

圣经研读经典指南

Classical Bible Study Guide-*Matthew*

马太福音

四福音书导论

四福音书不是有关基督生平的四种不同版本，而是从不同角度对基督进行了四种描画。每一卷福音书各展示了一个不同的方面，合起来，它们形成了一幅完整的图画。

这有点像尝试对勃朗峰拍照。人们告诉你，从山谷拍摄过去，没有一张照片能拍尽山峰的全貌。但是他们会带你到不同的拍摄地点，提供给你一系列的视角。然后，你就可以自己拍摄出勃朗峰的综合景色了。同样，四福音书的作者们给我们提供了有关主耶稣的不同视角，人们从这四种视角中能得出有关他的属性和事工的完整概念。

四福音书的象征

在古老的会幕和圣殿中矗立着基路伯的形象。基路伯共有四张脸：第一张像狮子，第二张像牛犊，第三张像人，第四张像飞鹰。狮子象征基督是我们的王；牛犊象征辛劳受苦的基督；人象征基督的人性；飞鹰象征基督的神性。四位属灵先辈恰

当地把这些象征应用于四福音书：《马太福音》讲述基督是君王，《马可福音》讲述基督是仆人，《路加福音》讲述基督是人子，而《约翰福音》则讲述基督是神子。

《马太福音》描绘的第一幅画面就是基督是犹太人的王，最后一幅画面则是至高的主（天上地下所有的权柄都赐给他了）向万民派出他的使者，要使万民归顺忠诚于他。

当我们翻到《马可福音》，我们发现该福音故事旨在描述耶稣的行动，而非他的言语。一位辛苦劳作的基督在第一章结束之前就已经几乎行完他事工的一半了。

在《路加福音》中，我们看见他人子的心肠和一系列有关他的同情心、温柔心及爱心的最动人的表述。本卷书的第一幕带我们看摇篮里的圣婴，最后一幕向我们展示走在以马忤斯路上的耶稣及其极具魅力的人性心肠（这一点在经历过十字架及复活之后也没有改变）。

当我们翻到《约翰福音》，那翱翔的飞鹰确实把我们带到他那自有永有的神性的崇高高度，带到他与天父的奇妙合一之中。

但是，没有一卷福音书试图为我们提供一篇有关耶稣基督的完整传记。即使是最长的一卷也只是呈现了他生活故事的一些片段，它们是描述某天或某刻的速描图，是从更多没有记录的事件中收集来的。没有记录的事件确实很多，以至于使徒约翰会说：若是把耶稣的所有言行都写出来，“所写的书就是世界也容不下了”（《约翰福音》21:25 下）。

有人说得好，《新约》的福音书作者们不是记者而是编辑。他们并没有提供记录完整事件的编年史，而是选择了一些特殊事件，把它们组合在一起，为要阐明某些道理和原则，这些道理和原则甚至比事实本身都重要。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

《马太福音》研读经典指南

在马太所写的福音书中，他的目标是向犹太人展示：基督就是那位人们期待已久的弥赛亚；他是大卫的子孙；他的一生应验了旧约的预言。本福音书的第一节就阐明了这个目的：“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙耶稣基督的家谱”。这句话把基督和两个伟大的约联系起来，这两个约是上帝分别与大卫、亚伯拉罕所立的。上帝在与大卫的约中应许（他的后裔中）会有一位王，他的国位坚立，直到永远（《撒母耳记下》7:8-13）。上帝在与亚伯拉罕的约中应许地上的万族都要因他得福。（《创世记》12:3）。大卫的儿子是一位王。亚伯拉罕的儿子被献为祭。《马太福音》以王的降生开篇，以耶稣被献为祭结尾。

马太把我们连结到旧约。他在每一页中都努力把福音书与旧约先知连系起来，并显明先知所有的教导和预言都被耶稣基督其人、其国度应验了。

本书作者是个犹太裔基督徒（《马太福音》9:9；10:3）。马太这个名字的意思是“上帝的恩赐”，耶稣呼召他做十二使徒之一时，他在迦百农做税吏。马可和路加给出了他的另一个名字“利未”。耶稣找到他时，他是个税吏（一个备受谴责的词），他撇下了所有的跟从了耶稣。

《马太福音》1:1-25

列这个家谱的原因显然是为了显示耶稣是大卫真正合法的后裔。约瑟虽然不是他真正的父亲，却是他合法的父亲，所以耶稣是约瑟的后裔。所有的人都承认他是约瑟的儿子，从律法和道义的任何角度上讲，他都有权继承约瑟的权益和身份。因此，如果约瑟是大卫的合法后裔，耶稣一定也是。这个家谱列得非常精确，毫无疑问地确立了我们的救主的身份，使之有权坐在大卫的宝座上。当他再来的时候，希伯来民族中没有一个人能质疑他身份的合法性：他是活着的王，是唯一活着的大卫宝座继承人。

很多圣经学习者对于马太和路加分别列出了不同的家谱感到困惑。路加也提供给我们一串很长的家谱。所不同的是：《路加福音》中的家谱是马利亚的家谱，而不是约瑟的家谱。路加向我们展示的是基督人性的一面，因此很自然地，他会去追溯基督母亲的族谱，而马利亚也通过一条由大卫儿子拿单（不是所罗门）所出的完整族谱，血统与大卫相连。约瑟的家谱是由所罗门而出的。这样，我们就有了两条家谱把耶稣与以色列的历史及大卫的宝座连系起来。

马太所列的家谱包括三组人名，每组有 14 个名字。第一组是从亚伯拉罕到大卫的代代先祖；第二组是从大卫到被掳时期的列王；第三组虽不居王位，却有着王室血统。这条家谱的脉络逐渐延伸至拿撒勒一个木匠的作坊里。这三组人名又可以被分为六组，每组七人。七是个完全数字，六则不完全。基督之前的这六组都是不完全的人的环节，第七环就是他。这完全、贵重的一环使整个家谱链都完全了。

有一些王的名字在族谱中没有提到，特别明显的是耶洗别邪恶的后裔。然而，族谱中最显著的特色，是四个女人名字的出现。她们四个人都蒙着一层羞耻的阴影。第一个是她玛氏，她是雅各家中的一员，有关她不光彩的故事尽人皆知。下一个是喇合氏，她是耶利哥城的妓女，因为隐藏以色列的探子而得到拯救。第三个是路得氏，一个摩押女子。她自己是个品德高尚的人，但是她的民族是被咒诅的。第四个是拔示巴，她是所罗门的母亲，但也是大卫的犯罪伴侣，大卫背着她的丈夫乌利亚与她犯了奸淫罪。为什么这四个不光彩的女人会被上帝的儿子、大卫子孙的族谱提名呢？原因不难发现：基督来是要做罪人的救主，他不因在他的王族族谱里出现以

色列族最迷失最有罪的人而羞耻。这也就奠下了被整个救赎故事所诠释的福音基调：基督乐意拯救罪人（《路加福音》15:2 下）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

这么长而枯燥的名单会被列入《圣经》，你认为这是为什么？

请指明大卫是否知道救世主的族谱会由他而出？

《列王记上》8:15,16；《诗篇》89:3,4；《诗篇》110:1；《诗篇》132:11,12。

耶稣必由童女而生，你认为这是为什么？

《以赛亚书》7:14；《以赛亚书》9:6,7；《以赛亚书》53:10-12；《以赛亚书》64:6-7；《路加福音》1:26-38；《约翰福音》1:29；《使徒行传》17:26；《哥林多后书》5:21；《希伯来书》2:14；《彼得前书》2:22, 24。

有人经受过比童女马利亚更大的信心考验吗？——她自己没做错事，但因着上帝亲自所成就的事，她与约瑟的婚姻关系却要以法定离婚的方式终结！然而，她的坚定不移与忍耐最终为她带来了何等荣耀的奖赏！

（《四福音书》，大卫·布朗著）

《马太福音》2:1-12

有关耶稣降生和他童年的事情有很多，马太只提到了三件非常重要的事件（请参考《路加福音》1:26-2:52）。第一件事是博士的朝拜。人们对此朝拜产生了很多错误的理解。这些博士是研习占星术的，他们观察天象以研究星的重大迁移。他们并不像一些自由神学派人士所指控的那样是带有邪恶色彩的术士；他们也不是国王，虽然他们给新生王耶稣带来了皇家气派的礼物；他们的数目不详，但很可能多于三个；他们到达的时间不是在耶稣降生的那晚，而是在几个星期以后。

据马太记载，他们来到耶路撒冷，询问有关犹太人王的降生信息。在那个时刻，人们都在期盼着一位伟大统治者的到来（这是犹太人预言中所包含的一个真理，被犹太人和罗马帝国中的其他人传播开来）。博士们很可能来自巴比伦，因为据伦斯基（Lenski）和艾伦（Allen）研究，几世纪以来，巴比伦一直是占星术研习的中心。在引证了古文学作品中的十几条有关人们期盼弥赛亚的例子之后，艾伦评论说：“整个世界都在期待救世主一王的到来。”

博士（希腊原文为“*Magio*”，缘自波斯语中一个指代占星专家的词）告诉询问他们的人：他们之所以会来，是因为在东方看见了一颗不同寻常的星，这颗星表明犹太人的王已经降生了。当这些信息被报给希律王的时候，他就心里不安，因为希律王十分清楚：犹太人盼望推翻罗马的重轭和他自己的统治。希律是个以东人，

犹太人恨恶这个民族，他们一直希望，当预言中的弥赛亚到来的时候，他会激发、号召犹太民族反抗希律。据马太记载，博士们的信息使得希律王与耶路撒冷合城的人都不安。

希律召集了犹太教公会的一次正式会晤（成员包括公会全部三个阶层的成员：祭司长、文士和长老），并要求他们对于弥赛亚应当生在何处予以正式说明。这个信息尽人皆知，因为它就写在《弥迦书》5章2节中。希律有可能已经知道答案了，但他想从犹太教领袖那里得到确切答案。他们做出了回答：他们解释了《弥迦书》5章2节，援引了其他章节作为佐证，或者至少翻译了旧约希伯来经文的记载。他们指出：犹太的伯利恒，虽然是座小城，却会因成为统治以色列之君王的出生地而著名。通过引用犹太人自己宗教机构的话，马太机敏地回击了犹太人对耶稣基督的不信。根据犹太教领袖的话，他要出生在伯利恒的预言会真实应验：弥赛亚会是一个人，而不是整个犹太民族，他们的弥赛亚会成为统治他们的君王。

在希律狡猾的头脑里已经形成了一个阴谋，他要在事态失控之前把有关弥赛亚的希望扼杀在萌芽中。在解散犹太教公会之后，希律暗暗地召见了博士们，十分有技巧地询问了那颗星是在何时出现的。他这样做是为了确认新生王的年龄。然后他催博士们去找到这个婴孩，然后再来给他报信，他也好去拜他。令人惊奇的是，希律王没有派出随从跟着他们，连犹太人自己，虽然被博士们所报的信息所激动，也没有迈进一步去寻找新生的弥赛亚。正如理查德·格拉夫（Richard Glover）所说：“很奇怪文士们知之甚多，却丝毫不使用自己的知识。”这就是宗教知识与信仰实践之间令人震惊的鸿沟。

然而，博士们却立刻启程去往伯利恒。令他们惊奇又欢喜的是，东方的那颗星又出现了，而且如此无误地指引他们，甚至把他们领到婴孩所在的房子。最有可能的解释是：东方出现过的那颗星和引领他们去伯利恒的星是一种超自然的现象，而不是自然现象。遥远的星空中没有一颗星能给人这样精确的指引。

（《马太福音：你的国度降临》，约翰·F·沃尔沃德）

为什么犹太人的长官没出来察验博士们所说的是否正确？

这里有关希律的信息是：他不是犹太人真正的王，而是罗马分封管理耶路撒冷的藩王。

《马太福音》整卷书都集中描绘耶稣作为 _____ 之 _____（填空）的角色，因为《圣经》证明他会是以色列的弥赛亚。

《马太福音》2:13-23

经文记载，希律并不欢迎主，相反，他“心里不安，并且耶路撒冷合城的人也都不安”（《马太福音》2:3）。这象征着政治界对待主耶稣以及他二次再来的态度。

我们在《诗篇》第二篇中读到这点：“世上的君王一齐起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和華并他的受膏者”（2:2）。希律仅仅把基督的诞生看成是对他王位的威胁，自然他要诉诸于暴力与谋杀。他残暴、无情，下决心要除掉耶稣，所以他杀尽了伯利恒凡两岁以下的男孩。希律是以东族人，所以自然他代表着肉体对于主的敌对，但他也代表了世界上政体对主的一般态度。我们畅谈基督徒组成的国家、社会大同的梦想和基于神权的理想社会及国度。这些只有等到耶稣基督以神权和大能建立他的国度时才会实现。当他来的时候，他将发现世界和它的元首们并不会等着欢迎、敬拜他，而会在最后可怖的大争战中联合起来反抗他。

那些宗教领袖，也有最好的机会察验他所宣告的并接受他传讲的信息，他们所读的经文指明了耶稣的身份，但是他们也像希律一样不安。他们没做任何努力去伯利恒寻访他，却以忽视和冷漠对待他，后来又摒弃了他、钉死了他。因此，当他再来的时候，宗教界也会和政界一样列队敌对基督。届时，基督只会有很少的真正跟随者、拥护者。今天基督教界的教会领袖们并不遵循教会的实义，教会正快速向着老底嘉教会那可悲、发人深省的样式偏离。老底嘉教会是名存实亡的教会在地上的最后一个阶段。基督站在它的门外，拒绝它那打着他的名义却不冷不热的形式主义，他必从口中把这样的教会吐出去（《启示录》3:14-16）。

耶稣逃往埃及标志着他被摒弃的下一个阶段。圣婴和他的母亲并约瑟被预警：大屠杀将逼近。他们立刻离开了，到本族人通常将之与苦难相联系的那片土地上去。埃及是放逐之地和奴役之家。正因如此，这才是必须的：主要去经历他的子民经历过或应该经历的一切苦难。这趟旅程没有皇家派头，没有奢华的皇宫用车运送这位领袖，没有富丽的酒店等着款待他。他和母亲坐在一头卑微的驴子上。约瑟牵着它，带着一皮袋水、几粒枣或无花果、大麦饼，沿着崎岖荒废的道路，穿越了漫长的荒漠之路。最终他们在祖先为奴之地上某间贫寒的小屋里住了下来。但他仍是流亡之王，他没有坐在华美的宝座上，也没有掌控世界上的人和军队，但就像在亚杜兰洞的大卫一样（《撒母耳记上》22:1-2），他有其从本国被逐出的卑微的跟随者。虽然基督仍是流亡之王，但是他被人藐视和摒弃，如果当时的他再出现一次，很可能他名下的大部分人会为他感到羞耻。

拿撒勒是他被摒弃之故事的最后一个阶段。“拿撒勒”这个名字，其词根的字面义是“出于干地的芽或苗。”《以赛亚书》11章1节引用道：“从耶西的本必发一条（‘芽’；译自英文钦定版《圣经》）；《以赛亚书》53章2节翻译道：“他在耶和華面前生长如嫩芽，像根出于干地。”在希伯来文中，本词为“*nazar*”。拿撒勒城，诚如其遭贬损的名字。无论从社会地位还是从道德水平来看，公众都以它为最低下的地方。拿但业所问的问题是代表性的：“拿撒勒还能出什么好的吗？”（《约翰福音》1:46）。如果一个先知是来自拿撒勒又去教导民众的话，这足以毁坏他的声誉。拿撒勒人的城在使徒时代是一个令人羞耻的词。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

希律被自己的嫉妒心所驱使并被撒旦所利用，因而犯下了最可憎的罪行：他杀害了伯利恒城两岁以下的所有男孩。**请表明撒旦是这个世界众多罪恶的背后驱动力，但他所做的却受制于上帝。**

《以赛亚书》8:10；《马太福音》18:18；《路加福音》9:1；《路加福音》10:19；《罗马书》8:37-39；《哥林多前书》15:57；《哥林多后书》10:4,5；《以弗所书》1:19-21；《以弗所书》6:12-14；《歌罗西书》2:15；《提摩太后书》1:7；《雅各书》4:7；《约翰一书》4:4；《启示录》21:7。

《马太福音》3:1-12

施洗约翰的任务，是让以色列做好准备，迎接弥赛亚的显现。以色列民族不断走下坡路，直到他们实际上丧失了做为上帝选民与他立约的特权。约翰宣讲的悔改以及与之相伴的洗礼这一标记，实际上无视他们所有的选民地位及特权，要求他们像异教徒改变信仰一样回归到上帝面前。

洗礼并非不为犹太人所知，但它总是发生在接纳改信犹太教的异教徒之时。因此，要一个犹太人受洗就是无视他的犹太出身。这意味着该犹太人已经失去了他的选民权，他要再次得到新生。这确实是把斧子放在树根上，砍下了犹太人关于出身及道德的所有自命不凡与自以为是。他们竟能顺从这一点！这是施洗约翰带来的伟大复兴之巨大力量的最有力证明。洗礼就其自身的显著象征意义和重要性而言是对死亡和复活的喻指；对以色列民族的施洗是对他们所有宗教骄傲的致命打击，也是他们对需要获得彻底新生从而重新与上帝立约的承认。

悔改的信息总是上帝对开展下一步工作的预备。一个硬着颈项的罪人听到上帝恩惠的信息也没用，除非他自我知罪并为罪绝望，然后他才愿意听上帝恩惠的福音，并信靠主耶稣基督。

约翰的悔改信息不仅是给他那个时代卑劣有罪的阶层听的，也针对有学识的撒都该人、外表敬虔的法利赛人和有修养的朝臣，他们都蜂拥而来，听他的信息。约翰把他们与税吏和罪人同列，这一定看起来很无礼。但他就这么做了，并且要求他们做出根本的悔改，以承认他们自己需要像税吏一样完全改变。

虽然约翰宣讲悔改时大胆、忠心，但是他知道单单悔改并不能永远拯救他们，他们必须经历一个超自然、属神的力量，从而脱离他们已经承认并一时不犯的罪。因此，他们带来另一位更伟大的先知的应许：那在他以后来的，其位格、属性极大地高过约翰，以至于约翰给他解鞋带都不配。他要给我们的属灵生命带来一种新的力量，这比单单悔改、改善的力量大得多，就像火的力量远大过水一样。“他要用圣灵与火给他们施洗（3:11 下）。水是外部的力量，火是内部的，其洁净能力

是穿透性的、本质上的。这就是几世纪之前以西结先知宣告的、堕落的人性所根本需要的：“我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章”

（《以西结书》36:27）。这是深层次的基督徒的生命，上帝非常清晰、非常迫切地要他今天的子民拥有这种生命。这是基督的洗礼，不是约翰的洗礼。一颗回转的心直到进入这个深层的生命、接受了圣灵全备的洁净和保守才算是完全得救了。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

法利赛人狂热地追求外表的、字面意义上的、行为主义的犹太教，然而，这种意义上的犹太教并不是《旧约》律法的体现，而是日积月累衍生出的传统对律法进行的解释（更确切地说是曲解），它已经侵蚀到犹太教的核心，吞噬着它的生命。撒都该人持怀疑主义和理性主义的立场。当然，他们是反传统的。但是，他们去之更远，只把他们的经典限定为摩西五经（即使他们自我宣称的不是这样，实际上也是如此），而他们解释摩西五经时，会去掉其中几乎所有超自然的东西（参看《四福音书》，大卫·布朗著）。**法利赛人和撒都该人如果不“结出果子来，与悔改的心相称”，约翰说会有什么发生在他们身上？**

