妇人（15：22）和耶利哥城的瞎子（20：30）呼叫“大卫的子孙”，正是一种信仰的告白——“你就是出于大卫子孙的基督！”。

第二单元（18-25）先知预言的应验

“这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话”
（22）

① 本单元的中心在于证明童贞女因圣灵感孕生下耶稣，这“应验了主借先知所说的话”。圣经说：“马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕”（18），“她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗地把她休了”（19）。

② 如果马利亚的事被人发现了，会有什么样的后果呢？不只是蒙羞受辱这么简单了，她还要背上淫妇的臭名，被乱石打死。可是约瑟不能娶一个作了淫妇的女人做妻子，这就体现了他是个义人。这真是奇妙极了！童贞女马利亚从圣灵怀孕的时间，恰恰是在“马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶”的时候，这样就避免了她被误会为淫妇。而称为“以马内利”的耶稣基督就这样奇妙地通过童贞女在“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙”中降生了。主的使者向约瑟梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的”（20），这就更加强了耶稣是“从圣灵来的”。

③ 先知以赛亚预言说：“必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利”（23，赛7：14）。马太福音对以马内利附上的说明，说：“翻出来就是‘神与我们同在’”（23下）。记住这句话的核心并不在于“童女怀孕”，而是在

于“以马内利”。这是历史上最大的历史事件。为什么一定要以马内利呢？神在第一次创造结束后，他是与我们同在的。但是神的同在却因人类的犯罪被破坏了。神将以色列民从埃及救拔出来，也是“为要住在他们中间”（出 29：46），即神要以马内利。因为恢复神的国度也就是恢复以马内利。然而，这以马内利中间却被隔断了。福音书中的以马内利是将来真正的以马内利的预表而已。基督为了成就属灵的出埃及，特由圣灵怀孕，与我们同在（以马内利）。现在因着他的救赎，教会成了圣殿，并且主耶稣应许说：“我就常与你们同在，直到世界的末了”（太 28：20），这样以马内利就与教会同在。启示录中说：“看哪，神的帐幕在人间。他要与人同住，他们要作他的子民；神要亲自与他们同在，作他们的神”（启 21：3），主耶稣再临的时候才真正完全成就以马内利。

称他的名为以马内利

① “她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（21），这句话中出现了福音书中具有决定性意义的词——“罪恶”和“救”。要想将人“从罪恶里救出来”，运用教训不可能做到，依靠医病救人的能力不可能做到，用五饼二鱼喂饱五千人的神迹做不到，靠使拉撒路从死里复活的能力也不可能做到。只有借着代赎的死才能实现，正如圣经上说：“人子来，……乃是……要舍命，作多人的赎价”（20：28）。人子就是为了替我们死才披戴肉身来到世上的。正因为如此，福音书以“死了，又复活了”作为其结论。对此，希伯来书中说：“惟独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵、荣耀为冠冕，叫他

因着 神的恩，为万人尝了死味”（来 2：9）。马太福音开头时就已经提出了福音的核心主题——“因他要将自己的百姓从罪恶里救出来”。

② “这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话”（22）。马太福音中有关预言应验的句子出现了 15 次之多（1：22，2：5，15，17，23，4：14，8：17，12：17，13：35，21：4，42，26：31，54，56，27：9）。希伯来书中也说：“神既在古时藉着众先知多次多方的晓谕列祖；就在这末世藉着他儿子晓谕我们”（来 1：1-2）。

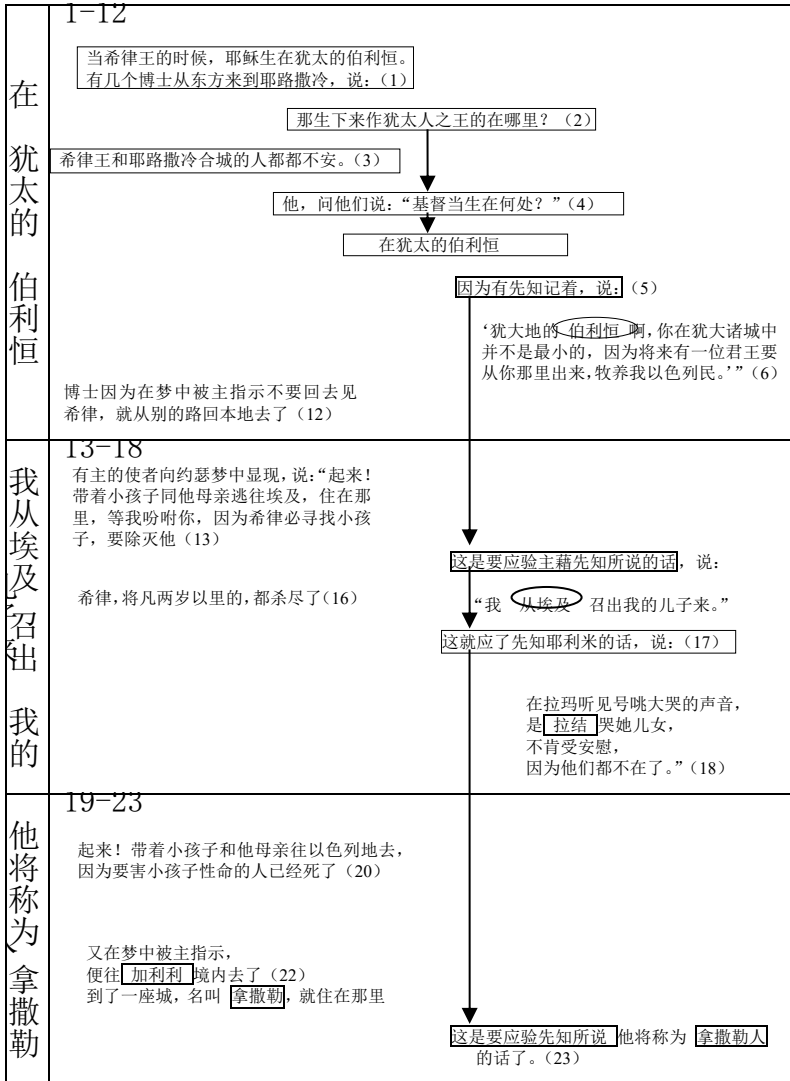
③ 圣经说：“他要将自己的百姓从罪恶里救出来”（21）。历代的人是如何盼望等候这个日子的来到呢？我们且看诗篇第 130 篇描写这“等候”时这样写到：

耶和華啊，我从深处向你求告。
主啊，求你听我的声音，
愿你侧耳听我恳求的声音。
主耶和華啊，你若究察罪孽，
谁能站得住呢？
但在你有赦免之恩，
要叫人敬畏你。
我等候耶和華，我的心等候，
我也仰望他的话。
我的心等候主，
胜于守夜的等候天亮，
胜于守夜的等候天亮。
以色列啊，你当仰望耶和華，
因他有慈爱，有丰盛的救恩。
他必救赎以色列脱离一切的罪孽。

(诗 130: 1-8)

马太福音 第二章 概观图表

主题：神借先知预言的王来了

第二章 神借先知预言的王来了

5 他们回答说：“在犹太的伯利恒。因为有先知记着，说……”

第二章中，提到先知预言说的字样一共出现了四次（5，15，17，23）。其内容分别为：博士的出现；婴孩耶稣避身埃及；希律王杀害婴孩；和耶稣回拿撒勒四件事。但归根结底地说，“王来了”，这“应验”了“先知所说的话”（15，18，23）。马太记录这四个事件的目的就在于，要用先知所说的这些预言的应验来见证耶稣就是基督，就是王。然而，在这里，我们不可忽视的一点就是：我们不能将这个应验理解为字面意义上的应验，而要从救赎史的意义上理解。如果我们忽略了这一点，就会误解马太，以为他引用圣经不当。那么，马太在这里引的这些圣经究竟有什么意义呢？下面我们将分三个单元来详细地分享一下：

第一单元（1-12）在犹太的伯利恒

第二单元（13-18）我从埃及召出我的儿子来

第三单元（19-23）他将称为拿撒勒人

第一单元（1-12）在犹太的伯利恒

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

① 经文中没有提到那几个博士来自哪个国家，都是谁，只是说到了他们的见证——“那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的星，特来拜他”（2）。因为这里要见证的核心不是“星”，不是“博士”，也不

是“礼物”，而是博士们来拜的“王”。一提到“星”，我们自然会想到“巴兰”，因他曾预言了“王”和“星”，他说到：“眼目闭住的人说，得听神的言语，明白至高者的意旨，看见全能者的异象；眼目睁开而仆倒的人说，我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列”（民 24：15-17）。巴兰说：“我看他却不在现时”，也就是说他所说的是有关后来的事，并且只有眼目睁开的人可以看见这星。

② “希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人也都不安”（3）。从表面上来看这是他们心里不安，而实际上这是第四章中出现的撒但内心的不安和骚动，撒但已经提前进入了备战状态。

③ 于是，“他（希律王）就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：‘基督当生在何处？’”（4）。我们之所以关注这句话，是因为“祭司长和民间的文士”他们的使命和责任——他们是神交托圣言的人。希律王也知道这一点，所以他将他们召集过来询问。“祭司长”是预表基督的人，而“文士”是解释和传讲神话语的人，如果当时他们都能够站得正，那该多好啊！

④ “他们（祭司长和民间的文士）回答说：‘在犹太的伯利恒。因为有先知记着，说……’”（5），于是他们引用了先知弥迦的预言（弥 5：2）回答了希律王。祭司长和文士们确实是知道并且见证出来了，但是他们不相信。这是多么大的悲哀啊！现在作神话语出口的仆人应该铭记：就是现在也可能发生这样的事。这里我们注意一下希律王的反应。

知道却不信的人

① “当下希律暗暗地召了博士来，细问那星是什么时候出现的”（7），这是在寻问“出生时间”，他又对博士们说：“你们去仔细寻访那小孩子，寻到了，就来报信，我也好去拜他”（8），这是想探清“出生地点”，以便去杀死小孩子。

② 但是，“博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回本地去了”（12）。在看这段经文的时候，我们应该注意不可让“博士，星，和礼物”将我们的注意力吸引去了。如果我们将焦点放在这些东西上，并渲染其意义的话，那么真正的焦点就模糊了，作者要见证的基督就变成配角了。所以这里应该强调的是按照“先知所预言的”那样，“基督生在了犹太的伯利恒”。那几个博士正是为拜他而来。

③ 博士们认为犹太人的王理应出生在耶路撒冷，所以才来到王宫。等他们见到文士后，才知道事实的真相——基督会照着先知所预言的，出生在伯利恒。他们这次不是通过“星”知道的，而是通过神借先知所说的“话”知道的。他们去伯利恒拜基督也不是由星引导的，而是按照神的话所言。再强调一下：使博士见到耶稣基督的不是星，而是神借先知记下的“神的话”，这是个真理。那星只起到了训蒙师傅的作用罢了。

④ 彼得说有比他自己亲眼看见的主耶稣圣山变像更值得确信的，那是什么呢？他说：“我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，直等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候，才是好的”（彼后 1：19）。没有必要为找一颗星而寻遍夜空，其实这星就在圣经之中。因为这星就照在我们心灵的天空中。

第二单元（13-18）我从埃及召出我的儿子来

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

① 本单元共有两处先知的预言应验了。第一处是婴孩耶稣为了躲避希律王的阴谋到埃及去；第二处是希律王杀害伯利恒婴孩。通过这两处预言的“应验”，作者要见证的核心是耶稣就是基督。

② 首先是主耶稣去埃及避难的事。他们一直“住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：‘我从埃及召出我的儿子来’”（15）。引用的是何西阿书第11章第1节的经文。但在何西阿书中是指以色列民出埃及说的。这么说是马太引经出现了错误吗？不是的。这是因为马太是将这一事件放在更为宏观的救赎史脉络中来思考的缘故。神将雅各的子孙送到埃及，又亲自将他们带出来。同样，神将婴孩耶稣送到埃及，也亲自将他带出来。这两个场面有哪些相重合的部分呢？想要阴谋杀害婴孩耶稣的希律王和想要杀害摩西的法老扮演了同一个角色；从法老的束缚中将以色列民解放出来的出埃及，与“他要将自己的百姓从罪恶里救出来”的属灵的出埃及也是相重合的。

③ 这样的形式，在第三章中也出现了——“约但河受洗”与过红海相重合，耶稣“在旷野四十天受试探”和以色列民“在旷野彷徨四十年”相重合，还有第五章中的山上宝训和西奈山颁布律法也是相重合的。从这种远观的视角来看的话，可以顺理成章地说：“这是要应验主藉先知所说的话，说：‘我从埃及召出我的儿子来’”。

我从埃及召出我的儿子来

① 后来，“希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了”（16）。就连这一事件也应验了神借先知耶利米所说的话。

② “在拉玛听见号咷大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了”（18）。这是引用耶利米书第31章第15节的经文。在耶利米书中，作者用拉结的哭，诗一般地描写了当时以色列民被掳到巴比伦时悲凉凄惨的场面，当时神借先知安慰他们，说：“你禁止声音不要哀哭，禁止眼目不要流泪，因你所作之工，必有赏赐，他们必从敌国归回”（耶31：16）。

③ 拉结和利亚都是雅各的妻子，当时利亚给雅各生了四个儿子（流便，西缅，利未，犹大），可拉结还是没能生育，因此她哭嚎着对雅各说：“你给我孩子，不然我就死了”（创30：1）！可见她当时心情之悲痛。不但如此，她最后生下便雅悯的时候难产而死，死前将孩子的名字起作“便俄尼”，即悲哀之子的意思。拉结死了，雅各将她“葬在以法他的路旁；以法他就是伯利恒”（创35：19）。她的坟墓在撒母耳的时候还有所提及，当时撒母耳对扫罗说：“靠近拉结的坟墓，要遇见两个人”（撒下10：2）。因为这个原因，拉结被称为“悲哀的母亲”。“撒拉，利百加和利亚”都被葬在了亚伯拉罕准备好的墓地麦比拉洞中（创49：31），唯独拉结被葬在伯利恒的“路边”，从这一层意义上说她更是一个悲哀的母亲。

④ 先知耶利米说：“拉结哭她儿女”（耶31：15），借用这首描写“悲哀的母亲”哀哭儿女的诗，描写了当

时以色列民被掳往巴比伦时的悲痛场面。有人说当时被掳的路线经过了拉结的坟墓。

⑤ 被掳的历史已经过去五百年了，然而现在拉结之墓所在的伯利恒却仍然回荡着当年“悲哀的母亲”为儿女哀嚎的声音，这是因为希律王杀死了伯利恒所有两岁以里的小孩子。马太知道犹太人都清楚这段历史，所以他说：“这就应了先知耶利米的话”。听了这话，犹太人都连连点头的。

第三单元（19-23）他将称为拿撒勒人

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

① “希律死了以后，有主的使者在埃及向约瑟梦中显现，说：‘起来！带着小孩子和他母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了’”（19-20）。

② 约瑟开始时可能是要往伯利恒去的。“只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去”，“又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里”（22-23）。

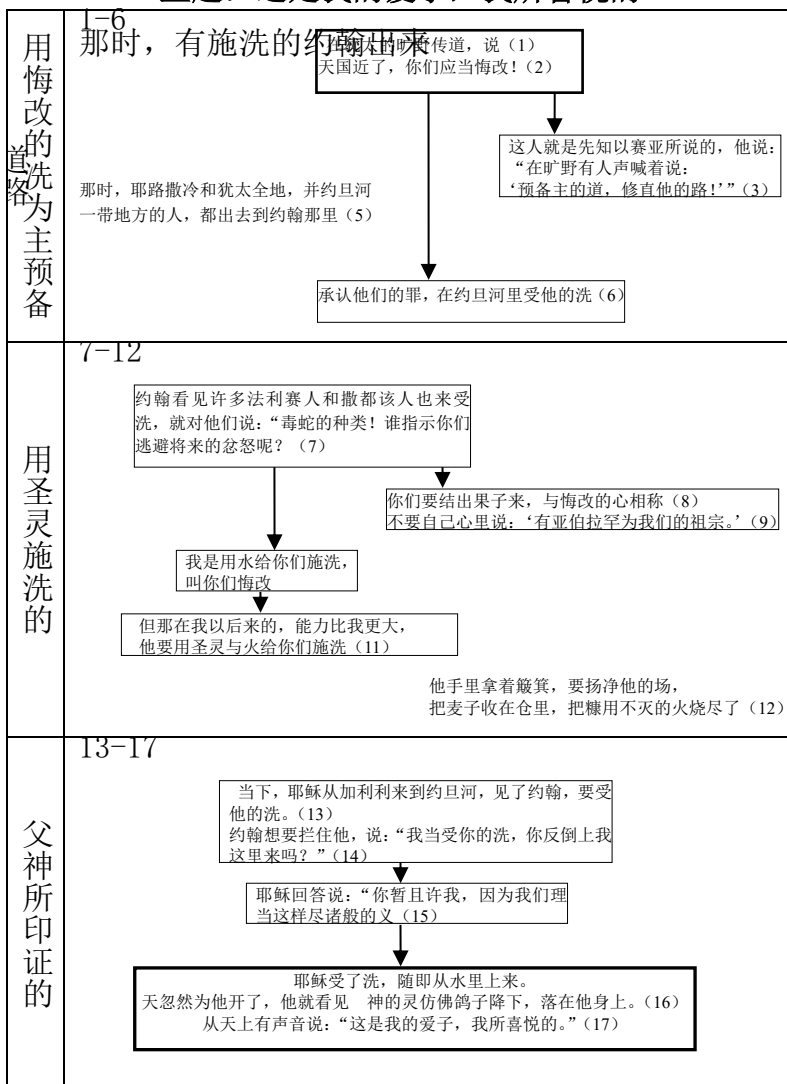
③ “这是要应验先知所说他将称为拿撒勒人的话了”（23下）。如果仅从字意上理解这句话，从而到先知书中去找“拿撒勒”，那么一定是找不到的。因为先知书中根本就没有这个预言。圣经中出现的“拿撒勒人”一词是“轻视，轻蔑”的意思。腓力对拿但业说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣”的时候，拿但业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”（约 1：45-46）。

④ 基督以王的身份出生在大卫的故乡伯利恒，为了躲避希律王的追杀，无奈之下逃往埃及，回来后住在加

利利的一个小城里。这有什么意义呢？圣经说：“但那受过痛苦的，必不再见幽暗。从前 神使西布伦地和拿弗他利地被藐视，末后却使这沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地得着荣耀”（赛 9：1）。基督来到了“受过痛苦的人，被藐视的人，见过幽暗的人”住的地方。并且成了最低等最受人藐视的“拿撒勒 人”。

马太福音 第三章 概观图表

主题：这是我的爱子，我所喜悦的

第三章 这是我的爱子，我所喜悦的

17 从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”

第三章的中心在于主耶稣的受洗，即第 13-17 节；而其核心却要归于“这是我的爱子，我所喜悦的”这一句。我们可以称本章为来的耶稣基督作为王和大祭司开始公开事工前的委任仪式。主耶稣受洗之后，从水中一上来，圣灵就降在他的身上，神也在天上宣告，说：“这是我的爱子，我所喜悦的”。旧约时期膏立大祭司的事可说成是这一场面的预表，当时神吩咐说：“使……给我供祭司的职分，用水洗身，把膏油倒在他头上膏他”（出 29：1-7）。本章中主耶稣也同样受了洗之后，接受了膏抹（圣灵）。

在前面的部分中我们听见在旷野有人声喊着说：“预备主的道”（第一单元）。是谁来了呢？“用圣灵施洗的人”（第二单元）来了。他是谁呢？就是天上的声音说的“这是我的爱子，我所喜悦的”（第三单元），也就是王。下面我们将分为三个单元来具体分享一下：

第一单元（1-6）用悔改的洗为主预备道路

第二单元（7-12）用圣灵施洗的

第三单元（13-17）父神所印证的

第一单元（1-6）用悔改的洗为主预备道路

“那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：‘天国近了，你们应当悔改！’”（1-2）

① 本章开头处提到了“那时”一词后，施洗约翰就出场了。在第二章和第三章的中间，略过了三十年的时

间。但是从先知玛拉基的时候到听到旷野有人声(约翰)喊的时候为止,不知不觉中四百年的时间过去了。那么,这里说的“那时”究竟指的是什么时间呢?保罗对此说:“要照所安排的,在日期满足的时候……”(弗 1: 10)。又说:“及至时候满足, 神就差遣他的儿子为女子所生”(加 4: 4)。神所安排的“时候”是不可以任意更改的。神会按照他所安排的,“及至时候满足”,才将成就他的计划。“及至时候满足”,神差遣他的儿子,“在日期满足的时候”,神提前六个月派下了为主预备道路者。

② “这人就是先知以赛亚所说的”(3 上)。可见派遣预备主道路的人一事,也应验了“先知所说的”。但是,我们应该明白,这不单单说明此预言成就了,我们应该有更深一层的思考。以赛亚书从第一章到第三十九章,大部分是在责备以色列人的罪,和宣告审判。但是这一切都象征了“律法时代”。从第四十章开始,说:“你们的神说:‘你们要安慰、安慰我的百姓。要对耶路撒冷说安慰的话,又向他宣告说,他争战的日子已满了,他的罪孽赦免了’”(赛 40: 1-2),也就是说进入了“福音时代”。在这一文脉中,出现了“有人声喊着说:“在旷野预备耶和華的路”(赛 40: 3)这句话,道路预备者出场了。这与福音书的结构顺序是一致的。难道这还不是值得我们叹服的奇妙安排吗?

③ 那么,在旷野喊着的人声的使命是什么呢?他是为预备道路来的——“神的儿子,你们的王来了,快准备迎接!”这世上的皇帝出行时,会有人行在前面清路障,以保证皇帝顺利前行。而神前面的障碍就是罪,所以“快准备迎接”指的就是悔改。这也就是所谓的“预备主的道,修直他的路!”(3 下)

④ “那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出去到约翰那里，承认他们的罪，在约旦河里受他的洗”（5-6）。约翰所施的洗是“水的洗”，他说：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改”（11上）。那么，“水的洗”可以赦罪使人得救吗？断不能。“水的洗”起到的作用也是“预备道路”，将人引向“圣灵的洗”。当时，来受洗的都是“耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的”犹太人。犹太人来受洗具有重要的意义。因为在犹太人的潜意识中，“割礼”就是他们得救的保证。这样的人来受悔改的洗，就表明犹太人的血统，律法的行为，犹太人为之骄傲的“割礼”，这些都不能成为得救的保证。同时也体现了顽固不化，自高自大的“犹太主义，仪式主义，形式主义”正在走向垮台。这就是犹太人来接受洗礼的意义所在。同时这也正是道路预备者约翰的使命。到此为止，一切都还顺利。但是后面问题出现了，是什么问题呢？

第二单元（7-12）用圣灵施洗的

“约翰看见许多法利赛人和撒都该人也来受洗，就对他们说：‘毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？’”（7）

① 这时，“法利赛人和撒都该人”出现了。这是他们在福音书中的第一次登场。法利赛人是些什么人呢？“法利赛”一词是“分离”的意思。也就是指“我们和你们不一样”的意思。他们认为自己是信心最坚定的人，正如法利赛人保罗自夸说：“就律法上的义说，我是无可指摘的”（腓 3：6）一样。但是主耶稣却揭露了他们假冒为善的形式的信仰实质，主耶稣称他们为“粉

饰的坟墓”（23；27）。撒都该人又是什么人呢？他们是地位显要的贵族，是手中掌握着祭司长的权力和政治大权的人。他们是理智的代表，他们不信有灵，不信复活，甚至连天使的存在都不相信，属自由主义神学者。

② 那么，这样的人到施洗的地方来做什么呢？难道他们是来悔改接受洗礼的吗？约翰责骂他们说：“毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢”（7）？主耶稣也曾责备他们，说：“你们这些蛇类、毒蛇之种啊！怎能逃脱地狱的刑罚呢？”（23：33）问题的关键在于那些法利赛人和撒都该人都是当时的宗教领袖。据推测可能当时约翰的影响力太大了。因为在约翰福音中的一段就体现了这一点，他们派人去询问约翰的真正身份，说：“犹太人从耶路撒冷差祭司和利未人到约翰那里，问他说：‘你是谁？’”（约 1：19）。由此可见，法利赛人和撒都该人是不怀好意而来的，因为他们将约翰看作有必要小心提防的危险人物，这次似乎是为了要探听虚实而来的。如果正如约翰责骂的那样，他们这些人是“毒蛇的种类”的话，那么可以说他们就是来为撒但“预备道路”的。因为第四章撒但亲自出场了。

③ 约翰说：“你们要结出果子来，与悔改的心相称。不要自己心里说：‘有亚伯拉罕为我们的祖宗。’我告诉你们：神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来”（8-9），约翰这话就像锋利的匕首一样，直接插到了他们的内心。他们果真是来悔改受洗的吗？他们表面上装作敬虔的样子，实际上内里却充满了傲慢，假冒为善才是对这些宗教领袖们贴切的描写。主耶稣也曾揭露那些说“我们的父就是亚伯拉罕”的犹太人的真面目，说：“你们是出于你们的父魔鬼”（约 8：39-44）。直到最后他们都充当了他们的父魔鬼的刽子手。因为在这里这

一阴谋就已经进入了准备阶段。

④ 约翰说：“我是用水给你们施洗，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋也不配，他要用圣灵与火给你们施洗”（11）。阐明了自己的使命和主耶稣的使命的不同之处。接下来我们应该弄明白基督是如何施“圣灵的洗”的。

⑤ 神在旧约圣经中立下了两个重要的约。第一是：他应许要差下弥赛亚（基督），第二是：他应许要赐下圣灵。我们要知道这两个约有着不可分割的密切关系。因为基督要先来完成他的使命，然后圣灵才能降下来。关于这一点，主耶稣在约翰福音中说：“然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来”（约 16：7）。主耶稣在十字架上说：“成了”，完成他的使命后，升天之前吩咐使徒，说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我说过的，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗”（徒 1：4-5）。并且，按照主耶稣说的那样，主耶稣在使徒行传第一章升天后，在第二章中就记载了圣灵降下的事。换句话说就是任务交接成功地完成了。这就又应验了神的一个应许——“以后，我要将我的灵浇灌凡有血气的”（珥 2：28，徒 2：17）。

⑥ 这样，主“把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了”（12），“属灵的秋收”开始了。

第三单元（13-17）父神所印证的

“当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗”（13）。

① 本单元讲的是主耶稣受洗的内容。“洗礼”是罪人该受的。但是主耶稣为什么也要受洗呢？主耶稣对施洗约翰说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义”（15）。这就是这个问题的正确答案。“尽……义”的意思就是顺服神的旨意。主耶稣不仅在这里顺服和成就了“神的义”，而且“他本有神的形像，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形像，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上”（腓 2：6-8）。有关其意义，我们将分几点来思考。

② 第一：主耶稣这样做是为了要和我们一样。他来到这个世界上不是为了要人服事他。而是要成为我们的代表，代替我们付罪的赎价。因着这个缘故，主耶稣生在“律法之下”，他不仅要接受洗礼，而且还“作了受割礼人的执事”（罗 15：8）。主耶稣受洗是以人类代表的身份受洗的。希伯来书说：“所以，他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的事上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭”（来 2：17）。主耶稣做这些是为神“尽诸般的义”。

③ 第二：主耶稣受的“水的洗”是他在十字架上受死的象征，他说：“我有当受的洗还没有成就，我是何等地迫切呢？”（路 12：50）切记：主耶稣不但受了“水的洗”，还受了十字架的洗。这一切都是为了成就“神的义”——“既满足了神的公义，又使信耶稣的人被称为义”。

④ “耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：‘这是我的爱子，我所喜悦的’”（16-17）。首先我们来看一下这句话中都有谁出现了。从水中出来

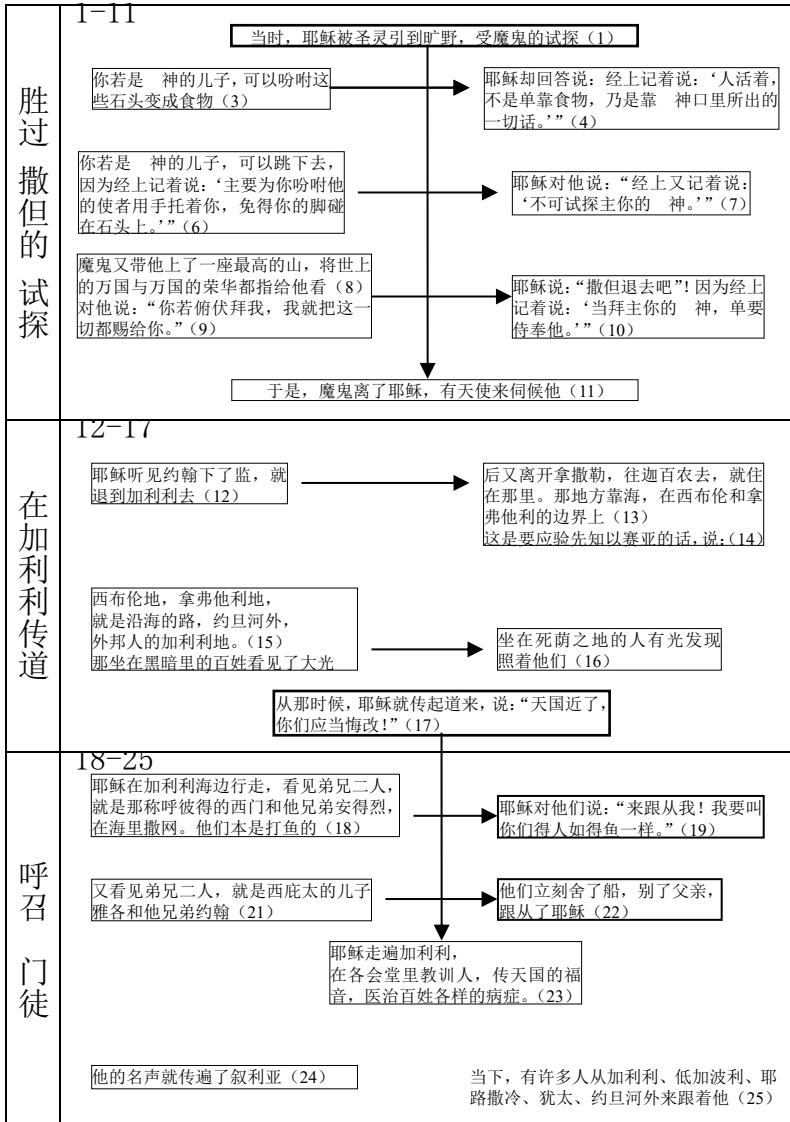
的耶稣，仿佛鸽子降下落在他身上的圣灵，还有说“这是我的爱子，我所喜悦的”的神。圣三位一体同时出现了，这真是一个无比荣耀无比庄严的场面啊！为什么圣三位一体会同时出现在这里呢？

⑤ 我们可以称这个场面为主耶稣要开始公开事工前的委任仪式。主耶稣在此受了圣灵的膏抹，并且受了那位说“这是我的爱子，我所喜悦的”的神的印证。所以主耶稣在约翰福音中说：“人子是父 神所印证的”（约 6：27）。

⑥ 我们还需要进一步地了解。因为在初创造的时候，“创造主 神，运行在水面上的神的灵，作光的基督”（创 1：1-3），即圣三位一体在创造时同工。同样，圣父，圣子和圣灵这圣三位一体也在再创造的时候同工，明白这一点对于我们来说至关重要。盼望各位相信，为了救像我们这样的每一个罪人，圣父，圣子和圣灵都要同工。“神的灵，基督的灵，和圣灵”（罗 8：9）内住在每一个基督徒里面。明白这一点的人，就一定会像有六个翅膀的撒拉弗一样，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔（跳舞），高声地赞美圣父，圣子，圣灵，说：“圣哉！圣哉！圣哉！万军之耶和華，他的荣光充满全地！”（赛 6：2-3）

马太福音 第四章 概观图表

主题：基督开始事工

第四章 基督开始事工

17 从那时候，耶稣就传起道来，说：“天国近了，你们应当悔改！”

第四章讲主耶稣开始进入他生平中的事工阶段。主耶稣在第三章中受了洗，圣灵降临在他身上，并且还得到了神的印证——“这是我的爱子，我所喜悦的”。在第四章中主耶稣的第一件事工就是“战胜撒但的试探”（第一单元）。“第二个人”在“头一个人”（林前 15：47）跌倒的地方又开始了新的事工。主耶稣将迦百农作为他第一件事工的舞台（第二单元），在加利利收了几个渔夫作他的门徒，应许他们说：“来跟从我！我要叫你们得人如得鱼一样”（第三单元）。这就是第四章的基本大意。下面我们将分三个单元来分享一下：

第一单元（1-11）胜过撒但的试探

第二单元（12-17）在加利利的迦百农传道

第三单元（18-25）召加利利的渔夫作门徒

第一单元（1-11）胜过撒但的试探

“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。”

（1）

① 这里说主耶稣的第一件事工就是战胜撒但的试探，各位会觉得意外吗？为什么说战胜撒但的试探是主耶稣的第一件事工呢？圣经说：“当时，耶稣被圣灵引到旷野”（1）。在我们的正常思维当中，圣灵应该拦阻撒但试探主耶稣才合乎常理。因此，说：“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探”，这一下子就表明了

这个试探不是一般的试探。马可福音中也说：“圣灵就把耶稣催到旷野里去”（可 1：12）。

② 主耶稣在此不是以个人的身份受撒但的试探的。而是以人类新的代表的身份来受这次试探的。其意义就在于要挽回人类的第一个代表亚当的失败。如果举约伯记为例说明的话，可能大家会容易理解一些。耶和華问撒但说：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上再没有人像他完全正直，敬畏 神，远离恶事”（伯 1：8）。“撒但回答耶和華说：“约伯敬畏 神岂是无故呢？你且伸手毁他一切所有的；他必当面弃掉你”。这样约伯成了神和撒但对阵的工具。但是在这一浪高一浪的试探中，“约伯并不犯罪，也不以 神为愚妄”（伯 1：22）。如果当时约伯像撒但说得那样“当面弃掉”神的话，那么神该会败得多么惨啊！这样的惨剧以前在伊甸园里就发生过。针对这种情况，神说：“他们……使我的圣名被亵渎”（结 36：20）。

③ 但是，约伯也没有取得完全的胜利。因为“此后，约伯开口咒诅自己的生日”（伯 3：1），说：“我为何不出母胎而死？为何不出母腹绝气？”（伯 3：11）他埋怨自己的出生实际上就是在埋怨造他的神。因此圣经说：“没有义人，连一个也没有”（罗 3：10），就是说人类当中没有一个人能够恢复神的荣誉。也是因为这样，以马内利的事工从战胜撒但的试探开始，在十字架上宣告“成了”，代赎全人类的罪，最后复活战胜掌死权的魔鬼，完成所有的事工。

④ 因此，作为神的儿女，我们应该明白，主耶稣在十字架上受尽所有苦难的首要目的不是为了我们，而是为了神的荣誉。主耶稣在面临十字架的苦难时，他向父神祷告说：“父啊，愿你荣耀你的名”（约 12：28）。他

教给我们的主祷文的第一句也是“愿人都尊父的名为圣”。救赎史就是一部关系到神荣誉的历史。因为这个目的，所以圣灵将耶稣引到旷野。神的圣名在伊甸园中受了亵渎，但是在旷野，主耶稣却使神的圣名得了荣耀。

愿你荣耀你的名

① “当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探”（1下）。在圣经当中旷野极具象征意义。圣经说：“旷野和干旱之地必然欢喜，沙漠也必快乐，又像玫瑰开花”（赛 35：1）。这里是指像“旷野，干旱和沙漠”一样的心灵，蒙了恩惠之后就会苏醒欢喜快乐。旷野也象征着被逐出伊甸园的罪人的住所。有诗可以作证：

他们在旷野荒地漂流，
寻不见可住的城邑，
又饥又渴，
心里发昏。
于是，他们在苦难中哀求耶和华，
他从他们的祸患中搭救他们；
又领他们行走直路，
使他们往可居住的城邑。
但愿人因耶和华的慈爱
和他向人所行的奇事，都称赞他；
因他使心里渴慕的人得以知足，
使心里饥饿的人得饱美物。

（诗 107：4-9）

② 摩西吩咐以色列民说：“你也要记念耶和华你的

神在旷野引导你这四十年，是要苦炼你、试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯”（申 8：2），因此旷野也是象征第一次出埃及失败的地方。诗篇作者说：“他们在旷野悖逆他，在荒地叫他担忧，何其多呢！”（诗 78：40）旷野是以色列民不顺从神的命令，导致出埃及时的第一代没能进入神应许的迦南地，倒毙而死之地。主耶稣的事工却正好开始于此地。从主耶稣战胜撒但时引用的圣经经文中，也可以看出“出埃及”的意象。总之结论就是，主耶稣之所以到旷野接受撒但的试探，是因为“一生因怕死而为奴仆的”（来 2：15）我们在那里。

③ 因此，我们只有在这样的救赎史脉络中解释主耶稣受试探这件事，才能正确认识其意义。下面我们来看一下撒但向主耶稣提出的三个问题。撒但抛出这些试探的目的不是为了要主耶稣痛苦，而是要“诱惑”他，使他跌倒。主耶稣预言自己要“受苦，并且被杀，第三日复活”的时候，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”。当时主耶稣不但没有称赞他懂事，体贴人，反而狠狠地斥责他，说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的”。主耶稣为什么那样斥责他呢？因为他“不体贴神的意思，只体贴人的意思”（太 16：21-23）。如果主耶稣接受撒但给他提出的三个诱惑中的任何一个，那么他可能会一时之间成为“知名人士”，“出人头地”。然而，那却不是基督来到世界上成就神旨意的途径。

撒但的试探

① 撒但的第一个试探是：“你若是神的儿子，可以

吩咐这些石头变成食物”（3）。这个试探只是撒但为了附和此时的情况稍稍作了一下改动而已，其内容还是人类的始祖所受的试探。亚当和夏娃在第一个试探中跌倒了。因此亚当的后裔总是因为这个试探被撒但牵着鼻子走。我们可以从主耶稣的话中看出这一点，主耶稣说：“不要忧虑说：‘吃什么？喝什么？穿什么？’这都是外邦人所求的”（6：31-32）。因此，使徒保罗说：“他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念”（腓 3：19）。

主耶稣回答说：“经上记着说：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠 神口里所出的一切话’”（4）。首先我们应该注意的是，主耶稣并没有用自己的话来应对撒但的试探。而是说“经上记着说……”，用神的话，即用圣灵的剑击败了撒但。主耶稣没有从神迹奇事中寻找对付撒但的武器，而是将重心对准了神的话。那么人类的第一个代表与他有什么不同呢？他们没有相信神的话。不顺服就是不信。

这里要注意的一点是，主耶稣三次击败撒但的经文都是引自申命记。因为申命记是以反思出埃及的第一代以色列人的失败为背景而写的。作者一边反思第一代以色列民没能进入神应许的迦南地的原因，一边劝告他们进入神的应许之地后应该如何服事神。经上记着说：“（神）将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和華口里所出的一切话”（申 8：3），也就是说在优先顺序上，属灵的吗哪要先于属肉体的食物。因此，主耶稣在这里击败撒但时引用的经文，不是别的意思，而是要告诉我们：在遇到物质诱惑的时候，要会用这句话作答。

② 撒但的第二个试探是：“你若是 神的儿子，可以

跳下去，因为经上记着说：‘主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上’”（6）。这里更体现了撒但的奸诈和狡猾。主耶稣第一次说“经上记着说”，用圣经的话对付他，这次他马上就用圣经的话加以反击，他也说“经上记着说”。撒但引用的诗篇第 91 篇第 11-12 节的经文，但是这里我们应该注意他为什么不选别的经文，单单选中了这句经文呢？可能是因为下一节经文。下一节经文说：“你要踞在狮子和虺蛇的身上，践踏少壮狮子和大蛇”（13）。主耶稣曾经对门徒们说：“我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样。我已经给你们权柄可以践踏蛇和蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们”（路 10：18-19），二者的意思一样。撒但已经早在创世记之时就知道了自己会被“女人的后裔”征服的结局。因此，这句话应该是撒但最为憎恶的一句话。

主耶稣回答说：“经上又记着说：‘不可试探主你的神’”（7），这是引用了申命记第 6 章第 16 节的经文——“你们不可试探耶和华你们的神，像你们在玛撒那样试探他”。人怎么能试探神呢？因为怀疑神的爱就是对神的试探。撒但用尽狡猾的诡计就是想使人怀疑神的爱，离间人和神之间关系。亚当中过撒但的诡计，当时出埃及的以色列民也中过这个诡计。神说：“我曾爱你们”，但人类却对神的话提出反驳，说：“你在何事上爱我们呢”（玛 1：2）？信仰生活中最重要的就是相信神是爱我的，并且完全依靠神，将一切交给神。然而，现在也有很多人怀疑神对我们的爱，为了试探神是否真的爱自己而“从圣殿顶上跳下来”。主耶稣说：“不可试探主你的神”，这句话就是要告诉我们当撒但要用诡计使你怀疑神对你的爱时，你可以用这句话来回答。

他们在旷野悖逆他，
在荒地叫他担忧，何其多呢！
他们再三试探 神，
惹动以色列的圣者。
他们不追念他的能力，
和赎他们脱离敌人的日子。

（诗 78：40-42）

③ 撒但的第三个试探是：他一边将万国和万国的荣华指给主耶稣看一边对主耶稣说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你”（9）。这也是撒但试探的顶峰——怎么样？只要你闭上眼睛，拜一下的话，就可以得到万国和万国的荣华！当今这个时代已经变质了，人们大多希望出人头地，飞黄腾达。现代教会也是以教会人数增长为目的。换言之，即不管用什么手段，只要达到目的就行。面对“只要拜一拜，就给你建一座大型的教堂”的诱惑，挥手拒绝的牧师，又能有几人呢？

主耶稣说：“撒但退去吧！因为经上记着说：‘当拜主你的 神，单要侍奉他’”（10）。此话引自申命记第6章13-14节的经文——“你要敬畏耶和华你的 神，侍奉他，指着他的名起誓。不可随从别神，就是你们四围国民的神”。荣耀不是撒但给的，也不是在安逸中可以得到的，而是在苦难之后才能得到的。

如果面临着两种选择，一种是如果你只拜撒但一次以后就可以平安地牧会，一种是如果你不低下你的头，你就要死，这时你会如何选择呢？末底改（斯 3：2）曾面临这样的选择，但以理和他的三个朋友（但 3：15）曾面临这样的抉择，还有中国教会也曾经面临过这样的

选择。盼望各位一定要认识清楚，不丢弃神，既向撒但下拜，又服事神的，这是宗教混合主义。圣经说：“他们又惧怕耶和華，又侍奉自己的神，从何邦迁移，就随何邦的风俗”（王下 17：33）。

④ 现在我们应该仔细想一想了。人类新的始祖基督耶稣在人类的第一个始祖失败的地方开始新的事工，并且逆转了第一个始祖失败的局面。不仅挽回了局面，而且还得胜有余。现在该轮到我们的了。主耶稣说：“在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界”（约 16：33）。元帅主耶稣已经得胜了，作为他的士兵，我们只要乘胜追击就一定可以取得胜利。圣经说：“凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？”（约一 5：4-5）那么，他是用什么得胜的呢？

⑤ 不是用神迹奇事，不是用恩赐，也不是凭着能力。主耶稣得胜的方法就是依靠“经上记着的”神的话。因此，使徒保罗命令我们要：“戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道”（弗 6：17）。但是这里令人担忧的是，如果信徒的心中没有神的话，怎么办呢？这就等于赤手空拳上战场，必屡战屡败。

⑥ “于是，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他”（11），路加福音说：“魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣”（路 4：13）。是的，魔鬼的离开只是“暂时”的。在此之后，撒但不是又通过彼得（16：23），通过加略人犹大（路 22：3）继续攻击主耶稣了吗？就是现在魔鬼还是“如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人”（彼前 5：8），因此彼得劝我们务要谨守、警醒。

第二单元（12-17）在加利利的迦百农传道

“耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去”（12）

① “后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上”（13）。主耶稣将他事工开始的地点设在了“加利利和迦百农”。“这是要应验先知以赛亚的话”（14）。先知以赛亚曾预言，说：“但那受过痛苦的，必不再见幽暗。从前 神使西布伦地和拿弗他利地被藐视，末后却使这沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地得着荣耀。在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人有光照耀他们”（赛 9：1-2）。以赛亚是在预言弥赛亚——“有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们”（赛 9：6）的时候，说了这句预言。现在这预言也应验了。

② 这里属北方边境地带，常受外邦军队的侵袭。因此句中提到了“那受过痛苦的”。“但那受过痛苦的，生于幽暗”之中的人又何止是他们呢？我们以前也都因撒但的刽子手的逼迫，每天生活在痛苦之中。福音的大光照耀这样的人。使徒保罗说：“那吩咐光从黑暗里照出来的 神，已经照在我们心里，叫我们得知 神荣耀的光显在耶稣基督的面上”（林后 4：6）。神是在什么时候说“要有光”的呢？是在“地是空虚混沌，渊面黑暗”（创 1：2）的时候。这正是我们心灵状态的写照，即处于“幽暗”之中，这时，“基督荣耀福音的光”照到了我们。

③ “从那时候，耶稣就传起道来，说：‘天国近了，你们应当悔改’”（17）！主耶稣所传的话和施洗约翰所说的话相同（3：2），但其中的意义却是完全不同的。因为施洗约翰高喊“天国近了”，又说有一位会“在我以后来”（3：11），但是，主耶稣却是以施洗约翰所预

言的实体的身份出现,说:“天国近了”。文中说耶稣“就”传起道来,这个“就”字具有承上启下,起到时间分割点的作用。其意义在于宣告旧的律法时代已经过去,新的福音时代到来了。在第16章21节中,我们发现了另一个这样的时间分割点——“从此,耶稣才指示门徒,他必须上耶路撒冷去,受长老、祭司长、文士许多的苦,并且被杀,第三日复活”。因为,从第四章开始到这里(第十六章)为止,见证的焦点都是“耶稣是谁”,而从第十六章开始见证的焦点就变成了“耶稣基督为什么来”。

第三单元(18-25) 召加利利的渔夫作门徒

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

① 耶稣对他们说:“来跟从我!我要叫你们得人如得鱼一样”(19)。“从那里往前走,又看见弟兄二人,就是西庇太的儿子雅各和他兄弟约翰,同他们的父亲西庇太在船上补网,耶稣就招呼他们”(21)。这样主耶稣就呼召了四个渔夫作他的门徒,即“彼得,安得烈,雅各和约翰”。

② 这里有一个要点。即“召命和使命”。要说对此有与众不同感触和确信的人,要数保罗了。保罗常说自己是“耶稣基督的仆人保罗”。所有的基督徒都是基督用宝血赎买的,都是基督的“仆人”。“奉召为使徒”,也就是说,基督在众多的仆人中呼召自己作“使徒”,这就是召命。而“特派传神的福音”(罗1:1),这就是神交托给保罗的使命。当今时代是一个召命意识和

使命感动摇的时代，这样说一点也不为过。只要确信自己的召命和使命，有坚定的“召命感和使命感”的话，我们就可以说：“靠着爱我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了”（罗 8：37）。

③ 还有一个重大的问题，即“神的主权”问题。从主耶稣说的“我要叫你们得人如得鱼一样”这话中就可以看出来。我们在查考圣经的时候，如果遇到“我要……”的话，都应该重整衣襟，郑重地对待。人类的始祖因魔鬼的诱惑跌倒时，神宣告说：“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”（创 3：15）。神应许亚伯拉罕说：“我必叫你成为大国。我必赐福给你，叫你的名为大”（创 12：2）。神也应许大卫说：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国”（撒下 7：12）。这些应许不会被取消，也不能被取消。因为，神是凭自己的主权立下的恩典之约。救赎史就是一部神凭主权默默成就这些应许的历史。

④ 然而，主耶稣对彼得和安得烈说：“我要叫你们得人如得鱼一样”（19），他说“我要……”。不是说因为这些加利利的渔夫有什么资格和能力，凭着这些他们可以“得人如得鱼”。圣经说：听见彼得讲道后，“那一天，门徒约添了三千人”（徒 2：41），这就是，主所应许的叫彼得“得人如得鱼”，这一切都是主凭着他的主权做的。然而，今天却过分强调了人的责任，而忽略了神的主权。以致自己该做的都不能做好。

⑤ 听了主耶稣的话，“他们（彼得和安得烈）就立刻舍了网，跟从了他”（20），并且，“他们（雅各和约翰也）立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣”（22）。所谓信，就是对神的话作出回应。听了神的话之后，“亚伯兰就照着耶和华的吩咐去了”（创 12：4）。在亚当和夏

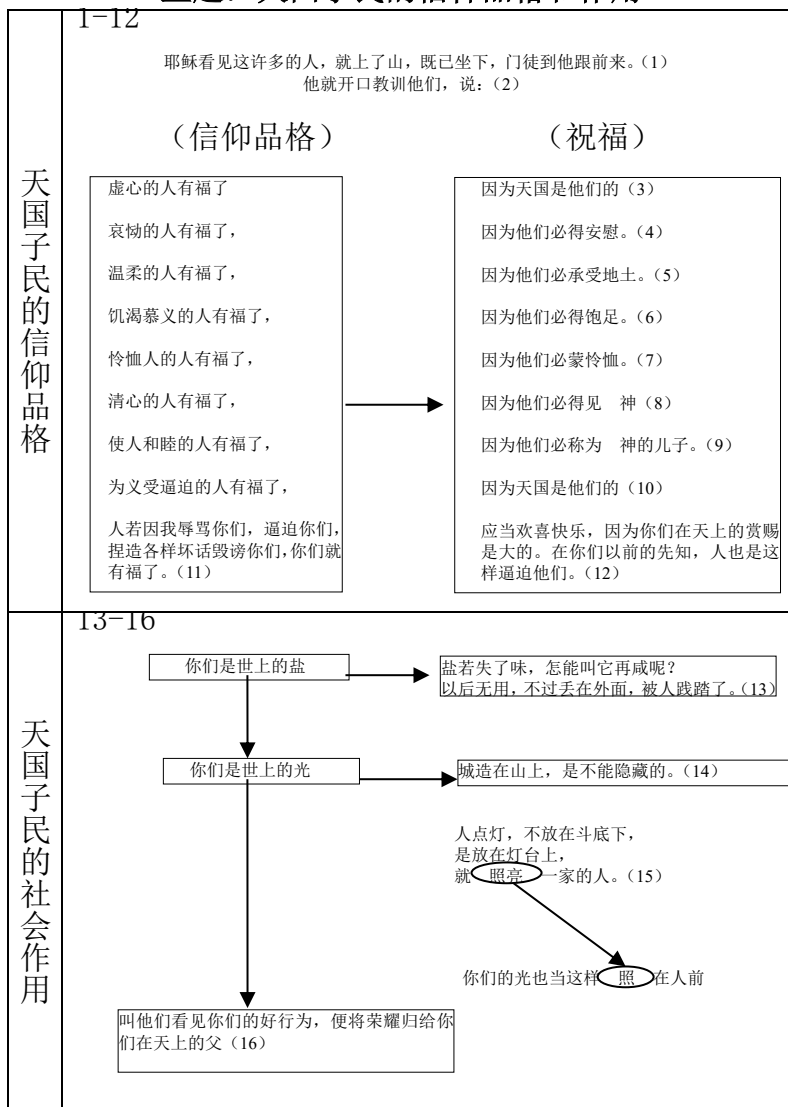
娃摘神禁止他们吃的果子这个行为之先，他们已经对神的话不信和不顺服了。这一点值得我们注意。

⑥ “耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症”（23）。这可以说是我们牧会的范例。主耶稣（殷勤地）走遍了加利利各地，在各会堂里教训人，传天国的福音。并且，他还医病救人——“那里的人把……害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的都带了来，耶稣就治好了他们”（24）。他不是单纯地医病救人，同时是在“报告：被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告 神悦纳人的禧年”（路 4：18-19），即在扩张神的国。主耶稣说：“我若靠着 神的灵赶鬼，这就是 神的国临到你们了”（12：28）。

“当下，有许多人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他”（25）

马太福音 第五章 1-16 节 概观图表

主题：天国子民的信仰品格和作用

第五章 1-16 节 天国子民的信仰品格和作用

3 虚心的人有福了，因为天国是他们的

因为从第五章到第七章的是主耶稣“上了山”以后的讲话内容，因此，通常称之为“山上讲道”（山上宝训）。第四章最后一节说：“当下，有许多人……来跟着他”（4：25），主耶稣上了山，坐下来，对他们说以第五章到第七章的内容，概括起来的话，就好像是在说：“我要建立的国是这样的……”。因此，第五章到第七章又被称为“天国宪章”。在我们理解和接受这“山上宝训”的时候，需要有周全的洞察力和一颗敬虔的心。因为如果对此段经文解释不慎的话，可能会过分侧重某一方面，也可能有人只从中取其所需，建立自己的主张。这并非是我们多虑了，实际上真有这样误用的现象存在。有警诫之言说解经时“既不要偏左，也不要偏右”，对待“山上宝训”就更应该持有这样一颗端正的心。

如果将“山上宝训”分成两大部分来思考的话，会更有助于我们的理解。第一部分是 5：1-16 节，这是原理部分。可以说能否正确理解这一部分决定了能否正确解释山上宝训。这一部分也可以称作“八福的人”。主耶稣在指示我们“这样做，那样做”之前，先指示了我们应该成为什么样的“人”，即阐述了作为一个天国的子民应该具有的信仰品格。因为重要的不是“事”，而是“人”。八福之间并不是毫不相关的，而是像上台阶一样，一阶比一阶高，让我们从中看到了信仰一步一步走向成熟的过程。主耶稣所讲的这八福就像是一张信仰品格测试表一样，随时都使我们有一个对照。下面我们将分两个部分来分享一下这一部分的内容：

第一单元（1-12）天国子民的信仰品格

第二单元（13-16）天国子民的社会作用

第一单元（1-12）天国子民的信仰品格

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

① 本单元开始说：“他就开口教训他们，说：……”，这“教训”一直持续到第7章第28节——“耶稣讲完了这些话”。马太福音中共有五处这样的长篇教训（5：1-7；28，10：5-11；1，13：1-13；53，18：1-19；1，23：1-26；1）。山上宝训是第一处。主耶稣“开口教训他们”，这教训的内容是什么呢？那就是“天国”。主耶稣教训他们的不是地上的事，而是天上的事（约3：12）。第26章1节说：“耶稣说完了这一切的话，就对门徒说：……”。“说完了这一切的话”，接下来应该做什么了呢？主耶稣接下来说：“你们拿着吃，这是我的身体。你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦”（26：26-28），他将他自己赐给了我们。

② 主耶稣论到八福中的第一福时说：“虚心的人有福了”（3上）。主耶稣首要关心的不是做什么，不是“事”，而是人，所以他说：“……的人有福了”，列举了八次。主耶稣没有描述这种人的外在特征，而是描述了他们的心灵特征，指出了属灵之人的八种特征。因为说神照着自己的形像造人，指的不是外在的形像，而是心灵的形像，人类的始祖犯罪也是使“心灵”堕落了。

③ “虚心的人”（原文是心灵贫穷的意思）指的不是肉体上和物质上的贫穷，而是指“心灵上的贫穷”。这句话通常会将我们引到神对摩西说：“摩西！摩西！不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是

圣地”（出 3: 5）的地方，即将我们引到神的面前。因为“心灵贫穷的人”不是指在人的面前贫穷的人，而是指自知在神的面前是个心灵贫穷的人。这里的“贫穷”指的是一无所有的意思。

④ 有两个人一同到圣殿去祷告。一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人在神的面前大肆地炫耀，说：“我做了这个，做了那个”，而“那税吏则远远地站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：‘神啊，开恩可怜我这个罪人！’”主耶稣说：“这人回家去比那人倒算为义了”（路 18: 9-14）。主耶稣没有说：“这人回家去就得到神的应允了”，而是出人意料地说：“这个比那人倒算为义了”。“算为义了”也就是说他和神的关系恢复了正常的意思。如果以人的标准来看，那个法利赛人和税吏谁更会被认为配称为义呢？但是神却说税吏更算为义，因为税吏在神面前是一个“心灵贫穷的人”（虚心的人），而法利赛人则是个心灵富有的人（骄傲自大的人）。

⑤ 因此，“虚心的人有福了”，这句话直接告诉我们人类想凭自己的能力得救是不可能的，除了神的恩典和怜悯之外，我们没有别的可以信靠的。这就把我们引向了福音——“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是召义人，乃是召罪人”（9: 12-13）。因此说“天国是他们的”（3 下）。这里要注意的是，八福始于“天国”（3）也终于“天国”（10）。因为圣经中所说的福不是地上的福而是天国的福。

哀恸的人有福了

① 主耶稣论到八福中的第二福时说：“哀恸的人有福了”（4 上）。那什么样的人才算是“哀恸的人”呢？即

知道自己是心灵贫穷的人。扫罗在成为保罗以前，既不是一个心灵贫穷的人，也不是一个哀恸的人。他自夸说：“就律法上的义说，我是无可指摘的”。如此自大的保罗，当他站在比阳光还要明亮的光面前的时候，他就明白了自己是个罪人，他说：“在罪人中我是个罪魁”，那时他才哀恸地说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？”（罗 7：24）

② 圣经说：“神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻看”（诗 51：17）。因此先知们呼吁百姓悔改说：“耶和华说：‘虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。’你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神”（珥 2：12-13）。这就是“哀恸的人有福了”这句话的意义所在。

③ “他们必得安慰”（4 下）。这个世界不喜欢“贫穷和哀恸”。但事实上只有哀恸的人才需要安慰，神也只安慰这样的人。主耶稣所说的“安慰”不只是字面意义上的安慰。因为圣灵就是“安慰者”（约 14：16，路 2：25，徒 9：31）。对于哀恸的人来说，圣灵会临到他，安慰他。这是信徒可以得到的最大的安慰。

温柔的人有福了

① 主耶稣论到第三福时说：“温柔的人有福了”（5 上）。那么什么样的人才算是“温柔”的人呢？只有明白自己是“心灵贫穷的人”，并且因此而哀恸的人才会变得温柔。各位都看过河里的小石子吧！它本来并不是光滑的，而是有棱有角的，很容易伤人。但是长期在风浪中冲刷打磨，就变成了现在光滑的样子了。“温柔和谦卑”就是在“心灵的贫穷和哀恸”这一过程中形成的。

② 如果说“心灵的贫穷”和“哀恸”是在神面前承认和告白自己完全堕落，完全无能的话，那么“温柔”就是人与人之间的关系中体现出来的品性。我们可以在神的面前承认自己是心灵贫穷的人，并因之哀恸。但是，如果你身边的人毁谤你的话（46），你会有什么样的反应呢？这样的情况就是检验一个人的哀恸是否真实的试金石。圣经说：“你们定了义人的罪，把他杀害，他也不抵挡你们”（雅 5：6）。这就是主耶稣温柔谦卑的品格。温柔的人就是拥有主耶稣的品格。

③ 但是这里我们应该注意“温柔的人”绝不是软弱的人。而是像磨去铁刃的磨刀石一样，是真正的强者。因此说：“他们必承受地土”（5 下）。暴君用武力可以征服土地，但是那是暂时的，他们无非都是以失败告终，落得个悲惨的结局，这有历史为证。然而，拿撒勒人耶稣，“他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主”（彼前 2：22-23），他却以这样的温柔征服了全世界。

饥渴慕义的人有福了

① 主耶稣论到第四福时说：“饥渴慕义的人有福了”（6 上）。那么，这“饥渴慕义的人”是什么样的人呢？只有在神的面前痛觉自己是一个心灵贫穷的人，并因此而哀恸，由此变得越来越温柔谦卑的人，才会在灵魂深处饥渴慕义。诗篇中充满了“饥渴慕义”之人对义的渴慕之情。

神啊，我的心切慕你，

如鹿切慕溪水。
我的心渴想 神，就是永生 神；
我几时得朝见 神呢？

（诗 42：1-2）

我张口而气喘，
因我切慕你的命令。
我趁夜更未换将眼睁开，
为要思想你的话语。

（诗 119：131，148）

② 作者对义是何等地渴慕，以至于到了气喘的地步呢？现在教会问题的根源在哪里呢？岂不是就在于对心灵贫穷的无知吗？自然也就没有哀恸可言了。那么，试问在这样的光景中，可能“饥渴慕义”吗？使徒保罗用圣灵的眼光观察未来，他说：“你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财……”（提后 3：1-2）。现在的人都渴望满足“自己”，对金钱的贪心暴涨，一句话就是渴望自己蒙福。

③ 各位要记住圣经说的“饥渴慕义的人”。这里的“义”指的就是我们与神的关系，也就是说我们怎么才能恢复和神正常的关系，以至可以坦然无惧地来到神面前。八福的核心也就正在于此。亚当的后裔因为罪而被迫离开神，走到了穷途末路生死边缘，对于他们来说，什么是他们的希望呢？他们的希望就在于如何得到“义”，能来到神的面前。正如诗篇作者所呼吁的那样——“我几时得朝见 神呢？”（诗 42：2）但是，圣经说：“凡有血气的，没有一个因行律法能在 神面前称义”（罗 3：20）。因此我们只能心灵贫穷，哀恸，“饥渴慕义”。

④ 大卫向神告白，说：“求你不要审问仆人，因为在你面前，凡活着的人没有一个是义的”（诗 143：2）。约伯记中这样说到：“这样，在 神面前人怎能称义？妇人所生的怎能洁净？在 神眼前，月亮也无光亮，星宿也不清洁，何况如虫的人，如蛆的世人呢！”（伯 25：4-6）因此，救赎史中最大的难题就是“人如何能成为义”的问题。圣经说：“如今却蒙 神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”（罗 3：24）。只有明白这一点的人，才会“饥渴慕义”。

⑤ 八福的结构安排使我们联想到摩西上西奈山的场面。“心灵贫穷，哀恸，温柔”，就像一阶一阶的台阶一样，把人引向神，引向“饥渴慕义”的阶段，最终到达顶峰——“他们必得饱足”（6 下）。“心灵的贫穷，哀恸，温柔”这都是倒空的阶段，只有完全倒空了的人，神才会来充满他，叫他“得饱足”。而他们之所以能“得饱足”，不是凭自己的力量，完全是因为神的恩典。只有知道这一点的人才会“饥渴慕义”。

⑥ 彼得说：“他（神）已将又宝贵、又极大的应许赐给我们，叫我们……得与 神的性情有份”，也就是说叫我们渐渐具有神的品格，而这品格由信心开始，最终达到顶峰，就是“爱”，即“有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知识；有了知识，又要加上节制；有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心”（彼后 1：4-7）。因为“神就是爱”，这就是神品格的顶峰。“那里有光和爱长存”，达到了“爱”的境界，“饥渴慕义的人”也就达到了“饱足”的境界。

怜恤人的人有福了

① 主耶稣论到第五福时说：“怜恤人的人有福了”（7上）。那么，什么样的人才算是“怜恤人的人”呢？就是“知道了自己心灵贫穷，因此而哀恸，进而变得温柔，且饥渴慕义”的人。归根到底，就都是因为他们从神那里蒙了“怜恤”。我们得饱足是因为神的“恩惠，爱，怜悯和慈爱”，而不是因为我们有什么资格。“这恩典是他在爱子里所赐给我们的”“使他荣耀的恩典得着称赞”（弗 1：6）。这样如果用一句话来概括“怜恤人的人”，就是“白白地得来，也要白白地舍去”（10：8）的人。如果将从第一福到第四福比作上台阶的话，那么从第五福开始就是下台阶了。彼得在亲眼目睹了主耶稣山上变像之后，说：“主啊，我们在这里真好！”（17：4）同样，人“得饱足”之后，就都愿意停留在那一刻，但是命令说：“在这劳苦的世上，你们有很多事要做”，你们要“怜恤人，爱人”。

② 主耶稣曾用比喻说：“你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？”（18：32-33）圣经说：“那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判”（雅 2：13），而怜恤人的“必蒙怜恤”（7下）。只有蒙了怜恤的人才会怜恤人，只有怜恤人的人才会蒙怜恤。

坐在天上的主啊，
我向你举目。
看哪，仆人的眼睛怎样望主人的手，
使女的眼睛怎样望主母的手，
我们的眼睛也照样望耶和华我们的 神，

直到他怜悯我们。

(诗 123: 1-2)

清心的人有福了

① 主耶稣论到第六福的时候说：“清心的人有福了”（8 上）。那么，什么样的人 是“清心的人”呢？只有“心灵贫穷，哀恸，温柔，饥渴慕义，并且怜恤人的”的人才能是“清心的人”。因为“清心”是指一种心灵的状态，信仰的中心由以自我为中心转移到以神为中心，渐渐操练自己的心远离自私的贪念，就像从金矿中提炼纯金一样。

② 犹太人非常注重“洁净的礼”。法利赛人和文士责备耶稣说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候，他们不洗手”（15: 1-2）。而主耶稣却说：“入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人”（15: 11），指出了这问题不在于形式，而在于心。一个清心的人，就是从心灵贫穷达到怜恤人的境界的人，即“以基督耶稣的心为心”（腓 2: 5）的人。

③ “他们必得见 神”（8 下）。如果我们以基督的心为心，我们就会听见“一切受造之物一同叹息”（罗 8: 22）的声音。还会听到“亏欠收割工人的工钱，这工钱有声音呼叫，和那收割之人的冤声”（雅 5: 4）。主耶稣说：“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了”（25: 40），那难道我们就没有从那最小的弟兄身上看到主耶稣吗？最终我们都要变成荣耀的身体，得见主的荣光，圣经说：“亲爱的弟兄啊，我们现在是 神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道，主若显现，我们必要像他（荣耀），因为

必得见他的真体”（约一 3：2）。

使人和睦的人有福了

① 主耶稣论到八福中的第七福时说：“使人和睦的人有福了”（9 上）。那么，什么样的人“使人和睦的人”呢？如果经历了“心灵贫穷，哀恸，温柔，饥渴慕义，怜恤人，和清心”的人，一定可以起到“使人和睦”的作用。因为，神的儿子基督作的正是这“和睦”的工作。如果要想到使人和睦，就必然会有牺牲。圣经说：“我们作仇敌的时候，且藉着 神儿子的死，得与 神和好”（罗 5：10），那么难道我们就不能也去爱我们的仇敌吗？这就是使人和睦的人。

② “使人和睦的人”有什么样的重要性呢？圣经说：“你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物”（23-24），我们可从这句话中略见一斑。还有，通过传道也可以显明“使人和睦的人”。因为传道就是使人和神和睦的事工，通过耶稣基督的救赎，使一个人从与神不和的状态走向与神和好的状态。

③ 因此，作这件事的人必蒙大的祝福，即“他们必称为 神的儿子”（9 下）。一提到“天国”就会使人联想到“王和臣民”。然而，主耶稣却没有说“他们必称为天国的臣民”，而是说“他们必称为 神的儿子”。这样，意思也就是说在天国作王的神就是“你们的父”。是谁的父？是“使人和睦的人”的父。山上宝训中，称神为“你（你们）的父”的经文出现了十四处多。那么，“心灵贫穷的人”就不是“儿子”了吗？这里有必要再强调一下，八福指的不是八种人，而是在一个人的里面

受操练成长的信仰品格。你就是那“称为神的儿子”的人。

④ 主耶稣说：“只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样，就可以作你们天父的儿子。因为他叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人”（44-45）。这就是“使人和睦的人”。

为义受逼迫的人有福了

① 论到第八福的时候，主耶稣说：“为义受逼迫的人有福了”（10 上）。这里，我们要将“为义”和“你们要先求他的国和他的义”（6：33）一句联系起来理解。主耶稣在第十节中说“为义……”，而他在第十一节中却说“人若因我……”，将“义”和他自己视为了同义词，这是因为主耶稣来的目的就是为了成就“他的国和他的义”。那么由此可见，“先求他的国和他的义”的人受逼迫是不可必免的事。因为主耶稣说：“你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们”（约 15：19）。

② 对于这一点各位一定不要有什么误解。主耶稣没有单单地说“逼迫”，一定要记住，他说的是“为义受逼迫”。圣经说：“你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？”（彼前 2：20）这个世界会欢迎拥有八福的人吗？当然不会了。圣经说：“他们在这些事上，见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，毁谤你们”（彼前 4：4）。又说：“你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为 神荣耀的灵常住在你们身上”（彼前 4：14）。也就是说，我们与世人的身份不同，所属的灵不同，因而我们受逼迫。那么，如果我们在这个世

界上没有受到逼迫，是不是就说明我们已经向这个世界妥协了呢？

拥有八福的人，从“心灵贫穷的人”一点一点地成长为一个“为义受逼迫的人”，即成长为一个可以为神的国和神的义打那美好胜仗的堂堂正正的士兵。主耶稣说：“天国是他们的”（10下）。八福始于天国，也终于天国。

③ 主耶稣又接着说：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们”（11-12）。我们是将这句话看作独立的一福，即第九福呢，还是把它看作是第八福的进一步说明呢？这并不重要。要点就在于“在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们”这一句，最后主耶稣说到了“先知”，这就表明他对牧者特别要求这八福。因为信徒必定要效法牧者，如果牧者有主耶稣的样式的话，信徒就会越来越像主耶稣。

④ 这句话中说旧约时代的先知，也曾为了“他的国和他的义”受过逼迫。但是，其中也暗示了与之相对的一句话——“人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗待假先知也是这样”（路 6：26）。“是受逼迫，还是得称赞”这仿佛成了真先知和假先知的试金石。这并不是说现代的牧者一定要入狱，一定要被逼迫至死的意思。但是，保罗说：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了”（加 1：10），这句话却是不变的真理。

⑤ 主耶稣的话似乎是这个意思：（你在讲道的时候），是为了在人前表现自己，取悦于人，得人的称赞而讲道

呢？还是以神前信仰的姿态讲道呢？二者之中，你倾向于哪一方，就是你是“真牧人”还是“假牧人”的判断尺度。我们来听一听使徒保罗的讲道观，他说：“我们不像那许多人，为利混乱神的道，乃是由于诚实、由于神，在神面前凭着基督讲道”（林后 2：17）。

⑥ 如果说某人是一个真正的基督徒的话，也只能说八福中所讲的信仰品格的一部分在他的里面已经形成了。重要的是我们要渴盼“长大成人，满有基督长成的身量”（弗 4：13）。那么八福的信仰品格养成的过程就必然要在我们身上循环往复。现在我们仍然心灵贫穷，不停地哀恸，因此，现在我们也“饥渴慕义”，甚至达到气喘的地步。正是在这样的过程当中，我们就越来越像基督，越来越有基督的样式。

第二单元（13-16）天国子民的社会作用

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

① 本单元的中心在于“天国子民的社会作用”。主耶稣通过第 1-12 节的经文内容向我们阐明了“天国子民的信仰品格”应是什么样的，即天国的子民应该成为什么样的人，接下来，主耶稣又继续阐述了天国的子民在地上生活的时候，应该如何对待这个社会和社会上的人。如果说上一个单元（1-12）讲的是神对天国子民的祝福，那么本单元（13-16）可以说是作为天国的子民应尽的义务。对此，主耶稣并没有罗列许多，只单单举了两个象征，向我们作了说明，这两个象征分别是：“你们是世上的盐”和“你们是世上的光”。即使说这两个象征里面包含了基督徒所有的使命，也并非夸大其词。

② 主耶稣首先说：“你们是世上的盐”（13）。主耶稣为什么将基督徒比作“盐”呢？我们从他后面所说的话中可以找到答案——“盐若失了味，怎能叫它再咸呢”（13中）？对此，我们可以从两个方面思考。

第一，要从“叫它再咸”这句话的意义上思考。“咸”一词就体现了基督徒在这个世上的使命，即起到防腐剂的作用。这一点，我们可以从出埃及的时候，神赐予利未支派的使命中得到启示。利未支派是祭司支派。但是分配土地的时候，没有单独分给他们一块儿土地，让他们居住在一起，而是从分给十二个支派的土地中取出“48个城”（书21：41）分给他们，使他们分散生活在各个支派中。这是按照神的吩咐办的。那么，神这样做的目的又是什么呢？这不是因为神轻视他们，而恰恰相反，这正是因为神重视他们。因为，神叫所有的百姓都生活中利未人的生活圈内，使他们受其影响。

③ 利未人所得的四十八座城中包括了六个城逃城，从这一点来看，神的用意就很明显了。神担心躲避的人“因路远”就被报仇的人“追上将他杀死”（申19：6），所以在各地分设了六个逃城。那么，神赐给利未人四十八座城，散居在各个地方，其意义何在呢？就是想让利未人住在以色列百姓身边，起到盐的作用。

④ 然而，约书亚死后，就进入了士师时代，这时以色列陷入到极度的混乱之中。看一下士师记，在那腐败黑暗的时期，找不到利未人和祭司。他们都去哪儿了？都在做什么呢？在最后相当于附录的部分，出现了两个利未人。其中一个人为了生活给一个叫米迦的人作了祭司，行拜偶像之事；另一个利未人因为自己妾的缘故，同族相残，导致便雅悯支派被灭绝。圣灵感动笔者写下这些，不是要向我们展示士师时代是如何腐败，而是要

我们思考，士师时代的混乱，是谁的责任。现今时代的利未人，就是神赐称“有君尊的祭司”的基督徒。现在的基督徒生活在被称作是地球村的世界的各个角落。主耶稣说：“你们是世上的盐”，然而，基督徒是否真正起到这个防腐剂的作用呢？

防腐剂的作用

① 第二，要从“盐若失了味”这句话中的“味”字的意义来思考。盐不仅是一种防腐剂，它本身也是有味道的。但是，如果说今天的教会，今天的基督徒失去了盐的“味”，有谁会认为这话说得过分吗？就算不在我们的立场上来看，而从一个不信者的视角来看的话，现在基督徒有“味”吗？有“魅力”吗？不但没有“起到防腐剂的作用，连本身的咸味”也失去了。据报道，天主教爆发了一场无法控制的大复兴，据说有很多人从新教又转回到了天主教。那些人为什么会离开新教呢？天主教究竟有什么值得他们都向其靠拢的呢？答案可能有很多，但是其中一个原因可能是：不明白真理的人，可能会被一些外在东西的魅力吸引，或被修士修女给人的神圣感，或被天主教的建筑风格，或被他们的严肃的仪式气氛，或被弱者视为避难所的博爱等。那么，在别人看来，我们有什么魅力呢？没有。为什么没有呢？决定性的因素就是因为我们失去了福音的“味”，即宗教改革者们高度宣扬的“唯有耶稣，唯有恩典，唯有信心”。

② 主耶稣说：“以后无用，不过丢在外面，被人践踏了”（13 下）。对此还用加上什么说明吗？与其说得滔滔不绝，不如闭上嘴，从自身做起，专心发挥“盐”的作用。基督徒应该是做得比别人更好的人，即比不信的