《马太福音》3:13-17

在来约翰这里受洗的众人中，有一位表面上看起来与其他人并没有什么不同。约翰后来论到他说：“我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的，对我说：‘你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的’”（《约翰福音》1:33）。约翰认出了这位谦卑的陌生人。当他们一起下到约旦河水中时，一开始约翰拒绝给他施洗：“我当受你的洗，你反到上我这里来吗？”（《马太福音》3:14）但是基督坚持受洗，他解释说：“我们理当这样尽诸般的义”（3:15）。

耶稣自己并没有任何罪要埋葬，但是他却担负了全人类的罪。因此，他的洗礼，是在为人的罪承担责任。当他浸入水中时，象征着人的罪死了；然后，当他受洗后出水时，象征着人的复活。因他这样做了，第二天约翰表达了这件事的深刻意义。他指着耶稣说：“看那，神的羔羊，除去世人罪孽的”（《约翰福音》1:29）。藉着浸入水中，他象征性地埋葬了我们的罪；藉着出水的复活，他象征性地使我们脱离了罪。不久之后，他又真实地死在十字架上，然后又真实地复活了。他的洗礼是发生在被钉与复活之前的排练。因此，天父悦纳他的声音紧随其后，宣告他是天父所喜悦的。他的洗礼不仅是为了使他成为所喜悦的。所有迷失的罪人只要宣告基督为他们的赎罪祭及公义，都会成为天父所喜悦的，从那时直到永远。

与此同时，耶稣基督经历了另一种洗礼，也就是圣灵的洗礼。这正如约翰所宣告过的：所有接受基督的人都会经历这一神圣的洗礼。从这时起，耶稣基督开始以一种新的姿态面对他的事工。从此之后，有另一个位格与他联合，贯穿于他所有的

教导、行动和苦难之中。这就是神的第三个位格，基督所有的公开事工都借助于圣灵的能力实现。以他自己的神权，他是上帝的儿子，然而他却故意不使用自己的神权，而采取了一个依赖者的姿态，通过圣灵，全心仰望上帝赐予他事工的能力，如同今天他赐予我们能力一样。

因此，直到他受了圣灵之后，他才开始他的公开事工，在他受属天能力的洗之前，他没有尝试过一项正式的事奉。这对我们来说是怎样的功课！他为我们树立了怎样的榜样！他所受的圣灵的洗，也是上帝要赐给我们所有人的洗礼。

这一特征标志着基督的洗礼和约翰洗礼的无限不同。约翰的洗礼是要治死人旧有生活中的罪；基督的洗礼是要把人带进生命和能力之中：它带给我们的不是凭着我们自己去做得更好的意志力和决心，它给予我们的是圣灵的神圣帮助。

不仅如此，它把我们带入一种新的关系之中，使我们成为上帝的儿子。他被认作是上帝的爱子，又与圣灵联合，我们也得以分享他与天父的关系。带着无限的卑恭，也带着无限的信心，我们能够听见天父说：“在爱子里面被悦纳”（《以弗所书》1:6；译自英文钦定版《圣经》）。“这是我的爱子，我所喜悦的”（《马太福音》3:17）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

约翰知道他不配给耶稣施洗，相反，他想受耶稣的洗。如果人们因为悔改而受洗，为什么没有罪的耶稣却坚持要受洗呢？

《马太福音》5:17。

《马太福音》4:1-11

大卫是神的爱子的预表，在他被召去正式治理以色列国之前，他必须在一场战斗中战胜敌人以证明他有过人的英勇。他战胜了歌利亚，证实了他应该被认做百姓的真正领袖。同样，主耶稣基督，刚由天父做见证开始了他的公开事工，就被呼召去面对上帝的仇敌，他要在这场战斗中以决定性的胜利战胜他。

旷野中的试探有三重重要性。第一，它要证明主本身所具有的神性和无瑕疵的公义。

第二，耶稣从一开始就要战胜试探，打败魔鬼，使其从此处于被战胜的仇敌的劣势。

第三，主做为我们的救恩元帅打了这场旷野之战，这场争战为他所有跟随者都要经历的争战奠定了模式，为他们的胜利带来了应许。

这场试探的场景引人深思。人类历史的第一章始于伊甸乐园，却以灾难收尾。上帝救赎的第一章始于旷野，却将以一个恢复的乐园告终。这个对比是新旧两约之

间的典型对比。《旧约》给予的是在地上蒙福的应许；《新约》始于我们主的贫穷和羞辱，在经过大磨难之后，它所引向的地方再也不会有悲伤。

主受试探的时间也颇具重要性。它发生在耶稣刚刚受洗之后，这时天开了，天父的声音宣告说：“这是我的爱子，我所喜悦的”（《马太福音》3:17）。最严峻的试探会在我们经历最大的赐福之后到来。有句古老的歌词很具深意：“如果得胜了，那就留心明天的争战吧。”

确实，只有遇见了上帝并接受了圣灵洗礼的心灵才能感受到试探的猛烈攻势。一个在罪恶中随波逐流的人感受不到试探的力量。只有当他去抵制试探时，他才能意识到这种敌对的势力。当非利士人听说大卫做王的时候，才来“寻索他”（《撒母耳记下》5:17）。这时的他已经足够重要了，就成为了他们所攻击的目标。当我们降服于上帝并委身于全备救恩的目标时，所有邪恶的势力就联合起来要击垮我们，要我们因战败和失利而羞愧。

我们救主受试探的时间很重要，这一点再一次由他的身体状况表明出来。他刚刚禁食四十昼夜，经文中说然后他“就饿了”（《马太福音》4:2）。经过长时间的禁食和旷野中的匮乏，他身心俱疲、筋疲力尽，在这种情况下，他尤其容易受到敌人的攻击。撒旦知道我们什么时候软弱、容易屈从于他的权势，他狡猾地选择着攻击我们的时间。

当我们仔细阅读这段叙述时，所得到最深刻的印象之一就是魔鬼何等贫穷！除了石头之外，他什么都不能提供给基督，他连弄些饼来都做不到。他确实承诺给他世上的万国和万国的荣华，但这些都是窃取来的东西。魔鬼没有权力给人这样的权柄。基督拒绝了魔鬼空头支票式的引诱，不久以后他自己就会说：“天上地下所有的权柄都赐给我了”（《马太福音》28:18）。这一天将要来临，届时天上地下将响彻呼喊的声音：“世上的国，成了我主和主基督的国”（《启示录》11:15 下）。

魔鬼是个骗子和欺诈者，每次他只会欺骗你。不要听从他的建议。他所推销的是一文不值的股票，他会拿走你的钱再转头嗤笑你受了他的愚弄。

在耶稣受到的这场试探中，还有一个参与者，那就是圣灵。“当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探”（《马太福音》4:1）。我们不要自己制造试探，但是当上帝允许试探发生时，让我们坚信他会与我们共度难关，就像他为耶稣基督所做的一样。这样，我们就没必要去打这场争战了。把魔鬼和我们其他所有的磨难都交到他手中，这场争战就是主的了，我们要学会安息、静看他的得胜。“因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争”（《加拉太书》5:17）。“仇敌好像急流的河水冲来，是耶和華之气所驱逐的”（《以赛亚书》59:19 下，边注）。

这次试探的形式颇具实际教导性和帮助性。仇敌的第一个目标是要毁掉主的信心。这一直是试探者的首要目标。它是对我们信心的试验。他以一个暗示性的问题接近耶稣，就像他在伊甸园里接近人类的始祖时一样。他不敢否认耶稣是上帝儿子的身份，但他狡诈地暗示：任何人处在耶稣所处的糟糕境地却宣称自己是上帝的儿

子，就明显是自相矛盾的。他就好像是在说：“你是上帝的儿子，现在却处在这荒凉的旷野之外，你的父也不顾念你，你要在饥饿中灭亡吗？说你是上帝的儿子肯定是异想天开。但是，如果你是，你就该显个神迹，变出你所需用的食物——你证明这一点应该没有什么困难吧？”他也以同样的方式接近我们，使我们丧气。他指出一些难以解释的试验和匮乏，使我们暗暗怀疑天父的爱和我们是上帝儿子的身份，我们也就开始疑虑自己是否真是上帝的子民。这种灰心导致过很多人犯罪、失败。对上帝的信心却是“信德的藤牌”，“可以灭尽那恶者一切的火箭”（《以弗所书》6:16）。

然后，当仇敌使我们失去信心时，他建议我们以上帝禁止的方式为帮助就很简单了，这些方式有：把“石头变成食物”；使用不是从上帝而来的方式寻求解脱；步出上帝的旨意之外；在是非正误或荣耀正直方面做出妥协。恶者随时准备好引诱我们。但是主却不上当做这样的事情。对他来说，有食物吃比不上遵行上帝的旨意和坚守上帝使他所处的降服、顺从的位置。所以，他回答：“人活着，不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话”（《马太福音》4:4）。

有人说的好：主耶稣不是以能力而是以公义击退了撒旦。动用一点能力，把撒旦投入深渊，对他来说是很简单的事情，但是主做得更美。他以神圣的公义为全副武装，这使得仇敌在上帝儿子身上没得到半点权势，他无力地被主公义的护心镜击退、战败了。

下一个试探指向主更高的属灵属性。这是一种要使他的信心行之甚远的诱惑，要使他超越上帝的话语所设定的界限。撒旦说：“跳下去”（4:6），“让上帝行大神迹来保护你，这就会使人们承认你的神性”。当仇敌不能通过我们的肉体属性来试探我们时，他就通过我们的属灵属性来试探我们。他甚至会我们的信仰生活和信心用作盲信的工具，把我们推向鲁莽、自以为是的极端，这样我们就会脱离上帝的手，把自己置于仇敌的魔爪之中。因此，今天我们环顾四周，可以看见无数的例子：他们的心意是好的，很可能一开始也真诚地相信过，却允许自己被盲信的灵所控制，直到自己成为魔鬼所使用的工具。让我们记住：即使信心本身也不能超越上帝的话语。它必须时刻以“经上记着说”（4:4）为界限，然后再相信“在信的人，凡事都能”（《马可福音》9:23）。

撒旦的下一个攻击指向主的志向，特别是应该称之为神圣异象的志向。撒旦给主看世上的万国及万国的荣华，劝主接受这有权势的宝座和无尽的资源并使用它们收回充满错谬与苦怨的全地。他很肯定地说，这样主就可以做出很多良善的事情并证明自己是人类的救主。但是撒旦提出了这样的要求：他自己要做掌控者、接受崇拜、成为幕后策划者。他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你”（《马太福音》4:9）。

但他高估了自己。“当拜主你的神，单要侍奉他”（4:10 下）是他褻渎式的要求所迎来的回击，他自己也从旷野中被逐出、击退。现在他仍然以权力和抱负为诱

饵接近信徒，以老套的方式肯定地诉说某些美好的动机、产生世界性影响的梦想、社会改革及政治乌托邦的方案。这其中的毁灭性条件就是：“你若俯伏拜我。”他说他的参与、他的掌控、他的相伴就足够了。我们不能对邪恶的势力有任何妥协。撒旦能给出的最好的东西也被他毁灭的手指玷污了。一个真正的基督徒要永远记得：唯一安全的道路是不与黑暗权势那无果的运作有任何瓜葛并不以任何形式参与邪恶。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

基督在这里呈现出与亚当多么鲜明的对比！亚当是在乐园里受试探，却堕落了；基督是在旷野中受试探，却站住了。亚当，在其单纯的境地里，被地上的走兽所环绕，它们都驯良、顺服于它们的主；基督在堕落的世界里，周围是残暴的野兽，仅因为超自然的力量，它们才被抑制。我们从亚当看出，除了试探者的引诱，他并没有犯罪的动因，但是会轻易、快速地堕落；我们在基督里看见人虽然被险恶环绕，被试探者长期不断、变化多端、诡秘迂回的攻击所侵扰，却依然站立（参看《四福音书》，大卫·布朗著）。既然我们的主被试探了，我们也会经历试探。那么，当试探来临时，我们应该做什么？

《马太福音》16:22,23；《约翰福音》12:20-31；《约翰福音》14:30；《哥林多前书》10:13；《以弗所书》6:13-17；《希伯来书》2:18；《雅各书》4:7；《彼得前书》5:9；《约翰一书》2:14。

《马太福音》4:12-17

让我们来注意主耶稣向世界传讲的第一个信息。他“就传起道来”：“你们应当悔改！”

悔改的必要性是处于基督教基础地位的最重要的基石之一：它是一个需要被全人类无一例外接受的真理。不论位高的或位低的、富足的或贫穷的都犯了罪，在上帝面前都是罪人；所有的人都必须悔改、信主，如果他们要得拯救的话。这是一个并没有受到应有关注的真理。真正的悔改不是一件轻描淡写的事情：它是人心对罪做出的彻底转变。这种转变表现出对罪灵里忧伤、真心忏悔、完全从罪习中脱离出来并永远恨恶所有的罪。这种悔改与因信基督而获得的得救的信心是不可分割的伙伴。让我们珍视这条真理。如果基督教的教导不能时常带出对上帝的悔改、对主耶稣基督的信心，它就不是好的教导（《使徒行传》20:21）。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

请定义“悔改”这个词。

《马太福音》4:18-25

耶稣对人的心灵掌有多么神奇的力量！当他说出那几个为数不多却现在为人熟知的字时（“来，跟从我”），人们就立刻舍下所有的顺服了。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

请解释虽然他已经升入高天，耶稣这种引人跟随的能力今天如何仍在起作用。

《约翰福音》16:7-14；《约翰福音》17:11,17-19,26；《罗马书》8:11,14,27,37；《加拉太书》4:6,7。

《马太福音》5:1-7:29 概论

摩西在带领以色列民穿越红海、开始他们的民族历史之后，登上西奈山，在那里颁布了上帝的伟大律法。同样，耶稣基督这位比摩西更伟大的先知，当他正式开始事工、被宣布为弥赛亚之后，也登到山上，颁布了《新约》的伟大律法。

地点与时间

这就是被人们所熟知的登山宝训。在《马太福音》中它并不是按照时间顺序被提到的。实际上它发生的时间要晚，并不像在此一样马上就被记载了。这符合我们已经解释过的一个原则：四福音书的作者并不是记者或历史年代记录者。他们是属灵的教师，没有按照历史顺序编排事实，而按照这些事实与福音书要表达的中心思想的逻辑关系进行了编排。

这才是真正的顺序：当对君王进行了介绍并见证了他的属性及神圣的差遣之后，他现在应该向我们公开宣布他国度的伟大原则了，他要解释这些原则与过去先知的教导及上帝未来的计划有何关系。

登山宝训所涉及的领域

这篇伟大的讲论涵盖了《马太福音》接下来的三章经文（5-7），它展现了上帝国度的公义。这种公义，首先与摩西及《旧约》的教导形成对比；其次与文士及法利赛人（当日的宗教领袖及教师）的行为、做法形成对比；再次，与行在通往灭亡大路上的不敬虔的世界形成对比。

一开始就在我们头脑中牢记宝训的目的是很有必要的。

第一，它是对律法的总结。它以简明的方式呈现出摩西教导的实质，净化了由犹太教传统所衍生出的错谬与讹误。

第二，它是对《新约》道德律的总结，标志着超越《旧约》道德律的巨大提升。它就像是“基督生平与教导”这卷书的卷首插图，又像《诗篇》里的第一篇。这是对一个敬虔人（从根本上说是对主耶稣自己）的描画，是所有敬虔与良善的最高典型。登山宝训的教导只被基督自己完美地活出来了，因此，它就像是在四福音书的卷首为基督画的肖像画。

它不是福音

但是，第三点，我们必须记得即使是这样崇高的讲论也达不到《新约》属灵教导的完全高度。因此，就其不完全性而言，它并不是基督的律法。以下说法是错误的：“如果我按照登山宝训来规范生活的话，就会拥有最完美的性格。”我们不仅要记住它对《旧约》教导的超越，也要记住相对于《新约》后面更深更高层次的教导而言，它是有其欠缺与不足的。比如说，在这篇宝训中，我们找不到有关耶稣之名的教导，或他做为我们的代求者及大祭司，在天父面前成为我们的中保。主祷文直接对天父祷告，却没有提到子。当然，按照基督后来的教导，我们能向“我们的父”祈求，是要在祷告中邀请耶稣这位代求者的，但这一点对乍听的人来说并不明显，因为还没有人向他解释“基督是我们的大祭司”这一伟大的真理。一段时间之后，主自己提到了这一点，补足了这个欠缺：“向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足”（《约翰福音》16:24）。

第四点，这里没有提到《新约》的下一个伟大启示，即圣灵的伟大工作。这要以后再讲，在这里讲为时过早，因为他们还没预备好这样的信息。后来，在主升天之前，他很着重地讲了这个信息，《新约》的使徒作者们也几乎在每一页上都重申了这个信息。

更不用说登山宝训丝毫没有提到以下几点：赎罪；旧人钉十字架^①；我们要通过与基督相交进入复活的生命；基督自己内驻于我们心中，成为我们心中伟大的敬虔样式，这也是我们能活出登山宝训的唯一秘诀。登山宝训展现公义的方式平白无误。它像一面镜子，显示出我们的不公义，但却无力洗去我们脸上所照出的污秽。虽然我们要给予这篇荣耀的信息高度的关注，但让我们不要把它放错位置。让我们记住后来主自己做出的解释：“我还有好些事要告诉你们，但你们现在担当不了，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白”（《约翰福音》16:12-13 上）。说这些话或坦白承认登山宝训中有缺失的东西并不贬损基督的荣耀。这是君王的信息，是大卫子孙的信息，标志着新旧约之间的转变，它要被做为天国的律法，而不是福音的核心信息。在这些新约律法中有十点需要我们关注。

^① 参看《罗马书》6:6。

品性

1. 主没有谈及我们的所做，却论到我们应具有的品质，他在这里所描述的个人品性与《旧约》中的理想品质有着显著的不同。八福以向下的四步和向上的四步来标记宗教品质的上升。真正的属灵品质不是以自我努力而是以自我放弃为起步的。

“虚心的人有福了”（《马太福音》5:3 上）是第一步。这指的是那些对自己不满意，深感自己的失败与无助又举手无策的人。下一步也是降卑的，“哀恸的人有福了”（5:4 上）。这些人不仅意识到他们一无所有，并且深为其感，容易受到上帝之灵的触动。“温柔的人有福了”（5:5 上）是下一步的降卑。这些人降服于主，被主破碎，不再有自己的意志，所以上帝可以塑造他们来完成自己的旨意。最后，第四步是一种深层的灵性饥渴。这种对公义的渴望如此热切，它可以甘心牺牲所有的一切，为要寻得更高的属灵赐福。“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足”（5:6）。

现在开始灵里的上升。第一步是爱别人，这一种柔和的仁慈之心因我们灵里的贫穷及我们深感自己一无是处及失败而产生。“怜悯人的人有福了”（5:7 上）。爱人距爱神仅一步之遥，所以下一步就是：“清心的人有福了”（5:8 上）。从字面意义上讲，这是指一心一意，指那些只有一个目标就是去讨上帝的喜悦、荣耀上帝的人。第三步更近一步，带我们积极、实际地去服侍基督和他人。“使人和睦的人有福了”（5:9 上）。这不是指仅仅化解人们之间的个人恩怨，而是指使人与上帝和睦、使世界与上帝和好、寻找拯救丧失灵魂的神圣事工。属灵生活的最后一个阶段是为基督受苦。“为义受逼迫的人有福了……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”（5:10-11）。基督教信仰的冠冕在于在患难中得胜及忍耐顺服上帝的旨意。