人做得更好，主耶稣说：“你们若单请你弟兄的安，比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？”(47)但是，现在的牧者的信仰品格，和信徒的正直性，别说比别人好了，甚至连基本的标准都没有达到。更让人心痛的是，他们起到更多的是负面作用，难道不是吗？那么，谁应该对现在这个黑暗腐败的时代负责任呢？

你们是世上的光

① 主耶稣提到基督徒在世上的第二个作用时说：“你们是世上的光”（14 上）。这不是说基督徒本身是光，而是说基督徒是反射光的人。其原理，体现在下面这一句经文中——“神就照着自己的形像造人，乃是照着他的形像造男造女”（创 1：27）。因为神是灵，我们无法看见的。神按照他的形像造人，就是要让人通过自己看见神。但是，人类的始祖失去了这一身份。主耶稣为恢复这一身份而来。因此，说基督徒是“不信之人的圣经”。

② 诗篇唱到：

诸天述说 神的荣耀，
穹苍传扬他的手段。
这日到那日发出言语，
这夜到那夜传出知识。
无言无语，
也无声音可听。
他的量带通遍天下，
他的言语传到地极。

（诗 19：1-4）

这里我们要注意几个描述性的词——“述说，传扬，

发出，传出”。神所造的万物都是神为了“述说，传扬，发出，传出”神的荣耀而造的，各自发挥各自的作用。唯独神按照自己的形像造的人，没能述说和显明神的荣耀。但是，因着基督的救赎，“变成新的了”成了新造的人，如果这时再不能显明神的荣耀的话，难道不觉得羞愧吗？“盐和光”，这是一个基督徒在世上应起到的作用。

③ 主耶稣说：“城造在山上，是不能隐藏的”（14下）。也就是说基督徒是世上所有人关注的对象。如果福音刚刚临到一个地方，并在那里建起了教会，那么四围所有的人都会关注这个教会的一举一动。这样，基督徒的一句话，一个动作都具有“述说，传扬，发出，传出”的意义。这里我们要记住圣经的一句话——“他们（口里）说是认识神，行事却和他相背；本是可憎恶的”（多1：16）。即，只是口里传讲见证神，生活中的行为却与其传的相悖，难道这说的是别人吗？“人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人”（15）。这句话不仅是说基督徒的一举一动都受人关注，因此言行要格外小心，这是消极的想法。我们应该从更积极的方面思考这句话。即，基督徒要“照亮……人”，要强劲有力地发出光来。换句话说就是：“你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀神而行”（林前10：31）。

万人关注的教会

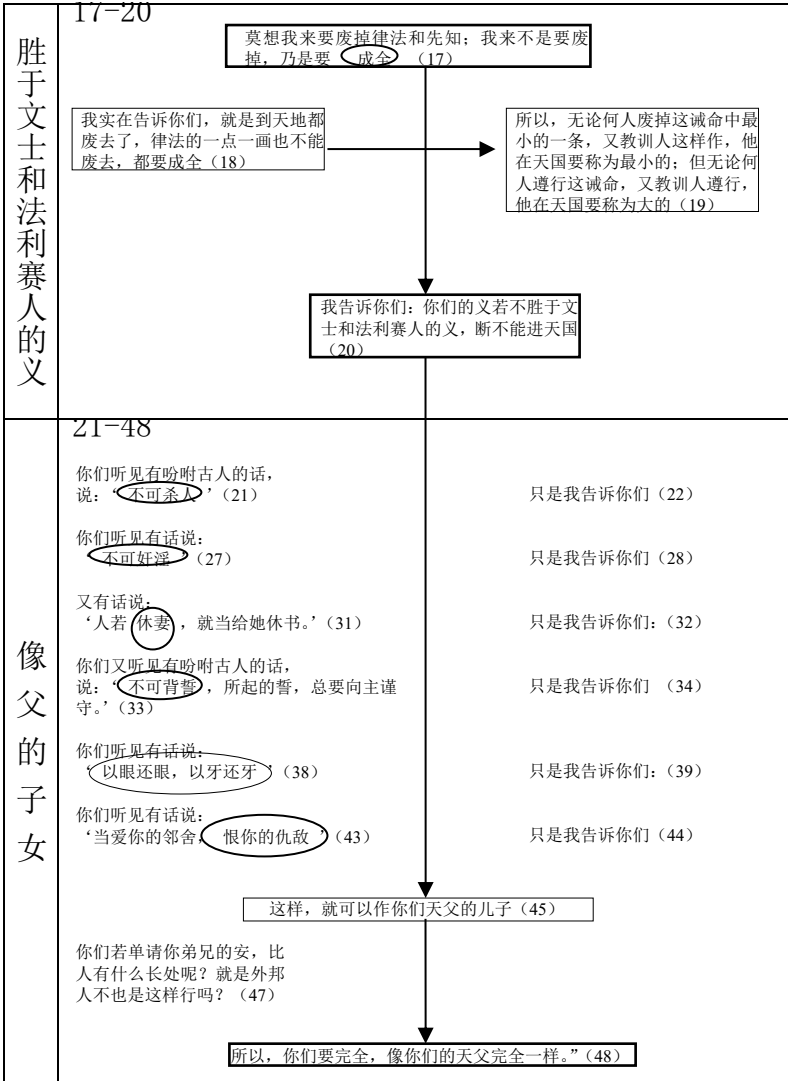
① 第十六节是本单元的结论部分——“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父”（16）。在前面，主耶稣称基督徒是神的儿子，说：“使人和睦的人有福了，因为他们必

称为“神的儿子”（9）。在“你们是盐，是光”这一段中第一次称神为“你们在天上的父”。这里我们应该铭记一点：如果说“神是我们的父，我们成了神的儿女”的话，那么作为神的儿女，我们的行为可能使神得荣耀，同时也可能使神受到亵渎。

② 我们重生后就成了神家的人，成了神的儿女，可能称神为阿爸父。还有什么比这更荣耀的吗？虽然是我们的特权，但是，这个特权的后面也跟着责任和义务。也就是说：如果我们好好发挥“盐和光”的作用，就会“荣耀神”，反之，如果我们行悖逆的事，那称我们为祂儿女的神的圣名就会因我们而受到亵渎。我们不妨问一问自己——不信的人看现在的我，是荣耀神的呢？还是亵渎神的呢？

第五章 17-48 节 概观图表

主题：基督来，是要完全先知和律法

第五章 17-48 节 基督来，是要成全先知和律法

48 所以，你们要完全，像你们的天父完全一样

这一部分是山上宝训中最富有争议的部分。那么，出现争议的原因是什么呢？前面我们已经分析过了第 1-12 节的经文，八福强调了重要的不是做什么，而是成为什么样的人。正是由于没有正确和准确地把握这部分的内容，所以到了本章的这一部分内容，就一下子陷入了混乱，引起了很多争议。如果我们以拥有八福之人的心境来对待这部分内容的话，就不难把握了。比如说：“若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉”（29）和“有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去”（40）这样的经文，应该如何应用呢？这样的经文就应该以一颗“贫穷的心”和“哀恸”的心情来领受。

山上宝训不是与前后相脱离的独立文段。“山上宝训”的“山”和“十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上”（28：16）领受复活的主赐给他们的“大使命”的“山”，是在同一文脉之内的。换句话说就是，主耶稣所赐的“山上宝训”，是贯穿于从基督降生（1章）到门徒又见死而复活的这一整体脉络的。进一步说明的话就是，正如新约开始于“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”（1：1）一样，我们也应该将山上宝训放到神与亚伯拉罕和大卫立约这一整体脉络中来解释。考虑到这两点，下面我们将本段分为两个单元具体分析一下：

第一单元（17-20）胜于文士和法利赛人的义

第二单元（21-48）像父一样的子女

第一单元（17-20）胜于文士和法利赛人的义

“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全”（17）

① 第 17 节说：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全”，这一句的内容和本课命题内容是一致的，因此这一句就相当于我们解释以下部分（18-48）的钥匙。只有明确这一点，在进入详细分析时才不会遇到难题。“律法和先知”（17 上）指的就是整个旧约圣经。那么，“不是要废掉，乃是要成全”这句话的意思就是指主耶稣是为成全旧约圣经而来。因为，只有应许，预言，表样和预表等等的这一切都成就了，才能完全。

② 怎么才能完全“律法”呢？神不仅将福音赐给我们，也将律法赐给我们。那么，这里这要问各位一个问题：“神是在赐给我们福音的同时废掉了律法呢”？还是说：“新约时代的信徒同时具有律法和福音呢”？换句话说就是，我们是不是既在律法之下，又在福音之下？我们要明确这一点，如果对这一点不明确的话，就有可能引起律法和福音大战，说福音是好的，律法是不好的，最终导致抛弃律法的结果。反之也可能导致无法摆脱律法的束缚，而成为一个新律法主义者。这是很敏感的问题。中国教会因为没有解决这个问题，而正陷于苦难之中。神绝对不是废律法，赐福音。如果神不赐下律法的话，我们就无法知罪，不知罪就会认为福音是没有必要的。反之，如果我们不知道福音的话，就无法从律法的定罪中获得自由。

③ “律法”是神引导在法老手下为奴的以色列民出埃及后，到达西奈山的时候，通过摩西赐下来的。首先，我们来看一下神赐律法的目的，和律法的功用。神赐律

法的目的是什么呢？有两个方面的目的，一个是伦理方面的目的，一个是神学方面的目的。首先说一下伦理方面的目的：以色列民在埃及作了 430 年的奴隶。但是，因着“救赎”，他们竟在一夜之间由奴隶的身份变成了“神的子民”。神为了让他们能够真正地像神的百姓一样生活，所以将“律法”赐给了他们。“这样说来，律法是为什有的呢？原是为过犯添上的”（加 3：19）。这就是神赐律法的伦理方面的意义。这样看来，守律法并非成为神的子民的決定条件，是因为人先成了神的子民，神为了让我们不再像那些“无法之人”（徒 2：23，外邦人）一样生活，所以才将律法赐给我们的。因此，律法在伦理方面也就起到遏制罪的发生和繁衍的作用。

④ 第二是神学方面的意义。人可以完全遵守律法吗？圣经说：“凡有血气的，没有一个因行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪”（罗 3：20）。人不可能完全遵守律法，对于这一点，神比我们清楚。民数记第 15：22-24 节说：“你们有错误的时候，不守耶和華所晓諭摩西的这一切命令，就是耶和華藉摩西一切所吩咐你们的，自那日以至你们的世世代代，若有误行，是会众所不知道的”。那么，人犯了罪之后，该怎么办呢？这里我们应该注意，神不仅在西奈山上赐下了十诫，而且启示了圣幕的样式。

⑤ 虽然圣幕启示的核心在于至圣所中的“施恩座”，但是，其中心却在于“燔祭坛”。因为旧约时代的人如果犯了罪，只有在燔祭坛上献上赎罪祭才可以使罪得赦免。即没有残疾的羊羔代替他死了。但是，不是说羊代替他死了他的罪就赦了，而是将他的罪暂时保留下来了。保留到什么时候呢？这一献祭制度本是对基督为我们的罪将自己献作赎罪祭的预表。因此，主耶稣说：“莫

想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全”（17）。这样看来，“律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里”（加 3：24）。这就是律法在神学方面的作用。

伦理方面和神学方面

① 这样，在山上宝训的理解上，也应该分为伦理方面和神学方面。如果说从伦理方面理解是“点式”的理解的话，那么从神学方面的理解就是“线式”的理解。比方说“不可杀人”这句话，如果从伦理方面理解的话，只对这句话本身进行说明解释也可以明确地传达其意义。但是如果从神学方面来理解的话，就要将其放在救赎史的脉络中加以解释，即放在从人类的始祖犯罪被逐出伊甸园的创世记开始，一直延续到主耶稣宣告“成了”的启示录的脉络中。作为一个基督徒，就应该渴望并努力地按照山上宝训的教训来生活。这属于伦理方面的思考。然而，没有任何一个人能完全遵守律法上要求的一切。对此，主耶稣比我们更加清楚。从他说的话中就可以看出来，主耶稣说：“我来本不是召义人，乃是召罪人”（9：13）。如果主耶稣认为我们能够完全遵守律法上所写的一切的话，那么他就会说：“我来是召义人的”，而不会说我来乃是为作罪人的“赎价”（20：28）了。这是神学方面的问题。

② 对此，罗马书第 8 章 3 节为我们作出了明确的回答。前半节说：“律法既因肉体软弱，有所不能行的”。那么，“律法”所不能行的是什么呢？律法不能使我们称义，即不能将我们引到神的面前。律法只能定罪。但是，导致这个结果的责任却不在乎律法，而在乎人，是

因为人软弱不能遵守律法。圣经说：“神就……”。神为我们做了什么呢？神使我们被“称为义”，使我们可以来到神的面前。这就是福音。那么神是如何做到这些的呢？“神差遣自己的儿子成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案”，也就是说神使他的儿子代替我们被定罪了。这也就是主耶稣所说的“人子来……乃是……要舍命，作多人的赎价”的意义所在。

③ 因此，如果山上宝训中不包含这样的神学意义的话，那么，即便是“将右眼剜出来丢掉，将右手砍下来丢掉”，也没有人能够进天国。我们不能遵守山上宝训，不是因为这诫命有问题，而是因为人类完全无能，圣经说：“古实人岂能改变皮肤呢？豹岂能改变斑点呢？若能，你们这习惯行恶的便能行善了”（耶 13：23）。我们在理解山上宝训的过程中，忽略了这一神学方面意义，其原因就是因为我们的眼睛只定睛在教训上，而忽略了救赎史脉络。神赐下了律法，也赐下了福音。如果没有律法，人就不会知罪，如果没有福音，人就无法解决罪的问题。

④ 因此，如果无视山上宝训中的神学意义的话，会出现什么样的后果呢？其结果就是将耶稣看成是圣贤中的一位，或者是将其看作是一个主张社会改革的革命家。同样，主耶稣的死也丝毫不具有代赎的意义，而只是被人误杀而已。这正是现代主义神学的神学观，和宗教多元主义者的主张。从这层意义一来讲，是否重视山上宝训的神学意义，就不再是释经方面的问题了，而是判定真理与非真理，真福音与假福音的问题。

律法和福音的关系

① 下面我们再仔细分析一下“乃是要成全”（17）这句话。主耶稣是如何成全了律法的呢？第一：他生在律法以下（加 4：4），尽了“诸般的义”（3：15），以此成全了律法。因此，他既受了割礼又受了洗礼。人类之中，没有一个人成全了律法。第二：他完全成就了律法中所要求的，以此成全了律法。律法要求，依法处置罪人。主耶稣代替所有的罪人担当了罪的刑罚，满足了律法所要求的，也就是成全了律法。因此，圣经说：“律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义”（罗 10：4）。第三：主耶稣不但完全遵守律法的要求，并且他还正确地解释了律法，以此成全了律法。百姓对律法的认知来源于他们的宗教领袖。但是他们对律法的解释却是错误的。结果，他们不但没有通过律法知罪，反倒以就律法的义说是无可指摘的人自居，以致不接受福音。主耶稣说：“你们听见有吩咐古人的话，说……（21），只是我告诉你们……”，他一连六次解释律法，并且按照律法原来的目的给予纠正，成全了律法。最后一点：主说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要作他们的神，他们要作我的子民”（来 8：10，耶 31：33），至此，律法就完全了。也就是说主耶稣来是为了将刻在石板上的律法写在他子民的心上，这样他的子民就会从心底里思慕遵守神的律法，这样也就成全了律法。

② 主耶稣说：“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全”（18）。是的，律法不可废掉。以斯帖记中的波斯王是怎么说的呢？当王后以斯帖请求亚哈随鲁王废除哈曼所传的“杀灭犹太人”的旨意时，王说：“现在你们可以随意奉王的名……因为奉王名所写、用王戒指盖印的谕旨，人都

不能废除”（斯 8：8）。连世间的王的旨意都不能废除，更何况是神的旨意呢！正是因为一旦下旨意就不可废除，所以神的儿子才为代赎而死的。还有什么比这更能完全律法的吗？主耶稣不是为了废除律法而来，而恰恰是为了“成全”律法而来，最终成了律法的“总结”（罗 10：4）。

③ 切记千万不要将“废除律法”和“律法的总结”混为一谈。按照律法的要求，“行淫时被捉的女人”要被乱石打死，而主耶稣却说：“我也不定你的罪”（约 8：11），将无罪释放。如果事情就此了之的话，那么这明显就是废弃了律法。然而，主耶稣代替这个女人将自己的生命献上了。律法肯定被气得半死。因为律法要求用石头打死那个女人，而神却叫自己的儿子代其被定罪了。对此，保罗说：“我们因信废了律法吗？断乎不是！更是坚固律法”（罗 3：31）。这也就是“律法的总结就是基督”这句话的意义所在。从死亡线上获救的，被无罪释放的女人，她以后的生活会怎么样呢？

④ 那么，“所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样作，他在天国要称为最小的”（19）这句话又是什么意思呢？是说现在我们也生活在律法之下吗？有的人随自己的意思将律法分成了“献祭律”和“道德律”，并且说现在“献祭律”已经被废除了，而“道德律”还存在。事实上不是那样的。如果道德律没有被废除的话，处罚原则就一定要发挥作用。因为即使有人犯了诫命也不受处罚的话，那么就说明这个律法已经名存实亡，失去效力了，除此之外没有别的解释。教会不可能将杀人的人，犯了奸淫的人，和触犯了安息日的人都用石头打死。这里要记住一点：神的儿子已经代替这样的人死了！为要显明神的公义之威严。对于那些对此

真理无知，按照自身的需求行事的“无律法主义者和道德废弃论者”，这无疑是一种警戒。

律法的总结就是基督

① 如果这样说明，各位还心存疑虑的话，那么请看一下罗马书第七章出现的那个人。他被“道德律”所束缚，深陷定罪的痛苦中难以自拔。他说：“非律法说，“不可起贪心”，我就不知何为贪心”（罗 7：7），他正是因从这颗“贪心”，即从心里所犯的罪中难以自拔，以至他叹息说：“我真是苦啊”！“不可起贪心”这是十诫命中最后一条，俨然是一条道德律。如果说道德律没有被废除的话，那么信徒就会陷入这种道德定罪感中无法脱身。但圣经却释放了他们，圣经宣告说：“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了”（罗 8：1-2）。

② 那么这是说犯罪也没有关系的意思吗？这是无律法主义者的主张。保罗在传福音的时候，也曾预料到了这样的问题，因此他说：“这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！”（罗 6：15）他断然否定了这种想法。那么这是说我们成为神的儿女之后，就没有管制我们的诫命和律法了吗？不是。天国的国民同样有法可依。这法就是“赐生命圣灵的律”（罗 8：2）。主耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱”（约 13：34），因此这律也就是“爱”的新诫命。因为圣经说：“像那不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪婪，或有别的诫命，都包在“爱人如己”这一句

话之内了。爱是不加害与人的，所以爱就完全了律法”（罗 13：9-10）。主耶稣没有废弃律法，而是“成全，总结，完全”了律法。天国的国民不是因为被律法不可犯罪的枷锁捆绑而不犯罪，而是因为被“爱”牵引——为了我的罪代死又复活的爱，所以无法存在在罪中。这就是比律法荣耀且伟大的福音的大能。

③ 主耶稣说：“我告诉你们：你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国”（20）。我们应该以敏锐的洞察力仔细观察这句话。因为如果我们不联系上下文，只掐头去尾地引用这一句话，就可能陷入到靠行为得救论的危机中。这不是多余的担心，而是因为现在像这样曲解圣经误用圣经的思潮已经如洪水泛滥。这里所说的“你们的义”指的不是称义的义，而是指生活中行为的义。主耶稣说：“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国”。那么，首先我们要知道“文士和法利赛人的义”是什么样的义。第 21-48 节的经文正是为了显明这一点而准备的。各位将在下一单元弄明白这一点。

第二单元（21-48）像父一样的子女

“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’，又说：‘凡杀人的，难免受审判’（21）

① 在本单元，主耶稣将诫命的焦点对准了人与人之间的关系。第五章的前部分（1-12）谈到了“心灵贫穷，哀恸”等，这都是以神与人的关系为焦点的。而在这一部分，谈到了“杀人，奸淫”等，讲明了在人与人关系中我们应该如何做。第 20 节说：“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国”，如果说这一部

分是对第 20 节经文的说明也不为过。

② 主耶稣说这话时用了两个句型，即“你们听见有吩咐古人的话……只是我告诉你们……”。首先，说“你们听见有吩咐古人的话”，这说明当时听山上宝训的人不是教导神话语的宗教领袖，而是听过他们教导的人。主耶稣对他们说：“只是我告诉你们……”。这表明他们以前所听的教导是错误。主耶稣并不是在“废除律法”，另立新法，也不是故意让人更难以理解现有的律法，而是按照神将律法赐给人时本来的目的，正确地解释律法。这一点一定要引起我们的注意。

③ 主耶稣说：“你们听见有吩咐古人的话，说：‘不可杀人’，又说：‘凡杀人的，难免受审判’（21）。这是十诫中的第六条诫命。他们受了这样的教导，因此认为只要不杀人就遵守了这一条诫命。但是，主耶稣重新教导了他们这条诫命的正确解释，他说：“只是我告诉你们：凡向弟兄动怒的，难免受审判”。那么，主耶稣的教导和当时的宗教领袖们的教导不同在哪儿，他们又错在哪儿了呢？他们对律法的解释和教导，是有形无实的，只注重表面形式，而忽略了“心里”方面。因此说文士和法利赛人的义是假冒为善的义，就“好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽”（23：27）。他们“不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了”（罗 10：3），反称自己“就律法的义来说，是无可指摘的”。在他们身上既找不到“心灵的贫穷”，也看不到“哀恸”。他们靠这样的义怎么能得救进天国呢？所以主耶稣说：“你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国”。

④ 主耶稣又关于“不可奸淫”这条诫命作出了正确的教导，他说：“你们听见有话说：‘不可奸淫。’只是

我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了”。再强调一下，主耶稣这样做并不是在强化十诫的难度，他所讲的就是十诫本来的精神，是对十诫正确的解释。从保罗的身上，我们可以更明确地感悟到这一点。保罗是一个自负为“就律法上的义说，我是无可指摘的”（腓 3：6）人。路加福音中提到的那个富足的官也说：“这一切我从小都遵守了”（路 18：21）。不单单是保罗和那个富足的官这样想，祭司，文士，长老和法利赛人都是这样想的。但是，保罗从哪儿知道自己错了的呢？保罗说：“非律法说，“不可起贪心”，我就不知何为贪心”（罗 7：7），他就是从这个“贪心”中明白了原来自己错了。你们知道这“不可起贪心”是十诫中的第几条诫命吗？是最后一条。这条诫命曾经被认为是最小的，一度被人忽视过，但是此时圣灵却光照了这条诫命——“不可起贪心，贪心，贪心……”，这时保罗才明白了这原来是“心里”的问题。于是乎，他又试图守住自己的“心”，但是他在经历了苦苦地挣扎之后，失败了。最后他发出了求助，说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢”？这就是“胜于文士和法利赛人的义”。这就是现在主耶稣教导我们的。

你知道何为贪心吗？

① 主耶稣又说：“你们又听见有吩咐古人的话，说：‘不可背誓，所起的誓，总要向主谨守。’只是我告诉你们，什么誓都不可起”（33-34）。他为什么说什么誓都不可起呢？因为他深知人类的软弱和虚假，即便起了誓也不会遵守誓言，所以叫我们不可起誓，以免落入自己所设的网罗。从救赎史的脉络中可以看出，只有神才

配“起誓”。神与亚伯拉罕立约，并“起誓”为证。正因为神的子民有神以起誓为证的约，所以即便是在苦境中，也能感到幸福。神最终遵守了他所起的誓。但是当时的那些宗教领袖们却恶意利用了起誓，他们说：“凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守”（23：16）。

② 主耶稣说：“你们听见有话说：‘当爱你的邻舍，恨你的仇敌。’只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告”（43-44）。本单元始于“律法”，终于“爱”。那么，是说我们有力量这样去爱别人吗？不，我们没有。但是，得到爱的人就能够付出爱。是什么样的爱呢？圣经说：“神差他独生子到世间来，使我们藉着他得生，神爱我们的心在此就显明了。不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱”（约一 4：9-11），是神爱我们的爱。并且这爱已经浇灌在我们身上了，圣经说：“所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里”（罗 5：5）。基督徒就是要将从神那里得来的爱分享给别人。因此，我们可以做到“有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里”（40-41），“便将荣耀归给你们在天上的父”（16）。

③ 有的人说：“我们已经过了信福音的阶段了，现在正处在圣化和成长的阶段”。不是这样的，只有福音的大能和对恩典的感激才能促进我们的圣化和成熟。再强调一下，理解山上宝训的时候，不仅要看到伦理这一方面，还要看到神学方面，即不要忽视救赎史的脉络。我们要时刻记住：神不仅赐下了律法，还将自己的儿子赐下来作了赎罪祭。

④ 现在我们来想一想，如果你就坐在那里，听主耶稣讲山上宝训的话，你会有什么样的心情呢？主耶稣说：“若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里；若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱”（29-30）。然而，又有谁能真正做到这一点呢？当保罗明白自己做不到这一点的时候，他痛苦地叫到“我真是苦啊”！只有明白了“心灵的贫穷”，才会发出这样的哀恸。这说明了什么呢？说明人凭自己的力量不可能得救。主耶稣没有说如果遵守了山上宝训就可以得救。如果他这样说的话，那岂不是自己使自己徒然地死了吗？主耶稣不是为了讲山上宝训而来的，然而，现在这种神学观点却几乎占据了主流。主耶稣比谁都清楚人凭自己的力量不可能得救。因此，他说：“人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（20：28）。我们来思考一下，以色列百姓出埃及是如何成为可能的？他们之所以能从法老的压迫中得释放，是因为神借摩西所施的九灾吗？不是，只有依靠逾越节羊羔的血才能得救，属灵的出埃及也是一样的原理。

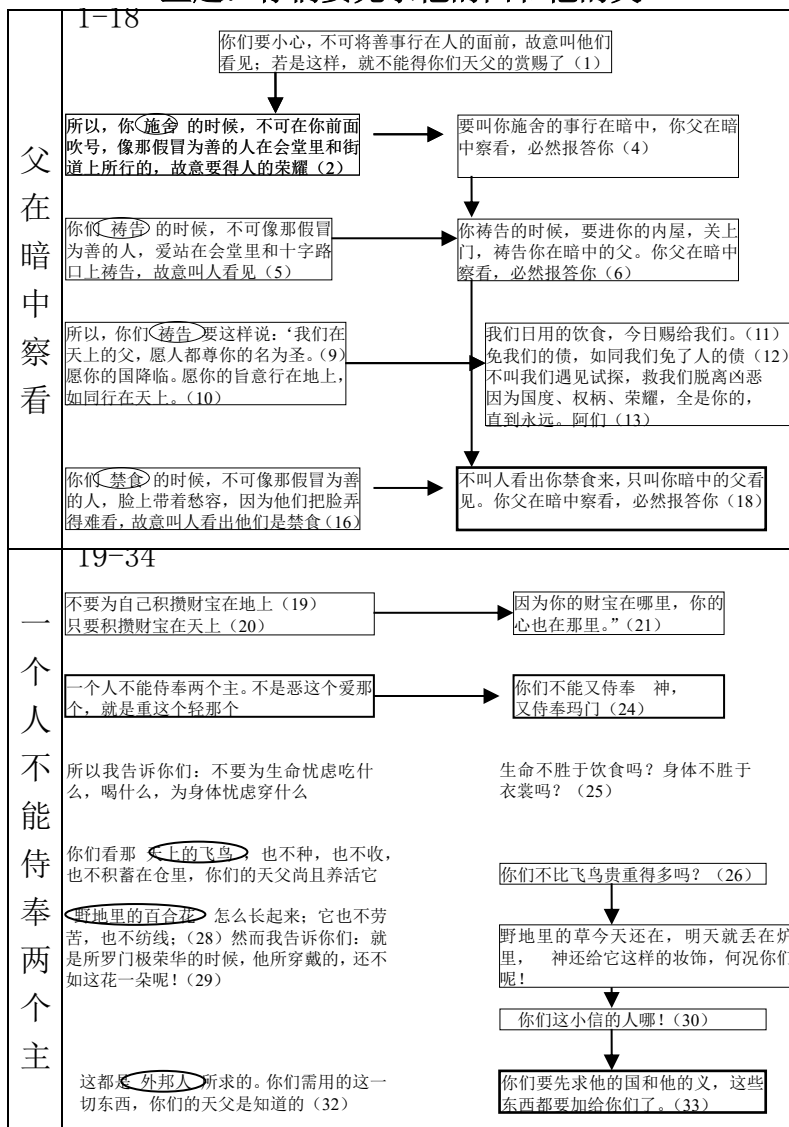
⑤ 文士和法利赛人的义，是他们“自封的义”，因为他们自负地说：“就律法的义说，我是无可指摘的”。靠着这样的“义”，他们无法进天国。并且，他们的义是“假冒为善的义”。在一切都要赤裸裸地显在神面前的日子，他们靠着这样的义，是无法站立得住的。那我们应该怎么办呢？各位弟兄姐妹，请不要装作圣洁正直的样子。没有人能靠着守律法在神的面前称义。因此，“八福”的品格不是说一次通过就合格了的。“心灵的贫穷，哀恸，温柔，饥渴慕义”，这是我们一生都要反复思慕

的。

⑥ 主耶稣说：“所以，你们要完全，像你们的天父完全一样”（48）。父与子必然会很相像。所以圣经说：“你们该效法 神，好像蒙慈爱的儿女一样”（弗 5：1）。基督徒应该因为自己不像天父而“哀恸”和“饥渴慕义”。唯有这条“爱的诫命”能够将律法引向完全的境地。爱的力量之伟大无可限量，是律法所无法与之相媲比的。正如保罗被比太阳光还要亮的光光照一样，一个人一旦被“基督荣耀福音的光”（林后 4：4）照亮的话，就会超越律法，他的生活中就会充满了崇高的“爱”。这样的人就是知道自己“心灵贫穷”的人，是“饥渴慕义”的人，是可以喜乐地“为义受逼迫”的人。这样的人就可能作好“世上的盐，世上的光”。一句话，这样的人就是一个真正的基督徒。

马太福音 第六章 概观图表

主题：你们要先求他的国和他的义

第六章 你们要先求他的国和他的义

33 你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了

第六章中，主耶稣谈到了“施舍，祷告，禁食，财利和衣食住”等问题。如果用一句话概括就是信徒的信仰生活问题。但是，主耶稣最后所下的结论却是“你们要先求他的国和他的义”。主耶稣这话的意思是说：你们的信仰观和人生观要建立在“求他的国和他的义”的基础上。也就是说在信徒的日常生活中，要具体体现神的国和神的义。是的，“神的国”不应该是只在敬拜的时候才追求的。作为一个基督徒，应该没有人不知道山上宝训的内容。然而，在家庭，在教会，在工作当中，在与他人的关系当中，在日常的生活当中，又有谁真正做到了“先求他的国和他的义”呢？我们口口声声地说知道，相信，怎么就不见在我们自己身上实践神的话呢？这就是信仰观的问题。下面我们将分两个单元来具体分享一下：

第一单元（1-18）父在暗中察看

第二单元（19-34）一个人不能侍奉两个主

第一单元（1-18）父在暗中察看

“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见；若是这样，就不能得你们天父的赏赐了”（1）

① 第一节的经文相当于解释整个第六章的钥匙。只要明确了这一节，也就明白了第六章的内容，这样说一点也不夸大其词。然而，我们扣扣子的时候，如果第一

扣子扣错了，后面自然就都跟着错了。因此，这第一个环节一定要明确地把握，不可掉以轻心。这一句的核心在于“善事”一词，这个词在原文中是“你们的义”的意思。显然，善行是包含在“义”里面的，但是我们不可将二者混为一谈，如果这样，那这第一个扣子就已经扣错了。因为“义”与“你们天父”（1下）有着密切的关系。也就是说主耶稣所说的“义”是指得到神认可的，像亚伯所献的祭一样，是蒙神悦纳的。无论你行了多少善事，如果得不到神的认可，那善行就只能是善行，不可以称之为“义”。

② 主耶稣在第5章第20节中用的也是“你们的义”一词，而不是善行一词。他这样做是有目的的。我们不妨思考一下，即便是我们可以将第2节中提到的“施舍”问题称作善行，但是第5节中提到的“祷告”和第16节中提到的“禁食”，不信的人会将这些看作是善行吗？当然不会。但是，如果是为了“他的国和他的义”的“祷告”和“禁食”的话，显然这就是“义”。耶利哥城的人一定会称妓女喇合帮助探子藏身的行为看作是一种叛逆行为，但是圣经却说：“妓女喇合接待使者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗”（雅2：25）？

③ 因此本章第1节说：“你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见；若是这样，就不能得你们天父的赏赐了”（1）。注意，这一节中出现了两个人物——“天父和人”。也就是说，如果我们施舍是为了做给人看，或者是想要个人情的话，那么这只能称之为善行，而绝不能称之为“义”，“就不能得你们天父的赏赐”，换句话说就是得不到神的认可。所以，如果用一句话概括第六章整体内容的话，那就是：你们“施舍，

祷告和禁食”等等，一定要做在在暗中察看你们的天父面前，只让天父知道（诗 1：6）。这就是“你们的义”中所包含的意义。

“善事”和“义”的不同

① 也就是说，主耶稣所说的“义”是高于“善事”的。“善事”和“义”有所不同。不信的人可以行“善事”，但不能行“义”，同理，他们可以成为“善人”，却绝不可能成为“义人”。因此，可以将主耶稣所说的“义”定义为：为了“他的国和他的义”所做的一切。不信的人即使行善也是为了自己的名誉，而不是为了“他的国和他的义”。因此，重点在于，基督徒将自己的施舍、祷告和禁食的目的放在哪里。

② 法利赛人很殷勤地祷告和禁食，为什么主耶稣还责骂他们是假冒为善的人呢？因为他们将这一切时“故意叫人看见”。他们错就错在这里。他们这样做的目的，显然就不在乎“他的国和他的义”，而在乎他们自己的义。因为当时的宗教领袖们错了，所以当时接受他们教导的百姓就必错无疑，神借先知以赛亚预言，说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我，他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然”（15：8-9）。主耶稣在此为我们纠正的正是这一点。

③ 但是，这种“故意叫人看见”的心理，不仅是一种以“人”为中心的人本主义思想，同时也是一种“以自我为中心”的信仰——凡事都想突显自己，炫耀自己，荣耀自己。现代教会中四处蔓延着这种“专顾自己、贪爱钱财”（提后 3：1）的不正之风。主耶稣警诫百姓，说：“不可在你前面吹号……故意要得人的荣耀”（2上），

这也为当今教会敲响了警钟。现在，可以说我们才做好了领受第六章话语的准备。

自己的荣耀和神的荣耀

① 主耶稣说：“所以，你施舍的时候……”（2上）。他在第一节里已经讲明了原理，现在进入了具体分析阶段——在“施舍，祷告，禁食”等方面，要怎么做才能蒙神的悦纳呢？这里有几个共同的原理。第一：做这些时不可“故意叫人看见”（2中，5中，16中），也就是不可故意突显自己。第二：“只叫你暗中的父看见”（4中，6中，18中），也就是说要以荣耀神为目的。“父”一词，在第六章中出现了七次（4，6，6，8，9，18，18），“天父”一词出现了五次（1，14，15，26，32），共十二次。主耶稣在此称神为“你们天父，你父”。能够呼叫神为“父”的人，和拥用全天下没有什么区别。因此，第三就是：“你父在暗中察看，必然报答你”（4下，6下，18）。各位注意一下“报答”这个词。因为这个词体现了他们所行的“义”，为神国的建设作出了贡献。但是，如果他们行这些事“故意叫人看见”的话，就有第四个原理等着他们——主耶稣说：“我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐”（2下，5下，16下），这意思是说他们的行为不被天父认可。主耶稣按照这四个原理教导了我们在“施舍，祷告和禁食”的问题上，应该怎样做。

② 主耶稣又教导了我们正确的祷告姿态，说：“你们祷告的时候……”（5上）。用一句话概括就是你们要“祷告你在暗中的父”（6）。并且教导了我们祷告的范例——主祷文。主祷文的第一句话就是“我们在天上的父”

(9中)，告诉我们要称神为父。这个称呼多么地伟大，多么荣耀啊！这祝福比得到全天下都大。神的独生子为我们作了赎罪祭，就是为了使我们能这样称呼神，这样说一点儿也不夸张。我是谁呢？竟然可以称神 我们的创造主，这位天地万物的主宰为“父”？这是怎么成为可能的呢？以前我是生活在什么样的状态当中呢？曾经那样的我，现在是在哪里，向谁祷告呢？如果我们默想这些，并且对这些确信不疑的话，那么还用说什么呢？

③ 第二句是：“愿人都尊你（父）的名为圣”（9下）。这是我们最先应该为之祷告的。因为神的名和荣誉是最首要的。我们祷告的时候，最先应该这样说：“感谢神让我这样的罪人作你的儿女，愿人都因我尊你的名为圣”。在我们犯错跌倒的时候，也应该想到神的名和荣誉因我们而受到亵渎，我们就应该为之哀恸。即便我们受到像约伯所受的试探时，也要首先想到神的圣名和神的荣誉，不要乱了阵脚，一定要坚持忍耐到最后。如果有人做不到这一点的话，就说明他是一个小孩子，要么就是一个没有资格称神为阿爸 父的人。

④ 第三句是：“愿你（父）的国降临”。这里的“国”具有“统治”的意思。只要有神统治的地方，神的国就降临在那里。同理，如果某地方在撒但的统治之下的话，那么那里就是撒但的王国。因此，在家里，在工作的地方，在教会里，即在现实生活中，我们顺服神的统治，是至关重要的。并且这是我们一直要持续祷告的，直到圣经说“世上的国成了我主和主基督的国；他要作王，直到永永远远”（启 11：15）的日子到来。

⑤ 第四句说：“愿你（父）的旨意行在地上，如同行在天上”。这里所说的“旨意”指的是我们的父 神要成

就的“善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗 12：2），这旨意也就是“他的国和他的义”。因此，就连主耶稣也说：“我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行”（约 6：38）。正因为主耶稣深深地知道这一点，所以他在最后具有决定性的瞬间说：“不要照我的意思，只要照你的意思”（26：39），他完全依靠和顺服了神的旨意。我们应该祷告这旨意在“家庭，教会，单位”中也能够成就。然而，我们不得不怀疑今天的人已经曲解了祷告的意义，他们软磨硬泡死缠烂打地求神成就自己的意思，却还美其名曰信心的祷告。这三个祷告题目，即“神的名，神的国和神的旨意”，是密不可分的，说到底就是一个祷告题目。因为只有神的国降临了，才成就神的旨意，神的名也才能得荣耀。如果我们能够按照主耶稣教导我们的“主祷文”所讲的去生活，那么我确信，我们就是拥有八福的人，就是这世上的光和盐。

父的名，父的国和父的旨意

① 主耶稣说：“你们禁食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容”（16），教导了我们禁食时的正确姿态。主耶稣为什么要谈“施舍，祷告和禁食”的问题呢？因为这都是那些假冒为善的人故意做在人前的事中比较具有代表性的。因此，不仅在“施舍，祷告，禁食”方面，在奉献，服事等方面，我们也应该遵循神的旨意，圣经说：“所以，你们或吃或喝，无论作什么，都要为荣耀 神而行”（林前 10：31）。能够积极地告白，说：“我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而

死。所以我们或活或死，总是主的人”（罗 14：7-8）的，他就是基督徒。保罗没有说只有他自己这样，而是说：“我们”没有一个人为自己活。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。意思也就是说如果有人为自己活的话，那么这个人就不是基督徒。

② 我在默想本段经文的时候，一直在想一个问题，即人怎么能将自己原来的人生目的改变成这样的人生目的呢？对此，保罗作出了回答：“基督的爱激励我们”，也就是说我们想不那样做都不能。那么激励我们的基督的爱是什么呢？保罗解释说：“因我们想，一人既替众人死，众人就都死了；并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活”（林后 5：14-15）。这就是福音的大能，就是恩典之下的生活。现代教会一谈到山上宝训，就口口声声地说知道，相信，讲道时也能畅通无阻地讲解明白，但是实际生活中就是无法照样去行，其原因只有一个，除此之外再没有别的原因了，即讲坛上没有福音。

③ 主耶稣在本单元都强调了什么呢？不是你们要在“施舍，祷告和禁食”的事上用心。如果这样的话，法利赛人正是在这些事上热心的人。主耶稣正是指出了他们在这些事上的不良目的和动机。他们祷告的目的，禁食的理由，和发热心的动机都是不正确的，是不能得到神认可的。希望各位不要误解。现代教会也有热心，也很多服事。但是因为缺少了福音，所以福音真理的位置被“专顾自己、贪爱钱财”（提后 3：2）的以自我中心的思想占据，以致于他们的“热心”就变成了祈福式热心，一切都是为了自己过得好，为了自己能蒙福。那并不是“义”。主耶稣说：“他们已经得了他们的赏赐”。那么，我们做这些事的目的是和动机，能否得到“在暗中

察看的父”的报答呢？

第二单元（19-34）一个人不能侍奉两个主

“一个人不能侍奉两个主。不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉 神，又侍奉玛门”（24）。

① 本单元的中心在于：“一个人不能侍奉两个主”这句话。这里说的两个主人指的是谁呢？主耶稣说：“你们不能又侍奉 神，又侍奉玛门（财利）”（24），我们应该以敏锐的洞察力来观察这句话。因为，在圣经整体的脉络中，“两个主人”指的就是“是顺服神的统治，还是顺服撒但的统治”，即指“神和撒但”。并且，人类上撒但的当的原因就在于，撒但绝对不说让人来服事他。他说：“你就会像神一样”，也就是说“天上天下唯你独尊”，即天上天下唯你最高。人就是被这句话给蒙骗了。由此看来，主耶稣所说的“神和玛门”，就是指“以神为中心和以自己为中心”。

② “一个人不能侍奉两个主”这句话对于现代教会来说，“比一切两刃的剑更快”（来 4：12），甚至刺入和剖开我们的灵魂和骨髓。因为今天的我们都“专顾自己，贪爱钱财”，深深地陷入了自我中心和物质中心的深渊。能有多少人可以自信地说“我没有侍奉两个主”呢？先知以利亚对百姓说：“你们心持两意要到几时呢”（王上 18：21）？意思也就是说“你们不能侍奉两个主”，催促他们一定要在两者中间选择一个，现在，这句话同样也是对我们说的。本单元就应该在这样的基调上来解释。

③ 主耶稣说：“不要为自己积攒财宝在地上”（19上），

并且说：“只要积攒财宝在天上”（20上）。这里我们也面临着一个二者取其二的选择。怎么会有人“积攒财宝在地上”，而有人“积攒财宝在天上”呢？二者的不同在哪里呢？他们所侍奉的“主”不同，他们所追求的“国和义”不同。那么，你认为你的财宝是什么呢？

④ 可能有人说：“我没有在地上积攒财宝”。有一句话，至关重要——“你的财宝在哪里，你的心也在那里”（21），关键问题是你的“心”。主耶稣让我们“积攒财宝在天上”，不是说财宝本身很重要，而是因为财宝在哪里，“心”也在那里。而且，心在哪里，财宝也必然会在那里。神最终要求的财宝不是别的，而是我们的“心”。主耶稣说：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的”（22：37-38）。神想要拥有的是你们的心。在神来说，你们的心是最贵重的财宝。可以这样说——“你心在哪里，不仅你的财宝在那里，你的主人也在那里”。

将你的心放在天上

① 主耶稣在第二十五节说：“所以我告诉你们：不要为生命忧虑吃什么，喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？”从这一节开始一直到第三十四节，讲的都是有关衣食住的问题。这一部分的钥字就是“忧虑”一词。“忧虑”一词在本部分中出现了六次。本部分的钥字虽然是“忧虑”一词，但核心却在于一个“信”字，主耶稣说：“你们这小信的人哪”（30下）！“忧虑”一词在原文中是“分心”的意思。人之所以小信，就是因为不能一心一意地仰望和信靠天上的父。

② 主耶稣对他们说：“你们看那天上的飞鸟……你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗？”（26）又说：“你想：野地里的百合花怎么长起来；……你们这小信的人哪！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！”（28-30）主耶稣在这里将“天上的飞鸟”和“儿女”作比较，又将“野地的草和儿女”作比较，使人们思索对于天父来说哪一个“更贵重”。

③ 主耶稣接下来又说：“所以，不要忧虑说：‘吃什么？喝什么？穿什么？’这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的”（31-32）。他将比较点从“飞鸟和儿女”，“野草和儿女”的比较最终归结到了“外邦人和你们（儿女）”的比较。

④ 意思说：“你们是外邦人吗？你们岂不是天父的儿女吗？”外邦人是属这个世界的，而你们居民权岂不是在天上吗？既然如此，“外邦人和天父的儿女”难道不应该不一样吗？那么，这不同在哪里呢？第一：所属不同。第二：主不同。第三：身份不同。第四：生活目的不同。这样，即便同样是“忧虑”的话，忧虑的内容也必然不同。外邦人忧虑“吃什么，喝什么”，你们却应该为“他的国和他的义”而忧虑。这就是“你们要先求他的国和他的义”这句话的意义所在。

⑤ “他的国和他的义”就是主耶稣这番话的中心。他就是为了成就这个而来的，即为了神国的建设而来。“他的国”指的就是弥赛亚王国。因此，这也理应成为他的门徒的生活目的和目标。

当那日，在犹大地人必唱这歌说：

我们有坚固的城。

耶和華要将救恩定为城墙、为外郭。

敞开城门，
使守信的义民得以进入。
坚心倚赖你的，
你必保守他十分平安，
因为他倚靠你。（赛 26：1-3）

⑥ 问题的关键不在于金钱，也不在于祝福，而在于“信”。主耶稣说：“你们这小信的人哪！”因为他们像服事两个主一样，分心（忧虑），所以主耶稣称他们为“小信的人”。但是他又说：“这些东西都要加给你们了”（33 下）。意思也就是说：“我们的天父知道我们的需要”。但是，这里有一个优先顺序，即“你们要先求他的国和他的义”。这一点在主祷文中体现得已经很明显了。主祷文中教导我们首先要为“神的名”“神的国”和“神的旨意”祷告，然后再为我们自己的需要祷告，说：“我们今日的饮食赐给我们”（11）。但这里我们要铭记的一点是：无论是“日用的饮食”也好，“免了我们的罪”也好，还是“不让我们遇见试探”（11-13），这一切都是为一个目的，那就是为了“他的国和他的义”，所以主祷文最后一句说：“国度，权柄，荣耀全是父的，直到永远”。

⑦ 在结束第六章之前，我们还应该思考一个问题。在第六章中主耶稣反复十多次说了神是我们的“父”，他说“你们的父”，甚至有时说“你父”。难道有了这个我们还不够吗？如果，我们却还仍旧忧虑“吃什么，喝什么”，只顾为地上的东西忧虑的话，难道不是说明了我们的心正在服事两个主吗？主耶稣说：“你父在暗中察看”。这不是说神在暗中监视我们的意思。而是说父神时刻用他那充满慈爱的目光注视着我们，看顾着我

们。同时也暗含着一种默默的责问：尽管如此，你们讲道，代祷，奉献的时候，难道不是忘却了自己是做在神的面前，反倒故意要别人看见吗？本章将现代教会潜藏的一切问题，都赤裸裸地揭露出来了。

马太福音 第七章 概观图表

主题：要为那日，那时作准备

论断 分辨 和	1-6	你们不要论断人，免得你们被论断 (1) 因为你们怎样论断人，也必怎样被论断 (2) 不要把 圣物 给狗， 也不要把你们的 珍珠 丢在猪前，(6)
祈求， 叩， 寻找，	7-12	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 你们祈求 寻找 叩门 </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 就 给你们 就 寻见 就 给你们开门 (7) </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">所以，无论何人怎样待你们，你们也要怎样待人</p> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">因为这就是律法和先知的道理 (12)</p>
两种门， 两种果树， 两个工头	13-29	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;">你们要进窄门</div> <div style="width: 75%;"> 因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；(13) 引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。(14) </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 20%;">你们要防备假先知</div> <div style="width: 75%;"> 他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼 (15) </div> </div> <div style="margin-bottom: 20px;"> 凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国，惟独遵行我天父旨意的人，才能进去 (21) </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">当那日</div> <div style="font-size: 2em;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;">那时</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 20px;"> <div style="width: 45%;"> 所以， 凡听见我这话就去行的 </div> <div style="width: 50%;"> 必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？ (22) 我就明明地告诉他们：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’ (23) </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 20px;"> <div style="width: 45%;"> 所以， 凡听见我这话不去行的 </div> <div style="width: 50%;"> 好比一个聪明人，把房子盖在磐石上 (24) 好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。(26) 雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。” (27) </div> </div>

第七章 要为那日、那时作准备

21 “凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国；
惟独遵行我天父旨意的人，才能进去

本章是山上宝训的最后一章。在进入本章经文的分享阶段之前，我们最好先整理一下到现在为止的经文脉络。因为这样可以防止我们走向歧路。

“耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下”（5：1）就开口教训他们。他首先向跟随他来的人讲的就是“八福”。这八福的核心指的不是我们应该怎样做，而是教导我们应该成为什么样的人。主耶稣教导我们应该成为“自知心灵贫穷，为此而哀恸，进而变得温柔，饥渴慕义”的人。主耶稣说这样的人“有福了”。那么，这样的人有什么样的福了呢？主耶稣说：“天国是他们的”（5：3，10）。“天国”既是马太福音的主题，同时也是山上宝训的主题。山上宝训始于“天国”，而到了最后却说“凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人，才能进去”（7：21）。

由此可见，山上宝训向我们提出了一个问题——“什么样的人可以进天国，什么样的人能在神的面前站立得住？”而马太福音正对这两个问题作出了回答。正因为忽略了经文的这一整体脉络，才导致了对山上宝训的解释出现错误。主耶稣说：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全”（5：17）。并且在“杀人，奸淫，起誓”等方面给了我们正确的教导。因为当时的宗教领袖们对律法做了错误的教导。这就是第五章的内容概要。

第六章针对“施舍，祷告，禁食”等问题的错误教

导进行了纠正。因为当时人的信仰并不是一切做在神面前的“神前信仰”，而是陷入了人本主义的漩涡，一切只为“故意做给人看”（6：1，2，5，16）。主耶稣在这里又提到了“两个主”，说：“一个人不能侍奉两个主”（6：24）。乍一看，这两个主指的好像是“神和财利”，但是这只是表面上的看法，其实另一个主指的就是这世上的王（约 12：31）撒但，追从撒但的“我自己”。因为行事“故意叫人看见”，这种行为的本质不是别的，正是“以自我为中心”的信仰表现，一切只是为了自己得名利，得荣耀。这就是第六章的大意，因此第六章的核心就是“你父在暗中察看”。

接下来就是第七章，也就是本章的内容了。第七章的关键词是“那日（22），那时（23，译者注：中文圣经本节中没有‘那时’一词，而原文圣经中有）”。“那日，那时”指的是主耶稣再临时终末审判的日子。主耶稣说：“你们不要论断人，免得（‘那日’）你们被论断”（第一单元）。进而又教导了为了“那日”应该求什么，寻找什么（第二单元）。“当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’（22）但是主耶稣却说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（23）因此，主耶稣借着“两种门，两种果树，两种根基”（第三单元）的比喻，教导我们：不同的选择会带来不同的结果，一个是永生，一个是灭亡，他要我们做出一个决定：“你要选择哪一条路呢？”从这样的经文脉络来看，第七章的主题就可以立为“要为那日，那时作准备”。下面我们将分三个单元来具体分享一下：

第一单元（1-6）论断和分辨

第二单元（7-12）祈求，寻找，叩门

第三单元（13-29）两种门，两种果树，两个工头

第一单元（1-6）论断和分辨

“你们不要论断人，免得你们被论断”（1）。

① 主耶稣说：“因为你们怎样论断人，也必怎样被论断”（2上）。那么他这里说的论断人的必被谁论断呢？首先，他们会被别人论断。“论断”就像回声一样。我是怎么“论断”人的，也必照样被论断，我是怎么量给别人的，人也必照样量给我。

② 但是，最终的意思还是指我们的审判主警告我们，在“那日，那时”，必照我们“论断”和“量给别人”的审判我们。圣经说：“因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判，怜悯原是向审判夸胜”（雅 2：13）。

③ 主耶稣说：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？”（3）这话是对谁说的呢？一般认为这话适应所有的人，但是在所有的人中首要还是对教会领袖说的。这一点在“你这假冒为善的人！”（5上）这句话中就已经暗示出来了。今天，比起一般信徒，这句话更应该应用在教会领袖身上。因为“假冒为善”这一现象大多出现在教会领袖身上。主耶稣似乎是在对教会领袖说：“先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺”（5下）。

④ 请各位注意，“论断”和“假冒为善”是有联系的。因为假冒为善的特征就是论断别人，和给别人定罪。因为我们应该注意“假冒为善”这种病的严重性。如果患了“假冒为善”这种病，可能不会像“粉饰的坟墓”（23：27）一样，马上被我们看出来，也就是说这种病可能瞒过人的眼睛。但是，这种病越来越严重，等到了“那日，

那时”便会赤裸裸地显露出来。对于假冒为善的人来说，最致命的毒害就是有可能失去悔改的机会，就像病人就医太晚一样。

⑤ 那么，人为什么会假冒为善呢？第一：因为他们不是蒙“八福”之人。也就是说他们不知道自己是“心灵贫穷”的人，不知道“哀恸”，不知道“饥渴慕义”。他们为什么不知道这些呢？这是因为，圣经说：“律法本是叫人知罪”（罗 3：21），然而他们却曲解了这律法的意思，没有明白自己是个罪人，他们不知道凭自己的能力无法得救。他们反而自负地说：“这一切我从小都遵守了”（路 18：21），“就律法上的义说，我是无可指摘的”（腓 3：6）。因此，他们就像粉饰的坟墓一样，毫无希望。对于哀恸地说：“我真是苦啊！在罪人中我是个罪魁”的人来说，绝不会患上“假冒为善”的病。

假冒为善和论断

① 主耶稣说：“不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前”（6上）。主耶稣的这句话体现了均衡性和谐性。“狗和猪”指的是什么人呢？不用说这指的不是牲畜，而是人。那么，这里将人比作“狗和猪”，难道这不是一种“论断”吗？主耶稣刚刚还说“不要论断人”，怎么他马上就开始论断人了呢？实际上，主耶稣的话前后并不矛盾，是均衡和谐的。

② 有的人听见主耶稣说：“你们不要论断人”，于是他们将这话理解为“应该像没有骨头的水母一样，无论别人怎么做都要说好”的意思，即“只能说肯定性的话，不可说否定性的话，要只挑有恩典的说”的意思。这样，教会里面一有人说正确的话，就会被定为是在论断人。

实际上主耶稣所说的话根本不是那个意思。“不要论断人”实际上指的是“弟兄眼中有刺”的问题，即，是一个很小的无关紧要的伦理性问题。

③ 但是，主耶稣说不要给“狗和猪”的是什么呢？是“圣物和珍珠”（6）。这就上升到了教义性问题，也就是说这关系到福音真理。主耶稣说：“恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们”（6），由此可见，这里的狗和猪是在暗指当时有权势的领袖阶层的人。主耶稣这话的意思是说，什么都可以做出让步，唯独在这个真理上不可以妥协。这一点在保罗身上体现得淋漓尽致。为了保守这个真理他竟然当面责备当时教会的柱石彼得，甚至严重地说：“无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅”。这不再是个伦理性问题，也不再是个小问题了。而是一个生死攸关的问题，因为这关系到能否保守住福音。

④ 因此，“论断和分辨”是两个完全不同的问题。“论断”人的人就是以为自己是义人，而轻视别人的人，所以这样的人祷告的时候，也常常是只炫耀自己，就像那个法利赛人一样，说：“神啊，我感谢你，我……不像这个税吏”（路 18：9-12）。而“分辨”，则指像保罗说的那样——“你当竭力在 神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提后 2：15）。

第二单元（7-12）祈求，寻找，叩门

“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门”（7）。

① 主耶稣说：“你们祈求……寻找……叩门……”。有的人将这句话从文脉中剪出来，断章取义地解释，说：

“无论求什么，只要求，就一定成就”，现在，这种现象在很多教会的讲坛上已经太常见了。他们一味地强调，求要一直求到给的时候，敲门要一直敲到开门的时候。信徒们听了这样的教导后，就开始求自己事业成功，求病得医治，甚至死缠烂打地求自己的愿望能够实现。祷告真是像他们说的这样吗？主耶稣在本段经文中所说的真的是这个意思吗？不是的。明眼人马上就能看出这是在以人本主义曲解圣经，这和主耶稣的意思简直是风马牛不相及。

② 主耶稣在前一章说：“不要忧虑说：‘吃什么？喝什么？穿什么？’这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的”（6：31-32）。并且还称当时在场的人“你们这小信的人哪”！那么，他会在转眼之间就说：你们要为这些“祈求，寻找，叩门”吗？拜托，千万不要把主耶稣看成一个患了严重健忘症的人，好吗？主耶稣说：“你们要先求他的国和他的义”。

③ 从这样的脉络中看，主耶稣的意思是叫我们为了“他的国和他的义”而“祈求，寻找，叩门”。因此，“祈求”一词看起来好像是祷告的意思，但实际上不是这个意思。如果这里说的是恒切持久的祷告的话，早就在主耶稣说：“你们祷告的时候……”（6：5）那一部分就说了。那么，主耶稣说：“你们祈求……寻找……叩门……”，他要说的主题又是什么呢？这里我们要注意一下主耶稣说这话的位置，是在山上宝训的结论部分。如果你当时听见了主耶稣讲山上宝训，即“凡向弟兄动怒的，难免受审判；凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了；若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉；有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；要爱你们的仇敌，你们要完全，像你们的天父完全一样”

的内容的话，你会有什么感触呢？我想你们一定会认为作为一个基督徒就应该这样生活，但是也可能会陷入负罪感当中。为什么呢？因为凭我们自身的能力是没有办法做到这一切。

④ 正是因为主耶稣知道这一点，所以他给我们作出了提示，说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门”。那么，这指的是什么呢？路加福音中出现了与之并行的经文——“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗”（路 11：13）？我们由此可以看出，这指的就是“圣灵”。

⑤ 主耶稣说的“祈求，寻找，扣门”这话，不是第一次出现，众先知早已经说过千百次了。自从人类在神的面前被逐出伊甸园的那日起，这就成了一直以来新旧约圣经中敦促人类的一句话。那么，处于与神分离的状态中的人类，应该求的是什么呢？应该寻找的又是什么呢？想一想：在埃及，“以色列人因作苦工，就叹息哀求”（出 2：23）；但以理在巴比伦时，“求主垂听，求主赦免，求主应允而行”（但 9：19）。他们当时所求的会是什么呢？是为吃什么，喝什么，穿什么的问题而求的吗？我们应该认识到：比埃及的法老，巴比伦的尼布迦尼撒王，罗马的尼禄皇帝更厉害的撒但，正在遍地游行，寻找可吞吃的人。

⑥ 圣经说：“但你们在那里必寻求耶和华你的神。你尽心尽性寻求他的时候，就必寻见”（申 4：29），又说：“要听我说：你们若顺从耶和华，耶和华必与你们同在；你们若寻求他，就必寻见；你们若离弃他，他必离弃你们。以色列人不信真神，没有训诲的祭司，也没有律法，已经好久了。但他们在急难的时候，归向耶和

华以色列的神，寻求他，他就被他们寻见”（代下 15：2-4）。明白了吗？主耶稣说“祈求，寻找，扣门”，就是指这个本质性的问题说的。

祈求什么？

① 我们应该将这个主题放在救赎史的脉络中来思考。最关键的问题是神的“约”。没有任何一个时代是神没有立约的。如果神没有和人类立约，会出现什么样的后果呢？不但不可能向神祷告，也不可能有信，更不可能和神建立关系，我们会陷入一种完全绝望的境地。因此，信就是指信神的“约”，祷告就是要抓住神的约，祈求神的成就。以色列成为埃及的奴隶之后，他们抓住了神与亚伯拉罕立的约，向神哀求。而但以理则是抓住了神借先知耶利米所传的约，向神祈求。五旬节时的 120 名门徒也抓住主的应许祷告了。神说：“我耶和華说过，也必成就。主耶和華如此说：我要加增以色列家的人数，多如羊群。他们必为这事向我求问，我要给他们成就”（结 36：36-37）。神一旦立约，他就必成就。那么，我们就袖手旁观吗？不是的，神说我们要为这事向他求问。

② 圣经中都出现了什么约呢？可以用两个约来概括。第一个是神应许要差下弥赛亚，即基督；第二个是神应许要赐下圣灵。现在按照神的应许，基督已经来了。现在只等主耶稣说“成了”，完成了救赎圣工，然后升天的时候，圣灵就会降下来，就像神所应许的那样。这样，圣灵就会帮助我们，像八福中所说的人一样，过得胜的生活。这便是主耶稣叫我们祈求的。天父岂不更将圣灵，这最好的礼物给求他的人吗？

③ 旧约时代的人，他们是求了，可是“并没有得着所应许的”（来 11：13），他们也“扣门”了，门也没有开。因为他们虽然献了那么多的祭物，但是中间隔着幔子仍然没有打开。圣经说：“圣灵用此指明，头一层帐幕仍存的时候（旧约），进入至圣所的路还未显明”（来 9：8）。主耶稣正是来为我们掀开幔子的那一位，因此他说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门”。

④ 现在明白了吗？我们已经得到了我们所祈求的，已经见到了我们寻找的，我们现在生活的时代就是那门已经开了的时代。但是，“饥渴慕义”并不是得一个饱就完了的事情，所以我们还要继续地“祈求，寻找，扣门”。

⑤ 为了均衡起见，我们这里再附加几句。上面所说的内容，绝对不是说“不可以祷告求神医好自己的病”，不是说“祷告为自己祈福是不正确的”，更不是说“将我们的大小事情都拿到神面前来祷告是不符合圣经的”。圣经说：“应当一无挂虑，只要凡事藉着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神”（腓 4：6）。但是在这种情况下，我们就应该另选其他的经文作主题经文了。关键是要对曲解山上宝训的错误行为起到警告作用，因为有人用“无论什么，只要求，就会给”这句话取代了“祈求，寻找，扣门”的真意，遮盖了真理的荣光。如果继续这样误用下去的话，主耶稣一再强调的“要先求他的国和他的义”的以神为中心的信仰就会消失，相反，以自我为中心的祈福式信仰就会繁衍滋生。

⑥ 弟兄们啊！当你听到“你们扣门……”这句话的时候，难道就没有想起什么吗？启示录中说：“看哪，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到

他那里去，我与他，他与我，一同坐席”（启 3：20）。你们知道吗？我们的主耶稣先于我们扣门，并且比我们扣得次数更多时间更久。那么，主耶稣扣动我们的心门，是想要给我们什么呢？是物质吗？是祝福吗？不，他是想要和我们交通。他想要的是一种爱的关系——主耶稣进入到弟兄的里面，使你可以和主耶稣一同坐席。弟兄们，你们为了和父 神有这种爱的关系，扣门又扣了多久呢？神愿意和我们有人格上的交通，这一点不单单在新约圣经中有所启示。旧约圣经中也多次出现，例如雅歌中唱到：

我身睡卧，我心却醒。
这是我良人的声音，
他敲门说：

“我的妹子，我的佳偶，
我的鸽子，我的完全人，
求你给我开门，
因我的头满了露水，
我的头发被夜露滴湿。”（歌 5：2）

将主耶稣关在门外，在门里一味地求祝福，求恩赐，求神迹奇事……难道这不正是我们的行为写照吗？盼望各位都能够“饥渴慕义”，“先求他的国和他的义”。这样，所有的东西，神都会加给你们了！

愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人

① 主耶稣说：“所以，无论何事，你们愿意人怎样待

你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理”（12）。从文脉上来看，这名话相当于第 1 节到第 11 节的结论部分。因为，句中有“所以”这个连词。但是，从句子的内容来看，好像是与到现在为止所说的内容有些不符。因此，致使学者们对这部分又是一番绞尽脑汁地冥思苦想。但是，之所以会有这样的现象发生，是因为他们只看表面，没有看到里面，也就是没有看到实质性问题。那么，从什么样的角度来看，可以说这句话是“祈求，寻找，扣门”这一段的结论呢？

② 第 12 节的核心并不在于“愿意人怎样待你们”，而在于“怎样待人”。这句话与下面一句话有相通之处，即“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（20：28）这句。由此可见，主耶稣是为了“待人”而来。在人类历史上，在待人方面堪称之最的是谁呢？主耶稣说：“人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的”（约 15：13），但神的儿子却正是这样待我们的。作为一个接受这等厚待的人，我们应该像主耶稣待我们一样去待别人，应该像主耶稣所说的那样，“我怎样爱你们，你们也要怎样相爱”（约 13：34）。

③ 主耶稣说：“这就是律法和先知的道理”，意思就是说，如果用一句话来概括旧约圣经的话，就当属“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”这一句了。山上宝训开始时说：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全”（5：17），这两句话是前后呼应相辅相成的，同时这句话也是整篇山上宝训的结论句。主耶稣似乎在这样说：“到现在为止我所说的话，你们都听明白了吗？那么，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待别人，我也是为了服事你们而来的，这句

话也是对旧约圣经的概括和总结”。

④ 好！现在我们来想一想。我们到现在为止一直“祈求，寻找，扣门”，求的是什么呢？难道不是在要求我们自己被服事吗？但是主耶稣却在第 12 节说：“愿意人怎样待你们，你们也要怎样待别人”。那么，我们怎样才能这样生活呢？因为我们已经从耶稣基督得到了爱，并受了他的服事，因此我们能。因为这不仅是“先知和律法的道理”（旧约），同时也是新约的恩典。从这一层意义上来看，山上宝训到第 12 节为止就已经到了结论部分了。以下（13-29）所说的内容只有过是在结束之前做了一些强调而已。意思就是说：“好了！从现在开始你们要努力进窄门，要防备假先知，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上”。

第三单元（13-29）两种门，两种果树，两个工头

“你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多”（13）。

① 本单元进入了山上宝训的尾声一部分。这里将“两种门，两种果树，两个工头”作了对照。山上宝训的本论部分从“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全”（5：17）这句话开始，到了本章第 12 节，下了结论——“这就是律法和先知的道理”。从这样的脉络上看，本单元应该算山上宝训的应用部分。“两种门，两种果树，两个工头”的对照，就促使我们不可避免地要有分辨地作出决断。并且，这里我们不要忘记本单元的核心在于“天国”，即“要从哪个门才能进天国”，“要作什么样的果树，要作什么样的工头才能进天国”。

② 主耶稣首先举了“两种门”的比喻。这“门”象征了什么呢？我们不能只从伦理角度来看这个比喻。因为，这和“灭亡，永生”密切相关。主耶稣说：“你们正当人前，把天国的门关了”，我们可以从这句话看出，这里有真和假，真理和非真理之分。主耶稣说他自己就是“羊的门和道路”。因此，这里的“两种门，两条路”最终指的就是真福音和假福音。这样，这两种门中，有一种门将人引向“灭亡”，而另一种门就是将人引向“永生”的。那么，这两种门的特性又是如何表现出来的呢？主耶稣说：“（一门）是宽的，进去的人也多；（一门）是窄的，找着的人也少”。

③ 这话似乎是这个意思：“你们跟着我，将会看见两个门，当你们看见我进的那一个门的时候，可能会很吃惊的。你们要进窄门，走小路（13上），进去的人多的门，你们不要进，要进找到的人少的门”。那么主耶稣这话是以什么为依据说的呢？旧约的历史已经光照了这一点。洪水审判时双方的比例是“无数比八”，迦南地探子的比例是“十比二”，这一点在先知书中表现得更为明显，假先知和真先知的比例是“众多”比“一人”（或不过几个人）。我们看先知书的时候，会发现：当时的百姓置审判的警告于不顾，都纷纷走向了那些说“平安了！平安了！”的假先知的那一边，但是他们进宽门走大路的结局却是灭亡。一直以来真先知们的呼声不断，他们一致地向那些走向宽门平坦大路的人呼喊说：“回来啊！你们所进的是通往灭亡的门”！然而，他们却不思悔改，一步一步地越走越远，以至走到悔之已晚的地步。圣经说：“我的民偏要背道离开我，众先知虽然招呼他们归向至上的主，却无人尊崇主”（何 11：7）。

④ 为什么说“通往灭亡的门是宽的，路是大的，而通往永生的门是窄的，路是小的”呢？答案很明显。这正是第六章中所说的“求他的国和他的义的以神为中心的信仰和只求吃什么喝什么穿什么的以自我为中心的信仰”的对照。人本主义的信仰路线是受人欢迎的，因为那门也宽，路也阔，找到的人也多。主耶稣说：“人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗待假先知也是这样”（路 6：26）。弟兄们啊！你们还要像众人所追求的那样，在那条“门宽，路大，找到的人也多”的路上继续走下去吗？

两种果树的比喻

① 第二个比喻是“两种果树”的比喻，也就是“坏树和好树”的比喻。主耶稣在这里提醒说：“你们要防备假先知”（15 上）。这句话包含了两个层面的意思。第一：劝勉信徒要“防备假先知”，第二：主耶稣在提醒牧人“你们要小心，不要堕落成为一个假先知”，不然，我就会对你们说：“我从来不认识你们”。这样看来，“两种果树”的比喻是特别针对牧人的警告。在第二十四章涉及到终末论的时候，主耶稣更加强了对“假先知”的警告。当时门徒们问主耶稣：“你降临和世界的末了有什么预兆呢？”耶稣回答他们，说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人”（24：3-5）。又在第 11-12 节说：“且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了”，接着又在第 24-25 节说：“假基督、假先知将要起来，显

大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪，我预先告诉你们了”。由此可见，现在，假先知的问题是远比主耶稣时代更切实的问题。

② 书信的记录目的之一就是为了解释那些假先知。犹大书中说：“亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论我们同得救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩”，原因何在呢？“因为有些人偷着进来”（犹 1：3-4）。保罗说：“那美好的仗，我已经打过了”（提后 4：7）。他所说的这“美好的仗”并不像我们想像的只具宣教意义的仗，而是一场同假先知们展开的福音保守战。

③ 启示录将撒但的阵营描述为“龙，兽，假先知”三头体制，其中“兽”象征了敌基督，它要从外部推倒（迫害）教会，而假先知则是潜藏在教会内部“行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上”的，就迷惑住在地上的人。将二者相比较，从内部而来的迷惑比从外面而来的攻击更具杀伤力，更能致命。然而，对格外喜欢神迹奇事的信徒来说，又有多少人能分辨真假，抵得住诱惑呢？这不得不说令人担忧。

④ 这里，我要提出两个问题。第一：这么多的假先知是怎么出现的呢？第二：真假又怎么分辨呢？首先我们来说一下分辨假先知的试金石，即“他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼”（15 下）。因为他们“披着羊皮”，所以分辨起来就比较困难。但是主耶稣说：“凭着他们的果子，就可以认出他们来”（16）。这句话中包含着伦理方面和真理方面的双重意义。就伦理方面而言，他们是“披着羊皮”的假冒为善的人，就像“粉饰的坟墓”一样。但是，主耶稣责骂他们是“作恶的人（23）”“正当人前，把天国的门关了”（23：13）

的人。这就正显明了真理方面的意义。假先知的致命伤不在于他们的假冒为善，而在于他们在真理方面的错误。如果他是一个“假冒为善”的人，只有他自己不能进天国，但如果他是一个异端的话，就会拉着别人也进不了天国。可惜的是，无论是旧约时代，还是主耶稣的时代，都有很多人没能分辨他们的“假冒为善”和“非真理”，和他们一同走向了灭亡。

用什么来分辨呢？

① 如果把假先知和“门的比喻”联系起来，其意义就比较明显了。站在“宽门”前面，说：“请进宽门，走平安的大路，这条路会将您引向幸福！”这诱惑人的就是假先知。旧约时代的先知们就是这样做的。圣经说：“他们轻轻忽忽地医治我百姓的损伤（即便是得了要命的病），说：‘平安了！平安了！’”（耶 8：11）他们只说好听的，但是那无知的百姓却真的相信他们的话，并不断地叫“阿们，阿们”，最后都灭亡了。

② 主耶稣在这里说：“凡称呼我‘主啊，主啊’的人不能都进天国”（21 上），使我们又想起了山上宝训的总主题——“天国”，他说：“惟独遵行我天父旨意的人，才能进去”（21 下）。“不遵行天父旨意的人”指的就是第 23 节中说的“作恶的人（不法的人）”。第 24 章第 11-12 节也将“假先知和不法的事”联系在一起，警诫说：“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了”。保罗将这比作人在场上比武，说：“人若在场上比武，非按规矩，就不能得冠冕”（提后 2：5）。那么，什么样的才是“不遵行我天父旨意的不法行为”呢？神已经通过圣经将他的“旨意”传达给我们了。那么什么是“不

法”呢？不按照唯一的标准圣经行就是不法。

③ 主耶稣已经明确地说了：“当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’”（22）由此可见，假先知们不但是先知，能赶鬼，行很多的异能，而且还口口声声地称自己是“奉主的名”做事。谁会怀疑这样的人是假先知呢？信徒们会吗？难道他们自己会这样怀疑吗？他们自己也不知道。如果有人说：“你们要小心”，说不定这人还会被定为是假先知呢！那么，他们究竟是错在哪里了呢？不管这个先知怎么能赶鬼，行多少异能，如果他不是按照唯一的标准圣经上所说的行的话，那么他就是“不法”的，最终会受到审判，主耶稣说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！”（23）主耶稣说：“离开我去吧！”指的是到哪里去呢？到地狱去。

他们为什么会堕落成假先知呢？

① 这对于不管用什么方法，只热衷于教会信徒人数的增长的现代教会，不得不说是敲响了警钟。至于前面提出的第二个问题——假先知是如何出现的呢？答案就在这里。假先知不是从假先知学校里出来的。主耶稣在第 24 节说：“凡听见我这话……”，注意这个“凡”字。也就是说无论是谁，只要不按照圣经所说的去做的话，都会堕落成假先知。保罗说：“但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅”（加 1：8），他并没有排除反而首先列举了“我们”，即自己。就算是保罗，“若仍旧讨人的喜欢，就不是基督的仆人了”（加 1：10），而是

假先知。

② 这样，致使不能进天国（21）的“不法”（恶）是什么，就很明显了。圣经说：“你们律法师有祸了！因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们”（路 11：52），即对圣经的曲解。先知就是拿着“知识的钥匙”的人，是神交托他圣言的人，即解释圣经教导圣经的人。应许之下的百姓怎么竟然会排斥这应许的成就者呢？就是因为教导圣经的人曲解圣经的缘故。

③ 使徒保罗说：“我们不像那许多人，为利混乱神的道，乃是由于诚实、由于神，在神面前凭着基督讲道”（林后 2：17）。如果连保罗所在的时代都有许多人混乱神的道，那么两千年以后的今天又该如何呢？因此，保罗劝勉提摩太说：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提后 2：15）。如何区别真假先知呢？只要看他们是否“按着正意分解真道”。

要按正意分解真道

① 主耶稣说：“所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上”（24）。主耶稣的话从“两种门的比喻”开始，到“两种果树的比喻”，现在又进一步发展到了“两个工头的比喻”了。如果说“两种门”象征了真理和非真理，“两种果树”象征了真先知和假先知，那么，“两个工头”又分别象征了什么呢？分析主耶稣所举的这三个比喻时，应该注意到一点，即他没有说有 很多门，很多条路，只说有“两种门，两条路，两种果树，两个工头”。也就是说，所有的人，不

管他们知道不知道，总是属于这二者的其中之一。“两个工头的比喻”中对比了两种房子和两种人，即盖在磐石上的房子和盖在沙土上的房子，聪明的人和无知的人。那么，谁是把房子盖在磐石上的聪明人呢？是“凡听见我这话就去行的”。相反，“凡听见我这话不去行的”（26）就是把房子盖在沙土上的无知人。

② 山上宝训的结论最终归向了“那日（22），那时（23）”，即归向了最后的审判。那盖在沙土上的房子，“雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了”（27），但问题是，在此之前，两种房子都像安全的好房子一样，这也正是盖房子的人上当的原因所在。等“雨淋，水冲，风吹”临到那“盖在沙土上的房子”，显出盖房子那个人的无知时，一切都已经晚了，谁也没有回天之力了。

③ 但是，并不是只有在末日的时候才会有“雨淋，水冲，风吹，撞着那房子”的事发生。在个人的末日（临终）之时，也会有“雨淋，水冲，风吹，撞着那房子”。生活在旷野的人，总会遇到雨淋，水冲，风吹的试炼，只是程度不同罢了。正是因为这个原因以色列民总是心里不平，埋怨神。但是这试炼却是对我们有益的，因为可以检验出我们的信仰是建立在什么样的根基之上。圣经说：“忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕”（雅 1：12）。你也曾有过经受试炼的时候吧？那时，你们的房子没有“塌得很大”吗？你见过患不治之症的人吗？他像盖在磐石上的房子吗？如果换作是你的话，你会怎么样呢？

④ 主耶稣说：“凡听见我的话就去行的……”，那么究竟行的是什么呢？能否回答出这个问题，就能看出你是否明白主耶稣讲的山上宝训的内容。想一想法利赛人和税吏的比喻（路 18：9-14），谁做的事更多呢？不用

说，是那个法利赛人。那个富足的官也说：“这一切我从小都遵守了”。因此，他们认为自己已经将房子盖在磐石上了。但是为什么税吏回家去倒算为义了，而那个富足的官回去时却甚忧愁呢？主耶稣所说的“行”的本意不是说只要行就可以了。主耶稣最先指示我们的是，要我们成为“八福”之人。然后，作这世上的光和盐。将自己的信仰从“故意叫人看见”转移到做在“暗中察看的父”面前，也就是从自我中心的信仰观转到以神为中心的信仰观。一句话，将“他的国和他的义”放在最首位，努力过山上宝训中要求的生活。这样做必然会遭到逼迫，但这就是进那窄门，走那小路，把房子盖在磐石上。

⑤ 有的人用一双近视的眼睛来看主耶稣的山上宝训，他们将主耶稣的教训与其他宗教所教导的善行相等。他们主张保罗改变了主耶稣教训的本意，将其转变为别的福音了。事实上不是这样的。是讲山上宝训的那位亲口说的，他说他来是要“舍命，为要作多人的赎价”并且说：“后来你们要看见人子坐在那权能者的右边，驾着天上的云降临”（26：46），说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（25：41）难道这是他们所说的社会福音吗？这样，只有将山上宝训放在马太福音的整体脉络中，放在马太福音开始时所说的“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”，即放在旧约圣经的文脉中，换句话说就是放在救赎史的脉络中思考，才能得出正确的认识。

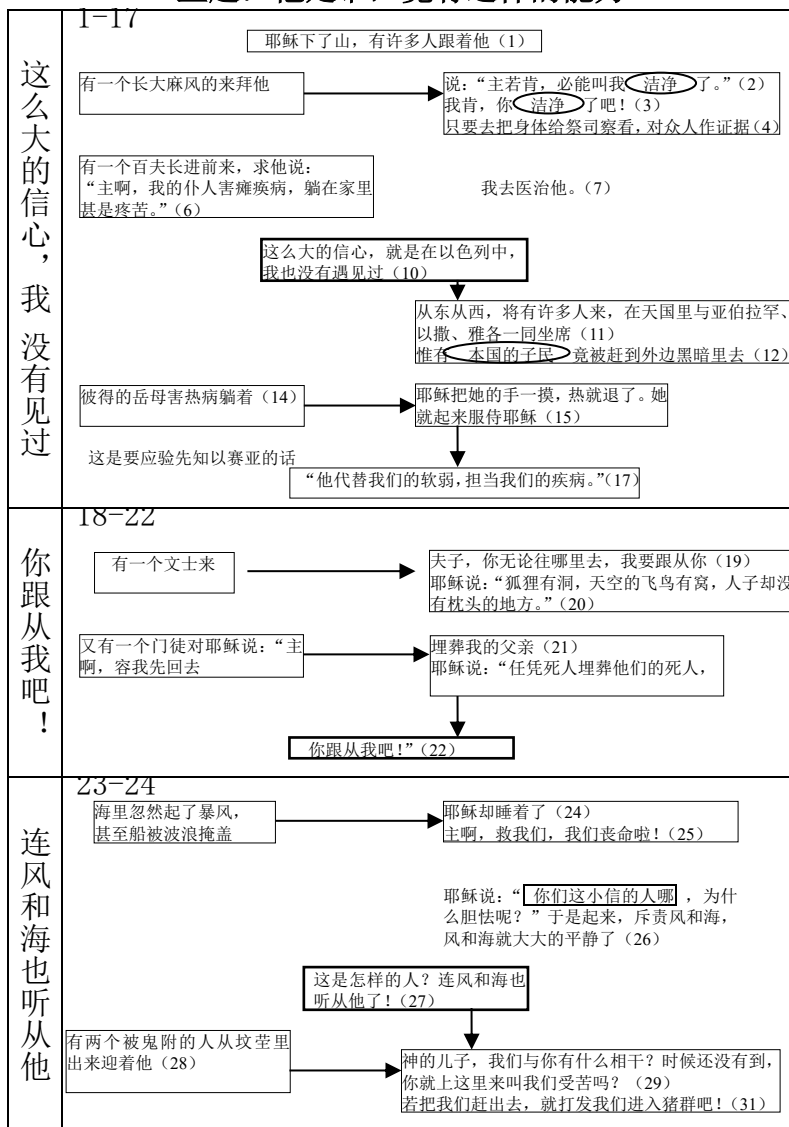
⑥ 主耶稣说：“我要把我的教会建造在这磐石上”（16：18）。保罗见证说：“那磐石就是基督”（林前 10：4）。把房子建造在磐石上就是说坚固在福音上。是什么使三次不认主的彼得倒钉在十字架上，又是什么使司提

反有那么大的勇气呢？这个原动力是什么呢？保罗“就是在患难中也是欢欢喜喜地”（罗 5：3），是什么样的希望在支持着他呢？初期教会的信徒就是在“雨淋，水冲，风吹”的大逼迫的日子也没有被吓倒。这不是善行给人的力量，而是福音的大能。让一个牧者最受挫心痛的就是，他教会的信徒在试炼中或在临终之时动摇倒下。这样，把房子盖在磐石上的意义到此就很明显了吧！

⑦ 有话语光照说：“我照 神所给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是各人要谨慎怎样在上面建造”（林前 3：10）。保罗称自己是“工头”。但他提醒各人要在“建造”上谨慎。为什么呢？因为“各人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验各人的工程怎样。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损”（林前 3：13-15）。可以说这是对主耶稣的话很好的解释。保罗以是用“金、银、宝石”建造房屋，还是用“草木、禾秸”建造房屋，来分辨建房之人。他又将存得住的工程和被火烧了的工程作了对照，其实这就是“福音与别的福音”的对照。归根到底，这工程的建造者指的就是牧者。“两种门，两种果树，两个工头”的比喻最终指的就是假先知和真先知。山上宝训最终以“两个工头”的比喻作出了结论，对此你领悟了什么呢？对，只要牧人站得正，教会就会健康发展。请扪心自问，你自己是一个聪明的工头呢？还是一个无知的工头呢？

马太福音 第八章 概观图表

主题：他是谁，竟有这样的能力

第八章 他是谁，竟有这样的能力

11-12 我又告诉你们：从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。

主耶稣在讲完了山上宝训（5-7 章）之后，就“下了山”，第 8-9 章就是记录了主耶稣下山后的行迹。因此，如果说山上宝训（5-7 章）是主耶稣所做的话语事工的话，那么第 8-9 章就是他行的神迹奇事的事工。福音书的作者通过主耶稣的行迹要证明什么呢？作者绝不是要对我们说：“你也可以有这样的能力；只要相信，你也可以得医治……”，而是要向我们见证行这些事的这个人是谁，也就是要让我们确信他就是基督。马太福音的整体结构就是前半部分见证“耶稣是谁”，后半部分见证“他为什么而来”。并且，第八章的核心依然在于“在天国里……一同坐席”（11）一句中所说的“天国”。

从这样的脉络来看，在第八章中，我们可以看到：外邦人的那个百夫长知道了主耶稣是谁，因此他能告白说：“只要你说一句话，我的仆人就必好了”（8）；“连风和海也听从他了”（27），就连被鬼附的人也称主耶稣为“神的儿子”（29），遗憾的是，唯有神的选民以色列人不知道耶稣是谁。因此，主耶稣说：“惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了”（12）。那么，主耶稣要寻找什么呢？他对那个百夫长说：“这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过（10），照你的信心，给你成全了”（13），是的，主

耶稣要找的就是这样的“信心”。正像主耶稣所说的那样——“相信耶稣是神的儿子的人都可以进天国，不信的人被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了”。

下面我们将分为三个单元来分享一下本章的内容：

第一单元（1-17）这么大的信心，我没有遇见过

第二单元（18-22），你跟从我吧！

第三单元（23-34）连风和海也听从他

第一单元（1-17）这么大的信心，我没有遇见过

“耶稣下了山，有许多人跟着他。有一个长大麻风的来拜他，说：‘主若肯，必能叫我洁净了。’”（1-2）

① 第八章第一节说：“耶稣下了山”。主耶稣在第五章时“上了山”，向众人宣讲山上宝训，讲完后，他就下山了。第17章第9节说：“下山的时候……”，门徒们说：“主啊，我们在这里真好”，他们想永远呆在山上，不想下山，但是主耶稣还是从山上下来了。为什么一定要下山来呢？在此之前，我们首先应该问一问主耶稣为什么从那荣耀的宝座的上降卑，来到这低贱的地上呢？

② 主耶稣从变化山上下来的时候，遇到了一个“害癫痫的病很苦”的人，而主耶稣讲完山上宝训从山上下来遇见的一个人是一个“长大麻风的人”。在圣经中，“大麻风”是罪的象征。从敌挡摩西的米利暗（民12：10），欺骗以利沙的基哈西（王下5：27），骄傲的乌西雅（代下26：19）得大麻风病的例子中，我们就可以清楚这一点。可以说没有任何一种病比大麻风病更能体现罪的特性。大麻风病的潜伏期特别长，不容易被发觉，但是一旦发病其惨状简直无法比喻。大麻风病人要忍受和家人分离的痛苦。这也是罪的特性。因此大麻风好了

的时候，不说“病好了”，而说“洁净了”。

③ 主耶稣治好了那个大麻风病人，然后对他说：“你切不可告诉人，只要去把身体给祭司察看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据”（4）。主耶稣为什么叫那个人将自己的身体叫祭司察看呢？因为，利未记第 13 章有关于大麻病的条例，说：“人有了大麻风的灾病，就要将他带到祭司面前。祭司要察看”（利 13：9-10），祭司要察看和判定他是否患了大麻风病。只有叫祭司察看自己的身体，确定他已经“洁净了”，他才能重新回到家人的身边。主耶稣叫他“作证据”（4 下），这是什么意思呢？因为他去的时候，祭司一定会问他是怎么洁净的，是谁叫他洁净的等问题。

④ 是的，律法只能断定一个得了大麻风病，但却不能叫他洁净。圣经说：“律法既是将来美事的影儿，不是本物的真像，总不能藉着每年常献一样的祭物叫那近前来的人得以完全”（来 10：1）。如果律法碰到大麻风病人的话，只会断定他是“不洁净的”，将他与人隔离。但是主耶稣却“伸手摸他”（3 上），并且使他洁净了。主耶稣做了律法做不了的事情，因而他完全了律法。主耶稣叫那人“作证据”就是要他见证这一点。

⑤ 这里有四个证据，见证了主耶稣就是基督。第一，是道路预备者施洗约翰的见证（3：11，约 5：33）；第二，是主耶稣所行的神迹奇事（约 5：36，徒 2：22，来 2：4），见证了他是神的儿子；第三，是“先知所预言的”，即旧约圣经（1：22，约 5：39）；第四，是神亲自作的见证，说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（3：17，约 5：37）。难道有了些见证还不够吗？

我肯，你洁净了吧！

① “耶稣进了迦百农，有一个百夫长进前来，求他说：‘主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是疼痛。’”（5-6）主耶稣说：“我去医治他”（7）。

② 但是当时那个百夫长却说：“主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了”（8）。“耶稣听见就希奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们：这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过”（10）。这个百夫长的信心是什么样的信心呢？他凭信心告白自己是个罪人。从他说的话中就可以看出来这一点，他说：“主啊，你到我舍下，我不敢当”（8）。他对主耶稣说：“只要你说一句话，我的仆人就必好了”，可见他知道并相信了主耶稣是谁。

③ 这样主耶稣医治患“大麻风和瘫痪病”的病人的目的就很明显了。即要显明主耶稣是谁，和他所希望和要求的是什么。首先，主耶稣希望我们能有信心。犹太人问主耶稣说：“我们当行什么，才算作神的工呢？”主耶稣回答他们说：“信神所差来的，这就是作神的工”（约 6：28-29）。主耶稣在这里医治那个大麻风病人，就是希望他们通过这个知道自己是个罪人，叫他们极时地来看医生，因为“康健的人用不着医生，有病的人才用得着”（9：12）。但是他们却反驳说：“难道我们也瞎了眼吗”？主耶稣说：“你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说‘我们能看见’，所以你们的罪还在”（约 9：40-41）。在下面的经文中，这一点体现得更明显。

④ 主耶稣说：“我又告诉你们：从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席”。主耶稣在这里举“亚伯拉罕，以撒，雅各”为证，有

什么目的呢？其目的就是为了显明自己就是神与亚伯拉罕，以撒，雅各所立之约的成就者——基督。圣经说以色列人“也承受 神与你们祖宗所立的约”（徒 3：25）。然而，他们现在却排斥了来成就这约的主耶稣。

⑤ 主耶稣说：“从东从西，将有许多人来，在天国里……”，这指的就是将会有很多的外邦人都会得到救恩。但是“惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了”（12）。这是为什么呢？因为他们不信。这样的事在以利亚和以利沙时代也同样发生过：以利亚的时候只有撒勒法的一个寡妇信了，以色列中却没有一个信的，以利沙的时候只有叙利亚国的乃缦信了得了洁净，以色列人却没有信（路 4：25-27）。他们听见主耶稣说这话就怒气满胸，因为主耶稣说外邦人得救，本国的子民却要赶出去。因此主耶稣说：“这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过”。那么，原因出在哪里，谁应该来负这个责任呢？

本国的子民竟被赶到外边

① “耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着。耶稣把她的手一摸，热就退了。她就起来服侍耶稣”（14-15）。“到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，他只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人”（16）。

② “这是要应验先知以赛亚的话，说：‘他代替我们的软弱，担当我们的疾病。’”（17）这句话可以说是对前面主耶稣三次医病（大麻风，瘫痪病，热病）作了一个小小的结论。主耶稣医病也是为了要“应验”先知所说的话。因为先知以赛亚预言弥赛亚来的时候，说：

那时瞎子的眼必睁开，
聋子的耳必开通；
那时瘸子必跳跃像鹿，
哑巴的舌头必能歌唱；
在旷野必有水发出，
在沙漠必有河涌流

（赛 35：5-6）

所以这些神迹证据出现的时候，证明就是弥赛亚来的时候。

③ 在这里，我们要注意“担当我们的疾病”这句话，我们不能只从字面意思来理解，认为主耶稣死在十字架上既是为了要担当我们的罪又是要担当我们的疾病。因为，这样遇到病不得医治的情况，就会使基督“只一次献上他的身体，就得以成圣”（来 10：10-14）的救赎圣工毁于一旦。但这也并非说马太错误地引用了经文。就像地受了咒诅就长出荆棘和蒺藜来一样，所有的疾病都是人犯罪的结果。先知以赛亚曾预言说：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦”（赛 53：4），马太在这里说：“他代替我们的软弱，担当我们的疾病”，是对先知赛亚的预言的扩展式引用，为的是要证明耶稣就是基督。

④ 施洗约翰的门徒问主耶稣“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢”的时候，主耶稣回答说：“你们去把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们”（路 7：18-22），主耶稣同时提到了医病和福音。这就是说只要看见这样的神迹就是知道耶

稣就是“那将要来的”，即基督。因此，“担当我们的疾病”这句话不是要求我们相信病得医治，而是要我们相信耶稣就是基督。

第二单元（18-22），你跟从我吧！

“耶稣见许多人围着他，就吩咐渡到那边去”（18）

① “有一个文士来对他说：‘夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。’”（19）这里我们要注意一下主耶稣当时的反应。因为现在也有好多人说“我要跟从”主耶稣。主耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方”（20）。主耶稣这样说到底是说“你跟从我”的意思呢，还是说“你不要跟从我”的意思呢？

② “我要跟从你”这句话就是说我要成为你的门徒的意思。这句话可不能随口说说而已，而是一定要做好万死不辞的准备的。因此，主耶稣说：“不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒”（10：38）。所以说“立志作一个牧者”更是相当于签了一张“你无论往哪里去，我要跟从你”的生死状。可以说这句话更适用于教会领袖。

③主耶稣说：“人子却没有枕头的地方”，这句话是在变向地检验我们的心志。因为这句话在无声地反问我们：“你知道跟从我意味着什么吗？这样你仍然愿意跟从我吗？”那个文士要“跟从”主耶稣的动机是什么呢？圣经说：“当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，有许多人看见他所行的神迹，就信了他的名。耶稣却不将自己交托他们，因为他知道万人”（约 2：23-24）。如果他是因为见了神迹才要跟从主耶稣的话，那么一旦遇到苦难他就会退缩的，主耶稣知道这一点，所以主耶稣没有

相信他们这表面上的信。

④ 主耶稣知道自己会受到“长老，祭司和文士”们的排斥。但是这个文士却说：“你无论往哪里去，我要跟从你”，主耶稣到各各他，他也要跟从吗？这使我们想到了路加福音中的一段话——“你们哪一个要盖一座楼，不先坐下算计花费，能盖成不能呢？”（路 14：28）什么意思呢？你们一定见过打下了地基，却没有完工的可笑场面吧？保罗说：“因为底马贪爱现今的世界，就离弃我往帖撒罗尼迦去了”（提后 4：10），底马就好像一个没有预算花费就开工的人。主耶稣正是担心这一点才没有当场就欢喜地收下那个文士。

⑤ “又有一个门徒对耶稣说：‘主啊，容我先回去埋葬我的父亲’”（21）。关于这一段，路加福音第 9 章 57-62 节中记录得更为详细——主耶稣对那人说：“跟从我来！”那人却找借口，说：“主，容我先回去埋葬我的父亲”。“文士和那个门徒”对“跟从主”缺乏认识，即对“门徒之道”缺乏必要的认识。文士不知道跟从主耶稣的路是十字架的道路，是要经历苦难甚至是要付上死的代价的；而另一个门徒不知道“凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦”（提后 2：4），他不知道作主的军兵要绝对服从命令。所以，主耶稣说：“手扶着犁向后看的，不配进神的国”（路 9：62）。结果这两个人都没能合格。那么，我们又怎么样呢？

第三单元（23-34）连风和海也听从他

“耶稣上了船，门徒跟着他。”（23）

① “海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖。耶稣却睡着了”（24）。接下来就发生了主耶稣平静风和海的神迹。那么，主耶稣要用这个神迹说明什么呢？当时，

众门徒说：“这是怎样的人？连风和海也听从他了！”

(27) 但是，这个答案在他们渡到对岸的时候，借那两个被鬼附之人的口才揭晓，他们称主耶稣为“神的儿子” (29)。这说明了什么呢？第一，使门徒思索“这是怎样的人？”即教导他们“耶稣是谁”。后面，主耶稣问门徒们说：“你们说我是谁？”那时，彼得说：“你是基督，是永生神的儿子” (16: 15-16)。这个告白可不是一朝一夕就可以发出来的，需要对主有长期深刻的思索。第二，从“你们这小信的人哪，为什么胆怯呢”(26)这句话中也能看出这是主耶稣对门徒信心的操练。这里有两个要点。只要明确知道耶稣是谁，并且相信，这就是打下了信仰的根基了。

② 把这一部分与前面所讲的结合来看的话，可以发现：“鬼和风和海”都知道耶稣是谁，并且顺服了他，而“门徒们”却不知道，“本国的子民”(12)竟排斥自己的主。

这是怎样的人？

① “耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，就有两个被鬼附的人从坟茔里出来迎着他，极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过”(28)。主耶稣把鬼从人的身体里赶出去，就打发他们进入猪群，全群猪忽然闯下山崖，投在海里淹死了。主耶稣通过这个神迹又要说明什么呢？第一还是要说明“耶稣是谁”。那两个被鬼附的人喊着说：“神的儿子……”(29上)。由此可见，鬼知道耶稣是谁。雅各针对形式上的信仰，指责说：“你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。虚浮的人哪，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？”

（雅 2: 19-20），他是不是以此为依据而说的呢？第二，从鬼所说的“时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗”（29 下）这句话中也可以看出这一点。鬼不但知道耶稣是谁，连他是为什么而来的都知道。这使命，从创世记时就开始启示了——“女人的后裔要伤蛇的头”，即征服撒但。

② 鬼说：“时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？”（29）那么这里说的撒但被征服的“时候”，是什么时候呢？这个“时候”始于主耶稣死在十字架上，战胜掌死权的魔鬼，从死里复活时刻，终结于主耶稣再临，“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里”（启 20: 10）的“时候”（启 12: 12）。信徒们认为神所应许的日子迟迟不到（彼后 3: 9），而魔鬼却以为时间过得太快。

③ 第八章开始时说：“耶稣下了山”（1），但是主耶稣绝不是只下到了山下。而是医治了“大麻风病，瘫痪病，热病”，平静了“风和海”，治服“鬼”，也就是说主耶稣下到了掌管“黑暗权势”的地方，使“被掳的得释放，叫那受压制的得自由”。第八章的最后一节却说：“合城的人都出来迎见耶稣，既见了，就央求他离开他们的境界”（34）。他们不知道那个被鬼附得医治的“灵魂”的价值，只知道计算掉到海里淹死的那群猪的价值。

马太福音 第九章 概观图表

主题：大卫的子孙，为召罪人而来！

你的罪赦了	<p>1-8</p> <p>耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里（1） 有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来</p> <p>耶稣见他们的信心，就说：“你的罪赦了。”（2）</p> <p>几个文士心里说：“这个人说僭妄的话了。”（3）</p> <p>或说‘你的罪赦了’，或说‘你起来行走’，哪一样容易呢？（5） 起来，拿你的褥子回家去吧（6）</p> <p>众人看见都惊奇，就归荣耀与神（10）</p>
我来乃是招罪人	<p>9-17</p> <p>看见一个人名叫马太坐在税关上</p> <p>说：“你跟我来。”他就起来，跟从了耶稣（9） 法利赛人看见，就对耶稣的门徒说</p> <p>你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？（11）</p> <p>我来本不是召义人，乃是召罪人（13）</p> <p>那时，约翰的门徒来见耶稣，说：</p> <p>我们和法利赛人常常禁食（26）</p> <p>你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？（14） 没有人把新布补在旧衣服上（16） 也没有人把新酒装在旧皮袋里（17）</p>
大卫的子孙，我们相信	<p>18-37</p> <p>有一个管会堂的来拜他说：“我女儿刚才死了（18） 有一个女人，患了十二年的血漏（20） 女儿，放心！你的信救了你（22）</p> <p>这闺女不是死了，是睡着了（24） 拉着闺女的手，闺女便起来了（25）</p> <p>于是这风声传遍了那地方（26）</p> <p>大卫的子孙，可怜我们吧！（27） 耶稣说：“你们信我能作这事吗？”他们说：“主啊，我们信！”（28）</p> <p>他们出去，竟把他的名声传遍了那地方（31）</p> <p>他是靠着鬼王赶鬼（34）</p> <p>宣讲天国的福音</p> <p>又医治各样的病症（35）</p> <p>你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼（38）</p> <p>有两个瞎子跟着他，喊叫说</p> <p>法利赛人却说：</p> <p>耶稣走遍各城各乡</p>

第九章 大卫的子孙，为召罪人而来！

13 经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’
这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是召义人，乃是召罪人。”

第九章的主要内容是：治好瘫痪病人，呼召马太，与施洗约翰的门徒的对话，治好已死的睚鲁女儿，两个盲人得医治和治好被鬼附的哑巴。凡作家写作的时候，都要求主题鲜明，目的明确，福音书的作者更是如此。因此，我们要明白，本章例举这么多的神迹奇事，可主题和目的就只有一个，那就是要见证主耶稣是谁。马太在记录了山上宝训（5-7 章）之后，说：“耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训”（7：28），可见，通过主耶稣的教训，即通过话语见证了耶稣是谁。但第 8-9 章中记录了很多神迹奇事，“众人看见都惊奇，就归荣耀与 神，因为他将这样的权柄赐给人”（9：8），由此可见这一部分是通过神迹奇事来见证了耶稣是谁。但是，以福音书为主题经文讲道的时候，我们的首要目的不是见证基督，而是处心积虑地研究怎么才能使人愿意听，怎么才能让他们高兴。比如说，在讲医治瘫痪病人的奇事时，我们常常直截了当地应用说：“你也可以得医治”。这样讲，忍受着病痛折磨的人当然会高兴了。但是这样做却使那个人只能看见“病”，而看不见自己的“罪”。他只想自己如何能得医治，却不会去思考主耶稣是谁，他为什么来这类的问题。好，下面我们分三个单元来具体分析一下：

第一单元（1-8）你的罪赦了

第二单元（9-17）我来乃是召罪人

第三单元（18-38）大卫的子孙，我们相信

第一单元（1-8）你的罪赦了

“有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：‘小子，放心吧！你的罪赦了。’”（2）

① 第一节说：“耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里”，是这样的，主耶稣渡过海，来到了“加大拉人的地方”（8：28），后又回到自己的家乡，即迦百农。那么，主耶稣想通过这一行程显明什么呢？第一，告诉门徒他有权柄，甚至能“叫风和海平静”。第二，他有权柄能叫“群”这样的魔鬼降服。当他来到自己的家乡的时候，“有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来”（2上），通过这件事，主耶稣想显明的又是什么呢？

② 如果将马太福音的这段经文，与马可福音（可 2：3-12）和路加福音（路 5：18-26）中的并行经文对照的话，你就会发现马太福音中只是概括了其内容而已。为什么会这样呢？即便是相同的事件，按照排列顺序的不同，强调点也会不同。马可和路加用此事件证明耶稣是谁的同时，强调了“信心”，但是马太要强调的中心则是：主耶稣不但有让风和海平静和让鬼降服的权柄，而且有“赦罪的权柄”。因此，为了特写这一部分，作者故意将那几个人做这事的过程，即他们拆通房顶将瘫子放下来的“信心的行为”省略掉了。

③ 主耶稣对那个瘫子说：“小子，放心吧！你的罪赦了”（2下）。但是事情发展到这里并没有结束，这只是一个开始而已。后来这个舞台上又出现了一个文士，并且他心里暗暗地想：“这个人说僭妄的话了”。因为只有

神才有权柄说“你的罪赦了”，人要是说这样的话就是亵渎了神。

④ “耶稣知道他们的心意，就说：‘你们为什么心里怀着恶念呢？’”（4）当时文士们在主耶稣的权威面前一定感觉到压力和震慑——“他竟然能看透人内心的想法！”但是，主耶稣为什么说他们“心里怀着恶念”呢？这必定是因为文士们在心里想主耶稣是个骗子。他们可能在心里想：“他不能治好瘫痪的病人，所以想用‘你的罪的赦了’这句话为自己解围”。

⑤ 因此，主耶稣对他们说：“或说‘你的罪赦了’，或说‘你起来行走’，哪一样容易呢？”（5）弟兄们，你们认为哪一样更容易呢？从人的角度来看，可以说“你的罪赦了”更容易一些，因为骗子也可以这样说。但是，从神的角度来看，这是特别难的，因为只有一句话就可以治好那个瘫子，但是“赦罪”却只能借助于基督救赎的宝血。但是，人（文士）却认为说“你起来行走”更难。我们是否有这样的想法呢？我们是否将传道人传福音，使人罪得赦免，重生称义看作是一件小事，而若是听说谁治好了一个瘫子的话，就会认为是一件大事了呢？

⑥ 主耶稣说：“但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄”（6上），这正是作者马太要见证说明的。于是主耶稣就对瘫子说：“起来，拿你的褥子回家去吧！”那人就起来，回家去了。这证明了什么呢？躺在褥子上叫人抬来的瘫子，竟因主耶稣的一句话自己站起来拿着褥子走回家去了，难道这不明确地证明了主耶稣有赦罪的权柄吗？文士们亲眼目睹了这件事的整个过程，他们的反应又该如何呢？

第二单元（9-17）我来乃是召罪人

“耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税关上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来，跟从了耶稣”（9）

① 本段讲了主耶稣呼召税吏马太的内容。福音书中所记之事并不都是按照时间顺序排列的。即便是相同的事件，随着见证主题的不同，所安排的位置也不同。因此，我们应该注意每个事件所在的经文脉络和事件本身所在的坐标点。没有任何一个主妇在摆桌子的时候，会将准备好的菜肴随便摆放，而是一定会精心地安排每个菜的位置，这就和福音书的作者写作是同样的道理。从这层意义上来看马太的蒙召，就会明白作者的强调点不在于“呼召”（9-10），而在于“法利赛人对主耶稣呼召税吏的反应”（11-13）。也就是说将税吏和法利赛人作比较，税吏蒙召，而法利赛人却被子遭到撇弃。

② “耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和他的门徒一同坐席”（10）。这一场面被法利赛人看见了。按照法利赛人的信仰习惯，这是不合宜的事情。于是法利赛人就对主耶稣的门徒说：“你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？”（11）如果站在法利赛人的立场上，他们这样的非难实属正常。

③ “耶稣听见，就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着”（12），主耶稣明白清楚地说出了自己来的目的。主耶稣说：“经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是召义人，乃是召罪人”（13）。主耶稣的话可以分成两个部分：第一，“经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩”。这句话引自何西阿书第6章

6 节——“我喜爱良善，不喜爱祭祀；喜爱认识 神，胜于燔祭”。这里的“祭祀”指的是形式上的宗教仪式。而“怜恤”和“良善”则是信仰的真谛。既成宗教人士，总有一天会遇到像拿着“没有油的灯”打盹的那五个童女一样的危机。

④ 第二，“我来本不是召义人，乃是召罪人”。这句话实质上是说：“只有领悟到自己有病，自己是个罪人，才会知道主耶稣对自己的必要性”。但是，哪里有没有病的人，即义人呢？当时的宗教家们都假冒为善，装作义人的样子，只知道定别人的罪，对人丝毫没有怜恤之心。有个人在路上遇到了强盗，几乎快要死了，祭司路过看见这人的时候，按照清洁的例，以为他是不洁的，对其置之不理，而一个撒玛利亚人看见他，就动了慈心，用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照顾他。这两个人谁是真正有信仰之人呢？

我喜爱怜恤，不喜爱祭祀

① 在第 14 节施洗约翰的门徒出现了——“那时，约翰的门徒来见耶稣”（14 上）。作者通过这件事要说明什么呢？他们问主耶稣说：“我们和法利赛人常常禁食，你的门徒倒不禁食，这是为什么呢？”（14）正如他们的话中所说的那样，他们和法利赛人之间有共通之处。他们对主耶稣和他的门徒的非难是相同的——“你们的先生为什么……”（11），“你的门徒……”（14）。非难的内容也都是与律法的仪文有关的——“和税吏并罪人一同吃饭”，“不禁食”。那么，施洗约翰的门徒是站在

法利赛人那一边呢？还是站在主耶稣这一边呢？

② 主耶稣首先用两个比喻回答了他们提出的问题，即“把新布和旧衣服”（16）的比喻，和“新酒和旧皮袋（17）”的比喻。主耶稣的福音就像“新布和新酒”一样，而律法的仪文则像“旧衣服和旧皮袋”一样。这样就很明白了，施洗约翰是属于律法的那一边的，正如圣经上所说的那样：“众先知和律法说预言，到约翰为止”（11：13）。因此，他的信仰路线和法利赛人的信仰路线是一致的。

③ 作者要通过法利赛人的非难和施洗约翰的门徒的质问说明什么呢？第一，说明了新的时代即将到来，正如圣经所说：“既说新约，就以前约为旧了，但那渐旧渐衰的，就必快归无有了”（来 8：13）。这新时代的特征表现为“改革”。圣经说：“这些事，连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止”（来 9：10）。主耶稣时代的教权主义者害怕“改革”，因而对此进行了抵挡。

④ 第二，主耶稣说：“新郎和陪伴之人同在的时候，陪伴之人岂能哀恸呢”（15 上）？基督来了，福音时代也来了，主耶稣把这福音时代比作了刚刚开始“婚宴”。把福音时代比作婚宴，这在圣经中出现了好几处。先知以赛亚曾预言说：“在这山上，万军之耶和華必为万民用肥甘设摆筵席，用陈酒和满髓的肥甘，并澄清的陈酒，设摆筵席”（赛 25：6），这天国的宴席正应验了这个预言。启示录中也说：“天使吩咐我说：‘你要写上，凡被请赴羔羊之婚筵的有福了！’”（启 19：9）那么，这婚宴的新娘是谁呢？信徒们既是被邀请的客人，同时又是新娘。因为新娘只能有一个，但是祝贺的客人越多越显得荣耀，所以这里选用了“被请赴羔羊之婚筵的”，

即“客人”这种说法。

⑤ 主耶稣又说：“但日子将到，新郎要离开他们，那时候他们就要禁食”（15 下）。主耶稣这是在间接地表达自己将要被杀的事实。他为什么一定要死呢？为了新娘。这就像一定要亚当睡了，从他身上取出一条肋骨才能造出夏娃一样。

⑥ 我们应该仔细思考“也没有人把新酒装在旧皮袋里”（17 上）这句话。因为现在教会中仍存在着许多的“旧皮袋”。“新酒”指的是福音，而不是仪文，不是敬拜的仪式。我们不是要到某个山上或是祷告院里祷告，才会蒙应允，关键在于“心灵和诚实”。福音中充满了对得救的喜乐和感激之情。如果不想教会成为旧皮袋的话，就不要安坐在既得的权位上，一定要不断地改革。主日知道去教会作礼拜，却不知道在平日的生活中要将自己当作活祭献给神；虽然知道奉献十分之一，但是却忘记了仆人的使命和救赎的恩典；知道大发热心，但是却以蒙福为动机和目的；无视福音的自由，用新律法主义束缚人等等，这些都是该扔掉了的旧皮袋。

第三单元（18-38）大卫的子孙，我们相信

“耶稣说这话的时候，有一个管会堂的来拜他说：‘我女儿刚才死了，求你去按手在她身上，她就必活了。’”（18）

① “耶稣便起来跟着他去，门徒也跟了去”（19）。有一个女人也在这些人当中，她患了十二年的血漏。她“来到耶稣背后，摸他的衣裳缝子”（20）。如果一个患了血漏的女人摸了文士或法利赛人一下的话，会有什么样的事情发生呢？简直难以想像。马太这样的安排使

“旧皮袋和新皮袋”形成了鲜明的对比。圣经说：“她心里说：‘我只摸他的衣裳，就必痊愈’”（21）。这就是信心。但这不仅仅是相信主耶稣的能力，而更是相信主耶稣的爱，相信他会怜恤自己，只要摸到他就会痊愈。“耶稣转过来看见她，就说：‘女儿，放心！你的信救了你’”（22上）。路加福音的并行经文中说：“耶稣说：‘摸我的是谁？’”当时那个女人一定是怕得颤抖。

② 但是，主耶稣岂不是称她“女儿”，并且叫她“放心”吗？试想，这个女人因血漏之症痛苦了十二年，这十二年间可否会有人这样安慰她？旧皮袋（仪文）将血漏看作是罪的代价，他们将这个女人看作是不洁净的，只会排斥她而已。但是新皮袋却说：“女儿，放心！”旧皮袋非难说：“你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？”（11）但是新皮袋却说：“你的信救了你”，从那时候，女人就痊愈了（22）。弟兄们，你们不渴望这种安慰和给人希望的话语吗？这就是福音。这就是恩典。神说：“你们的 神说：“你们要安慰、安慰我的百姓。要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他争战的日子已满了，他的罪孽赦免了”（赛 40：1-2）。

③ 耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手，又有许多人乱嚷，就说：“退去吧！这闺女不是死了，是睡着了。”他们就嗤笑他（24）。主耶稣难道不知道那个女孩已经死了吗？那么，在这里说“她不是死了，是睡着了”的人到底是谁呢？

④ “众人既被撵出，耶稣就进去，拉着闺女的手”，此时神的儿子拉着已死的无名少女的手。他也曾向大麻风病人伸出手。这就是“新皮袋，新葡萄酒”。主耶稣一这样做，“闺女便起来了。于是这风声传遍了那地方”（25-26）。

患血漏的女人得救和死人得救

① “耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”（27）这里出现了两个瞎子。福音书中有一个不变的原则，即要通过这样的事说明两点：第一，要见证耶稣是谁，第二，强调了信心，即“你们信我能作这事吗？”

② 他们说：“主啊，我们信！”耶稣就摸他们的眼睛，说：“照着你们的信给你们成全了吧！”他们的眼睛就开了（28-30）。这样看来，连耶稣的脸都看不清的瞎子的信心是什么样的信心呢？从他们对主耶稣的称呼“大卫的子孙”中可以看出。这个称呼就相当于直呼弥赛亚。这就说明他们相信耶稣就是神向大卫所应许的大卫的子孙基督。主耶稣在我们身上有什么期待呢？主耶稣指着百夫长的信心说：“这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过”（8：10），还有患瘫疾病的人的信心（9：2），患血漏症的女人的信心（9：22），两个瞎子的信心，从这些事上可以看出，到现在为止，主耶稣一直想要看见的是我们的信心。这些人得救不是因为他们做过什么事，只是因为他们相信了耶稣就是大卫的子孙基督。

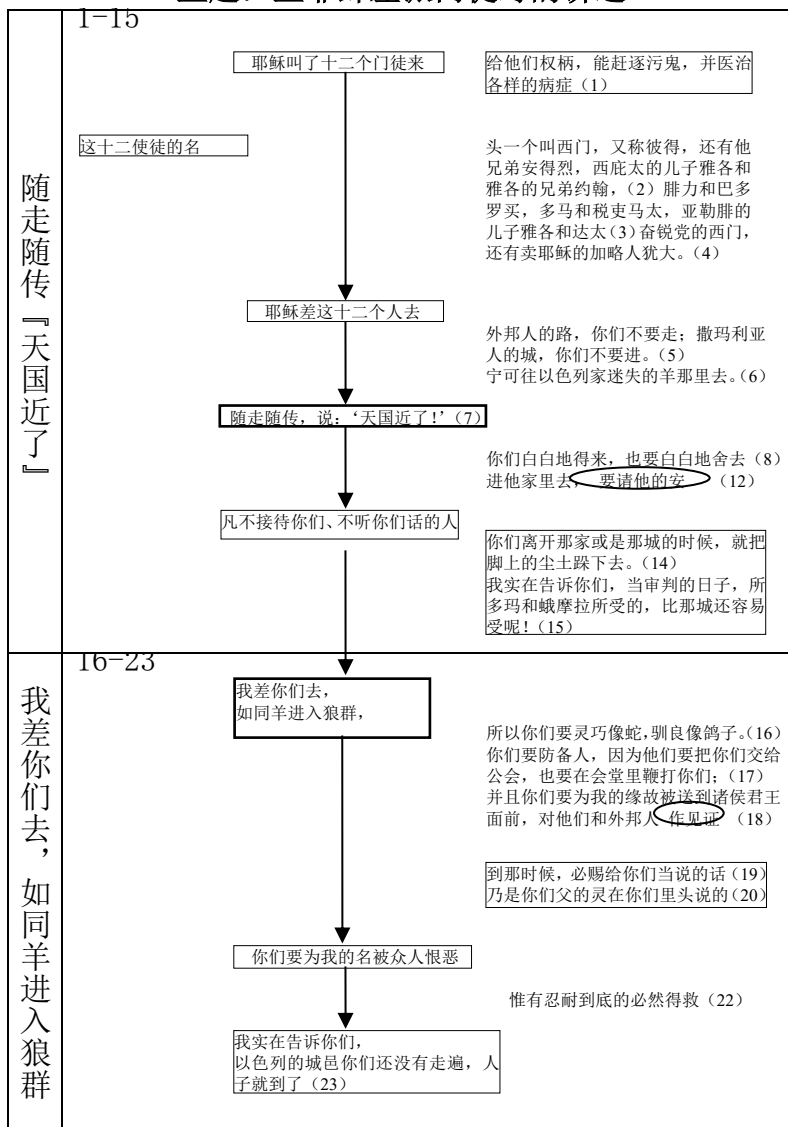
③ 但是，法利赛人却非难主耶稣，说：“他是靠着鬼王赶鬼”（34）。从这一点来说，“祭司，文士，长老和法利赛人”从未为作过“税吏，罪人和患病之人”的牧者。因此主耶稣“看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”（36）。只要有这位真牧人，即便是在贫苦，生病，遇到苦难的时候，也不可怜。

④ 好，下面我们来整理一下。主耶稣在第四章正式开始了他的公开事工，在第 5-7 章他展开了“教训”的工作。并且这教训的最后结论部分说：“耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训，因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士”（7：28-29）。在此之后，主耶稣又通过第 8-9 章展开了“医治”的事工。其结论是：“众人看见都惊奇，就归荣耀与神，因为他将这样的权柄赐给人”（9：8）。

⑤ 这里出现了一个关键性的问题——“他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”（36）。从而将文脉推到了“求主打发工人”的阶段了，主耶稣说：“要收的庄稼多，作工的人少。所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼”（37-38）。在下一章，我们会看见主耶稣差派十二门徒的场面。是的，无论在什么时代，什么地方，关键的问题就是工人的问题。要收的庄稼多，说“我要跟从你”的人也多。但是真正的工人却不多。弟兄们，盼望你们都能成为主需要的工人。

马太福音 第十章 1-23 节 概观图表

主题：主耶稣差派门徒时的讲道

第十章 1-23 节 主耶稣差派门徒时的讲道

7-8 随走随传，说：‘天国近了！’医治病人，叫死人复活，
叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。

第十章讲的是主耶稣差派十二门徒时讲道的内容。如果要将福音书的内容分类的话，大致可以分成以下几类：1，主耶稣的降生，受死和复活，即主耶稣的生平历史。2，主耶稣所行的神迹奇事。3，主耶稣的教训，即他的讲道。但是要知道：在“生平历史，神迹和教训”这三部分中，主耶稣的降生，受死和复活的历史是福音书的骨架。因此，“神迹和教训”只有和这一生平史相结合的时候，才有意义。不妨想一下，如果没有主耶稣的降生，受死和复活，也就是说没福音的话，那么神迹奇事对我们来说还有什么益处呢？然而，遗憾的是，今天的讲道样式却恰恰无视“历史”，将神迹奇事和教训放在中心位置上，把主耶稣变成了一个医病救人的医生，一个革命家，而不是我们的救赎主。

第十章是马太福音中出现的第二个长篇讲道。但是，这里我们要注意的是：“山上宝训和门徒差派讲道”不仅在内容上不同，它们的历史坐标也不同。“山上宝训”是以众门徒为对象的讲道，时间是在主耶稣开始公开事工之初——“从那时候，耶稣就传起道来，说……”（4：17）。而本章中出现的讲道主要是对众门徒中拣选出来作使徒的十二门徒（10：2）为对象的讲道，时间是在主耶稣要差派他们之前。这时主耶稣的公开事工，即救赎圣工已经进行了一大半了。这里我们将差派讲道

分成两个部分（1-23, 24-42）来分享：

第一单元（1-15）随走随传“天国近了！”

第二单元（16-23）我差你们去，如同羊进入狼群

第一单元（1-15）随走随传“天国近了！”

“耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症”（1）。

① 本单元可以称之为主耶稣差派门徒传道中的“基本教训”。“耶稣叫了十二个门徒来”（1上）。在马可福音中将主耶稣叫他们来的目的分为三部分，即“要他们常和自己同在”，“也要差他们去传道”“并给他们权柄赶鬼”（可 3：14-15）。路加福音中说：“那时，耶稣出去上山祷告，整夜祷告 神。到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒”（路 6：12-13）。

② 马太福音中说：“给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症”（1下）。我们不能单纯地认为这是主耶稣赐给了他们医病的恩赐。使徒们奉差不是以医病为目的的，而是要传福音，也就是说他们是为参加属灵战争而出征的士兵。因此，我们要从“神国建造”的角度来思想这个问题。因为靠着 神的灵赶鬼就是魔鬼的黑暗势力消亡，神的国降临（12：28）的证据。对此，使徒保罗说：“因为我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在 神面前有能力，可以攻破坚固的营垒”（林后 10：3-4）。

③ 我们还要再仔细体味一下“给他们权柄”这句话。主耶稣没有将那些士兵空手差出去，而是给了他们权柄。“权柄”指权势和能力。路加福音中，说：“耶稣叫

齐了十二个门徒，给他们能力、权柄，制服一切的鬼，医治各样的病”（路 9：1），将权柄和能力分开来讲了，那么，权势和能力究竟有什么不同呢？首先来说一下“权柄”一词，这个词与身份和地位有关。王有王的权柄，大臣有大臣的权柄，同理使徒也有使徒的权柄。圣经说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女”（约 1：12）。神赐予了我们“神的儿女，君尊的祭司”的权柄。交通警察之所以可以命令重级大卡车停下来，就是因为他有这个权柄。接下来说一下“能力”一词，顾名思义，就是能够担当某事的力量。交通警察是用权柄使车停下来的，而他自身却没有这样的能力。主耶稣差派十二门徒的时候，将权柄和能力同时赐给了他们。

④ “这十二使徒的名……”（2 上）。为什么正好选了“十二个”使徒呢？这是主耶稣为了与旧约时代的“十二支派”保持一致和统一。是的，主耶稣来，不是要废掉“律法和先知”，乃是要成全。在启示录中写着：“十二个门上写着以色列十二个支派的名字”，“十二根基上有羔羊十二使徒的名字”（启 21：12-14）。

耶稣差这十二个人去

① 主耶稣吩咐他们说：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进。宁可往以色列家迷失的羊那里去”（5-6）。这体现了主耶稣集中性很强的传道方式。主耶稣这样做有两个目的，第一，是要为耶路撒冷母会奠基。主耶稣复活升天后，“有许多人聚会，约有一百二十名”（徒 1：15），这些人就是耶路撒冷母会的根基。第二，主耶稣说：“所以，你们要去使万民作

我的门徒”（28：19）。可见这是为世界宣教做准备，其果子见使徒行传。

② 是的。犹太人和外邦人之间的隔墙是在五旬节的时候才彻底拆除的。与现在不同，主耶稣升天的时候，命令门徒们说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力；并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，作我的见证”（徒 1：8），这是叫他们到外邦去传道。这也正是适当的顺序。福音的扩张路线是：从犹太人出来（约 4：22），到耶路撒冷，犹太全地，撒玛利亚，直到地极（徒 1：8）。

③ 这里我们应该记住的一点是：十二使徒从主耶稣那里得到的“权柄和能力”，并他们传的天国的福音，这所有的一切都是对至今为止主耶稣事工的继承和扩大。主耶稣在最后的晚餐席上说：“我实实在在地告诉你们：我所作的事，信我的人也要作；并且要作比这更大的事，因为我往父那里去”（约 14：12）。主耶稣复活之后，对七个教会说了什么呢？“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。”（启 2：26-27）主耶稣升天时，并没有将父神赐给他的权柄带走，而是将这一切委任给教会后才升天的。

④ 因此，可以说到现在为止是主耶稣自己在作工，但是从现在开始这个队伍就由一个人变成了 12 个人，70 个人（路 10：1），120 个人（徒 1：15），3000 人（徒 2：41），数万人（徒 21：20），百万人，千万人，一直扩张到天下万民。以前是“耶稣”一个人，但是因着他的死，他的“子孙”必像天上的星一样多。

⑤ 主耶稣说：“你们白白地得来，也要白白地舍去”

(8)，“因为工人得饮食是应当的”(10)。这里有两个要点。第一，是有关宣教方面的，要有“白白地得来，白白地舍去”的精神。第二，是有关生活方面的，要相信神会“供养他的工人”。保罗正是这样做的。在传福音时候，为了不使基督的福音被阻隔，他没有接受别人对他的供给，他说：“有谁当兵自备粮饷呢？”(林前 9: 7, 12) 他完全相信和依靠征他当兵的主。

⑥ 主耶稣吩咐：“进他家里去，要请他的安”(12)。传道的人是和平的使者。但是，主耶稣也说：“凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去”(14)。这里体现了传道人的两面性。传道人和平的使者，要像鸽子一样驯良，同时他们又是万军之耶和华的使臣，要像狮子一样勇猛。这也显明了传道人所在的位置，和他们所传福音的荣耀之处。传道人绝不能怕受逼迫，不能因遭到排斥而沮丧。看一下使徒行传中出现的那些传道人，信心之章中说他们“本是世界不配有的人”(来 11: 38)。

⑦ 主耶稣说：“我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢！”(15) 拒绝了王为他所摆的“婚宴”的人，承受相应的报应，这是理所当然的。爱不是阿谀奉承。传福音不是讲人情，也不是用话语说服对方。而是宣布“万军之耶和華的话”。当保罗和巴拿巴被彼西底的安提阿人赶出来的时候，他们“二人对着众人跺下脚上的尘土”(徒 13: 51)，就走了。主耶稣在差派十二使徒的时候，所说的放就是这个意思——你们是宣讲天国福音的神的使者(弗 6: 20)，是“基督的使者”(林后 5: 20)。这就是主耶稣差派十二使徒的时候讲的“基本教训”。

第二单元（16-23）我差你们去，如同羊进入狼群

“我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子”（16）。

① 本单元是主耶稣差派使徒的讲道，他说“使徒们会受到迫害”，其处境就“如同羊进入狼群”（16上）。如果说“羊”指的是门徒的话，那么“狼”指的是什么人呢？耶利米书中有这样一句话——“我的产业（以色列）向我如林中的狮子，她发声攻击我”（耶12：8）。神养育了羊，但是羊却变成了吼叫的狮子，发声攻击主人。诗篇描写说：“它们向我张口，好像抓撕吼叫的狮子”（诗22：13）。神的子民，即犹太人就变成了那狼。尤其是他们中间的“领袖们”，更是像狼，像狮子一样凶狠。所以主耶稣称那些假先知为“外面披着羊皮，里面却是残暴的狼”（7：15）。那么，为什么会这样呢？因为他们曲解了神的话语，甚至在他们将耶稣钉在十字架上的时候，还认为是在对神忠心。对“神的话语”的无知和曲解会招来如此可怕的后果，所以我们应该提高警惕。

② 因此主耶稣嘱咐门徒说：“所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子”（16下）。第十六节一节中就同时出现了几种动物——“羊，狼，蛇，鸽子”。这似乎是“羊和鸽子”与“蛇和狼”的对战，哪一方会胜呢？主耶稣在第二十八节中说：“那杀身体不能杀灵魂的，不要怕他们”。这是什么意思呢？这就是说胜败不在乎肉身，而在乎灵魂。因此，主吩咐他的门徒应该“灵巧像蛇”。主的门徒应该有的智慧是和世上的诡计不一样的，而是真智慧，“免得撒但趁着机会胜过我们”（林后2：11）。因为只有拥有这样的智慧，才能在属灵战争中取得胜

利。

③ 主耶稣说：“并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人作见证”（18）。这句话在表面上看来说的是门徒们要受逼迫，但仔细观察其核心却在于要使逼迫成为“对他们和外邦人作见证”。这句话在主耶稣升天之后应验了。保罗被带到非斯都总督那里，在亚基帕王及其培座的主官面前大胆地见证主耶稣的死和复活。并且在保罗被押送往罗马的路上，神差使者对保罗说：“保罗，不要害怕，你必定站在凯撒面前”（徒 26 章，27：24）。如果不是受逼迫到这些人面前受审的话，在正常的情况下是绝对没有可能向这一阶层的人传讲福音的。

④ 主耶稣嘱咐门徒，说：“你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说什么话。到那时候，必赐给你们当说的话，因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的”（19-20）。这一点在使徒行传中体现得淋漓尽致。彼得被圣灵充满为主作见证（徒 4：8），司提反被圣灵充满为主作见证（徒 7：55），保罗被圣灵充满为主作见证（徒 13：9）等等，使徒行传中的所有见证都是圣灵的见证。那么什么是福音的见证呢？圣经说：“我说的话，讲的道，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的明证，叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能”（林前 2：4-5）。这一点无论是昨天还是今天都是不变的。今天的讲道知识丰富，语言洗练，修辞规整，然而从中就是感觉不到圣灵的气息，难道不是吗？我们多么思念这句话啊——“乃是你们父的灵在你们里头说的”。

⑤ 主耶稣说：“以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了”（23）。“城邑你们还没有走遍，人子就到了”

这句话是什么意思呢？是对门徒的激励，因为主耶稣在前面说：“忍耐到底的必然得救”（22）。在被捕的那天晚上，主耶稣也还牵挂着门徒，因此安慰他们说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来”。正像主耶稣说得那样，圣灵来到我们的里面，与我们同在，直到世界的末了。主耶稣在这里劝勉门徒“要作见证，受逼迫，忍耐到底”，因为“我必再来”。本单元结束以前，我们要铭记两点：第一，福音传道者要常常警醒，有一颗敏感的心，随时接受圣灵的引导。第二，在传福音的时候会受到逼迫，但是要记住这就是我们见证主的好机会。

马太福音 第十章 24-42 节 概观图表

主题：传道人该铭记的黄金律

<p>不要怕，只要传福音</p>	<p>24-33</p> <p>学生不能高过先生， 仆人不能高过主人 (24)</p> <p>学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了</p> <p>人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢？ (25) 所以，</p> <p>那杀身体不能杀灵魂的 惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的</p> <p>就是你们的头发 也都被数过了 (30)</p> <p>你们比许多麻雀 还贵重 (31)</p> <p>所以，不要惧怕。</p> <p>凡在人面前 我在我天上的父面前 凡在人面前 我在我天上的父面前</p> <p>不要怕他们 (26)</p> <p>不要怕他们 正要怕他 (28)</p> <p>认我的， 也必认他 (32) 不认我的， 也必不认他 (33)</p> <p>掩盖的事，没有不露出来的 (27)</p>
<p>配作主的门徒者 和不配作主的门徒者</p>	<p>34-42</p> <p>你们不要想，我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵 (34)</p> <p>因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。(35) 人的仇敌就是自己家里的人 (36)</p> <p>爱父母过于爱我的， 爱儿女过于爱我的， 不背着他的十字架跟从我的，</p> <p>不配作我的门徒 不配作我的门徒 (37) 也不配作我的门徒 (38)</p> <p>得着生命的， 为我丧失生命的，</p> <p>将要丧失生命， 将要得着生命。(39)</p> <p>人因为先知的名 人因为义人的名 无论何人，因为门徒的名</p> <p>人接待你们 就是接待我 接待我 就是接待那差我来的 (40)</p> <p>接待先知 必得先知所得的赏赐</p> <p>接待义人 必得义人所得的赏赐 (41)</p> <p>只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们， 这人不能不得赏赐 (42)</p>

第十章 24-42 节 传道人该铭记的黄金律

39 得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命。”

本段是前面主耶稣差派门徒时的讲道的继续。如果说前一部分（1-23）讲的是一般的教训的话，这一部分（24-42）讲的就是“传道人要铭记在心的黄金律”。因此作为一传道人，应该将这一段铭记在心，每天默想。正如图表中显示的那样，门徒们将要面对以下的问题：“是害怕还是不害怕”，“是认主还是不认主”，“是受人接持还是受人排斥”。如果我们处在这样的环境当中的话，我们会有什么反应，如何处理呢？下面我们将分为两个单元来分享一下：

第一单元（24-33）不要怕，只管传福音

第二单元（34-42）配作主的门徒者和不配作主的门徒者

第一单元（24-33）不要怕，只管传福音

“学生不能高过先生，仆人不能高过主人”（24）。

① 第一单元的中心词是“不要怕”（26，28，31）。第25节说：“学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了。人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢？”意思也就是说那些人既然骂主是鬼王，又何况主的门徒呢？岂不是更要这样对他们吗？这事显而易见，但是我们却常常将之忘在脑后。什么意思呢？意思就是说：这个世界将主耶稣钉死在十字架上，但是我们却还渴望能从这个世界得到称赞和荣耀，我们这样想就大错特错了。主

耶稣说：“人若因我辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了”（5：11）。那么，如果出现与之相反的情况，会有什么样的结果呢？圣经说：“人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗待假先知也是这样”（路 6：26），意思就是说如果我们迎合世界，向这个世界妥协的话，那么我们就堕落成这个时代的假先知了。

② 因此，作为一个领袖，一定要铭记下面的黄金律：第一，是不要怕。本文中三次（26，28，31）强调了这个词，那么“不要怕”是与什么相关的呢？主耶稣说：“我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来；你们耳中所听的，要在房上宣扬出来”（27），由此可见不要怕的内容与“传扬”有关。意思就是说：你们不要怕，要大胆地传福音。

③ 这是圣经对新旧约中所有的受神托付圣言的人共同的激励。神对先知耶利米说：“所以你当束腰，起来将我所吩咐你的一切话告诉他们。不要因他们惊惶”（耶 1：17）。对先知以西结说：“人子啊，虽有荆棘和蒺藜在你那里，你又住在蝎子中间，总不要怕他们，也不要怕他们的话，他们虽是悖逆之家，还不要怕他们的话，也不要因他们的脸色惊惶”（结 2：6）。对先知以赛亚说：“你要大声喊叫，不可止息；扬起声来，好像吹角。向我百姓说明他们的过犯，向雅各家说明他们的罪恶”（赛 58：1）。正像主耶稣所说那——：“你们耳中所听的，要在房上宣扬出来”（27下）。

④ 那么，怎么才能不害怕呢？第一，因为“那杀身体不能杀灵魂的”（28上），所以主说不要怕他们。第二，“就是你们的头发也都被数过了”（30），因此主说不要怕。天地万能物的创造主，主管一切的神，甚至将

我们一文不值的头发都一一地数过了，听了这话，你有什么感想呢？但主耶稣说有一位我们真正要怕他，就是那“能把身体和灵魂都灭在地狱里的”（28下）。

⑤ 那么，“那杀身体不能杀灵魂的”指的是什么人呢？指的就是像法老、尼布迦尼撒、尼禄一样的“敌基督”。那么，“能把身体和灵魂都灭在地狱里的”指的又是什么人呢？如果说这指的是神我们的审判主的话，那么“那杀身体不能杀灵魂的”指的就是撒但。真的有这样不害怕的人。比如说倒钉在十字架上的彼得，被石头打死的司提反，被斩首的保罗，等等，初期教会的信徒们都没有害怕。但是，我们是否不害怕“灵魂下地狱”，反而害怕“身体死亡”呢？

⑥ 作为一个传道人，应该铭记的第二个黄金律就在于一个“认”字。“认”和“不认”在本段中各出现了两次。“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他”（32-33）。“在人面前”这“人”指的就是“那杀身体不能杀灵魂的”。在他们面前认主就意味着“身体的死”，而不认就意味着“灵魂的死”。只一句话就能决定你是死是生，在这种情况下，我应该做出什么样的反应呢？

第二单元（34-42）配作主的门徒者和不配作主的门徒者

“你们不要想，我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵”（34）。

① 作为一个传道人，要铭记的第三个黄金律是“誓死不屈”的忠诚。主耶稣所说的话中体现出了这一点，

他说：“得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命”（39）。主耶稣说他来不是叫地上太平，而是叫地上动刀兵，即为引发战争而来。路加福音的并行经文中说：“你们以为我来，是叫地上太平吗？我告诉你们：不是，乃是叫人纷争”（路 12：51）。但是，“人的仇敌就是自己家里的人”（36），这句话说明了属灵的战斗要从家里打起来。这句话可能使门徒们非常地慌张。

② 那么，这“刀兵，纷争，仇敌”是如何产生的呢？这就把我们引向了原始福音——“我又要叫你和女人彼此为仇；你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”（创 3：15）。主耶稣来到这个世界上正是为了要“伤蛇的头”。这样，跟从撒但的“蛇的后裔”和主耶稣的门徒“女人的后裔”之间就不可避免地会出现纷争。对于这一点，保罗比谁认识得都清楚，他在回顾自己所过的事工时，说“那美好的仗我已经打完了”。并且激励提摩太说：“你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将世务缠身，好叫那招他当兵的人喜悦”（提后 2：3-4）。

③ 这样，作为一个传道人应该铭记的第四个黄金律蕴藏在“不配作我的门徒”这句话里。这句话在两节经文中出现了三次——“爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒；不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒”（37-38）。这句话被误解和误用的可能性极大，这一点主耶稣不可能不知道。尽管如此，他还是说：“因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人”（35-36），这是为了显明属灵战争的不可避免及其严重性。

④ 结论：“得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命”（39）。这句话听起来似乎有些矛盾。但是，基督徒正是反时代潮流而行的人。“得着生命的”指的是什么人呢？就是因害怕“那杀身体的”，不认主，因而得以保全肉身性命的人。保罗在殉道在即之时，告白说：“有可信的话说：‘我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。’”（提后 2：11-13）是的，主耶稣说过“为我丧失生命的，将要得着生命”，他是绝对不会“背乎自己”的。

我来，乃是叫地上动刀兵

① 主耶稣说：“人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的”（40）。第 40-41 节两节中，“接待”一词共出现了六次。现在，主耶稣该为他的差派讲道作出结论了。主耶稣的讲道在结束时说“人接待你们，就是接待我”，这句话给我们多么大的安慰和激励啊！因此，作为传道人被主差派的人应该铭记的第五个黄金律就是要知道自己真正的身份。十二使徒原来都是平凡的市民，但是现在他们是以“基督的使者”（林后 5：20）的身份接受主耶稣的差派的。因此，主耶稣对他们说：“人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的”（40）。保罗在罗马监狱里的时候，称自己为“带锁链的使者”（弗 6：20），他丝毫没有忘记自己的身份。

② 主耶稣说：“无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能

不得赏赐”(42)。第 41-42 节中出现了三种赏赐，即“先知所得的赏赐，义人所得的赏赐，门徒所得的赏赐”。主耶稣为什么以“接待”和“赏赐”作为差派讲道的结论呢？显而易见，这是因为传道人出去见证福音这正是神国建造过程的一部分。因此，接待他们的人就相当于接待了主耶稣，谁把一杯凉水给他们喝，也就是参与了神国的建造。

③ 这一点从“因为先知的名”，“因为义人的名”，“因为门徒的名”这三种表达中已经明显地表现出来了。接待使徒的人不是接待了“彼得或约翰”，更不是接待了“渔夫”，而是接待了差派他们的主耶稣基督。妓女喇合接待探子，不是单纯地接待了一个士兵，她知道她接待的是耶和华的军队。那个探子只是救赎史战场上中的一个士兵，而救赎主却是基督。神将喇合接待探子看作是接待主，因而“称义”（雅 2：25），蒙了神的祝福。一个传道人，只有在他明确自己的身份，地位和使命的时候，他才能成功地完成任务。

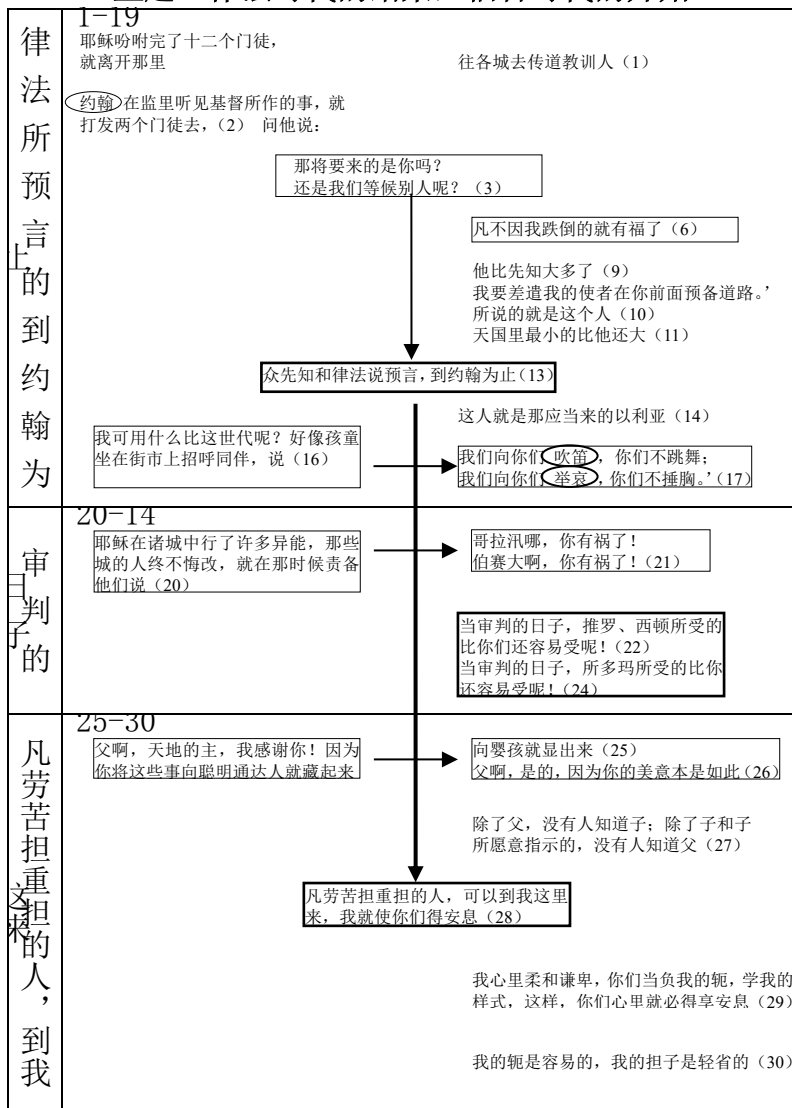
④ 因此，被主耶稣特派作传道的的人，一定要铭记“神将他的名赐给了自己”，这是黄金律中的最后一条。所有的商品都有商标。耶稣基督的名字就像商标一样，已经贴在了每个基督徒的身上。我们不要忘记一点，即被称为主的门徒的人，他们的一举一动都关系到主的名誉，可能使主得荣耀，也可能使主受人亵渎。大卫上战场迎战歌利亚时说：“我来攻击你，是靠着万军之耶和華的名，就是你所怒骂带领以色列军队的 神”（撒上 17：45），是的，在属灵的战场上征战的传道人，千万不要忘记自己代表了“耶和華的名”，即代表了主耶稣基督。

⑤ 下面我们来归纳一下传道人应该铭记的黄金律一

— “不要怕；认主，即大胆地见证主；誓死忠心；要配作主的门徒；要知道自己是神的使者的身份；不要忘记自己的一举一动都关系到神的圣名”等。只要我们将这些铭记在心，就一定会得胜有余。这也是我们的主耶稣基督给传道人的最大的安慰和鼓励。没有什么比这更荣耀的啦！

马太福音 第十一章 概观图表

主题：律法时代的结束，福音时代的开始

第十一章 律法时代的结束，福音时代的开始

28 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。

第十一章的中心就在于：“律法时代结束，福音时代的开始”（13）。施洗约翰在监狱中将自己的门徒打发到主耶稣那里，叫他们问主耶稣一个问题——“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”（3）主耶稣借此机会就宣告说——“众先知和律法说预言，到约翰为止”（13），意思就是说“律法时代已经过去，福音时代开始了”。主耶稣并且向所有的人发出了邀请——“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（28）。这是一章福音的请帖，要请一切“律法之下”（罗 3：19）的人到“恩典之下”（罗 6：15）来。所以主耶稣讲出了福音与律法的不同，说：“我的轭是容易的，我的担子是轻省的”（30）。可以说这是一个革命性的“改革”。下面我们将分为三个单元来分享一下：

第一单元（1-19）律法所预言的到约翰为止

第二单元（20-24）主耶稣责备诸城不悔改的人

第三单元（25-30）劳苦担重担的，到我这里来

第一单元（1-19）律法所预言的到约翰为止

“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。”（1）

① 在这样的背景之下，“约翰在监里听见基督所作的事”（2），就打发两个门徒到主耶稣那里问了他一个问题。那么，约翰究竟听说了什么，以至他派人到主耶稣

那里去问这个问题呢？这可能是因为主耶稣所行的事情和约翰期待的不同吧！为什么会出现不同呢？那是因为约翰的使命和主耶稣的使命不同。因此，在观察本单元的时候，不能把焦点完全放在施洗约翰身上。而要重点见证“主耶稣的使命和施洗约翰的使命”的不同点。

② 约翰差人问主耶稣：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”（3）我们可能从两个侧面来看这个问题。首先可以从消极的方面来看，也就是说这个问题体现了约翰对主耶稣的怀疑——“你是基督吗？还是……？”所以主耶稣回答说：“凡不因我跌倒的就有福了。”（6）但是，以这个问题为契机，作者最终的目的是要使“基督的事工”和“约翰的事工”形成强烈对比。作者并不是要显出约翰对主耶稣的怀疑，而是要证明基督的事工和约翰的事工到底不同在哪里。

③ 耶稣回答说：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们”（4-5）。主耶稣为什么要这样说呢？因为先知以赛亚预言基督来，福音时代到来的时候，说：“那时瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通；那时瘸子必跳跃像鹿，哑巴的舌头必能歌唱；在旷野必有水发出，在沙漠必有河涌流”（赛 35：5-6），约翰一定知道。但是主耶稣不是回答完他们就算了，而是在他们走了之后，又向门徒们说了关于施洗约翰的事情。

④ 施洗约翰是谁呢？主耶稣说：“他比先知大多了（9下），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”（10）。即施洗约翰不是先知，而是先知所预言的（赛 40：3）“道路预备者”，从这一点来看，主耶稣说约翰比先知大多了。主耶稣又引用了

一段经文，说：“你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚”（14）。先知玛拉基曾预言说：“看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去”（玛 4：5），主耶稣说约翰就是这先知预言的“以利亚”。主耶稣说：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的”（11 上）。

比先知大的人

① 但是主耶稣又接着说：“然而天国里最小的比他还大”（11 下）。这“然而”一词，可以说是“律法时代和福音时代”的分水岭。因为主耶稣一句“众先知和律法说预言，到约翰为止”（13），就已经为我们画出了一条分界线。施洗约翰就是界于律法和福音中间的人。从他提出的问题——“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”我们就可以看出这一点，因为这正是处于这一位置上的人心中必有的矛盾和疑虑。

② 在门徒身上也有这样的矛盾和疑虑，西庇太的儿子雅各、约翰求主耶稣要他们“一个坐在你右边，一个坐在你左边”（可 10：37），还有在主耶稣升天在即之时，门徒们却问主耶稣，说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗”（徒 1：6）？从他们提出的这些问题，我们就可以看出当时他们也没有完全从律法时代过渡到福音时代，也是处于二者中间的人。但五旬节一过，他就完全改变了，变成了完全为“他的国和他的义”誓死忠心的人。从这一层意义来看，令人忧虑的是，现代教会是否还在律法与福音的边境线上徘徊，没有完全将根基建在福音之上呢？

③ 主耶稣说：“然而天国里最小的比他还大”（11 下），这句话的意思已经说得很明显了。这就是说新约时代的

信徒比旧约时代的信徒更加蒙福——“因为 神给我们预备了更美的事，叫他们（旧约时代的信徒）若不与我们同得，就不能完全”（来 11：40）。

④ 主耶稣接下来又说：“我可用什么比这世代呢？好像孩童坐在街市上招呼同伴，说：‘我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。’”（16-17）此话尤为重要，因为主耶稣通过这个比喻说明了约翰的事工和基督的事工之不同。犹太人的孩子们经常玩儿“婚礼游戏和葬礼游戏”。玩婚礼游戏时，他们吹着笛子，跳着欢快的舞蹈，而玩儿葬礼游戏时，他们就学着大人的样子嚎啕大哭。主耶稣在这里，用“葬礼游戏”比喻约翰的事工，用“婚礼游戏”比喻基督的事工。

婚礼游戏和葬礼游戏

① “婚礼游戏和葬礼游戏”的意思，在主耶稣下面说的话中也有所体现，主耶稣说：“约翰来了，也不吃，也不喝，人就说他是被鬼附着的；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”（18）。归根结底，基督和约翰的差异就是福音和律法的差异，在基督，“穷人有福音传给他们”（5下），在约翰，“众先知和律法说预言，到约翰为止”（13）。但是，当时的教权主义者们却将这两者都排斥了。

② 这样说来，我们应该做哪一种游戏呢？有的人可能非常性急地说：“葬礼游戏”（律法时代）已经结束了，所以我们要做婚礼游戏。在这里，我们切不可忽略一个顺序和次序的问题，也就是说只有做过“葬礼游戏”之后才能进入“婚礼游戏”的阶段。旧约所有的先知都在“哀哭，哀恸”着。他们为什么哀哭和哀恸呢？因为他

们死了。神使先知以西结在异象中从骸骨的四围经过，于是他看见“平原的骸骨甚多，而且极其枯干”（结 37：2），这异象中所说的正是这个。当听到耶路撒冷将要灭亡，所有的百姓都将被掳成为俘虏时，耶路撒冷合城的气氛就和一家人听到死刑判决时的气氛没有什么区别。但如果从属灵的角度来看的话，这就是我自己的问题，就是应该通过律法看见自己“在罪上死了”，并因此而哀恸。这也就是“律法本是叫人知罪”（罗 3：20）的意思。

③ 在以西结书中，神向以西结发出了这样一个问题——“这些骸骨能复活吗？”但是当以西结一“遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队”（结 37：10）。这一场面正是“葬礼游戏”向“婚礼游戏”的转变。这不是律法能够做到的，只有福音能够使之成为现实。实际上这样的事已经发生了。拉撒路的家正办葬礼，当时拉撒路的姐姐马大说：“主啊，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了”（约 11：39），但是拉撒路却活了。这时气氛有什么变化呢？圣经说：“有人在那里给耶稣预备筵席”（约 12：2），低沉的葬礼变成了筵席。

④ 因此，主耶稣用筵席来比喻福音，他说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席”（22：2）。这也是先知以赛亚预言的成就，他曾经以“筵席”预言福音时代到来，他说：“在这山上，万军之耶和华必为万民用肥甘设摆筵席”（赛 25：6）。是的，为了使婚筵的客人尽兴而归，主耶稣将按照犹太人洁净的规矩，即按照律法洁净的例预备给客人洗手用的石缸里的水变成了上等的葡萄酒。约翰用“葬礼游戏”的尺度来衡量“婚礼游戏”，他心中必然会产生如前面所说的矛盾和疑虑。

对此，主耶稣说：“从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的”（12），也就是说从旧约到新约发生了一场大变革。

⑤ 下面我们来思考一下。葬礼游戏（律法）和婚礼游戏（福音）都是神所赐的。首先因为“罪的工价乃是死”，带来了葬礼的哀恸，即掀起了悔改运动。这就一定要发出这样哀恸的声音——“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢”（罗 7：24）？那时，主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”，这样，就从葬礼的哀恸中出来，一下子进入到了喜筵的喜庆当中。这里有一点，我们一定要铭记在心。如果拉撒路不死的话，会出现什么样的结果呢？不但不会有对死亡的哀恸，更不会有重生之后的盛筵。不知道这是不是现代教会的现状。只有因律法哀恸过的人，才会知道福音的喜乐。

第二单元（20-24）主耶稣责备诸城不悔改的人

“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”（20）

① 主耶稣责备他们说：“哥拉汛哪，你有祸了！伯赛大啊，你有祸了！”（21 上）这“哥拉汛和伯赛大”是主耶稣开始初期事工的迦百农附近的村子。特别是“伯赛大”，是彼得的家乡，因为圣经说：“这腓力是伯赛大人，和安得烈、彼得同城”（约 1：44）。

② 因此，可以推测出这里是主耶稣“在这诸城中行的异能最多”。但是他们仍旧不知悔改，所以主耶稣说他们“有祸了”。为了与之相对照，主耶稣提到了两个港口城市推罗和西顿（赛 23：1，结 26：2），它们因拜

偶像和不道德的行为历来都是受责备的对象。

③ 问题不是在现在，而是在“审判的日子”(22, 24)。主耶稣说：“当审判的日子，推罗、西顿所受的比你们还容易受呢”(22下)，“所多玛所受的比你更容易受呢!”