影响

2. 品质不是指独善其身的道德品质，它有其有益的影响。这里有两个很好的比喻来解释它：盐和光。盐是比喻我们潜移默化的影响。它无需宣扬，却在人类社会中发挥着调和与防腐的作用。我们的影响在很大程度上不被察觉，也是无形的。它虽不被看见，却是维系家庭、教会和整个社会系统的力量。真正的敬虔就像这种盐。也正是因为上帝的圣徒，世界才免于堕入完全的败坏。

基督徒的品质也有一种积极的影响。这就像是光，散布四周、影响深远、给人带来益处。基督徒仅仅没有坏品质是不够的，他们应该做到：“你们的光……当……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”（5:16）。一定要让人们看见我们的好行为，一定要让他们将荣耀归给我们的父，而不是归给我们。

盐和光！这是形容属灵品质影响力的多么美丽的比喻！上帝帮助我们像盐一样有益，像美丽的光线一样明亮、纯洁、有影响力、荣神益人。

公义

3. 从第 17 节到第 37 节，主着重讲述天国的公义。他表明，第一，公义不能以低于律法的标准为目标，因为，主来不是要废掉律法，而是要成就律法。第二，它要胜过文士和法利赛人的义。我们知道他们的义是细致入微、要求严格的。天国的义最重要的一点是它要由心发出并能控制人内里的隐秘动机。恨弟兄就等同于杀人。那恶者既希望人真实地违犯十诫中的第七条诫命，也希望人心里存杀人的想法，因为想法构成人的道德品质、推动人的道德行为。在主神圣律法遍查人心的大光中，人性都被宣判、定罪了。“我们……所有的义都像污秽的衣服”（《以赛亚书》64:6）。

爱

4. 《马太福音》第 5 章最后 10 节所达到的高度，是《旧约》没有达到的。它所教导的爱不仅祝福邻舍而且祝福仇敌，这就像慈爱又厚赐于众人的天父“叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人”（《马太福音》4:45）。摩西的律法达不到第 44 节的崇高道德高度：“要爱你的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”这是八福中第五福的崇高高度：“怜恤人的有福了，因为他们必蒙怜恤”（5:7）。这种爱不仅是公义的而且是神圣的。

真诚的敬拜

5. 真诚的敬拜是第六章 1 至 18 节谈论的话题。他们的好行为、他们的施舍、他们的祷告、他们的禁食，都必须做在上帝的面前，而不是做在人的面前。要弃绝炫耀、弃绝喜爱人的称赞。我们最神圣的事工是由两个至高的动机推动的：荣耀上帝和讨天父的喜悦。如果寻求人的称赞，就会毁掉所有得更高赏赐的机会。我们所做的事情如果是做给人看的，可能会使我们讨他们的喜欢，但是事情的价值也就到此为止了。“我实实在在地告诉你们：他们已经得了他们的赏赐”（6:5）。

据说一个义人曾被天使询问：他特别想得到的祝福是什么。他求的是：从此以后，他会成为能接触到的所有人的祝福。但是他不要别人高举他，只要上帝承认他的服事就够了。撒拉弗不仅仅用翅膀遮脸，也用翅膀遮脚，它在这最高的事奉中如此沉浸于对主的思想，都不考虑留下自己做工的痕迹。

单一的目标

6. 第六章 19 至 24 节所涉及的是对主专一的心。只能有一个主。我们不能又事奉上帝，又事奉玛门（财利）。只能有一个目标，那就是天上的家。我们所有的财富都必须存在那里。我们的眼目必须单单仰望上帝，不然全身就都黑暗了。这就是八福中第六福的含义。“清心的人有福了”（5:8 上）。“清心”在字面意义上

指的是“一心一意”，它指的是那些只有一个目的及目标的人，就是那些不管别人称赞或谴责只去荣耀上帝的人。

信靠

7. 下面，六章 25 至 34 节所呈现的是对主的信靠。《旧约》的精意是通过做工讨上帝的喜悦；《新约》的精意是要信靠上帝。上帝不许人忧虑，并以忧虑为罪。在“你们不能又事奉神，又事奉玛门”（6:24）这句严肃的话之后是一个连词“所以”。“所以我告诉你们，不要为生命忧虑……”（6:25），其所指是非常直白的，即在脑中思想或心中怀有忧虑的情绪也是事奉玛门的一种形式。属世不仅指爱世界，也指惧怕世界。真正的信仰信得过天父对现在生活和将来生活的看顾。如果我们在现在真实发生的事上信不过他，又怎能证明自己在那看不见的事上真正信靠他呢？也许我们只是在自我欺骗罢了。上帝在现今的生活中给我们试验和磨难，为要证明他确实真实可靠。我们的信心在需要之时也确实寻求他的帮助。公义不仅是事奉别人，或单单定睛于上帝的旨意。它的根基和原则是要像田野里的麻雀一样对上帝怀有单纯的、完全的信心：我们可以把一切交在他的手中，并信任他会看顾我们现今和将来的生活。

仁慈

8. 下面所关注的是怎样对待别人（7:1-16），特别是在论断弟兄方面。在审判的日子，至高的审判者会以我们判断弟兄的原则来审判我们。主以极强的讽刺暴露出想从弟兄眼里挑刺之人的虚浮与伪善，因为他的错误比弟兄的错误大得多，就像梁木大于刺一样。在这里，“梁木”一词字面意义上指的是“椽子”，这是很重的一块木头，它所表达的深刻对比无需再予以强调。上帝不禁止我们对别人行为的道德水准予以评价，但是我们不能论断他们的动机。邪恶的行为是很容易识别的，指出来并没有错。但坐在审判的位子上论断别人的动机和品性就不对了。这一权利属于定立律法的上帝，他不容我们侵犯它。

同时，在第六节，主加上了一个很好的句子：“不要把圣物给狗，也不要把你的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。”仁慈之心并不是要我们懦弱、任别人发号施令。我们应该有鉴别力，不允许别人利用我们的信任。我们不应该把精力花在那些利用我们的坦诚又反过来伤害我们的人身上。我们要“灵巧像蛇，驯良像鸽子”（10:16）。

祷告

9. 在登山宝训中，有两处讲论祷告的话题。第一处是 6 章 9 至 13 节，这里给出了主祷文以作为祷告的伟大典范。祷告这个话题又在 7 章 7 至 11 节继续展开。“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着，

寻找的，就寻见；叩门的，就给你们开门”（7:7-8）。这里着重强调的是祷告的效力。另外，不同程度及形式的祷告被准确地用三个词表达出来：“祈求、寻找、叩门”。祷告不仅是一种恳求，也是一种忍耐而持久的寻求，它还是一种打破坚固营垒的力量，它被上帝使用，带来祷告的回应。主以动人的语言告诉我们，伟大的倾听者是信实的，他垂听祷告。天父不会欺骗我们或敷衍我们、给我们不好的东西。他用我们对儿女的爱，来讲论其伟大的信实：“你们虽然不好，尚且拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”（7:11）。

对品性的最后试验

10.主在讲完了主要几点之后，最后以讲述试验每个人生命及品性的严肃测验标准做出总结。

他给了我们一个简单的测试来对照我们的行为。这就是“金律^①”（7:12）。它闪耀如星，超乎人类哲学与道德的所有教导之上：“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。”这是生活法则，靠着它我们可以明白我们所不确定的行为是对还是错。我们所做的是因着爱吗？它会给我的弟兄姐妹带来幸福和祝福吗？我希望他也这样待我吗？这条法则帮助我们拨开迷雾，使我们行事为人带有正直之心，并使我们确信所做的是讨上帝喜悦的。

下面，主使我们试验各人所结的果子。“凭着他们的果子，就可以认出他们来”（7:16）。假先知可能披着羊皮而来，但是如果我们搜寻他，就会凭着他生命带来的影响及他的教导、实践所结的果子认出他来。他谦卑、圣洁、荣神益人吗，还是自我膨胀、自我荣耀、追求利益？

主试验我们是否忠心。这会是最后审判时的试验。“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。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？’我就明明地告诉他们说：‘我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！’”（7:21-23）

上帝现在就试验我们。这篇伟大的登山宝训在结束段落中所描绘的“雨林、水冲、风吹”并不都会在最后的审判时发生。因着上帝的怜悯，很多这样的试验现在就临到我們了。上帝在审判日之前，现在就给我们机会去检查我们是否已经预备好了去迎接末日的试验。总有一天，我们将为着所临到的磨难和试探感谢上帝，是它们带我们看见我们的谬误并救我们脱离自我欺骗者最终遭毁灭的命运。

^①“金律”（the Golden Rule），又称“金箴”。与“己所不欲勿施于人”等古训比较，耶稣提出的这一为人处世的基本原则更侧重于积极主动的方面，包含“爱人如己”的观念。参看《路加福音》6:27-36。

磐石的比喻毫无疑问指的是万古磐石，即耶稣基督自己。唯有他是圣洁品性及被上帝悦纳的根基。仅仅知道甚至赞同这些属天教导是不够的。人类可怜的本性是没有力量活出它们的。基督的律法和摩西的律法一样，只是一面镜子，向我们揭示我们是谁，它不是洗净我们的泉源。因此，我们必须转向基督自己。

登山宝训的教导不是终结性教导而是预备性教导。它把我们带向基督，在找到基督之前我们必须遵循这些教导；然后，靠着基督内驻的大光和他运作的圣灵，我们会得着能力，将这幅图画在我们现实经历中真实活出来。基督带我们一路走过了加略山和五旬节，现在，我们可以靠着祂成就的大工并祂内驻的生命及力量得安息，我们可以以《旧约》圣徒永远无法理解的方式高歌：

基督是坚固的磐石，我们得以站立。

其他根基都是流沙，容易倒塌沉没。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

《马太福音》5:1-3

基督曾以肉身而来，他还会再来。他的两次降临都有与天国相关的特殊目的。主的第一次来临是为了通过在个人心中立下国度的根基，建立一个在人之中又高于人之上的国度。

他的第二次降临将是为了在荣耀中建立起那个国度。因此对我们来说，明白属于这个国度的人有何品格是十分重要的。以此，我们可以知道自己是否属于这个国度，知道国度里的特权、赦免及将来的奖赏是否是我们现在并将来基业的一部分。上帝的伟大救恩是白白赐下的，不需要支付任何的钱财或代价（《以赛亚书》55:1）。这是上帝所给予的最怜悯的恩典，因为如果上帝让人挣取救恩的话，没有一个可怜的罪人能够得到它，他们自己没有任何东西可以去支付救恩。但是大部分人仍对此一无所知。是的，我们所有的人都对此一无所知，直到圣灵打开我们被罪蒙蔽的眼睛为止。只有从死亡状态得以重生的人才能意识到他们的贫穷，并以乞丐的姿态欢喜地接受上帝的慈爱，从此开始去寻求真正的财宝。因此，“穷人有福音传给他们”（《马太福音》11:5），不仅传到他们的耳中，也传到他们的心中！

（《八福与主祷文》，A.W.平克著）

虚心是指什么，为什么天国属于虚心的人？

《马太福音》3:2；《马太福音》4:17；《马太福音》5:20；《马太福音》11:28,29；《路加福音》15:14；《罗马书》12:3；《腓立比书》3:1-14。

《马太福音》5:4

哀恸总是一个正常基督徒所处状态的特性。有很多东西是信徒所哀恸的。他自己心中的病疾就使他呼喊：“我真是苦啊！”（《罗马书》7:24）

（《八福与主祷文》，A.W.平克著）

我们应该为什么而哀恸？

《以斯拉记》9:4；《耶利米书》13:17；《耶利米书》14:17；《哥林多后书》6:10；《希伯来书》12:1。

《马太福音》5:5

摩西放弃了世上的荣耀与财富，决然选择了朝圣者的生活，而不再做王子。他选择了旷野而不是宫殿。当耶和华第一次在米甸向他显现并委任他带领以色列民出埃及时，摩西再一次展示了他的谦卑：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”（《出埃及记》3:11）

（《八福与主祷文》，A.W.平克著）

请描述我们在上帝面前应有的谦卑（《马太福音》5:5）。

《出埃及记》3:11；《民数记》12:3；《诗篇》5:9；《诗篇》37:10-11；《马太福音》21:5；《加拉太书》5:22,23；《加拉太书》6:1；《以弗所书》4:2；《腓立比书》2:3；《希伯来书》11:24-26；《彼得前书》5:6。

《马太福音》5:6

在八福的前三福中，我们被召去见证一个被上帝之灵所唤醒的人所经历的心灵历练。首先，它有一种需求感，意识到自己的一无所有和空虚。其次，它会自我判断，意识到自己有罪，并为自己的迷失境地悲伤。再次，它停止在上帝面前自我求义，放弃所有虚假的个人美德，在上帝面前伏于尘土。这里，在第四福中，心灵的眼睛为一个非常特殊的原因从自己转向上帝：它渴望得到一种自己迫切需要却不曾拥有的公义。

（《八福与主祷文》，A.W.平克著）

请解释我们怎样才能被算作是公义的？

《以赛亚书》56:1；《以赛亚书》61:10；《约翰福音》1:12；《罗马书》1:16,17；《罗马书》4:25；《罗马书》5:19；《罗马书》10:4；《哥林多前书》1:2；《哥林多后书》1:1；《哥林多后书》5:21；《以弗所书》1:1；《腓立比书》1:1；《约翰一书》2:23。

请解释我们怎样才能变得公义？

《诗篇》23:5,6；《诗篇》34:10；《耶利米书》23:6；《路加福音》1:53；《以弗所书》5:10；《腓立比书》2:12,13；《腓立比书》3:8-12；《腓立比书》4:7；《歌罗西书》3:15。

《马太福音》5:7

这才是怜悯：它是饶恕之心；它是不存报复之心；它放弃所有为自己辩护的努力，不以恶报恶，在邪恶之地立身行善，在仇恨之地施行慈爱。一颗蒙怜悯被饶恕的心会去欣赏饶恕之美，并渴望向冒犯他的人施行自己已经获得的怜悯。(A.T.皮埃尔森)

（《八福与主祷文》，A.W.平克著）

主怎样怜悯了我们？

《诗篇》85:1-13；《以弗所书》2:4；《提摩太前书》1:12-13；《提多书》3:5。

《马太福音》5:8

清心的人不仅对属天的品格有清楚、令人满意的看见，也享有与上帝之间亲密、愉悦的交流。上帝十分亲近于他；上帝的意念成为他的意念；上帝的旨意成为他的意志；他真实地享有与父及他儿子耶稣基督的交流。(约翰·布朗博士)

（《八福与主祷文》，A.W.平克著）

我们的心是怎样逐渐对上帝冷淡的？

《诗篇》95:6-11；《箴言》21:29；《以弗所书》4:30；《启示录》2:4,5。

《马太福音》5:9

基督徒知道邪恶的人没有平安。因此，他热切地渴望他们认识上帝并得到平安（《约伯记》22:21）。信徒们知道与上帝和好的唯一途径是通过我们的主耶稣基督（《歌罗西书》1:19, 20）。正因为如此，我们在圣灵的引导下对同伴讲论基督。我们的脚要穿上“平安的福音当作预备走路的鞋”（《以弗所书》6:15），如此我

们便装备好了去向他人见证上帝的恩典。论到我们，经上记着说：“报福音传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”（《罗马书》10:15）。我们的主宣告要祝福这样的人。他们一定会得到祝福。

（《八福与主祷文》，A.W.平克著）

你怎样明白上帝所赐的平安？

《马太福音》11:28-30；《约翰福音》14:27；《约翰福音》16:33；《加拉太书》5:22；《以弗所书》2:14；《腓立比书》4:7。

《马太福音》5:10-12

“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦”（《腓立比书》1:29）。基督在《约翰福音》15章19、20节中所说的话从来没有失效过：“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。你们要记念我从前对你们所说的话：‘仆人不能大于主人。’他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。”

（《八福与主祷文》，A.W.平克著）

如果你生活在严酷的逼迫之下，怎样才能做到心境平和甚至欢喜快乐呢？（《马太福音》5:11, 12）

《使徒行传》5:41；《使徒行传》16:25；《罗马书》5:3-5；《罗马书》8:17；《腓立比书》3:10；《腓立比书》4:6,7；《歌罗西书》3:15-16；《希伯来书》10:34；《希伯来书》11:25；《彼得前书》2:20。

《马太福音》5:13-16

就像盐必须撒在其中才能调味，基督徒也不能远离周围的人，而必须有意识地去接触他们，用基督徒的品格去感染他们。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

对人类来讲，盐的作用是什么？在《圣经》中的不同历史时期，它是怎样被使用的？

《利未记》2:13；《民数记》18:19；《士师记》9:45；《约伯记》6:6；《以西结书》16:4 《以西结书》43:24。

《马太福音》5:17-48

我们要留心，不要轻视《十诫》中的律法。我们千万不要以为它被福音废除了，或者以为基督徒不用去遵行它。基督的到来丝毫没有改变《十诫》的地位。如果改变了，它也是抬高了《十诫》的权威性。《十诫》律法是上帝衡量对错的永恒标准。藉着它，人们知罪；藉着它，圣灵向人显示他们需要基督，并令人归向基督；基督以它为上帝子民活出神圣生活的规则和指引。它的位置与荣耀的福音同等重要。虽然我们不是靠着它得救，不能靠着它称义，但是，我们永远都不能轻视它。如果有人轻看这个律法，这就显示出他们事工的无知、信仰状态的不健康。真正的基督徒“喜欢上帝的律”（《罗马书》7:22）。

我们要留心，不要认为福音降低了圣徒个人圣洁的标准，或认为基督徒无需像犹太人一样严谨、一丝不苟地对待日常生活。这样的想法是个很大的错误，却不幸是很多人都犯的。非但如此，《新约》圣徒的成圣应该超越仅以《旧约》作为向导的犹太人。我们越被光照，越应该热爱上帝；我们越深刻明白自己在基督里所获得的完全的赦免，越应该乐意地为他的荣耀而摆上。对于基督救赎我们所付的代价，我们比《旧约》的圣徒清楚得多。我们已经读到了发生在客西马尼园和加略山上的事情，他们对于这在未来才会发生的事却只有模糊混沌的见解。愿我们永远不忘记自己的责任。在个人圣洁方面满足于低标准的基督徒需要很好地上一课。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

耶稣详述律法，说不管有没有行出来，任何邪恶贪婪的意念都是罪（《马太福音》5:21-32）。**我们应该怎样掌控自己的思想生活以使我们的义可以胜过文士及法力赛人的义？**

《利未记》19:2；《路加福音》6:32-38；《路加福音》11:9-13；《罗马书》6:6；《罗马书》6:11-14；《罗马书》7:19-25；《罗马书》8:12-17；《罗马书》8:26-27；《腓立比书》1:6；《腓立比书》4:8-9；《歌罗西书》1:28；《彼得前书》1:13-16。

《马太福音》6:1-8

不管是施舍还是祷告，在我们所做的事工中，最应该记住的是：我们是做给察看人心、全知的上帝看的。“我们的父在暗中察看”。任何形式上的、虚假的、无心的服侍，在上帝眼中都是可厌恶的、无价值的。上帝不在意我们施予钱财的数量，或我们祷告时用多少词藻，他那全知的眼目只关注一件事情，就是我们的动机是何性质、我们的心灵是何状态。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