(24下)可见哥拉汛和伯赛大是何等地顽劣，以至让主耶稣说出如此严重的话，特别是说到迦百农时，主耶稣说：“迦百农啊，你已经升到天上，将来必坠落阴间”

(23上)。迦百农是主耶稣住过的地方，是他“自己的城”(9: 1)。迦百农在某种意义上讲是个蒙大恩的村子，主耶稣说它已经“升到天上”。但是就是因为它不悔改，以致将来“必降坠落阴间”。像这样骄傲得尾巴翘到天上的城市，又何止迦百农一个呢？现在所谓的地球村实际上正在逐渐地变成一个“必亡之城”，这将是现代文明的悲剧。从这层意义上来说，主耶稣所警告的对象就不只限于哥拉汛和伯赛大了，只要是不接受福音的城和人，在审判的日子都会是这样的结果，可以说这是一个预表性的警告。

第三单元(25-30)劳苦担重担的，到我这里来

“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。”(25)

① 第25-27节讲了主耶稣和父之间的交通(祷告)。因此，这一部分的意义必然颇为深刻。第25节上半节说：“那时，耶稣说”，主耶稣所说的内容是什么呢？可以说是对施洗约翰的疑惑，和对主耶稣自己的城迦百农的人不信主的问题的回答。那么，这回答是什么呢？主耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你！”(25下)本城

的人对自己的态度如此冷漠，主耶稣竟然没有一丝失意，反倒说这是父的旨意，他说：“父啊，是的，因为你的美意本是如此”（26）。所谓基督徒，就是无论在什么时候都知道这个答案的人。因为“天地的主”是我们的“父”（25中）。如果连呼叫神为“阿爸 父”的人都不知道这个答案的话，那么还有谁知道呢？在此，主耶稣说这些话，意思也就是说：“我知道这个答案”。

② 那么，神的旨意究竟是什么呢？主耶稣说：“你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来”（25中）。我们来看一下十二使徒的身份，再看一看主身边的“税利和罪人”（19），在世人的眼中他们就像婴孩一样。他们正是那“世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的”（林前 1：28），但是神却恰恰向这些人显现了，为了要“使一切有血气的，在 神面前一个也不能自夸”。

③ 主耶稣说：“一切所有的，都是我父交付我的。除了父，没有人知道子”（27上）。“除了父，没有人知道子”，这句话既表明了主耶稣内心的苦闷，又体现了我们的软弱。甚至连十二使徒和施洗约翰都不知道“主”。约翰竟用疑惑的口吻问主耶稣“那将要来的是你吗”？那么谁知道人生的“答案”呢？“知道子”的人，即认识耶稣基督的人。因为主耶稣就是“道路，真理，生命”。无论在什么样的处境和境遇中，他都能作出“答案”。无论何时，他都能感恩。现代教会所有问题出现的根源就是因为他们丧失这个“答案”的缘故，即不知道耶稣基督，不知道福音，这样说一点也不过分。

知道问题答案的人

① 主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来”（28）。那么这里说的“劳苦担重担的”是谁呢？我要说指的就是所有的人。但是我们不能停留在这样一般的概念上。因为主耶稣这话的意思不是说“因世上的事担心忧虑劳苦担重担的人到我这里来，我为你们解决一切的问题”。教会不是解决地上的战争，饥荒，疾病，贫穷等问题的机关，这不是神在地上立教会的目的。有一种糊涂的观点认为教会有包治百病的秘方，祷告就是魔术师手中的魔术棒，不知道现代教会的错误是不是就出在对这些事的模糊不清上。

② 从文脉上看，在前面主耶稣说：“众先知和律法说预言，到约翰为止”（13），由此可见这“劳苦担重担的”指的就是福音到来之前一切在律法之下的人。保罗说律法是“罪和死的律”（罗 8：2），律法之下的人都“被看守在律法之下，直圈到那将来的真道显明出来”（加 3：23）。这就是“劳苦担重担的”人的困苦之处。主耶稣就是我们的救主，他来是要解开我们的捆绑，打开监门，使我们“脱离罪和死的律”（罗 8：2）。

③ 我们可以看一下第二十三章的内容，其主耶稣七次责备当时的宗教领袖，说：“你们有祸了”。主耶稣说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上”（23：2），即他们坐在领袖的位置上，但是“他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动”（23：4）。

④ 那么，我们要问一问了。现代教会是让信徒“安息”了呢？还是正在让他们担重担呢？信徒的轭是轻省的呢？还是沉重的呢？讲道的时候，是因着讲台上宣讲的福音，敬拜变成了婚筵，信徒们自由地欢喜跳跃，感恩赞美神呢？还是因着过分强调义务的教训式讲道，反倒给原本来敬拜神的信徒加重了“劳苦重担”呢？如果

是这样的话，就不得不令人担心他们是否陷入了新律法主义的漩涡中。

⑤ 为了检查现在教会的健康情况，下面我提出几个问题，仅供参考。第一，讲台上是宣讲福音，还是只讲教训？第二，信徒是盼望等待着敬拜时间的到来，还是将参加敬拜看成是自己的义务？是认为讲道的时间短，还是认为冗长无趣呢？第三，信徒是对传道，祷告，奉献不情愿呢？还是觉得自己在这些方面做得不够，有亏欠感呢？如果不想堕落成像法利赛人那样的假冒为善的人的话，那就一定要对这几点进行一下检查。

⑥ 现在，请各位像第一次读到这几节经文一样来领受第 28-30 节的经文。主耶稣基督发出了邀请——“到我这里来”。他这样做的目的是要让我们“得安息”。主耶稣在本段中两次反复提到了“安息”——“我就使你们得安息；你们心里就必得享安息”（28, 29）。任何一个机关，团体，甚至是神学知识都不能使人得“安息”。只有“我”耶稣基督能赐给人安息。因此，我们应该通过讲道与耶稣基督见面，得享安息。

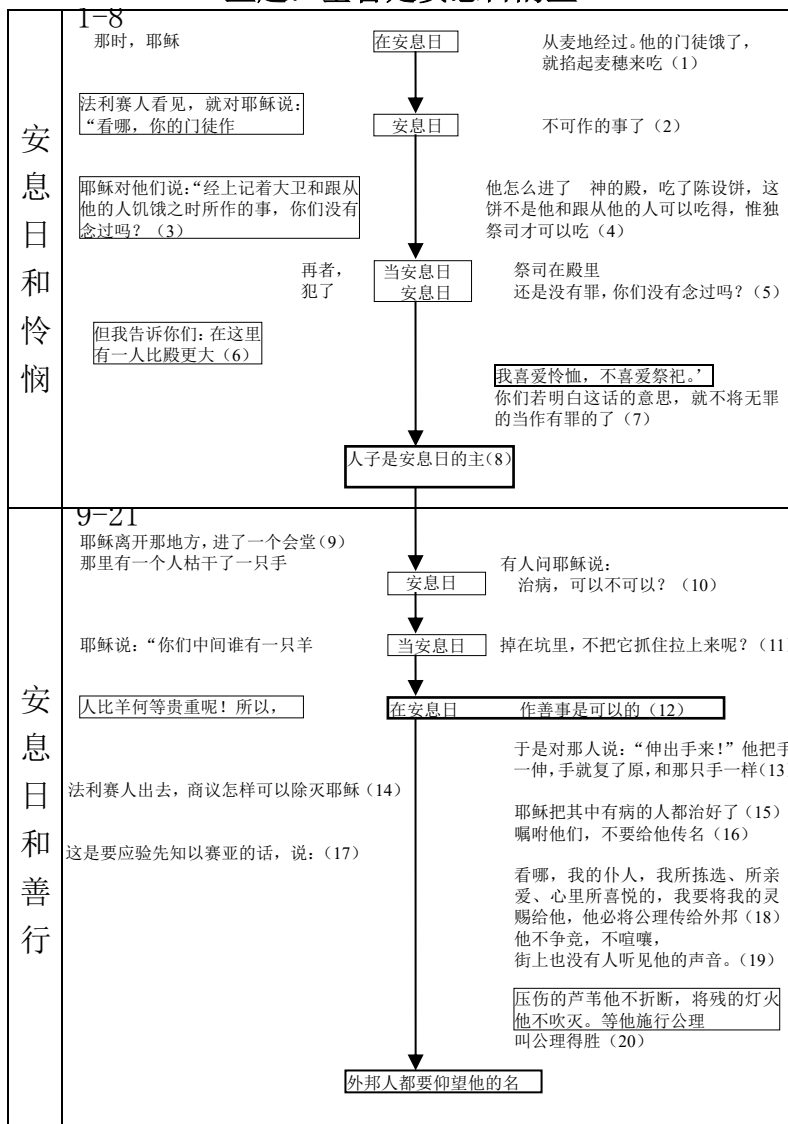
⑦ 主耶稣说“我的轭”（29 中）。这句话共出现了两次。以前我们都是律法的捆绑之下的，也就是在律法的轭下的。那么，律法的轭和“我的轭”有什么不同呢？保罗对要受割礼的加拉太人说：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的轭挟制”（加 5：1）。律法的轭是“奴仆的轭”。初期教会的一次会议（我们称之为耶路撒冷会议）后，写信给外邦人说“不将别的重担放在你们身上”（徒 15：28），将外邦人从奴仆的轭下解放了。

⑧ 那么，这意思是说基督徒不在任何轭下吗？不，基督徒也有轭，主耶稣说：“你们当负我的轭，学我的

样式”。那么，这个轭是什么呢？这就是福音的轭，是恩典的轭，是爱的轭，圣经说：“弟兄们，你们蒙召是要得自由，只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍”（加 5：13）。这轭是只有拥有八福的品格的人才能负的轭，是有基督的心的人，即“温柔，谦卑”的人才能负的轭。这爱的轭是“轻省的”。阿门！

马太福音 第十二章 1-21 节 概观图表

主题：基督是安息日的主

第十二章 1-21 节 基督是安息日的主

8 因为人子是安息日的主

第十二章是有关来改革的主耶稣基督和守旧势力之间在本质上纷争的内容。主耶稣纷争的对象就是文士（38）和法利赛人（2，14，24，38）。由于分量比较大，所以将本章分成两部分（1-21，22-50）。正如图表中所示，前一部分纷争的重点是“安息日”的问题。对于那些既存的宗教徒的非难，主耶稣反驳说：“人子是安息日的主”（8）。实际上“安息日”的问题，在现代教会中也仍然是一个争论的部分。那么，“安息日和主日”有什么区别呢？基督徒又应该如何看待这方面的问题呢？

第一单元（1-8）安息日和怜恤

第二单元（9-21）安息日和善行

第一单元（1-8）安息日和怜恤

“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”（1）。

① 这件事遭到了法利赛人的非难——“法利赛人看见，就对耶稣说：‘看哪，你的门徒作安息日不可作的事了。’”（2）法利赛人的非难不是来自伦理方面，而是来自教义方面的，换句话说就是，他们不是问你们为什么掐别人家的麦穗吃，而是问你们为什么在安息日做事，即你们为什么触犯安息日。

② 我们看到这一事件时，不能直接解释，首先要考虑一下记录这一事件的目的是什么，通过这件事要说明

什么，即首先要知道“主的心”（林前 2：16）。不难想象，听到法利赛人的非难，主的心肯定是非常苦闷，非常寒心。因为他们误会了神赐安息日的本来意图，不但没有使百姓享受安息，反而以此诫命束缚百姓，使他们背上沉重的负担，这一切都看在主耶稣的眼中。因此，主耶稣说出了一句仿佛废了这一诫命的话——“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的”（可 2：27）。出埃及记第 23 章 12 节说：“六日你要作工，第七日要安息，使牛、驴可以歇息。并使你婢女的儿子和寄居的都可以舒畅”。这里说：“使……歇息，舒畅”。如果这指的不是人，那是什么呢？但是，我们不要忘记，什么时候“灵魂”能得享安息这还是个未完成的作业。

③ 最后主耶稣为这一段下了结论——“‘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。因为人子是安息日的主。”（7-8）正如主耶稣所说的那样——“惟独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了”（9：17），这句话是新鲜的具有划时代意义的。因此，现在我们要从形式主义中走出来，重新虚心地领受这句话。

④ 首先说一下神“喜爱怜恤，不喜爱祭祀”的意思。第 9 章 13 节也说：“‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’这句话的意思，你们且去揣摩。”神借着先知何西阿告诉我们他喜爱的是什么，神说：“我喜爱良善，不喜爱祭祀；喜爱认识神，胜于燔祭”（何 6：6）。就从圣经中多次引用这句话，就可以看出这句话的重要性。也就是说形式宗教主义者们有一个盲点，即他们认真地守“祭祀，安息日”等律法，但是却丢弃了更重要的“怜恤和良善”。主耶稣的门徒要有多饿，才会掐生麦穗吃呢？但是，文士和法利赛人们不但没有给他们吃的，反而指责他们做

了安息日不该做的事，难道这种行为是符合安息日精神的吗？

基督是安息日的主

① 第二，我们来分享一下“人子是安息日的主”（8）的意思。这句话的意思不是说因为人子是安息日的主，所以他就可以为所欲为。只有从宽广的救赎史脉络来看，才能理解这句话的真意。首先不要忘了“安息日”也是律法诫命中的一条。因此，它和其他的祭祀制度一样，归根到底也不过是将我们引向基督的“训蒙的师傅”（加 3：24），换句话说就是它只不过是预表而已，最终将在耶稣基督里成就。最先明白这一点的不是别人，正是律法的传授者摩西本人。摩西临终前，将安息日和出埃及相结合，再次解释了守安息日这条诫命，他说：“你也要记念你在埃及地作过奴仆，耶和华你的神用大能的手和伸出来的膀臂，将你从那里领出来。因此，耶和华你的神吩咐你守安息日。”（申 5：15）摩西解释的意思是说：神说要你们守安息日，是要你们盼望和等待恢复创世记第三章中被破坏的“安息”的那一位。那么，谁，在什么时候来恢复“安息”呢？

② 试想一下，在埃及“因作苦工，就叹息哀求”（出 2：23）的奴隶们，他们那时能有安息吗？因此，圣经将使以色列人出埃及进入迦南地称为“使他们平安（译者注：原文中用的是‘安息’一词）”（书 22：4，21：44）。但是圣经又说：“若是约书亚已叫他们享了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来，必另有一安息日的安息，为神的子民存留”（来 4：8-9），指出了迦南地的安息只是基督为我们成就的永远的安息的

预表。主耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息”（11：28）。这就是主耶稣所说的“人子是安息日的主”的意思。正是因为初期教会的信徒领悟了这一点，所以他们才将主耶稣战胜死亡的权势，复活，成就了我们的灵魂的安息的那日，即“七日的第一日”（徒 20：7）定为“主日”，在那一日聚会擘饼。

③ 这样，对于我们这些因着主耶稣基督的救赎得以成为神的儿女的人来说，“主日”不是十诫一样的诫命，而是一场筵席，那日“我与他，他与我，一同坐席”（启 3：20）。但是，对此一无所知的法利赛人却非难主耶稣说：“看哪，你的门徒作安息日不可作的事了”，这该令主耶稣多么郁闷和寒心啊！安息日的主已经来到了，但是他们排斥他，却还装作一副谨守安息日的样子。

④ 现在在世界上，安息日这条诫命已经成就了，这就是“主日”，使我们得尝永远的安息。但是如果在这样的情况下，却还是对安息日和主日混淆不清，因惧怕“犯了主日会受到处罚”而守主日的话，那么这样的人又比那些律法主义者强到哪里去呢？如果教会中有这样的人的话，那么原因不是别的，就是因为他们不认识安息日的主基督，其责任就在于讲道人过分向他们强调伦理教训，而忽略了福音。真正的安息是在基督里面的。

第二单元（9-21）安息日和善行

“耶稣离开那地方，进了一个会堂。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。”（9-10）

① “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？人比羊何等贵重呢！所以，

在安息日作善事是可以的。’于是对那人说：‘伸出手来！’他把手一伸，手就复了原，和那一只手一样”（11-13）。

② 在福音书中，主耶稣在安息日医治人的事屡屡出现。与其说这是偶然事件，不如说主耶稣做这些事都是有他特定目的的。为什么这样说呢？如果我们仔细观察因此而引起的争论，就可以发现主耶稣这样做是为了揭去安息日仪文的外表，告诉我们安息日真正的含意。主耶稣曾对患血漏痛苦了十二年的女人说：“你的灾病痊愈了”（可 5：34）。又因被鬼附病了十八年的女人，对管会堂的人说：“况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒但捆绑了这十八年”（路 13：16）。试想一下，对于一个三十八年的瘫子（约 5：5）来说，他可能有过一点安息吗？但是主耶稣在安息日的时候医治了他们，将律法仪文所无法给他们的安息赐给了他们。这已经不仅仅是个诫命的问题了，而是一个严肃的神学问题——“谁是安息日的主”，即谁来恢复在创世记第三章中被破坏的安息。

③ 圣经说：“法利赛人出去，商议怎样可以除灭耶稣”（14），他们从这时就已经开始谋划要杀害主耶稣了。就像埃及的法老一样，人类一直都在撒但的控制之下，扮演着帮凶和刽子手的角色。为了防备这一点，主耶稣吩咐得医治的人“不要给他传名”（16）。那么，“不给主耶稣传名”要到什么时候呢？第 17-21 节自由引用了以赛亚书第 42 章第 1-4 节的经文，这里“公理”一词出现了三次，说：“等他施行公理，叫公理得胜”（21）的时候，外邦人都要仰望他的名。虽然这指的最后审判的日了，但在这里更贴切地说是主耶稣“死后复活”打破死亡权势的时候。

④ 这一点体现在“将公理传给外邦；外邦人都要仰

望他的名”（18-21）这两句话上。福音传向外邦，“外邦人都要仰望他的名”，即外邦人都信福音，就是从主耶稣复活升天后圣灵降临的时候开始的。到那时主耶稣就不再会愿意隐匿自己的名，不会再说“不要给我传名”了。主耶稣在山上变了形象的时候，也吩咐门徒说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人”（17：9）。这就使我们再一次确认了一点，即神“隐藏的奥秘”（西 1：26，弗 3：9）的核心就在于主耶稣的“死而复活”。这也正是福音的核心。主耶稣不希望自己被传为一个医病救人的医生，而是希望人人都知道他就是那位为我们的罪死了又复活了的救主耶稣基督，

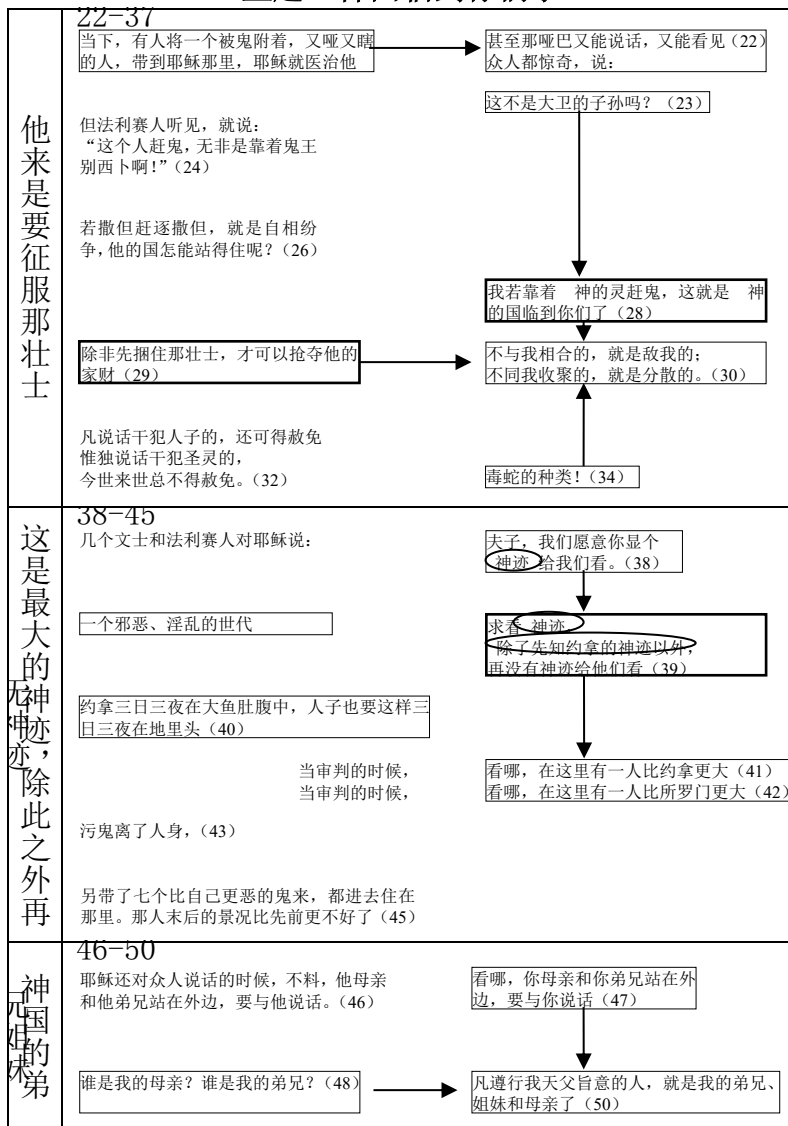
⑤ 第二十节上半节说：“压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他不吹灭”。堕落的罪人的光景就像这“压伤的芦苇，将残的灯火”一样。但是我们通过救赎史这一宽广的文脉的光照来看的话，就会出现神在成就他的救赎计划的全过程中，就是这样“压伤的芦苇他不折断，将残的灯火他不吹灭”。建圣殿的所罗门拜偶像堕落后，那时候真的“将残的灯火”了。然而，神在宣告“我必将你的国夺回，赐给你的臣子”的同时，还是说：“只是我不将全国夺回，还留一支派给你的儿子”（王上 11：11-13）。神为什么要这样做呢？因为神记念他与大卫所立的约。这一个支派就是神存留的一缕“灯光”（王上 11：36，15：4），也就是说神没吹灭那将残的灯火。

⑥ 救赎史就是“压伤的芦苇，将残的灯火”生命延续的历史。第一章中的耶稣基督的家谱就淋漓尽致地将这一历史真实地表现出来了。这家谱非但不是荣耀的家谱，反倒是伤痕累累。如果神没有留下一缕“灯火”的话，结果会怎么样呢？我们早就和所多玛蛾摩拉同样的下场了。让我们来赞美“安息日的主”，“压伤的芦苇他

不折断，将残的灯火他不吹灭”的神。

马太福音 第十二章 22-50 节 概观图表

主题：神国临到你们了

第十二章 22-50 节 神的国临到你们了

28 我若靠着 神的灵赶鬼，这就是 神的国临到你们了

第十二章整体讲的是主耶稣与当时的教权主义者之间的冲突。前一部分（1-21）的中心在于“安息日”的问题，后一部分（22-50）的中心则在于“神的国”。主耶稣说：“我若靠着 神的灵赶鬼，这就是 神的国临到你们了”（28），换句话说就是“安息”已经临到你们了。本部分主要内容的主线是这样的：神国的建立必须先征服那壮士（第一单元），只有通过约拿的神迹才能征服那壮士（第二单元），主耶稣说凡参与神国恢复（遵行我天父旨意）的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲（第三单元）。下面我们将分三个单元来分享一下：

第一单元（22-37）他来是要征服那壮士

第二单元（38-45）这是最大的神迹，除此之外再无神迹

第三单元（46-50）神国的弟兄姐妹

第一单元（22-37）他来是要征服那壮士

“当下，有人将一个被鬼附着，又哑又瞎的人，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”（22）。

① 主耶稣医治“被鬼附着，又哑又瞎的人”，这件事引起了第 24-37 节的争论。这说明了什么呢？说明主耶稣医治“被鬼附着，又哑又瞎的人”不是单纯的医病事件，而是一场属灵的战斗，是有预表性的神迹。这是个

什么样的神迹呢？答案在第二十八节，此节明确地说明了——“我若靠着 神的灵赶鬼，这就是 神的国临到你们了”。

② 法利赛人也无法否认主耶赶鬼的事情，但是他们对这个神迹并不服气，所以他们说主耶稣是“靠着鬼王别西卜”（24）赶鬼。主耶稣驳论他们说：“若撒但赶逐撒但，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？”（26）这里出现了两个国，即“神的国”（28）和“他的国”，即撒但的国。这就表明神国的恢复必定要通过两个国之间的属灵的战争。

③ 这一点在第 29-32 节体现出来了——“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”（29）。主耶稣称撒但为“壮士”。“家财”指的就是因罪被卖的人类。路加福音的并行经文中称主耶稣为“比他更壮的”（路 11：22）。这就明确体现了主耶稣来的目的——“败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2：14-15）。

④ “靠着 神的灵赶鬼”这句话表明这场属灵战争是“圣灵和邪灵”之间的战争。从属灵的角度来看，只有两国，两个阵营，两个王，而且这两个阵营之间不可避免地会发生“纷争”（25-26），抢夺“家财”。并且这场纷争早在创世记就已经预告过了——“你的后裔和女人的后裔也彼此为仇”（创 3：15）。因此，主耶稣说：“你们不要想，我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵”（10：34）。这也是保罗所打过的“美好的仗”。

⑤ 世上所有的人，不管自己知道与否，都要属于两个阵营中的一个。没有人可以保持中立，也没有可以同时属于两个阵营。主耶稣说：“不与我相合的，就是敌

我的；不同我收聚的，就是分散的”（30）。这样，说主耶稣“赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜”（24）的法利赛人是属于哪一个阵营的，就不言而喻了。主耶稣称他们为“毒蛇的种类”（34）。他们是撒但的子孙，即“蛇的后裔”。百姓的领袖竟然成了毒蛇的后裔，这是多么可悲和可怕的事情啊！

⑥ 因此，主耶稣说：“所以我告诉你们：人一切的罪和褻渎的话，都可得赦免；惟独褻渎圣灵，总不得赦免。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。”（31-32）也就是说如果人拒绝主耶稣，这罪还可以赦免，但是如果人褻渎圣灵，拒绝圣灵，那么这罪就不可以得赦免。为什么呢？因为在救赎史的圣工中，基督的事工和圣灵的事工是有区别的。主耶稣的事工是要代替人类付罪价的苦难的事工，但是圣灵的事工就是要将主耶稣的事工应用在人类的身上。说白了主耶稣的话就是这个意思：“我为作你们的代赎祭物而来，你们可以诋毁我，可以将我钉在十字架上，但是你们千万不要诋毁和拒绝圣灵，因为他来是为了要你们悔改，叫你们罪得赦免，叫你们重生，赐给你们信心。从这句话中我们看到了主耶稣无限的谦卑。罪蒙赦免之人的典型人物是保罗，主不仅赦免了他的罪，还立他作了基督的使徒。

第二单元（38-45）这是最大的神迹，除此之外再无神迹

“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。’”（38）

① 第 16 章第 1 节也说：“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”。保罗说：“犹太人是求神迹，希腊人是求智慧”（林前 1：22），由此可见犹太人喜欢神迹。那么犹太人喜欢神迹这个现象说明了什么呢？说明了他们的邪恶和淫乱，主耶稣说：“一个邪恶、淫乱的世代求看神迹”（39 上）。主耶稣在第 16 章第 4 节又说了同样的话。那么，求神迹这件事为什么显出了他们的邪恶和淫乱呢？主耶稣之所以说他们是“邪恶”的，是因为他们求神迹，但是当看到主耶稣所行的神迹时，却不用谦虚的心领受，反而是说主耶稣“赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜”（24）。“淫乱”一词在这里指拜别神的意思。因为他们都是在神与亚伯拉罕和大卫所立的约下的子民，但是他们却不相信神的约，只求神迹，就与拜偶像没有任何的区别。现在也有好多四处求神迹的人。这就证明了他们是不能以神的约为满足的人，即不信之人。

② 主耶稣说：“除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看”（39 下）——“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”（40），这约拿的神迹指的就是主耶稣被埋藏，三日后复活的事。这是空前绝后的，最大的，也是最后的神迹。如果见了这个神迹都不信的话，那么就没有什么神迹可以显给他们看了。这也就是“除了先知约拿的神迹以外……”这句话的含意。

③ 路加福音的并行经文中说：“约拿怎样为尼尼微人成了神迹，人子也要照样为这世代的人成了神迹”（路 11：30）。这就赋予了传道人传道的理由。尼尼微人为什么能那样真心地悔改呢？就是因为他们见了“约拿的神迹”，即“约拿三日三夜在大鱼肚腹中”的神迹，这是促使尼尼微人悔改的重要原因。这样，使这个世代的

人悔改的因素是什么，就不言而喻了——“人子也要照样为这世代的人成了神迹”，即基督为我们的罪死而复活的“福音”。保罗在雅典讲道的结论部分说：“世人蒙昧无知的时候，神并不监察，如今却吩咐各处的人都要悔改。因为他已经定了日子，要藉着他所设立的人按公义审判天下，并且叫他从死里复活，给万人作可信的凭据。”（徒 17：30-31）传道人所要见证的正是这个大事，除此之外再没有别的。没有比这个更大的神迹，也没有比这个更大的好消息。

④ 圣经说：“看哪，在这里有一人比约拿更大”（41 下），“比所罗门更大”（42 下），“比殿更大”（6）。那么，这“更大”指的是哪一方面呢？他的“神迹”比约拿的神迹更大更令人惊叹；“福音真理的话语”比所罗门的智慧更大；以马内利，即神与我们同在，所以他比殿更大。那么，圣经为什么要一再强调这一点呢？这样做就是为了要我们见证这个比约拿的神迹更大的神迹，即主耶稣的死和复活，见证比所罗门的智慧更大的福音真理。保罗领悟了这一点，所以他说：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架”（加 6：14）。事实上这也正是圣经的中心所在，关乎着人类的生死。然而，我们是否以见证这位比约拿更大，比所罗门更大，比殿更大的主为荣耀，是否见证出了他在圣经中所占的地位了呢？

在这里有一人比约拿更大

① 主耶稣说：“污鬼离了人身……”（43），这句话是与前面的第 29 节所说的“壮士”相结合着说的。不是污鬼自己离开了人的身体，而是被比他更大的“赶”出

去的。于是他“就在无水之地过来过去”（43 中），寻求安歇之处。看那屋“里面空闲，打扫干净，修饰好了”（44），于是“便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里”（45 上）。

② 这个故事是对以色列整部历史的概述。以色列的祖先本来就是拜偶像的（书 24：2）。神拣选了他们，拯救了他们，并立他们作为自己的圣民，即将他们打扫干净，修饰好了。但是他们却没有在神与亚伯拉罕所立的约上站立得稳，而是“心持两意”（王上 18：21），结果落得个“七个比自己（原来那个鬼）更恶的鬼来，都进去住”的结局，以至最后成为毒蛇的后裔，将主耶稣基督钉死在十字架上。这一点同样也适用于个人，对此使徒彼得说：“他们晓得义路，竟背弃了传给他们的圣命，倒不如不晓得为妙”（彼后 2：21）

第三单元（46-50）神国的弟兄姐妹

“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。”（46）

① 这里说的“弟兄”指的就是“雅各、约西、西门、犹大”和“耶稣的妹妹们”（13：55）。这里说他们站在门外“要与他说话”，并不是出于什么好意。因为在马可福音的并行经文说：“耶稣的亲属听见，就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了”（可 3：21）。到现在为止出现的人物，即“施洗约翰，法利赛人和文士，耶稣的母亲和弟兄”，他们都是没能正确认识主耶稣，抵挡主耶稣的人。

② 主耶稣回答说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”，于是他就伸手指着门徒说：“看哪，我的母亲，

我的弟兄”（48-49）。主耶稣这样说不是不承认血缘上的亲人，而是强调属灵意义上的亲人关系——“凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了”（50）。

③ 那么，怎么做才叫“遵行我天父的旨意”呢？我们不能单从伦理方面来看这个问题。更重要的是我们不要忘记马太福音和第十二章的核心是“神的国”（28）。这也是新旧约圣经的核心。是的，神国的建造是神周密的计划，开始于创世记，完成于启示录。因而，“遵行我天父旨意的”指的就是献身于“神国的建造”的人。新旧约中所有在这项事业上献身的人都是属于神国的，都是同一战线上的神的工人。主耶稣说这样的人就是“我的弟兄、姐妹和母亲了”。圣经说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的”（约 1：12-13）。神国的弟兄姐妹们！“这样，你们不再作外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了”（弗 2：19），难道我们不应该为之喜乐吗？

④ “神的国临到”了，污鬼被赶了出去，筵席已经开始了。但是参加这筵席的却是外邦人，正如圣经中所说的那样，“外邦人都要仰望他的名”（21），而“本国的子民竟被赶到外边黑暗里去”（8：12）。这个唯有通过死而复活的“约拿的神迹”，即通过福音才能实现。献身于神国建造的的弟兄们啊！主耶稣说你们都是“我的弟兄、姐妹和母亲”（50），也就是说你们都是神家的人。

马太福音 第十三章 1-30, 36-43 节 概观图表

主题：撒好种子者和撒稗子者

撒种的比喻	解释撒种的比喻
<p>1-9</p> <p>他用比喻对他们讲许多道理，说：“有一个撒种的出去撒种（3）</p> <p>撒的时候 有落在路旁的（4）</p> <p>有落在土浅石头地上的（5）</p> <p>有落在荆棘里的（7）</p> <p>又有落在好土里的</p> <p>就结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。（8） 有耳可听的，就应当听。（9）</p>	<p>18-23</p> <p>你们当听这撒种的比喻（18） 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（19）</p> <p>撒在石头地上的 就是人听了道，当下欢喜领受（20） 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（21）</p> <p>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（22）</p> <p>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。”（23）</p>
稗子的比喻	解释稗子的比喻
<p>24-30</p> <p>天国</p> <p>好像人撒好种 在田里，及至人睡觉的时候，有仇敌来</p> <p>将稗子 撒在麦子里就走了（25）</p> <p>到长苗吐穗的时候，（26）</p> <p>稗子 也显出来（27）</p> <p>主人说：‘这是仇敌作的。’仆人说：‘你要我们去薅出来吗？’（28）</p> <p>主人说：‘不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来（29）</p> <p>容这两样一齐长，等着收割 当收割的时候，</p> <p>先将稗子 薅出来，捆成捆，留着烧，</p> <p>惟有麦子 要收在仓里（30）</p>	<p>36-43</p> <p>门徒，说：“请把田间稗子的比喻讲给我们听。”（36）</p> <p>那撒好种的就是人子（37）田地就是世界 好种就是天国之子</p> <p>稗子就是那恶者之子（38） 撒稗子的仇敌就是魔鬼</p> <p>收割的时候就是世界的末了 收割的人就是天使（39）</p> <p>将稗子 薅出来用火焚烧， 世界的末了也要如此（40）</p> <p>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，（41） 丢在火炉里， 在那里必要哀哭切齿了（42）</p> <p>那时，义人在他们 父的国里，要发出光来，像太阳一样（43）</p>

第十三章 1-30, 36-43 节 撒好种子者和撒稗子者

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。

第 13 章 1-53 节是第三个长篇教训。第 11-12 章通过主耶稣的行事见证了基督，而这一部分则属于话语教训事工部分。主耶稣在第 13 章中讲了八个比喻。其中他坐在船上（1-2）讲了四个，还有“进了房子”（36）后又讲了四个。主耶稣为什么要用比喻来讲呢？主耶稣说：“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”（13）。因此，比喻就是一种说明方法，即用相似的简单易懂的事情说明比较难懂的主题。主耶稣用一些容易理解的“与种地有关的事和与捕鱼有关的事”来说明“天国的奥秘”。这样说来，这些比喻的中心仍旧是“天国”。只在第 13 章中，天国一词就出现了 10 次（11, 19, 24, 31, 33, 38, 44, 45, 47, 52）。

如果我们仔细观察这些比喻的话，就会发现，这些比喻虽然简单明了，但实际上讲的却是具有深刻意义的天国的事，正如解释这些比喻的经文所说的那样——“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’”（35）。为了便于容易理解，我们将把第 13 章分为两部分来分享。正如图表所示，本部分将分享一下“撒种的比喻和稗子的比喻”，及其解释。

第一单元（1-9, 18-23）撒种的比喻及其解释

第二单元（10-17）用比喻的理由

第三单元（24-30, 36-42）

第一单元（1-9，18-23）撒种的比喻及其解释

“他用比喻对他们讲许多道理，说：‘有一个撒种的出去撒种。’”（3）

① 主耶稣是在哪里用比喻讲话的呢？圣经说：“当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边。有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，众人都站在岸上”（1-2），这就为我们说明了地点。第12章的事是发生在会堂里（12:9）的。主耶稣在那里遭到了文士和法利赛人（12:38, 14）的反对和诽谤。但是第13章，主耶稣来到了海边，用简单易懂的比喻，向那些被文士和法利赛人视为罪人的一般百姓说话。

② 主耶稣首先用撒种的比喻说明了天国的秘密，他说：“有一个撒种的出去撒种”（3），“撒的时候，有落在路旁的”（4），“有落在土浅石头地上的”（5），“有落在荆棘里的”（7），“又有落在好土里的”（8）。那些有撒种经验的听众都会有同感，会赞同地说“对”！

③ 就是那些爱抓人把柄的法利赛人听了“撒种的比喻”，他们也挑不出什么字眼儿上的毛病。他们反倒会纳闷儿“他为什么要说这些话呢”。因此主耶稣说：“有耳可听的，就应当听”（9），在结束比喻时留下了余韵。听了这个比喻的人自然会思考我属于什么样的田呢？这也正是主耶稣用比喻的目的所在。

对撒种的比喻的解释

① 主耶稣要透过这个比喻说明什么呢？主耶稣说：“所以，你们当听这撒种的比喻”（18），于是他开始向

门徒们解释这个比喻的意义。“种子”就是“天国的道理”（19上），“撒种”就是指传福音使人“听道”（19, 20, 22, 23）的意思。同样是传天国的福音，但是随着听者的不同，所产生的反应也不相同。撒种子的人都希望能够结出果实来，但现实中并不一定都能如愿。

② 主耶稣说：“凡听见天国道理不明白的（19）……人听道明白了（23）”，由此可见，产生这四种不同的结果的原因就在于听者对真理“明白”（13）与否。“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”（19）。

③ 这里的“恶者”指的就是撒但。与之相对的是“那撒好种的就是人子”（37），即主耶稣基督。这样，盼望百倍结实的撒种者，和那为了不让种子结实把所撒在他心里的夺了去的恶者之间的战争是再所难免的。圣经说：“如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在灭亡的人身上。此等不信之人被这世界的神弄瞎了心眼，不叫基督荣耀福音的光照着他们”（林后 4：3-4）。

第二单元（10-17）用比喻的理由

“门徒进前来，问耶稣说：‘对众人讲话为什么用比喻呢？’”（10）

① 主耶稣回答说：“因为天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道”（11）。这样的话只有用“温柔”的心“虚心”地领受才可以。因为如果有人领悟了“天国的奥秘”的话，不是因为他比别人聪明，而是因为他得到了神的允许。彼得发出信仰告白的时候，主耶稣对他说：“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”（16：17）。

② 所以主耶稣说：“你们的眼睛是有福的……你们的耳朵也是有福的”（16），意思就是说我们是真正蒙福之人。主耶稣又接着说：“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”（17）。在前面，主耶稣曾指着施洗约翰说：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的”（11：11），就是因为众先知中约翰亲眼看见了神所应许的那位，亲耳听到了他讲话。但是主耶稣却说新约的信徒都比施洗约翰大，可见我们得到了多么大的祝福啊！

③ 亚伯拉罕和大卫等人是多么盼望能见到神与他们立约的成就者啊！诸如以赛亚，耶利米亚，以西结，但以理那样的先知该是多么渴望能够听到神借着他们预言的那位的道啊！对此，希伯来书中说：“这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全”（来 11：39-40）。与旧约的信徒相比，神给我们预备了“更美的事”，难道这不值得我们感恩吗？

④ 比喻的作用就是让“神允许知道的”，即让有耳的听见，“叫他有余；凡没有的，连他所有的，也要夺去”（12）。这一点在听道的时候就能表现出来。有的人只听懂了传道人所讲的，有的人在讲道的基础上领悟了更多，而有的人却在打盹儿。这是任何一个讲道者都能切实体验到的。让我们真心地赞美神，因他赐我们“领悟”的恩典。

第三单元（24-30，36-42）

“耶稣又设个比喻对他们说：“天国好像人撒好种在田里”（24）

① 同样是撒种的比喻，但是要说明的真理却完全不同。主耶稣说：“及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里就走了”（25）。前面撒种的比喻，其强调的重点在于撒种的“田”，即焦点在于听道者。但稗子的比喻中，撒好种子的人子和撒稗子的仇敌形成了对照，“好种子和稗子”也形成了对照。换句话说这个比喻实际上就是将真牧会和假牧人作了对照。最终反映出了现实教会中好种子和稗子共存并互相争斗的景象。启示录中，主耶稣指责撒狄教会说：“按名你是活的，其实是死的”，可见撒狄教会败坏之严重，但是主耶稣又说：“然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的”（启 3：1-4），可见这败坏的教会中还是有“好种子”的。

② “仆人说：‘你要我们去薅出来吗？’主人说：‘不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。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’”（28-30）。

③ 听道者听到这个稗子的比喻时，可能要比听到前面那个撒种的比喻时有更多的反思。好种子和稗子种子究竟是什么意思呢？真的有人在田里撒下了稗子种子吗？那个仇敌指的是谁呢？将稗子薅出来，捆成捆，留着烧，将麦子收在仓里的秋收时候，指的到底是什么时候呢？我是好种子呢？还是稗子呢？

④ 因此，“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’”（36）。主耶稣回答说：“那撒好种的就是人子，田地就是世界，好种就是天国之子，稗子就是那恶者之子，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。将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要如此（37-40）。”

⑤ 这样我们就明白了稗子的比喻。但这里还蕴含着很多神学问题。这些问题的核心就在于“好种就是天国之子”（38）这句话中所说的“好种”，即我们如何才能成为好种子呢？很简单，正如主耶稣所说的那样——“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来”（约 12：24），正是因着基督这“一粒麦子”的死，救赎了我们，使我们成为了“好种子”。换句话说，这好种子就是“福音”。因此彼得说：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子”（彼前 1：23）。对此，我们必须要有明确的认识。

⑥ 这样，“好种子和稗子”分别象征了什么就不言而喻了。不用说就是讲坛上宣讲的“道”。讲坛上所宣讲的“道”中，不但有真道，即福音，还有“异教”，即假福音。对此，加拉太书中为我们提供了分辨的依据。在先知书中，假先知最气焰嚣张的应属耶利米亚书了。此书中将假先知的的话和真先知的的话比作糠秕和麦子，说：“糠秕怎能与麦子比较呢”（耶 23：28）？

⑦ 归根结底，这撒播“天国之子和恶者之子”的种子的的工作，分别指圣灵的工作和邪灵的工作，而这“属灵的战争”实际上就是真理和非真理之间的“话语”的战争，圣灵和邪灵各自培养工人作自己的代理人，使他们之间展开战争。从摩西和法老之间的对抗就可以看出这一点，这一战争也正是保罗为保守福音所打的“美好的仗”。

⑧ 这样就明了地显出撒但的工人就是主耶稣所说的假先知，主耶稣在前面说：“你们要防备假先知”（7：

15)。主耶稣称当时的宗教领袖为“毒蛇的种类”(12:34), 责备他们说:“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了! 因为你们走遍洋海陆地, 勾引一个人入教, 既入了教, 却使他作地狱之子, 比你们还加倍”(23: 15)。如果这些人不是撒稗子的人, 那么还有谁是呢? 再次强调一下, 撒在田里的种子不只是“好种子”, 还有“稗子”, 义的工人和撒但的工人不是从母腹中生出来时就可以分辨出来的, 而是要看他撒的种子(说的话)是“好种子”还是“稗子”。

稗子的比喻的解释

① 第 41-43 节, 可以说是稗子的比喻的结论, 因为讲到了两种结局——“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, 丢在火炉里, 在那里必要哀哭切齿了”(41-42), “那时, 义人在他们父的国里, 要发出光来, 像太阳一样”(43)。

② 从广义的角度来看, 天国之子 and 撒但之子共同生活在“世界”这块田里。但如果从狭义的角度来看的话, 甚至在教会内部都共存着好种子和稗子, 这就给我们敲响了警钟。以色列民出埃及的时候, 在“他们中间”也有“闲杂人大起贪欲的心的人”(民 11: 4)。弟兄啊, 请不要忘记你服事的教会中也有稗子。那么你一想到他们结局就是被“丢在火炉里”的话, 你肯定会彻夜难眠的。人类始祖犯罪的时候神就已经宣告(创 3: 15)了这一两个阵营之间敌对的结局, 圣经的历史就是“撒好种子者和撒稗子者”之间的矛盾史。

③ “等着收割, 收割的时候, 我要对收割的人说”(30), 这一节经文中多次强调了“收割”一词, 这指

的就是末日。两个阵营混合在一起，那么到“收割”以前，这两个阵营之间的真理大搏斗是在所难免的。只有到收割的时候，他们的两种结局才会显出来——一个被“丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了”，一个“在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样”（42-43）。在启示录中也出现了相同的观点——“那迷惑他们的魔鬼被扔在硫磺的火湖里，就是兽和假先知所在的地方。他们必昼夜受痛苦，直到永永远远”（启 20：10）。从这一层意义来看，这个稗子的比喻向讲道的人提出了一个严峻的挑战——你撒下的种子是不是稗子呢？就算不是稗子，是不是像糠皮被风吹散了一样的没有生命力的种子呢？这真的令人不得不深省。正因为明白了这点，所以雅各警告我们说：“我的弟兄们，不要多人作师傅，因为晓得我们要受更重的判断”（雅 3：1）。那么从哪一方面来说我们要受更重的审判呢？雅各说：“原来我们在许多事上都有过失；若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身”，可见评判我们的基准就是看我们在“话语”上有没有“过失”，而话语的过失指的不是指个人道德范畴内的过失，而是指讲道时在话语上的过失。

马太福音 第十三章 31-35, 44-58 节 概观图表

主题：用比喻讲解天国的奥秘

第十三章 31-35, 44-58 节 用比喻讲解天国的奥秘

35 这是要应验先知的話，
说：“我要开口用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。”

本部分中出现了六个比喻，即“芥菜种的比喻，面酵的比喻，藏宝的比喻，寻珠的比喻，撒网的比喻，和新旧库藏的比喻”。仔细观察这六个比喻就会发现，其中两个两个是一组的（芥菜种和面酵，藏宝和寻珠，撒网和库藏）。主耶稣说这些比喻的目的很明显，即要“把创世以来所隐藏的事发明出来”。因此主耶稣说：“我对你们说地上的事，你们尚且不信；若说天上的事，如何能信呢？”（约 3：12）主耶稣又说：“我有当受的洗还没有成就，我是何等地迫切呢？”（路 12：50）由此可见主耶稣的心情是何等地急切和郁闷。因此，不要从概念的角度来观察这些比喻，而是要观察主耶稣的心，并马上凭信心领受他的话。好，下面我们分四个单元来分享一下：

第一单元（31-35）芥菜种的比喻和面酵的比喻

第二单元（44-46）藏宝的比喻和寻珠的比喻

第三单元（47-52）撒网的比喻和新旧库藏的比喻

第四单元（53-58）主在自己的家乡遭到厌弃

第一单元（31-35）芥菜种的比喻和面酵的比喻

“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。”（31）

① “芥菜种的比喻和面酵的比喻”说明了以马内利

的地上天国（教会）虽然开始时看上去势力很微弱，但是将来必定大大扩张。主耶稣说：芥菜种“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”（32）。这个比喻的强调点在于“最小的，等到长起来，却比各样的菜都大”。

② 主耶稣撒在这世上的种子就像“一粒麦子（约 12: 24），一粒芥菜种子”一样。但是圣经却说他能成就神的旨意——“耶和華以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日，耶和華所喜悦的事必在他手中亨通”（赛 53: 10）。那么，“耶和華所喜悦的事”是什么呢？就是叫耶稣基督通过代赎之死成为“叫人活的灵”（林前 15: 45）。如果主耶稣没有死而复活的话，他就不能救我们这些在罪上死了的人。只有这样做，他才能成就神与亚伯拉罕立的约——“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福”（创 22: 17-18）。

③ 从这一脉络上看，这里所说的“天上的飞鸟来宿在它的枝上”（32），指的就是那后裔的繁盛的程度。但是，也有人将这个比喻和“那恶者就来，把所撒在他心里的夺了去”（19）的撒种的比喻相联系，认为宿在它的枝上的飞鸟就是那“恶者”（19）。

④ “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’”（33）。这面酵的比喻也同样说明了天国开始时看似力量微弱，但最终将会大扩攻，以至全团都发起来。主耶稣见听道的人中不仅有男人，还有妇女，所以主耶稣以男人做的事（芥菜种的比喻）和女人做的事（面酵的比喻）为例向众人说明天国的奥秘。但是，也有人认为这面酵指的

是假教训。

⑤ 主耶稣举“芥菜种的比喻和面酵的比喻”的目的是什么呢？主耶稣用这两个比喻间接地说明了，借着他的死和复活，即通过救赎事工撒下的福音的种子定会遍及“耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极”（徒 1: 8），从而激励门徒。弟兄们，你们现在做的正是这事。

第二单元（44-46）藏宝的比喻和寻珠的比喻

“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。”（44）

① 从第 13 章的结构来看，1-35 节主耶稣在海边向众人讲道——“当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边”（1），36-52 节主耶稣在屋子里向门徒讲道——“当下耶稣离开众人，进了房子”（36）。由此可见“稗子比喻的解释，藏宝的比喻，重价的珠子的比喻，撒网的比喻和新旧库藏的比喻”都应该是在屋子里向门徒们讲的。因此，传道者应该更加注意听这一部分的内容。“藏宝的比喻和寻珠的比喻”之间也存在着共同点。主耶稣将福音比作“宝贝和重价的珠子”，但其重心却在于“遇见”（44，46）一词，遇见了就“变卖他一切所有的”（44，46）去买。

② 那么，这宝贝是什么时候埋藏在地下的呢？主耶稣说是“创世以来所隐藏的”（35）。那么，这珠子到底有多贵重呢？以至圣经称之为“历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘”（弗 3: 9）。圣经说这“乃是从前所隐藏、神奥秘的智慧，就是神在万世以前预定使我们得荣耀的”（林前 2: 7）。

③ 重要的是，这里没有仅仅说明了“宝贝和珠子”

的概念，而是具体说明了隐藏的宝贝指的是什么，并且表现出了发现这一宝贝的人的感激之情。首先，隐藏的宝贝象征了福音。但问题是福音中的哪一部分是隐藏的呢？其核心就在于主耶稣的死和复活。撒但认为只要主耶稣一死他们就胜利了，但是神的奥秘就是这里——一粒麦子如果不落到地里死了仍旧是一粒，如果死了就会结出许多籽粒来。那么，从什么样的角度来说这福音成了我们的“宝贝”呢？

④ 我们口中常福音福音地说着，但是这福音究竟是什么，以至人称之为好消息，视之为宝贝贵重的珠子一样宝贵呢？保罗回答说：“神的义正在这福音上显明出来了”（罗 1: 17）“在律法以外已经显明出来”（罗 3: 21）。“神的义显明出来了”，这个消息就是福音。试想一下，因犯罪从伊甸园中被赶出来的亚当的后裔最迫切的愿望是什么？遮掩自己赤身裸体的羞耻，重新回到神的身边。然而，凭着人自身的行为没有一个人可以在神的面前成为义人。因此神为我们提供了“神的义”。但神的义不是直接赐给我们，而是要借着“在耶稣基督里面的救赎”，即通过耶稣基督的死和复活赐给我们。这就是主耶稣比作宝贝的福音的核心。那么，我们如何才能得到这个宝贝福音呢？圣经说：“神的义，因信耶稣基督加给一切相信的人”（罗 3: 22），即只要相信，就可以白白地得着。因为只要得到了这个“义”，就可以坦然无惧地来到神的面前，因此称之为福音。

⑤ 这里要注意一点，即这个宝贝的比喻是说给门徒们听的。传道者就是“遇见”这一宝贝的人。我曾经思想过这样的问题：保罗对福音的热情是从哪里来的呢？如果我也有这样的热情的话……最后我在他的最后一卷书信中找到了答案。他说：“神救了我们，以圣召召

我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的”（提后 1:9），这句话说得十分贴切。但是“万古之先”隐藏在基督里的福音“如今藉着我们救主基督耶稣的显现才表明出来了”，并“将不能坏的生命彰显出来”（提后 1:10）。“表明出来了，彰显出来了”究竟是指什么意思呢？即，万古之先，在神里面，隐藏着的，并且一步一步成就的，那个奥秘，现在“表明出来了，彰显出来了”。这是多么大的一件事啊！

⑥ 那么，是说因着这奥秘被表明和彰显，人们就会自动地知道福音，相信福音，得到永生吗？不是这样的。还须要有人来传福音。保罗说：“我为这福音奉派作传道的，作使徒，作师傅”（提后 1:11）。神似乎这样对保罗说：“我所表明和彰显的福音你一定要将它传开！”保罗就是那个发现了藏在地里的宝贝的人，于是他就欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。保罗对福音的热情也正出于此。

⑦ 让我们来听一听遇见这一宝贝又知道这宝贝的价值的人的告白——“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信 神而来的义”（腓 3:7-9）。弟兄们，你们也遇见这个宝贝了吗？你们知道这重价珠子的价值吗？那么，你们是否可以为了得到这一颗珠子而放弃所有呢？你们是否“不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架”（加 6:14）呢？

第三单元（47-52）撒网的比喻和新旧库藏的比喻

“天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族”（47）

① 主耶稣又将天国比作了捕鱼的网，说：“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”（48）。这个撒网的比喻和稗子的比喻有相同之处，即“好的”和“不好的”，“收在器具里的”和“丢弃的”。

② 但也有不同之处，即稗子的比喻是在撒好种子的人睡着的进候，仇敌来将稗子撒在田里，导致好种子和稗子一同生长的结果，而撒网的比喻则是渔夫“各样的水族”一起捕到网中再作挑选。从广义来讲，这个世界就好像是一张“聚拢各样水族”的网，从狭义来讲，这世上的教会就好比这张网。主耶稣说：“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”（49）。这里我们要注意一下“义人”和“恶人”这两个词。在第13章中，“义人”一词共出现了三次（17，43，49）。“在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样”（43）的义人指的是什么人呢？被“丢在火炉里”（50）的恶人指的又是什么人呢？圣经说：“因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了”（罗5：19），可见这指的分别就是基督徒和非基督徒。

③ 主耶稣说：“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”（51-52）。这被称为“新旧库藏的比喻”。这虽然是一个附加的比喻，但同时也是主耶稣说这些话的结论。主耶稣称明白“天国的奥秘”（11）的人为“天国的门徒”，为什么要这样称呼呢？因为他们是神托付他圣言的人（23：34）。主耶稣向众人讲山上宝训的时候，在最后的结论部分，将听了道之后行道的人和听了道之后不行道的人比作“把房子

盖在磐石上”和“把房子盖在沙土地上”，而在对门徒讲“天国的奥秘”的时候，结论说这“就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来”。

④ 注意：总结论就在于“新旧的东西”。因为圣经就像一个储存“新旧东西”的仓库一样。如果圣经中缺少了新约或者旧约的话，会出现什么样的结果呢？如果没有旧约圣经的话，就没有办法证明耶稣就是基督，如果没有新约圣经的话，就没有办法明白旧约的意义。圣经说：“但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去，这帕子在基督里已经废去了”（林后 3：14），意思就是说他们看旧约时没有揭去心灵上的帕子，所以他们无法发现福音。这样，“文士受教作天国的门徒”，即讲道人就应该是“忠心有见识的仆人，为 主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们”（24：45）。我们不能不赞叹这个结论的切实性。

⑤ 耶稣说：“这一切的话你们都明白了吗？”他们说：“我们明白了。”（51 上）弟兄们，你们也明白了吗？主耶稣的比喻从撒种的比喻开始，说到有偷着撒下稗子的仇敌，福音必会像芥菜籽和面酵一样繁盛起来，又说到传道人就像遇见宝贝和珍珠的人，最后结论处说到“从义人中把恶人分别出来”。

第四单元（53-58）主在自己的家乡遭到厌弃

“耶稣说完了这些比喻，就离开那里，”（53）

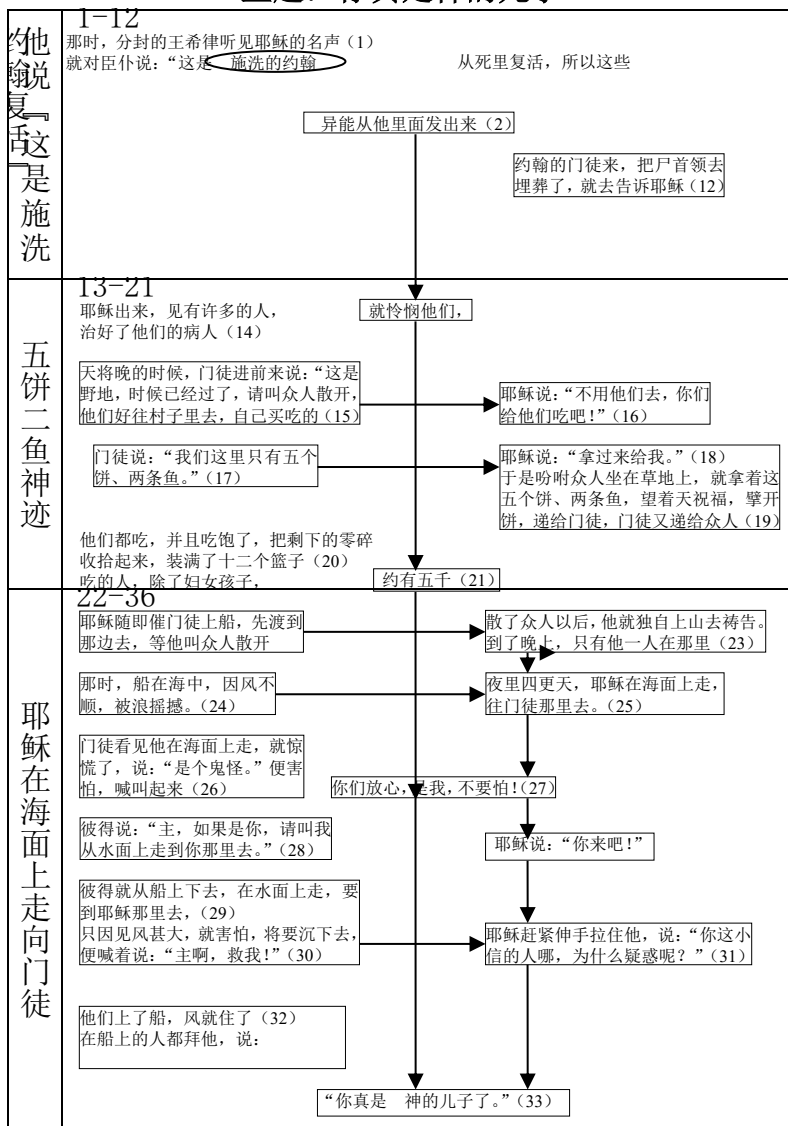
① 耶稣说完了这些比喻，就离开那里，来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都希奇，说：“这人从哪里有这等智慧和异能呢？这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫马利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？他妹妹们不是都在我们这里吗？这人从

哪里有这一切的事呢？”（54-56）

② “他们就厌弃他。耶稣对他们说：‘大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。’耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了”（57-58）。这样，“耶稣……就上船从那里独自退到野地里去”（14：13）。主耶稣再一次离开故乡，离开会堂，坐船到了旷野，那么他在旷野做了什么事呢？

马太福音 第十四章 概观图表

主题：你真是神的儿子

第十四章 你真是神的儿子

33 在船上的人都拜他，说：“你真是 神的儿子了。”

如果我们知道第 12 章到 14 章的背景的话，会对我们掌握文脉有所帮助。第 12 章中，主耶稣“进了一个会堂”（12：9），在那里与宗教领袖之间产生了矛盾，他们“商议怎样可以除灭耶稣”（12：14），即主耶稣遭排斥。第 13 章中，主耶稣“坐在海边”（13：1）讲道，然后回到故乡，但是故乡的人却“厌弃他”（13：57），即在故乡遭排斥。因此，在第 14 章，主耶稣坐船往“旷野”（14：13）去了。这就是第 12 章到 14 章的背景。在这样的背景之下，发生了“施洗约翰之死”（第一单元），“五饼二鱼神迹”（第二单元），“主耶稣在海面上走向门徒”（第三单元）等事情。那么，通过这些，作者要说明什么呢？

第一单元（1-12）称耶稣是施洗的约翰从死里复活

第二单元（13-21）五饼二鱼神迹

第三单元（22-36）主耶稣在海面上走向门徒

第一单元（1-12）称耶稣是施洗的约翰从死里复活

“那时，分封的王希律听见耶稣的名声”（1）

① “分封的王希律”是谁呢？就是杀害伯利恒无数的两岁以下婴儿的希律一世的儿子希律安提帕，作加利加和比利亚的分封王。他曾杀死过施洗约翰，也曾主耶稣受审的时候审问过他。他“听见耶稣的名声”，那么他有什么反应呢？

② 圣经说：“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。’”（2）这说明了主耶稣的权柄和能力无人能否定，就连希律王的他的臣仆也不得不对此给予肯定。同时也说明了希律王对被自己砍头的施洗约翰有恐惧心理（路 9：7）。但问题是希律王不知道耶稣是谁，还以为他是施洗的约翰死而复活了。

③ 圣经说：“约翰的门徒来，把尸首领去埋葬了，就去告诉耶稣”（12）。这就说明约翰已经死了，那么在这里又重新提到他的死，作者的目的是什么呢？这就好像是一首前奏曲，预示着主耶稣的死期越来越近了。进而更加突出福音书要见证的主题——耶稣是谁？他为什么而来？从这一脉络来看，第 14 章的主题就可以用这一句经文来定意——“你真是 神的儿子了”（33）。并且这一告白将我们引向了本福音书的分割点——“你们说我是谁？”（16：15）

第二单元（13-21）五饼二鱼神迹

“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。”（13）

① 本单元的中心就是主耶稣施行五饼二鱼的神迹。那么，主耶稣要通过这个神迹说明什么呢？圣经说：“耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人”（14）。在这句话中我们应该注意的是“怜悯”这个词。那些人为什么可怜呢？主耶稣因为什么怜悯他们呢？不是因为他们得了病。从第 9 章第 36 节，我们可以看出主耶稣的心——“他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般”。如果他们有一个真牧人的话，即便是得了病，即便过得很苦，他

们也不是可怜的人。因为这样他们就可以抓住神的应许，那就是生命的粮草。因而他们就有了希望。只要抓住神的应许，就能做到“虽然无果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛；然而，我要因耶和華欢欣，因救我的 神喜乐”（哈 3：17-18）。所以也就不可怜了。但是如果百姓像没有牧人，四处流离的羊一样，终日彷徨不定的话，那才可怜呢！

② 这里我们有必要注意一下“如同羊没有牧人一般”这句话。当时也有王，大祭司，文士和长老等。但是他们都不是百姓的牧人。为什么呢？作为一个牧人来说，首先就应该让他的羊吃到好草。但是，当时的领袖们不但没有将神的话语正确地教导百姓，反而“正当人前，将天国的门关了”，自己不进去，也不容别人进去。难道这也能称之为牧人吗？

③ “上船，独自，退到野地里去”，这句话描写了主耶稣听了约翰被杀的消息后，想到自己的死时的情形，他就离开众人到“野地”，为自己创造一个清静的空间和时间。但是，这时却从各城有“许多的人”跟随主耶稣来，不算妇女和孩子约有五千人。这也表明了一种彷徨。按照正常的顺序来说，领袖们应该首先来找主耶稣。如果他们有真牧人牧养的话，也不至于“如同羊没有牧人一般”四处困苦流离了。今天仍然有很多人处在这样的彷徨之中，如果有人说可以传授复兴的秘诀，他们就迫不及待地蜂拥而至。

④ 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”（15）。我们不能将五饼二鱼的神迹看作是主耶稣即兴而行的。因为在约翰福音的并行经文中说：“耶稣

举目看见许多人来，就对腓力说：‘我们从哪里买饼叫这些人吃呢？’他说这话是要试验腓力，他自己原知道要怎样行。”（约 6：5-6）

⑤ 这里包含着两层意思。第一，主耶稣这样做是因为他可怜众人，第二，他这样做是要告诉那些如无牧人之羊的人“耶稣是谁”，即向他们启示自己就是那个真牧人，那个好牧人。因为约翰福音中说：“众人看见耶稣所行的神迹，就说：‘这真是那要到世间来的先知。’但是因为他们接受了错误的教导，所以当他们看见这些神迹的时候，只会想到物质方面的祝福，因此”耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了”（约 6：14-15）。

第三单元（22-36）主耶稣在海面上走向门徒

“耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开”（22）

① 本单元的中心内容是“耶稣在海面上走，往门徒那里去”。主耶稣这样做是要表明什么呢？如果我们将“耶稣随即催门徒上船”这句话和上一单元联系起来的话，就可以发现主耶稣这样做是怕“众人要来强逼他作王”，最后连门徒们也受其影响，并且，以便“散了众人以后，他就独自上山去祷告”（23）。

② 那时，门徒们坐的“船在海中，因风不顺，被浪摇撼”（24）。主耶稣为什么要先把门徒送走呢？夜里四更天（3-6点）的时候，门徒们遇到了风浪，身处危险之中，以前遇到风浪的时候（8：24），有主耶稣与他们同在，但现在只有他们自己。门徒肯定因主耶稣拒绝要拥护他为王的好意而心中有些遗憾和不满。此刻，他们

在想什么呢？

③ 这时，“耶稣在海面上走，往门徒那里去”（25）。主耶稣并不是在演杂技。我们应该看出来，从主耶稣将门徒送走自己到山上去祷告的时候起，他就已经在心中周密地计划了要行这个神迹，主耶稣也肯定知道他们遇到风浪。因为在他们遇到困境的时候，主耶稣从巨浪之上向他们走来，这个神迹要比在平静的海面上行走的效果要大得多。在这里我们应该注意一点，即海上行走这个神迹是只显给门徒看的。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（26）。耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕！”（27）

④ 彼得说：“主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”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，只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，说：“你这小信的人哪，为什么疑惑呢？”（28-31）

⑤ 主耶稣行这个神迹的目的很明显。第一层目的从“在船上的人都拜他，说：‘你真是神的儿子了’”（33）这句话中可以看出。耶稣是谁？门徒通过这些就一点一点地知道了他们现在所跟随的主就是“神的儿子”。因此，他们就会对刚才的不满悔改。第二层目的从“你这小信的人哪”这句话中可以看出。这是对门徒信心的操练。主耶稣操练门徒时有一个一贯的目的。让我们回想一下主耶稣说过的话——“你们这小信的人哪！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢”（6：30）；“门徒来叫醒了，说：‘主啊，救我们，我们丧命啦！’耶稣说：‘你们这小信的人哪，为什么胆怯呢’”（8：25-26）；“耶稣看出来，

就说：‘你们这小信的人，为什么因为没有饼彼此议论呢’”（16：8）。与之相反，主耶稣也说过“这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过”（8：10）；“妇人，你的信心是大的”（15：28）。弟兄们，你们读到马太福音的这个地方，是否对”耶稣是谁”有确信了呢？你们的信心是大信心，还是小信心呢？

马太福音 第十五章 概观图表

主题：归荣耀给以色列的神

仪文的宗教和心灵的信	<p>1-20</p> <p>那时，有 法利赛人 和 文士 从耶路撒冷来见耶稣，说：(1) 你的门徒为什么</p> <p>这百姓用嘴唇尊敬我</p> <p>当作道理教导人，所以拜我也是枉然(9) 耶稣就他们说：“你们要听，也要明白(10) 入口的出口的</p> <p>犯古人的 遗传 呢？(2) 你们为什么因着你们的 遗传 犯神的诫命呢？(3) 这就是你们藉着 遗传，废了 神的诫命 (6)</p> <p>心却远离我(8)，他们将人的吩咐</p> <p>不能污秽人 乃能污秽人(11)</p> <p>若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里(14)</p>
儿女的饼和狗的碎渣儿	<p>21-28</p> <p>耶稣离开 那里，退到 推罗、西顿的境内去(21) 有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：</p> <p>主啊，大卫的子孙，可怜我！</p> <p>我女儿被鬼附得甚苦。(22)</p> <p>耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”(24)</p> <p>不好拿儿女的饼丢给狗吃。(26)</p> <p>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。”(27)</p> <p>妇人，你的信心是大的(28)</p>
归荣耀给神	<p>29-39</p> <p>耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下(29)</p> <p>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(30)</p> <p>他们就归荣耀给以色列的神(31)</p> <p>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。”(32)</p> <p>耶稣说：“你们有多少饼？” 他们说：“有七个，还有几条小鱼。”(34) 吃的人，除了妇女孩子，共有四千(38)</p>

第十五章 归荣耀给以色列的神

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。

正如图表中所显示的那样，第十五章中共发生了三件事：主耶稣与从耶路撒冷来的宗教领袖们的争论（第一单元）；而后主耶稣来到推罗、西顿的境内，与那里的一个迦南妇人之间有一段对话（第二单元）；最后主耶稣回到加利利行了七饼二鱼神迹（第三单元）。法利赛人和文士从耶路撒冷来与主耶稣争论，可见矛盾的火焰已经蔓延到了耶路撒冷，主耶稣受难的日子越来越近了。这样，主耶稣来到外邦的地境推罗和西顿，与迦南妇人讲话，就暗示了福音将要临到外邦。下面我们将分三个单元来分享一下：

第一单元（1-20）仪文的宗教和心灵的信仰

第二单元（21-28）儿女的饼和狗的碎渣儿

第三单元（29-39）七饼二鱼神迹

第一单元（1-20）仪文的宗教和心灵的信仰

“那时，有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说”（1）

① 本单元的中心是主耶稣与当时的宗教领袖之间的争论，及主耶稣针对争论所讲的教训。一句话，这就是“宗教人和信仰人”之间的矛盾。我们应该成为信仰人，而不应该成为宗教人。宗教人以仪文为武器，质问信仰人，说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭

的时候，他们不洗手”（2）。那么从耶路撒冷远道而来的目的是什么呢？如果将这件事与“犹太人从耶路撒冷差祭司和利未人到约翰那里，问他说：‘你是谁？’”（约1：19）那件事联系起来思考的话，不难看出这是一项真相调查活动，以便找机会抓到主耶稣和门徒的把柄。

② 主耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？”（3）这并非是回答或是解释，而是一种反击。那么，主耶稣反击的“遗传”（传统）究竟是什么呢？“神说：‘当孝敬父母’，又说：‘咒骂父母的，必治死他’（4），而他们倒说：‘无论何人对父母说，我所当奉给你的，已经作了供献，他就可以不孝敬父母’”（5-6）。比如说，若有人不给父母生活费，说这钱都已经献给神了，这样就没有人可以对这个说什么。圣经中没有这样的诫命。而是那些信仰宗教的人遗传而已。

③ 那么，他们为什么会有这样的遗传呢？不难想象，他们设立这样的遗传是为了从信徒那里多得奉献。我们可以从他们所说的话中看出这一点，他们教导百姓，说：“凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该谨守；凡指着坛起誓的，这算不得什么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该谨守”（23：16-18）。他们为了维持自己的教权，所以才设立了这样的遗传。现代教会中也有这样的错误教训。为什么规定要献上一千燔祭呢？为什么规定一定要将“美味”（创27：4）献上呢？为什么只强调十分之一奉献，却不讲更重要的“公义、怜悯、信实”（23：23）呢？这一切都是为了多收取奉献。因为只有这样，牧会才会更轻松方便。

④ 所以主耶稣说：“假冒为善的人哪！以赛亚指着你们说的预言是不错的”（7），神借以赛亚预言，说：“这

百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我，他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然’”（8-9）。这句话的要点就在于：是用“心”奉献还是为了守“诫命”。一个人，无论他怎么炫耀自己如何如何地遵守神的诫命，如果他不将自己的心献给神的话，那么他不过是个形式上的宗教人而已，他并没有拥有神所希望和喜悦的那种信仰。这也正是“宗教人和信仰人”之间的不同。