《马太福音》6章3节说：“不要叫左手知道右手所做的”，这是什么意思？

《马太福音》6:9-15

“我们在天上的父”——上帝与他的子民是父子关系。

“尊为圣”——被尊崇；被当作神圣的来看待和对待。

“你的名”——上帝的名是指所启示及显示出来的他自己。

“愿你的国降临”——上帝的国是指满有恩典的上帝在这个堕落的世界中所建立起来的有道义的、属灵的国度。

“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”——愿人类居住的整个地球完全遵从于上帝的旨意。

“我们日用的饮食，今日赐给我们”——今天将我们所需用的饮食赐给我们。

“免我们的债，如同我们免了人的债”——罪人与上帝的关系如同欠债的落在债权人手中一样。

“不叫我们遇见试探”——我们要把它作为一个祷告，以免我们受自己私欲的牵引诱惑、落入试探之中。

“救我们脱离凶恶”——要想正确理解这最后一个请求，就必须把它作为一个祷告，求上帝解救我们脱离一切邪恶：把我们从罪及它所有的后果中完全、最终地解救出来。

“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们！”——所有这些都是属于上帝的。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

请详细阐述以上所列主导文的某一部分（《马太福音》6:9-13），并说明它对你个人来讲有何丰富的意义。

《马太福音》6:16-24

“一个人不能侍奉两个主”（《马太福音》6:24上）。

目标单一是灵性丰盛的秘诀之一。如果我们的眼睛看不清楚道路，我们就免不了绊跌、摔倒。如果我们试图侍奉两个主人，就肯定不会使任何一个满意。我们的心也是这样。我们不能同时服侍基督和世界，做这样的尝试是徒劳的。这样的事不会发生：约柜和大衮像永远不能摆放在一起。上帝必须在我们的心中做王：我们必

须首先关注他的律法、他的旨意、他的规章；然后（也只有在这个时候），我们内里的一切才会摆对位置。除非我们心中的次序正确，否则所经历的一切都是混沌，“全身就黑暗”。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

禁食对拥有单一的目标有什么帮助？

《马太福音》9:14,15。

请解释以下《圣经》人物为何禁食：但以理，以斯帖，保罗，巴拿巴。

《马太福音》6:25-34

这些章节是个明显的例子，显示出我们主耶稣基督的教导中所饱含的智慧和怜悯。他知道人的心：他知道我们时常无视不能属世的警告，为自己争辩我们是不得已才为今生的事情忧虑的——我们不是有家庭要供应吗？我们不是要为身体提供衣食吗？如果我们首先关注自己的灵魂，怎能在这个世界中生存呢？主耶稣预见了我们这样的想法，为我们提供了答案。

他禁止我们为这个世界上的事情忧虑。他说了四次“不要忧虑”。“不要”为生命、饮食、衣裳、明天“忧虑”。不要过度紧张，不要过度忧虑。为未来仔细打算是正确的；为其所累、任其削弱、自我折磨式的焦虑是错误的。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

当你忧虑时，你向上帝传达的是什么信息？

《马太福音》7:1-6

这段经文的第一部分是《圣经》中我们必须谨慎对待以免过度扩展其适当含义的经文之一。它常被敌对真正信仰的仇敌滥用或误用。坚持对《圣经》中的词句进行牵强附会的解释有可能会产出毒药，而不是医病的良药。

当我们的主说“你们不要论断人”时，他不是指在任何情况下我们都不能对别人的行为、观点发表反面的判断。我们应当有清楚的分辩：我们应该“凡事察验”；我们应该“试验诸灵”（《帖撒罗尼迦前书》5:21；《约翰一书》4:1）。他不是指我们自己完美无暇了才能去谴责别人的罪和错误。这种解释违背其他的经文：它使得人们无法去指责错误和假道；它禁止所有的人尝试做牧师或法官。世界就会被“交在恶人手中”（《约伯记》9:24）；异端会横行；错误会满盈。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

当需要时，我们怎样才能做到判断、纠正、展示基督的爱又不落入论断之中？

《哥林多前书》11:31；《哥林多前书》5:12-13；《加拉太书》6:1,2；《以弗所书》4:31,32。

《马太福音》7:7-11

我们必须祷告。很显然主耶稣认为这件事极为重要：他用的语言很直白地证明了这一点。他用了三个词来表述祷告的概念：“祈求”、“寻找”、“叩门”。他对祷告的人提供了最宽广最全备的应许：“凡祈求的，就得着”。他以讲论人们所熟知的地上父母的作为来解释上帝侧耳听我们的祷告：地上的父母，本性“不好”并且自私，都会因为亲情并不忽视他们儿女的需要，这位慈爱怜悯的上帝更会因着恩典垂听他儿女的呼求！

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

你建议我们在祷告中向上帝求什么？

《马太福音》7:12-20

我们的主警告我们，要防备许多以宗教名义行邪道的人。追随其他人的想法或做法是不够的。我们不应满足于跟从潮流、在周围人中随波逐流。他告诉我们引到永生的道路是“窄的”，走在其中的人“很少”；他告诉我们引到灭亡的道路是“宽的”，走在其中的人“很多”，因此“进去的人也多”。

这些真理令人警醒！凡听见的它们的人都应该认真思索、努力查看自己的心：“我在朝着哪个方向行走？我走在哪条道路上？”以上所描绘的这两条道路，我们不是走在这条路上，就是走在那条路上。愿上帝赐给我们诚实、自我省察的灵，并使我们看见我们正行走在何处！

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

我们应当对自己施加怎样的检验与制衡，才能确保自己走在窄路之上并避免成为自我欺骗的受害者？

《诗篇》61:2；《诗篇》94:22；《马太福音》15:14；《路加福音》13:24；《约翰福音》15:2-5。

《马太福音》7:21-29

一个听见主内教导，又能行出所听之道的人，就像是“一个聪明人，把房子盖在磐石上”。他不满足于只听一听悔改、信仰基督、活出圣洁生活的道理。他真实地悔改；他真实地相信；他真实地停止犯罪、学做好行为、恨恶罪恶、坚守美善；他既听道又行道（《雅各书》1:22）。

那么结果是什么呢？在试验中他不抛弃信仰；生活的洪流，如疾病、忧伤、贫穷、失望、丧亲都打不倒他。他的心不为所动，他的信仰并不减弱，他仍能为主为安慰。在过去的日子里，他的信仰可能给他造成过麻烦，他可能费尽心血流尽眼泪才建立起了今日的根基，他日复一日的热切寻求、数小时数小时地在祷告中与主摔跤才使他在基督里找到自己的使命。但是他的辛苦不是徒劳的：他现在收获了丰厚的奖赏。经得起试验的信仰才是真正的信仰。

一个听见主内教导，却从不实行的人，就像“一个无知的人，把房子盖在沙土上”。他满足于听道，也认同所听见的，却从不进深。也许他会自我表彰，认为他的心是对的，因为他也好像有属灵的感觉、知罪并想做得好一些。但他就此止步。他从来没有真正地与罪断绝过，没有抛弃世界之灵的影响，没有真正依赖过基督，没有真正背过十字架：他只听道，仅此而已。

这个人的信仰会有什么样的结局呢？它会在第一次苦难的冲刷中就被完全摧毁；它会像夏日里枯竭的泉水，完全断流，因为他只关注自己的需要。他的信仰像沙坝上船只的残骸被搁置在干涸的高地，成为教会里的丑事、世人的笑柄和他自己的痛苦。事实是这样的：不付代价得来的也没有多少价值！如果我们不为信仰付出代价，而只是听听讲道，最终就会证实它是无价值的。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

是什么使这两种听道的人有所不同？

《马太福音》8:1-9:38 概述

继以色列人的立法者摩西颁布了律法之后，《圣经》记载了约书亚的伟大事工。约书亚是以色列人信心及得胜的元帅。因此，同样，在登山宝训之后，在主耶稣宣讲了有关公义的新的律法之后，我们要了解的是这位救恩元帅的得胜事工。

登山宝训之后的两章经文，即《马太福音》8、9章，包含着主所行的一系列引人注目的神迹。它们被特别编排在一起，是为了以最具强调性、最有说服力的

方式展示主的伟大权柄。它们没有按照严格的时间顺序呈现给我们，而是按照揭示主是弥赛亚及君王的特殊方式被提及。它们与天国及君王相关，值得我们仔细学习。

在这一系列的神迹中，关注未来国度真理的细心的学生和老师能看见它们对天国未来发展走向的明显预示。我们没有权柄说这些叙事只是为了展示未来的事实，但是只要不否定经文的字面意思及这些真理对现实、福音及这个世代的当前性指导，倒也没有必要去禁止这种诠释。

有关未来国度教导的危险之一就是它倾向于对《圣经》章节的重要部分进行特定划分，只将其局限于解释未来，却忽视上帝的儿女需要在当前从中得到属灵的安慰。

从对未来的解释来看，《马太福音》第八章对麻风病人的医治是在讲以色列民族。当长大麻风的来拜他时，主是在屋子里，这预表着有罪且无助的以色列民族，患有民族性的大麻风，她会回到她的君王面前寻求医治。

下一个神迹是医治百夫长的仆人，它非同寻常。基督没有到他的家，他医治的大能跨越空间，传递到这位外邦信徒那里。主称赞他说：这么大的信心，就是在以色列中，他也没有遇见过。这象征着在整个《新约》时代，基督对外邦人医治与洁净的大能不是通过他实际有形的到场，而是通过他的话语彰显。这个神迹着重强调这一点。

下一个神迹是医治彼得的岳母，发生时主又是在屋子内。这一次他还是在应对以色列民族，这一点被这里的病人表征出来。主医治了她，她就起来服侍主。这预表着主再来时以色列的归主，并且她会被召在千年国度从事荣耀的服侍。

接下来是《马太福音》8章16节对一切有病之人的医治，主赶鬼的能力大而无边。解经家告诉我们，这预表着基督二次降临之后他医治范围的扩大，其医治大而无边。现在部分人被医治了，但那时以下应许将会应验：“城内居民必不说‘我病了’”（《以赛亚书》33:24）。

从这个角度上看，第八章平静风浪的故事预表着上帝子民现在所经历的苦难和困难会在主二次再来时得以结束。当他斥责这个混乱世界的怒涛时，会有“大大的平静”（《马太福音》8:26；译自英文钦定版《圣经》）。

跟随其后的是千年国度中撒旦权势被摧毁，由医治加大拉被鬼附之人的神迹表征出来。这两个人是平静风浪以后救主在湖那边遇到的。

其后是在迦百农医治瘫子。特别应注意耶稣随之说过的一句话：“人子在地上有赦罪的权柄”（9:6 上）。解经家说，这预表着基督二次再来之时对他子民以色列人的重建，主会使他们从持久瘫痪的状态中站起来，使他们行走，派他们为主做工。

这之后是使睚鲁女儿复活的神迹，它预表未来的复活。

最后，这些神迹以医治瞎子和哑巴的两个神迹告终。这两个神迹预示着将会有一天，以色列民不再蒙着瞎眼的帕子，以下应许将被应验：“哑巴的舌头必能歌唱”（《以赛亚书》35:6）。

但是不管这些神迹的未来意义是什么，毫无疑问它们具有现实意义。它们有力地展示了基督超越疾病、撒旦、自然界、死亡及罪恶的权柄。

这在其一系列令人印象深刻的医治事件中被展示出来。

医治麻风病人所显示的基督有关医病的心意

这个可怜的麻风病人来到主的面前，他象征着患难的世界。他的恳求代表着大部分信徒对主持有的态度：他们不怀疑主的权柄，但是他肯吗？“主若肯，必能叫我洁净了”（《马太福音》8:2 下）。基督立刻做出明确的回答，这使得任何有判断力的病人都不再怀疑他对待疾病的态度：“我肯，你洁净了吧！（8:3）”“我不仅肯，而且很主动地想去医治并帮助前来寻求我医治的人。但是，你自己必须有一个相应的意愿。”因此，他会说：“你洁净了吧。”你必须带着一个圣洁的意愿，也就是真正的信心，来遇见他的心意，而当你的意愿与他的心意联合时，就会看见医病权柄的展现。

基督的话语有医病的权柄

百夫长说：“只要你说一句话，我的仆人就必好了”（8:8 下）。这个神迹对我们来说尤其重要。它说明基督虽然不在场，但是他的权柄可以通过他的话语临到我们，解决我们的需要。我们不用“爬上陡峭的天梯，邀请主基督下来”。

他的话语中仍然含有他亘古以来的一切权柄。这就像人们从木乃伊手中取得的依然活着的种子，种子已经在那里闲置 3000 年了，但是仍然孕有有生命力的细胞，所以当它接触到土壤的时候，便发芽长成新的生命，今天我们的田里都种着这种埃及保存下来的小麦。同样，基督的话语虽跨越了 2000 年，但是每一句话都有其不曾削减的生命力，如果我们抓住他话语中的应许，如果我们在信心的土壤里种下我们的种子，如果我们委身于这些应许、全身心相信它，我们就会发现他的话语像当年在加利利一样真实，并发现上帝的话语会成为我们生命中的实际。

侍奉上帝

下一个医治是对西门彼得岳母的医治，它表征的是上帝医病的目的。其目的并不是为了你自己的自我满足或收益。像她一样，你必须起来服侍主，用爱心的侍奉来回报上帝所赐予你的祝福。

赎罪的血

下一个神迹把我们得医治与十字架联系起来。他医治我们是因为他必须以弥赛亚的身份实现以赛亚先知所描绘的图画：“他担当我们的忧患，背负我们的痛苦”（《以赛亚书》53:4）。当他挂在十字架上、用自己的身体担当我们肉体所有的债务时，他就成就了这些，也成就了下面的话：“因他受的鞭伤，你们便得了医治”（《彼得前书》2:24 下）。基督赎罪的坚固磐石是上帝医病的深厚根基。

罪与疾病

第九章开头的这个例子显示了疾病与罪的关系。有人把这个人抬到了基督跟前，这几个人自己很有信心。但是主并没有立刻医治他。主看见了一个更深的需求。主立刻触及了那导致问题的真实根源：“小子，放心吧！你的罪赦了”（《马太福音》9:2 下）。在他疾病的背后是隐藏很深的罪的根源，直到他得到赦免、预备好成为上帝所接纳的儿女，主才要去施予医治。所以，说主是因着抬他的四个人的信心而医治了这个人的说法是错误的。因着这几个人的信心，主接手了这件事情，并且拯救了他，然后，他得拯救之后，自己就有了足够的信心相信主能医治他，并相信主能成就任何事情。他是因着自己的信心而站起来、拿起褥子行走的。当我们经历主的拯救之后，相信主能成就其他所有的事情就是一件简单的事情了。

信心的触摸

《马太福音》9章20到21节所举的例子非常动人：这个女人从推搡的人群中挤到耶稣身后。她自己心中的某个东西苏醒了，使她领悟到上帝的大能：它试着去感知这位永活的基督。所以，她伸手摸主，从主那里获得了他爆炸似的能力（《马太福音》5:30中“能力”一词字面意义是“炸药”）。与人的外部感觉（摸、尝、闻、看、听）相对应，属灵的生命也有一系列的感知力。就像葡萄藤的幼根能感觉到隐藏的泉水并凭感觉找到它、然后从中汲取丰富的营养一样，一个饥渴的心也能感知上帝，直到它找着上帝。当它找着上帝的时候，它明确地感知到上帝的真实，如同我们明确地知道我们所看见的光、所喝到的水、所闻到的芬芳、所触摸到的手一样。

直到我们有了这种属灵触摸的感知力，我们才能经历主的医治。主会把这种感知力给我们。拥有它的第一步是需求感，然后当我们迫切寻求上帝并紧紧跟随他时，我们就一定会找到上帝，并找到一个新生命，上帝的启示也就会来到我们心灵最深处。

基督的触摸

“耶稣就摸他们的眼睛”（《马太福音》9:29）。有两种触摸：我们伸出信靠的手触摸主；主伸出具有医治大能的手触摸我们。这两种触摸都是必要的，但每一次他的触摸都发生在我们的触摸之后。直到两个瞎子回应了主信心的挑战，主才伸手去摸他们，而当主摸他们时，主的信息是：“照着你们的信给你们成全了吧”（9:29）。

这些是对基督医治权柄的解释。他的权柄今日仍然没有改变：“耶稣基督，昨日、今日、一直到永远是一样的”（《希伯来书》13:8）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

长大麻风的得洁净；害瘫痪病的仆人因着一句话好了起来；得热病的妇女立刻热就退了，重获健康和精力——这些医治的象征意义是什么？

《以赛亚书》33:24 《马可福音》7:37

《马太福音》8:18-22

我们怎样理解耶稣在《马太福音》8章21、22节中对于一个门徒所说的话？

《马太福音》8:23-27

海里所起的暴风象征着什么？

《马太福音》8:28-34

看起来邪灵仍在附着人的生命。不然，我们怎么解释有人大发癫狂，有人令人恐惧地残忍暴虐呢？只有一个魔鬼，但是有很多鬼，只有一个空中掌权者的首领，但是他有很多差役。要当心，以免你打开私欲之门，让邪灵攻击你。要谨慎并且要祷告，让基督大能的手来保守你的心。他比人刚强。

（《每日读经》，F. B. 迈耶著）

魔鬼对他所附的那两个人有多少权柄？对我们又有多少权柄？

《撒母耳记上》16:14；《历代志上》21:1；《约伯记》1:12；《撒迦利亚书》3:1-2；
《约翰福音》8:42-45；《路加福音》22:3；《使徒行传》13:9-11；《哥林多后书》4:1-6；
《哥林多后书》11:3,13-15；《提摩太前书》3:7；《启示录》20:7-10。

《马太福音》9:1-15

他们的错误多么严重！他们怎样冤枉正直！他们认为基督事工的目的只是要提供一个良好的道德典范，或是建立真实的敬拜方式，或是证实有关复活的真理，诸如此类。基督来是为了医治有病的心灵、救拔堕落的人、拯救罪人、把最败坏的浪子带回上帝的面前并使他们因得到救赎而美好。不想要这些人，他任其错过。他们不是主的病人，他们从主那里得不到什么。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

督耶稣在《马太福音》9章13节告诉法利赛人：“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀”，这是什么意思？

《撒母耳记上》15:22；《何西阿书》6:4-11；《提摩太前书》1:5-17。

《马太福音》9:16-17

他来并不是要在《旧约》律法上有所添加，而是以全新的东西来替换它——恩典的新酒不能倒进律法的旧皮带里。

（《马太福音注解》，H.A.爱尔赛）

请解释《马太福音》9章16、17节中“新布”和“旧皮带”各代表什么意思。

当基督内驻于我们的生命时，他要在我们内里原有美善的基础上进行建造吗？还是他会完全超越我们旧有的生命，在他所赐给我们的新的属灵生命里面进行建造？

《诗篇》19:7-14；《罗马书》6:1-11；《罗马书》7:4-6；《哥林多后书》5:14-17；《加拉太书》2:19-21。

《马太福音》9:18-38

在这段经文中（《马太福音》9:20-22），我们读到有一个受疾病严重折磨的女人，在人群中来到我们主的身后，“摸他的衣裳缝子”，心中盼望她这样做了，就会得到医治。她没有说一句话以获得帮助，她没有当众表白自己的信仰，但她有信心：只要她“摸他的衣裳”，就必痊愈。事情就这样发生了。在她的行为中藏有宝贵的信心的种子，这使她得到了我们主的称赞。她马上痊愈了，平安地回家了。借用以前一位优秀作者的话：“她颤抖而来，得胜而归。”

让我们在脑海中记住这段历史，也许在需要之时我们会因此得到巨大的帮助。我们的信心可能很软弱，我们的勇气可能很小，我们抓住福音及其应许的手可能是无力、颤抖的，但是，我们要回答的真正问题毕竟是：我们真的只单单信靠基督吗？

我们真的仰望耶稣，并且只仰望耶稣，以求得赦免与平安吗？如果是这样的话，那就没问题了。如果我们摸不到他的衣服，我们可以摸到他的心。这样的信心使我们灵魂得救。信心软弱没有信心刚强好：软弱的信心使我们带着比拥有全备信心少得多的喜乐进入天堂；但是信心软弱与信心刚强一样使我们得到基督里确定的赐予。只摸到基督衣裳缝子的人也永远不会灭亡。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

拥有像这个妇人一样的信心会有哪些表现，请解释。

《马太福音》10:1-12:50 概述

在《马太福音》第九章中，我们已经看见敌对和反抗的灵了，它在主赦免瘫子的罪时显露出来。他们愤怒地说：“这个人说僭妄的话了”（9:3）。但在下面三章经文中（10-12），他们的敌对达到了顶点，并最终因公开的侮慢和谋杀的密谋而告终。所以从这时起，主耶稣不得不完全改变他的方式。我们发现他不再公开教导人，而是大量运用比喻。从13章中开始，他讲述一系列有关天国的非凡的比喻，在其中他解释他的国度未来的发展。这种形式将真理向想要毁谤其教导的人隐藏起来，却同时向热切真挚的寻求者显露出来。让我们来追溯这几章中耶稣遭厌弃的故事。

十二门徒被差遣

1. 有关这一点的第一次暗示是差遣十二门徒（10:1-42）。他们要在以色列民族面前成为主的见证，他们被差遣的条件非常明确：“耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：‘外邦人的路，你们不要走；撒马利亚人的城，你们不要进；宁可往以色列家迷失的羊那里去’”（10:5-6）。

主选立他们的事实正显示出他意识到自己将很快离世，因此他选立了这些代表，以在他走后继续扩展他的国度。有关他们的信息是，他们会像主一样被厌弃：“我差你们去，如同羊进入狼群……并且你们要为我的缘故，被送到诸侯君王面前……并且你们要为我的名被众人恨恶……学生不能高过先生，仆人不能高过主人……人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢”（10:16, 18, 22, 24, 25）。

基督教的原则不是要带来一个世界和平的状态，而是——“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”（10:35-36）。“我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵”（10:34）。福音完全不同的教导不仅唤起了爱，也引起了同样多的反抗。另一方面，主告诉门徒接待他们的人就是在接待主，做在门徒和仆人身上最小的服侍也会被主承认与奖赏（10:40-42）。

呈现在他们面前的前景与他们脑海中形成的理想前景是多么的不同。他们要去做的事工是多么的奇怪并令人悲伤。但是我们又何等需要明白《新约》的真正精意，并意识到今天这个世代的灵是完全反基督、反真正的基督教的，如同主在加利利和犹太地第一次说出这些话时一样。我们出去，不会被这个世代张开的臂膀所接纳，也不会在今世的世态中看见辉煌的千年国度在我们周围呈现。我们“这小群”（《路加福音》12:32）卑微孤立的人们跟随着依然在“营外”（《希伯来书》13:13）的谦卑的拿撒勒人，而这个世代的灵却追随着它属世的目标，以它自己的资源、希望、命运为满足。

约翰疑惑的信息

2. 下一个事件是施洗约翰打发两个门徒来问信：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”（《马太福音》11:3）。施洗约翰现在是一个任希律处置的囚犯，希律很快就会砍他的头。在地牢的孤独中，他的健康也许正每况愈下，有关耶稣基督的令人疑惑的听闻无疑已经传到了他的耳中，他好像开始怀疑耶稣究竟是否是真正的弥赛亚，他打发了两个门徒前来问信。

对主来说这肯定是令人沮丧的：他发现即使是施洗约翰都开始起了疑惑，但是他送回了不证自明的回答：“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，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”他加了一句，暗示约翰不要自己失了信心：“凡不因我跌倒的就有福了”（11:4-6）。然后，主利用机会为约翰做了具有很高评价的见证，说他比旧约的先知大得多，但是主又说：“然而天国里最小的比他还大”（11:11 下）。耶稣最卑微的门徒也在主里面被作为上帝的儿子提升到天堂里，他比《旧约》中最大的先知还要大。耶稣带给我们的尊贵何等荣耀！

接下来，主开始对门徒讲论犹太民族怎样厌弃施洗约翰的事工及他的事工：“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。’”（11:16-17）。主指的是：施洗约翰的事工及其关于悔改的严肃信息并没有使他们真正悔改，而主显著不同的事工，以及他喜乐盼望的言语同样没有在这个民族心中引起真正的回应。以色列拒绝了上帝的信息，也厌弃了约翰和耶稣。

加利利的城

3. 接下来主公开谴责了加利利的诸城，因为耶稣在那些城中行了他的大部分神迹，而城里的人却不接受他的信息和他所展示的爱与权柄。他告诉那些城中的人，当审判的日子，推罗、西顿甚至所多玛所受的比他们受的还容易。他们所得到的的是机会和特权，却报之以冷漠与不信。今天哥拉汛、伯赛大和迦百农的遗址证实了这些可怕的警告已经成了现实。

福音的当代听众请不要忘记：我们在这个世代中，已经有福音的全部启示，如果我们不接受上帝的恩典，我们享有的特权和机会也将带给我们同等或者更大的罪过和判决。

主仁慈的话语

4. 主的怜悯与人的不信形成鲜明的对比。在人厌弃主这幅灰色的图画之上是主爱的大光。当主诉说要临到加利利诸城可怕的灾难之时，他的温柔慈爱之心也迸发出了最动人最美丽的爱的信息。

“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的”（11:28-30）。

也许主在围绕着他的人群中，看见了某个可怜罪人的痛苦表情，他的目光离开了那些硬着颈项不信又自以为义的法力赛人，转向了即使在那群人都存在的渴望得到他怜悯的热切心灵。有人对福音的一致性做过仔细的研究，发现了一个美丽的巧合：《路加福音》第7章记载了一个有罪女人的故事，她在西门的家里用眼泪洗主的脚，又用自己的头发擦干，这发生在《马太福音》此处记载之后。想到这些是多么令人欢欣：《马太福音》11章28节所记载的主的呼吁进入了她的心中，使她跟随主走到西门的家里，在那里她要让主知道主怜悯的话语怎样安慰了她、拯救了她。是的，就像阿尔卑斯山脉的冰川中偶尔会长出一只孤单的玫瑰花，在最贫瘠的土壤里、在最不可能的环境中，主的恩典也会开花、结实。惟愿读到这些话的某个灵魂会重演这个女人蒙福的故事。

新一轮论战

5. 他们敌对及厌弃主的下一步，是就遵守安息日这一传统与主展开激烈的神学之争。主与他的门徒从麦地经过的时候，他们饿了，没有食物，就掐了麦穗，用手搓出麦粒来吃，他们以这种简单的方式来填饱肚子。他们这样做说明他们很贫穷，也许这应该打动主那些冷酷敌人的心。这一点确实表明了主被一个自私的世界所厌弃，它验证了主曾经说过的一句话何其真实：“人子没有枕头的地方”（8:20）。但是法力赛人所能看见的只是他们蔑视了在安息日不应做工的刻板传统。在法力赛人的眼中，搓出麦粒来吃比让人饿死是更大的罪过。

同样的情形在《马太福音》12章接下来的事件中再度出现了：主医治了一个枯干了手的人。通过他们的问题能看出来，他们意识到了主有医病的权柄：“安息日治病，可以不可以？”（12:10）但是，他们好像永远都不曾明白：如果主有医病的权柄，他肯定比安息日或者比律法要大。他们能看见的只有自己的神学偏执。主用唤起他们的常识及人道的方式回答了他们。主问，如果他们的一只羊在安息日掉在坑里他们会怎么办。他们会把它拉上来呢，还是让它死在坑里呢？这个问题无需回

答，因为他们每个人都知道，不管是不是安息日，无论出于个人利益还是人道，都应该救这只羊出来。主很快把难题转给了他们——主这样回答：“人比羊何等贵重呢！所以，在安息日做善事是可以的”（12:12），主也立即医好了枯干手的人。当时这些所谓的神学家后来有很多类似的跟从者：有人会为模棱两可的话或教义战斗到底，却不会为在西班牙宗教裁判所把无辜的殉道者折磨致死感到丝毫的后悔，也不会为把非洲可怜的霍屯督人（Hottentot）当牲畜对待感到内疚。

顺便，我们应该提及安息日的问题。我们的主无疑以他特有的承认方式认可了安息日：“因为人子是安息日的主”（12:8）。当他把其融入《新约》的时候，他清楚地对其做出了更改，他不仅说这是人子的日子，使其具有一种新的重要意义，又把这天设为我们纪念他复活的日子，他还把自由与爱的伟大律法确立为遵行安息日的一个基本原则，这个原则贯穿福音教导的始终。遵守安息日的基本原则是爱。这与你不能做什么无关，与你能做什么也无关。如果人以怜悯及慈爱的事工来度过这一天，那么他是以服侍上帝及服侍他人的方式守了安息日，这是圣洁的自由及爱的事工。让我们不要像复临安息日会一样再回归摩西的律法。福音已经释放了我们，但是这种得释放的自由，其基础是：“不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服事”（《加拉太书》5:13）。

密谋害主

6. 这场辩论的结果是法力赛人生出苦毒、恶意的仇恨。其仇恨如此强烈，他们决定要除灭主，并立刻开始密谋如何杀死他。他们似乎这时就召开了一个特殊会议，安排立刻逮捕、除灭主。

他们好像从来不曾意识到，计划、商议除掉握有生死权柄的主是多么地徒劳无功。直到日子满足他才会死。但是上帝使他们的恶毒充分地表露，显示出他们的邪恶与罪行。

隐退

7. 我们现在读到，当主知道他们的密谋时，他离开了他们，并隐退了一段时间（《马太福音》12:15-16）。

这是主最终完全离开以色列的开始。他开始任由这个民族听从命运的摆布，因此，本福音书作者引用了先知以赛亚论到他的话：

“看哪，我的仆人，我所拣选、
所亲爱、心里所喜悦的；
我要将我的灵赐给他，
他必将公理传给外邦。
他不争竞，不喧嚷，
街上也没有人听见他的声音。

压伤的芦苇，他不折断；
将残的灯火，他不吹灭。
等他施行公理，叫公理得胜；
外邦人都要仰望他的名”（12:18-21）。

这段引文的显著特征是它对外邦人的提及。现在基督从以色列面前隐退，准备对未曾与上帝立约的民族展开事工。他们因以色列民族的瞎眼及对主的厌弃而获益。当一个人的心持续拒绝主的恩典时，有一天主也会离开他，这是我们应该思考的一件非常严肃的事情。

有一天，我们不知道是哪天，
有一处，我们不知道在哪里，
决定着人的命运，
会走向荣耀还是走向绝望。

他们的亵渎

8. 主的一次神迹使得群众爆发出极大的兴趣，法力赛人长期的不信与敌对也因此达到了最后的高潮。主医治了一个被鬼附着、又瞎又哑的人，使得他又能说话，又能看见，众人都惊奇，说：“这不是大卫的子孙吗？”（12:23）。法力赛人受不了这样的见证，他们粗野愤怒地破口辱骂主，并立刻指控他是与撒旦一伙的，是靠着鬼王别西卜赶鬼。从前他们也曾经这样暗示过，主并没有多加理会。但是这一次主回应了他们的指控：第一，主用最无可辩驳的逻辑展示了他们的荒唐：如果撒旦试着赶逐他自己，他的国肯定站立不住；第二，主使人们认识到他们的荒唐，人们就奚落他们，主又以令人畏惧的严厉宣讲了他们将在最后的审判之时受到的可怕刑罚，因为他们犯了不得赦免的罪，他们亵渎了圣灵，把上帝的做工说成是邪灵的工作。他们的罪已经达到了顶点，他们灭亡已经定了。

这幅画面确实令人生畏，人们也因此经常问一个问题：我们今天有可能犯他们犯的罪吗？只要我们对主不是不虔不忠，就不可能同样地犯下这种罪。但是如果任何一个有罪的人触犯以下这个基本原则，就有可能犯下这种罪，该原则就是：他被光照、完全确信耶稣基督就是上帝的儿子，却蓄意地最终拒绝他。这就确实成了不得赦免的罪。然而，如果你发现你仍然真实地渴望并愿意接受主耶稣为救主，就不要让仇敌利用这段经文把你逼到痛苦的绝望之中。因为就在这段经文里，主告诉我们：“人一切的罪和亵渎的话，都可得赦免”（12:31），当然前提是愿意通过耶稣基督得到赦免。厌弃基督，会犯下致命的罪。这种罪不得赦免，因为除耶稣以外，再无拯救。

约拿的神迹

9. 法力赛人要主显个神迹，主给了他们先知约拿的神迹（12:38-42）。主耶稣选择用这个见证，颇有些现实的讽刺意味，因为有些自由派评论家认为约拿的神迹不可信。耶稣至少对于约拿及大鱼的历史真实性并不怀疑，那么我们也尽可以确信地认同这种观点，不管高明的评论家怎么说。

约拿的神迹就像基督的神迹一样，有两个特征，第一是他的死亡与复活。通过提及这个神迹，主耶稣明确地指出他以前偶尔暗示过的事情：他最终会被弃绝，并要被钉在十字架上。然而，约拿与基督相似的第二个重要特征是，约拿复活以后被派往外邦人那里而不是以色列人那里。毋庸置疑，基督使用这个比喻是要表达以下意思。他清楚地示意：他死且复活之后，不仅会做犹太人的救主，还要做外邦人与异教徒的救主。

主使用约拿的故事，对那个世代的人做出了严正的警告。主说他们的罪比尼尼微人的罪还要大，尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了，然而，“在这里有一个人比约拿更大”（12:41），他向他们宣讲，却是徒劳。

污鬼的比喻

10. 下面是污鬼的比喻（12:43-45）。主用这个比喻直指以色列人。从前他们被施洗约翰洁净了，却未能按约翰的教导继续做下去、接受耶稣基督。结果将是，他们的心“里面空闲，打扫干净，修饰好了”（12:44 下），又会被“七个比自己更恶的鬼”所附，“末后的景况比先前更不好了”（12:45）。

可叹所有这些多么真实地临到了以色列民族，在以后的审判中，这个比喻会更加令人悲叹地真实实现。这个比喻也适用于个人的心灵。只做出短暂的改善，并不继续邀请基督和圣灵内驻心中，这样做是不够的，以后肯定会更严重地故态复萌。唯一有确据的救赎是完全的救赎。赶出撒旦是不够的，你必须接受圣灵，并被基督全备的内驻所充满。

他的母亲和弟兄

11. 这章经文记载的最后一件事很悲凉。借助我们在其他福音书中所读到的，我们知道主的母亲和弟兄来找他，不是出于闲来无事的好奇心或家人之间的爱，而是因为他们认为主疯了。“他们说祂癫狂了”（《马可福音》3:21），也许他们想对他有所管制。是的，即使是他最亲爱的人最终也站立不住。主利用这个机会宣讲了一个新的关系法则，这是他所建立的天国的家庭关系。

“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”他伸手指着门徒说：“看哪，我的母亲，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。”（《马太福音》12:48-50）

我们在跟随主时，也许会经历最严峻的试验，即我们最亲爱的朋友会误解我们，离开我们，使我们不再经历人间的爱。如果这件事发生了，我们仍要一直跟主走，而不能怨恨我们的朋友。让我们继续用主的爱爱他们，让我们不再渴望得到他们的爱，以寻求他们的益处、不求自己益处的爱爱他们，最终上帝也许会因此喜悦我们，带他们归主。同时让我们在灵里去靠近属天的家庭圈子，这个他称之为“弟兄、姐妹和母亲”的新圈子（12:50）。

总结来说，有一个功课超越所有其他课程之上，即最大的罪就是拒绝耶稣基督。我们永远的归宿并不取决于我们是否顺服哪条诫命，而取决于我们对待耶稣基督的态度。就像有人说过的：“这不是是否有罪的问题，而是是否接受上帝儿子的问题”。

你对待这个问题的立场是什么？“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信上帝独生子的名。”（《约翰福音》3:18）

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

《马太福音》10:1-23

基督在《马太福音》10章16节说：“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。”这句话是什么意思？

《马太福音》10:24-42

不管我们是牧师还是听众，不管我们是教导人的还是被教导的，都没有什么区别：我们必须背起“十字架”。为了基督，即使是自己的性命，我们也必须甘愿舍弃。我们必须接受人的不喜悦，我们必须忍受艰难，我们必须在很多事上舍己，否则，我们可能永远到不了天堂。不管世界、魔鬼或我们自己的心怎样，事情必须这样。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

放下利益和亲情，
也放下这必死的生命，
他们也许会杀害我的身体，
上帝的真理却必长存，
他的国度将持续到永久。

（马丁·路得）

基督在《马太福音》10章39节说：“得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命。”这句话是什么意思？

《约翰福音》12:25。

《马太福音》11:1-19

约翰如此忠诚，主却让他在监狱里呆这么久，毫无疑问，约翰对这点很难接受。这样，他对主的事业就毫无用处，对主事工的进展就像是个无关的人。而从前，他曾非常荣耀地向百姓宣布并介绍过主及他的事工。随着主事工的开展，主手所行的神迹好像都在加增主的荣耀。主宣讲过被掳的得释放，受压制的得自由^①，那么对主来说，让希律听进这些话去释放约翰，或不管希律如何而促成约翰的释放应该是一件简单的事。约翰既这样思想，就决定派他的门徒给耶稣传信，看是否耶稣会说明自己的心意，如或不然，至少他的心可以得到安息。我们认为，以上所述是约翰传信的真实目的。所传的信本身，确实不太恰当。它显示了约翰的急躁、冒失、绝望。约翰很消沉，很灰心，很受压，在某种程度上来讲，天堂柔和的大光离开了他，所以他才派人传信。预言曾说约翰会有以利亚的心志和能力，我们发现约翰跟着以利亚先知的脚步，也做出了不令人满意的事情（参看《列王记上》19:1-4）。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

在我们的生活中，我们应该怎样应对受挫与沮丧？它们能被看成是进入基督里得胜的踏板吗？怎样才能这样看？

《罗马书》8:18-28；《哥林多后书》4:16-18。

《马太福音》11:20-27

没有一处经文像此处如此明确地宣告了以下的真理：上帝救赎的知识完全靠握有王权的子的“意愿”来显示；也没有一处经文像此处给人带来如此光明的盼望：这救赎的知识，及它所带来的安息，要赐给所有到基督里来寻求它的人，所有劳苦叹息想得到心灵安息的人都被主白白地邀请，并将被基督真诚地接纳到他的翅膀之下。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

天父“向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来”的是什么？（《马太福音》11:25）
《诗篇》8:2；《马太福音》16:17；《路加福音》10:21-24；《哥林多前书》1:19-31。

^① 参看《路加福音》4:18。

《马太福音》11:28-30

“你们当负我的轭，学我的样式，这样，你们心里就必得享安息。”（《马太福音》11:29）。基督以这些话说明了人要想得到心灵的安息需要满足的条件。条件是要我们负他的轭。轭是比喻顺从。如果我们对比田间乱跑的牛和配上挽具拉犁、由主人指引着用力的牛，就会明白这个比喻的含义。所以，我们会读到“人在幼年负轭，这原是好的”（《耶利米哀歌》3:27）。这句话的意思是：年轻人要受管教、受制约、学习顺从他们的上级，否则他们就可能成为彼列（魔鬼）之子^①，成为反抗上帝及他人的难以管制的叛逆者。当以色列民族被上帝严惩时，它哀叹自己像是“不惯负轭的牛犊一样”（《耶利米书》31:18）。