⑤ “耶稣就叫了众人来，对他们说：“你们要听，也要明白。入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人”（10-11）。这个教训最重要的就是什么能“污秽人”。是从嘴里出来的东西呢？还是吃进去的东西呢？是食物呢？还是罪恶呢？这一点是显而易见的。主耶稣说：“惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤渎，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那却不污秽人”（18-20）。

⑥ 即然这样，为什么旧约中却有可以吃的和不可以吃的呢？利未记说：“我是耶和华你们的神，所以你们要成为圣洁，因为我是圣洁的。你们也不可在地上的爬物污秽自己”（利 11：44）。在看这段的时候，我们不是要按照字面意思理解，而是首先应该明白神的心，即重点不是在于仪文的意思，而是在于属灵的意思。这里我们要注意的一点是，利未记就好像是对一岁（以色列民出埃及一年左右）的小孩子说的话一样。神为了使他们过神的选民应该过的圣洁的生活，特意用洁净的物和不洁净的物来象征圣洁和罪恶。这一切的条例都只“命定到振兴的时候为止”（来 9：9-10）。

⑦ 因此，主耶稣说：“他们是瞎眼领路的，若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里”（14）。正如保罗因“割

礼”的问题与宗教势力之间发生矛盾一样，主耶稣特别因为“安息日”的问题与那些固有的宗教势力之间产生磨擦和争执。无论是安息日，还是割礼，都是神所设立的，这一点是很明确的。但是，圣经的大主题在于：因为罪被逐离神的座前的人如何才能重新回到神的面前，即罪人如何才能称义，如何才能得救。可他们却以守安息日和行割礼为夸口的，好像守安息日和行割礼就可以称义得救一样。在他们看来，他们洗手了就是洁净的，不洗手的人就是不洁净的，因而四处非难人。无论是当时还是现在，领袖们都应该警醒，以防自己变成瞎子，瞎子领瞎子，最终一起掉到坑里。这也正是“宗教的仪文和信仰的信心”之间的根本区别。因此，主耶稣在这里提醒我们要作真正的信仰人，而不要作表面的宗教人。

第二单元（21-28）儿女的饼和狗的碎渣儿

“耶稣离开那里，退到推罗、西顿的境内去”（21）

① 推罗和西顿是腓尼基的两个外邦港口城市。也就是主耶稣离开以色列，来到了外邦人住的推罗和西顿。这里暗含着象征意义。我们且来看一下在那里发生了什么事。

② “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’”（22）。“大卫的子孙”就是指弥赛亚，这也就是一种信仰告白——“你就是神向大卫应许的基督”（9：27，12：23）。在以色列人中遭到排斥的主耶稣，竟然到外邦人中听到了这样的信仰告白！

③ 但是，“耶稣却一言不答”（23 上）。主耶稣为什

么不说话呢？这体现了主耶稣难过的心情。因为此情此景之下他定是想到了“以色列家迷失的羊”（24）。连外邦人都呼求他“大卫的子孙！可怜我”，而“他到自己的地方来，自己的人倒不接待他”（约 1：11），怎能不令主耶稣心痛呢？这也正是他“一言不答”的原因。我们从使徒保罗身上也可以看见这样的心情。保罗说：“我是大有忧愁，心里时常伤痛……就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意”（罗 9：2-3）。所为何事呢？他说：“他们是以色列人”（罗 9：4），这到底是什么意思呢？也就是说他为以色列人不悔改而心痛，如果能使自己的同族得到救恩，就是让他受咒诅他也愿意。是的，一想到“本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿”（8：12），他如何能不心痛呢？当时主耶稣也一定是这样地心痛。因此，耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去”（24）。

④ 但是那妇人并没有退去，反倒“来拜他，说：‘主啊，帮助我！’”（25）但是，主耶稣却说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃”（26）。即便是理解主耶稣这句话是什么意思的人，也难免会觉得主耶稣这话是不是说得太过分了。那么，请注意一下主耶稣说的“不好拿儿女的饼丢给狗吃”这句话最终怎么样了呢？那个妇人是一气之下就离去了吗？没有。令人吃惊的是，她竟然说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿”（27）。

⑤ 妇人所说的这句话的核心是什么呢？就在于“主人的桌子”这个词。她刚刚称耶稣为“大卫的子孙”，即称他为基督。你知道“大卫的子孙”和“主人的桌子”之间有什么联系吗？实际上福音就是神在大卫的子孙中差下基督摆筵的“主人的桌子”。看样子这妇人是知道了“救恩是从犹太人出来的”（约 4：22）这个事实

了。但是，她并没有好像自己有当得的权利一样地要求主耶稣，而是说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿”，她只求主的怜悯。主耶稣看似铁石心肠的一句话，却起到了启蒙老师（训蒙的师傅）的作用，将被犹太人视为狗的外邦妇人引到了神的圣约之中。在马可福音中主耶稣对那个妇人说：“因这句话，你回去吧！鬼已经离开你的女儿了”（可 7：29）。

主人的桌子

① 这里，我们不能认为主耶稣视犹太人为儿女，视外邦人为狗。犹太人就是这样想的。但事实却并非如此。我们不妨试想一下，现在不接受基督的法利赛人和文士也会被主视为儿女吗？主耶稣称他们为“毒蛇的种类”（12：34，23：33）。难道主耶稣在讲山上宝训时不是说“不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前”（7：6）吗？著名的弥赛亚预言诗篇第二十二篇，预言说：“犬类围着我，恶党环绕我；他们扎了我的手、我的脚”（诗 22：16）。因而保罗称那些用割礼炫耀自己有信心的割礼党为“犬类”（腓 3：2）。那么，谁又是属灵的“狗”呢？这里我们亲眼看见了一个历史的转折——不接受耶稣基督的犹太人成了狗，而称耶稣为大卫的子孙的外邦妇人却成了神的儿女。所谓狗就是指在神的约之外的人。启示录说：“城外有那些犬类、行邪术的……拜偶像的……”（启 22：15）。

② 我们应该从救赎史的观点来思考“主人的桌子”这句话。以色列民在法老手下为奴，终日叹息呼求的时候，神为他们摆设了筵席，神说：“你们吃羊羔当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧地吃，这是耶和华的

逾越节”（出 12：11），这就是“逾越节的筵席”。他们途经旷野的时候，不信实的人妄论神说：“神在旷野岂能摆设筵席吗”（诗 78：19）？但是神却四十年如一日，每天都为他们赐下吗哪，摆设了“吗哪的筵席”。那么，这一具有预表意义的筵席是如何成就的呢？圣经说：“他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：“你们拿着吃，这是我的身体”（26：26），由此可见这个预表在“最后的晚餐”席上成就了。主耶稣说：“吃我肉喝我血的人就有永生”（约 6：54），也就是说参加这个筵席的人都有永生。而这个预表最终却是在“天国的筵席”时完全成就了，圣经说那时“从东、从西、从南、从北将有人来，在神的国里坐席”（路 13：29）。

③ 耶稣说：“妇人，你的信心是大的”（28）。一个外邦的妇人因为这个信仰的告白进入到了神的约之下，这样就得以坐在主人的筵席上，成为神的儿女。保罗说：“你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救”（罗 10：9-10），这句话正适用一这个妇人。所以主耶稣说：“照你所要的，给你成全了吧！”从那时候，她女儿就好了（28 下）。

④ 相信大家还记得，在前面彼得在海上行走，见风浪大就害怕，于是将要沉到海中时，主耶稣对他说：“你这小信的人哪”（14：31），我们且将“你的信心是大的”和这句话作一下对比。这里的“大信心”和“小信心”指的是什么呢？圣经中所说的“信心”的我们所说的信念是两回事儿。信念就是一种自我信任，而信心则是人对神的话（约）作出的反应。“大信心”就是对耶稣是谁和他为什么来十分确信的信任。相比之下“小信心”

就是对此不确信，以至于遇到试探就会像彼得一样往下沉。圣经说：“能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深；并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们”（弗 3：18-19）。

⑤ 那个妇人因为相信主耶稣就是“大卫的子孙”，得以坐在主人所摆设的筵席上，成为约的百姓，即成为神的儿女，而以色列人却将神的约一脚踢开，走出了神的约，以至成了狗。如果说我们有所求的话，也只能求“主啊，大卫的子孙，可怜我！”（22）“主啊，帮助我！”（25）盼望各位能够有这样的确信——以前，我们是被视为狗的外邦人，然而通过神的圣约我们却得了作神儿女的权柄，现在我们吃的不是主人桌子上掉下来的碎渣儿，而是坐在天国的筵席上。

第三单元（29-39）七饼二鱼神迹

“耶稣离开那地方，来到靠近加利利的海边，就上山坐下。”（29）

① “许多人”（30 上）带着得各样的病的人来见耶稣，“他就治好了他们。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”（30-31）。首先，我们来想一想这“许多人”都是什么人呢？主耶稣离开“推罗、西顿的境内”（21）“来到靠近加利利的海边，就上山坐下”（29）这句话为我们起了向导的作用。这样我们就可以看出，这“许多人”中的大部分人都应该是从西顿跟着耶稣过来的像迦南妇人一样的外邦人。其次，我们来思考一下“归荣耀给以色列的神”（31 下）这句话。这句话和迦南妇人的“大卫的子孙（22）和主人的桌子”

的告白有联系。也就是说：“救恩是从犹太人出来的”（约 4：22）的意思。因为“他们是以色列人，那儿子的名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许都是他们的”（罗 9：4），所以这里称神为“以色列的神”。换句话说就是因为神计划让基督通过以色列出来使天下万民得救，所以称“以色列的神”。然而，犹太人不认识“以色列的神”，而外邦人却认识他，犹太人不接受他，而外邦人却归荣耀于他。

② 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”（32）。众人 and 主耶稣在一起已经三天了。他们已经饿得很厉害了，如果就这样让他们回去的话，他们可能会在路上饿死的。但是，门徒听了主耶稣的话后却说：“我们在这野地，哪里有这么多的饼叫这许多人吃饱呢？”（33）门徒似乎已经把五饼二鱼的神迹忘得死死的了。耶稣说：“你们有多少饼？”他们说：“有七个，还有几条小鱼。”（34）主耶稣就行了这“七饼二鱼”的神迹，结果“众人都吃，并且吃饱了，收拾剩下的零碎，装满了七个筐子。吃的人，除了妇女孩子，共有四千”（37-38）。

③ 在“七饼二鱼”的筵席上吃饱了回去的人，难道他们都知道这位行神迹的是谁，都会明白怜悯自己的这位是为什么而来的吗？我们联想到了与之很相似的场面，即出埃及时神也在旷野准备了筵席，但是那时的人，或这时的人，又都是如何回应神的恩典的呢？圣经说：

他们心中试探 神，
随自己所欲的求食物，
并且妄论 神说：
神在旷野岂能摆设筵席吗？

他曾击打磐石，使水涌出，成了江河；
他还能赐粮食吗？
还能在他的百姓预备肉吗？

各人吃大能者的食物；
他赐下粮食，使他们饱足。

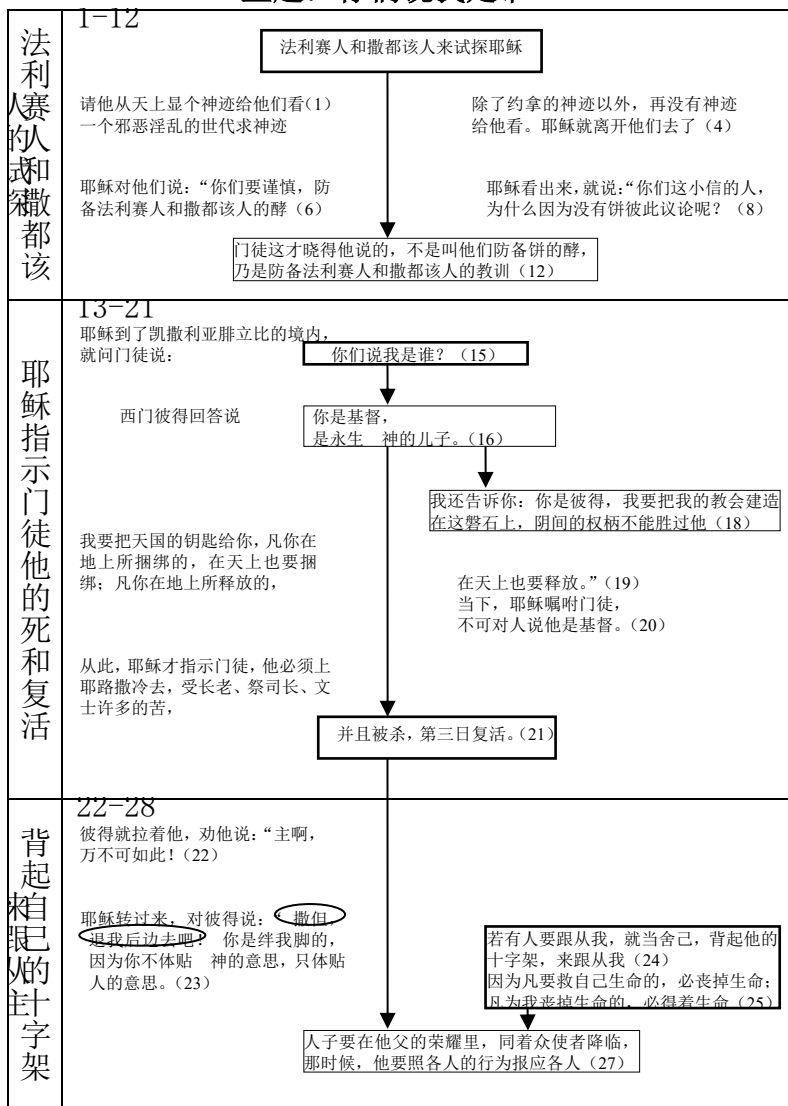
虽是这样，他们仍旧犯罪，
不信他奇妙的作为。
因此，他叫他们的日子全归虚空，
叫他们的年岁尽属惊恐。

（诗 78：19-20，25，

32-33）

马太福音 第十六章 概观图表

主题：你们说我是谁？

第十六章 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。”

第十六章是马太福音的分割点。主耶稣问门徒说：“你们说我是谁”（15）？这个问题表现了主耶稣从第一章到第十六章所做的一切事工的焦点都是“耶稣是谁”。主耶稣没在呼召门徒之后马上问这个问题，而是在他的一生将要结束的时候问了这个问题。彼得代表主耶稣所有的门徒，告白说：“你是基督，是永生神的儿子”（16）。门徒们经过三年时间的操练，终于明白了他们跟随的主耶稣就是“基督”。那么，现在见证的焦点应该转移到什么地方呢？圣经说：“从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活”（21）。“基督为什么而来”自然就成了一个新的焦点。那么，他为什么而来呢？答案不言而喻——为了“作众人的赎价”（20: 28）。那么，门徒们当时能理解和接受这句话吗？在见证福音书的时候，我们时刻要在头脑中思想着这个结构图，只有这样才不会偏向歧路。下面我们将分三个单元来分享一下：

第一单元（1-12）法利赛人和撒都该人的试探

第二单元（13-21）主耶稣指示门徒他的死和复活

第三单元（22-28）背起自己的十字架跟从主

第一单元（1-12）法利赛人和撒都该人的试探

“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”（1）。

① 在第 12 章第 38 节也出现了这样的场面——“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。’”但是，从文脉来看，他们的动机却完全不同。第 12 章中是为了满足他们的好奇心，而这里却是一种试探。本章中的“试探”一词在原文中与第 4 章中魔鬼试探主耶稣用的是同一个词。那么，现在从什么层面来讲，说这是一次试探呢？主耶稣现在正准备受死。他们这时对主耶稣说：“如果你是神的儿子，那就从天上显个神迹吧”！言外之意就是说如果你真的显出神迹的话，就可以免你一死，所以说他们的这个要求是个“试探”。

② 因此，主耶稣说：“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”（4），言外之意就是说：“我要死，但是我第三天要复活”，“我原是为这时候来的”（约 12：27）。主耶稣胜过了试探。但这里我们应该注意一点，在第 16 章中魔鬼又通过彼得向主耶稣发起了这样的试探。主耶稣刚一谈到自己要死，彼得拉着主耶稣的手，劝他说：“主啊，万不可如此”（22），主耶稣却又一次冷静地战胜的这次试探，他对彼得说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的”（23）。

③ 主耶稣对法利赛人和撒都该人说：“你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹”（3），这是在指责他们。那么，主耶稣所说的“这时候的神迹”指的是什么呢？试探主耶稣的法利赛人和撒都该人都是当时的宗教领袖。他们的手里掌握着神的话语（旧约圣经）。并且亲耳听到了也亲眼看见了主耶稣所行的一切。主耶稣为了证明自己是亚伯拉罕的后裔大卫的子孙基督，已经拿出了充分的证据，这足以使人相信他是基督。主耶稣既然说：“众先知和律法说预言，到约翰为止”

(11: 13), 那么当时的人就应该凭着主耶稣行的神迹分辨出现在神国已经临到他们了。这就是所谓的“这时候的神迹”。

④ 因此, 主耶稣提醒众门徒说: “你们要谨慎, 防备法利赛人和撒都该人的酵”(6), 这里主耶稣是将他们的错误教训比作了“酵”。但是, 门徒没能理解主耶稣的话, 反而认为主耶稣是在责备他们“没有带饼”(7)。于是, 主耶稣再次重申到: “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? 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”(11-12)。

⑤ 好, 现在我们来思考几个问题。第一, 现在也有人求神迹, 试探神。他们为什么要求神迹呢? 因为他们的心里很空虚, 他们不能以神的话语, 即神的约为满足。主耶稣已经显了约拿的神迹, 如果还以为除此之外还有神迹, 一味地求神迹的话, 那么这就是不信。

⑥ 第二, 现在法利赛人和撒都该人的“酵”还在全团之中, 即他们在教训还在影响着教会。法利赛人的教训就是律法主义, 即要求在严格遵守律上大发热心。因而他们以为自己凭着行为已经成为了义人, 于是就不断地指责别人。那么撒都该人的教训又是什么呢? 他们属现代主义神学派, 即不相信天国和复活, 也不相信撒但和地狱。他们不相信神的话, 只相信自己的理性。现在, 撒都该人的教训已经演变成了多元主义宗教思想, 即认为信仰其他的宗教也可以得救。

⑦ 那么, 面对现在这样的时代情况, 我们应该作出怎样的回答呢? 圣经说: “犹太人是求神迹, 希腊人是求智慧; 我们却是传钉十字架的基督。在犹太人为绊脚石, 在外邦人为愚拙, 但在那蒙召的, 无论是犹太人、

希腊人，基督总为 神的能力， 神的智慧”（林前 1：22-24）。

第二单元（13-21）主耶稣指示门徒他的死和复活

耶稣到了凯撒利亚腓立比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁”（13）？

① 我个人认为，马太福音的中心章就是第 16 章。因为在这一章中就包含了所有的信仰基要问题——耶稣是谁（15-16）；他为什么而来（21）；成为他的门徒意味着什么（24-28）；我们成为他的门徒后，需要注意什么（5-12）；神国在何时完成（27-28）。这样，以第 16 章为中心，前面的部分（1-16 章）集中见证了耶稣是谁，后面部分将焦点对准了耶稣基督为什么要来这个问题。

② 主耶稣在这里不是要听一听“人说人子是谁”（15），而是想知道“你们说我是谁”（15）。主耶稣为了问门徒这个问题，特意将他们带到了座落在北部僻静的黑门山上的凯撒利亚腓立比的境内。现在受洗的时候，有一项叫作洗礼问答。每当施洗的时候，我有两个问题是必问的，并且叫受洗之人写出来交给我。第一个问题是，如果主耶稣现在问你“你说我是谁”，你会怎么回答？第二个问题是，你来到神的面前时，如果神问你“你是凭什么来到我这里的”，你会怎么回答？现在的人都称耶稣是谁呢？这不重要，重要的是，弟兄们！如果现在主耶稣问你们“你们说我是谁”的话，你们怎样作答。是回答说是“像释迦牟尼一样的人”吗？但是，当今时代就是这样，甚至连神学家中也有人作出这样的回答。

③ 主耶稣没有问：“你守主日了吗？你作十分之一奉献了吗？你禁食祷告了吗？你传道了吗？”而是问：“你们说我是谁？”你对此怎样回答，就决定了你的“生死”。因为圣经说：“你若口里认耶稣为主，心里信 神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救”（罗 10：9-10）。

④ 对此，西门彼得回答说：“你是基督，是永生 神的儿子。”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。”（16-17）拿撒勒人耶稣是“基督”，是“神的儿子”，这一真理不是人类在图书馆里或在试验室里，凭自己的理性就可以研究明白的。圣经说：“若不是被圣灵感动的，也没有能说耶稣是主的”（林前 12：3）。因此，神让我们心中认耶稣为主，这是神赐给我们的最大的祝福。

主，基督，神的儿子

① 主耶稣对彼得说：“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上”（18）。现在对这一节经文有很多争议。特别是天主教还将其作为教皇制度的依据。这是因为他们没有用长远的眼光来看这节经文，而是戴上了近视眼镜。主耶稣说“我要把我的教会建造在这磐石上”。那么，“这磐石”指的是什么呢？如果直接来看，好像指彼得个人。那么，是说神要立彼得为掌管天国钥匙的教皇，使他建立教会吗？不是的。这个磐石指的应该是彼得代表所有门徒所说的“信仰告白”。启示录第 21 章出现了圣灵向约翰指示“从天而降的圣城耶路撒冷”的场面。圣城的“城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字”（启 21：14）。那十二根基上不只有彼得的名字。

② “你是基督，是永生神的儿子”这一信仰告白就是基督教的基石。大祭司对主耶稣说：“我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是？”耶稣对他说：“你说的是”（26：63-64）。主耶稣正是因为说了这话所以被杀了。在他后面的使徒们也是因为这个告白被杀的。归根到底，先知也都是基督的见证人（罗1：2）。教会就“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石”（弗2：20），而不是彼得为房角石。

③ 主耶稣说：“我要把天国的钥匙给你”（19上）。这天国的钥匙指的是什么呢？显然不是像楼房防盗门的钥匙那样的钥匙，而是“真理的道，就是……福音”（弗1：13）。所以说传福音就是打开天国的门。如果我们接受神的儿子基督为了我们的罪死在十字架上，后又复活的福音的话，那么我们所有的罪就得了赦免，即我们得了救恩，反之就是灭亡。因此，主耶稣说：“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”（19）。复活的主向门徒们吹一口气，说：“你们受圣灵”时，对他们说：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了”（约20：23），说的正是这个意思。

④ 但是，有人却说主耶稣将钥匙交给了彼得，叫他作初期教会的教皇，然后将钥匙传给历代的教皇，各位知道这种错误的看法错在什么地方吗？不是别的，即他们抹杀了“福音”的大能。我们应该清楚地认识到这一点，神的儿子基督披戴肉身来到人间，因着他的死和复活将幔子撕开了，但是，他们这种说法就好像这幔子又重新被补好，而决定开关这幔子的权力就在教皇手上一样，这简直就是强权暴力行为。正因为这一点，所以宗

教改革者们主张“人人皆祭司”，号召“唯独信心，唯独恩典”。

⑤ 这里我们还要知道一个与天国的钥匙有关的具有决定意义的真理，即“称义”的真理，圣经说：“如今却蒙 神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白地称义”（罗 3：24）。为什么呢？“因为世人都犯了罪，亏缺了 神的荣耀”（罗 3：23），即是因为我们的罪，天国的门才关上的。但是，现在只要我们因信耶稣基督称义，就可以“藉着他给我们开了一条又新、又活的路，从幔子经过，只管坦然无惧的来到施恩的宝座前”（来 10：20，4：6）。使徒保罗见证说：“我们因信耶稣，就在他（基督）里面放胆无惧，笃信不疑的来到 神面前”（弗 3：12），这福音就是天国的钥匙。

⑥ 圣经说：“从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活”（21）。这是主耶稣第一次预告了他的受难。主耶稣早就知道他要为罪人作赎罪祭。因此，他在之前就已经暗示了他的死，他说：“但日子将到，新郎要离开他们”（9：15），“人子也要这样三日三夜在地里头”（12：40），只是怕门徒们不能理解或接受不了，所以没有明说。现在他已经听见了“你是基督，是永生 神的儿子”的告白，可以放心地告诉他们神的儿子为什么要披戴肉身降世为人了，所以圣经说“从此，耶稣才指示门徒……”。在这里我不揣冒昧地说一句，现在有好多的神学家和讲道人，他们知道这句告白，但是却不能从心底里相信。因为，在讲坛上本该讲又真又活的神的儿子，为了拯救像我这样的罪人，道成肉身降世为人，不惜死在十字架上，第三天又复活了，即福音真理，但是好多人却放着这个真理不讲，反倒大讲特讲其他的

事。这真的令人非常郁闷和寒心，有时候看见他们偏得太过分了，甚至有些义愤填膺，难道这是因为我的气量太小吗？

第三单元（22-28）背起自己的十字架跟从主

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”（22）。

① 当主耶稣说到他要“受……许多的苦，并且被杀”的时候，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”，从某个角度来看，这话倒像是彼得说的话。因为我们可以从侧面看出他愿意舍弃自己的生命来保护主耶稣的决心。

② 但是，主耶稣却对彼得说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的”（23）。为什么呢？我们且先将这个场面和第 18-19 节的话对照一下。在第 18-19 节中，主耶稣还对彼得说：“你是有福的！你是彼得（磐石），我要把天国的钥匙给你”，在短短的几分钟后，他却堕落成了“撒但，绊我脚的，只体贴人的意思”的人，这不能不叫人瞠目结舌。因为这样的事不仅发生在彼得的身上，同样也有可能发生在我们的身上。

③ 但是，这里却体现了圣经的敏锐性。给人的印象，作者记录这一场面是为了防止有人曲解“我要把我的教会建造在这磐石上”的这句话。这样的情形在圣经中曾经出现过几次。圣经称挪亚为“义人，在当时的世代是个完全人”（创 6：9），但是同时圣经也将“他喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤着身子”（创 9：21-22）的事记录下来。如果没有这一场面，可能有人就会说挪亚是因为他自己的功劳得救的了。同样，圣经也将被神

称为“合我心意的人”（徒 13：22）的大卫侵犯乌利亚的妻子的事记录了下来。如果没有这次过失，说不定大卫会认为自己是因行为称义的呢！主耶稣对彼得说：“我要把天国的钥匙给你”，但是就是这个彼得在人前三次不认主。正是因为知道了这一点，所以保罗才宣告说：“神是真实的，人都是虚谎的”（罗 3：4）。

④ 主耶稣对彼得说：“撒但，退我后边去吧”，这和他在旷野受试探时对魔鬼说的话是一样的。这就说明了彼得在这一瞬间作了撒但的工具。撒但想通地彼得使主耶稣跌倒。注意：魔鬼借彼得求耶稣不要上十字架，即，要引诱他不要受苦，要得荣耀。

撒但，退我后边去吧

① 那么彼得错在哪里呢？主耶稣说：“因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思”（23 下）。这也正是信心的试金石。彼得确实有对主的热情，有与众不同的忠心。但是，这样热情和忠心如果是出于不良的动机就有问题了。彼得的热心就不是出于要“求他的国和他的义”。保罗在狱中书信中指责这一点说：“别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事”（腓 2：21）。因此，在这里主耶稣对彼得的指责也正是对我们的指责。

② 主耶稣以此为契机教导了门徒什么是“门徒之道”。我们也应该以此为鉴，检验一下自己的信仰。主耶稣说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我”（24）。现在，十字架这个词变成了荣耀的字眼，但在当时门徒们第一次听到这个词的时候，可能很害怕，很彷徨。因为“十字架”是当时施行的一种最残酷的死刑。门徒们跟随主耶稣只是为了享受高官厚

禄，当他们听到主耶稣说“背起他的十字架，来跟从我”的时候，他们会怎么想呢？彼得劝主耶稣不要背十字架，主耶稣却问门徒说：“你能背起自己的十字架吗？”

③ 分享到这里时，我们的心不禁肃然起敬。主耶稣说：“因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命”（25）。彼得劝主耶稣保全自己的生命，即劝他不要上十字架。不久以后，他又为了保全自己的生命三次不认主。但是主耶稣却说这种行为正是“丧掉生命的”。这是一种逆说。

④ 主耶稣说：“人子要在他父的荣耀里，同着众使者降临”（27 上）。主耶稣已经在这里暗示了自己的“再临”。正如图表中所示那样，神的儿子，死在十字架上，第三日要从死人中复活，升天，在他父的荣耀里，那时候，他要照各人的行为报应各人，主耶稣似乎在问：“你们是否要背着自己的十字架跟随我呢？”

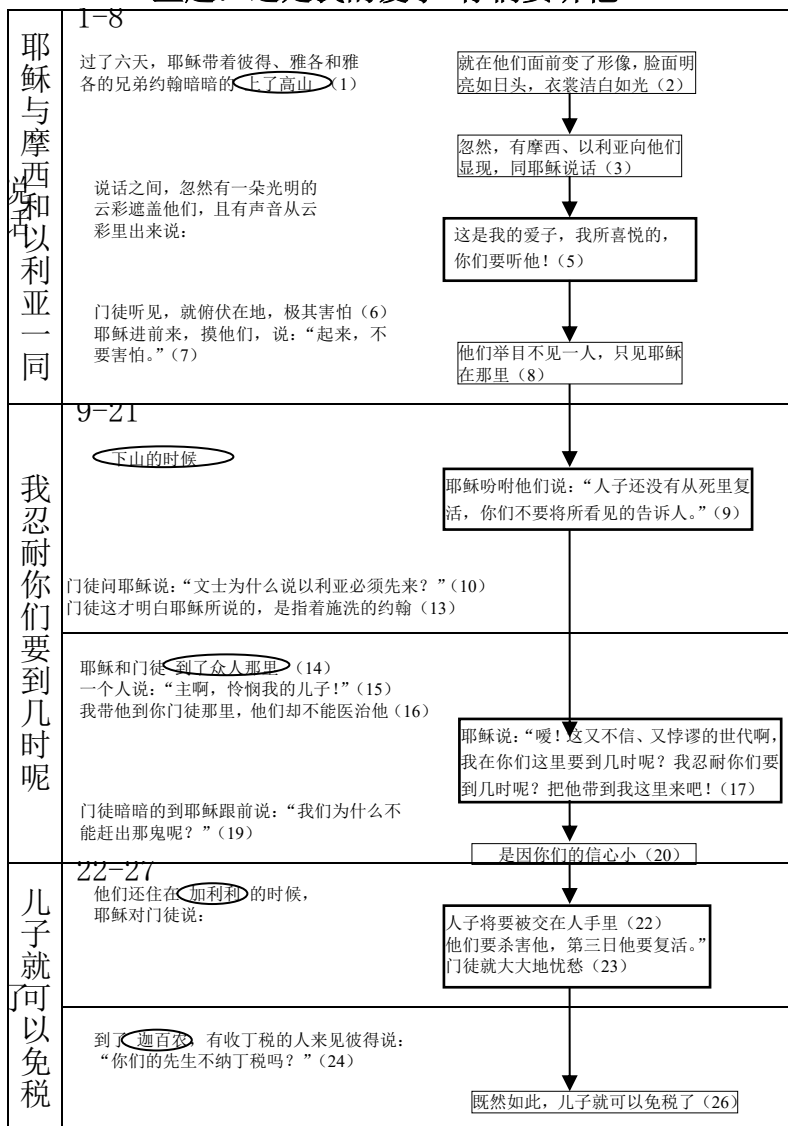
⑤ 主耶稣说：“我实在告诉你们：站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。”（28）第 10 章第 23 节说：“我实在告诉你们，以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了”。对于这句话的解释有很多争议。但明确的一点是，这里强调的不是时间，而是主的“再临”。作者在第 10 章第 23 节中，将“再临”与“逼迫”相联系，而在本处却将其与“十字架”结合了起来。现在我们似乎明白了主耶稣说这些话的心意。他这话明确强调了再临，以此激励门徒，以防他们灰心。如果我们有了复活确信和再临的盼望，那还有什么值得我们害怕的呢？

⑥ 观察本章的结构，可以发现本章的中心就在于主耶稣说的“我要把我的教会建造在这磐石上”这句话，即在于“教会就是主耶稣的身体”。而这个教会，在前

面受到了“法利赛人和撒都该人的酵”的威胁，在后面主耶稣的门徒们又“都求自己的事，并不求耶稣基督的事”。现代教会恰恰是在这样的处境当中。谁又能“看见人子降临在他的国里”（28）呢？

马太福音 第十七章 概观图表

主题：这是我的爱子 你们要听他！

第十七章 这是我的爱子 你们要听他！

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！”

正如图表中显示的那样，第 17 章的内容是：主耶稣高山上“变像”（1），“下山的时候”（9）主耶稣吩咐门徒的话，以及在下山和到了迦百农（24）时发生的事等。从文脉来看，门徒们虽然告白说主耶稣是“基督，是神的儿子”，但是现实当中他们并没能承受“从此，耶稣才指示”死和第三日复活的受难预告。因此，主耶稣为了使他们确信特意行了第 17 章的事。第 17 章的核心并不在于主耶稣“变像”，而在于主耶稣从山上下来时所说的“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人”（9）这话中的“从死里复活”。他们还住在加利利的时候，耶稣对门徒说：“他们要杀害他，第三日他要复活”（23），这是主耶稣第二次预告受难。这不仅是第 17 章的核心，同时也是福音书的核心，并且我们得救的关键也正在于基督“从死里复活”。那么，摩西和以利亚究竟和主耶稣说了些什么呢？路加福音的并行经文解开我们的这个疑问，说：“他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事”（路 9：31）。那么，主耶稣“在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光”（2），这正是将前面说到的“人子要在他父的荣耀里”（16：27）的情景暂时显给我们看了。好，下面我们将分三个单元来分享一下：

第一单元（1-8）耶稣与摩西和以利亚一同说话

第二单元（9-21）我忍耐你们要到几时呢？

第三单元（22-27）儿子就可以免税了

第一单元（1-8）耶稣与摩西和以利亚一同说话

“过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰暗暗的上了高山”（1）。

① 本章开头就说“过了六天”。这是说主耶稣第一预告自己受难后的第六天。作者是有意这样写的，这就暗示了第 17 章的内容和主耶稣“六天前”预告的受难是有关系的。本章说：“耶稣……暗暗地上了高山”，据推测这山可能是离凯撒利亚腓立比不远的黑门山。主耶稣带了“彼得、雅各和约翰”一同上了山，其用意应该是让他们日后作见证。但是，从山上下来的时候，主耶稣却对他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人”（9，16：20），由此可见基督从死里复活是一件隐藏的奥秘。

② 后来彼得殉道的时候，为主作见证，说：“我要尽心竭力，使你们在我去世以后时常记念这些事。我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父 神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中有声音出来向他说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。’我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来”（彼后 1：15-18）。彼得说要“使你们在我去世以后时常记念这些事”，那么这“时常”指的是什么时候呢？就是在我们行善的过程当中灰心的时候，不想继续向前的时候。

③ 第三节说：“忽然，有摩西、以利亚向他们显现，

同耶稣说话”。在这种情况下，我们如果用人的理性去思考和批判摩西和以利亚是怎么出现的，是不正确不明智的。因为重要的是神为什么让这样的场面发生在这个时候，神要让我们通过这个明白什么。在这个场面中，“摩西和以利亚”并不是以个人身份出现的，而是代表了“律法和先知”。那么，他们出现与主耶稣说了什么呢？其谈论的内容是有关主耶稣“死而复活”（路 9：31）的事。这说明了什么呢？说明“律法和先知”，即旧约圣经的主题就在于见证基督（约 5：39），其核心就在于人类只有通过基督的代赎才能得救。

④ 再次强调一下，主耶稣是用什么方法使对他的复活报有怀疑态度的门徒确信的呢？耶稣对他们说：“无知的人哪，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从〈摩西和众先知〉起，凡经上所指着我的话，都给他们讲解明白了”（路 24：25-27），又对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话说：〈摩西的律法、先知的书和诗篇〉上所记的，凡指着我的话，都必须应验”（路 24：44），即用摩西和先知（旧约）证明了他的复活。保罗也说：“但如今，神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证”（罗 3：21）。此刻，摩西和以利亚出现在门徒面前，就是为了要证明这一点。

⑤ 彼得正“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”（5），主耶稣开始公开事工之前受洗的时候，神也是这样亲自为他作了见证（3：17）。现在这个见再一次出现，只是又加了一句——“你们要听他”（5下，可 9：7，路 9：35）。那么，神这样做的

目的何在呢？显而易见，就是为了使拦阻主耶稣，说“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上”（16：22）的彼得明白神的旨意，也就是为了让作主耶稣门徒的我们能够明白神的旨意。

⑥ 彼得一说到“主啊，我们在这里真好！”（4），神马上就说了这些话。彼得可能是因为太过兴奋说了这些话，但是无可否认他这话是出于一种“不体贴神的意思，只体贴人的意思”（16：23）的自我中心主义。

⑦ 门徒们“举目不见一人，只见耶稣在那里”（8）。是的，律法和先知只不过是将我们引向基督的蒙训师傅（启蒙老师）而已。正如圣经所说——“众先知和律法说预言，到约翰为止”（11：13），旧约时代已经过去，新约时代已经开始了。因此，除了耶稣以外我们看不到其他的人，也不可能看到其他的人。这不仅是主耶稣登山变像的目的，也应该是我们平时讲道的宗旨。圣经的中心理应成为我们讲道的中心。使徒保罗说：“无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？”（加 3：1）然而，在我们眼中，以至在我们的讲道中，却只有摩西，约书亚，大卫，但以理等人，我们只能看见钱财，祝福，荣华富贵，难道这不是我们无法否认的事实吗？

第二单元（9-21）我忍耐你们要到几时呢？

“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。’”（9）

① 主耶稣为什么要吩咐他们“不要将所看见的告诉人”呢？难道“人要显扬名声，没有在暗处行事的，你如果行这些事，就当将自己显明给世人看”（约 7：4）

这话说得不正确吗？难道如果主耶稣当着五千名群众的面“变像”的话，岂不是会获得最大的宣传效果吗？但是，不仅在这里，主耶稣在医好大麻风病人的时候，也对他：“你要谨慎，什么话都不可告诉人”（可 1：44），把污鬼赶出去之后，也“再三地嘱咐他们，不要把他显露出来”（可 3：12），救活睚鲁女儿后，“耶稣切切地嘱咐他们，不要叫人知道这事”（可 5：43），治好聋哑人时也“嘱咐他们不要告诉人”（可 7：36）。

② 主耶稣为什么要这样嘱咐他们呢？主耶稣在本章为我们作出了答案，因为“人子还没有从死里复活”（9），意思也就是说要他们在人子复活以后再传扬这些事。这样主耶稣的意思就很明白了。他行所有事都只有一个焦点，即“从死里复活”。因为这是神隐藏的奥秘，所以他要求在这奥秘显明以后再努力地传扬他所行的一切。无论是医病治人，五饼二鱼神迹，还是登山变像，就算是再有更多的神迹奇事，也都比不上神的儿子为罪人死，而后又从死里复活这件事重要。也就是说这一切，只有和“十字架的道理”相结合的时候才有意义。

③ 第 9-13 节的内容是“下山的时候”（9 上）主耶稣和那三个门徒的对话。三个门徒亲眼看见“以利亚”显现的时候，他们十分地吃惊。因为文士们（圣经学者）曾经说过弥赛亚来以前“以利亚必须先来”（10）。文士们是依据先知玛拉基的预言说这话的，因为玛拉基预言说：“看哪，耶和華大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去”（玛 4：5）。但主耶稣说：“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”。“门徒这才明白耶稣所说的，是指着施洗的约翰”（12-13）。这里我们不要忽略一点，即这段对话的核心并不是要见证以利亚

已经来的，而是要告诉我们“人子也将要这样受他们的害”（12下）。

④ “耶稣和门徒到了众人那里”（14上），也就是说他们从主耶稣变像的山上下来，到了山下九个门徒等着的地方。那么，那九个门徒在等什么呢？有一个人带着他“害癫痫的病很苦”的儿子来了，门徒们无人能治，都急得像热锅上蚂蚁一样，只等主耶稣回来给他医治。

⑤ 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！”耶稣斥责那鬼，鬼就出来，从此孩子就痊愈了（17-18）。门徒暗暗地到耶稣跟前说：“我们为什么不能赶出那鬼呢？”耶稣说：“是因你们的信心小。我实在告诉你们，你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说，‘你从这边挪到那边’，它也必挪去，并且你们没有一件不能作的事了”（19-20）。这一段的核心就在于“信心”（17，20，20）一词。那么，这信心是指信什么呢？是指能移山的信心吗？不是的。是指信耶稣是谁和他来的目的。大祭司，文士和法利赛人都是“又不信、又悖谬的”，而跟随主耶稣的门徒们却又是“小信之人”。

⑥ 请用心思考一下主耶稣的话。主耶稣说：“我在你们这里要到几时呢？”这时主耶稣已经与门徒们在一起三年了，已经接近耶稣生平的末期了。他又说：“我忍耐你们要到几时呢？”因为现在离主耶稣离去，将“家里的人”（24：45）交给门徒们管理的时候越来越近了。这话好像就是对我们说的。圣经说：“看你们学习的工夫，本该作师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶、不能吃干粮的人”（来 5：12），所以主耶稣说“我忍耐你们要到几时呢？”

第三单元（22-27）儿子就可以免税了

“他们还住在加利利的时候”（22 上）

① 主耶稣从凯撒利亚腓立比又回到了看己的家乡加利利。这是他最后一次到加利利。现在到了他要背十字架的时候了，所以他“离开加利利”（19：1），到了犹太境内。因此，主耶稣再一次预告自己将要受难的事，他对门徒说：“他们要杀害他，第三日他要复活”（23）。当时“门徒就大大地忧愁”（23 下）。但是，那些小信的门徒只是“大大地忧愁”而已，并没有将这一重大的预告“存在心里”（路 2：51）。

② 主耶稣“到了迦百农”（24 上），收丁税的人来见彼得，追究责任，说：“你们的先生不纳丁税吗？”作者将这句话记在这里，有什么意义呢？他们征收建殿税的依据来自出埃及记第三十章。当时，耶和華晓谕摩西说：“你要按以色列人被数的计算总数，你数的时候，他们各人要为自己的生命把赎价奉给耶和華，免得数的时候在他们中间有灾殃。凡过去归那些被数之人的，每人要按圣所的平，拿银子半舍客勒”（出 30：12-13）。现在就变成了圣殿管理费。但是，这是一种只在文字表面作文章，不知属灵真谛的行为。

③ 因为，神当时并没有称之为圣殿管理费，而是称之为“生命的赎价”。如果神要征收这管理费的话，也会按照贫富不同定下不同的标准的，那么神就不会说“他们为赎生命将礼物奉给耶和華，富足的不可多出，贫穷的也不可少出，各人要出半舍客勒”（出 30：15）了。而这“生命的赎价”就是生命的价值，都是一样的，不分贫富贵贱。

④ 最重要的是这“生命的赎价”要献给耶和华才“免得数的时候在他们中间有灾殃”（出 30：12）。也就是说只有交了赎价的才不会被咒诅。诗篇的作者清楚地知道这生命的赎价意味着什么，所以他说：“那些倚仗财货自夸钱财多的人，一个也无法赎自己的弟兄，也不能替他將赎价给 神”（诗 49：6-7），也就是说“金银等物”（彼前 1：18）不能作“生命的赎价”。因此，保罗说：“他（基督）舍自己作万人的赎价”（提前 2：6）。原来旧约中的这个条例也是对基督要作我们的赎罪祭的预表。

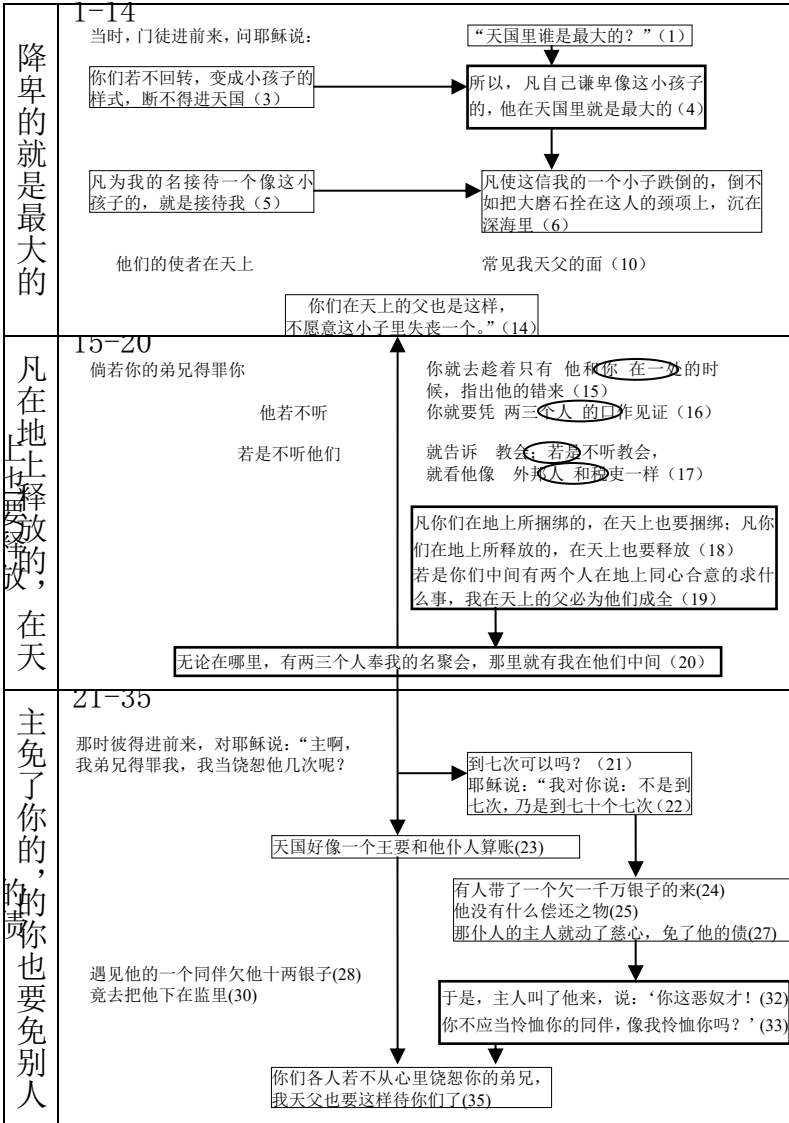
⑤ 但是那个收丁税的却要收主耶稣的税，说：“你们的先生不纳丁税吗”（24）。对此，主耶稣的回答中最具中心意义的就是“儿子就可以免税了”（26 下）这句话。表面上看来主耶稣这话的意思是说他是圣殿主人之子，所以可以免税，但是实际上主耶稣的话却没有局限在这样肤浅的层面。更重要的是说：主耶稣代替我们付了赎价，使我们成为了神的儿女，那么既然是儿女，自然就不必要交税了，所以主耶稣这话中“儿子”用的不是单数，而是复数。圣经说：“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅”（加 3：13）。但是，当时，彼得和其他的门徒是否听懂了这句话的意思呢？

⑥ 如果我们按照图表左侧的箭头指示，可以一眼看清第 17 章的结构。第一单元主耶稣“变像”的神迹的焦点是对向“从死里复活”的，第三单元中主耶稣亲口预告自己的受难和有关征收圣殿税的事都间接地见证了主耶稣的死。然而，第二单元中，主耶稣却向对他所说的一切无动于衷的门徒说：“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”（17）？那么，主耶稣要忍耐我们多久，才能

换来我们对主耶稣的正确认识和正确的见证呢？

马太福音 第十八章 概观图表

主题：奉我名聚会的地方，我就在他们中间

第十八章 奉我名聚会的地方，我就在他们中间

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

从第 18 章 1 节到第 19 章 1 节，是马太福音中出现的五个长篇教训中的第四个。并且，第 18 章的主题是与教会生活有关的。那么，在这里，为什么要将第 18 章的主题定为“奉我名聚会的地方，我就在他们中间”呢？原因就在于两三个人奉主的名聚会的地方，就是教会。现在主耶稣上耶路撒冷的时候到了，他要那里被杀，又从死里复活后，升天。对此，路加福音描写说：“耶稣被接上升的日子将到，他就定意向耶路撒冷去”（路 9：51）。主耶稣就是怀着这样的心情对“管理家里的人，按时分粮给他们”（24：45）的“门徒们”说了第 18 章的内容。主耶稣升天之后，信徒们一定会“两三个人”奉主的名聚集在一起的。然而，教会恰恰就是不完全的人聚集在一起，而不是完全的人聚集在一起。因此，教会中一定会出现一些不合乎条理的事情。那么，面对这样的事，我们应该如何处理呢？圣经说：“谦卑的就是最大的”（第一单元），在出现问题的时候，“凡在地上释放的，在天上也要释放”（第二单元）。一句话，“主免了你的债，你也同样要免别人的债”（第三单元）。只有做到了这一点，教会才能平安，稳固。

第一单元（1-14）降卑的就是最大的

第二单元（15-20）凡在地上释放的，在天上也要释放

第三单元（21-35）主免了你的债，你也同样要免别人的债

第一单元（1-14）降卑的就是最大的

“当时，门徒进前来，问耶稣说：“天国里谁是最大的？”（1）

① 主耶稣讲第 18 章的内容的起因是，因为门徒中有人问主耶稣“天国里谁是最大的？”（1）从某种角度来讲，这是一个早晚都会发生的事情。因为共有十二名使徒，教会虽然是很多人聚集的地方，但是因为人堕落的本性，有互相争权的争大的倾向。因此，这个问题对于现代教会来说，也是一个切实性很强的重大问题。

② 门徒们为什么会问这样的问题呢？可能是因为他们认为主耶稣是要上耶路撒冷作王的（20：20-28）。对此，主耶稣给出了两个答案：第一，主耶稣说：“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”（3）。门徒们以为他们已经承受了天国，所以问主耶稣“天国里谁是最大的”，但是主耶稣却说他们若不悔改就不能进天国。并针对他们所提出的问题回答说：“凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的”（4）。

③ 主耶稣的话中“小孩子”一词出现了四次（2，3，4，5），“小子”一词出现了三次（6，10，14）。看起来主耶稣的注意力似乎都集中在“小孩子”身上了。是的，在主看来，教会就是就像小孩子一样，主耶稣离开的时候越逼近就越关心他将留在地上的教会。如果将天国说得小一点的话，那就可以称之为天堂，并且得到救赎的信徒都是天父的儿女，换句话说也就是说天堂就像家一样，大家都在一起生活，把神当作父亲一样来服事。因此主耶稣说：“若不回转，变成小孩子的样式，断不得

进天国”。

④ “回转”一词就是回头的意思，即悔改的意思。也就是叫人像小孩子一样，丢弃想作高位为大的骄傲之心的意思。那么，“变成小孩子的样式”说的又是什么呢？这句话使我们联想到小孩子在妈妈的怀中“心里平稳安静”（诗 131：1）的样子和抓紧妈妈的裙子“舍不得”（得 1：14）离开的样子。主耶稣说只有这样的人才可以进天国。这样的人不仅可以进天国，而且“凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的”（4）。但是讲道人们尽管口中说知道了，却还是在总会，长老会，和堂会中争着为大。

⑤ 主耶稣说：“凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我”（5）。在主耶稣被捉拿的前两天，主耶稣又说：“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了”（25：40）。这指的就是牧会中的“照顾和服事”。主耶稣叫我们不要争谁为大，只要专心服事人。反之，主耶稣说：“凡使这信我的一个小子跌倒的”。这里的“跌倒”一词和“接待”正好相反。那么，如果这样做了会有什么样的后果呢？主耶稣说：“那绊倒人的有祸了，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里”。主耶稣说：“绊倒人的事是免不了的”（7中），这就承认了我们的软弱。是的，这世上布满了危险的障碍物，足以绊倒我们的信徒。这正体现了撒但的邪恶性和人类的愚拙性。

⑥ 第 8-9 节的内容在山上宝训中也曾讲过，但是解释的角度却完全不同。“倘若你一只手或是一只脚叫你跌倒，就砍下来丢掉”（8），“倘若你一只眼叫你跌倒，就把它剜出来丢掉”（9）这段话，在山上宝训中是从神学角度说的，“乃是为要成全律法”（5：17），而本文则

是从伦理教训角度说的，为的是叫我们“不要绊倒人”。换言之就是这个意思：如果你的眼睛，嘴，手和脚等身上的肢体成为“使这信我的一个小子跌倒”的工具的话，那还不如断然地将之砍下来剝出来丢掉。主耶稣说这话，可见他是多么看重小子中的一个。

⑦ 主耶稣说：“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”（10）。听到这句话的时候，我们不能将注意力放在“使者”上。因为救赎这小子的主就坐在天父的右边，正在为这小子祈求（罗 8：34）。我们不是想到使者时才不轻看这小子中的一个的，而是仰望主的时候，就无法轻看这小子中的任何一个。

⑧ 主耶稣打了一个“一只迷羊”的比喻，他问门徒说：“你们的意思如何”（12 上）。主耶稣说：“一个人若有一百只羊，一只走迷了路”（12 中）。为什么会迷路呢？因为软弱。主耶稣知道并承认这一点。如果遇到这种情况，教会应该怎样处理呢？主耶稣说：“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”（13）。这就体现了主耶稣火热的爱，他不想失去那至小的小子中的任何一个。

⑨ 第 14 节是本单元的结论——“们在天上的父也是这样，不愿意这小子里丧失一个”（13-14）。你知道主是多么看重这小子吗？他说：“凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待〈我〉”（5），“他们的〈使者〉在天上，常见我天父的面”（10）。结论就是：“〈你们天上的父〉也是这样，不愿意这小子里丧失一个”（14）。父神，救这个小子的主和使者都将注意力集中在这一个小子身上。“看重这小子中的任何一个”，这正是神对教会的嘱托。

第二单元（15-20）凡在地上释放的，在天上也要释放

“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”（15）

① 这里我要再次强调一下，第 18 章讲了主耶稣为了上十字架，离开迦百农时专门向门徒讲的话。也就是说这是主耶稣对有关他升天后直到他再来时地上教会将面临的一些问题的教训。主耶稣说：“倘若你的弟兄得罪你”（15 上）。这句话和前面说的“绊倒人的事是免不了的”（7 中）一句是有联系的。撒但想方设法要使信徒跌倒，那么对此教会应该采取什么样的对策呢？一句话，就在于“他若听你，你便得了你的弟兄”（15 下）这句中的“得”一词。

② 第 15-16 节是制定教会惩戒条例的基本依据。教会为什么要惩戒犯错误的弟兄呢？其宗指在于“持守教会的圣洁”，其原因出于“爱弟兄的心”，其目标是要“得着”弟兄。

③ 那么惩戒的方法是什么呢？换句话说，用什么方法既能得着犯罪跌倒的弟兄，又能保守教会的圣洁呢？主耶稣说：“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”（15 下）。那么，如果他不听的话，该怎么办呢？主耶稣说：“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”（16），“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”（17），也就是说可以在教会中将他除名。教会的惩戒的限度就到此为止。如果将他送入世上的法庭办理的

话，那就超出了教会惩戒的范围。

④ 然而，主耶稣又说了一句十分严肃的话——“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”（18）。也就是说如果教会的惩戒得不到实施的话，那么这个教会就不是真正的教会。因为，酵虽少但可以发满全团。但是，现代教会的现状却是教会惩戒条例不得实施，或即便实施了也不被认可，起不到应有的作用。因为他们藐视主耶稣的话——“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”。有的人想如果在一个教会遭到惩戒的话，换个教会聚会就没事了，这种想法是不正确的，一定要把自己身上的捆绑解除了才行。这就是悔改和与之相应的恪守己身。

⑤ 主耶稣说：“我又告诉你们：若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。”（19）这话说的是什么意思呢？如果从文脉上看的话，这话是衔接着前面的“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”（15）这一句话说的。意思就是说，如果犯错的弟兄接受了劝告并真心悔改，两个人手拉着手同心合意地向天父祈求宽恕的话，“天上的父必为他们成全”，即父必宽恕他们的意思。

⑥ 这样本单元的结论就落在了“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”（20）这句话上。这表面上讲的好像是“惩戒”问题，但归根到底讲的还是“教会”荣耀的问题。基督徒蒙神拣选和呼召，得以重生得救，是被神分别出来的人。但是，基督徒一旦重生，那他就不再是自己，而是主的身體，即教会的一个肢体。因此，“若一个肢体受苦，所

有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐”（林前 12：26）。这样最小单位的教会就是“两三个人奉我的名聚会”的小集体。基督徒中的弟兄和姐妹通过结婚，两个身体合而为一，这就是最小单位的“教会”。结婚后如果生了一个孩子的话，那么这就真正成为“两三个人聚会”的家庭教会。主耶稣说在他们奉主的名聚会的时候，在饭桌上谢饭的时候，主都与他们同在。如果我们认识到了这一荣耀，就会明白在主看来“一个小子”是多么贵重。那么，我们怎么能容忍这其中的任何一个被丢弃或跌倒呢？

第三单元（21-35）主免了你的债，你也同样要免别人的债

“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？”（21）

① 这句话与前面的第 15 节是有联系的，第 15 节说：“倘若你的弟兄得罪你……”。听了主耶稣的话以后，彼得应该是认识到了“饶恕”的重要性。因此，他冲破当时拉比说“应该饶恕三次”的局限，问主耶稣他饶恕弟兄七次可不可以。他说这话时隐隐地对主耶稣有一种期待，希望他会给予自己称赞。

② 但是，主耶稣却说：“我对你说：不是到七次，乃是到七十个七次”（22）。如果按照数字来计算的话，是 490 次，但是主耶稣的意思是要无限量地饶恕。为什么要这样呢？因为神无限量地饶恕了我们。这就清楚地说明了，一个人无论他有多大的度量，都无法与神无穷的爱和无限的饶恕相比。这一点在下面出现的“欠一千万银子的人”的比喻中也有所体现。

③ 主耶稣说：“天国好像一个王要和他仆人算账”（23）。听到这句话时，我们首先就应该明白会有“算账”的一天的。第25章中也有一个主人，他把自己的所有交给仆人，往外国去了，“过了许久……主人来了，和他们算账”（25：19）。这个故事比喻了最后审判，最后的结算。欠一千万银子的人俯伏拜他的主人，说：‘主啊，宽容我，将来我都要还清“那仆人的主人就动了慈心，把他释放了，并且免了他的债”（27）。

④ 在此，如果我们将“一千万银子”和“十两银子”作比较的话，是没有任何意义的。因为这“一千万银子”，在原文中如果按照当时的衡量标准来算，是一个表示无限多的数字。我们不是一千万银子的债被免了的人，换句话说主耶稣为了救赎我们付上的赎价不是一千万银子。

⑤ “那仆人出来，遇见他的一个同伴欠他十两银子”（28上）。那么，他是否是因为自己的一千万银子的债务获免，特别地高兴和感恩，因而去找那人也要免了他的债呢？不是的。他非但没有这样做，反而“揪着他，掐住他的喉咙，说：‘你把所欠的还我！’”（28）他为什么会这样做呢？是因为那个人是个特别坏的人吗？不是的。因为，人类无法感觉到“一千万银子”的份量究竟是多少，但是却能切实知道“十两银子”是多少。我有意强调“十两银子”的价值。因为这是一个工作的人要干一百天才能得到的工价。这样来看，“十两银子”还真不是个小数目。因此，那个人不能轻易就放弃这笔钱。

一千万银子和十两银子的比较

① 如果有人问我一千万银子是多大的价值的话，我会反问他一个问题。你知道你在神的面前被免的罪价是多少吗？我们中间有谁能够切实感觉到这个价值吗？有的学者将一千万银子和十两银子作了比较，结果是“250年比100天的60万分之一”。既然如此，你弟兄得罪你的罪和神的儿子在十字架上为你的罪所支付的罪价，能相提并论吗？这已经超出了人类的限度。

② 保罗在明白了这一点之后，他告白说：“在罪人中我是个罪魁”（提前 1：15），并劝勉我们说：“要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样”（弗 4：32）。

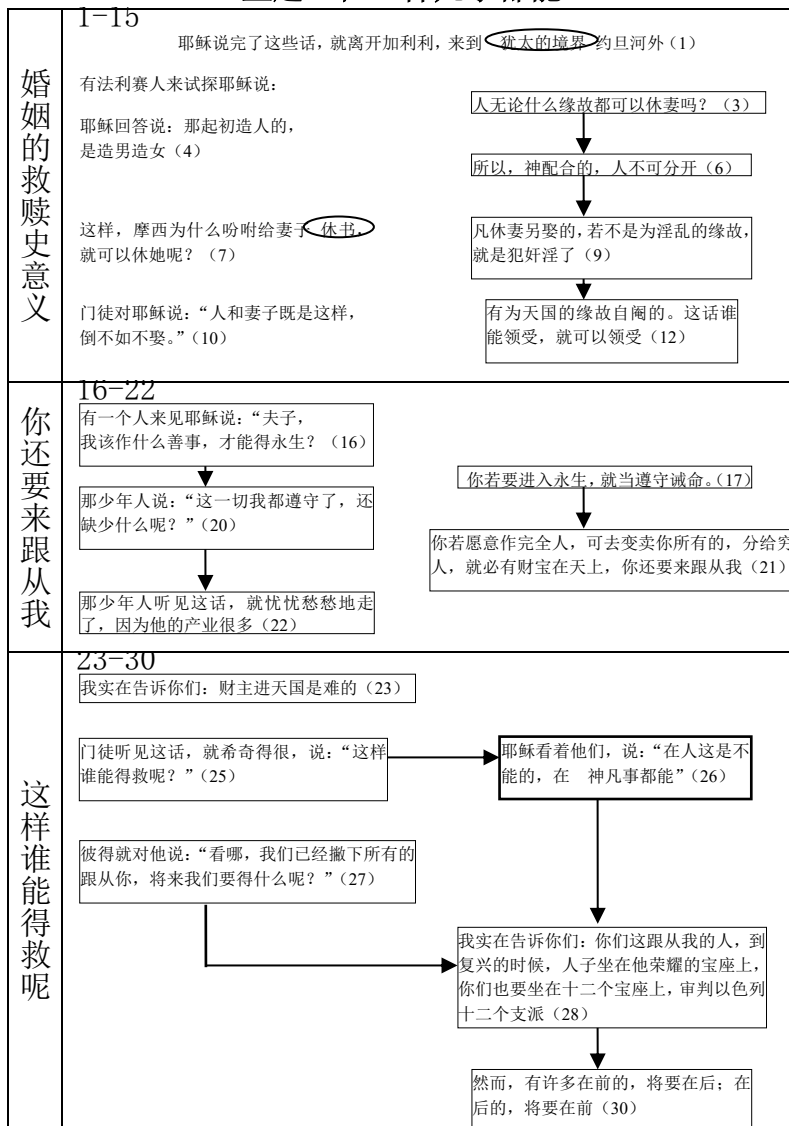
③ 那个主人问仆人说：“你不应当怜恤你的同伴，像我怜恤你吗？”（33）也就是说即便他去找到那个欠他十两银子的人，免了他的债，那也没什么可炫耀的，因为那是他应该作的。使徒保罗与我们的不同之处就在于他知道被免的“一千万银子”的价值。因而，他心中就充满了对神的感恩和感激，心中充满了喜乐和自由。因此他说：“无论是希腊人、化外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债”（罗 1：14），知道这一点的人，除了说“我传福音原没有可夸的，因为我是不得已的；若不传福音，我便有祸了”（林前 9：16），再无别话可说。

④ 再强调一下，我们要铭记一点，主耶稣说：“天国好像一个王要和他仆人算账”（23），也就是说“算帐”的一天终究会来到的。虽然不是现在，但是最后审判的时候，是一定会算这笔帐的。你知道主耶稣说如果我们不饶恕欠我们十两银子的弟兄，我们将来会怎么样呢？他说：“主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。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”（34-35）。如果有人这样做了，他也

算是信福音的人吗？他也能算是个基督徒吗？然而，现实当中，教会中却有很多这样的人！

马太福音 第十九章 概观图表

主题：在 神凡事都能

第十九章 在 神凡事都能

26 耶稣看着他们，说：“在人这是不能的，在 神凡事都能。”

主耶稣离开加利利，来到犹太的境界。这时主耶稣已经两次向门徒们预告了自己的受难，于是他要走向耶路撒冷了，为了罪人要背那十字架。本章的中心在于“在人这是不能的，在 神凡事都能”这句话。法利赛人想用离婚的问题试探主耶稣，但主耶稣却反击他们，说：“神配合的，人不可分开”（第一单元）。青年财主问主耶稣说：“夫子（有古卷作“良善的夫子”），我该作什么善事，才能得永生？这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”（第二单元）当时主耶稣回答他说：“骆驼穿过针的眼，比财主进 神的国还容易呢”，意思就是说人要想凭自己的能力进天国，那是绝对不可能的。听到这话后，门徒们都希奇得很，他们问主耶稣说：“这样谁能得救呢？”主耶稣回答他们说：“在 神凡事都能”（第三单元）。是的，人无法自救，所以神来救赎我们，这就是恩典。下面我们将分成三个单元来分享一下：

第一单元（1-15） 婚姻的救赎史意义

第二单元（16-22） 你还要来跟从我

第三单元（23-30） 这样谁能得救呢？

第一单元（1-15） 婚姻的救赎史意义

有法利赛人来试探耶稣说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”（3）

① 有人一定会问法利赛人为什么会用离婚问题来试

探主耶稣呢？与其问这个问题，不如问圣灵为什么要感动作者将这件事记录下来呢？这才是我们真正应该关心的问题。答案就是，因为“离婚”问题与主耶稣的“代赎”有关。有的人可能会说这两件事跟本就是风马牛不相及的事，但是从某种意义上讲，亚当的后裔可以说就是与神离婚的人。然而，因着神无比的爱，他竟然为了与我们和好，不惜献出自己的独生子作了我们的罪的赎价。就像先知何西阿买歌篾归他为妻一样（何 3：1-3）。

② 法利赛人试探主耶稣说：“人……可以休妻吗？”如果想得到一个正确的答案的话，首先应该思考一个问题。什么问题呢？即“结婚”的问题。因为主耶稣说：“那起初造人的，是造男造女，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？”（4-5）这里主耶稣的话的意思是说造了人，又将二人匹配到了一起，叫二人连合成为一体的是神。也就是说神当时这样做是有他自己的目的的。因此，正确且快捷地理解这个问题的途径是：在思考离婚问题之前先思考结婚问题。主耶稣说：“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。”（6）

③ 但是，现实生活中的问题：“神配合的，人却将之分开了”。那么，这样的事是从什么时候开始发生的呢？我们应该清楚地认识到：不是人和人先离婚的，而是人和神的关系先破裂的。人和神的关系遭到破坏的时候，人和他周围其他人之间也就开始出现矛盾。并且应该知道，神按照他自己的形象造人发生在结婚事件之前。从教训的角度来看，“结婚”和“离婚”好像是两个独立的问题。然而，从救赎史的角度来看的话，这两个问题只有在“先求他的国和他的义”，即神国建立的大主题

中，才有意义，才可能找到正确的答案。这里我们应该注意的是，主耶稣现在是在和“神的圣约之下的子民”讲话，而我也不是在和不信的人讲社会道德问题。

④ 因此，只有从救赎史的角度观察，才能明白神宏伟的计划和他做这些的初衷。盼望各位能仔细观察一下创世记第二章的内容。第二章中出现了两种关系。即神和亚当的关系与亚当和夏娃的关系。观察这两种关系你就会发现，神是以亚当和夏娃的关系来启示神和人类的关系。以赛亚书说：“造你的是你的丈夫”（赛 54：5）。一句话，这就是一种爱的关系。是的，神禁止他们吃的果子就起到了结婚契约的作用，即如果不吃就代表他们一生只爱神。因此说神和人的关系，丈夫和妻子的关系都是“神配合的”，所以“人不可分开”。

⑤ 法利赛人又发起了第二次攻击，说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？”（7）这就证明他们早就预料到了会得到不可离婚这个答案。所以他们又拿“摩西”来反击主耶稣，以为主耶稣会被问住。他们所引的经文出自申命记第 24 章第 1 节——“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”。如果我们仔细研读这句话，就会发现这句话决不是劝勉离婚，而是要以此尽可能地阻止这样的事发生。摩西没有说可以直接叫她走，而是说要“写休书交在她手中”，才可以“打发她离开”，这就更加说明了这一点。所以主耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样”（8）。“心硬”指的是顽固凶恶的意思。也就是说“因为你们这样，所以不得不允许的意思”。再次强调一下，圣经称律法为“训蒙的师傅”，意思就是教幼儿园小孩儿的家庭教师，那么也就是说律法是以“幼儿

园小孩儿”为对象而设立的。在这里希望各位注意一下“起初”一词，本词在本文中出现了两次。主耶稣说“起初”（4）神造男造女，并将二人配合在一起，后来人破坏了这种关系，便出现了离婚的现象，“但起初并不是这样”（8）。

起初并不是这样

① 主耶稣说了一句带有条件性的话，他说：“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”（9），这句话就是肯定了“淫乱”可以成为离婚的条件。为什么呢？因为淫乱的意思就是指跟从了别的男人，从属灵意义来讲就是指顺从别的神，破坏了与神所立的约。是的，亚当和夏娃吃了神禁止他们吃的果子，这种行为就破坏了神所立的约，也就相当于犯了奸淫。其结局就是被赶走，即被迫离婚。

② 我们是生活在新约之下的人。因此应该进一步思考这个问题。因为圣经虽然说：“夫妻是神配合的”，但有关配合的方法对我们来说还是个秘密。圣经说：“耶和华 神使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨”造成了女人，将他们配在一起。那么神为什么要用这样奇妙的方法为亚当造配偶呢？我们从亚当的口中可以得到答案，亚当见到他的新娘时，他说：“这是我骨中的骨，肉中的肉”（创 2：23），也就是说夏娃是自己的一个“分身”，换句话说，即夏娃就是自己的身体。这就奇妙地表明了基督与教会的关系——基督是头，教会是他的身体，也就是说神为了向我们启示“连合教义”，所以用了这个奇妙的方法。保罗明白了这一点，所以他

说：“为这个缘故，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督和教会说的”（弗 5：31-32）。

③ 那么，基督徒中作丈夫的和作妻子的应该怎么做呢？圣经说：“你们作妻子的，当顺服自己的丈夫，如同顺服主。你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己”（弗 5：22，25）。注意，劝勉丈夫和妻子时都将其与基督联系到了一起。要求妻子要像对待主一样对待丈夫，丈夫要像主爱教会一样爱妻子。如果能做到这一点的话，该多么美好啊！基督徒家庭里就应该有这样“与神和好”的景象。但是，门徒却说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶”（10），从这话就可以听出他们是多么以自我为中心。听了这话后，主耶稣说的话中有一句是：“有为天国的缘故自阉的”（12 下），也就是说只有能领受的才可以领受。这个就是保罗。

④ 好，现在我们来想一想。主耶稣说“神配合的，人不可分开”，但是，你们知道这句话应该怎样应用在我们身上吗？当然，基督徒是不可以离婚的。因为如果离婚就破坏了神给我们所配合的，进一步说离婚的行为是与神国建立相违悖的。但是我们不能只停留在这个层面上，要将之上升到神将我们和基督配合在一起的高度上。这种配合是人可以分开的吗？圣经说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？”（罗 8：35）没有什么可以使我们和基督的爱分开。圣经说：“神配合的，人不可分开”，让我们因此来赞美我们的神！

为小孩子祝福

① 谈完离婚的问题后，出现了一个小孩子。如果父母离婚的话，最不幸的就是小孩子了。“那时，有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告”（13），这是多么幸福的事啊！当时主耶稣一定很高兴。因为假装圣洁，自以为了不起的宗教领袖们不接受他，而小孩子却来亲近他了。可是门徒们却“责备那些人”（13下）。他们之所以责备那些小孩子，首先是因为他们藐视小孩子，其次是出于他们对主的关怀。

② 耶稣却说：“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”（14）。马可福音中说：“耶稣看见就恼怒，对门徒说：‘让小孩子到我这里来，不要禁止他们’”（可 10：14）。

③ 不仅大人需要主耶稣，小孩子也需要到主耶稣这里来。然而，现在也有很多主的门徒禁止小孩子信主。首先，是因为他们看不起小孩子。其次，是因为他们不向小孩子传福音。在他们口中的圣经就像一本伟人传记，所以为见主而来的小孩子都无法认识基督，因为他们只能看见像挪亚，大卫一样的人。从这一角度来看，他们的这种行为就是一种阻止小孩子遇见主的行为。因此，主耶稣见到这种情形就“恼怒”了。

第二单元（16-22）你还要来跟从我

有一个人来见耶稣说：“夫子，我该作什么善事，才能得永生？”（16）

① 这个青年财主说：“我当作什么事，才可以承受永生？”主耶稣对他说：“你……可去变卖你所有的，分给穷人，你还要来跟从我”，这句话正是本单元的中心

所在。青年问“我当作什么事”，主耶稣却回答说“来跟从我”。青年的得救观就是犹太人的得救观。保罗也曾经自大地说：“就律法上的义说，我是无可指摘的”。本文中，连彼得也说：“看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？”（27）他们都将“做了什么”摆在了首位。这种得救观在现代教会中也已经根深蒂固了。

② 耶稣对他说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的”（17），这话的意思不是说“我是不善的”。主耶稣说这话是为了让那个认为靠善行可以得救的青年人明白，人类靠自己的行为是绝对不可能得救的。“你若要进入永生，就当遵守诫命”（17）这话也不是说你一定要遵守诫命才可以得到永生，而是说：“你不是认为凭着行善就可以得到永生吗？那么你就守诫命吧！为什么还来找我呢？”

③ 听了这话后，那人问主耶稣：“什么诫命？”主耶稣说的就是第二块法版上写的诫命，即“不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，当孝敬父母，又当爱人如己”（18）。那个青年听了之后，似乎有些失望，因为他所期待的是神秘奥妙的东西，谁知耶稣说的这些都是他从小遵守的（可 10：20）。因此，他又问耶稣说：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”（20）

④ 那么，主耶稣为什么不以第一块法版上的关于神的诫命教训他，而用了第二块法版上的有关人与人之间关系的诫命呢？因为现在主耶稣是在教导那个青年靠行为得救的不可能性。从某种角度来讲，谈到爱神，好像我们只要口中说说就可以了。所以很多的人都整天地把“神啊，我爱你，荣耀归给神”的话挂在嘴边。但是，神命令我们要爱人如己，这可不是用几句话就可以做得

到的。因为圣经说：“凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住怜恤的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小子们哪，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上”（约一 3：17-18）。因而，圣经又说：“人若说，‘我爱神’，却恨他的弟兄，就是说谎话的；不爱他所看见的弟兄，就不能爱没有看见的神。爱神的，也当爱弟兄，这是我们从神所受的命令”（约一 4：20-21）。

⑤ 因此，主耶稣列举了的最后一个诫命是“当爱人如己”（19）。但是那个青年却说：“这一切我都遵守了”。主耶稣已经料到了他会这样回答。因为法利赛人都是这样认为的。所以主耶稣又接着说：“你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人”（21 上）。主耶稣的话是这个意思：“你不是说你都遵守了吗？那么你拿出证据来证明这一切吧！”刚才还理直气壮，信心百倍的青年，这下就“忧忧愁愁地走了，因为他的产业很多”（22）。这样，他说“这一切我都遵守了”的谎话被揭穿了。那么，他为什么“忧忧愁愁”的呢？因为他明白了自己是个罪人，但是却没有勇气认罪悔改。我们也和那个青年一样，没有这种勇气。

⑥ 但是，这里我们还应该注意两点：第一，不是说只要“变卖你所有的，分给穷人”就可以得到永生。主耶稣并没有对那个青年说“你那么做就可以得到永生”。而是说：“你还要来跟从我”（21），这才是主耶稣对那个青年的问题的回答。第二，基督徒是否要将自己的所有都变卖，分给穷人呢？这属于伦理教训范畴的问题。而本章的主题却在于“我该作什么善事，才能得永生”中的“永生”即“得救”的问题，这是一个神学性问题。因此，有关管理自己的所有，作神的管家这一方面的信

息，我们应该在其他的经文中分享，这样才能保证与“得救观”的问题不发生混淆，才能完全。

第三单元（23-30）这样谁能得救呢？

耶稣对门徒说：“我实在告诉你们：财主进天国是难的。”（23）

① 这是那个青年财主忧心愁愁地走后，主耶稣对门徒们说的话。门徒当时的感觉一定是像被人给了当头一棒一样。因为犹太人一直都认为丰富的物质是神赐福的象征。主耶稣似乎看透了门徒们的心思，所以再一次说：“我又告诉你们：骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢！”（24）

② 门徒们听见这话，就都希奇得很，问主耶稣说：“这样谁能得救呢？”（25）耶稣看着他们，说：“在人这是不能的，在神凡事都能”（26）。青年财主问主耶稣他如何“才能得永生”，门徒们问主耶稣“这样谁能得救呢？”然而，主耶稣的回答却是：“在人这是不能的，在神凡事都能”（26）。对，这就是答案。那么，神是如何做的呢？主耶稣将在下一章中说：“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（20：28），这正是神的方法。

③ 圣经说：“律法既因肉体软弱，有所不能行的”，也就是说律法有不能做的事，即不能让人得救，得永生，换句话说就是不能叫人称义。但是这不是律法的责任，而是因为“肉体软弱”，不能行律法中所指示的一切，这样说来责任就在我们人类了。圣经说：“在神凡事都能”，那么神是如何做的呢？圣经说：“神就差遣自己的儿子成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪

案”（罗 8：3）。这就是“在人这是不能的，在 神凡事都能”的意思。

④ 因此，我们就不能将主耶稣口中所说的“财主”局限在物质范畴之内。因为这话是要将我们引向八福的人，因为圣经说：“虚心（心灵贫穷）的人有福了，因为天国是他们的”（5：3）。这话大概是这个意思：如果一个人不知道自己心灵的贫穷，因而就不知哀恸，不学温柔，没有饥渴慕义的心，那么他在神的面前肯定是个“财主”。那么，这样的人进天国就比骆驼穿过针的眼还难。因此，我们都有必要检查一下，在我身上有什么是妨碍我跟随主的。保罗说：“只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的”（腓 3：7-8），他明白以前他曾以之为骄傲的“割礼，法利赛人的身份”等一切都是妨碍他跟随主耶稣的。“物质，知识，学位，出身”等等，都有可能成为妨碍我们虚心的绊脚石。

⑤ 这时，彼得就对他说：“看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？”他似乎觉得现在说这话正是时候。但是，在这里彼得这个问题并不能算是成熟的问题。然而，主耶稣的门徒确实是为了跟随主耶稣离弃了自己的“船和网”，甚至离开了自己的“父亲”（4：19，22），和主耶稣同甘共苦到如今，这绝不是任何人都可以做得到的。但是，这能成为得赏赐的原因吗？主耶稣对此真正的回答是在下一章的“在葡萄园作工的比喻”中，这里主耶稣只是说他们将来会一同得享荣耀——“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”（28）。

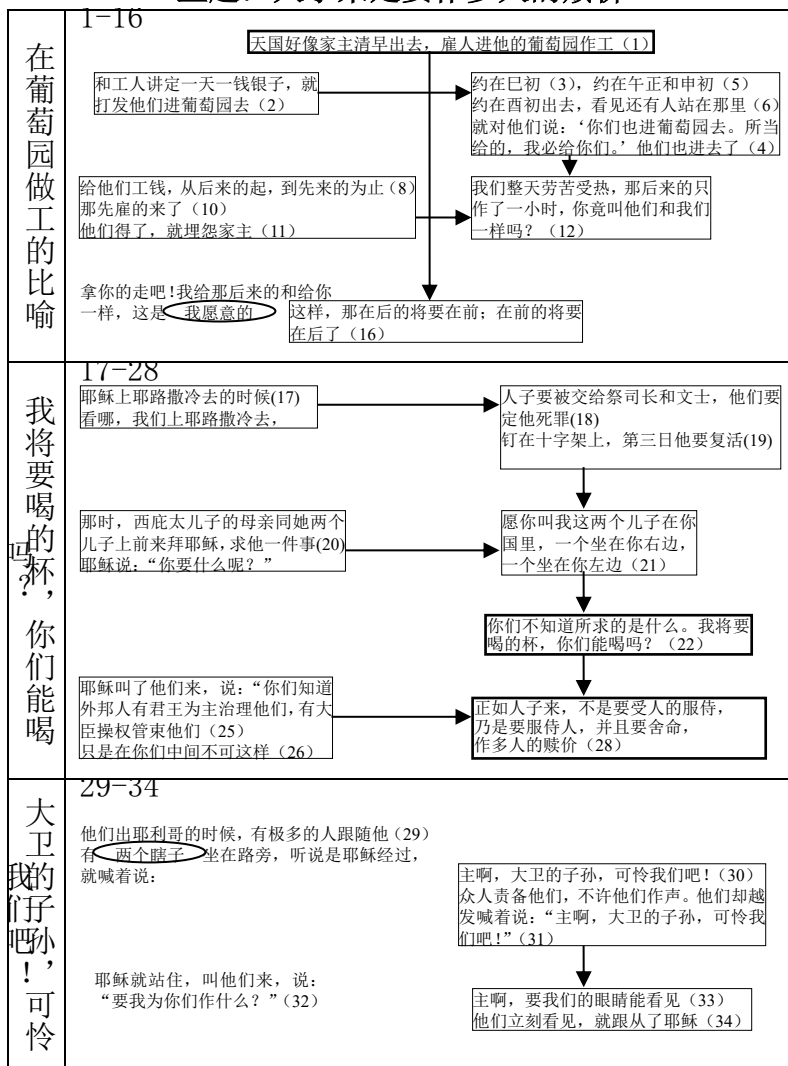
⑥ 并且说跟随主耶稣的人会得到补偿——“凡为我

的名撒下房屋或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生”（29）。本来是打鱼的渔夫，如今却成了有君尊的祭司，要坐在宝座上，被赐予审判的权柄，并且还要承受永生，这是多么大的报偿啊！因此保罗说：“我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面”（腓 3：8-9）。如果门徒们不舍去船和网跟随耶稣的话，他们会得到这样的祝福吗？然而，青年财主却“忧忧愁愁”地离去了。

⑦ 主耶稣说：“然而，有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前”（30），这一章就结束了。而这一部分的结论却在下一章的“在葡萄园做工的比喻”（20：16）中。主耶稣在这里说这话目的是想告诉门徒：人得到永生不是因为变卖所有分给穷人，也不是因为放弃了一切。主耶稣在警告门徒：如果有人以自己是“在前的”，就认为自己有功劳，以为有可夸口的，那么结果就会和他想得完全相反。我们将在下一章中清楚地看到这一点。

马太福音 第二十章 概观图表

主题：人子来是要作多人的赎价

第二十章 人子来是要作多人的赎价

28 正如人子来，不是要受人的服侍，
乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。”

第二十章的中心在于“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”(28)这一句。主耶稣“离开加利利，来到犹太的境界”(19:1)，就是为了要“上耶路撒冷去”(17)。以至第21章第1节说：“耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里”，这就是主耶稣一路的行踪。那么，主耶稣为什么要上耶路撒冷呢？为了作万人的赎价。因此，主耶稣又一次预告自己的受难(18-19)，这已经是第三次预告了。“在葡萄园做工的比喻”(第一单元)可以说是第19章第27节中彼得提出的那个问题——“看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢”的回答。在葡萄园做工的人要得工价，但是天国不是以这样的形式赐给人的。约翰和雅各的母亲求主耶稣让他的两个儿子坐在主的两边(第二单元)，这事真的令人郁闷。然而，耶利哥城的瞎子却认识主，且称主为“大卫的子孙”，主耶稣一定因此很高兴。下面我们将分三个单元来分享：

第一单元(1-16) 在葡萄园做工的比喻

第二单元(17-28) 我将要喝的杯，你们能喝吗？

第三单元(29-34) 大卫的子孙，可怜我们吧！

第一单元(1-16) 在葡萄园做工的比喻

“因为天国好像家主清早出去，雇人进他的葡萄园作工，”(1)

① 在第 18 章中，主耶稣说：“天国好像一个王要和他仆人算账”（23）。在第 22 章中，主耶稣又说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席”（2）。主耶稣将所有的注意力都集中在“天国”上了。那么，本章中，主耶稣为什么将天国比作“在葡萄园做工”呢？因为有人认为天国可以凭行为进去，就像在葡萄园做工的得工价一样。这正是犹太人的得救观。当时的领袖们就是这样教导的。因此，彼得才会问主耶稣说：“看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？”（19:27）将自己所行当作了交换的条件。

② 主耶稣为了纠正这种想法，讲了“在葡萄园做工的比喻”。主耶稣说主人“和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去”（2），但是工人是分批进来做工的，第一批是在凌晨，依此类推，即 3 点，6 点，9 点，11 点，共分了五批进来做工。主人和在凌晨来的第一批工人商定了“一天一钱银子”（2），但是却对后来的说“所当给的，我必给你们”（4），让他们期待着主人的恩惠。

③ 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。”约在酉初雇的人来了，各人得了一钱银子。及至那先雇的来了，他们以为必要多得；谁知也是各得一钱（9-10）。这本不合乎做工的原则。因此，就有人埋怨家主，说：“我们整天劳苦受热，那后来的只作了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”（12）是谁呢？就是那些先来的工人，即那些看见主耶稣和税利和罪人一起吃饭就非难主耶稣的法利赛人；和对父亲说“我服侍你这多年，从来没有违背过你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友

一同快乐”（15：29）的大儿子，即犹太人；还有贪图主耶稣左右的位置（21）的门徒们；还有我。

在葡萄园做工的比喻

① 这个比喻的核心就在于“我的东西难道不可随我的意思用吗？”（15下）这一句话中的“意思”一词。因此，主耶稣向那个问“我该作什么善事，才能得永生”的青年财主说：“你为什么以善事问我呢？只有一位是善的”（19：16-17）。圣经说神“按着自己意旨所喜悦的，预定我们藉着耶稣基督得儿子的名分”（弗1：5）。为什么“神从创立世界以前，在基督里拣选了我们”（弗1：4）呢？因为这是神自己意旨所喜悦的，是神的美意。除此之外没有别的解释。因此，我们只能称赞“他荣耀的恩典……这恩典是他在爱子里所赐给我们的”（弗1：6）。

② 对于这个比喻最贴切的解释就是保罗的见证——“作工的得工价，不算恩典，乃是该得的；惟有不作工的，只信称罪人为义的 神，他的信就算为义”（罗4：4-5）。有一个人，他没有做工，而且他也不敬虔，但是他有“信心”，神就是看他的信心就称他为义。这就是福音，这就是恩典。不是像做工的得工价一样，天国不是凭自己的行为 and 功劳可以进去的。圣经说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是 神所赐的”（弗2：8）。

③ 彼得说：“看哪，我们已经撇下所有的跟从你”。这话中明显地体现了功劳意识。后一句又接着说：“将来我们要得什么呢？”，这就明显体现出了他期待回报的心态。像这样的功劳意识和回报心态，是无论哪个时

代，无论任何人都有的。其根源有二：第一，人没有自知之明，即人不知道自己是完全堕落完全无能的存在。因此，他们才会说自己遵守了一切的诫命。第二，自我中心主义思想，即凡事都想让自己走在前面，炫耀自己。所谓的罪，就是从以神为中心转到以自己为中心。圣经说：“他们愿意你们受割礼，不过要藉着你们的肉体夸口”（加 6：13）。犹太人以割礼夸口，但是保罗却只指着十字架夸口。主耶稣现在所说的就是这个意思。

④ 再次强调一下：为什么我们不能容忍这样的“以自我为中心的思想，功劳意识，夸口”的习惯呢？因为主耶稣来是“要舍命，作多人的赎价”（28），我们这样做必然会有损于主耶稣的代赎，神通过自己的儿子为我们成就了这一切，并且白白地将福音赐给我们，但我们如果这样做的话，就必然会稀释神福音的荣耀。保罗明白了这一点，所以他说：“然而，我们没有用过这权柄，倒凡事忍受，免得基督的福音被阻隔”（林前 9：12）。当然，做义工的得赏赐是理所应当的。但是，动机很重要。我们做也应是出于对神恩典的感恩之心，如果是为了要得到赏赐而做的话，那岂不是陷入了新律法主义的漩涡了吗？尽管如此，现在很多的教会领袖在扩大教会规模方面还是有贪心的，他们不知不觉中就倾向于功劳，报偿和祝福。聚会是需要教堂，教会人数增长也很重要，但是没有哪一样可以重要到不惜“基督的福音”被阻隔。

⑤ 因此，我们要铭记主耶稣的话——“这样，那在后的将要在前；在前的将要在后了”（16）。从表面上来看，这里的“在前的”指的是犹太人，“在后的”指的是外邦人。因为犹太人是神与亚伯拉罕立约以下的人，并且他们有神借摩西赐下的律法。但是，主耶稣却

说：“神的国必从你们（犹太人）夺去，赐给那能结果子的百姓（外邦人）”（21：43）。那么，他们为什么会堕落到这种程度呢？因为他们“不知道 神的义，想要立自己的义（自己的行为），就不服 神的义了”（罗 10：3）。这种事情不是出在教会以外，恰恰是出在教会内部的。建立教会的人，奉献很多的人，还有先信主的人，他们也是最有可能成为功劳意识和回报心态试探的对象。然而，天国的原则并不是这样的。主耶稣有警告说：“这样，那在后的将要在前；在前的将要在后了”（16）。

第二单元（17-28）我将要喝的杯，你们能喝吗？

“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：……”（17）

① 主耶稣再一次预告了自己的受难，他说：“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，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”（18-19）。除了对此的暗示以外，这是第三次预告受难。第一次（16：21）和第二次（17：23）预告中都没有提到十字架，而这次主耶稣却提及了十字架，他说自己将被“钉在十字架上”。他之所以这样明白地说，是因为他被钉十字架的日子近了。

② “那时”（20上），主耶稣正说这些的时候，发生了一件事。“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”（20下）。她求的是什么呢？她对主耶稣说：“愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边”（21），言外之意就是求主耶

稣任命她的两个儿子作耶稣的左丞右相。难道在他们心目中“主的国”就是这样的国吗？对此，主耶稣作出的反应是：第一，主耶稣说：“我将要喝的杯，你们能喝吗？”（22）这也就是说“如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀”（罗 8：17）。这是不变的真理。

③ 然而，听了这话后，十个门徒“就恼怒他们弟兄二人”（24）。这就证明了在其他十个门徒的心目中，也是看主耶稣“左右的位置”重于他的“杯”。他们恼怒不是因为他们认为这弟兄二人不懂事，而是因为他们也在眼睁睁地盯着这两个位子。主耶稣不得不纠正他们的这种不正确的想法。所以主耶稣说：“你们知道外邦人有君王为治理他们，有大臣操权管束他们”（25），即这个世界的原则和秩序是“作主的，操权的”高高在上，“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；谁愿为首，就必作你们的仆人”（26-27）。这就是天国的原则和秩序。这又是一个逆说。主耶稣在前面就说过一个逆说——“凡要救自己生命的（“生命”或作“灵魂”。下同），必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命”（16：25）。

④ 主耶稣不只是这样要求我们，他自己也必要照着这个原则去行，他说：“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人”（28 上）。这是主耶稣第三次提到自己来的目的。第一次时，主耶稣说：“莫想我来要废掉律法和先知；我来不是要废掉，乃是要成全”（5：17）；第二次时他说：“我来本不是召义人，乃是召罪人”（9：13），现在他又说：“人子来……乃是……要舍命，作多人的赎价”（28 下）。路加福音中是这样说的——“人子来，为要寻找、拯救丧失的人”（路 19：10）。将这些话归纳到一起，主耶稣离开荣耀的宝座来到地上的目

的就清清楚楚地显明了。

人子来，乃是要服侍人

① 圣经竟然说“神的儿是为服侍人而来”，那么他究竟是要服事谁，又怎么服事呢？圣经说他“要舍命，作多人的赎价”（28 下）。主耶稣来，不是为了用五饼二鱼来服事人，也不是为了要洗门徒的脚，而是为了“舍命”，这就是他服事人的方式。对此，保罗说：“我们还软弱的时候，基督就按所定的日期为罪人死。为义人死，是少有的；为仁人死，或者有敢作的。惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要藉着他免去神的忿怒。因为我们作仇敌的时候，且藉着神儿子的死，得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了”（罗 5：6-10）。这句话中强调了一个“死”字。那么，是谁死了呢？是“基督，神的儿子”死了。为谁而死呢？为“罪人”，为“仇敌”死了。为什么而死呢？为了使罪人“称义”（9），“得与神和好”（10）。这就是“作多人的赎价”这句话的意思。

② 这里我们应该注意一下“作……赎价”这句话。不是因为主耶稣没有能力而被钉在十字架上的。确实有人这样说。他们试图从教训的角度来解释基督的救赎之死，说：“你们将神的儿子杀死，但是神却依然爱你们”。也有人讥诮保罗所见证的教义，称之为“屠宰场神学”。这些都是保罗所说的“别的福音”。五旬节圣灵降临后，彼得所讲的第一场道中这样说到：“他既按着神的定旨先见被交与人，你们就藉着无法之人的手把他钉在十字架上杀了”（徒 2：23），说明了主耶稣成为赎罪祭是

神的定旨先见。是神，他“不爱惜自己的儿子为我们众人舍了”（罗 8：32）。那么，神为什么要这样做呢？就是要“在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义”（罗 3：26）。使我们可以来到神的面前的路只有一条，使神能够接受我们这样的罪人的方法也只有一个，那就是借着基督的代赎使我们称义，除此之外别无他法。如果有其他的方法可以让我们得救得永生的话，那么基督就是徒然死了（加 2：21）。

第三单元（29-34）大卫的子孙，可怜我们吧！

“他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随他”（29）。

① 主耶稣在前往耶路撒冷的途中，路经“耶利哥城”。路加福音中主耶稣遇见撒该就是在这时候。当时“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！’”（30）这两个瞎子称耶稣为“大卫的子孙”，也就相当于承认了他就是基督，这是一种信仰告白。

② 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！”（31）他们为什么在众人都责备他们的情况下反而越发喊叫了呢？因为他们不想错过机会。主耶稣再也不会路过这里了。圣经说：“当趁耶和華可寻找的时候寻找他，相近的时候求告他”（赛 55：6）。

③ 耶稣就站住，叫他们来，说：“要我为你们作什么？他们说：“主啊，要我们的眼睛能看见”（32-33）。这里出现一个很绝妙的对比。主耶稣也曾经问西庇太的两个儿子说：“你要什么呢？”（21）但接着主耶稣又对于他们说：“你们不知道所求的是什么”。瞎眼的知道耶稣是

谁，并且他们也求了当求的，令人吃惊的是，主耶稣的门徒，他们虽然眼睛能看见，却遭到耶稣的批评——你们所求的你们不知道，也就是说他们求的不对。不单单是那两个门徒不知道，其他十个“恼怒”的门徒也同样不知道。“你们不知道所求的是什么”，今天，这种不知所求的现象难道不是更多且更严重吗？

④ 听了两个瞎子的话，“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”（34）。现在我们来想一想。我们是不是也在不知所求呢？在你们的心底，是不是在想“我们整天这样冒着酷暑严寒，终日这样劳苦，难道就……”，是不是也隐隐约约地有这样一种功劳意识和回报心态呢？主耶稣说：“这样，你们作完了一切所吩咐的，只当说：‘我们是无用的仆人，所作的本是我们应分作的。’”（路 17：10）

马太福音 第二十一章 1-22 节 概观图表

主题：和散那归于大卫的子孙

骑驴驹进城之王	<p>1-11</p> <p>耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里（1） 耶稣就打发两个门徒，对他们说：</p> <p>你们往对面村子里去，必看见一匹驴拴在那里，还有（驴驹）同在一处。你们解开，牵到我这里来（2）</p> <p>你们就说：“主要用它。”那人必立时让你们牵来（3）</p> <p>这事成就，是要应验先知的预言（4）</p> <p>看哪，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。（5）</p> <p>前行后随的众人喊着说：“和散那归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！高高在上和散那！”（9）</p> <p>耶稣既进了耶路撒冷，合城都惊动了，说：“这是谁？”（10）</p> <p>众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。”（11）</p>
圣殿变成了贼窝	<p>12-17</p> <p>耶稣进了神的殿，赶出殿里一切作买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子（12）</p> <p>祭司和文士看见耶稣所行的奇事，又见小孩子在殿里喊着说：“和散那归于大卫的子孙！”就甚恼怒（15）</p> <p>对他们说：“经上记着说：‘我的殿必称为祷告的殿’，你们倒使它成为贼窝了。”（13）</p> <p>对他（指耶稣）说：“这些人所说的，你听见了吗？” 耶稣说：“是的。经上说‘你从（婴孩）和吃奶的口中完全了赞美的话。’你们没有念过吗？”（16）</p>
不结果子的无花果树	<p>18-22</p> <p>早晨回城的时候，</p> <p>他饿了（18）</p> <p>看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，不过有叶子，就对树说：“从今以后，你永不结果子！”那无花果树就立刻枯干了（19）</p> <p>门徒看见了，便希奇说：“无花果树怎么立刻枯干了呢？”（20）</p> <p>你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着（22）</p>

第二十一章 1-22 节 和散那归于大卫的子孙

15 祭司长和文士看见耶稣所行的奇事，
又见小孩子在殿里喊着说：“和散那归于大卫的子孙！”
就甚恼怒

因为第 21 章的分量比较大，所以特将本章分成两个部分（1-22，23-46）来分享。主耶稣在前面曾数次预告了自己的受难，现在他终于进入了耶路撒冷城。正如先知撒迦利亚所预言的那样，他是骑着驴驹进城的。战争胜利凯旋而归的将军都是骑着白马进城的。那么，这里我们应该如何理解主耶稣骑着驴驹进城这一举动呢？他到底是不是凯旋的将军呢？他这样做有什么意义呢？马太福音剩余的部分就为此提供了答案。骑驴驹进城，洁净圣殿，咒诅不结果子的无花果树等，看起来这一系列的举动，似乎是互不相关的，但实际上恰恰相反，它们之间都是紧密联系在一起。因为这一段被称为主耶稣的“行为启示”。因此，我们就不能只看表面，而是要透过表面现象，看到主耶稣这些举动的救赎史意义。好，下面我们将分三个单元来分享一下：

第一单元（1-11）骑驴驹进城的王

第二单元（12-17）圣殿变成了贼窝

第三单元（18-22）以色列正如不结果子的无花果树

第一单元（1-11）骑驴驹进城的王

“耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里”（1）

① 这时，“耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里”（2）。主耶稣为什么要命令他们这样做呢？后面说：“这事成就，是要应验先知的話”（4）。作者马太以旧约圣经为证据，彻底地证明了耶稣就是基督。旧约圣经就是对基督的见证，神赐下旧约圣经，其目的也正是要我们用这经来见证基督（约 5：39）。

② 在以赛亚之后，先知撒迦利亚也说了很多关于基督的预言。撒迦利亚曾预言，说：“锡安的民哪，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看哪，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子”（9：9）。我们可以将这个预言概括为：“拯救我们的王，骑着驴驹进圣城”。那么，主耶稣要通过这一“行为启示”向我们说明什么呢？要说明：他是王，他是平安王，因他来为要作多人的赎价。我们从“谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子”这句话中就可以看出这一点。有谁听说过有哪个王或征服者是骑着驴驹的呢？

③ 如果我们从救赎史这一宏观的脉络来看的话，会更加明白其意义之深刻。在圣经里面，驴是什么样的存在呢？圣经说：“凡头生的驴，你要用羊羔代赎”（出 13：13）。也就是说只有用羊羔代赎，即只有让羊羔代替驴驹死了，驴驹才可以存活。因为驴被定为不洁净的牲畜。如此不洁净的牲畜竟然驮着要登上大卫的位的王进了圣城，共享王的荣光！一句“主要用它”（3），就把那驴驹牵来了，这驴驹就因此蒙了祝福，但仔细一思想，才发现，这驴驹不就是我吗？

④ 这位王骑着“驴驹”进了圣城耶路撒冷，但他却不是要登上大卫的王位，而是要替像那匹不洁净的驴驹

一样的罪人去死，作那只替罪的羔羊。主耶稣进城之时，宣告说：“现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去”（约 12：31）。这就意味着，他死在十字架上，不是败给了撒但，恰恰相反，倒是征服了撒但，取得了胜利。因此，我们要明白一点：主耶稣进城不是要征服“这世界的王”。这样这场战争就不是一场非正义的战争，而是一场“美好的仗”，因此，圣经描写这位王，说：“他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑着驴，就是骑着驴的驹子”。换句话说，不入虎穴焉得虎子，主耶稣正是为了捉虎进了虎穴。是的，圣经说：“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2：14-15），正因为因怕死而一生为奴的我们在那里。

⑤ 当时，前行后随的众人喊着说：“和散那归于大卫的子孙！奉主名来的是应当称颂的！高高在上和散那！”

（9）依据诗篇第 118 篇第 25-26 节，“和散那”一词指的就是“耶和華啊，求你拯救”的意思。当时的宗教领袖知道这首歌是献给弥赛亚的颂歌。并且这也是应验了先知所预言的。从这首歌我们就可以看出当时的百姓是多么盼望基督的到来。但是，他们刚刚还在高唱“和散那归于大卫的子孙”，转过身来就又高喊“把他钉十字架”（27：23），这是谁的责任呢？与其说这是他们的责任，不如说是当时的领袖们的责任，因为他们曲解圣经，错误教导圣经，在他们前面将天国的门关上了。因此，主耶稣说这样的领袖“有祸了”。

⑥ 耶稣既进了耶路撒冷，合城都惊动了，说：“这是谁？”（10）从某种角度来讲这是必然会有反应。因为，这是救赎史上由他而起的两次革命性事件之一。另

外一次就是基督的再临，圣经说：“那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”（24：30）。那时，他就不是骑着驴驹来了，而是要和“新妇，就是羔羊的妻”（启 21：9）一起来。众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣”（11）。

第二单元（12-17）圣殿变成了贼窝

“耶稣进了神的殿，赶出殿里一切作买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子”（12）

① 当时，人们都将在圣殿里“兑换银钱和作买卖”当作是很正常，很平常的事。因为，他们认为这是为了方便从远道来献祭的人。他们可能认为自己是在为神做事。但是久而久之，这就不再是方便远方来献祭的人的事了，而变成了领袖们治富的手段。

② 主耶稣赶出殿里一切作买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子。然后对他们说：“经上记着说：‘我的殿必称为祷告的殿’，你们倒使它成为贼窝了”（13）。众所周知，从那个叫作拿撒勒的小村子出来了一个青年，他打破了别人连碰都不敢碰的腐败的温床。如果我们将这件事单纯地看成是洁净圣殿，是远远不够的。因为，主耶稣在将那些作买卖的人驱逐出去之后，并没有说：“好了，现在圣殿已经被我洁净了，以后你们要好好地向上帝献祭”，他的行动表明：从摩西的时候开始一直到现在一千五百多年的时间里，这些祭物都是对他的预表，而现在他——这些祭物的实体来了。这就是一场改革。圣经说：“这些事，连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴（改革）的时候为止”（来 9：10）。

③ 主耶稣在这里所引用的经文出自耶利米书第七章，那时，神的话临到耶利米说：“你当站在耶和华殿的门口，在那里宣传这话说：‘你们不要倚靠虚谎的话，说：“这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿”’，这称为我名下的殿在你们眼中岂可看为贼窝吗？”（耶 7：4，11）神为什么说他们说的“这些是耶和华的殿”的话是虚谎的话呢？因为，他们忘记了神建圣殿是要通过它启示弥赛亚，从而，这“圣殿”就失去了圣殿的意义，他们所献的“祭物”也和向偶像献的祭（赛 66：3）没有什么区别了。那么，神命令设立“圣幕和祭物”的目的是什么呢？这一切都是对基督的预表——基督的身体就是神的殿，他只一次献上就作了我们的赎罪祭。然而，那些领袖们却不接受耶稣基督，遵行献祭的仪式也只是为了要榨取百姓的钱财，这样的圣殿不是“贼窝”是什么？

④ 因此，主耶稣曾经说：“时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他”（约 4：23）。不要认为这话只是说给大祭司和文士们的。因为现在如果我们不用“心灵和诚实”，即不以真理拜神的话，那么我们口口声声说的“这是神的教会”，也就成了谎话。真教会和假教会的区别在哪里呢？区别就在于是否正确传讲神的话语。祭司长和文士看见耶稣所行的奇事，又见小孩子在殿里喊着说：“和散那归于大卫的子孙！”就甚恼怒了（15），显然这就是掌握权利的人对为改革而来的基督的抵抗。

⑤ 主耶稣曾几次预告了自己将会因“祭司长和文士们”（16：21，20：18）受苦，果真主耶稣一进城他们就真的“甚恼怒”（14）地问主耶稣“你仗着什么权柄作这些事”（23），这是从本质上对主耶稣的对抗。他们

对主耶稣说：“这些人所说的（耶和華啊，求你拯救），你听见了吗？”（16上）主耶稣的回答很坚决。主耶稣反驳他们说：“经上说‘你从婴孩和吃奶的口中完全了赞美的话。’你们没有念过吗？”（16下）主耶稣问“你们没有念过吗”的这段经文在诗篇第八篇。诗篇说：“他比天使微小一点”（5），希伯来书的作者将这一句应用在了主耶稣的身上，说：“惟独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵、荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味”（来 2：9）。诗篇第八篇说：“你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言”（诗 8：2）。可见掌权势力是多么顽固不化，以至耶稣基督要从“婴孩和吃奶的”口中听到赞美之声。在这里，主耶稣引用了这一段经文，使他们闭口不言。

第三单元（18-22）以色列正如不结果子的无花果树

“早晨回城的时候，他饿了”（18）

① 主耶稣看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，不过有叶子，就对树说：“从今以后，你永不结果子！”那无花果树就立刻枯干了（19）。从表面上来看，这是个很难处理的问题。因为有人很容易就可以认为：主耶稣有能使果树瞬间枯干的权柄，他看见无花果树没结果就生气了，于是一气之下就使其枯干了。但是，这里我们应该知道这无花果树分明指的就是以色列。我们称这为“行为启示”。路加福音中说主耶稣用比喻说：“一个人有一棵无花果树，栽在葡萄园里。他来到树前找果子，却找不着，就对管园的说：‘看哪，我这三年，来到这无花果树前找果子，竟找不着。把它砍了吧，何必白占地土呢！’”（路 13：6-7）这里的

只生枝叶的无花果树有两种象征意义。第一，象征假冒为善的宗教领袖。主耶稣说他们有祸了，他们的结局就会像那枯干的无花果树一样。第二，象征了不接受耶稣基督的以色列民。在最后的结论处，主耶稣对他们说：“神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓”（43）。

② 由此可见这件事就是与“我的殿必称为祷告的殿’，你们倒使它成为贼窝了”（13）这句话相关联的。本来应该是神的殿，是我们与神交通（祷告）的地方，结果被强盗占据，成了贼窝，这样不结果子的无花果树，难道除了枯干还有别的结局吗？因此，在马可福音的并行经文中说：“因为不是收无花果的时候”（可 11：13），这正是暗示了主耶稣这话不是指着无花果树说的。

③ 门徒看见了，便希奇地问主耶稣，说：“无花果树怎么立刻枯干了呢？”（20）在他们的眼中只是看这事为希奇，这就说明他们并没能领悟这事的意义，他们还不具备那样的洞察力。因此，主耶稣并没有直接回答他们，只是说：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着”（22）。有关这个问题的真正答案在“两个儿子的比喻和凶恶佃户的比喻”（28-41）中就显明了，稍稍再往后看，就可以得到明确的答案——主耶稣说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。看哪，你们的家成为荒场，留给你们”（23：37-38）。

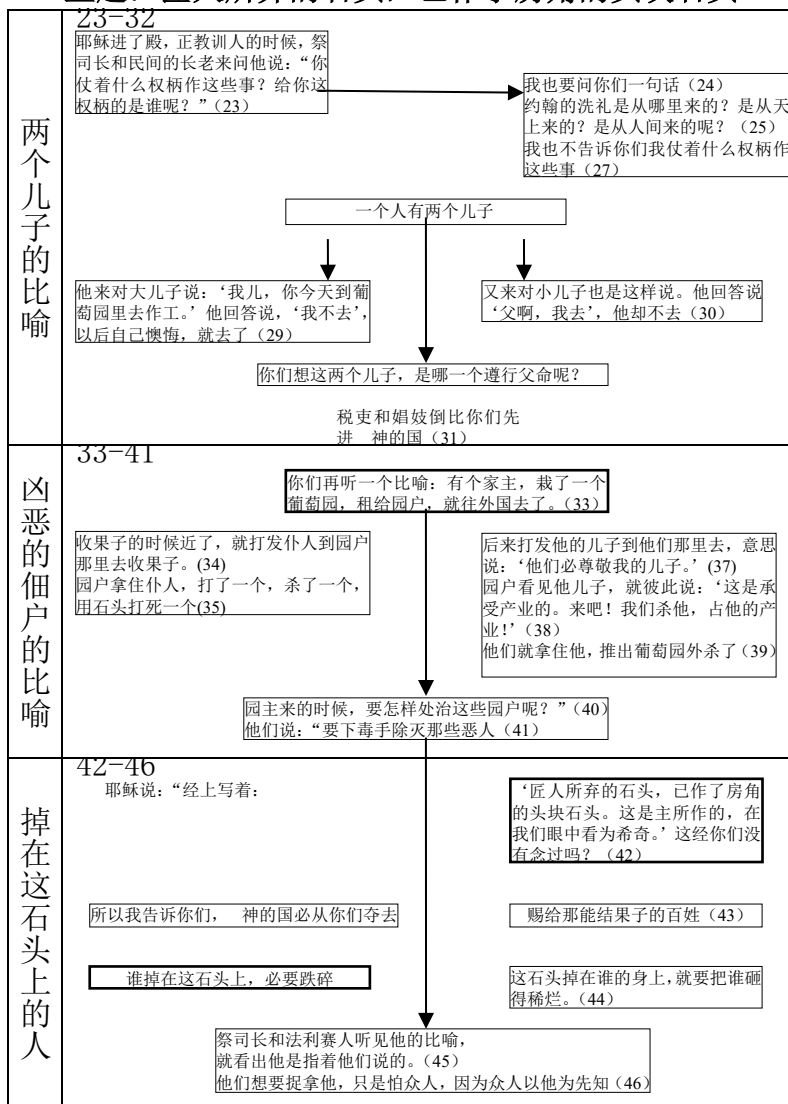
④ 我们在理解这段话的时候，要铭记一点，事实上不结果子的不仅是以色列人，我们这些外邦人曾经也是不结果子的无花果树。那么，我们是怎么成为“结果子的百姓”（43）的呢？圣经说：“基督既为我们受了咒诅（像枯干的无花果树一样），就赎出我们脱离律法的咒

诅”，是因为基督代替我们受了咒诅，所以我们才成为了结果子的百姓。只要想到这一点，我们就不应该再夸口说自己是因自己的资格和功劳得到了救恩。

⑤ 弟兄啊！主耶稣现在也“很饿”（18），现在也“很口渴”（19：28），现在也仍然在我们身上寻找果子。那么，我们自然就应该结出“与悔改的心相称的果子”（3：8）和圣灵的果子（加 5：22），不使我们的主失望。同时我们更应该省察一下：自己是否在不知不觉中将祷告的殿变成了贼窝，是否一边高喊着“和散那”，一边却成了只长叶子的无花果树。

马太福音 二十一章 23-46 节 概观图表

主题：匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头

第二十一章 23-46 节 匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头

43 所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓

本部分的内容是：“两个儿子的比喻”(28-32)，“凶恶佃户的比喻”(33-41)，以及由这两个比喻引出的结论(42-46)。这样，本部分的中心自然就蕴藏在42-46这几节结论性经文中了。这几节经文中一共有三句话，第一句——“匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头”，第二句——“神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓”，第三句是一个宣言——“谁掉在这石头上，必要跌碎”。这是对以色列家的审判，同时也是革命性的宣言。因此，可以说“两个儿子的比喻和凶恶佃户的比喻”是对神的国为什么会从选民以色列中夺去的解释说明。统观第21章可以发现其原因有四：第一，他们把圣殿变成了贼窝，第二，他们像不结果子的无花果树，第三，他们像大儿子一样不顺服，第四，他们像凶恶的佃户一样悖逆。那么，神因此就放弃建立神国了吗？不，神使他们丢弃的石头成了神国“房角的头块石头”。也就是说那能结果子的百姓承受了神的国。下面我们将分三个单元来分享一下：

第一单元(23-32)两个儿子的比喻

第二单元(33-41)凶恶佃户的比喻

第三单元(42-46)谁掉在这石头上，必要跌碎

第一单元(23-32)两个儿子的比喻

“又说：“一个人有两个儿子。他来对大儿子说：

‘我儿，你今天到葡萄园里去作工’（28）

① 这里讲到了“两个儿子的比喻”。主耶稣洁净了被他们变为贼窝的圣殿以后，“祭司和民间的长老来问他说：“你仗着什么权柄作这些事？”（23），而这“两个儿子的比喻”正是针对他们对主耶稣的这一诘难而讲的。因为，当时一定要受公会的委派，才能教导百姓和整顿圣殿的秩序。

② 耶稣对此加以回击，说：“我也要问你们一句话，你们若告诉我，我就告诉你们我仗着什么权柄作这些事。约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的？是从人间来的呢？”（24-25）主耶稣识破了他们的不良动机，所以他按照他在山上宝训里讲的回击了他们，他在山上宝训中说：“不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们”（7：6）。

③ 那么，主耶稣为什么在这个时候以施洗约翰的权柄为例反击他们呢？原因可能有两点：第一，因为如果施洗约翰的权柄是从天上来的，那么就更加显明了主耶稣的权柄是从天上来的，因此，主耶稣这样说言外之意就是说：“我是仗着我天上的父所赐的权柄做这些的”。但是，百姓们虽然接受了施洗约翰的见证、但相反那些教权主义者显然是不接受他的见证的。第二，因为，玛拉基曾预言弥赛亚说：“万军之耶和华说：“我要差遣我的使者在我前面预备道路。你们所寻求的主，必忽然进入他的殿；立约的使者，就是你们所仰慕的，快要来到”（玛 3：1）。主耶稣应该正是因为想到了先知玛拉基的预言，才这样说的。因为，这个预言中说到了“预备道路的，立约的使者，忽然进入他的殿”，这说的正是施洗约翰，基督和他的殿（圣殿），正符合本章的情

况。道路的预备者已经来了，立约的使者在他以前就已经来了，只是人都不知道而已。

你仗着什么权柄作这些事？

① 他们回避了主耶稣的问题，所以主耶稣回答他们说：“我也不告诉你们我仗着什么权柄作这些事”（27）。紧接着主耶稣又向他们讲了“两个儿子的比喻”。故事是这样的：一个人有两个儿子。他来对大儿子说：‘我儿，你今天到葡萄园里去作工。’他回答说，‘我不去’，以后自己懊悔，就去了（28-29）。这个大儿子象征了“罪人和税利”（32），以及外邦人。他们都是曾经说“我不”的人，但是后来他们却懊悔顺从了。他们不是那在先的，而是那在后的，他们不是那凌晨就到葡萄园做工的人，而是“11点”才来做工的人。

② 后来这个父亲“又来对小儿子也是这样说。他回答说‘父啊，我去’，他却不去”（30）。这个小儿子就象征了神的选民以色列，特别是他们中间的领袖们。他们虽然口中说“父啊，我去”，但是实际上他们却是那只长叶子的不结果子的无花果树罢了。

③ 主耶稣问他们说：“你们想这两个儿子，是哪一个遵行父命呢？”（31 上）现在你们知道了吗？耶稣说：“我实在告诉你们：税吏和娼妓倒比你们先进 神的国。因为约翰遵着义路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他。你们看见了，后来还是不懊悔去信他”（31 下-32）。这还需要其他的说明吗？如果“后来还是不懊悔去信”的话，那么他们就不只是“在后的”了，而是像被主耶稣斥责而枯干的无花果树一样——“从今以后，你永不结果子！”（19）

第二单元（33-41）凶恶佃户的比喻

“你们再听一个比喻：有个家主，栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了”（33）

① 接着这“两个儿子的比喻”，主耶稣又用了“凶恶佃户的比喻”来说明他们忘恩负义的品性。栽种葡萄园的家主象征了神，这个葡萄园象征了以色列，即旧约教会，而那佃户就象征了教会的领袖。主耶稣说：“收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子”（34）。这里说的仆人象征了先知。那么，那个佃户的反应如何呢？“园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多，园户还是照样待他们”（35-36）。这个比喻十分恰当地反应了旧约时代的情形。圣经说：“耶和华也从早起来，差遣他的仆人众先知到你们这里来（只是你们没有听从，也没有侧耳而听）”（耶 25：4，29：19），因此，“世上所流义人的血，都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止”（23：35）。

② 主耶稣说那个主人“后来打发他的儿子到他们那里去，意思说：‘他们必尊敬我的儿子。’”（37）但是那些凶恶的佃户真的悔改，并尊敬了他的儿子了吗？“不料，园户看见他儿子，就彼此说：‘这是承受产业的。来吧！我们杀他，占他的产业’”（38）。这一段就暗示了主耶稣将会怎样死。这里我们要注意“这是承受产业的。来吧！我们杀他，占他的产业”这一句。由此可见这正是撒但的打算。因为撒但要杀死神的儿子的目的就是想

夺取神的荣耀。而当时的领袖们却恰恰充当了撒但的刽子手。所以主耶稣指责他们说：“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行”（约 8：44）。神说：“我为自己的缘故必行这事，我焉能使我的名被亵渎？我必不将我的荣耀归给假神”（赛 48：11）。这里我们要铭记一点，救赎史的关键就是神的圣名和神的荣耀。

③ 那么，“园主来的时候，要怎样处治这些园户呢？”（40）“他们说：“要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户”（41）。从文字的表面来看，这里提到的“除灭”在主后 70 年应验了。有人说比喻是个“瘸子”，因为比喻只告诉我们真理的一面，所以比喻无法说明一个不变的真理。然而，主耶稣在这里所打的“在葡萄园做工的比喻和凶恶的佃户的比喻”却切实地描写出了以色列民的真面目，我们不得不称赞其绝妙之处。

第三单元（42-46）谁掉在这石头上，必要跌碎

“耶稣说：“经上写着：‘匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。这是主所作的，在我们眼中看为希奇。’这经你们没有念过吗？”（42）

① 等他们说“要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户”（41）的时候，主耶稣引用了诗篇第 118 篇的经文，然后他们“这经你们没有念过吗？”因为这段经文中一并包括了耶稣进城的时候众人欢迎他时唱的“和散那归于大卫的子孙，奉主名来的是应当称颂的”和工头（领袖）不接受耶稣的预言内容。

② 这里说到了“匠人所弃的石头”。旧约圣经有很多

处将弥赛亚比作“石头”。神通过先知以赛亚说：“看哪，我在锡安放一块石头作为根基，是试验过的石头，是稳固根基，宝贵的房角石，信靠的人必不着急”（赛 28：16），意思是说那石头能让信靠的人得着救恩。但是又说到了这石头必成为不信之人的绊脚石——“却向以色列两家作绊脚的石头、跌人的磐石；向耶路撒冷的居民作为圈套和网罗。许多人必在其上绊脚跌倒，而且跌碎，并陷入网罗被缠住”（赛 8：14-15）。

③ 摩西在临终前的讲道中说：“但耶书仑渐渐肥胖、粗壮、光润，踢跳，奔跑，便离弃造他的神，轻看救他的磐石”（申 32：15）。申命记第 32 章中“磐石”一词共出现了八次之多，并且说：“他是磐石，救他的磐石，生你的磐石”（4，15，18）等等。摩西叹息说：“愚昧无知的民哪，你们这样报答耶和華吗？他岂不是你的父，将你买来的吗？他是制造你、建立你的”（6），因为他们用脚踢他们的磐石，从救赎史的角度来看，就是指他们不接受耶稣基督。而以色列民正是用脚踢这磐石的，正是将这石头丢弃的工头。

④ 那么，这样忘恩负义的“工头”到底指的是谁呢？在大祭司们问彼得“你们用什么能力，奉谁的名作这事呢？”的时候，彼得说：“他（耶稣）是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头”（徒 4：11），义正词严地指出这工头就是以色列的宗教领袖。在希伯来书将摩西描写作“神的家”的仆人，而说主耶稣是“儿子，治理神的家”（来 3：5-6）。神拣选了以色列民称其为他的选民，让他们作神家建设的工头，即让他们作神的工人。但是，他们却弃绝了建造的主耶稣基督。因而，弟兄们，我们每个人都应该明白，我们就是神的工头。

⑤ 正因为以色列民如此悖逆，所以主耶稣说：“神的

国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓”（43），即宣告了祝福要转向外邦人。主耶稣的话并没有说到这儿就停止了，他又附加了一句——“谁掉在这石头上，必要跌碎，这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂”（44上），上半句就是说敌挡耶稣基督的人必要跌碎，而下半句的“这石头掉在谁的身上”一句指的就是最后的审判。主耶稣说这些话的时候，应该是想到了神通过先知但以理所说的预言——“你观看，见有一块非人手凿出来的石头打在这像半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是金、银、铜、铁、泥都一同砸得粉碎，成如夏天禾场上的糠秕，被风吹散，无处可寻。打碎这像的石头变成一座大山，充满天下”（但 2: 34-35），这样说来，结论就成了不是石头被弃绝，而是工头遭弃。

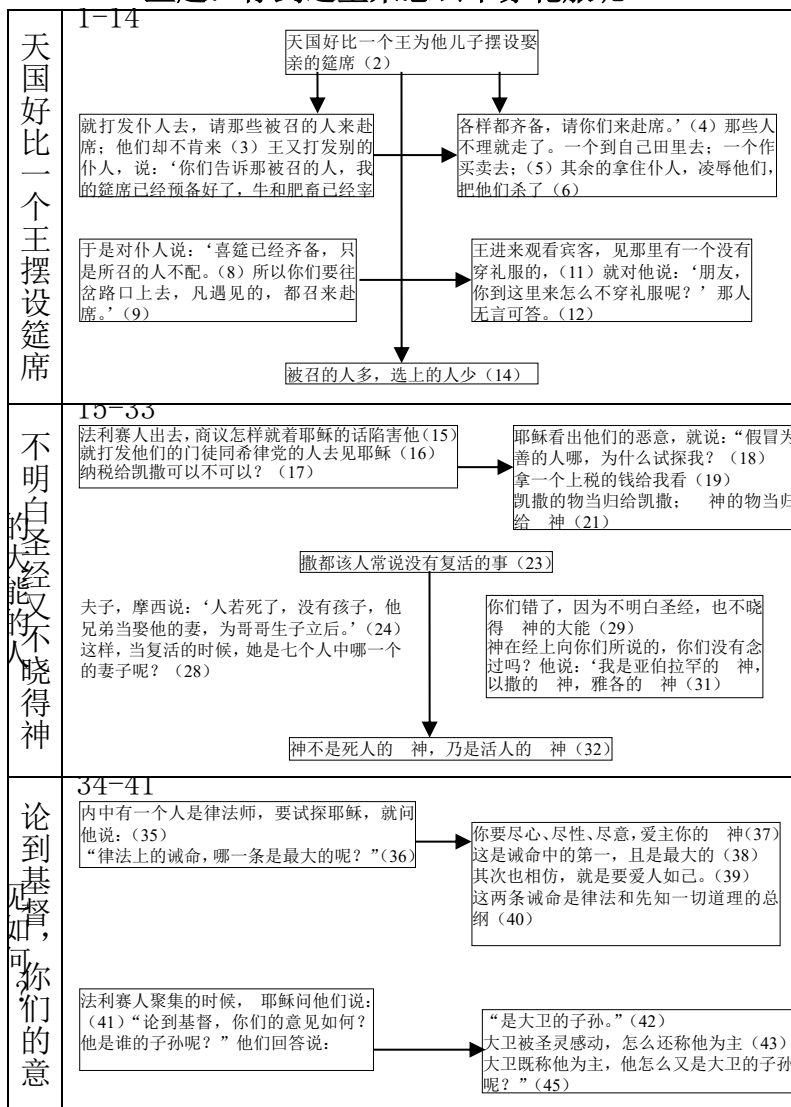
⑥ “匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头”的这个预言真可谓蕴意深长啊！第一，这句话暗含了虽然他们杀死了主耶稣，但是主又复活了。第二，神将匠人所弃的石头用作了神国建设的房角石，这句话表明了神一定要成就神国建立圣工的主权意志，神是绝不会中断也不会放弃他的拯救计划的，因为他是“使恶变为善的神”。保罗明白了这一点，所以他说：“即便有不信的，这有何妨呢？难道他们的不信，就废掉神的信吗？断乎不能！不如说，神是真实的，人都是虚谎的”（罗 3: 3-4）。

⑦ 主耶稣说到了结论部分，“祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的”（45），他们就想要捉拿他。凶恶的佃户的比喻正是对前面门徒问主耶稣的“无花果树怎么立刻枯干了呢？”这个问题的回答。这里我们应该铭记一点。保罗警告我们这些外邦人说：“你若说，那枝子被折下来是特为叫我接上。不错，他

们因为不信，所以被折下来；你因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你”（罗 11：19-21）。主耶稣也曾向新约教会说：“你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去，你既如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去”（启 2：5，3：16）。不是说新约教会无论怎么做都是完全的。现代教会更应该认真思考主耶稣为什么要说这样的警告，教会走到这一地步的原因何在呢？

马太福音 第二十二章 概观图表

主题：你到这里来怎么不穿礼服呢？

第二十二章 你到这里来怎么不穿礼服呢？

12 就对他说：‘朋友，你到这里来怎么不穿礼服呢？’
那人无言可答。

第 22 章被称为主耶稣入城后和敌对者展开的一场“耶路撒冷大战”。法利赛人首先向主耶稣发起了攻势（15），他们一败下阵来，撒都该人马上又发起了第二次攻势（23），他们也败下阵来了，这时一个律法师（34）又出场了，律法师迎战受挫之后，主耶稣主动发起了反击（41）。这就是这场大战的大概战事。本章开始时就说：“耶稣又用比喻对他们说：‘天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席……’（1），这个“婚筵的比喻”（1-14）与前面第 21 章中说过的“两个儿子的比喻和凶恶的佃户的比喻”是相连接的，是对神为什么会将他的国从犹太人手中夺去（21：43），至使他们被“丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿”（13）这个问题作出的说明。正是这些受到这样审判宣告的仇敌们提出了三个问题，想要试探和陷害主耶稣。他们提出的三个问题正是当时较为敏感的三个问题，即政治问题（向凯撒纳税的问题），教理问题（真的有复活吗？律法上的诫命，哪一条是最大的呢？）。主耶稣一一地反驳了他们的提问，将他们的攻势击退了，随即主耶稣又发起了反攻，他问他们说：“论到基督，你们的意见如何？”主耶稣提出的这个问题，并不是像他们提出的那种试探问题，而是一个核心主题——基督为什么是大卫的子孙呢？正确的基督观与“你到这里来怎么不穿礼服呢？”这个问题中提到的“礼服”有密切的关系。并且，在现代教会中“礼服”的问题也仍然是个有争议的问题。下面我们分

三个单元来分享一下：

第一单元（1-14）天国好比一个王摆设筵席

第二单元（15-33）不明白圣经又不晓得神的大能的人

第三单元（34-46）论到基督，你们的意见如何？

第一单元（1-14）天国好比一个王摆设筵席

“耶稣又用比喻对他们说”（1）

① 主耶稣说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席”（2），将天国比喻为“婚筵”。可能讲道人一读这一段经文时，下面的信徒心里就会想：“唉！又是〈勉强人进来，坐满我的屋子〉的讲道”。像这样有名的比喻，竟然有很多人在理解上会脱离核心，所以今天在这里我想对此提出几个问题。“婚筵的比喻”的第一批读者是谁呢？主耶稣向他们讲这个比喻的目的是什么呢？圣经说：“祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的”（21：45），可见这个比喻的第一批读者是犹太的宗教领袖们。主耶稣向他们讲这个比喻的目的不是“叫他们传道”，而是要警告他们要被“除灭”（7）要被“丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿”（13）。那么，他们为什么会被除灭呢？因为听到主人的邀请，他们不但“不理”，有的甚至“拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了”（5-6）。那么，他们为什么又要被“丢在外边的黑暗里”呢？因为他们来参加主人的筵席的时候没有“穿礼服”（12）。他们不理主人的邀请是众所周知的事了，那么这“礼服”到底是什么意思呢？

② 这里之所以说“耶稣又用比喻对他们说”（1），是因为前面已经说过了“两个儿子的比喻和凶恶的佃户的比喻”，而现在要说的这个比喻正是前两个比喻的进一

步发展。“婚筵的比喻”虽然只是一个比喻，其中却反映了很多的神学问题。第一，天国不是像办丧事一样的，而是像婚筵一样。在前面第十一章中，主耶稣将施洗约翰的事工比作“哭丧的游戏”，而将自己的事工比作“吹笛子”欢庆的婚筵（11：17）。那么，为什么说在律法之下的时代像办丧事的家呢？因为旧约的先知们都一致地呼号因着罪会遭到灭亡，所以当时时代的光景就像一家人听到了因“罪”受到了死刑处绝的消息时一样。那么，为什么又说主耶稣的事工是婚筵呢？因为他带来的不是灭亡的消息，而是赦免，代赎和得救的消息。因此说福音能叫人常常喜乐凡事感恩。

③ 但是，这里说的婚筵不是一般的婚筵，而是“一个王为他儿子摆设娶亲的筵席”。摆设筵席的王象征了神，而婚筵的主人公“儿子”就象征了基督。这样就是说福音是神通过他的儿子成就的。因此，保罗称这福音为“神的福音”，又称其为“儿子福音”（罗 1：1，9）。因此可以说在这场婚筵上首先被邀请的是犹太人，其次是外邦人。这里之所以没有提到新娘，是因为这里要说的主题不是新娘，而是那些被邀请了，却“不肯来”的人。

④ “王又打发别的仆人，说：‘你们告诉那被召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席’（4）。他说“各样都齐备”了，是的，这福音说的就是“神已经将所有的都准备好了”，不需要被邀请的再做什么了，只要以高兴和感恩的心接受邀请就行了。接受邀请就是相信了。这个比喻中说“牛和肥畜已经宰了”，实际上神已经准备好了在这个婚筵上让自己的儿子作赎罪祭。

婚筵比喻的中心

① 那么，主耶稣用这个婚筵的比喻的原因和核心在哪里呢？共有两个原因：第一个原因体现在第3-6节，说：“（王）打发仆人去，请那些被召的人来赴席；他们却不肯来（3），王又打发别的仆人邀请他们来赴筵（4），他们却不理就走了。一个到自己田里去；一个作买卖去（5），其余的拿住仆人，凌辱他们，把他们杀了”（6）。这样做的人是谁呢？犹太人的那些领袖们正是做这事的人。如果用一句话概括的话，主耶稣讲这个比喻的第一个原因，就是因为他们不接受基督。因着这个罪，“王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城”（7），按照表面字意来看，因着罗马军队入侵这一点已经应验了。

② 主耶稣讲婚筵比喻的第二个原因体现在“王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的”（11）这句话中。那个人不管怎么样也是应了王的邀请来赴筵人啊！那么，问题究竟出在哪里呢？这里包含了婚筵比喻神学性核心问题。那个没穿礼服的人最终也被“丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿”（13）。也就是说他和那些因不接受王的邀请而被“除灭”的人得到同样的结局。那么，“不穿礼服”到底是什么意思，竟然导致他遭受这样悲惨的后果。这到底是个伦理问题呢？还是一个神学性问题呢？

③ “有一个没有穿礼服的”这句话的前提是当时在场的人都穿着礼服。当时王召的人都不来，所以王一气之下叫仆人“往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席”，那些仆人就出去到大路上，凡遇见的，不论善恶都召聚了来”（9-10），这样的话，那些被召来的人哪里有时间

准备礼服呢？所以这里已经暗示了，婚筵的主办者王已经为他们准备好了礼服。这样来说只有那一个人认为自己的衣服比王给他预备的礼服更加华美，为了显耀自己的衣服所以没有穿礼服。但是我们应该留心一点：在人看来那个人是穿了自己的衣服，但是在王看来，那个人什么也没有穿，所以王问他“你到这里来怎么不穿礼服呢？”就相当于这个意思——“你为什么赤身裸体地来参加婚筵呢？”

④ 我们要知道这个比喻的主题是“天国”(2)。那么，王对那个人说：“你到这里来怎么不穿礼服呢？”这句话中“这里”一词自然指的就是天国。那么，穿就可以进天国，不穿就不可以进天国的礼服到底指的是什么呢？是伦理吗？那么，我要问几个问题。我们要圣化到什么样的程度才不会被“捆起他的手脚来，……丢在外边的黑暗里”呢？你有不被扔出来的自信吗？有很多人认为这礼服是他们要自己准备的伦理行为。实际上不是的。参婚筵的人是仆人在大路上“凡遇见的，不论善恶都召聚了来”的，所以有各种各样的人。但是，只是因为“穿礼服”这一个理由，王就赐给他们同样的资格，同等的待遇。如果有差别也就是穿礼服不穿礼服的差别。

⑤ 这里就包含着福音。福音就像王为参加婚筵的人准备的礼服一样。所以圣经说：“神的义正在这福音上显明出来，但如今，神的义在律法以外已经显明出来”（罗 1：17，3：21），“神的义显明出来了”，这就是福音。之所以说这是福音，是因为只有接受这“义”，以此“义”为衣的话，就可以来到神的面前，换句话说就是可以参加神设办的婚筵。因为神“义”是神准备的，所以称之为“神的义”。那么，我们怎么才能得到神的

义呢？只“因着信耶稣基督”就可以得到，也就是说只要伸出手就可以得到。这就是信心。圣经说：“神的义，因信耶稣基督（马上）加给一切相信的人，并没有分别”（罗 3：22）。那么，我们为什么需要神的义呢？“因为世人都犯了罪，亏缺了 神的荣耀”（罗 3：23），如果按照本章的说法就是因为“没有穿礼服就不能参加婚筵”，也就是像前面所暗示的那样——“因为赤身裸体”。那么，神又是如何为我们准备这礼服的呢？圣经说：“因基督耶稣的救赎”（罗 3：24）。如果按照本章的说法就是“牛和肥畜已经宰了”。是的，圣经说：“耶和華 神为亚当和他妻子用皮子作衣服给他们穿”（创 3：21）。因为亚当和夏娃犯了罪，为了遮掩他们赤身裸体的羞耻，就必须有一个牲畜要死。那个没穿礼服的人就是不接受“神的义”，要建立自己的义的人。因此他们一定要被除灭的第二个原因就是因为他们不知道自己是完全的堕落和完全的腐败的罪人。

显明了神的义

① 因此，那个没有穿礼服的人就象征了犹太人。对此，使徒保罗说：“我可以证明他们向 神有热心，但不是按着真知识。因为不知道 神的义，想要立自己的义，就不服 神的义了”（罗 10：2-3）。“不是按照真知识”是说他们不是按照圣经所写的信的。保罗说“神的义”不是即兴随意显明的，而是“有律法和先知为证”（罗 3：21）的。“律法和先知”指的就是旧约圣经，圣经说：“这福音是 神从前藉众先知在圣经上所应许的”（罗 1：2）。

② 先知以赛亚说：“我们都像不洁净的人，所有的义

都像污秽的衣服；我们都像叶子渐渐枯干，我们的罪孽好像风把我们吹去”（赛 64：6），也就是说人类凭着自己的行为是不可能称义的。以赛亚又说：“我因耶和華大大欢喜，我的心靠 神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上。好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴妆饰”（赛 61：10），也就是说他因神为人类制出了“救恩的衣服”而高兴欢喜。这也就是本章中说的神为我们准备的“礼服”。

③ 先被邀请来赴婚筵的人不理王的盛情，和不接受神准备的义的礼服，即不接受福音，就是因为这两个原因，他们就被丢到了外边的黑暗里(13)。那么，现代教会的光景又怎么样呢？老底嘉教会夸口说：“我是富足，已经发了财，一样都不缺”，但是，在主的眼里他是怎么样呢？主说：“（你）却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的”（启 3：17）。说这话的主正站在门外叩门。自以为富有的老底嘉教会为什么会走到这种地步呢？是因为他们的讲台上没有了福音的缘故。

④ 如果用保罗的经历来光照这一部分的话，上面所说的意义就更加显明了。保罗称自己是“就律法上的义说，我是无可指摘的”（腓 3：6）。换句话说就是他不需神为他准备的“礼服”。就是这样骄傲自负的保罗，最后他明白了人靠自己无法得救，他说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身體呢？”（罗 7：24）并且告白说：“不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信 神而来的义”（腓 3：9）。

⑤ 保罗给我们引出了一个话头，他说：“人称义……”。那么，为什么说这个话头有切实性呢？因为人只有称义才能到神的面前，用本章的话说就是能参加神预备的婚筵。但是，他又断言说：“人称义”“不是因

行律法，乃是因信耶稣基督，连我们也信了基督耶稣，使我们因信基督称义，不因行律法称义，因为凡有血气的，没有一人因行律法称义”（加 2：16）。这是人必须要信耶稣基督的理由，也是彼得说“除他以外，别无拯救。因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救”（徒 4：12）的理由。

⑥ 连保罗都不可能凭着守律法称义，那么我们就更不可能了。现代教会流行着两种潮流，一种是否定耶稣基督代赎的教理，他们将这一教理嘲笑为屠宰场神学。同时他们也否定称义的教理。他们是一群不穿礼服就想参加婚筵的人。还有一种是把老底嘉教会那种赤身裸体的现象解释为“圣化不足”，即不把这看成是神学问题，而看成是伦理性问题，换句话说就是认为自己可以预备礼服（遮掩赤身裸体的羞耻）。那么，他们为什么会这样认为呢？因为他们没有将焦点放在福音上，而是放在了教训上，强调人类应该怎样做。强调伦理实践这固然是一件好事，但是如果变成了新律法主义，只会定弟兄姐妹的罪，用律法束缚他们的话，这就成了别的福音了。因为，“如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为罪身的形状，作了赎罪祭，在肉体中定了罪案”（罗 8：1-3），那么，他们这样做就是将称义的教理变成了无能的了。归根到底，否定代赎教理的自由主义和不讲福音而只强调教训的新律法主义不过是一丘之貉罢了。

想要立自己的义的人

① 王“于是对仆人说：‘喜筵已经齐备，只是所召的人不配’（8）。那么，这是说神会放弃这次婚筵，即放弃或取消这次救赎的计划吗？不是的。王紧接着又对仆人说：“所以你们要往岔路口上去，凡遇见的，都召来赴席”（9）。他这样说的目的不在于要人去传道，而在于要说明神一定要成就自己的救赎计划的主权意志。

② “青年财主提出的问题”（19：16-22），彼得提出的问题（19：27），在葡萄园做工的比喻（20：1-16），和不穿礼服的人（22：11-12），这四者之间有共同点。就是他们都认为可以凭借自己的努力和功劳进天国。一般情况下，“信主很久的人，服事的人，努力作工的人”容易有这样的思想倾向。因此，主耶稣说：“有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前”（19：30，20：16）。主耶稣在婚筵的比喻的最后下结论说：“因为被召的人多，选上的人少”（14）。旷野教会时期，“被邀请的人”即出埃及的人也很多。但是选上的人，即进入迦南地的人却只有约书亚和迦勒。圣经说：“这样看来，他们不能进入安息是因为不信的缘故了”（来3：19）。信心和顺服不是没有关系的，而是像硬币的两面一样，是一件事。现在也是一样，可能出席教会参加礼拜的人很多，但是真正被拣选的人却很少。在这种情况下，即在赶出天国的前提下，谁可以为自己分辩吗？圣经说：“无言可答”（12）。为什么呢？因为他们知道了福音却不相信，也不作见证。

③ 在讲坛上是否有力地见证称义的教理，是判断信与不信的试金石。路得说：判断一个教会能否站立得稳，要看它的根基是否立在称义教理上。如果其根基不立在称义教理之上的话，那么它就会成为现代版的老底嘉教

会。还记得你是什么时候在讲台上见证称义的教理吗？还记得你是什么时候听到讲台上高喊着“神的义显明了”的呢？所谓礼拜就是来到神的面前敬拜神的意思。那么，你所服事的教会的信徒都穿着礼服参加礼拜吗？如果有人对称义没有确信的话，可能不至于被赶到礼拜堂外面，但是“王进来观看宾客”的时候，就要被丢在外边的黑暗里，一边埋怨讲道人一边“哀哭切齿了”。

“无知的加拉太人哪，耶稣基督钉十字架，已经活画在你们眼前，谁又迷惑了你们呢”（加 3：1）

第二单元（15-33）不明白圣经又不晓得神的大能的人

“当时，法利赛人出去，商议怎样就着耶稣的话陷害他”（15）

① 听了主耶稣讲婚筵的比喻之后，法利赛人就出去商议怎样就着耶稣的话陷害他，于是“就打发他们的门徒同希律党的人去见耶稣”（16）。这就表现出了他们的急迫之心。因为当时法利赛人和希律党的人在政治上和宗教上意见是不统一的。法利赛人视希律党的人为罗马的爪牙，狗腿子。他们一起出现，证明了他们要同谋害死主耶稣。是什么使他们有这样的紧迫感呢？是他们要被“丢在外边的黑暗里”这句话。主耶稣说“凶恶的佃户的比喻”的时候，“祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。他们想要捉拿他，只是怕众人，因为众人以他为先知”（21：45-46）。因为，他们听到了“神的国必从你们夺去”这句话。

② 他们来到主耶稣这里，首先是一番奉承，说：“夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传神的道，什么人你都不徇情面，因为你不看人的外貌”（16），然

后问了一个问题，说：“请告诉我们，你的意见如何？纳税给凯撒可不可以？”（17）他们认为这是一个无懈可击的计策，因为，如果主耶稣说“可以”，那么法利赛人就会在百姓面前敲锣打鼓地说耶稣是个卖国贼，如果主耶稣说“不可以”，那么当时他就会被希律党的人抓去。

③ “耶稣看出他们的恶意，就说：‘假冒为善的人哪，为什么试探我？拿一个上税的钱给我看’”，然后他说：“这样，凯撒的物当归给凯撒；神的物当归给神”（18-21）。谁也没有想到主耶稣竟回答得天衣无缝。他们认为主耶稣会在“可以”和“不可以”二者中选其一，但是主耶稣却没有那样回答。那么，什么是凯撒的，什么又是神的呢？凯撒不仅要求百姓向他纳税，还要求他们尊他为神，为主。主耶稣这句话是说：“当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税”（罗 13：7），但是，我们只能“敬拜”神。这时，想方设法害主耶稣的法利赛人和希律党的人都退走了。

神的物当归给神

① 法利赛人和希律党的人一败下阵来，撒都该人就发起了攻击，“撒都该人常说没有复活的事。那天，他们来问耶稣说……”（23）。撒都该人是祭司族，属于贵族。他们主张肉体死时，灵魂也跟着一同死去，也就是他们不承认有复活。无论哪个时代都有这样的撒都该人，即不信圣经，只相信人的理性的人。

② 他们这次将申命记第 25 章第 5-10 节中说的“继代结婚制度”抬了出来，诡辩说：“夫子，摩西说：‘人若死了，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立

后。’从前在我们这里，有弟兄七人。第一个娶了妻，死了，没有孩子，撇下妻子给兄弟。第二、第三、直到第七个，都是如此。末后，妇人也死了。这样，当复活的时候，她是七个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她”（24）。

③ 这个婚姻制度的核心是“免得他的名在以色列中涂抹了”（申 25：6）。因此，如果我们想正确理解这个制度，就要想一想这句话——“若不是万军之主给我们存留余种，我们早已像所多玛、蛾摩拉的样子了”（罗 9：29）。以色列民是神的选民，是生活在神的约下的民。因此到成就这约的基督来的时候为止，神所立之约一定要不断地得以继承。但是，如果没有留下继承此约的“后裔”就死了的话，那么他就要从这个约的继承人中除名了。我们察考圣经时可以发现，撒但一直都用诡计要使继承这约的后裔中断。但是，就像在创世记中说“神另给我（夏娃）立了一个儿子代替亚伯，因为该隐杀了他”（来 11：7）一样，神一直都在保守着“女人的后裔”，使之不至中断。单单通过圣经说洪水审判时存活下来的挪亚“承受了那从信而来的义”（创 4：25）就可以看出这一点。神立下这一“继代结婚制度”的目的就是让我们不要忘记这个后裔的重要性。如果神不为我们存留后裔的话，我们早就和所多玛和蛾摩拉一样了。

④ 主耶稣说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能”（29）。因为旧约圣经中也有关于复活的记载。先知以赛亚曾就预言说：“死人要复活，尸首要兴起。睡在尘埃的啊，要醒起歌唱！因你的甘露好像菜蔬上的甘露，地也要交出死人来”（赛 26：19）。但以理也曾预言复活的事说：“睡在尘埃中的，必有多人复醒，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的”（但

12: 2)。

⑤ 但是，主耶稣在这里却引用了出埃及记中的话说：“论到死人复活，神在经上向你们所说的，你们没有念过吗？他说：‘我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。’神不是死人的神，乃是活人的神”（31-32）。主耶稣为什么要引这段经文呢？因为撒都该人只承认摩西五经是圣经，所以主耶稣在这里引用了摩西的话。亚伯拉罕，以撒和雅各都是神与之立约的族长。因为在约之下死了也是活着的。所以但以理称那些已死的人为“睡的”。“神不是死人的神，乃是活人的神”这句话是说他们仍活在约之下的意思。同样，我们死的时候，也不是死了，而是在约之下睡了。

⑥ 神指责撒都该人“不明白圣经，也不晓得神的大能”（29），这说明主耶稣将圣经的权威和神的权能视为等同。所谓信心就是建立在神的话语上的。所以，如果不相信圣经所说的，那么就是不信，就是不承认神的权能。然而，现在有很多人僭越了圣经，企图用人类的理性来评判圣经。这样的人不是出现在教会以外，而恰恰是出现在教会内部，更令人心痛的是他们竟成了神学教授，并且担当着培养牧者的工作。

⑦ 怎么会出现这样的现象呢？因为他们没有认识到圣经是同受一位圣灵感动写成的一部救赎史。圣经虽分为新旧约，再小分为六十六卷，但是绝不代表圣经就是由这许多的部分组成的。恰恰相反，圣经一本书，它的主题只有一个，那就是人只有借着耶稣基督救赎的恩典才能得救。因此，正如建筑物有其架构一样，圣经也有骨架，有贯通于创世记到启示录的一贯性和统一性。圣经称之为“历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘”（弗 3: 9）。但是，现在人们却把圣经看成是短篇名人

名言集或伟人传记，这就引出上面所提到的错误的现象，因为他们“不明白圣经，也不晓得神的大能”。甚至我们首先应该怀疑这样的人是否重生了。因为圣经说：“属血气的人不领会 神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事惟有属灵的人才能看透”（林前 2：14）。

第三单元（34-46）论到基督，你们的意见如何？

“法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。”（34）

① 撒都该人一败下阵来，法利赛人就又发起了第二次的攻击，“内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他：‘夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？’”

（35）这个问题看似简单，实际上很难。那么，那个教法师为什么要问这个问题呢？从前面所说的“要试探耶稣”（35下）这句话可以看出他是要试验一下耶稣的实力。他提出的这个问题果然与他的身份很相附。

② 主耶稣回答他说：“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的 神。这是诫命中的第一，且是最大的”（37-38）。主耶稣引用的是申命记第 6 章第 5 节的内容。主耶稣又说：“其次也相仿，就是要爱人如己”（39）。这是引用了利未记第 19 章第 18 节的内容。主耶稣说：“这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲”（40）。圣经固然容量很大，但是如果简单地概括其要点的话，无非就是“爱神，爱人”，也就是说所有的都包含在这两点当中了。因此，罪也可以概括为两种，即从人与神的关系这方面来说就是“不虔”，从人与人之间的关系来说就是“不义”（罗 1：18）。

③ 但是，在这二者之间还应有一个优先顺序，即首先应该是“爱神”。所有的罪中，“不虔”之罪也应是最大的。一个人，如果能爱神过敬虔的生活的话，那么他自然就会爱自己身边的人，过义的生活。那个要试探主耶稣的律法师听了主耶稣的话后，会想到什么呢？他可能会在心里想——我反倒落入了试探。换句话说，主耶稣对律法师说的话就是这个意思——“你是否在尽心、尽性、尽意，爱主你的神，爱人如己呢？”

律法师反受自己的试探

① 到现在为止，主耶稣一直在受试探。现在主耶稣也抛出了一个问题——“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”（42上）这个问题的核心是什么呢？是“基督”。他们可能认为这是非常简单的问题。所以他们马上就回答说：“是大卫的子孙”（42下）。问题的关键在于主耶稣问他们这个问题的目的。因为他们认为基督就是像大卫一样的王，是带领以色列复国的政治领袖。就连门徒都互相争夺主耶稣左右的位置，就是在主耶稣复活之后，他们还在问他“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”（徒 1：6）他们之所以犯这样的错误，就是因为他们不明白圣经，也不晓得神的大能。

② 主耶稣当下就问他们：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主，说‘主对我主说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下’？大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”（43-45）关于这一点，他们谁也没有想过。“基督是大卫的子孙”这句话既是正确的，同时又是不正确的。因为“按肉体说。是从大卫后裔生的”（罗 1：3），但是“他的根源从亘古、从太初就有”

(弥 5: 2), 换句话说“他名称为奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君”(赛 9: 6)。

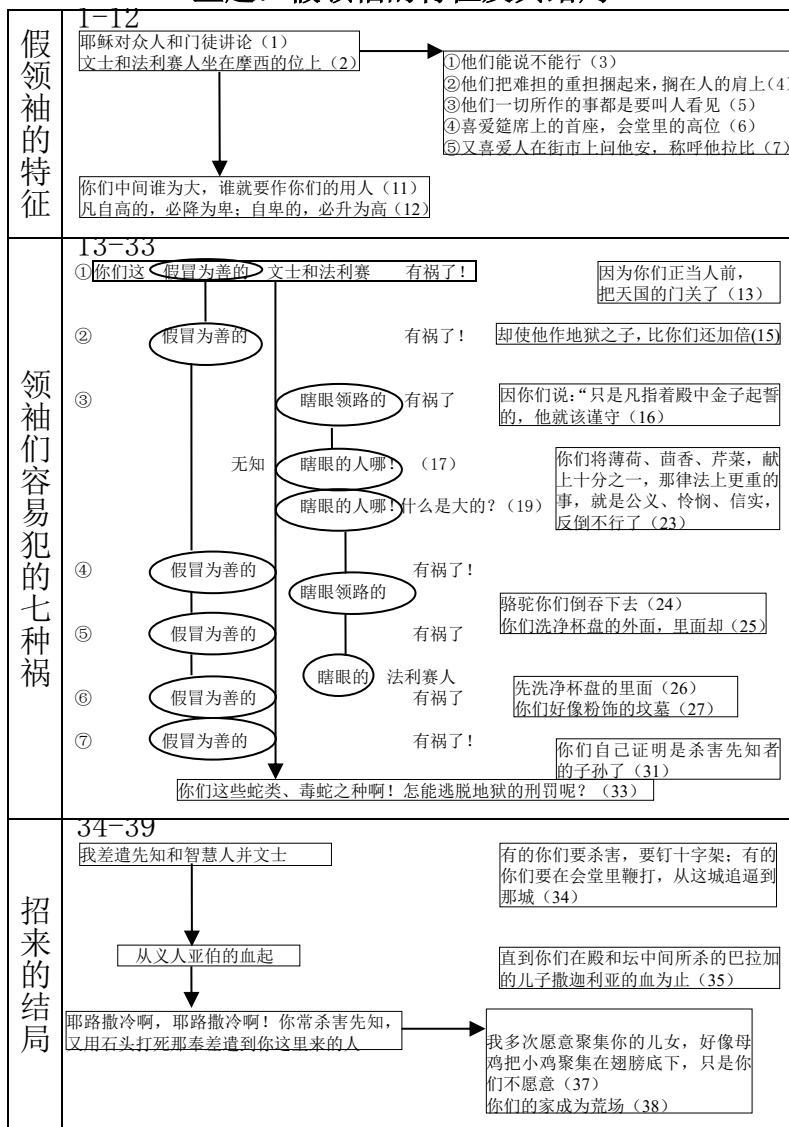
③ 主耶稣在这里引用了诗篇第 110 篇第 1 节的话, 这段话并不像我们想象的那样简单。所以盼望各位能仔细思考“你坐在我的右边, 等我使你仇敌作你的脚凳”这句话。因为这句话中同时包含了几件事, 即: 主的死, 复活, 升天, 坐在神的右边, 和将来再临审判世界。主耶稣在大祭司面前也见证过, 他说:“后来你们要看见人子坐在那权能者的右边, 驾着天上的云降临”(26: 64)。五旬节圣灵降临之后, 彼得所讲第一场道, 他在结论的部分说:“大卫并没有升到天上, 但自己说, ‘主对我主说: 你坐在我的右边, 等我使你仇敌作你的脚凳。’故此, 以色列全家当确实的知道, 你们钉在十字架上的这位耶稣, 神已经立他为主、为基督了”(徒 2: 34-36)。这是多么大胆又多么有力的见证啊! 保罗说:“谁能定他们的罪呢? 有基督耶稣已经死了, 而且从死里复活, 现今在神的右边, 也替我们祈求。谁能使我们与基督的爱隔绝呢? 难道是患难吗? 是困苦吗? 是逼迫吗? 是饥饿吗? 是赤身露体吗? 是危险吗? 是刀剑吗?”(罗 8: 34-35)我们岂不也应该大胆有力地作见证吗?