天然人^②生下来“好像野驴的驹子”（《约伯记》11:12），完全不受管制、任性、定意不惜一切代价随心所欲。人在堕落之后就失去了他灵魂的锚，像是任由风浪摆布的船只一样。他心灵的缆绳解开了，任自己奔向自我毁灭的征程。因此他需要基督的轭，如果他想要得到心灵安息的话。在更宽泛的意义上讲，基督的轭意味着对主的完全倚靠、绝对顺从和无保留的降服。一个信徒理应把基督当作他真正的主及仁慈的救赎者。基督有两种权利向他索要这些：他是主手所造的，主给了他生命及他所有的才能、能力；主救赎了他，又获得了第二个权利。圣徒是主赎买的产业。因此圣灵说：“岂不知……你们不是自己的人？因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝”，也要在灵里荣耀上帝，身子和灵都是上帝的（《哥林多前书》6:19-20）。

“你们当负我的轭”，基督说这句话的意思是：你们要降服在我的主权之下，顺从我的规则，让我的旨意成为你的意愿。马太·亨利指出：这里基督是在邀请我们成为先知、祭祀和君王，让我们得拯救，为达到这一点，我们需要受他的管辖与教导。牛负轭是为了顺从主人的意愿、在他的掌控下工作，同样，从基督那里得到心灵安息的人在这里受到呼召，要以他为主、降服于他。主替他的百姓死，他们从此也不应再为自己活，“乃为替他们死而复活的主活”（《哥林多后书》5:15）。圣洁的主要求我们在所有的事上、在内里和外面都完全降服、顺从他，他甚至“将人所有的心意夺回，使他都顺服基督”（《哥林多后书》10:5）。可叹今日人们削减主的重要要求，只坚持极少数原则，为的是使悖逆的人更容易接受福音。

过去可不是这样，站讲台的牧师不会对他们的听众保留任何使他们灵里获益的道。上帝荣耀了这种忠实的讲道，他赐下圣灵的膏抹，使他的话语得到大有权柄的应用。

^① 参看《哥林多后书》6:15。

^② “天然人”（The natural man）即“旧人”。

没有一个心灵能真正向基督敞开，除非他经过一定深思熟虑之后，自己情愿接受基督及他在十字架上所受的痛苦，并接受顺服之轭：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我……你们当负我的轭，学我的样式”（《马太福音》16:24；11:29）。对其中任何一条的违背，都会成为与基督联合的强大阻碍。基督把这样不负代价的灵魂看作不配得到他的人：“不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒”（《马太福音》10:38）。如果你认为基督不配你为之受痛苦、受损失、受谴责，他也认为你不配成为他的门徒。因此，论到顺服的义务（被称之为他的“轭”），不愿意接受基督之轭的人也得不到他的赦免或他宝血的任何功效（参看约翰·弗拉维尔，1689）。

“你们当负我的轭”。请仔细注意，别人不能把轭放在我们身上，我们要亲自把它放上去。这是从基督那里寻求安息的人一定会做出的举动，不这样做，他也得不到主的安息。这是他的意志做出的特别举动，是他有意识地去降服主的权柄、只受主管辖的举动。当扫罗意识到自己犯了悖逆上帝的罪又被救主的怜悯所折服的时候，他背起了这个轭，他说：“主，我当为你做什么？”（《使徒行传》9:6）。我们负基督的轭，意味着我们要放弃自己的意愿，完全降服于他的王权，以实际行动承认他的主权。基督向跟从他的人要的不是嘴唇上的服侍，而是对他所有命令的爱的顺从：“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……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。”（《马太福音》7:21，24）。

“你们当负我的轭”。我们来到基督面前必然意味着我们要转离所有敌对他的东西。“恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念。归向耶和华，耶和华就必怜恤他”（《以赛亚书》55:7）。所以负他的轭意味着我们要先扔掉以前所负的轭：那轭是罪的轭，是撒旦的轭，是随从自己意愿、自我满足的轭。“耶和华我们的上帝啊！在你以外曾有别的主管辖我们”，以色列人的先祖曾经这样认罪（《以赛亚书》26:13），然后他们说：“但我们专要倚靠你，提你的名。”因此，负起基督的轭意味着更换主人，对我们来说，这是一个我们能觉察到的，令人欢欣的替换。“也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具……岂不晓得你们献上自己作奴仆，顺从谁，就作谁的奴仆吗？或作罪的奴仆，以至于死；或作顺命的奴仆，以至成义。”（《罗马书》6:13，16）

“你们当负我的轭”。邀请那些劳苦担重担、要到基督里得“安息”的人负“轭”，这听起来很像是个似非而是的隽语。但是，实际上，远不是这样。基督的轭不会使它的背负者受奴役，它带来的是真正的自由，而且是唯一真正的自由。主耶稣对信他的人说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒。你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由”（《约翰福音》8:31-32）。我们必须首先常在他的话语里面，持续实践它。当我们这样做时，他就兑现他的应许：“你们必晓得真理”——必经历他的话语，必晓得它的权柄与赐福。结果就是：“真理必叫你们得以自由”——从

偏见、无知、愚昧、自我实现、撒旦痛苦的奴役和罪的权势之下解脱出来。然后，顺服的门徒就会发现上帝的诫命是“使人自由之律法”（《雅各书》1:25）。大卫曾说：“我要自由而行，因我素来考究你的训词”（《诗篇》119:45）。

（《上帝的属性》，A. W. 平克）

请解释如何通过努力得到安息。

《马太福音》12:1-13

我们发现当主刚出来传道时，他马上遇到了安息日的问题。我们注意到他从一开始就持有两个明显的态度。首先是他明确地承认安息日，将其作为一种融入他的国度并由他引导及掌管的制度。他说：“所以，人子也是安息日的主”（《马可福音》2:28）。对应章节《马太福音》12章1到8节显示出主对安息日掌管着更具驾驭力的权柄。主引用了《旧约》中的一些先例表明人们有遵守安息日的一些适当的自由权，比如，他举了大卫和在殿里做很多亲手侍奉的祭司的例子，然后，主有力地表达了他超越安息日的权威：“但我告诉你们：在这里有一人比殿更大。因为人子是安息日的主”（《马太福音》12:6, 8）。如此，主很明确地承认了安息日，但是，另一方面，他也很清楚地否定了犹太人关于安息日的苛刻概念。从一开始，主就强调要重新解释安息日的概念，要把它作为一种新的自由与仁爱的契约来遵守。

主在安息日从麦地经过，并允许他的门徒掐麦穗来吃，由此公开挑战人们对安息日的错误观念。他在安息日医治了手枯干的那个人，虽然他知道法力赛人正等在那里看他，并要因此指责他。

主回击了他们的错误观念，强烈地指责了他们的不人道及残忍，因为他们只知道强调传统观念，甚至为了守安息日会让一头掉进坑里的可怜牲畜躺在那里（参看《马太福音》12:11）。主非常明确地给出了以下规则：真正遵守安息日的人会带有一种体恤的爱，使他毫不迟疑地去做任何必要及怜悯人的事工。主承认了安息日是基督教要遵守的制度，同时，他也展示出自己的权利：他要改变它，把它从繁冗的犹太教体制中释放出来（这种体制是在一段短暂的历史时期内特殊发展出来的）。主没有对有关安息日的新规定做突然或正式的宣告、使人们甚至他的门徒都感到震惊，相反，他使安息日的新特征及意义在一系列事件中逐渐成形。他也是这样使几乎所有有关他国度的重要规章和律例在周围环境中逐渐成形的。

福音并不是以一种苛刻的神学系统起步的，它没有像摩西的体制一样制定其主要原则、颁布其成文法规，它是从活生生的例子中生出的。基督教的每一个制度和条例背后都有一个事件，而不是一个宣言。即使是圣餐仪式也是从基督及其门徒的告别聚会中发展出来的。基督教的集会是由早期使徒的简单聚集发展而来的。基督

教会的管理也没有任何的教科书或条例手册，而是从早期教会历史中逐渐产生出来的。安息日及其重大改变就是经历了这样的发展历程。主想让门徒的心中自发生出对安息日的珍贵纪念，甚至超过其对出埃及或上帝造人的纪念。所以，为使门徒永远记住他即将到来的复活这一伟大事件是基督徒信仰与盼望的中心，他安排了这一荣耀事件的发生。它没有发生在犹太人的安息日，因为这一天不适合作为复活的记号——它标志着一种结束，不能标志一系列将要存到永久的事件的开始。

定下这一新的基调之后，他又在复活之后的同一天安排与门徒们见面，以重申这一点。他一次又一次地在这七日的头一日来见他们，来标记这一天，门徒们很快明白了主的暗示。这比给出僵硬的命令要美好得多：这一天到来的时候，门徒们经常等待主的到来，后来他们明白了要把这一天当作信与爱的纪念主日。毋庸置疑，那时候这一日就有了一个新的名字，我们后来发现在孤独的拔摩海岛上，约翰重述了这个名字：“主日”（《启示录》1:10）。

因着基督的复活，这一日被看作如此神圣的一天，以至于早期教会的人们在这第一日的早上经常以“主确实复活了”作为习惯上的问候。

如此，这两个卓越的律例就像彼此对比的图画一般被联系在一起：主的晚餐，象征着重生的逾越节；主日，象征着重生的复活。安息日被设立是因着主的到来这美好又重复发生的事件，那么我们发现主升天之后早期教会仍在这一天聚集就不足为奇了。一度，五旬节的大浇灌使得人们每一天都在家中掰饼聚集，感受主赐福的大潮，但是当尘埃落定，他们回到平常的景况时，他们就开始在七日的头一日聚集，进行属灵崇拜、彼此相交、特别是圣餐仪式。所以，我们发现《使徒行传》20章7节就像是波涛汹涌的海面上的一缕阳光，展现了这种主日聚集的场景。在一系列的例子中，举一例就具有足够的代表性。这次聚会显示出门徒们的习惯。就像穿越大西洋的船长只看了一眼就能识别天气，同样，这一缕阳光就足够显示早期教会的聚集方式了。他们在这里一起聚集，并不是因为保罗在此所以举行了特殊的聚会，而是按照惯例掰饼、守圣餐。这是他们既定的崇拜时间，保罗自己也等了一个周才等到这一天的到来，而当这天来临的时候，它如此珍贵，以至于保罗花了一整天的时间教导、讲道，直讲到半夜。聚会结束之前，上帝荣耀了这个奇妙的《新约》安息日：他打开了死亡之门，带回了一个已经进入灵界的灵魂。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

安息日是为谁（什么人）制定的？对于基督教的安息日或主日来说，它的规则或指导原则是什么？对于我们主耶稣基督的信徒来说，它具有什么样的含义？

《马可福音》2:27；《马可福音》16:9；《路加福音》6:5；《约翰福音》20:1,19；《使徒行传》20:7；《哥林多前书》16:1-2；《启示录》1:10。

《马太福音》12:14-30

那看不见的庞大的邪恶王国，虽然其中充满了矛盾与分裂，但是在抵挡真理和公义方面，它是非常一致的。我们看到了这一点，又知道正因为如此，上帝的独生子才显现出来，“为要除灭魔鬼的作为”（《约翰一书》3:8）、推翻他的王国、彻底地打伤大蛇的头。这对我们是何等的安慰。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

主的话语击败了法力赛人，使他们哑口无言，所以他们“出去，商议怎样可以除灭耶稣”。请解释人心怎样完全败坏，并说明基督可以怎样在我们的生活中除掉“魔鬼的作为”。

《约翰福音》12:31。

《马太福音》12:31-50

这里所教导的教义，在《圣经》中不是唯一的一处。“论到那些已经蒙了光照……的人，若是离弃道理，就不能叫他们从新懊悔了”；“因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就再没有了，惟有战惧等候审判”（《希伯来书》6:4-6；10:26，27）。几乎在每个地方，我们都能发现证实这个教义的令人悲痛的例子。属灵父母不信主的孩子、属灵家庭中不信主的仆人、教堂会众中没有真正信主的成员，他们是世界上最难悔改的人。他们仿佛没有感觉。同样的火，可以使蜡融化，却使泥巴越烧越硬。此外，这个教义在历史中也有其可怕的证据：有些人的最终结局非常没有指望——法老、扫罗、亚哈、加略人犹大、朱利安（Julian）、弗朗西斯·斯皮拉（Francis Spira），这些人令人畏惧地证实了主这些话的意思。这些例子中的每一个人，都既有清楚的知识，又故意地拒绝基督。他们每个人头脑中都有光照，每个人的心灵里却都是对真理的恨恶。而他们每个人的结局，看起来都是永远的黑暗。

愿上帝赐给我们心愿意去使用我们的知识，不管我们的知识是多还是少！愿我们留心，不去忽视我们的机会，而去使用我们的特权！我们有光吗？那就让我们完全依照光去生活。我们知道真理吗？那就让我们行在真理之中。这是不犯不得赦免之罪的最好预防措施。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

不得赦免的罪，是一个很难去领会的概念，因为它好像有违《圣经》中关于恩典的教导。我们知道上帝的恩典赦免所有的罪，但是我们的主所提到的这个罪是不得赦免的。你

认为什么是亵渎圣灵的罪？为什么这个罪是亵渎“圣灵”的罪，而不是亵渎“耶稣基督”的罪？

《诗篇》139:7-12；《以赛亚书》59:1-4；《马可福音》7:15,20-22；《使徒行传》8:13-24；《使徒行传》24:22-26；《使徒行传》26:26-28；《罗马书》1:18-20；《哥林多前书》2:10-11。

《马太福音》13:1-17

《马太福音》第13章标志着本卷福音书的一个新的分段，在本章中，耶稣讲论的是当他作为被摒弃的王回到天堂后会发生的事情。《马太福音》以证据开始，证明耶稣确实是那位要坐在大卫宝座上的应许之子（第1章），这一点以博士的朝拜及施洗约翰的早期事工为佐证（第2-3章）。在受试探之后，耶稣在登山宝训中阐明了他将要到来之国度的原则（第5-7章），强调了支配上帝国度的属灵及道德原则。他指出，这些原则特别适用于预言中的地上的国度，即弥赛亚君王到来时要建立的国度。相应的，登山宝训中包含着永远适用的永恒真理。有些真理被马上应用于基督生活的那个年代，有些真理到千年国度才会应验。

天国的原则被阐明之后，《马太福音》第8至10章列举了各种神迹，以作为这位预言中的君王的凭证。然而，很明显，犹太人越来越厌弃这些证实耶稣确实是他们的弥赛亚及所预言之王的证据。

因此，11章预见了基督对犹太民族的拒绝以及上帝的国会延期到来。耶稣用了最严厉的话语，列举了他们摒弃主的罪，严厉控诉了他行过很多神迹的诸城。11章以邀请信徒到他那里得享安息为结束。耶稣的进一步遭厌弃记载在第12章，以法力赛人指控他靠着魔鬼行神迹为高潮。耶稣把他所处的邪恶世代的景况比作一个被八个鬼所附的人（12:45）。

在这种背景下，13章面对着这样一个问题：当遭厌弃的王回到天堂、上帝所应许的国度要推迟至他二次再来时，接下来会发生什么？上帝的国推迟到来，这个概念必须这样理解：它是因为人的原因而不是因为上帝的原因造成的，因为显然，上帝的计划是不会改变的。这可以与发生在加低斯巴尼亚的情形做类比，当以色列的后代前往应许之地时，因着不信，40年之后才进入迦南。如果他们信靠上帝，也许立刻就进去了。

然而，凡是在人的立场上可能发生的事情，在上帝的立场上总是能被计划到。基督被他自己的百姓所厌弃，以及他随后的死亡及复活对上帝的计划来说是非常重要的。从人的角度上讲，上帝的国度没有立刻被带出来，而被推迟了。从上帝的角度上讲，他的计划中总是涵盖实际发生的事情。然而，人还是应该为此负责任，他们对国度的厌弃使得所应许的国度推迟临到世界。

因此说，这一章不仅仅引入了一个新主题和新方法，也包含有一种新的教导模式，即比喻（寓言）的方式。基督做过很多解释，都是为了使真理简单易懂，但是，他使用比喻的目的是为了只对信徒揭示真理，必须对其加以解释他们才能明白。在某种意义上说，比喻就像是谜语，需要揭示谜底，但一旦谜底揭示了，其中的真理就如同先知的预言一般清楚、雄辩。

如同塔斯克（Tasker）所述，耶稣在他事工的一个特定阶段故意采取说比喻的教导方式，是为了在有关他自己和天国的深一层的真理上对听众有所保留，因为他们已经证明出自己充耳不听他的宣告、对他的要求毫无反映……从这时起，当耶稣对不信的众人说话时，他只用比喻（《马太福音》13:34），他再私下将这些比喻解释给门徒听。

这一章用七个比喻阐述了天国的奥秘。只有马太记载了七个比喻。撒种的比喻和芥菜种的比喻在《马可福音》4章1至9节、13至20节、30至32节和《路加福音》8章5至15节中可以找到。面酵的比喻在《路加福音》13章20、21节中可以找到。其他四个比喻只记载在《马太福音》。这些比喻是为了揭示天国的奥秘，即发生在这个世代的天国的奥秘。

奥秘这个词，在很多邪教的秘密仪式中被使用，在《圣经》中，它指的是《旧约》中没有显明、《新约》却将其显明出来的真理。《新约》中显明了十多个这样的真理，它们都符合《歌罗西书》1章26节的基本定义。该节把奥秘定义为：“历世历代所隐藏的……但如今向他的圣徒显明了”。因此，一个奥秘的真理，包含两个因素。第一，它隐藏在《旧约》中，但是在那里并没有被揭示出来。第二，它一定在《新约》中被揭示出来。它不一定是指令人难解的真理，却是指那些只有上帝启示才能被理解的真理。

《旧约》以清楚的语言揭示出基督要在地上的掌权：当他以君王的身份而来时，他会坐在大卫的宝座上（这是真理，不是奥秘）。《马太福音》第13章介绍的是一个不同形式的天国，即在他离开这个世界到他二次再来的这段时间内，目前发生的这位君王的属灵统治。因此，比喻中所讲的天国的奥秘，是与基督两次到来之间的这段时间相关，并不与耶稣再来之后的千年国度相关。

（《你的国度降临》，约翰·F·沃尔沃德）

种子指的是什么？好土和坏土又分别指什么？

《以西结书》33:32；《约翰福音》6:63；《约翰福音》15:16；《哥林多前书》3:7；《雅各书》1:22。

在13章4节中，吃尽种子的飞鸟指的是谁或什么？

《马太福音》13:19。

《马太福音》13:18-43

词组“天国”中含有这一系列比喻的主题。它并不是指与以色列有关的国度，也不是指教会的历史，而是指主再来之前的基督教的发展。它描述的是一个善恶掺杂的状况，它在外表上不断扩展、有着不同寻常的兴旺及表面上的成功，但实际上既充满腐化，也充满公义，既含有面酵，又含有宝贝和珠子，直等到世界的末了、主再来时，这些才最终得以分开。

这一系列的比喻所描述的，第一，是主播种真理，而撒旦播种邪恶。前两个比喻讲出了这善与恶的双重工作。然后，在第三个比喻即芥菜种的比喻中，我们看见这种良莠掺杂的体系迅速增长，直到充满全地。但是，在下面那个面酵的比喻中，我们看到了这个混杂体系的内部情形。我们看见，它充满堕落。然而，以下两个比喻，即珠宝和珠子的比喻，使我们看到这幅图画的光明面：在这一大团的混杂中，还有隐藏的好的成分。最后，撒网的比喻揭示出在审判日和世界的末了，好与坏将会被分开。

“及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里”（13:25）。识别仇敌并不难。一个更难的问题是：“他把稗子撒在哪了？”这个比喻是在教导教会将不停地被异端、盲信、恶人的权势骚扰，而我们就任其发展、不做任何努力去区分教会里的好与恶吗？不，绝对不是。这里讲的田地不是指教会。“田地就是世界”（13:38）。这是主自己诠释这些比喻的规范。只要智慧和警惕的纪律能做得好，我们就应该把错误和邪恶从基督的教会里清除掉、赶出去。这是我们的职责。但是，保罗讲得好：“至于外人，有上帝审判他们”（《哥林多前书》5:13上）。仇敌是在世界上撒稗子——在直接接触到上帝子民和基督教会的世界里撒稗子。这些事情在我们的家庭、社会、日常及职业生活中不可避免地不断地包围着我们。比喻中教导：这个混杂的状况会一直持续到世界的末了。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

用《马太福音》13章23节表明耶稣怎样描述好土里的种子。今日的教会能达到他所描述的标准吗？

世界上任何一个地方都不可能保持一块只有圣徒的净土，这是麦子和稗子的比喻所教导我们的事。然而，有没有方式使我们可以将教会中的稗子减少到最少？

《加拉太书》2:12-19；《以弗所书》5:10-17。

在世界的末了，麦子将如何与稗子分开？

《马太福音》13:41；《马太福音》18:7；《彼得后书》2:1-4。

《马太福音》13:44-46

宝贝，被隐藏的好东西

当我们看以下两个比喻时，能在藏宝的比喻和寻珠的比喻中看见令人欢欣的对比（13:44-46）。它们代表的是基督教世界内部好的一面。这两个比喻中的第一个，藏在地里的宝贝，讲的是当前世代中的以色列民族。第二个，珠子，讲的是耶稣基督的教会，范围只包括那些圣洁和他所隐藏的人^①。因着以色列对主的厌弃，她将从显著的位置上退下来，但是以色列还有剩余的祝福：在经过现今基督徒的世代之后，他们会继续作为上帝的选民，在基督再来之时，重申他们与上帝之间的古老之约。那时，以色列将走出这些悲伤年代的所有阴暗与痛苦，在千年国度里成为万民中的佼佼者。以色列始终是上帝在地上的选民，而教会是上帝属天的国民。因此，这个宝贝“藏在地里”（13:44），地指的是这个世界。在现今的时代里，以色列是隐藏的，从预言中的舞台上退了下来。但是，正是因着以色列的缘故，上帝才保存这个旧的世界，并且不久就要复兴它、更新它。

因此我们读到，为了这个宝贝，主变卖了一切所有的，买了这块藏宝贝的地。经文关于珠子不是这样说的。珠子没有藏在地里，而这个宝贝是藏在地里的。以色列会在地上存留，在主二次再来之时，统治全地。这一点很确切地由该比喻的象征意义讲出来，所以当我们明白这一点时，这个比喻和《圣经》中有关以色列的预言就如同被光照亮一般清晰可见了。

“宝贝”这个词的使用特别适用于以色列。从《旧约》中经常如何提及上帝的选民，我们能看出上帝宝贝他们。“耶和华拣选雅各归自己，拣选以色列特作自己的子民”（《诗篇》135:4）。“耶和华的分，本是他的百姓；他的产业，本是雅各”（《申命记》32:9）。这些只是无数经文中的两处，提及了以色列是主所宝贝的。

珠子，教会在永世计划里的位置

这一点在重价的珠子这一比喻中被很好地展示出来。不幸的是，粗心的教师和经文解释者经常说珠子指的是基督，因此让《圣经》学习者看到它的真实含义成了很困难的一件事。比喻中珠子完全不是指基督，因为他是那个找到珠子又变卖一切所有的以买下它的人。珠子指的是他的百姓，他称其为他的宝石。更严格地说，珠子代表的是羔羊的新妇，它不是指单个信徒，而是指他所拣选的信徒的整体，最终他们会在主再来之时被聚集、被荣耀。正如约翰在《启示录》中所描述的，在荣耀的异象中，羔羊的妻以人所能知道的所有宝石的辉煌形象被展现出来。对为了得到

^① 参看《诗篇》83:3。

这个珠子而做出牺牲的描述，只适合于描绘主。他多么真实地“变卖了一切所有的”（《马太福音》13:46），以赎买他的百姓！他多么真实地赎买了他们，把他们从罪、撒旦、死亡、地狱中赎回，使之成为属他的子民！珠子这个比喻何其美丽，他们要如所象征的一般被联合、被荣耀，在新耶路撒冷里去装饰主的皇冠！

我们注意到在讲出这两个比喻之前，主耶稣在众人面前退去，“进了房子”（13:36），他以这样的举动生动地显示出，他所要讲的这几个预言与自己的门徒有着更切身相关的关系，而其他一些预言则与世界和众人相关。我们也应注意在讲这一系列比喻之前他做出的重要举动，经文上说他从房子里出来，坐在海边（13:1）。他从房子里出来有着他离开以色列而转向外邦人的重要意义。以色列人厌弃主给他们恩典的友好表示，因此他离开他们走向世界。《圣经》中经常以海及其汹涌的波浪象征世界。因此，他的第一个举动，是离开以色列，讲述有关外邦世界及新约时代的比喻。他第二个具有象征意义的举动是离开众人又进入房子，再次象征他的信息是针对宝贝与珠子的比喻中那些他所隐藏的人。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

这两个比喻给予宝贝和珠子什么样的价值？

《马太福音》13:47-52

撒网的比喻是一幅主亲自显现时会最终有所分别的画面。他与他的使者能做出这种分别：人一直在徒劳地尝试消除这个世界上的邪恶，但做这个工作需要更有智慧更有能力的手。主与他使者的手很快就要这样做工了。

网一直在人类浩瀚的海洋中聚拢“各样”的人（13:47），慢慢地，绳子快被拉上永恒的海岸了，最终，大能的天使“要出来，从义人中把恶人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了”（13:49 下-50），而“义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样”（13:43）。

这幅描述奥秘大网的图画是多么的严肃。它向我们显示了时间那悄无声息又不可阻挡的进程：这个世代正毫无知觉又不可避免地滚向它那可怕的终结。这是一个令人同情的场景：那些不可胜数的鱼，突然发现自己被困在一张正在聚拢的网中。它们徒劳地挣扎着，要脱离网孔，重新回到自由的海洋。网一点一点地收拢，它们从一边撞到另一边，为了逃脱而徒劳地挣扎。有一小会儿，它们以为自己自由了，因为它们正从网的一边向另一边挣扎，但是，瞧，它们又撞上网的那一边了，然后又被抛回了在网中间翻腾的大堆鱼中，直到网绳被拉紧了，猛的一拽，所有的鱼都被抛到了岸上。它们挣扎着，翻腾着，困难地呼吸着，无助无望地发现自己身处一个从来没有生活过的环境。

这是一幅在时代推移中人类的生活画面。人们一度以为自己是自由的，他们在人类生活浩瀚无边的海洋中追逐着自己的意愿。但是时不时的，就会有一些东西使他们意识到，上帝旨意的大网已在他们周围撒下，一个看不见的力量正平稳地把他们拉向永恒的海岸。时不时的，会有些事情使他们意识到他们正在被拉向那个永恒的海岸。有时候，是一个朋友的死亡；有时候，是理性与良心庄严的声音在提醒他们——他们生来为死。然后他们又奋起一击，宣告自己是自由的，并拒绝听从他们的恐惧感。网绳在一点一点地拉，总有一天他们将发现自己被抛入那个陌生的永恒世界，它陌生得就像是海岸之于无助的鱼一样。然后，主和天使会做出最终的分别。我们的挣扎、我们的求告都会是徒劳的，我们每一个人都会发现自己将置身于那个在今生我们为其做了准备的地方。

当这一小群门徒听完这些陌生、深奥的教导之后，很自然地主会问他们：“这一切的话你们都明白了吗？”（13:51 上）。愿上帝帮助我们明白这些话，并生活在“来世权能”之下（《希伯来书》6:5）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

当网在人们周围聚拢时，今日教会中什么样的圣礼和取悦于人的教导会哄骗很多信徒自认为安枕无忧（比如说洗礼、领圣餐等）？

《马太福音》13:53-58

正如我们所明白了的，天国的比喻标记着这样的一个阶段：主耶稣遭到排斥，他从拒绝这些比喻的众人面前退去。经文告诉我们他离开了他们。

他没有马上离开加利利和那些在过去的三年里他进行了积极事工的地方。但是这是步入结尾的开始。他开始退隐，他开始转离他以前做工的地方。在最后的几次回访和最后的几点信息之后，他最终离开，并在犹太及周围地区度过了他生命的最后六个月，再没有回到他行过大部分神迹的迦百农、伯赛大、哥拉汛及加利利诸城。

他退隐的第一步是再次回访拿撒勒，那个他在其中长大的城市（《马太福音》13:54）。

我们可能记得，从前他怎样在这里遭拒绝，人们甚至要杀死他，他们把他带到这座城建造在其上的悬崖边上，要把他推下去^①。我们也看见了甚至他的母亲和他的弟兄都下结论说他癫狂了，要管制他。现在，他再一次回访这些他童年就熟识的地方，但是，没有人接受他的信息。这些骄傲的犹太人太熟悉耶稣了，他们对他知道得太多，以至于不能把他当作拉比，更不能把他当作上帝所差遣的先知。他们说：

^① 参看《路加福音》4:29。

“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？”他们就厌弃他。（13:55-57）。

这完全是偏见的灵。如果一个人有从上帝那里来的信息，他自己又是一个诚实的人，那么他有何家庭背景又有什么关系呢？这种自古就有的偏见之灵经常使人们失去他们最好的祝福。它产生的结果是主离开了他们，主因着他们不信，再也不多行异能了。当主离去的时候，他重述了那句经常被应验的古老格言：“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”（13:57 下）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

为什么先知在他的本地本家不被人尊敬？

只单纯听讲道不会使任何人获益，除非他理解了讲道的含义，否则他就好像是听见了吹号或敲鼓，又好像是参加了一场只讲拉丁语的罗马天主教崇拜。他必须动脑筋，他的心必须有反映：所讲的道必须进入他的头脑，他必须在心中存记这些新观点的种子。不然，他听也是徒然。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

《马太福音》14:1-13

那个邪恶的女人很久以来一直在等待她的机会，她要对胆敢挑战她罪行的这个勇敢的人施行最后的报复。终于机会来了。希律坐在宴会厅里的众显贵之中，已经喝得半醉了，突然他被撒罗米大胆美艳的舞姿迷住了。撒罗米是他非法之妻的漂亮女儿。他鲁莽地起誓，应许随她所求的给她。她母亲等待这一刻已经很久了。被其狡猾的母亲所使，她立刻要求要施洗约翰的头。希律王吃了一惊并且忧伤，因为他真的很喜欢约翰，但是要守住誓言的虚荣抓住了他。所以他派出刽子手，几分钟之内，这恐怖、血腥的战利品就被那双白皙的手用盘子托着带给了她那可怕的母亲。伟大先知的工作就此结束了。约翰的门徒一听见消息，就把尸首领去埋葬了，然后，“就去告诉耶稣”（14:12 下）。这件事使耶稣非常痛苦。他爱约翰，为他悲惨的命运而哀伤，但是他也从中看出了一些他自己即将到来的死亡的先兆，所以，他立刻隐退了一小段时间，可能用于休息及安慰伤心的门徒。

约翰被杀的故事中含有很多有意义的课程，我们当前的版面空间并不容许我们一一细述。但是，我们无法不去注意人的不信与罪恶竟能达到何种地步。这个邪恶的女人和这个软弱的男人拒绝了上帝通过约翰给他们的信息，因为信息宣判他们有罪。也许他们从来没想到他们能行之更甚，但是现在我们发现他们对上帝话语的拒

绝引他们走向了恶毒的仇恨和血腥的罪恶。在每一个世代，罪都在谋求它的可怕进展。当我们不顺服上帝时，我们永远不知道堕落的进程会带我们到哪一步。对于不要爱世俗，这是一个很好的功课。难怪司布真先生说每当他看一场舞蹈时，他的喉咙都不舒服，能记起第一个浸洗礼布道家因着一支舞掉了他的脑袋。我们要做的不是去讨伐舞厅，而是使人与上帝有正确的关系。当他们的上帝关系对时，他们就不会再想跳舞这样的事情了。对于鲁莽的愚蠢性，这又是一个很好的功课。希律草率的言语使他违背了自己的良心，杀害了自己的朋友，永远地毁掉了自己的灵魂。如果我们犯了言语轻率的罪，让我们不要再罪上加罪、像说草率的话一样去成就鲁莽的行为。如果承诺错了，打破它比守住它要好得多。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

请比较希律王和《启示录》17章中“坐在众水（众水指的是人类大众）上的大淫妇”的性格、动机。

在施洗约翰的死亡事件中，希律扮演了什么角色？

《马可福音》6:19-24；《路加福音》9:7-9。

很多人像希律一样，当涉及到基督教时，并不想摆明立场，因为这会引起很多麻烦。在世界的末了，能有人做中间派吗？为这个缘故，现在能有人对基督教保持中立态度吗？

《约翰福音》3:18。

《马太福音》14:14-21

在这次事件中，主耶稣使得必朽坏的食物倍增，他也能使那存到永远的食物无限地倍增。请看看《圣经》全文，请看看荣耀的福音史，请看看福音书中这了不起的一段。总共就那么少的东西，少如这段经文中所讲的五个大麦饼和两条鱼，但是，它却已经喂饱了千千万万的人，还会喂饱在每一个世代中、在基督教国度每一方土地上的千千万万的人，直到世界的末了。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

在递出饼之前，基督对饼做了什么？这能象征现在他差遣自己的门徒去世界上做工之前他所做的事情吗？

《马太福音》14:22-36

虽然门徒们不知道，但是耶稣一直与他们同在。当风暴云集时，他的心跟着他们，他的眼关注着他们。虽然身隔很远，在灵里他与他们同在，他已经对风暴发出了命令，使它不能伤害他们，就像烈火的窑不能伤害被扔在其中的但以理的三个朋友，又像坑中的狮子不能伤害被扔在其中的但以理一样。当他看见他们“摇橹甚苦”时^①，他怜悯他们，但是，为了他们自己的益处，他等到时间合适了才来到他们中间。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

为什么彼得差点儿沉下去？他虽然失败了，会不会因他的冒险精神得到称赞？这适用于今天的我们吗？

《马太福音》6:30；《马太福音》8:26。

《马太福音》15:1-20

法力赛人教导：圣洁取决于人的吃喝、身体的洗濯与洁净。他们认为，所有在这些事上遵守他们的传统的人在上帝眼中都是洁净的，所有忽视它们的人都是不洁净的。我们的主推翻了这一令人痛苦的教条，他指示门徒：所有不洁的真正来源都不是因着外物，而是因着人的内里，是“从心里发出来的”。他说：“恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟，这都是污秽人的。”想以正确的方式服侍上帝的人，所需要的远不只是身体的洁净。他必须寻求一颗清洁的心。

这幅有关人性的图画多么可怕！它是由深知人心的主所描绘的。这张有关我们内心所藏内容的清单多么令人畏惧！这张主所暴露的有着邪恶种子的列表多么令人忧伤！这些种子深埋在我们每个人的心中，它们时刻准备着萌芽！当骄傲自义的人读到这段话时，他们还能说什么！这不是一幅强盗或杀人犯的内心素描图，而是真实又忠实地揭露了全人类的内心。愿上帝使我们认真思索这段话，从中学习智慧！

我们要有一个坚定的决定：在我们信仰的全部内容中，我们内心的状态要成为最重要的事。我们不要满足于去教会，或遵守宗教仪式。我们要比这更深的看见，并渴望“在神面前……心……正”（《使徒行传》8:21）。一颗正确的心要被基督的血所撒、被圣灵更新、被信心洁净。让我们奋起追求，直到我们在内里被圣灵所印证：上帝已经使我里面有了一颗清洁的心，他使万事都变成新的了（《诗篇》51:10；《哥林多后书》5:17）。

最后，我们要有一个坚定的决定，在我们生命中的每一天都要“保守……心，胜过保守一切”（《箴言》4:23）。即使被更新之后，我们的心依然软弱；即使成为了新造的人之后，它们依然诡诈。让我们永远不要忘记：我们主要的危险是来自内心。如果我们不警醒不祷告的话，世界和魔鬼加起来，也不及我们自己的心对我

^① 参看《马可福音》6:48。

们所造成的伤害。每天都记得所罗门这句话的人有福了：“心中自是的，便是愚昧人”（《箴言》28:26）。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

请解释《箴言》28章26节的意思：“心中自是的，便是愚昧人。”

《马太福音》15章17节比较直白，15章18、19节比较抽象，前者怎样帮助我们清楚地理解后者？

《马太福音》15:21-28

马可告诉我们，耶稣起身离开，为要清静一些，他首次停下来，进了一家，不愿意人知道，但是，“却隐藏不住”（《马可福音》7:24）。立刻，当地一个外邦的异教妇人，恳求他的门徒，继而又恳求他去帮助她那被鬼附得甚苦的女儿（《马太福音》15:21-28）。门徒们请求主答应她的请求，或打发她走以停止她的喧嚷。他们并没有得到回应。妇人从门徒转向主自己，又请求了一遍，但是，主开始的回答好像在当面拒绝她。主告诉她，作为大卫的子孙和以色列人的弥赛亚，他有限的使命使他不能将事工扩展到像她这样的以色列族之外的人。主说的话十分真实，他的回答完全符合《马太福音》及其所呈现的耶稣的君王形像。但是，妇人一定是从主的眼中看到了什么，这给了她希望与把握，她依然苦苦哀求，当求不动时，她就伏在主的前脚，热切地恳求与呼喊：“主啊，帮助我！”（15:25）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

这个妇人知道虽然耶稣是以色列人的弥赛亚，但是外邦人也可能有机会。你认为这样说对吗？

这个妇人的优点在哪，使得她这么有信心？她看出耶稣有哪样属性，使她因之而恳求？

《诗篇》63:1-6；《耶利米书》31:10。

《马太福音》15:29-39

我们读到：“耶稣叫门徒来，说：‘我怜悯这众人’”。一大群聚集的会众总会是个沉重的景象：我们的心应该为之触动，知道这每个人都是正在走向灭亡的罪人，每个人的灵魂都需要拯救。没有人会像基督这样看见一群人时如此深有感触。

很奇妙又很明显的一个事实是，在主在世时所体验的全部情感中，没有一种情感像“怜悯”这样如此经常地被提及。他的喜乐，他的忧伤，他的感恩，他的愤怒，他的惊讶，他的热切，都偶尔地被记录下来。但是，在这些情感中，没有一种像“怜悯”被如此频繁地提到。圣灵似乎在指示我们，这是他属性中的显著特征，是他生活在世人中间时头脑中的主要情感。有九次之多，没有用任何的比喻，圣灵使“怜悯”这个词被写入福音书。

这是非常感人又具有教育意义的。《圣经》不是随便写出来的：每一个词的选择都有其特殊原因。无疑，“怜悯”这个词，是为了我们的益处而特别选定的。

这会鼓励所有正在犹豫是否要走向上帝道路的人。让他们记住吧：他们的救主满有“怜悯”。他会仁慈地接受他们；他会白白地赦免他们；他会清楚地记得他们的需要。愿他们无所惧怕。基督的怜悯犹如深井，人会发现它深不见底。