④ 犹太人的错误在哪一方面错得最严重呢? 就是他们认为主耶稣只是带领以色列复国的将军, 并不知道耶稣基督来是为了要重建神的国。他们也不知道主耶稣不是用武力重建神国, 而是借着他的救赎, 即借着他的死里复活来成就大业。主耶稣也在问我们:“你们对基督又是怎样想的呢?”冒昧地问一句: 现今的讲道人真的知道基督是谁吗? 因为, 如果他们知道基督是谁, 知道这位神的儿子为了像我们这样的罪人死在了十字架上,

死后又复活了，现在坐在父神的右边，将来要从那里降临，接我们到他那里去的话，那么他们为什么在讲台上不见证这个大好的消息，反而讲别的呢？可以一点也不夸张地说：现代教会所面对的一切问题不得解决，都是因为没有充分地知道基督。

马太福音 第二十三章 概观图表

主题：假领袖的特征及其结局

第二十三章 假领袖的特征及其结局

37 耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！

你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意

在第二十三章中，主耶稣一连七次咒诅文士和法利赛人，说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了”，本章的中心也正在于此。“是谁，因为什么事”使主耶稣如此震怒呢？这一段内容赤裸裸地揭示了两点，即领袖的责任有多么重大，以及如果他们犯了错会给信徒带来多么大的毒害。这是一个重大的警诫，不只限于当时的文士和法利赛人，也同样适用于我们现在这些服事的人。主耶稣入了耶路撒冷城（21：10）之后，与“大祭司和文士，长老，法利赛人，撒都该人和律法师”之间展开了激烈的争论。在前面我讲过，我们称之为“耶路撒冷大战”。圣经说：“从那日以后，也没有人敢再问他什么”（22：46），这样这一大战就告一段落了。这样，第二十三章的话就是主耶稣对“众人 and 门徒”（1 上）说的了。主耶稣赤裸裸地揭露了文士和法利赛人的错误，说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上”（1 下）。这句话不仅对当时在场的“众人”是个警告，同时对“门徒”来说也是一个警告。好，下面我们将分三个单元来分享一下：

第一单元（1-12）假领袖的五个特征

第二单元（13-33）领袖们容易犯的七种祸

第三单元（34-39）领袖由于自己的错误招来的结

局

第一单元（1-12）假领袖的五个特征

“那时，耶稣对众人 and 门徒讲论”（1）

① 主耶稣说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上”（2）。这是我们正确解释本章的切入点。这意味着文士和法利赛人是坐在领袖的位置上的人，但是祭司长，长老，文士和法利赛人坐在摩西的位置上，这是由神来的吗？主耶稣说他们是“蛇类、毒蛇之种”（33）。圣经说：“他们立君王，却不由我，他们立首领，我却不认”（何8：4）。可见，这是指一些假领袖占据了摩西的位置。我们不得不说这是一件不幸的事情。保罗在书信的开头，说：“作使徒的保罗不是由于人，也不是藉着人，乃是藉着耶稣基督，与叫他从死里复活的父神”（加1：1），能够这样说的人是真正有福的人。

② 主耶稣教导门徒，说：“凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行；但不要效法他们的行为”（3上）。为什么不让他们效法文士和法利赛人的行为呢？接下来主耶稣就列举了假领袖的五个特征：

“他们能说不能行”（3下）

“他们把难担的重担搁起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动”（4）

“他们一切所作的事都是要叫人看见”（5上）

“（他们）喜爱筵席上的首座，会堂里的高位”（6）

“（他们）又喜爱人在街市上问他安，称呼他拉比”（7）

难道就只有他们具有这样的特征吗？如果说这些特征也出现在现代教会中，难道这是我的个人偏见吗？

我们每个人都应该以谦虚的心来反省一下，在我们身上是否也有这样的特征。

③ 主耶稣对门徒说：“但你们不要受拉比的称呼”（8上），“也不要称呼地上的人为父”（9），“也不要受师尊的称呼”（10）。这话不是说要我们不用“牧师，长老和主日学教师”等称呼，也不是让我们不叫我们的父母。而是警告我们在教会里面不要搞特权阶层，不要有阶级意识。也就是说“教皇，神父”等称呼是不正确的。圣经把教会比作身体，唯有基督是头，我们都是肢体，是弟兄姐妹。主耶稣说：“只有一位是你们的夫子，你们都是弟兄”（8下），“只有一位是你们的父，就是在天上的父”（9），“只有一位是你们的师尊，就是基督”（10）。

④ 主耶稣说以上所有的话，就是为了说出以下这个原理——“你们中间谁为大，谁就要作你们的用人”（11）。第20章第26-27节说：“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”。因此，在第12节也说：“凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高”。第11-12节就是本单元的结论。“服事的心，自我降卑的姿态”，这是真牧人的特征，“想为大的，自高的”这就是法利赛特征。相信没有哪一个领袖不知道这句话的，他们也应该用这节经文讲过道，但是，却只“能说不能行”，谁是这样的人呢？

第二单元（13-33）领袖们容易犯的七种祸

“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去”（13）

① 最终主耶稣那圣洁的愤怒终于迸发出来了，他一

连七次说他们“有祸了”。因为他们是和第五章中所说的八福之人正相反的人。主耶稣谈八福之人时最先谈到了“天国是他们的”(5: 3), 这里提到他们的七种祸时, 也最先提到了“天国”——“你们正当人前, 把天国的门关了”。

② 那么, 主耶稣的愤怒是针对什么的, 又是针对谁的呢? 这愤怒是冲着文士和法利赛人的。并要铭记, 主耶稣说他们“把天国的门关了, 自己不去, 正要进去的人, 你们也不容他们进去, 勾引人入教作地狱之子, 比你们还加倍”, 因此主耶稣才愤怒的。他们之所以会到这种地步, 主要是因为他们“假冒为善”和“瞎眼”, 正如图表中所指示的那样。本章中“假冒为善”一词共出现了七次(13, 15, 23, 27, 28, 29), “瞎眼”一词共出现了五次(16, 17, 19, 24, 26)。“假冒为善”说的是他们在伦理方面的问题, 而“瞎眼”则说的是他们在神学方面的问题——曲解圣经并错误地教导百姓。主耶稣在第 15 章中也曾责骂“法利赛人和文士”(1)的假冒为善和瞎眼——“假冒为善的人哪!”(14: 7), “他们是瞎眼领路的, 若是瞎子领瞎子, 两个人都要掉在坑里”(14: 14)。

③ 那么, 主耶稣的愤怒为什么会指向“文士和法利赛人”呢? 因为神将自己的话交托给了文士, 而法利赛人又似乎成了假冒为善的代名词, 正像主耶稣警告门徒时说的那样——“你们要防备法利赛人的酵, 就是假冒为善”(路 12: 1)。由此我们就应该看出第二十三章的经文就是对所有领袖的警诫。无论哪一个时代的领袖, 都容易“假冒为善和瞎眼”陷入这个致命的陷阱。如果用巴兰的例子来说明领袖瞎眼的问题, 可能会有助于各位理解。巴兰指着自已说:“眼目闭住的人说, 得听 神

的言语，明白至高者的意旨，看见全能者的异象；眼目睁开而仆倒的人说……”（民 24：15-16），也就是他自己以前是瞎眼的，而后神使他眼目睁开，他才得以看见。那么，他这话是什么意思呢？他说：“我看他却不在现时，我望他却不在近日。有星要出于雅各，有杖要兴于以色列”（17），听了此话你一点也不吃惊吗？也不羞愧吗？假先知为了咒诅以色列上了毗珥山，而神却开了他的眼睛，为此他大胆地见证基督的降生。

④ 这样说来，主耶稣所说的“瞎眼的”，不是因为他们看不见教训，而是因为他们看不见祝福。主耶稣说旧约圣经就是“给我作见证的”（约 5：39），如果在旧约圣经看不见基督，不能见证基督的话，那么这人就是瞎眼的。

领袖的陷阱——假冒为善和瞎眼

① 主耶稣七次斥责“文士和法利赛人有祸了”，第一次说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们正当人前，把天国的门关了”（13）。那么，他们是如何把天国的门关上的呢？路加福音中说：“你们律师有祸了！因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们”（路 11：52）。讲道人就是掌管着“知识的钥匙”的人。如果他们把这钥匙正确地解释圣经，正确教导的话，那么就是打开了天国的门，但是如果他们曲解圣经，那就是将天国的门关上了。并且要注意的是：打开“天国的门”的讲道就是讲“福音”。这也就在告诉我们应该把讲道的核心放在什么地方。因为没有哪一个讲道人会有意地将天国的门关上。但是，如果讲道的中心不放在福音上的话，结

果在不知不觉中他就会在信徒面前将天国的门关上。我们不妨思考一下，隔在中间的幔子，在主耶稣在旷野行五饼二鱼神的时候没有断开，在主耶稣行让拉撒路复活的神迹时也没有断开，唯独在主耶稣在加略山被钉在十字架上的时候，幔子从上到下裂为两半。是主耶稣这样做，才打开天国的门的。

② 主耶稣第二次责骂他们，说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他作地狱之子，比你们还加倍”（15）。希望各位在这里不要混淆。他们确实是有作事的热情，因为他们为了要一个人入教“走遍洋海陆地”。但是结果他们“使他（新入教的那人）作地狱之子，比你们还加倍”，这是多么惨的悲剧啊！但是当时坐在摩西的位置上的人认识到了自己是在酿成这样的悲剧吗？“正当人前，把天国的门关了，使他作地狱之子，比你们还加倍”这句话同样是当今讲道人和牧者检验自己的一块试金石。

③ 主耶稣第三次责骂他们，说：“你们这瞎眼领路的有祸了！”（16上）第24节中，主耶稣也称他偿为“你们这瞎眼领路的”。这里要注意的是，第二十三章的经文是对领袖的警告。第16-22节讲了那些领袖们制定的有关“起誓”的规定，他们规定：凡指着殿和坛起誓的，这算不得什么；凡指着殿中金子（16）和坛上礼物（18）起誓的，他就该谨守。正因为他们这样如此颠倒价值的判断，所以主耶稣称他们是“无知瞎眼的人”（17）。从他们“指着殿中金子起誓和指着坛上礼物起誓”这种说法来看，他们的眼睛已经被黄金和物质迷瞎了。主耶稣说“你们不能又侍奉神，又侍奉玛门”，“法利赛人是贪爱钱财的，他们听见这一切话，就嗤笑耶稣”（路16：

13-14)。

④ 主耶稣第四次责骂他们，说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜，献上十分之一”（23上）。“薄荷、茴香、芹菜”是非常小的东西。但是，他们连这些的十分之一都交了，并且平时也是这样教导的。看起来这是多么到位的信仰啊！如果有人在这些上不纳十分之一，他们就会定那人的罪，可是“那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了”。主耶稣说：“这更重的是你们当行的；那也是不可不行的”（23下）。“公义”指在生活中有义，即指与邻舍之间的关系，“信实”也是指信心，即指与神之间的关系，处于中间的“怜悯”是指仁慈，爱，即对神的爱，和对人的爱，这是“律法和先知一切道理的总纲”（22：40），但是他们却不行这些。因此主耶稣责骂他们说：“你们这瞎眼领路的，蠅虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去”（24）。这里我们应该注意到了：第一种祸和第二种祸都是和天国有关系的，第三种祸和第四种祸则是和物质有关的。

⑤ 主耶稣第五次责骂他们说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡”（27）。

⑥ 主耶稣第六次责骂他们说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽”（27）。第25-28节中“外面和里面”对比出现了四次（25, 26, 27, 28），可见第五次祸和第六次祸是和假冒为善有关的。主耶稣责骂文士和法利赛人说：“你们也是如此，在人前、外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事”（28）。在前面我们已经说过了，“假冒为善和瞎眼”

是左右一个牧者生死的重要因素。

⑦ 最后，主耶稣责骂他们说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓，说：‘若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血’（29-30），‘这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了’（31）。主耶稣为什么要在最后指出他们是“杀害先知者的子孙”呢？显而易见，因为主耶稣很清楚，他们现在虽然建造先知的坟，修饰义人的墓，说：‘若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血’，但是“神的儿子”正是要在他们的手下受死。这一点，在解释“凶恶的佃户的比喻”时就已经讲过了。所以主耶稣对他们说：“你们去充满你们祖宗的恶贯吧！”意思就是说他们杀死基督，你们的恶就达到了顶峰，你们的恶就满了。

⑧ 结论很明显了，他们的结局正像主耶稣所说的那样——“你们这些蛇类、毒蛇之种啊！怎能逃脱地狱的刑罚呢？”（33）主耶稣称他们为“蛇类、毒蛇之种”，由此我们就应该认识到创世记第三章中所说的“你（蛇）的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟”（创 3：15）这个预言现在正在成就的过程当中。但是，这场战争并没有到此为止。因为“蛇的后裔和女人的后裔”之间的战争一直要持续到主再临的时候。关于这一点，在下一单元中我们将会详谈。

第三单元（34-39）领袖由于自己的错误招来的结局

“所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城”（34）

① 本单元以“所以”一词开始。主耶稣在此指出：那些杀了神所差下来的先知，最终甚至杀了神的儿子的“毒蛇的种类”，会逼迫主耶稣差遣的传道人。关于这一点，主耶稣在他的门徒差派讲道中已经讲过了（10：16-18）。对此，启示录中描写说：“蛇就在妇人身后，从口中吐出水来，像河一样，要将妇人冲去。地却帮助妇人，开口吞了从龙口吐出来的水。龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这儿女就是那守神诫命，为耶稣作见证的。那时龙就站在海边的沙上”（启12：15-17）。从文字表面上看，主耶稣在这里预言的在使徒行传中已经应验了。

② 主耶稣说：“世上所流义人的血，都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止”（35）。不仅如此，他们不知道这祸有多大，有多悲惨，在他们钉死神的儿子的时候，说：“他的血归到我们和我们的子孙身上”（27：25），这样就连杀死神的儿子的血也归到了他们身上。

③ 主耶稣高喊着说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！”（37 上）接下来他就说耶路撒冷灭亡的原因就在于这些领袖们，这是主耶稣在为因此即将灭亡的耶路撒冷叹息。路加福音第19章第41节说：“耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为它哀哭”。实际上耶路撒冷灭亡不只在此时。先知弥迦曾在斥责以色列的领袖时说：“以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷”（弥3：10）。那城最终灭亡了。现在“以人血建立锡安，以罪孽建造耶路撒冷”的事竟然又重演了！

④ 主耶稣说：“你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母

鸡把小鸡聚集在翅膀底下”（37 下）。这里我们如果就“我多次愿意聚集你的儿女”这句话讨论主耶稣曾几次进耶路撒冷是毫无意义的。因为救赎史就是讲述从创世记开始，神是怎样像“母鸡把小鸡聚集在翅膀底下”一样努力使我们重新聚集在他怀中的历史。摩西回忆以色列出埃及时的光景，说：“耶和华你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般，直等你们来到这地方”（申 1：31）。神也曾借着先知说：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你”（赛 49：15）。但主耶稣接下来又说：“只是你们不愿意”（37 下）。

⑤ 主耶稣在这里讲了他们必然的结局——“看哪，你们的家成为荒场，留给你们”（38）。本章本是主耶稣责骂犹太人领袖的一章，但是在结尾处，主耶稣却说：“我告诉你们：从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：‘奉主名来的，是应当称颂的’”（39）。那么，果真只有到那日时才会看见主吗？先知撒迦利亚预言说：“我必将那施恩叫人恳求的灵，浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。他们必仰望我，就是他们所扎的；必为我悲哀，如丧独生子，又为我愁苦，如丧长子”（亚 12：10）。我们只是希望以色列尽快悔改。

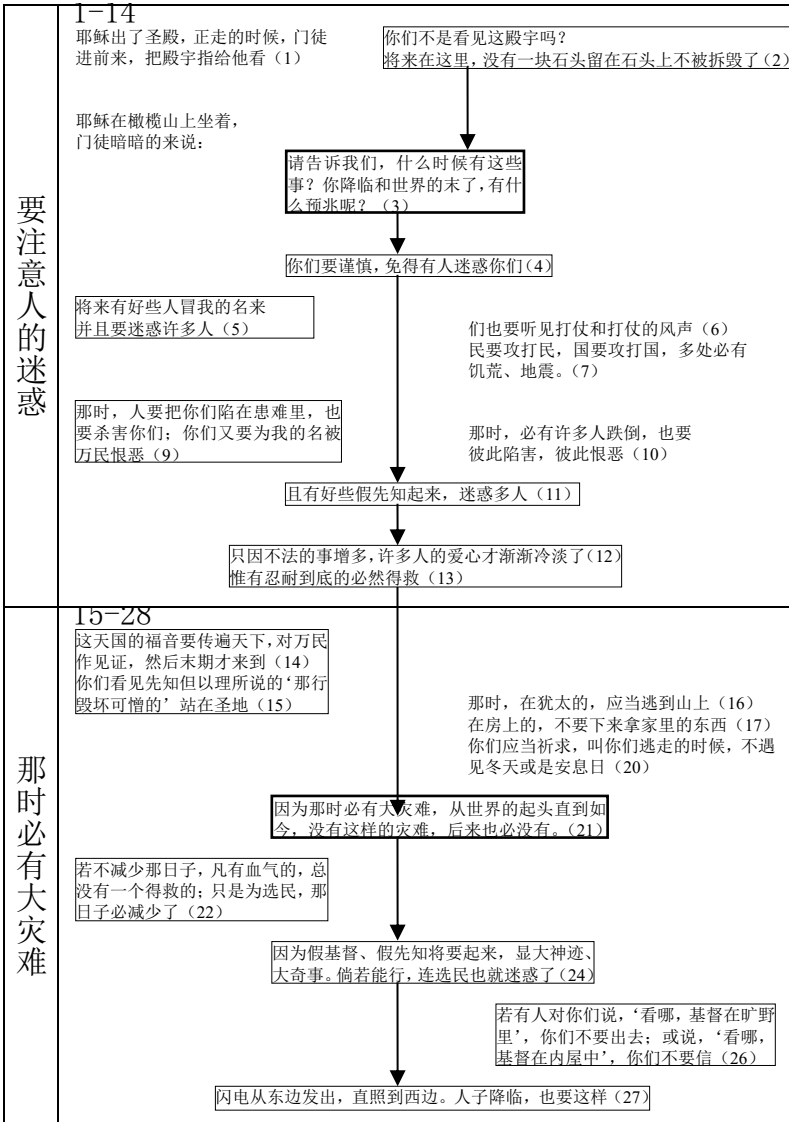
⑥ 在结束以“假领袖的特征及其结局”为主题的本章的内容之前，我们应该再回想一下领袖们“假冒为善和瞎眼”所招来的悲惨结局。一个牧者如果想做给别人看，讨人的喜悦，那么他很容易就会假冒为善。更致命的是，尽管他是掌管知识的钥匙的人，但是他却曲解圣经，结果是“瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里”（15：14）。耶路撒冷第一次灭亡是因为这个原因，圣约的百姓将他们千辛万苦盼来的基督钉死在十字架上，犯下这

滔天大罪，也是因为这个原因，其结局就是耶路撒冷遭到第二次灭亡。

⑦ 承认这一点的牧人们，我们是不是也应该提高警惕，想一想，在我们所期盼的主再临的日子，是否也会有这样的悲剧发生呢？被主耶稣七次责骂说“你们有祸了”的“文士和法利赛人”都是当时受人尊敬的领袖，并且他们也有热心，也主张要过圣洁的生活，甚至遵守诫命，到了过分严格的程度。那么，他们的问题究竟出在哪里呢？就是假冒为善，瞎眼。那么，我要问一个问题：我们就不是在假冒为善吗？我们比他们又强在哪里呢？现代教会的领袖们就不是瞎眼的吗？比起文士和法利赛人又好到哪去呢？

马太福音 第二十四章 1-28 节 概观图表

主题：世界的末了，有什么预兆呢？

第二十四章 1-28 节 世界的末了，有什么预兆呢？

14 这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。

第 24-25 章的中心内容是主的再临。在第二十四章主耶稣讲到了再临，在第二十五章中，为了让在场的人容易听明白，主耶稣特意用比喻又讲解了一遍。主耶稣不仅讲到了主的死和复活，还重点强调了主的再临。因此，本章中 11 次（3，27，30，33，37，39，42，44，46，48，50）直接地提到了主再临，再加上间接提到的就更多了。在前面第二十三章中，主耶稣说：“看哪，你们的家成为荒场，留给你们”（23：38），还有在本章开始时主耶稣又说：“将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了”（2）的时候，门徒们过来问主耶稣说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了，有什么预兆呢？”（3）这时主耶稣就针对他们的问题作了回应，他那时所讲的就是第二十四章的内容。当时，门徒们问了两个问题：第一，耶路撒冷成为荒场是在什么时候？第二，主耶稣的再临是在什么时候？主耶稣所说的耶路撒冷灭亡是对末世审判的预表。因此，我们只有意识到这两幅图画是重叠在一起的，才不会陷入混乱之中。这里将把第二十四章分为两部分（1-28，29-51）来分享。第一部分（1-28）谈论的焦点主要是耶路撒冷要受的审判，第二部分（29-51）主要是关于最后审判的内容。这样，在世界末了的时候，将会有有什么征兆呢？

第一单元（1-14）要注意人的迷惑

第二单元（15-28）那时必有大灾难

第一单元（1-14）要注意人的迷惑

“耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看”（1）。

① 当门徒们看见圣殿时，他们眼神中一定放射出惊异的目光。因为他们都是些从北部的加利利来的乡下人，因此路加福音中说到他们用那种感叹的口吻谈论着圣殿的美丽和庄严（路 21：5）。这里，我们也看出了他们是瞎眼的，有些令人郁闷。因为，圣殿和圣幕只是个影子而已，现在实体就站在他们眼前（约 2：21），而他们却看不见主的荣光，只顾赞叹圣殿的荣美，这不是瞎眼的是什么，难道这还不足以令人郁闷吗？所以当当时，主耶稣说：“你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们：将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了”（2上）。那么，这圣殿为什么会被拆毁呢？主耶稣的这句话里包含了两层意思。不用说，第一层意思就是指因不接受基督而受到的审判。但是神在这里早就有了奇妙的准备。从此以后，“神的家”不再是这样的建筑，而是像主耶稣所说的那样——“我要把我的教会建造在这磐石上”（16：18），教会就是神的殿。第二层意思就是因着实体的到来，预表实体的影子——建筑物就应该被拆除。主耶稣已经在十字架上说“成了”，那么还有必要在圣殿内献祭物吗？

② 第三节说：主耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了，有什么预兆呢？”门徒们共问了两个问题：圣殿什么时候拆毁？主再临时和世界的末了有什么征兆？实际上主耶稣用重叠着的两幅画面说明了两件事。因为，就像“挪亚洪水审判”（37）预表了最后审判一

样，耶路撒冷审判也预表了最后的审判。在先知书中，我们可以看到主的日子和耶路撒冷灭亡的日子是重叠的。圣经中出现了重要的审判，即挪亚时代的洪水，所多玛和蛾摩拉的灭亡，耶路撒冷因巴比伦遭灭亡，耶路撒冷因罗马遭灭亡等等，所有的这些都有预表最后审判的一面。因此，在查考第二十四章的时候，能够确定的一点是：主耶稣预言耶路撒冷灭亡的预言已经在历史上应验了，通过这一点我们就可以见证在末世一定会有审判。是的，第二十四章对于我们这些生活在耶路撒冷灭亡以后世代的人来说，有着重要的意义，因为它能警告我们末世审判越来越近了。

③ 主耶稣论到第一征兆时，说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们”（4），他首先提到了人的“迷惑”。这一点在符类福音（可 13：5，路 21：8）中是一致的。“打仗”之时，流言蜚语会传得沸沸扬扬，惑乱人心，同样，主再临的时候越近迷惑人的话就会越多。那么，这迷惑人的人是谁呢？如果说迫害是敌基督从外部加给信徒的，那么迷惑的话就是教会内部的假先知们的酵，即假教训。主耶稣说：“将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人”（5）。迫害越厉害，信徒反而越盼望基督的再临，而利用信徒的这一心理，迷惑他们的就人是“假基督”。初期教会时期发生了很多这样的事情，现在也有，主来的日子越近这样的事就会越多。反之，主来的日子迟迟不到，就必然会有“假先知”（11，24）起来。他们都打着“基督”的旗号。所以，与假先知之间展开的保守福音的真理保卫战，远比抵挡迫害要严峻和艰难得多。关于这一点，我们在保罗身上就可以看出来。

④ 主耶稣论第二个征兆时，说：“你们听见打仗和打

仗的风声（6），那时民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震（7），这都是灾难的起头（8）”。从“起头”一词，我们就可以看出从耶路撒冷灭亡一直到主再临的日子，这样的灾难会一直持续下去，并有可能愈演愈烈。这都是世上的征兆，即教会以外的征兆。

⑤ 但是，主耶稣论到第三个征兆时说教会会处于“外忧内患”的困境中，即外有患难，内有迷惑。主耶稣说：“那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶”（9），此为外忧，“且有好些假先知起来，迷惑多人”（11），此为内患。这些不仅在初期教会时发生过，还会一直持续到主再临的时候。一句话，“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了”（12），惟有忍耐到底的必然得救。现在更是如此。

许多人的爱心渐渐冷淡了

① 但是主耶稣又说：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到”（14）。这里说：“被万民恨恶”（9），“对万民作见证”（14），由此可见第二十四章的内容不仅是对耶路撒冷或犹太人说的，而是对“天下”（14）说的。这就说明了，对于这个渐渐混乱的世界来说福音是唯一的希望，正如当时“地是空虚混沌，渊面黑暗；神的灵运行在水面上。神说：“要有光”，就有了光”（创1：2-3）一样。

② 如果我们将这些征兆综合起来看的话可以将之分为三点：第一点，“主的降临和世界的末了”不会马上出现。因为“十个童女的比喻”中说：“新郎迟延的时候，她们都打盹、睡着了”（25：5）。在路加福音中主耶稣也说：“耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神

的国快要显出来”（路 19：11），所以主耶稣就又设了一个“银子比喻”，对他们说“你们去作生意，直等我回来”。第二点，世俗社会不会像进化论者们想像的那样越来越好，而是会陷入那无底的混乱的深渊。

③ 第三点，也是最值得我们注意的一点，即教会的世俗化问题。主耶稣说：“那时，必有许多人跌倒”（10），“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了”（12），指的正是这一点。因此，他说：“惟有忍耐到底的必然得救”（13）。有人问主耶稣说：“主啊，得救的人少吗？”的时候，主耶稣的回答是：“你们要努力进窄门。我告诉你们：将来有许多人想要进去，却是不能，然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？”（路 13：23-24，18：8）这番话值得我们深刻思考。

④ 因此，我们要铭记一点，即教会这样世俗化的原因就是主耶稣说的“你们要谨慎，免得有人迷惑你们”这句话中的“迷惑”二字。对此，保罗在他的最后一封书信中劝勉和警戒提摩太，说：“你该知道，末世必有危险的日子来到。因为那时人要专顾自己、贪爱钱财……爱宴乐、不爱神，有敬虔的外貌（形式主义信仰），却背了敬虔的实意，这等人你要躲开”（提后 3：1-5），“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且掩耳不听真道，偏向荒渺的言语”（提后 4：3-4）。西欧的教会是如何败落的呢？就是因为他们失去了福音的大能，只追求那些“荒渺的言语”。然而，令人担忧的是，中国教会是否也同样踏上了这辆无轨电车呢？

第二单元（15-28）那时必有大灾难

“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’

站在圣地”（15）。

① 第十五节在解释上有很大的争议。争议大，侧面表明了这句话难理解的程度较高。但是，如果释经者抓住了第二十四章的主题的话——不在于“毁坏可憎的”，而在于“人子来的时候”即在于再临的话，那其他的问题只是一些枝节问题罢了。关于第二十四章的解释出现了两个极端，一种解释是说主耶稣所说在耶路撒冷受审判的时候都会完全成就，另一种解释与之恰好相反，说这一切会在主再临之前很短的一段时间内成就。那么，是说第二十四章里主耶稣所说的这一切与我们这些生活在主升天之后，到主再临之时这一段时期内的人没有关系吗？不是这样的。第二十四章是对生活在从主升天后到主再临之时这一段时期内所有基督徒的安慰，激励和警戒。

② 首先，我们来说一下“毁坏可憎的”指的是什么呢？有一点很明确，不管他是谁，不是友军，而是“敌基督”。接着我们来说一下但以理时代和主耶稣时代的敌基督分别指的是什么人。但以理的预言，从字面上看，在主前 168 年已经应验了，当时希腊王安提阿古四世依比法尼在圣殿中建了宙斯的祭坛，并把猪作为祭物献在上面。主耶稣的预告在主后 70 年时也应验了，当时罗马的将军提多带人攻入圣殿，践踏和焚毁了圣殿。本章的第 16-20 节正是以此事为背景说的，“那时，在犹太的，应当逃到山上”（16），因为只有那样才能存活，并且真的有按照主耶稣的话去做的人果真就得以存活了。

③ 那么，“那行毁坏可憎的”只在过去才有吗？不。无论哪个时代都会有的，直到撒但作了基督的脚凳时为止，到末世的时候他们的恶行会达到顶峰（帖后 2：4）。

但是，但以理说：“从除掉常献的燔祭，并设立那行毁坏可憎之物的时候，必有一千二百九十日。等到一千三百三十五日的，那人便为有福”（但 12：11-12），他话中的这些数字引发了问题。但是，我们应该注意一点，主耶稣在这里引用但以理的预言，重点要说的是“那行毁坏可憎的”，而像“1290 日”这类的数字他只字未提。主耶稣不仅没有提到数字，而且还特意说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，惟独父知道”（36），似乎有意消除了这种议论的隐患。既然连主耶稣都没有提到这些，那么我们最好也不要玩儿这个愚蠢的游戏。因为，依照新约解释旧约是我们解经的基本原理。

④ 现在我们有必要想一想——现代教会中“那行毁坏可憎的”是什么呢？主耶稣说：“那时，在犹太的，应当逃到山上”（16），“逃”这个字就光照了我们。这就意味着要求我们和灭亡的都城应该有区别。神审判所多玛和蛾摩拉的时候，就派使者告诉罗得“你们起来离开这地方”（创 19：14）。现在对于我们来说，这句话说的并不是地理意义上的离开，而是意味着教会的分别为圣。主耶稣也在向现代教会发出催促的声音——“这等人你要躲开”（提后 3：5），“你们务要从他们中间出来，与他们分别”（林后 6：17）。主在启示录中也说：“我的民哪，你们要从那城出来，免得与她一同有罪，受她所受的灾殃”（启 18：4）。由此可见，现在的“那行毁坏可憎的”指的就是诸如颓废的性紊乱，疯狂的世俗文化，宗教多元主义一类的“别的福音”。现代教会应该“要躲开这些”，应该从些的中间“出来”。只有这样，在属灵方面才可以存活下来。

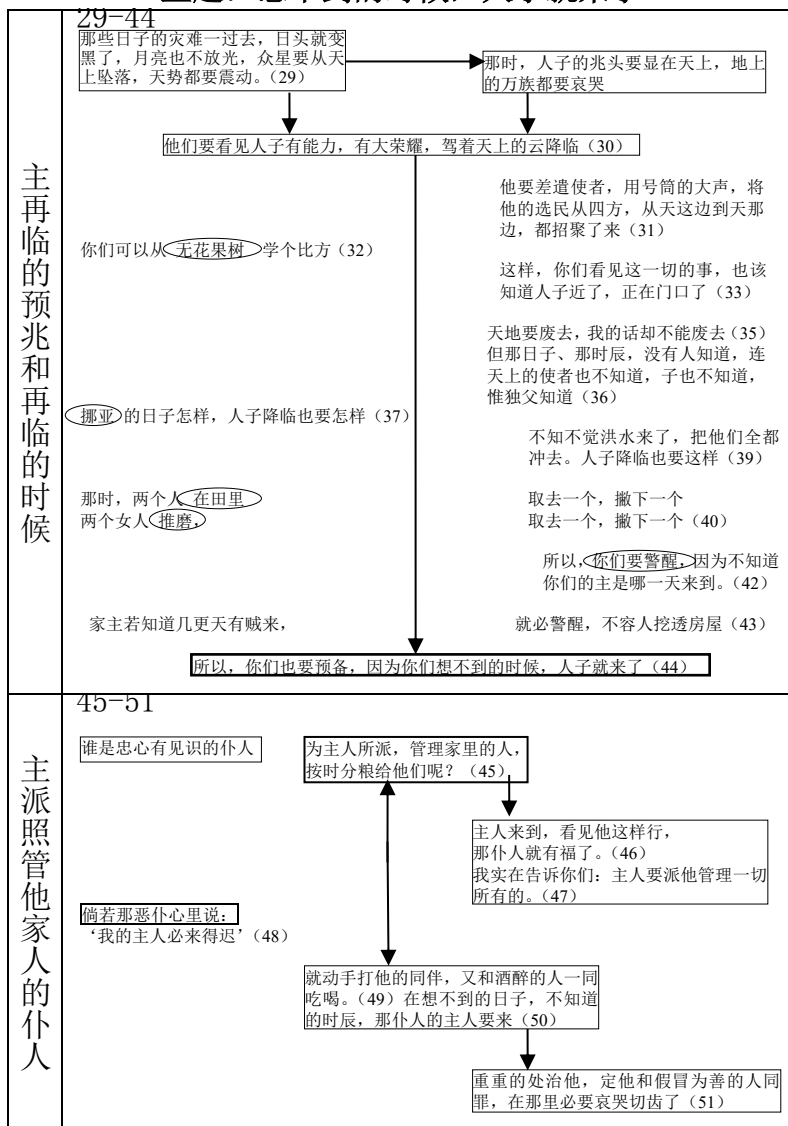
⑤ 但是，那些假先知们却死抓着耶路撒冷不放，就

是在耶路撒冷快要因巴比伦灭亡的时候，他们还是一直喊着“平安了！平安了！”使耶路撒冷不得出来，他们说我们还有圣殿，所以我们是平安的，不用担心。但是神却说：“你们不要倚靠虚谎的话，说：‘这些是耶和华的殿，是耶和华的殿，是耶和华的殿’”（耶7：4）。就是在耶路撒冷被罗马灭亡的时候，迷惑人的人可能还仍然喊着“平安稳妥”（帖前5：3）。主耶稣说过要从城里出来，逃走，但是他们却忽视这警告，反而认为只有进入耶路撒冷圣城才能保存性命，于是都拥向那城，结果有百万以上的人死了。

⑥ 本单元的所有内容都是在向一个方向靠拢，即主的再临——“闪电从东边发出，直照到西边。人子降临，也要这样”（27）。这样就与强调主的再临的下一部分连接上了。主耶稣关心的重点不在“耶路撒冷的灭亡”，也不在“那行毁坏可憎的”。只在神国的建立，即在主再临的日子谁会与救恩有份。主耶稣说：“惟有忍耐到底的必然得救”（13）。启示录中也说到：“圣徒的忍耐就在此，他们是守神诫命和耶稣真道的”（启14：12）。那么，主耶稣要我们守什么到底呢？是守信心，守真道，作一个在患难时忍耐的人。保罗在殉道之前这样说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人”（提后4：7-8）。神也会将这公义的冠冕赐给你的。

马太福音 第二十四章 29-51 节 概观图表

主题：想不到的时候，人子就来了

第二十四章 29-51 节 想不到的时候，人子就来了

44 所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了

第二十四章第二部分的中心内容就在于主的再临。主耶稣说因为主会突然降临，所以“你们要预备”（44）。主耶稣说到时候人们“要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”（30），“但那日子、那时辰，没有人知道”（36），“挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样”（37），只是看见这些预兆“也该知道人子近了，正在门口了”（33），主耶稣最后下结论说：“所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了”（44）。在最后一段中，主耶稣将“忠心有见识的仆人”（45）和“恶仆”（48）作了对照。因为主将自己的羊群托付给了他们，要他们看管羊群直到再主来的日子。好，下面我们将分两个单元来分享一下：

第一单元（29-44）主再临的预兆和再临的时候

第二单元（45-51）主派照管他家人的仆人

第一单元（29-44）主再临的预兆和再临的时候

“那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天势都要震动。”（29）

① 这一个又一个重叠的画面主要向我们展示了末日主再临时的光景。这“灾难”首先表现为耶路撒冷的灭亡，现在已经转换成末日的大灾难了。主耶稣说：“因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也必没有”（21），“若不减少那日子，凡

有血气的，总没有一个得救的；只是为选民，那日子必减少了”（22）。

② 主耶稣说：“人子再临的预兆”要通过天体的变化显明出来，即“日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落”，这样的预兆在旧约圣经中（赛 13：10，珥 3：15）和启示录中（启 6：12-13）也提到过。所以主耶稣说：“人子的兆头要显在天上”（30 上）。无论“天体的预兆和人子的预兆”是怎样显现的，总之这是空前绝后的大事。主耶稣说：“地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临”（30 下）。

③ 主耶稣说那时“他（人子）要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来”（31）。我们先来看一下主耶稣说这话的时间。在第二一章的时候，主耶稣入了耶路撒冷圣城，这就意味着他的受难周开始了。再过几天，就是宰杀羊羔的逾越节了，主耶稣“很愿意在受害以先和你们（使徒们）吃这逾越节的筵席”（路 22：15），所以他才在逾越节的时候特意从迦百农来到了耶路撒冷的。主耶稣就是逾越节的羔羊。此时，这位主似乎就坐在从耶路撒冷就可以俯瞰到的橄榄山上，向他的十二门徒说这样一番话。这番话的核心概括起来就是——人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临，他要将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。我们不能因为一些细小的枝节问题，把时间和精力都浪费在争论上，而忽略了这个大主题。主耶稣：“天地要废去，我的话却不能废去”（35），就话就相当于主干，也是主耶稣要通过本章的内容向我们说话的核心。这是主对我们的安慰，从中我们可以看到希望，对于我们来说，有了这句话就足够了。

④ 主耶稣在第 32-44 节这几节经文讲了几个简短的小比喻（无花果树的比喻，挪亚时代的比喻，在田里做事的人的比喻，推磨的女人的比喻，家主的比喻），要我们以此为诫。主耶稣通过无花果树的比喻说：“你们可以从无果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了。这样，你们看见这一切的事，也该知道人子近了，正在门口了”（32-33）。在挪亚时代的比喻中说：“不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样”（39），通过在田里做事的人的比喻和推磨的女人的比喻说那时要“取去一个，撇下一个”（40-41）。最后通过家主的比喻说：“家主若知道几更天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋”（43）。

⑤ 主耶稣通过这五个比喻要说的核心只有两个。第一个是，“所以，你们要警醒”（42）。“因为不知道你们的主是哪一天来到”。第二个是，“所以，你们也要预备”，“因为你们想不到的时候，人子就来了”（44）。这样看来，第二十五章的十个童女的比喻中，主耶稣要说的也是我们要“预备”（25：10）和“警醒”（25：13）。马可福音中，主耶稣说：“你们要谨慎，警醒祈祷，因为你们不晓得那日期几时来到。这事正如一个人离开本家，寄居外邦，把权柄交给仆人，分派各人当作的工，又吩咐看门的警醒。所以你们要警醒，因为你们不知道家主什么时候来，或晚上、或半夜、或鸡叫、或早晨，恐怕他忽然来到，看见你们睡着了。我对你们所说的话，也是对众人说：要警醒！”（可 13：33-37）那么，怎样才算是预备好了和警醒呢？关于这一点，我们将在下一单元和下一章中一起分享（关于末世论部分请参考作者的《约翰启示录全景》）。

第二单元（45-51）主派照管他家人的仆人

“谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？”（45）

① 主耶稣说：“所以，你们要警醒；你们也要预备”，他将这话首先应用在“管理他的家人的仆人”身上，即应用在牧者身上。因为只要牧人警醒，撒但就没有可乘之机。在谈到作仆人的资格和条件的时候，主耶稣首先提到了“忠心和有见识”，他说：“谁是忠心有见识的仆人……”。在启示录中主耶稣要求他的仆人说：“你务要至死忠心”（启 2：10）。使徒保罗说：“所求于管家的，是要他有忠心”（林前 4：2）。圣经称主耶稣是“那诚实作见证的”（启 1：5）。但是，在这里主耶稣要求我们不只是“忠心”，还要“有见识”，他这样要求我们的目的是什么呢？主耶稣在差派门徒的时候也说过：“我差你们去，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子”（10：16）。这“见识”能够让我们“察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意”（罗 12：2），并且“免得撒但趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得它的诡计”（林后 2：11）。

② “为 主人所派，管理家里的人”的仆人的任务就是“按时分粮给他们”。这是一个优先顺序，是什么也换不去的特权。因为这关系到家主一家人的生死。主耶稣曾经责骂文士和法利赛人说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们正当人前，把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去；却使他作地狱之子，比你们还加倍”（23：13, 15），就是因为他们本是应该“按时分粮”的领袖。如果要正确地 完成这项任务，见识和智慧是 必不可少的。如果只

有忠心，而没有见识的话，那么反倒成了“专管闲事”（帖后 3：11）的人了。

③ 路加福音中称之为“那忠心有见识的管家”（路 12：42）。启示录中说主被“称为诚信真实”（启 19：11），这“真实”对于牧者来讲犹如生命一样重要。作为一个牧者，他的言语可能粗俗，可“言语虽然粗俗”（林后 11：6），讲道时语言也不流畅，但是只要他的言语中有那份真实，就一定会使信徒感动。

④ 主耶稣说：“主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了”（46）。这对于牧者来说就是警醒，就是预备好了。保罗对提摩太说：“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人”（提前 4：16），“我实在告诉你们：主人要派他管理一切所有的”（47）。

忠心的仆人和恶仆

① 主耶稣又说：“倘若那恶仆心里说：‘我的主人必来得迟’”（48），由此可见不单有忠心的仆人，同时也有“恶仆”。再强调一下，这“忠心的仆人和恶仆”可能毕业于同一所神学院。那么，怎么才能分辨他们呢？第一，看他们是“撒种子还是撒稗子”。所以保罗在他的最后一封书信中这样劝勉提摩太说：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，作无愧的工人，按着正意分解真理的道”（提后 2：15）。那么，话语混杂的原因在哪里呢？就是因为他们不相信主会再临，或认为主会迟延。不信的人讥诮说：“主要降临的应许在哪里呢？因为从列祖睡了以来，万物与起初创造的时候仍是一样”（彼后 3：4），恶仆的心里都认为“我的主人必来得迟”。可能就是因为这个原因圣经没有让我们知道主来的日子和我

们死的日子。圣经说：“总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心里就刚硬了”（来 3：13）。

② 主耶稣说：“（恶仆们）就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝”（49），等主人来的时候，他们就说：“我没有打人，也没有喝酒”。哥林多后书第 11 章第 20 节称曲解圣经的行为是打人的脸，侵吞人的灵魂。像这样的恶仆在旧约时代也有过。圣经责骂这些人为：“荒场中的狐狸，诱惑我的百姓者，就像有人立起墙壁，他们倒用未泡透的灰抹上，和猎取我百姓的性命的”（结 13：4，10，18）。先知以赛亚也责骂他们说：“他看守的人是瞎眼的，都没有知识，都是哑巴狗，不能叫唤；但知作梦、躺卧、贪睡。这些狗贪食，不知饱足。这些牧人不能明白，各人偏行己路，各从各方求自己的利益。他们说：“来吧！我去拿酒，我们饱饮浓酒，明日必和今日一样，就是宴乐无量极大之日”（赛 56：10-12）。那么，做这些事的是谁呢？旧约圣经中并没有出现过“假先知”一词。所以是以色列的王，祭司长和先知们做了这些事。由此就招来了耶路撒冷的灭亡。

③ 主耶稣说：“在想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来”（50）。在谈到恶仆的时候，同样也强调了主的再临。主耶稣说：“主人要来，所以‘你们要谨慎，恐怕因贪食、醉酒，并今生的思虑累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地上一切居住的人。你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前’”（路 21：34-36）。但是，那恶仆却不“警醒”，也不“预备”。他们还在这样的時候，主就像贼一样来了。

④ 主耶稣说主人来了，要“重重的处治他，定他和

假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了”（51）。主耶稣说什么样的人要“哀哭切齿”了呢？主耶稣说：“惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了”（8：12），“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，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了”（13：41-42），“没有穿礼服就进来的人，要被丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了”（22：13），他要“把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了”（25：30），还有第二十四章说的“恶仆”（51）。这里我们要铭记一点，上面所列举的这些人都是“为时所派，管理家里的人，按时分粮给他们”的主的仆人，即都是教会的领袖。作师傅的要受更重的审判。

⑤ 在第二十四章结束之前，我们应该再来想一下：在这里主耶稣为什么如此强调他的再临呢？

I. 主再临是为了完成救赎事工，即完成神国的建立工作。主耶稣在启示录中说：“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终”（启 22：12-13）。如果主耶稣从死里复活升天后不再来的话，那么神国的建立工程岂不是半途而废了吗？这样主耶稣基督虽然是阿拉法，是首先的，是初，但是他却不是俄梅戛，不是末后的，也没有成终。主再临的目的不在于审判，而在于完成神国的建立工作，所以主耶稣必须再临。

II. 主再临是为了收获他用宝血赎买的果子。哪有农夫只撒种不收获的呢？“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足”（赛 53：11）。主所赎买的果实，他都要收回，“连一粒也不落在地上”（摩 9：9）。

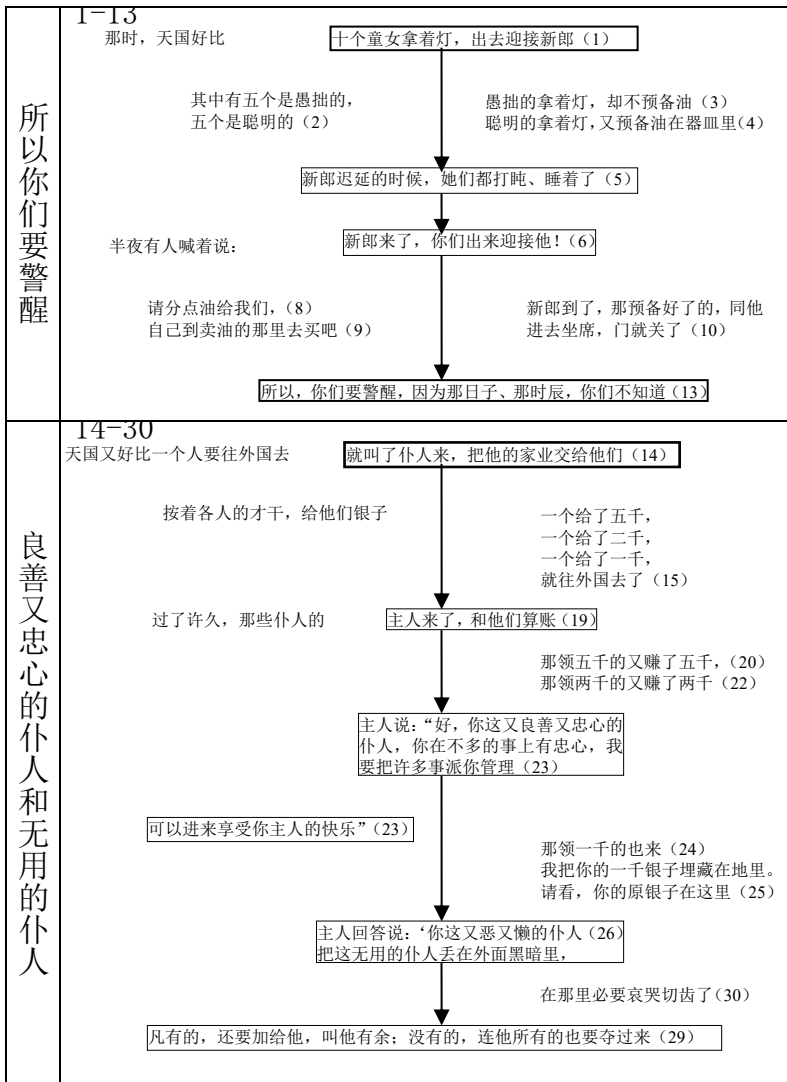
III. 主再临是为了要完全地除灭撒但。主耶稣基督的复活伤了掌死权者，即撒但魔鬼的头，但是那时并没有完全征服它。圣经说：“尽末了所毁灭的仇敌就是死”（林前 15：26）。到那日，我们这卑贱的身体也要变成像主耶稣那样的荣耀的身体。

IV. 主耶稣升天时说：“必再来接你们到我那里去；我在哪里，叫你们也在那里”（约 14：3），那么主再临就是为了兑现他的诺言。他说：“天地要废去，我的话却不能废去”（35）。

V. 那些进步主义神学家和宗教多元主义者必问的一个问题是：你们相信耶稣基督的肉身复活了吗？你们相信他会以审判主的身份再临吗？使徒保罗在殉道之前告白主是绝对不会说谎的，他说：“我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己”（提后 2：13）。

马太福音 第二十五章 1-30 节 概观图表

主题：十个童女的比喻，按才受托的比喻

第二十五章 1-30 节 十个童女的比喻，按才受托的比喻

13 所以，你们要警醒；因为那日子，那时辰，你们不知道。

第二十五章共讲了三个比喻——“十个童女的比喻，按才受托的比喻，绵羊山羊的比喻”。这一部分首先来看一下前两个比喻。主耶稣在前面第二十四章中讲到了末世论（24 章），在结论处主耶稣说：“你们要警醒，也要预备”（24：42，44）。那么，这里讲的“警醒和预备”究竟意味着什么呢？在这里，主耶稣就借着这两个比喻向我们讲明了。主耶稣讲完“十个童女的比喻”后，说：“所以，你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道”（13）。主耶稣首先将“警醒”应用在了“忠心有见识的仆人”（24：45）身上，即应用在牧者身上，但现在借着这个“十个童女的比喻”，他又将这一点应用在了所有的信徒身上。“十个童女的比喻”的主题讲的是“要预备”（10）的话，那么，“按才受托的比喻”所讲的就应该是“要忠心”（21）。好，下面我们将分两个单元来分享一下：

第一单元（1-13）所以，你们要警醒

第二单元（14-30）良善又忠心的仆人和无用的仆人

第一单元（1-13）所以，你们要警醒

“那时，天国好比十个童女拿着灯，出去迎接新郎”
（1）

① 在进入本论之前，首先我们最好从了解主耶稣讲这比喻时的心情入手。因为如果我们不这样做的话，在解经的时候可能会有悖于主耶稣讲此比喻的宗旨，从而曲解圣经。圣经说：“谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有了基督的心了”（林前 2：16），对一个查考圣经的人来说应该时刻都将这句话记在心中。主耶稣讲这两个比喻的目的，第一，要让我们确信主必再来。只有在这层意思上“十个童女的比喻和按才受托的比喻”才有存在的价值。你观察过在第 24-25 章中几次强调了主的再临吗？至少 16 次（24：3，27，30，33，37，39，42，44，46，48，50，25：1，6，13，19，31）以上。圣经说：“虽然迟延，还要等候；因为必然临到，不再迟延”（哈 2：3），主耶稣所作的比喻只有对如此确信主必再临的人才有效。

② 第二，因为“那日子、那时辰，没有人知道”（24：36，25：13），所以主耶稣作比喻告诉我们要像这样警醒。主再临的日子越迟延，原来就不太警醒的人必然会放松警惕。因此，主耶稣用这些比喻来提醒信徒要“警醒，预备”。第三，这是主耶稣在警告我们如果不警醒不预备的话在末日会有什么结局，借此为我们敲响了警钟。这样看来，这些比喻的主题不在别的，就在于——我们应该以什么样的姿态等待主再来迎接我们的日子。

③ 主耶稣说：“天国好比十个童女拿着灯，出去迎接新郎”（1）。这里的新郎象征了主，出去迎接新郎的十个童女象征了信主的人。这十个童女中有“愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里”（3-4）。主耶稣在前面已经讲了“婚筵的比喻”，说：“天国好比一个王为他儿子摆设娶亲的筵席”（22：2）。“婚筵的比喻”（22：2）的焦点在于不接受王的邀请，

而这“十个童女的比喻”的焦点则在于“拿着灯，却不预备油”的形式主义信仰。

④ “新郎迟延的时候，她们都打盹、睡着了”（5）。因为这里暗示了主来的时间很迟，所以没有过多提及有关她们“打盹、睡着”的事。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他！”（6）新郎迟延了，所以她们等了很久，她们甚至都打盹、睡着了，但是不管怎么样她们等待的新郎终于来了。问题的关键不在于等待的过程，而在于新郎来的时候发生了什么事。主耶稣设这个比喻的焦点就在这里。因为愚拙的童女的灯要灭了。

⑤ “她们去买的时候，新郎到了，那预备好了的，同他进去坐席，门就关了”（10）。主耶稣讲这个比喻不是为了进入婚筵的“聪明的童女”，而是为了那“愚拙的童女”。主耶稣讲按才受托的比喻，其对象也不在于“忠心的仆人”，而在于“又恶又懒的仆人”。为什么呢？因为“其余的童女随后也来了，说：‘主啊，主啊，给我们开门！’他却回答说：‘我实在告诉你们：我不认识你们’”（11-12）。主耶稣是为了要我们警醒，以免功亏一篑，即苦等了好久，因错过了新郎来的关键时刻，结果却被拒之门外。主耶稣这话不是在对照教会内外的光景，而是说教会内部就会发生这样的事情，要我们警醒。同样，主在下面继续讲的“按才受托的比喻和绵羊和山羊的比喻”说的也是将来要发生在教会里面的事。

教会里要发生的事

① 那么，这时我们必然会关注那愚拙的童女没有准备的“油”指的是什么呢？如果单刀直入地说是“圣灵”的话，难免有些不妥，不够小心。因为如果这样说就有

可能把人带向一个荒唐的方向，使他们过分地强调一种神秘体验，问一些诸如“你领受圣灵了吗？你有领受了圣灵的凭据吗？”这类的问题，这就有悖于主耶稣讲这个比喻的目的了。我们将这“油”看成是对福音的信心或者看成恩典，是比较安全的。一个人如果相信基督的救赎，即相信主从死里复活，那么他就领受了圣灵，他就蒙了恩典。保罗说：“我们有这宝贝放在瓦器里”（林后 4：7），他将福音比作瓦器里的宝贝。

② 主耶稣讲那些童女只“拿着灯，却不预备油”（3）时，可能是指着那些不接受主耶稣的文士和法利赛人说的。因为实际上他们就犹如那没有预备油的童女一样，但是他们却以最虔诚地遵守宗教仪式和形式为骄傲。主耶稣是要用这样的事来警诫我们——这样的人和事在教会时代也有。比如说老底嘉教会，他们自夸是富足的，但是他们却将主拒之门外。这种信仰就是只拿着灯，却没有预备油的形式主义的信仰。那五个愚拙的童女实际上就不是真正的基督徒。

③ 这一点从主回答她们的话——“我实在告诉你们：我不认识你们”（12）中就可以看出来。那么，怎样才能拥有正确的信仰呢？怎样才能不导致这样悲惨的结局呢？所有的信徒都可以成为像那五个聪明的童女那样的基督徒吗？要想知道这几个问题的答案，就要联系主耶稣在前面讲过的“忠心有见识的仆人的比喻”（24：45）了。因为只要作忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给信徒，这样信徒们都会成为像那五个聪明的童女一样的人。换句话说就是只要传福音就可以了。圣经说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记”（弗 1：13）。这样主的仆人

和信徒们就同时“警醒，预备”了。犹太人只维系着一种宗教形式，但是在基督来的时候，他们却不接受他，同样，教会失去了“福音”以后，就成为了有形无实的教会，在主再临的日子，他们会听见主对他们说：“我不认识你们”。

第二单元（14-30）良善又忠心的仆人和无用的仆人

“天国又好比一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们”（14）

① 第二十五章中讲的三个比喻的主题真是堪称一绝。“十个童女的比喻”讲明了等候主时需要的最基本的“预备”；“按才受托的比喻”讲明了作神的管家应有的忠心，即在等候主的时间里应该过什么样的生活；最后的“绵羊和山羊的比喻”正像题目中所讲的那样，讲明了主再临的日子要施行永远的“审判”。

② 按才受托的比喻中有一个坚固的骨架。第一，说“要往外国去”这句话中包含了主的死，从死里复活和升天坐在荣耀父神的右边等信息。第二，说“过了许久，那些仆人的主人来了”（19）。这就明确地表明了主一定再来。第三，说“随即拿去作买卖”（16），这体现了从主升天时起到主再临的时候为止，信徒们在生活中应该怎样侍奉。第四，说“和他们算账”（19下），这说明在主再来的日子会有审判。第五，享受你主人的快乐的（21）和被丢在外面黑暗里的（30）会被分别出来。这五点就是这个比喻的基本骨架。

③ 主人“按着各人的才干，给他们银子，一个给了五千，一个给了二千，一个给了一千，就往外国去了”（15）。我们在面对这个比喻的时候，也要将“银子”

看成恩赐才干，要小心，不要过分强调五千，两千和一千。如果我们过分地强调银子数量的话会带来什么样的副作用呢？这样可能有人就会自我贬低——“设若脚说：‘我不是手，所以不属乎身子’”（林前 12：15），有人也可能会自高自大——比如：眼对手说：“我用不着你”（林前 12：21），这样就会引起身体上的“肢体大纷争”。这就与主耶稣的期待大相径庭了。

④ 这样看来，“银子”又不仅局限于恩赐。第十四节说：“天国又好比……把他的家业交给他们”。因此，我们要明白，这也是主按照我们的才干交在我们手中的主的家业，我们只是一个管家而已。主把家业分给我们不仅仅是指将恩赐分赐给我们。在最后主人回来时我们看见，主人对那个拿了五千又赚了五千的和那个拿了两千又赚了两千的给予了同样的称赞和祝福，一字都不差。这就是主对我们的期待。但是，有的信徒通过这个按才受托的比喻却陷入了自我优越的漩涡中，而使别的信徒受到挫折，他们这样做对吗？

⑤ 这个按才受托的比喻的焦点也在那个把主人的“一千银子埋藏在地里的又恶又懒的仆人”身上。不是说他做得对，恰恰相反，正是为了防止我们这样去做。那么，那个得到一千银子的仆人为什么没有拿着这银子去做生意呢？是哪里出错了呢？主耶稣通过那仆人的口向我们说明了理由——“那领一千的也来，说：‘主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛’”（24）。他之所以会不好好服事主是因为他不了解主人。他对他的主人说：“你是一个忍心的人”，是一个在“没有种的地方要收割”的人，因此“我就害怕”。

又恶又懒的仆人的问题

① 在这里，那个仆人的问题已经明显地表现出来了。其问题所在就是他不知道福音书中犹如两根柱石一样的两大主题。第一，他不知道曾经问门徒说“你们说我是谁”（16：5）的这位主是谁。第二，他不知道曾说“正如人子来……乃是要……舍命，作多人的赎价”（20：28）的这位主来的目的，即对这位为了我们所成就的救赎恩典的无知。这就是一个本质性的原因。

② 这位主爱我们到了一个地步，甚至“舍命，作了多人的赎价”，可他却说主是“忍心的人”，这位主像“一粒麦子”落在地里死了，结出了许多籽粒来，而他却说这位主是在“没有种的地方要收割”的人。这样说来，一句话，就是这人对福音一无所知。这人不知道福音，那么他的口中出来了什么样的话呢？他就说：“我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里”（25）。这就是一种律法神学观和伦理观。持有这样观点的人认为：我拿着这银子去做生意，如果赚了的话也不是我的，如果赔了的话还要受到主人的责罚，所以还不如将银子埋起来，等主人回来时对他：“请看，你的原银子在这里”（25下），这样做虽然不能说是做得好，但起码不会犯错。这就是刻在石版上的律法和写在心里的新律法之间明显的不同。

③ 于是主人对那个仆人说：“你这又恶又懒的仆人，你既知道我是这样的……”主之所以说他“恶”，是因为他把主人想作了一个很坏的人，说他“懒”是因为主知道那个仆人表面上找这样那样的理由，实际上是他不想做事。主耶稣说“就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回”（27），表面上看来

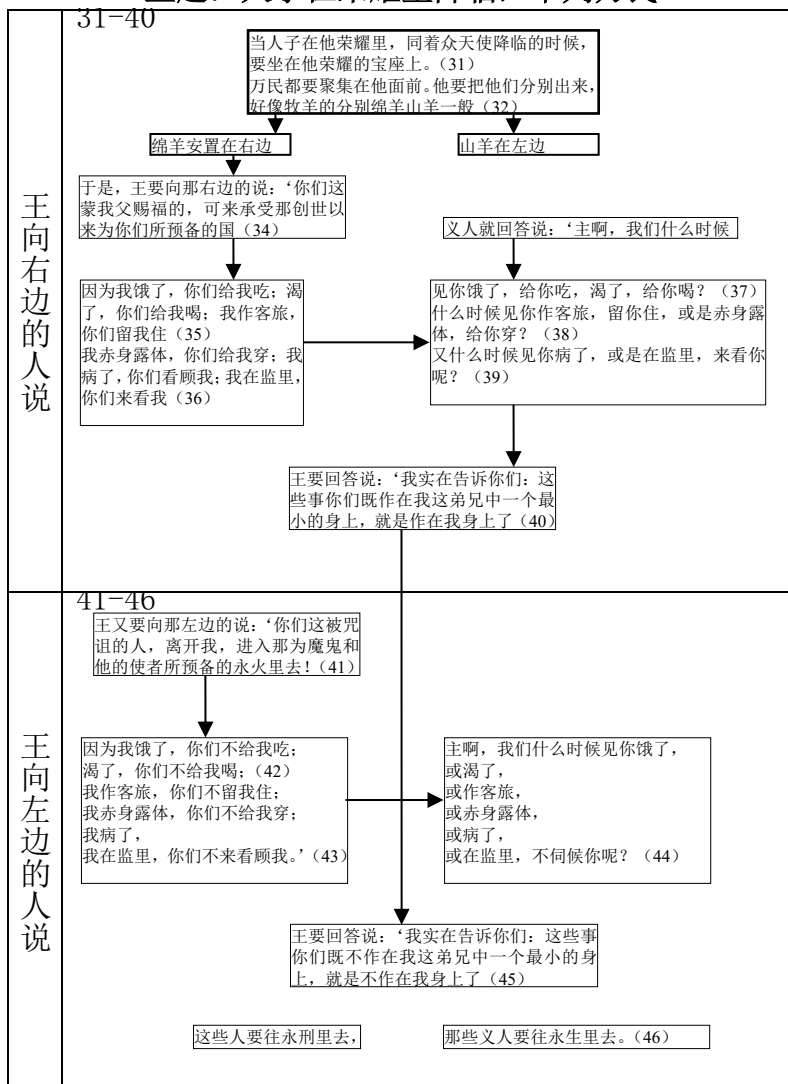
是在指责那个恶仆心中的小算盘，其实是想着文士和法利赛人说的。在律法之下的人，律法怎样说他们就怎样做，多一点儿也不做。他们做的时候也不是怀着一颗感恩的心去做的，而是因为怕受罚不得以才做的。

④ 但是，问题的严重性在于新约教会中也有持这种神学观和伦理观的人。有很多人怕受到惩罚所以不得已才守主日，他们交十分之一也是想要得到百倍的回报。那么，针对这些问题有什么好的处方吗？有，不是别的，就是福音书的两大主题——耶稣是谁，他为何而来？即福音。

⑤ 在按才受托的比喻的最后，主说：“把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了”（30）。由此可见这个比喻的结论是：那个人虽然身在教会里，但是他却不是基督徒。他只是一个“又恶又懒的仆人”而已，在神国的建立过程中，他是一个“无用的仆人”。那么，这一结果的责任在谁呢？他现在这样哀哭切齿的原因是什么呢？但愿这不是因为讲道人没有向他传讲福音。作为仆人，虽然只得到一千银子，但是也照样去做生意，那么他就是一个蒙主人喜悦的仆人，是一个“善良又忠心的仆人”。阿门！

马太福音 第二十五章 31-46 节 概观图表

主题：人子在荣耀里降临，审判万民

第二十五章 31-46 节 人子在荣耀里降临，审判万民

32 万民都要聚集在他面前。

他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般

本部分被称为“绵羊和山羊的比喻”，但是其中用比喻说的话只有两句——“他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般；把绵羊安置在右边，山羊在左边”（32 下-33），其余的话都是直接说的。对于主张社会福音的人来说，这些话犹如金科玉律一样。因为从表面来看好像主耶稣也主张社会福音似的，即也主张得救恩是行善的结果——靠行为得救。

在前面，我们分享山上宝训的时候，对于这种擅自为谋断章取义的解经方式，也有所警诫。在解经的时候，我们首先应该知道此经文所在的坐标点。主耶稣三次预告说自己要上耶路撒冷，在那里被杀，三日后从死人中复活，之后他进入了耶路撒冷圣城。这就是说受难周已经开始了。在下一章中主耶稣将会被抓，钉于十字架。这就是本章以及本部分经文的背景。那么，这里要提一个问题——神的儿子为什么要受这样的苦难呢？主耶稣说：“人子来……乃是要……舍命，作多人的赎价”（20：28）。并且，这也是“创世以来为你们所预备的”（34）的救赎计划。主耶稣的这些话中，在哪一处给社会福音或行为论留下了见缝插针的余地了吗？那么，主耶稣说这些话的意图是什么呢？好，下面我们将分两个单元来分享一下：

第一单元（31-40）王向那右边的人说

第二单元（41-46）王向那左边的人说

第一单元（31-40）王向那右边的人说

“当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上”（31）

① 同样，这一部分的主题还是在于本部分第一节经文“当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候”中所说的“主的再临”。因为主耶稣讲这个“绵羊和山羊的比喻”的目的就是要提醒我们在从主升天到主再来的这段时间里我们应该过什么样的生活。主再临的日子会发生什么样的事呢？圣经在这里说：“万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般”（32）。也就是说会有“分别”的事，即有审判的事发生，那时的主就是审判主。

② “于是，王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国’”（34）那么这右边的人凭什么可以得这样的赏赐呢？主耶稣说：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我”（35-36）。

③ 如果想正确理解这段经文，首先要明确一点，即主耶稣在这里没有说“小子饿了的时候”，而是说“我饿了的时候”（35 上）。那么，这里的“我”和我们究竟有什么关系呢？在前面讲的“按才受托的比喻”中分析过，那个恶仆的问题就是因为他和主人的“关系”出了问题。主和我们的关系之中包含了一切事的原因和动机。主和我们的关系就是“代赎主和仆人”的关系。正如第十八章中所说的那样，主就是“免了”（18：27）那个欠他一千万银子债的那位。正因为接受了这样无边的爱，蒙了这样大的恩典，所以坐在右边的人才有力量的爱向他的弟兄发出这样的爱。这样看来，这“在右边的”

是什么人自然就不言而喻了。指的就是得到了救恩的基督徒。因此主耶稣说：“义人就回答说……”，主称他们为义人。主耶稣在第十三章 43 节就说过：“那时，义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样”。这“义”并非凭行为所得的义。

④ 主耶稣在这里为什么说：“这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了”（40）呢？换言之，这里所说的“我”和“最小的”之间是什么样的关系呢？如果想要明白这一点，请思想一下主向逼迫教会的保罗说过的话——“扫罗，扫罗！你为什么逼迫我？”（徒 9：4）。主是头，教会是身体，换句话说，教会是主用血赎买来的，是属于主的，这不是社会福音，而是福音的真理。因此，主耶稣说“作在最小的身上就是作在我身上了”。而那“最小的”不是指别的，恰恰是指主的身体——教会的一个肢体。

⑤ 那么，归根到底，“作在最小的身上”不仅是作在主的身上，而且也是作在了我们自己身上了。因为我们都是一个爱的共同体，“若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐”（林前 12：26）。

⑥ 主耶稣复活之后向门徒显现时，他这样问彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”（约 21：15）主要离开的时候，关心的就是他都要留在世上的“小羊，小子”。因此，这里我们应该认识到，主耶稣这番话不仅是说要我们爱我们的邻舍，爱身边的人，主更愿意他留在世上的教会成为爱的共同体。他岂不是说过“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了”（约 13：35）吗？

⑦ “义人就回答说：‘主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃，渴了，给你喝？什么时候见你作客旅，留你住，或是赤身露体，给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里，来看你呢？’”（37-39）他们听了主的话非常吃惊。他们在生活中已经实践了主耶稣所吩咐的爱的命令，但是他们却还在问：“主啊，我们什么时候……”。这是因为他们作这些事的时候没有“叫左手知道右手所作的”（6：3）。也就是说他们就是八福之人。这时，“王要回答说：‘我实在告诉你们：这些事你们既作在我这弟兄中一个最小的身上，就是作在我身上了。’”（40）第二单元（41-46）向那左边的人说

“王又要向那左边的说：‘你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！’”（41）

① 这里我们要切记，本比喻的命题就在于“万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般；把绵羊安置在右边，山羊在左边”（32-33）这句话中的“分别”一词。这种分别虽然会出现在地救村上，但是主耶稣在这里想说的是这样分别的事也会发生在教会内部。主耶稣同着众天使降临之前，他们都是一个圈里的羊。但是只要再临的时候到了，他一来这分别的事马上就会发生。

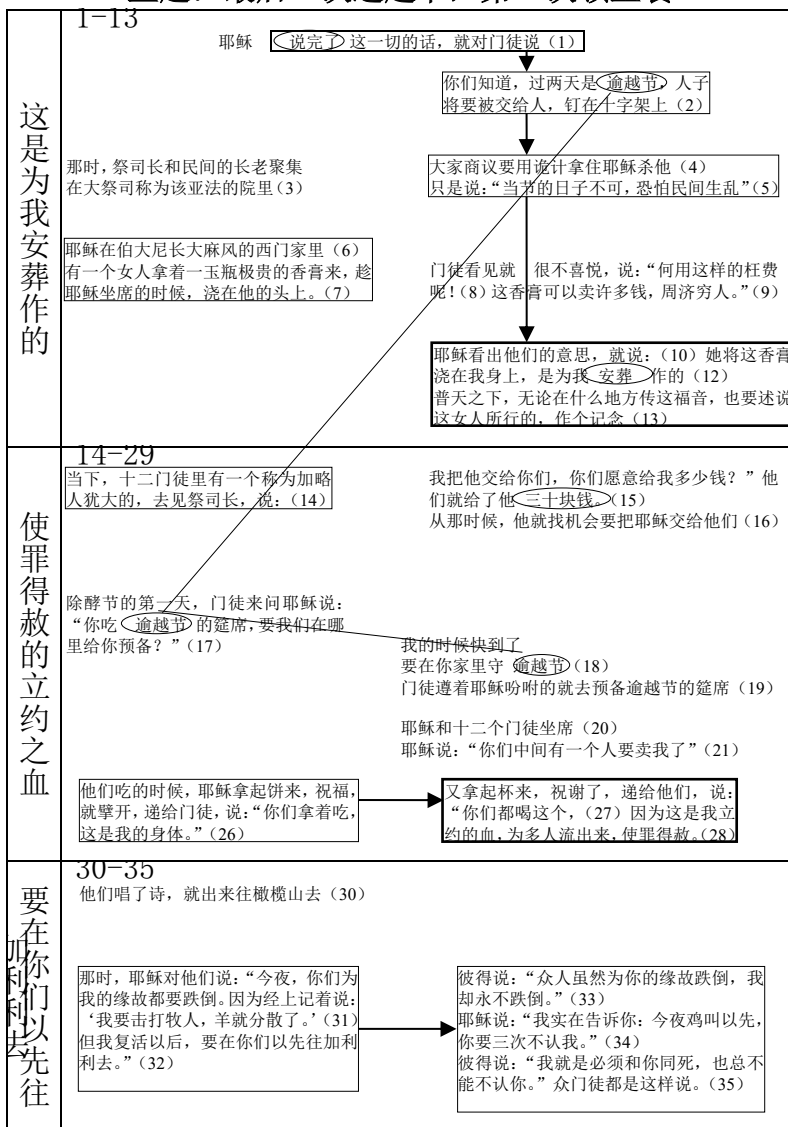
② 主对在左边的人说的话和他对在右边的人说的话完全不同——“我实在告诉你们：这些事你们既不作在我这弟兄中一个最小的身上，就是不作在我身上了”（45）。这样，主和坐在他左边的人之间是什么样的关系就不言而喻了。他们和主什么关系也没有，即他们是非基督徒。这一点在前面的“按才受托的比喻”中也已

经说过了。“那领一千的也来，说：‘主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。’”（24）对主这样说话的人，我们能称之为基督徒吗？这就相当于说：“神的儿子，我们和你有什么相干？”这话是谁说的呢？是那个被鬼附的人说的。因此主耶稣说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去！”（41）“被咒诅的人”指的不是不行善或行善较少的人，而是指不知道“基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅”（加3：13），即不知道福音的人，因而他们是与主没有任何关系的人。那么，这样的人与弟兄你也是没有任何关系的。

③ 到此为止，总的结论是什么呢？结论就是——“这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去”（46），要与我们永远地被分别出来。我们可以享受永生是因为我们有什么资格吗？是因为我们给那小子中的一个吃喝了就有功劳了吗？不是的。因为我们是“义人”，即是被神称为义的人，我们才可能与神的荣耀有份。义人只是将从主那里得到的爱分给了别人而已。那么，在主左边的人为什么会受到永火永刑呢？是因为他们没有给那小子吃喝吗？不是，他们没有接受过，也没有给予过。他们活着不是为了“他的国和他的义”，而是为了自己。基督徒不可能过这样的生活。除了说他们是没有听过白白赐下的福音，也没有接受这福音的人以外，没有其他的解释方法。那么，责任在谁呢？

马太福音 第二十六章 1-35 节 概观图表

主题：最后一次逾越节，第一次领圣餐

这是为我安葬作的

使罪得赦的立约之血

要在你们以往往加利利去

第二十六章 1-35 节 最后一次逾越节，第一次领圣餐

28 因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。

第二十六章讲的是主耶稣被抓和在公会受审的内容。将分为两部分（1-35，36-75）来分享。本部分的中心在于“逾越节”，这个词在本部分中共出现了三次（2，17，18），所有的内容都集中在这儿了。主耶稣对门徒说：“你们知道，过两天是逾越节，人子将要被交给给人，钉在十字架上”（2），将逾越节和人子的死结合在一起了。并且在再往后面，主耶稣吩咐他们预备逾越节的筵席时，说：“我的时候快到了”（17-18）。这是最后一个逾越节，同时又是第一次圣餐仪式。那么，在这里主耶稣的死和逾越节之间有什么联系呢？好，下面我们将分三个单元来分享一下：

第一单元（1-13）这是为我安葬作的

第二单元（14-30）使罪得赦的立约之血

第三单元（31-35）要在你们以先往加利利去

第一单元（1-13）这是为我安葬作的

“耶稣说完了这一切的话，就对门徒说”（1）

① 在这里，我们应该注意一句话——“说完了这一切的话”。到此为止，马太福音中出现的五个长篇教训（5：1-7：28，10：5-11：1，13：1-13：53，18：1-19：1，23：1-26：1）都结束了。那么，说完了这一切的话，接下来主耶稣要做什么了呢？主耶稣说：“你们知道，过两天是逾越节，人子将要被交给给人，钉在十字架上”（2），也就是说接下来该是他“舍命，作多人赎价”（20：

28)的时候了。主耶稣说：“我的时候快到了”(18)。由此可见，主耶稣是算准了逾越节的时候上耶路撒冷来的。那么，这“逾越节”和主耶稣的“死”到底有什么关系呢？圣经说：“我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了”(林前 5: 7)。

② 那时，祭司长和民间的长老聚集在大祭司称为该亚法的院里。大家商议要用诡计拿住耶稣杀他(3-4)。第三节提到了“那时”，“那时”有人正忙得不可开交，是谁忙成这样呢？是那些公会会员们，即祭司长和长老们。他们在忙着做什么呢？忙着设下阴谋诡计来害耶稣，也就是在忙着设计要抓捕杀害“逾越节的羔羊”。只是说：“当节的日子不可”(5)。因为，逾越节是全国数百万都会聚集的日子，他们怕认耶稣为先知的那些人发动暴乱。这是他们心中想的“时候”。但是，“按着神的定旨先见被交与人”(徒 2: 23)的时候，正是逾越节的时候。

神的定旨

① “耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里，有一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在他的头上”(6-7)。“门徒看见就很不喜悦，说：‘何用这样的枉费呢！’”(8)依据约翰福音的记载，那个用香膏膏主的妇女是拉撒路的姐姐马利亚，那个见此情景就不喜悦的门徒就是加略人犹大(约 12: 1-6)。在他看来，应该把那极贵的香膏卖个好价钱，用来周济很多穷人才对。这也是提倡所谓的社会救援论的人的主张。

② 他们说这是“浪费”，可是主耶稣却说：“她将这香膏浇在我身上，是为我安葬作的”(12)，这样就把门

徒的注意力集中到了主的“死”上了。这里重要的不是讨论马利亚是否是知道了主要死才做这件事的，重要的是马利亚用香膏膏的这位就是说“过两天是逾越节，人子将要被交给别人，钉在十字架上”（2）的“逾越节的羔羊”，他即将要死了。并且福音的核心也在于此。所以主耶稣说：“普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个记念”（13）。

第二单元（14-30）使罪得赦的立约之血

“当下，十二门徒里有一个称为加略人犹大的，去见祭司长，说”（14）

① 这里又是以时间开始的，说：“当下”（14，3）。当下又有一个人正在忙于奔走。他就是加略人犹大，他也是“魔鬼”。约翰福音中说：“魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里”（约 13：2）。魔鬼用尽各种的试探想绊倒耶稣，失败后，就“暂时离开”（路 4：13）了，但是它并没有放弃，后来他又通过彼得试探耶稣，被主责骂“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的”（16：23）之后，在具有决定意义的时候，他又通过加略犹大发起了最后的攻势。请各位注意一下紧张进行的这一连串的事件。

② 在这样紧迫的情况之下，门徒们问主耶稣“你吃逾越节的筵席，要我们在哪里给你预备？”（17）前面说这一天是“除酵节的第一天”（17），也就是说这一天是弥散月十四日，即出埃及记中说“要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了”（出 12：6）的那一天。留了三十三年的羔羊，宰杀的日子终于到来了。

③ “到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席”（20）。主

耶稣在路加福音中说：“我很愿意在受害以先和你们吃这逾越节的筵席”（路 22：15）。主如此之“愿意”的是什么呢？神命令说：“你们要记念这日，守为耶和华的节，作为你们世代永远的定例”（出 12：14），那么要守到什么时候为止呢？那么，我问一下，人知道最后的逾越节是什么时候吗？

④ 记住，这天晚上不是“最后的晚餐”的时间，而是“最后的逾越节”，也是“最初的晚餐”的时间，按照神的命令世代守了 1500 年的逾越节，因着实体的到来，最终成就的激动人心的瞬间。圣经说：“这些事，连那饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例，命定到振兴的时候为止”（来 9：10），现在就是那时候了。为了向我们启示这一点，所以主耶稣是那样地“愿意……”。

命定到振兴的时候为止

①在逾越节的筵席上，“耶稣拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说：‘你们拿着吃，这是我的身体’”（26）。按照规矩，逾越节的“羊羔的肉，要用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃”（出 12：8）。但是，在四福音书中，写到在这最后一个逾越节的晚上发生的事时，却一点也没有提到过关于“逾越节羊羔肉”的话。主耶稣基督把自己放在了本来是放羊羔肉的地方，他说：“这是我的身体，我的血”。饭后，主耶稣“又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：‘你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦’”（27-28）。

② 到现在为止，主耶稣一直是用“话语”来教导门徒们，他说：“我来本不是召义人，乃是召罪人”（9：

13)，“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价”（20：28）。“耶稣说完了这一切的话”（1），现在他按照他所说的，将他自己赐给了我们。在这第一次的圣餐仪式上，门徒们领受的并不是羊羔的肉，而是主耶稣说的“我的身体，我的血”，试想一下，当时门徒们会是怎样的心情呢？

③ 主耶稣说：“这是我立约的血，为多人流出来”，血意味着生命，但是“血流出来”就意味着死亡。因此圣经说：“若不流血，罪就不得赦免了”（来 9：22），因为罪的工价乃是死。但是，只“流血”对我们是无益的。圣经说：“并新约的中保耶稣，以及所洒的血。这血所说的比亚伯的血所说的更美”（来 12：24），也就是说这血一定要“洒”出来。圣经说：“前约也不是不用血立的”，当时神命令“把牛犊、山羊的血和水洒在书上，又洒在众百姓身上，说：‘这血就是 神与你们立约的凭据’”（来 9：18-20）。神命令“以色列全会众把羊羔宰了。各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上”（出 12：6-7）。为什么神要命令将血“洒”和“涂”在门上呢？

④ 因为神说：“这血要在你们所住的房屋上作记号，我一见这血，就越过你们去”（出 12：13 下）。那血洒在了门外侧，在家里的人看不见，因为是为了让神看见。这正是福音的真精髓。盼望各位注意一下，这涂在门上的“血”是如何对“你们”产生功效的呢？神说“我一见这血”，这里说的不是神只看这血，而是说“通过这血看你们”的意思。那么，结果怎样呢？神看他们也死了。是的，以色列家中也有死亡，只是羊羔代死了而已。

⑤ “律法以下，罪恶之下，审判之下”（罗 3：19，9）这些描写就是对于这一点的最好的说明。神如果通

过律法来看你的话，结果会怎么样呢？那么，你就是在“罪恶之下”在“审判之下”的。因此，神“通过血”来看我们，换句话说就是神通过耶稣基督代我们死的十字架来看我们，即“你们不在律法之下，乃在恩典之下”（罗 6：14）的意思。这也就是主耶稣说的“这是我立约的血，为多人流出来”这句话的意思。

第三单元（31-35）要在你们以先往加利利去

“那时，耶稣对他们说：“今夜，你们为我的缘故都要跌倒。因为经上记着说：‘我要击打牧人，羊就分散了。’”（31）

① “经上记着说：‘我要击打牧人’”这句话引自撒迦利亚书第十三章。先知撒迦利亚曾预言主会“骑着驴的驹子”（亚 9：9）进城，和主被卖“三十块钱”（亚 11：12）。先在撒迦利亚预言说：“刀剑哪，应当兴起，攻击我的牧人和我的同伴。击打牧人，羊就分散”。这样，门徒们丢弃主分散而去，这也应验了圣经所记的。圣经说：“我要击打牧人”，这是为什么呢？因为只有击打牧人，才有可能为“居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽”（亚 13：1，7），这也是神说他“要在一日之间除掉这地的罪孽”（亚 3：9）的意思。关于这一点，先知但以理记录说：“要止住罪过，除净罪恶，赎尽罪孽”（但 9：24）。由此可见“这福音是神从前藉众先知在圣经上所应许的”（罗 1：2）。主耶稣所说的“这是我立约的血，为多人流出来”这句话，是整个救赎史的核心，同时也是福音的核心。

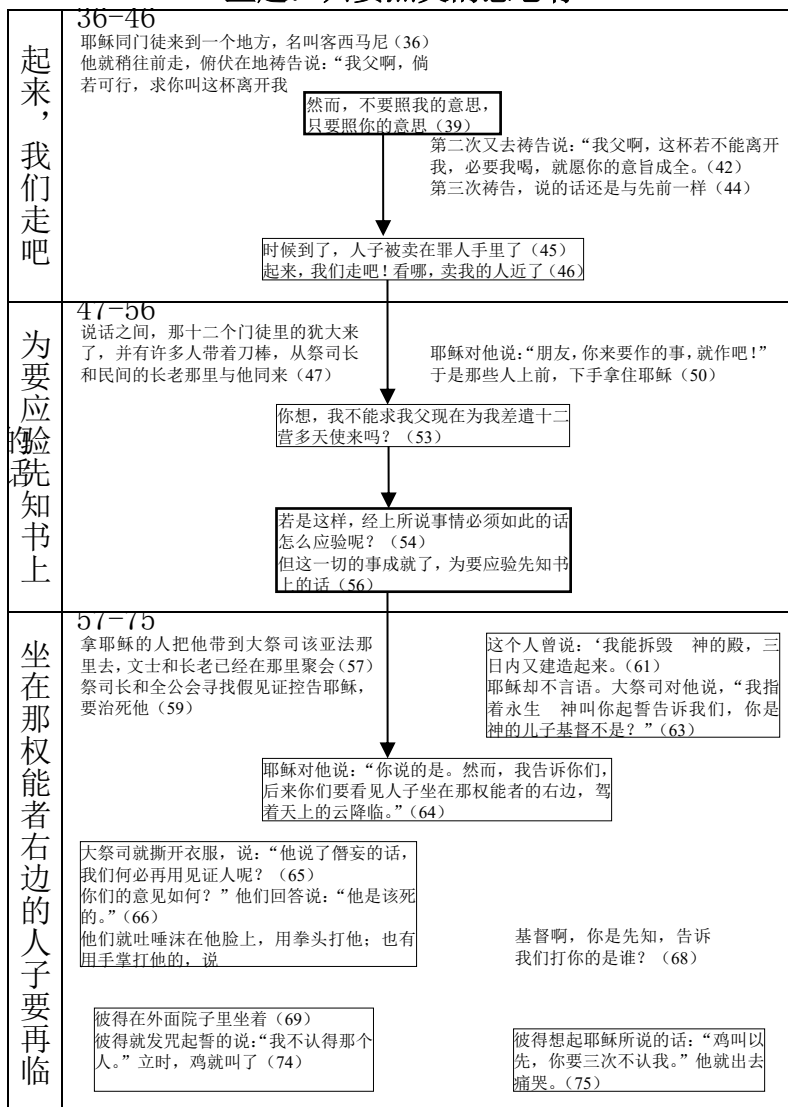
② 主耶稣说：“但我复活以后，要在你们以先往加利利去”（32）。主耶稣复活以后，天使对寻找主耶稣的尸

体的妇女们说：“他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他”（28：6-7），使她们想起了主耶稣的话。

③ 彼得和其他所有的门徒都坚定说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你”（35）。众所周知，他们的话是真心的，但是也是那样的无力和善变，这正是我们肉体软弱的表现。但是，我们也知道，就是那样软弱无力的他们，在后来却为了见证主耶稣基督不惜被石头打死，倒钉在十字架上。主耶稣对西门彼得说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去”（约 13：36）。这就又证明了这件事，凭人的力量做不到，只有神能做到（19：26）。

马太福音 第二十六章 36-75 节 概观图表

主题：只要照父的意思行

第二十六章 36-75 节 只要照父的意思行

39 他就稍往前走，俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，
求你叫这杯离开我；然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”

第二十六章第二部分的中心在于“不要照我的意思，只要照你的意思”（39），即在于父的意思是什么。神的儿子被钉在十字架上，不是因为加略人犹大的背叛（47），也不是因为祭司长和公会的所有的人都要设计把他钉死在十字架上（59）。换句话说主耶稣钉十字架，也不是像用刀削掉了大祭司的仆人一个耳朵（51）的彼得所想的那样——上十字架是因为他没有力量。主耶稣已经明确地说过了，他来是要“舍命，作众人的赎价”（20：28）。但是，如果按照现在那些否认代赎教理的现代主义神学者所说的去理解的话，主耶稣就是因为力量不足或者是因为他是一个不抵抗主义者，才死在十字架上的。主耶稣说：“你想，我不能求我父现在为我差遣十二营多天使来吗？若是这样，经上所说事情必须如此的话怎么应验呢？”（53-54）无论何时，主耶稣首先想的都是“神的意思”。五旬节圣灵降临，借着彼得见证说：“他既按着神的定旨先见被交与人，你们就藉着无法之人的手把他钉在十字架上杀了”（徒 2：23）。可见，让自己的儿子作代赎的祭物，这是神的旨意，也是神愿意的。为什么一定要这样做呢？好，下面我们分三个单元来分享一下：

第一单元（36-46）起来，我们走吧！

第二单元（47-56）为要应验先知书上的话

第三单元（57-75）坐在那权能者右边的人子要再临

第一单元（36-46）起来，我们走吧！

“耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼，就对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”（36）

① 本单元的中心在于主在客西马尼的祷告。主耶稣去时只带了彼得和西庇太的两个儿子，即约翰和雅各。主耶稣山上变像的时候，也只有这三个人在场。那么，主耶稣这样做是不是可能为了不使他和父神的灵交受到妨碍呢？但显而易见的是，主耶稣带他们去的目的是为叫他们三个人日后成为这些事的见证人。

② 主耶稣“带着彼得和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过，便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死，你们在这里等候，和我一同警醒”（37-38）。样本学派认为福音书被门徒们给美化了。如果真像他们所说的那样，那么圣经就不会记录这样的话了。因为，从这一场面中，我们看见了“人子”和我们一样，被许多的软弱包围着。

③ 对此，希伯来书的作者为我们作出了很好的解释。他说：“儿女既同有血肉之体，他（为了作我们的代表）也照样亲自成了血肉之体”（来 2：14），“我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪”（来 4：15）。他为什么一定要“体恤我们的软弱”呢？圣经说：“他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从”（来 5：8），主这样做就是为了要顺从。这句话把我们引向了人类的第一个代表亚当因不顺从而堕落的现场。

④ 圣经见证说：“如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的义行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了”（罗 5：18-19）。主耶稣在客西马尼园的祷告向我们展现了人类的第二个代表的顺从，而且是至死顺从。

⑤ “他就稍往前走，俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而，不要照我的意思，只要照你的意思”（39）。主耶稣这样的祷告反复了三次。可见主耶稣的挣扎有多么大。人类的第一个代表亚当和夏娃在摘吃能让人知道善恶的果子的时候并没有这种心理上的挣扎。主耶稣在“我的意思，父神的意思”这二者之间徘徊愁苦，但最终还是因着他的“顺从”，天国的门被打开了。

⑥ 那么，神为什么会愿意让自己的儿子受这样的苦难呢？圣经说：“耶和华却定意将他压伤，使他受痛苦；耶和华以他为赎罪祭。他必看见后裔，并且延长年日，耶和华所喜悦的事必在他手中亨通”（赛 53：10），是为他的“后裔”繁盛。主耶稣说：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来”（约 12：24）。这就意味着“重生”。以赛亚书说：“他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽”（赛 53：11）。这就意味着“称义”。“重生和称义”这两样只有通过基督死而复活的福音才能成为可能。正是为了成就这些，所以神才愿意让他的儿子担当我们的罪代替我们受苦难的。

⑦ 再强调一次是神“不爱惜自己的儿子为我们众人舍了”（罗 8：32）。并且“神设立耶稣作挽回祭，是凭

着耶稣的血，藉着人的信，要显明 神的义”（罗 3：25），也就是说神立起伽略山上的十字架。是神“使那无罪的，替我们成为罪，好叫我们在他里面成为 神的义（称义）”（林后 5：21）。

⑧ 于是来到门徒那里，对他们说：“现在你们仍然睡觉安歇吧？时候到了，人子被卖在罪人手里了（45）。什么意思？即：

神啊，我心坚定，我心坚定。

我要唱诗，我要歌颂！（诗 57：7）

⑨ 因此，主耶稣对那三个门徒说：“起来，我们走吧！看哪，卖我的人近了”（46）。主耶稣没有躲避将要发生的事。但是，他也没有坐以待毙。而是说：“起来，我们走吧！”我们的主耶稣基督大义凛然地迎着死亡走了过去。“起来，我们走吧！”当时主耶稣是多么英勇啊！多么理直气壮啊！多么令人痛快啊！基督徒只要依靠着主的得胜，也同样能这样得胜。使徒保罗面对死亡厉声喝叱：“死啊，你得胜的权势在哪里？”“感谢 神，使我们藉着我们的主耶稣基督得胜”（林前 15：55-57）。让我们也这样高呼吧！“起来，我们走吧！”

第二单元（47-56）为要应验先知书上的话

“说话之间，那十二个门徒里的犹太来了，并有许多人带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里与他同来。”（47）

① 本单元的内容，正如主耶稣在前面预告的那样，是他被捕的场面。捉捕耶稣的人中，走在最前面的是“那

十二个门徒里的犹大”。“犹大随即到耶稣跟前说：“请拉比安”，就与他亲嘴。耶稣对他说：“朋友，你来要作的事，就作吧！”于是那些人上前，下手拿住耶稣”（49-50）。这就应验了圣经中的预言（约 13: 18），说：“连我知己的朋友，我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我”（诗 41: 9）。

② 此时，彼得拿刀反抗他们，主耶稣劝阻他说：“若是这样，经上所说事情必须如此的话怎么应验呢？”（54）由此可见，主耶稣做这一切都是为了要应验经上的话。甚至在十字架上说“我渴了”也是“为要使经上的话应验”（约 19: 28）。

③ 神在旧约圣经里预先讲的一切，就是“约，预言，表样，影儿，预表”，基督都在十字架上成就了。那么，接下来见证这一切就是讲道人的责任了，因为主升天前命令他们要“作我的见证”。主复活以后，他亲自作了见证。他对仍抱有怀疑态度的门徒说：“摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验”，于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经（路 24: 44-45）。保罗按照主的命令做了，“保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论，讲解陈明基督必须受害，从死里复活”（徒 17: 2-3）。神赐下新旧约圣经的目的就是让我们这样作见证。

④ “当时，耶稣对众人说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天坐在殿里教训人，你们并没有拿我。但这一切的事成就了，为要应验先知书上的话。”当下，门徒都离开他逃走了”（55-56）。

第三单元（57-75）坐在那权能者右边的人子要再临

“拿耶稣的人把他带到大祭司该亚法那里去，文士

和长老已经在那里聚会”（57）。

① 本单元讲的是主耶稣在公会受审的内容。在主耶稣受审的过程中，他一共受了两次审判，一次是宗教审判，一次是政治审判。“祭司长和全公会寻找假见证控告耶稣，要治死他……有两个人前来，说：“这个人曾说：‘我能拆毁 神的殿，三日内又建造起来’”（59-61）。这是假见证。因为主耶稣当时是说：“你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来……但耶稣这话，是以他的身体为殿”（约 2：19-22）。但是他们却说主耶稣说自己要把圣殿拆毁，三日后再建起来。可见，他们是实在找不到能杀死耶稣的证据了，以致作了这样的假见证。

② 既然在主耶稣身上找不出罪来，那么这审判的焦点自然也就成了耶稣是谁，他为什么而来这些问题了。因为这就是福音要见证的核心。在公会审判的时候，耶稣对那些假见证却不言语。大祭司对他说，“我指着永生 神叫你起誓告诉我们，你是 神的儿子基督不是？”（63）到现在为止，主耶稣还是一言不发，正如先知以赛亚所说的那样——“他被欺压，在受苦的时候却不开口，他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口”（赛 53：7）。但是，而对“你是 神的儿子基督不是？”这个问题的时候，主耶稣还是保持沉默吗？

③ 耶稣说：“你说的是”（64）。他明明知道这样的回答会给他带来什么样的结果，但是他还是毅然地说：“你说的是”。主耶稣这话说得绝妙极了。因为他没有说“是的”，而是故意说“你说的是”，好像大祭司说耶稣是神的儿子似的。主耶稣的回答没有就此停止，他又接着说：“然而，我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那权能

者的右边，驾着天上的云降临”（64 下）。主耶稣说这些话是以什么为依据的呢？

④ 诗篇第 110 篇预言说：“耶和华对我主说：“你坐在我的右边（1），……在你右边的主，当他发怒的日子必打伤列王”（5）。先知但以理也预言说：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来”（但 7：13）。这个预言中包含了福音的所有信息，即耶稣的死和复活，升天，坐在神的右边，再来审判世人。正如这预言中所记的那样，主耶稣基督在权能的神的右边坐着，将来必要在荣耀里降临。

最有力的见证

① 初期教会最有力地见证了“主坐在神的右边”，这也给苦难中的信徒以安慰，勇气，和希望。因此，这也应该是我们现在要有力见证的。五旬节圣灵降临后，彼得在他的第一场讲道中，强有力地见证说：“这耶稣，神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。他既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。大卫并没有升到天上，但自己说，‘主对我主说：你坐在我的右边，等我使你仇敌作你的脚凳。’“故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主、为基督了”（徒 2：32-36）。

② 那么，人们听了彼得的见证后，有什么反应呢？众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行？”即彼得的见证使众人悔改了。因为，彼得说他们亲手钉在十字架上的耶稣现在复活了，坐在父神的右边，难道还有比这个更值得畏惧的

事情吗？执事司提反在被石头打死的时候，说：“我看见天开了，人子站在神的右边”（徒 7：56）。希伯来书中说：“我们所讲的事，其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边”（来 8：1），罗马书中又说：“谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求”（罗 8：34）。新约圣经中直接或间接引用最多的旧约经节就是主坐在神的右边的经节，就从这一点来看，也可以知道其分量和重要性。

③ 大祭司就撕开衣服，说：“他说了僭妄的话，我们何必再用见证人呢？”（65）这里大祭司的话是自相矛盾的。一般情况下，如果有人这样说的话，就是说“僭妄的话”了。但是，大祭司岂不是说了“你起誓告诉我们，你是神的儿子基督不是？”的话吗？况且他们不是苦苦盼望等待着基督的到来吗？那么，他们就不应该用自己的理性来判断，而是应该先查考圣经的话语再作判断。这也正是问题的核心。这一切的发生不是因为大祭司的敬虔和祷告不足，也不是因为法利赛人的热心不够，原因就在于他们曲解了圣经，正如主耶稣所说的那样——文士和法利赛人“把知识的钥匙夺了去，自己不去，正要进去的人，你们也阻挡他们”（路 11：52）。

④ 大祭司对在场的人说：“这僭妄的话，现在你们都听见了。你们的意见如何？”（65 下-66）于是，他们就吐唾沫在他脸上，用拳头打他；也有用手掌打他的，说：“基督啊，你是先知，告诉我们打你的是谁？”（67-68）神将耶路撒冷交在巴比伦王尼布迦尼撒手中之前，说：“你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，在宽阔处寻找，看看有一人行公义、求诚实没有？若有，我就赦免这城”（耶 5：1）。因为没有找到“一人”行公

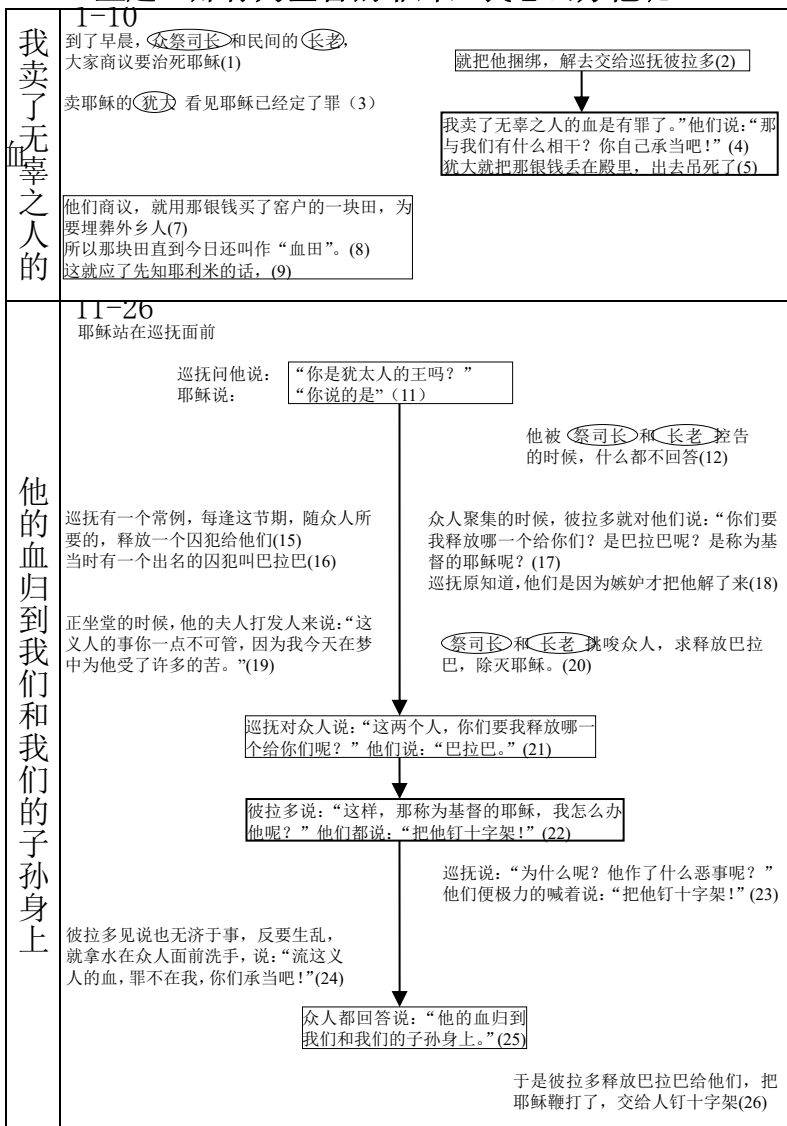
义求诚实，所以耶路撒冷灭亡了。这一幕又重演了。现在耶稣正在大祭司该亚法（57）面前受审，如果该亚法作了那“一人”，也许耶路撒冷就有可能获得赦免呢！

⑤ 彼得曾三次不认主，但是我们没有权力非难他。因为如果我们是彼得的话，在当时的情况下也不会比他做得好的。这里我们要注意一下这句话——“彼得想起耶稣所说的话：‘鸡叫以先，你要三次不认我。’他就出去痛哭”（75）。彼得处在这样的失败的光景当中时，他首先“想起”神的话。然后就“痛哭”，即悔改。这样才能重新站起来。而伽略人犹大却没有这样悔改。我们又怎么样呢？

“仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。”（来 12：2）

马太福音 第二十七章 1-26 节 概观图表

主题：那称为基督的耶稣，我怎么办他呢？

第二十七章 1-26 节 那称为基督的耶稣，我怎么办他呢？

11 耶稣站在巡抚面前，巡抚问他说：
“你是犹太人的王吗？”耶稣说：“你说的是。”

第二十七章讲的主要内容是：主耶稣在彼拉多面前受审，被钉死于十字架，和埋葬。这一章被称为“受难章”，本章主要表明了主耶稣是神的儿子，是王，是基督（11，17，22，29，37，40，42，43，54）和他受尽苦难然后被杀。但是他没有罪。这一点本章通过几个人的口表明出来了，即通过叛徒犹大的口（4），通过审判官彼拉多的口（24），甚至通过彼拉多的妻子的口（19），最后通过死刑执行官百夫长的口（54）。那么，无罪的神的儿子基督为什么要死呢？有一件惊天动地的大事证明了其原因。那就是主耶稣死的时候，“忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半”（51）。拦在那里一千五百多年的幔子忽然之间从上到下裂为两半，这意味着什么呢？这说明了通向神的路开了。神就是为了启示这一点，所以才将幔子保存到现在的。本章分为 1-26 节和 27-66 节两部分，且本部分将分为两个单元来分享：

第一单元（1-10）我卖了无辜之人的血

第二单元（11-26）他的血归到我们和我们的子孙身上

第一单元（1-10）我卖了无辜之人的血

“到了早晨，众祭司长和民间的长老，大家商议要治死耶稣”（1）。

① 本单元是主耶稣在总督面前受审的内容。突出了主耶稣是“王”和他的无罪性。但是，第一节却说：“大家商议要治死耶稣”，那么是什么人在设计这样的阴谋呢？是“众祭司长和民间的长老”（1，20）。于是，他们就把主耶稣“捆绑，解去交给巡抚彼拉多”（2）。要杀死神的儿子、王、基督的主谋竟然是祭司长和长老，即当时的宗教领袖。可见他们已经堕落到了一定的地步，那么，他们如此堕落的原因何在呢？其主要原因就像主耶稣在第23章中所指责的那样——“假冒为善和瞎眼”，即曲解圣经。这不能不引起我们的注意。

② 在这样的文脉中穿插了叛徒犹大的死。但是这并不是要讲犹大自杀的故事，而是要借他的口说出那句话来，即“我卖了无辜之人的血是有罪了”（4），也就是说犹大背叛主耶稣并不是因为他有什么不义，而是因为他没有在主耶稣身上达成自己的目的。据许多学者推测犹大可能是奋锐党的一员。这样，他跟随主耶稣的目的就不言而喻了，即他期望主耶稣是将以色列从罗马的压迫下解放出来的拯救者。换言之，犹大从来就不是求“他的国和他的义”的基督徒。

③ 这里说犹大见被他卖的耶稣被定罪就“后悔”（3）了，注意，这里说的“后悔”和我们说的“悔改”是有区别的。他只是后悔了而已，并没有悔改之意。从他所说的话中就可以看出这一点，他说：“我卖了无辜之人的血”（4上）。他并不是卖了无罪之人的血，而是背叛了神的儿子基督。更严重的是他竟还没有一丝悔改之意。

④ 祭司长和长老们听了犹大说“我卖了无辜之人的血”之后，他们有什么反应呢？他们对他说：“那与我们有什么相干？你自己承当吧！”（4下）难道他们就没

有责任吗？多么厚颜无耻啊！在这样的情况下，“犹大就把那银钱丢在殿里，出去吊死了”（5）。如果在这里我们抓着这件事强调这就是“叛徒的下场”的话，是没有意义的。因为叛徒的下场不是“吊死”，而是“进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去”（25：41）。

⑤ 祭司长拾起银钱买了窑户的一块田（6-7），对此作者马太说：“这就应了先知耶利米的话”（9上）。实际上“他们给了三十块钱，作为我的工价……我便将这三十块钱，在耶和华的殿中丢给窑户了”（亚 11：12-13）这句话是先知撒迦利亚说的。但在这里马太为什么说是“耶利米的话”呢？“窑户”的启示在耶利米书中也出现过。神对先知耶利米说：“你起来，下到窑匠的家里去，我在那里要使你听我的话”（耶 18：2），也就是说要启示他神要做的事。耶利米到了窑户那里，神使他看见“窑匠用泥作的器皿，在他手中作坏了，他又用这泥另作别的器皿。窑匠看怎样好，就怎样作”（耶 18：4）。马太通过选民以色列背叛基督的事联想到了“窑匠用泥作的器皿，在他手中作坏了”的情景。那作坏了的陶器象征了什么呢？马太当时可能想到了“神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓”（21：43）这句话。那么是不是可以说当时马太心里把神借撒迦利亚所说的话和借耶利米所说的话综合在一起了呢？

⑥ 再强调一次，作者不是要通过本单元向我们显示犹大的结局，而是要通过犹大和祭司长的对话证明受尽苦难的主耶稣是无罪的。在下一个单元里，作者又是如何证明这一点的呢？让我们拭目以待。

第二单元（11-26）他的血归到我们和我们的子孙身上
耶稣站在巡抚面前，巡抚问他说：“你是犹太人的

王吗？”耶稣说：“你说的是。”（11）

① 本单元讲的是主耶稣在彼拉多面前受审的内容。主耶稣共受了两次审判，一次是在大祭司面前受的宗教审判，另一次就是在总督面前受的政治审判。在审判中，主耶稣对于祭司长和长老对他的控告一言不发，“彼拉多就对他说：“他们作见证告你这么多的事，你没有听见吗？”耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡抚甚觉希奇”（13-14）。但是，在两次决定性的时刻主耶稣各说了一句话，明明白白地作了见证。大祭司该亚法问他“你是神的儿子基督不是”（26：63）时，主耶稣回答说“你说的是”，另外彼拉多问主耶稣“你是犹太人的王吗”时，主耶稣回答说：“你说的是”。这就足够了，主耶稣是神的儿子，是王，对此他有什么必要向人再多说些什么吗？

② 旧约圣经中反复见证了基督将以王的身份来。神曾与大卫立约说：“我必使你的后裔接续你的位，我也必坚定他的国……你的家和你的国，必在我面前永远坚立。你的国位也必坚定，直到永远”（撒下 7：12-16）。神曾借先知耶利米预言说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义”（耶 23：5）。神曾借先知以西结多次预言说：“我必立一牧人照管他们，牧养他们，就是我的仆人大卫……我耶和华必作他们的神，我的仆人大卫必在他们中间作王。这是耶和华说的”（结 34：23-24），
“我的仆人大卫必作他们的王，众民必归一个牧人……我的仆人大卫必作他们的王，直到永远”（结 37：24-25）。神又曾借先知何西阿预言说：“后来以色列人必归回，寻求他们的神耶和华和他们的王大卫。在末后的日

子，必以敬畏的心归向耶和華，領受他的恩惠”（何 3：5）。當時大衛已經死了數百年了，但是他們卻預言說大衛必作王，可見這分明就是以大衛預表基督，是關於基督的預言。

③ 這個預言在天使向馬利亞報告好消息的時候成就了，天使說：“你要懷孕生子，可以給他起名叫耶穌。他要為大，稱為至高者的兒子，主 神要把他祖大衛的位給他。他要作雅各家的王，直到永遠，他的國也沒有窮盡”（路 1：31-33）。馬太福音開始時說：“那生下來作猶太人之王的在哪里？”（2：2）王來了，但是這位王卻被釘死了。

④ 公會審判時，他們說主耶穌說“自己是神的兒子基督”，因此以褻瀆神的罪名判了耶穌死刑。在把耶穌移交到掌握着死刑判決權的總督那里時，他們又以叛逆罪控告耶穌，說他自稱是猶太人的王。並且要挾彼拉多說：“你若釋放這個人，就不是凱撒的忠臣（原文作“朋友”）。凡以自己為王的，就是背叛凱撒了”（約 19：12）。彼拉多說：“我查不出他有什么罪來”（約 19：6）。可是祭司长和長老却煽動百姓，喊着要“把他（耶穌）釘十字架”。

⑤ 彼拉多就對他們說：“你們要我釋放哪一個給你們？是巴拉巴呢？是稱為基督的耶穌呢？”（17）這裡的這個巴拉巴，聽說是個“出名的囚犯”（16）。按照常例每逢這節期的時候，要釋放一個囚犯，彼拉多讓他們在“耶穌和巴拉巴”之間作一個選擇。“巡撫原知道，他們是因為嫉妒才把他解了來”（18），他這樣做無非也是想他們可能會選擇耶穌。但是，他們卻出人意料地說：“巴拉巴”（21 下）。是誰唆使百姓到了這種罪惡的程度呢？是“祭司长和長老挑唆眾人，求釋放巴拉巴，除

灭耶稣”（20）。

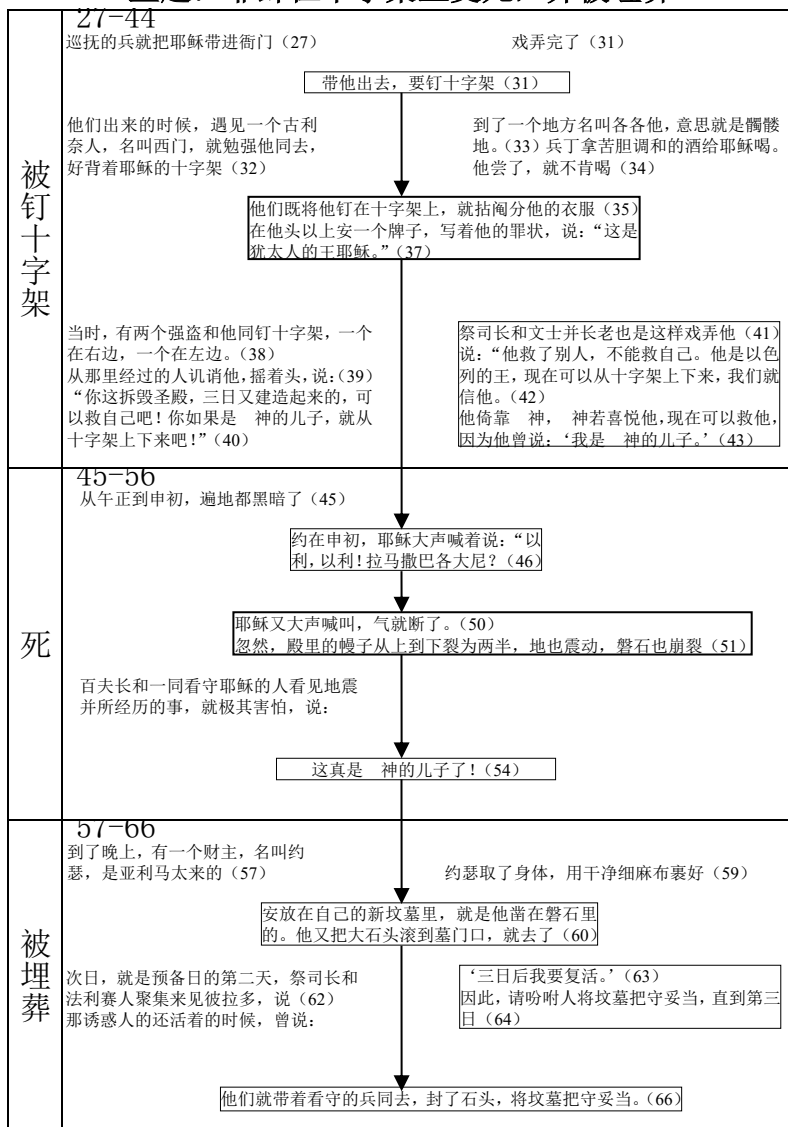
⑥ 彼拉多问他们说：“这样，那称为基督的耶稣，我怎么办他呢？”（22上）这是摆在全以色列面前的历史性的一问，关乎生死的一问。所有的人都要在这个问题前作出回答——是接受主，还是拒绝主！可他们却说：“把他钉十字架！”（22下）彼拉多问他们说：“为什么呢？他作了什么恶事呢？”可是他们不管彼拉多的问题，却极力地喊着：“把他钉十字架！”（23）

⑦ 正坐堂的时候，彼拉多的夫人打发人来说：“这义人的事你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多苦”（19）。彼拉多的夫人出场的意义也在于要见证主耶稣是无罪的。彼拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“流这义人的血，罪不在我，你们承当吧！”（24）这一部分出场的人物有伽略人犹大，彼拉多，巴拉巴，彼拉多的夫人，众人，祭司长和长老等。那么，这些人中谁的罪最大最重呢？在这里祭司长担任着最神圣的职份。但是，担任这一神圣职份的人一旦堕落就变成了最龌龊最罪恶的人。

⑧ 面对彼拉多的话，众人都回答说：“他的血归到我们和我们的子孙身上”（25），那些无知的百姓果真知道他们所说的话会带来什么样可怕的后果吗？这将会引发一场悲剧——耶路撒冷遭到灭亡的下场，圣殿被毁，百万以上的百姓被杀，以色列人被迫分散到全世界。“于是彼拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给他们钉十字架”（26）。

马太福音 第二十七章 27-66 节 概观图表

主题：耶稣在十字架上受死，并被埋葬

第二十七章 27-66 节 耶稣在十字架上受死，并被埋葬

51 忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，
磐石也崩裂

本单元主要讲的是“主耶稣在十字架上受死和被埋葬”的内容。第二十七章第一部分（1-26）的中心在于体现了主耶稣是神的儿子基督，是王，以及他的无罪性。然而在这一部分却讲到了这位耶稣被钉死在对凶恶的犯人处以极刑的十字架上和他被埋葬的内容。本部分的要点在于主耶稣为什么要承受这一切呢？神通过“从上到下裂为两半”的幔子向我们讲述了这其中的奥秘。那么，圣殿里为什么要隔着一层幔子呢？这幔子从中上到下裂为两半说明了什么呢？好，下面我们分三个单元来分享一下：

第一单元（27-44）被于钉十字架

第二单元（45-56）死

第三单元（57-66）被埋葬

第一单元（27-44）被于钉十字架

“巡抚的兵就把耶稣带进衙门，叫全营的兵都聚集在他那里。”（27）

① 现在要开始行刑了。于是，“他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色袍子；用荆棘编作冠冕，戴在他头上；拿一根苇子放在他右手里，跪在他面前，戏弄他说：“恭喜，犹太人的王啊！”又吐唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。戏弄完了，就给他脱了袍子，仍穿上他自己的衣

服，带他出去，要钉十字架”（28-31）。

② “他们出来的时候，遇见一个古利奈人，名叫西门，就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。到了一个地方名叫各各他，意思就是髑髅地。兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝。他尝了，就不肯喝”（32-34）。

③ “他们既将他钉在十字架上，就拈阄分他的衣服，又坐在那里看守他。在他头以上安一个牌子，写着他的罪状，说：“这是犹太人的王耶稣。”当时，有两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边”（35-38）。神曾借先知预言过，说：

他诚然担当我们的忧患，
背负我们的痛苦；
我们却以为他受责罚，
被神击打苦待了。
哪知他为我们的过犯受害，
为我们的罪孽压伤。
因他受的刑罚，我们得平安；
因他受的鞭伤，我们得医治。
我们都如羊走迷，
各人偏行己路，
耶和華使我们众人的罪孽都归在他身上。
他被欺压，在受苦的时候却不开口，
他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下
无声，
他也是这样不开口。因受欺压和审判，
他被夺去，至于他同世的人，谁想他受鞭打、
从活人之地被剪除，
是因我百姓的罪过呢？

(赛 53: 4-8)

④ 从那里经过的人讥诮他，摇着头，说：“你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己吧！你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！”祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说：“他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说：‘我是神的儿子。’”那和他同钉的强盗也是这样的讥诮他（39-44）。神曾借大卫的口这样预言说：

但我是虫，不是人，
被众人羞辱，被百姓藐视。
凡看见我的都嗤笑我，
他们撇嘴摇头，说：
“他把自己交托耶和华，耶和华可以救他吧！
耶和华既喜悦他，可以搭救他吧！”
但你是叫我出母腹的，
我在母怀里，你就使我有倚靠的心；
我自出母胎就被交在你手里，
从我母亲生我，你就是我的神。
求你不要远离我，
因为急难临近了，没有人帮助我。
有许多公牛围绕我，
巴珊大力的公牛四面困住我；
它们向我张口，
好像抓撕吼叫的狮子。
我如水被倒出来，
我的骨头都脱了节，

我心在我里面如蜡熔化。
我的精力枯干，如同瓦片；
我的舌头贴在我牙床上。
你将我安置在死地的尘土中。
犬类围着我，恶党环绕我；
他们扎了我的手、我的脚。
我的骨头，我都能数过，
他们瞪着眼看我。
他们分我的外衣，
为我的里衣拈阄。

（诗 22：6-18）

第二单元（45-56）死

“从午正到申初，遍地都黑暗了”（45）。

① 主耶稣被钉“在十字架上是在巳初的时候”（可 15：25），即上午九点。圣经说：“从午正到申初，遍地都黑暗了”（45），也就是说从正午十二点到下午三点，这黑暗一直都持续着。而主耶稣是“约在申初”（46）的时候，也就是说他在十字架上挂了整整六个小时才离开人世的。

② 那么，这里说的“遍地都黑暗了”说明了什么呢？
第一，“耶稣大声喊着说：‘以利，以利！拉马撒巴各大尼？’”就是说：‘我的神，我的神！为什么离弃我？’”（46），这就表明主耶稣被神离弃了，而且是彻底的被离弃，神连一缕光都没有给他留下。可见主耶稣所受的肉体的苦难是多么地凄惨。我们应该认识到神将他对所有人类的忿怒全都倾泻到了主耶稣一个人的身上。第二，基督受死的时候“遍地都黑暗了”，这证明了他“是

真光，照亮一切生在世上的人”（约 1：9）。排斥基督就和将降到这世上的光熄灭了没有什么两样。但是，“那吩咐光从黑暗里照出来的 神”，使主耶稣从死人中复活，又叫“基督荣耀福音的光”（林后 4：4，6）照亮这个世界。

③ 主耶稣在十字架上断气的时候，“忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂”（51）。这句话的中心在于“殿里的幔子从上到下裂为两半”这一段。而“地也震动，磐石也崩裂，坟墓也开了，已睡圣徒的身体，多有起来的”（51-52）这些现象只是向我们展示了因着幔子从上到下裂为两半所带来源的神的赐福。换言之，这些现象表明了横隔在圣殿中间的幔子从上到下裂成两半这件事是一件惊天动地的大事。

④ 主耶稣被钉死在城外叫作各各他的一个小山包上。但是幔子裂开之事是发生在与这里相隔甚远的圣殿里的。这是多么令人震惊和惊诧的事啊！是神，命令以色列民说“当为我造圣所，使我可以住在他们中间”（出 25：8），并且用幔子“将圣所和至圣所隔开”（出 26：33），即用幔子隔在中间。那么，神要通过圣殿里的幔子向我们启示什么呢？神借先知以赛亚说：“但你们的罪孽使你们与 神隔绝”（赛 59：2），横隔在中间的幔子就启示了这一点。且有一个事实，在旧约时代 1500 年漫长的时间里，人们献了那么多的祭物，殿中的幔子都没有裂开。

⑤ 希伯来书为我们作出了答案——“因为公牛和山羊的血断不能除罪”（来 10：4）。“所以，基督到世上来的时候，就说：“ 神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体（不是动物的身体，而是人的身体）”，“我们凭这旨意，靠耶稣基督只一次献上他的身

体，就得以成圣”（来 10：5，10），意思就是说这时罪的问题才得到了解决。神之所以命令制造圣所的幔子，并将之保存 1500 年之久，就是为了启示一点。因此，圣经说：“弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是藉着他给我们开了一条又新、又活的路从幔子经过，这幔子就是他的身体”（来 19-20），“所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前”（来 4：16）。这就是“幔子从上到下裂为两半”的救赎史意义。同时这也是神的儿子要来到地上受死的理由。

⑥ “百夫长和一同看守耶稣的人看见地震并所经历的事，就极其害怕，说：‘这真是 神的儿子了！’”（54）这样看来，到最后也没有看见，没能知道，没能明白的只有当时的宗教领袖，弟兄们，你们对这个事实有什么感想呢？

第三单元（57-66）被埋葬

“到了晚上，有一个财主，名叫约瑟，是亚利马太来的，他也是耶稣的门徒”（57）。

① 作者在本单元中要突出体现两点：第一，主耶稣的身体确实是被埋葬了，第二，坟墓看守得很严。也就是说本单元要向我们见证：神的儿子、基督、王、我们的主确实是被钉在十字架上死了，并且他也确实被埋葬了，而且用石头封住了坟墓口，并有兵在那里看守。因为，“说谎之人的父”（约 8：44）撒但魔鬼的跟从者们否认主耶稣被钉死的事实，到处散布谎言说：耶稣是在处在假死状态中的时候被送入了坟墓的，由于坟墓石头的凉气他又苏醒了，后来不知道躲到哪里去了。

② 埋葬主耶稣的尸体的事不是约翰也不是彼得，不是耶稣的门徒中的任何一个人，而是亚利马太人“约瑟”。圣经说：“有一个财主，名叫约瑟，是亚利马太来的”（57）。这句话将我们引向了先知以赛亚的预言。以赛亚预言说：“他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋；谁知死的时候与财主同葬”（赛 53：9）。这样，主耶稣与强盗（恶人）同钉十字架，和他被葬于“凿在磐石里的”“新坟墓里”的事也应验了先知所预言的。

③ 在马可福音中说约瑟“是尊贵的议士，也是等候神国的”。但是，“他放胆进去见彼拉多，求耶稣的身体”（可 15：43）。他是个财主，又是个尊贵的议士，那么他为什么会要向彼拉多求这个受所有百姓的排斥而死的耶稣的尸体呢？这表明了他是站在主耶稣这一边的。这里说他“放胆进去……”。他没有期待得到什么，他明明知道这样做会被非难，会遭到蔑视，会有损于他的身份和地位，但是他还是进去了，所以这里说他是“放胆进去”的。大卫的诗篇第四十一篇同时出现了两个恰恰相反的局面。

连我知己的朋友，
我所倚靠吃过我饭的，也用脚踢我”（诗 41：9）

这个预言在伽略人犹大身上应验了。

眷顾贫穷的有福了，
他遭难的日子，耶和华必搭救他。
耶和华必保全他，使他存活；
他必在地上享福。
求你不要把他交给仇敌，遂其所愿（诗 41：1-2）。

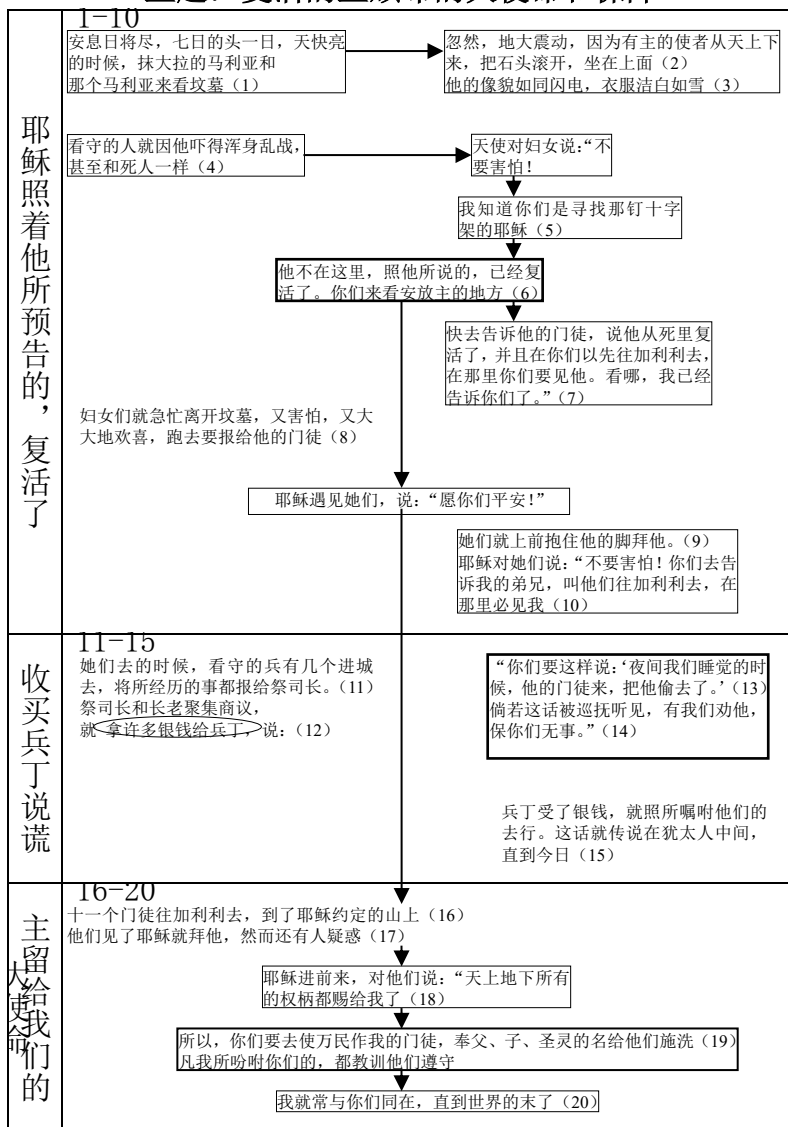
难道这个预言没有在亚利马太来的约瑟身上应验吗？

④ 次日，就是预备日的第二天，祭司长和法利赛人聚集来见彼拉多，说：“大人，我们记得那诱惑人的还活着的时候，曾说：‘三日后我要复活。’”（62-63）主耶稣曾经三次预告说他要“受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活”（16：21），他们当时将这话听在耳中，但是没有记在心里呢？在主耶稣被钉在十字架上死了以后，祭司长和法利赛人还出来活动，以防主耶稣复活呢！

⑤ 他们请求彼拉多说：“请吩咐人将坟墓把守妥当，直到第三日，恐怕他的门徒来把他偷了去，就告诉百姓说：‘他从死里复活了。’这样，那后来的迷惑比先前的更利害了”（64）。于是“他们就带着看守的兵同去，封了石头，将坟墓把守妥当”（66）。

马太福音 第二十八章 概观图表

主题：复活的主颁布的大使命和保障

第二十八章 复活的主颁布的大使命和保障

20 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，
我就常与你们同在，直到世界的末了

终于到了最后一章了。马太福音在最后宣告了主耶稣的复活。并且这一点在四福音书（太 28：6，可 16：6，路 24：6，约 20：16）中是一致的。那么，主耶稣的复活证明了什么呢？证明了他果真是神的儿子基督（罗 1：4），他征服了那掌死权的魔鬼（来 2：14），并且为了使我们称义复活了（罗 4：25），即为我们开了一条通向神的路。保证了我们的复活（林前 15：20）。复活的主就是命令我们要传这个福音，“使万民作他的门徒”。并且给了我们一个保障，说：“常与你们同在，直到世界的末了”。所以这一事工到现在还在继续着。好，下面我们将分三个单元来分享一下：

第一单元（1-10）耶稣照着他所预告的，复活了

第二单元（11-15）祭司长和长老收买兵丁说谎

第三单元（16-20）主留给我们的大使命

第一单元（1-10）耶稣照着他所预告的，复活了

“安息日将尽，七日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的马利亚和那个马利亚来看坟墓”（1）。

① 妇女们“买了香膏，要去膏耶稣的身体”（可 16：1），于是在七日的第一日清早，她们就来到了坟墓那里。本单元的中心在于天使显现向妇女们“宣告主的复活”，天使对妇女们说：“他不在这里，照他所说的，已经复活了”（6）。天使曾向马利亚“宣告圣灵感孕”（路 1：

31)，曾“宣告救主降生”（路 2：11），现在又宣告了主的复活。

② 四福音书中对主复活这件事的记录是多种多样的。比如说马太福音中说有两个妇女来坟墓这里，而马可福音中却说有三个妇女——“抹大拉的马利亚和雅各的母亲马利亚并撒罗米”一同来坟墓这里。在这种细节部分虽然记录形式多样，但是关于主耶稣被钉死在十字架上，被埋葬，三日后复活这一点是完全一致的。在对这样惊天动地的大事的记录上出现如此的多样性，这反而从侧面反映了此事的真实性。

③ “天使对妇女说”（5 上）的一番话，真的是条理非常的清楚。共有五句：

A 天使首先安慰她们说：“不要害怕！”。

B 然后说：“我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣”（5 下）。表示自己明白她们的心情，

C 接着以主耶稣的话见证主已经复活——“他不在这里，照他所说的，已经复活了”（6 上）

D 怕她们不信，又带她们到主复活的地方证实一下——“你们来看安放主的地方”（6 下）。

E 等一切都证实了以后，天使最后给她们分配了任务——“快去告诉他的门徒，说他从死里复活了，并且在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。看哪，我已经告诉你们了。”（7）

他已经复活了

① 这个复活见证的核心在于“他不在这里，照他所说的，已经复活了”（6）中的“照他所说的”一句，即要以主的话为据。主耶稣曾三次预告说“他必须上耶路撒

冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活”（16：21，17：23，20：19）。如果算上他间接说的那就更多了。天使说主“照他所说的”复活了。这是多么确实可信的啊！

② 还有一个确实的证据也证明了主复活了，成就了圣经“所说的”。五旬节时圣灵降临了。圣灵的使命就是为基督作见证（约 15：26）。圣灵借助于彼得的口说出了大卫的预言——“因为你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏”（诗 16：10），证明了主按照“圣经所说的”复活了。彼得说：“弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说，他死了，也埋葬了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。大卫既是先知，又晓得 神曾向他起誓，要从他的后裔中立一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活说：

‘他的灵魂不撇在阴间，
他的肉身也不见朽坏。’

这耶稣， 神已经叫他复活了，我们都为这事作见证。他既被 神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。大卫并没有升到天上，但自己说，

‘主对我主说：

你坐在我的右边，
等我使你仇敌作你的脚凳。’（徒 2：29-32）

按照彼得的逻辑来看，大卫已经死了并朽烂了，因此大卫受圣灵的感动说“你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏”这句话并不是指着大卫自己说的，而是在预言基督复活。这一点是十分明确的。

③ 保罗也引用这段经文见证了主的复活，说：“大卫在世的时候遵行了 神的旨意，就睡了，归到他祖宗那

里，已见朽坏；惟独 神所复活的，他并未见朽坏”（徒 13：36-37）。像彼得保罗这样的人都是亲眼看见过复活后的主的人。尽管如此他们并没有以自己的感觉作为主复活的证据，而是在圣经的话中找到了依据。这一点值得我们铭记于心。感觉不等于不变的真理。主说过“天地要废去，我的话却不能废去”（24：35）。圣经说：“耶和華按着先前的话眷顧撒拉，便照他所说的給撒拉成就。當亞伯拉罕年老的時候，撒拉懷了孕，到 神所说的日期，就給亞伯拉罕生了一個兒子”（創 21：1-2）。保羅也見證說：“我當日所領受又傳給你們的，第一，就是基督照聖經所說，為我們的罪死了而且埋葬了，又照聖經所說，第三天復活了”（林前 15：3-4）。

按照所说的

① 那么，主的复活有什么意义呢？第一，“按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是 神的儿子”（罗 1：4）。这句话不是说因为主耶稣复活了所以他才成了神的儿子，而是说主耶稣复活的事实证明了“他真的是神的儿子基督，是我们的王”。

② 第二，“耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义”（罗 4：25）。主耶稣受死是为了我们的过犯，意思就是说他的死代我们付了罪价。但是，如果还债的人一去不回的话，意味着什么呢？意味着债还没有完全还清。换句话说就是没有“福音”。因此，主耶稣“复活，是为叫我们称义”，也就是说他的复活证明我们的债已经完全清算了的意思。因此，福音的核心在于主的死和复活两部分。

③ 第三，主的复活成就了原福音，即“女人后裔要

伤你（蛇，撒但）的头”（创 3：15）。“儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体”。那么，他为什么要以血肉之体，即要以肉身来到世上呢？因为他“特要藉着死，败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人”（来 2：14-15）。所以主耶稣从死里复活就是伤了撒但的头。而撒但挑唆以色列将主耶稣钉在十字架上只是“伤他的脚跟”（创 3：15）而已。

④ 第四，主耶稣的复活是我们将来复活的保证。圣经说：“基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子”（林前 15：20）。又说：“他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似”（腓 3：21）。

⑤ 第五，主耶稣的死，复活，升天，坐在全能父神的右边，这一切都证明他“再来”的确实性。主耶稣说：“看哪，我必快来。赏罚在我，要照各人所行的报应他。我是阿拉法，我是俄梅戛；我是首先的，我是末后的；我是初，我是终”（启 22：12-13）。主再来的时候，神国就完全建立了。如果主耶稣没有从死里复活的话，也不会有再临，神国也不会完全建立了。主是“首先的，也是末后的；是初，也是终”。

⑥ 第六，主耶稣从死里复活的信仰是神国建立的动力。路加福音第二十四章出现了两个要往以马忤斯去的门徒。他们为什么要去以马忤斯呢？因为他们的期望破灭了。然而，当他们见到复活的主以后，他们的心理就觉得火热，于是“他们就立时起身回耶路撒冷去”（路 24：17，32-33）了。确信主的复活时刻，就是我们重新燃起神国建立信心的时刻。保罗在他殉道之前写的最后一封书信中，告白自己的信仰，说：“有可信的话

说：“我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己”（提后 2：11-13）。在主耶稣被捕受死的时候，门徒们的表现怎样呢？他们逃跑的逃跑，不认主的不认主，这样一群胆小鬼竟然大胆地见证说：“听从你们，不听从 神，这在 神面前合理不合理，你们自己酌量吧！我们所看见、所听见的，不能不说”（徒 4：19-20），倒钉在十字架上。这也是主耶稣基督复活的另一个见证。正因为有这样一群不怕死的证人，福音才能得以传给天下万民的。

主耶稣的复活有什么意义

① 如果主耶稣没有从死里复活的话，结果会如何呢？“若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然，并且明显我们是为 神妄作见证的，因我们见证 神是叫基督复活了”（林前 15：14-15）。保罗又继续说：“基督若没有复活，你们的信便是徒然，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人也灭亡了。我们若靠基督只在今生有指望，就算比众人更可怜”（林前 15：17-19）。如果这样的话，在我们当中最可怜的要数保罗了。

② “妇女们就急忙离开坟墓，又害怕，又大大地欢喜，跑去要报给他的门徒”（8）。

A 忽然，她们听到了一句温情的问候，说：“愿你们平安！”原来是复活的主。

B 主耶稣对她们说：“不要害怕！”

C 主又接着说：“你们去告诉我的弟兄，叫他们往加

利利去，在那里必见我”（9-10）。主耶稣为什么说要在加利利见他们呢？耶路撒冷不是主耶稣被钉死在十字架上的地方吗？为什么不先去耶路撒冷呢？因为，如果要用福音攻克耶路撒冷大城的话，主耶稣必须先到加利利海边去，亲手为门徒预备“早饭”（约 21：9-14）。

③ “加利利”是主耶稣对门徒们说：“来跟从我”，呼召门徒的地方，即是门徒们接受“召命”的地方。“加利利”也是主耶稣说：“我要叫你们得人如得鱼一样”（4：19）的地方，即是门徒接受使命的地方。现在这些门徒是一群曾经逃跑不认主的逃兵败卒，他们十分有必要再到加利利他们接受“召命和使命”的地方，使这一切重新得到恢复。弟兄们啊，你们的加利利是哪里呢？

第二单元（11-15）祭司长和长老收买兵丁说谎

“她们去的时候，看守的兵有几个进城去，将所经历的事都报给祭司长”（11）。

① 本单元的中心在于：看守的兵将“所经历的事”报告给祭司长和长老，于是公会就隐瞒了主复活的事实，并捏造了谎言，散布出去了。他们曾经对彼拉多说：“大人，我们记得那诱惑人的还活着的时候，曾说：‘三日后我要复活’”（27：63），他们担心的事（27：64）终于发生了。实际上公会的人听到看守的兵报告的消息时，真的应该像彼得那样跑出去痛哭，不是吗？可是祭司长和长老却聚集商议，并拿许多银钱给兵丁，说：“你们要这样说：‘夜间我们睡觉的时候，他的门徒来，把他偷去了’”（12-13），到最后关头了他们还在搞阴谋手

段。宗教领袖们的这种做法，只有一种解释，那就是——“你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行……因他本来是说谎的，也是说谎之人的父”（约8：44），除此之外没有别的解释可以说得通。那些兵丁睡着了也能看见别人偷尸体吗？他们既然看见了为什么还让人将尸体偷走了呢？三次不认主的彼得能有偷尸体的勇气吗？

② “兵丁受了银钱，就照所嘱咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日”（15）。关于坟墓传出来两种说法，一种是妇女们传出来的真话，一种是兵丁们编造的谎言。但是，有一点是一致的，那就是安葬主耶稣的坟墓是空的。不同只在于“是主按照他所说的复活了，还是他们门徒将他的尸体偷走了”。企图否认主复活的阴谋谎言现在也很嚣张，那么要随他们这样嚣张到什么时候呢？要到神的忿怒临到他们的时候为止。

③ 圣经说：“原来，神的忿怒，从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义阻挡真理的人”（罗1：18）。“行不义阻挡真理”的势头越到末世的时候会越发猖獗。有人说发现了“达芬奇密码”，“犹大行传”，“发现了耶稣的坟墓”等等，这一系列的谎言已经向我们发起了总攻势。他们就是现代版的祭司长，撒都该人和法利赛人。他们这样不相信主的复活，不是因为证据不足，也不是因为圣经的话不够。如果讲道人都能有力地见证我们的主按照神预先定下的约，按照神给我们的表样预表和神借着先知所说的预言复活了的话，那么这些谎言也就不至于不胫而走了。有一些传道人并没有从救赎史的角度有力地见证主耶稣“按照他所说的”复活了，所以事情发展到现在这地步，不能说没有讲道人的责任。我们应该时刻将这一点铭记在心。

④ 主耶稣说：“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。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”，如果见到这个神迹还是不思悔改的话，那么就再没有什么神迹可以给他们看了。等待他们的只有审判，“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”（12：39-41）。

第三单元（16-20）主留给我们的大使命

“十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上”（16）。

① 十一个门徒来“到了耶稣约定的山上”，在马太福音中有三座高耸的大山。有主耶稣讲山上宝训的八福山（5：1），和主耶稣变像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光的变化山（17：1），还有本章提到的复活的主和门徒们约定的山，即主颁布大使命的山（16）。在这条门徒之路上，你如果苦了累了，请爬上八福山仰望变化山上的主，但是不要像彼得那样，说这里真好，而是盼望各位能从变化山上仰望主耶稣颁布大使命的山。

② 他们到了耶稣约定的山上，“见了耶稣就拜他，然而还有人疑惑”（17）。路加福音中说：“他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂”（路 24：37）。如果换作我们在那个位置的话，我想我们也会是“疑惑”的。

③ “耶稣进前来，对他们说：‘天上地下所有的权柄都赐给我了’”（18）。这句话是与下一句“所以，你们要去”的命令密切相关。因为这句话说明了差派门徒们去传福音的那位是谁，这位十字军的总指挥官拥有什么

样的权柄。他拥有“天上地下所有的权柄”。关于这一点，启示录中说：“又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙”（启 1：18）。

④ 我们的主这位神的军队的总司令官向地上所有的教会（以七个教会为代表）下达了作战命令——“那得胜又遵守我命令到底的，我要赐给他权柄制伏列国。他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样”（启 2：26-27）。主说：“……像我从我父领受的权柄一样”（启 2：27 下），也就是说主的权柄是父赐给他的。诗篇第二篇预言说：“你是我的儿子，我今日生你……你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎”（诗 2：7-9）。主耶稣复活升天的时候，没有把这权柄一并带走，而是将这权柄委任给“那得胜的”，即教会。那么，怎样才能叫做得胜了呢？

⑤ 圣经说：“弟兄胜过它，是因羔羊的血（福音）和自己所见证的道（讲道）。他们虽至于死，也不爱惜性命（至死忠心）”（启 12：11）。保守福音，不惜用生命见证福音，这就是属灵的战斗，是美好的仗，这也就是得胜。保罗见证说：“我们虽然在血气中行事，却不凭着血气争战。我们争战的兵器，本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒”（林后 10：3-4）。就是像耶利哥城那样的坚固城垒也被“铁杖打破，如同窑匠的瓦器摔碎”。盼望各位一定要坚信，神已经将这“铁杖的权柄”交给你。

使万民作我的门徒

① 主耶稣对门徒们说：“所以，你们要去使万民作我的门徒”。注意这里说“你们要去”，约翰福音中说：“父怎样差遣了我，我也照样差遣你们”（约 20：21）。这些被招募的士兵不是像那十个族长那样不顺从，而是主叫他们到哪里去他们就到哪里去了。

② 主耶稣吩咐他们要“使万民作我的门徒”。“万民”一词就意味着福音开放了，越过了犹太人这堵墙，传到了外邦（弗 2：15）。神曾经应许赐给亚伯拉罕的“子孙”，在基督耶稣诞生的时候成就了，而“我必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙”（创 22：17-18）这个应许也通过主耶稣从死里复活成就了，即世界宣教的大门敞开了。因此，我们应该时刻铭记：我们这些受主差派的见证人要见证的福音的核心是基督从死里复活。主耶稣吩咐我们说：“你们要去使万民作我的门徒”。

③ 主耶稣说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守”，由此可见，培训门徒的惟一方法就是教导他们，因此这也就不是一朝一夕可以做得到的，这条路上没有捷径。保罗对提摩太说：“你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心。因为这样行，又能救自己，又能救听你的人”（提前 4：16）。在教训的事上要“恒心”，这就是收门徒之道，也是收门徒的秘诀。同时，“恒心”也不是像说说那样简单的。

④ 主耶稣吩咐他们要“奉父、子、圣灵的名给他们施洗”。这并不是单纯地意味着“名”，言外之意就是说救赎圣工是圣父，圣子，圣灵三位一体共同的事工。主耶稣受洗的时候，我们也看到了圣三位一体同时出现——当时有圣灵降下，圣父亲自印证说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（3：16-17）。这也就意味着：每一个基督的诞生也都是“圣父，圣子，圣灵”同工的结果。

⑤ 最后，主耶稣说：“我就常与你们同在，直到世界的末了”。这是主耶稣给传道人的保障。这个保障的核心是什么呢？即“常与你们同在”。马太福音开始时说：“人要称他的名为以马内利”，即神与我们同在的意思（1：23），在结局的时候也说：“我就常与你们同在（即以马内利），直到世界的末了”。当时神命令摩西去见法老的时候，摩西说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”我们现在也可以像摩西那样找借口不接受主的命令，可是当时神却保证说：“我必与你同在”（出 3：11-12）。神委约书亚以大任的时候，同样也给他一个保证说“我怎样与摩西同在，也必照样与你同在”（书 1：5）。神不仅与我们同在，“那为你们争战的，是耶和华你们的神”（书 23：3）。

⑥ 我在约翰启示录全景中把启示录定义为“神为争战中的教会赐下的兵法”。在启示录中，主耶稣不断地激励七个教会说：“得胜的，得胜的，必得胜，必得胜”。主耶稣不仅给我们下命令，而且亲自在前面为我们争战，这里说：“他们（撒但）与羔羊争战”，“因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召、被选、有忠心的，也必得胜”（启 17：14）。这就是“我就常与你们同在，直到世界的末了”的意义所在。

⑦ 保罗和彼得之所以在那美好的仗中得胜，就是因为有主的同在。他们在他们所在时代完成了自己的使命，就离去了。然而，“耶稣基督昨日今日一直到永远，是一样的。”（来 13：8）我祝愿各位能够凭着神的应许相信主确实与你同在。

⑧ 马太福音开始时说：“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱”（1：1）。这就意味着神对亚伯拉罕和大卫的应许，历经了数千年的征程，到此最终结出

了果实。以此为开始的马太福音，在结尾处却说：“我就常与你们同在，直到世界的末了”。这是主给我们的一个应许，即他要与我们同在，直到这世界的末了，即直到神国完全建立为止。

“弟兄们，我还有话说：请你们为我们祷告，好叫主的道理快快行开，得着荣耀，正如在你们中间一样；也叫我们脱离无理之恶人的手，因为人不都是有信心。但主是信实的，要坚固你们，保护你们脱离那恶者”（帖后 3：1）。阿门!!