这会安慰感觉疲倦的主的圣徒和仆人们。愿他们记得耶稣“满有怜悯”。他知道他们生活在其中的世界如何；他知道人的身体状况及其所有的弱点；他知道他们仇敌魔鬼的伎俩。主怜恤他的百姓，愿他们不致沮丧。他们可能在其所行之上都感觉疲惫、失败、不完全，但是，愿他们不要忘记经文中所说的：“他的怜悯不致断绝”（《耶利米哀歌》3:22）。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

请举出《圣经》中有关主的怜悯的其他例子。

《马太福音》16:1-12

“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。”让我们仔细记住这句话意味着什么。这个警告是讲给谁的？是讲给十二使徒的，他们是基督教会的首批长执。也是讲给为福音的缘故撇下一切的人的。连他们也受到了警告。最好的人也只不过是人，他们在任何时刻都有可能落入试探之中。“自己以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒。”（《哥林多前书》10:12）如果我们爱生命，愿享美福^①，让我们永远不要认为自己不需要这个劝告：“你们要谨慎防备”。

我们的主用了什么比喻来描述他警告门徒们要防备的错误教训？他称之为“酵”。就像面酵一样，相对全部的真理来说，它们好像是很小的东西；就像面酵一样，一旦被容纳，它们就会秘密无声地做工；就像面酵一样，它们会逐渐改变它们所掺杂其中的信仰的整个属性。一个词中经常包含多少含义？使徒们要防备的不只是明显的异端危险，而是“酵”这个词所代表的东西。

^① 参看《彼得前书》3:10。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

请解释这段话中“酵”的含义。

《加拉太书》3:1-5；《加拉太书》4:8-11；《加拉太书》5:7-9。

在今日的教会中，我们需要防备同一种酵吗？（注意：酵的本质是渗透和发动。）

《何西阿书》4:4-7；《哥林多前书》5:6；《加拉太书》6:7,8。

如果酵的错误教训已经渗入进来了，该因之采取什么措施？

《哥林多前书》3:21；《提摩太后书》2:14-19。

《马太福音》16:13-20

“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上”？这是说使徒彼得自己会成为基督教会建造的根基吗？这种解释，至少会显得极为不合适。把亚当的一个容易犯罪的后裔说成是灵宫的根基，这十分不符合《圣经》的写作风格。首先，如果主的意思是这样的话，为什么我们主不说：“我要把我的教会建造在你之上”，而说：

“我要把我的教会建造在这磐石上”？在这段经文中，“磐石”的真正含义，显然是指我们主的弥赛亚身份和神性这一真理，这是彼得刚刚承认过的。这就如同主在说：“你被称之为彼得（石头）是应当的，因为你承认了那个伟大的真理，我要把我的教会建造在那个真理之上，像建造在磐石上。”

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

在《马太福音》16章18节中，当基督对彼得说：“我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他”时，他的意思是什么？

《哥林多前书》3:11；《彼得前书》2:4-5。

在《马太福音》16章19节中，当基督对彼得说：“我要把天国的钥匙给你”时，他的意思是什么？

《使徒行传》2:38-42；《使徒行传》10:34-48；《使徒行传》15:7-11；《启示录》1:18。

《马太福音》16:21-26

这是主第一次明确地宣告自己要被钉十字架。这使得门徒十分震惊。他们冒失的发言人彼得，毫不犹豫地代他们表达了绝对的异议，并抗议了这个教训。他不要一个被钉的救主。他想要一个荣耀的受人欢迎的弥赛亚：这位弥赛亚将征服世上及灵界的所有仇敌，为其忠实的跟随者提供一个在现世和将来都存在的国度。十字

架的教训与彼得所有的骄傲及野心产生了矛盾，更与他对主的爱产生了矛盾。但是，彼得代表的只是人心的自然想法。人都不想要一个被钉的救主。十字架的道理太深切地承认了人有罪、需要流血替罪来洗掉罪这一事实。并且，它暗示着一个令人痛苦又降卑的事实：不仅是主，门徒们也必须要有十字架。如果我们的主被钉了，我们也必须舍己，背起我们的十字架来跟随他。如果世界弃绝他，世界也将弃绝我们。如果他必须为我们的罪而死，我们也必须在罪面前视自己为已死的。人们并不总是喜欢听这样的教训，因此，十字架总是也一直是不会被世界所欢迎的。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著））

我们有没有可能像彼得一样时而听从上帝，时而听从撒旦？请解释你给出答案的原因。

《马太福音》16:27-28

“我实在告诉你们：站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里”（16:28）。乍一看，这几乎看起来像是宣告有些门徒会永远不死，将一直活到主耶稣的二次降临。然而，这样解释不对。主这句话被充分地应验了，它指的是：不久之后发生的登山变像是“降临在他的国里”的实际展示和诠释。看见了“登山变像”，他们就看见了他的国。当我们注意到下一节即第17章的首节时，就更加明白了：它跟在其后似乎是作为对主这句话的直接解释：“过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰暗暗地上了高山，就在他们面前变了形像”（17:1-2）。因此，门徒们看见登山变像，就是主说的他们必看见人子降临在他的国里。登山变像是对主再来的启示。我们越看它，越明确地知道它全然预示着主的二次再来。

首先，天父站在这个场景的背后，向世界见证了他独生子耶稣基督的荣耀。在基督再来时，这会得到充分的应验。他会带着父的荣耀而来，他会成为舞台的主角，他会成为审判者与君王。那一刻，所有的辉煌将环绕他的位格及他的宝座。

再次，摩西在山上的显现象征着基督再来时已死圣徒的复活。摩西曾死在尼波山，上帝显然已使他复活了，并将他带回来参与这次登山变像。因此，他代表的是在耶稣里睡去的荣耀的众圣徒，主再来时会带他们回来。

然后，以利亚代表的是另一群人，即基督再来时地上活着的上帝的圣徒，他们会突然改变，被提到空中与主相遇。以利亚没尝过死味，由火车被接升天。所以我们被告知，当主再来时，“我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇”（《帖撒罗尼迦前书》4:17）。我们还读到：“我们不是都要睡觉，乃是都要改变，就在一霎时，眨眼之间，号筒末次吹响的时候”（《哥林多前书》15:51下-52上）。

使徒彼得是在山上目睹这一荣耀事件的三个门徒之一。他在其第二封书信中提到了这件事，他特别提到它是要解释“我们主耶稣基督的大能和……降临”（《彼得后书》1:16）。当我们考虑到这一荣耀场景的全部背景时，就知道，它最卓越最准确地解释了与主再来这一荣耀盼望相关的主要事件。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

让我们来复习以上刚刚所讲的：请解释当耶稣说“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”时，他的意思是什么？

《马太福音》17:1-13

基督的登山变像标志着他生活与事工的一个转折点。直到这一刻为止，他的道路在他一系列恩典与荣耀的彰显中一路上升，直到最终他在这黑门山上显示了自己的荣耀与王权。在这一刻，他蒙受耻辱的面纱被完全揭掉了，他的门徒看见了他那从太初就有的荣耀及不久以后他二次再来时的荣耀。

但是从这时起，他的道路开始沿着羞辱、痛苦、弃绝的孤单之谷下降，直到最终延伸至客西马尼园里、十字架上及坟墓中的痛苦与奥秘中。

在这个属天的场景中还藏有更深的目的，也许也是最重要的目的，即：这是一堂以登山变像这一最深刻的方式进行的实物教学课，以展示主在过去的几周里向他的门徒所宣讲的一些真理。像是在上暑期班，主带着门徒们一路向北，穿越了凯撒利亚腓立比的美丽区域，为的是安静详实地向门徒讲论天国的伟大真理，他们完全领会这些真理是很有必要的。当他用语言将这些真理详尽解释清楚后，主在一个夜晚带他们上了山，以登山变像的荣耀场景对所讲的真理做出了生动的诠释。

这些真理的首要一点是他自己的神权和弥赛亚身份。“人说我人子是谁？”（《马太福音》16:13），这是引出讨论的问题。当他们告诉他人们的不同观点之后，他更加直接地询问他们：“你们说我是谁？”（16:15）。就是在这时，彼得对主做出了伟大的承认：“你是基督，是永生上帝的儿子。”主告诉彼得，这不是属血肉的指示他的，乃是主在天上的父指示的（16:16-17）。

登山变像是对这条真理的特殊的明确的证实。首先，上帝自己的声音从遮蔽的云彩中出来：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他！”（17:5 下）。这是对基督神权的明确承认，与之相伴的是光明云彩中的上帝荣耀的显现，使人毫无错误地确认上帝的同在。这个特殊的命令“你们要听他”，是对他超越摩西和以利亚地位的明确承认。到目前为止，他们一直在听从以色列的立法者及先知们的声音，但是现在，他们要听从的是主——上帝差给人类的最后也是最高的使者：“神既在古

时藉着众先知多次多方地晓谕列祖，就在这末世，藉著他儿子晓谕我们”（《希伯来书》1:1-2 上）。

其次，摩西和以利亚以从属于主的身份出现，他们如同使者与大臣，仅仅侍立于高高在上的君王左右。对门徒来说，这进一步确认了主确实是摩西及众先知所预言的弥赛亚。主来了，他们的权威也就结束了，如同星星在太阳升起后会失色一样。为了使这个场景更具戏剧效果，他们在异象中侍候主之后就消失了，这象征着他们的事工及他们的信息已经让位于主的事工与信息。门徒们“举目不见一人，只见耶稣在那里”（《马太福音》17:8）。因此，这整个场景是对彼得的见证及主自己的宣称的最突出最深刻的确认：他确实是“基督，……永生上帝的儿子”（16:16）。

登山变像也是诠释天上如何尊崇基督十字架的一堂很好的实物教学课。这个场景就像是一台戏，门徒们是观众，他们站着向舞台观看，那里正以戏剧的方式诠释着伟大的真理。他们站着，聆听着从天上为主而来的荣耀形体的陌生对话。那天晚上，在黑门山顶所显现的两个人，是以色列民族所有生活过的人中最有名的。他们中一个是以色列的立法者，以色列人尊敬他仅次于对耶和华的尊崇。他就是摩西，犹太神权统治的设立者和以色列人所崇敬之律法的颁布者。另一个是伟大的以利亚，他是大能的先知，在以色列民族最黑暗的罪恶年代中出现，他所行的神迹即使在大能的众先知中都史无前例，其中包括使人从死里复活，最后他自己未尝死味就由火车被接升天。

他们的事迹对任何希伯来人的头脑所产生的权威及重要意义都是毋庸置疑的。但是现在，这两个最有名的人，以卑于他们荣耀的主、主耶稣的姿态出现，天父也在此对主的王权做了见证，加之，他们所谈论的唯一主题就是主的受死，为主的受苦与死亡作了见证。看到这个奇妙的场面，惊讶的门徒一定认为属天世界的首要主题就是主耶稣基督的受死。“他们……谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。”（《路加福音》9:31）。现在也是这样，如果我们能穿越诸天，听一听天上的颂赞与谈论，就会发现他们仍在忙于同一个伟大的主题。在《启示录》中，使徒约翰掀开了天堂的帘幕，展现了天上所唱的那首歌和天上所庆祝的那个主题：“曾被杀的羔羊是配得权柄、丰富、智慧、能力、尊贵、荣耀、颂赞的！”（《启示录》5:12 下）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

为什么耶稣“脸面明亮如日头，衣裳洁白如光”？你能看出来《启示录》1 章 12 至 18 节中约翰对基督的描述与这里的相似之处吗？

《诗篇》24:8；《诗篇》26:8；《诗篇》63:1-2；《箴言》25:2；《撒迦利亚书》6:13；《马太福音》16:13,16,17；《约翰福音》1:14；《约翰福音》17:5；《哥林多后书》4:4；《彼得前书》4:14；《启示录》4:11。

《马太福音》17:14-21

当门徒们看见仇敌降服于主的权柄时，他们焦急地问主：“我们为什么不能赶出那鬼呢？”他们得到的答案颇具深意：“是因你们的信心小”。他们知道在需要之时自己惨遭失败的原因吗？是因为信心的缺乏。

让我们仔细思索这一点，并从中学智慧。信心是基督徒争战得胜的关键：不信一定会导致失败。一旦我们允许自己的信心减弱衰退，基督徒的品质也会随之减弱。勇气、耐心、坚忍、希望，很快就会枯萎、凋谢，因为信心是它们赖以生存的根基。同样是以色列人，他们曾经胜利地穿越了红海，却在到达应许之地的边境时胆怯地从危险面前退去了。他们的上帝还是那个带他们出埃及地的上帝，他们的领袖还是那个在他们眼前施行无数神迹的摩西，但是他们的信心改变了。他们对上帝的爱和大能产生了怀疑。“他们不能进入安息是因为不信的缘故。”（《希伯来书》3:19）

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

禁食的属灵目的是什么？对于渴望在基督里有所服侍的人来说它是必要的吗？

《诗篇》35:10-13；《以赛亚书》58:6-12；《哥林多前书》9:27。

恩典国度里非凡的得胜不是随便的信心能赢得的，也不是不求上进、懒散、自我放纵的信徒能赢得的。要想赢得它们，必须要与上帝有十分亲密的关系并要舍己。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

《马太福音》17:22-23

随着耶稣钉十字架的时间临近，他向门徒们揭示了将要临到他的事情。当门徒听到耶稣的话时，他们大大地忧愁，但是，你认为他们真的明白将要发生什么吗？

《马太福音》17:24-27

这段经文中的神迹里包含了多少奇妙的事！鱼口里正是所需用的金额；耶稣表明他早已知道；那条鱼在彼得下鱼钩的地方、在彼得下鱼钩的那一刻出现了；它咬住了鱼钩，直到被拉到了岸上，在那吐出了所需用的钱。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

这对上帝的主权（他对所有事情的绝对掌权）有何说明？

《诗篇》8:6-8；《以赛亚书》65:25；《歌罗西书》1:16-18。

你能给出一节经文，说明你把上帝作为你完全的倚靠吗？

《马太福音》18:1-6

“你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。”（《马太福音》18:3）。一个孩子的心灵是一个新生灵魂的真实刻画，因为小孩子是个新生命，而救赎也始于重生的生命。小孩子赤裸裸地两手空空地来到世界，重生的灵魂开始时也不具备什么。小孩子有着无限信任与接受的能力，一个人的信仰也开始于对主耶稣基督的相信，并白白地接受他的恩典为礼物。孩提时代是一个完全倚靠人的状态。一个小孩子必须要倚靠一双有力的膀臂，而上帝真正的孩子也必须学会倚靠基督并从基督支取自己所有的力量，如同婴儿完全仰赖妈妈的生命、倚靠妈妈的臂膀一样。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

虽然小孩子的样式象征着基督徒新生命的开始，它如何同时象征基督徒生命的最高造诣？

《马太福音》18:7-14

有人可能以为：考虑到人肉体和本性的软弱，基督对人要求太苛刻了，所以他预料到会有所有这样的抱怨。这里的基本含义是，上帝的任何命令不管有多困难，多严厉，多麻烦，多严酷，人都不应该因此找借口，因为我们应该视上帝的公义高于所有我们认为最值得珍惜最可贵的东西。“你没有权利反对我，你的眼目稍微旁顾左右，就会突然被某些诱惑吸引走。你应该宁可与眼睛分离，也不与上帝的命令分离。”然而，基督并不是在说，我们必须残害自己的身体才能顺服上帝。但是，正因为大家都期待自己可以无所约束地运用自己所有的感官，基督讲话时才用了这种夸张的手法，以显明，无论什么阻挡我们按照他律法中所要求的去顺服上帝，我们都应该与之断绝。他的表达如此突兀，是因为人们在这方面给了自己太多的自由。如果一个人头脑清洁，他的眼睛和手脚就都会清洁，因为，它们肯定不会不受头脑管制而自行行事。这里应该深受谴责的是我们。我们远远没有做到应该做到的谨慎，以远离诱惑；我们宁愿给予自己的感官无限的自由，致使它们陷入罪恶。

（《加尔文注释》第16卷，约翰·加尔文）

耶稣说：“倘若你一只眼叫你跌倒，就把它剜出来丢掉。”这是什么意思？

《马太福音》5:29-30。

耶稣并不是在指示人做实际的自我残害。在控制自己肉体方面，他所要求的是什么？

《加拉太书》5:16-25。

《马太福音》18:15-17

让我们来看看我们的主制定了多么令人钦佩的规则，来解决弟兄之间的争端。

如果我们不幸受到了来自基督教会里同伴的伤害，要采取的第一步是“单独”去找他并告诉他他的错误。他可能是无意中伤害了我们，就像亚比米勒之于亚伯拉罕（《创世记》21:26）；他的行为也许需要解释，就像吕便人、迦得人、玛拿西半支派的人回到自己的土地上筑了一座坛时一样（《约书亚记》22:24）。不管怎样，这种友好、忠实、直接的解决方式是最可能赢回一个弟兄的方式，如果他会被赢回的话。“柔和的舌头能折断骨头”（《箴言》25:15）。谁知道呢，也许他会马上说“我错了”，并做出充分的补偿？

然而，如果这种申诉的过程产生不了任何积极的效果，就可以采取第二步。我们要“带一两个人同去”，当着他们的面告诉我们的弟兄他的错误。谁知道呢，也许当他发现自己的不当行为被别人知道时，他的良心可能会不安，他可能会羞愧并认罪？如若不然，我们总要得到见证人的见证，证明我们已经尽了所能要挽回我们弟兄的心意，而当我们请求时，他故意地拒绝了赔罪。

如果这第二种申述的方式被证明无效的话，我们最终可以向所在的教会提及整个事件：我们要“告诉教会”。谁知道呢，也许那颗不为私下抗议所动的心，会因为惧怕大家都知道而被触动？如若不然，我们只有用一种观点来看待弟兄的事件了：我们必须悲哀地把他看作是丢弃所有基督徒原则、像“外邦人和税吏”一样没有高尚标准的人。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

如果我们冒犯了弟兄，或是我们的弟兄冒犯了我们，我们必须做什么？

《马太福音》5:23-24；《马太福音》18:21。

《马太福音》18:18-20

“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”（《马太福音》18:20）。是一群奉主名聚集的真信徒组成了基督教会。他们不奉某些人类领袖或宗派的名，而是奉主的名。主是他自己教会的真正领袖及引导。即使是一小

群真信徒如此奉他的名聚集，也能真实地构成《新约》时代的教会，虽然这个教会中可能没有主教、长老会、高层管理、悠久的传统或有名的人物。无论在哪里，即使有两三个人奉他的名聚会，那里都会有主在。

“有我在他们中间”（18:20），这句话绝不仅仅指主耶稣的灵内驻于每个信徒心中。那一点是正确的，但是这里所指的是非常不同的事情。主耶稣不仅在他们心里，也“在他们中间”。临格在他们中间的是教会的头、万王之王、万主之主、荣耀的圣者^①，他“为教会作万有之首。教会是他的身体”（《以弗所书》1:22-23）。他不仅因圣灵的同在而在信徒中间，也带着他的旨意、大能、君王的所有权柄，作为上帝的独生子及代求的主和王来到信徒中间。他来到信徒中间，就如同他在红海、约旦河、五旬节与信徒同在过一样。他来到信徒中间，以他的权柄披戴他们，以他的灵膏抹他们，以他的大能保护他们，以他的名认可他们，这些都是奉他的名又为他的荣耀而做的。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

“捆绑与释放”的原则是什么？（18:18）请举一例说明今日它的应用。

《马太福音》18:21-35

基于这一点，主耶稣接下来使用一个令人印象深刻的比喻“无怜悯心的仆人”（18:23-35），向门徒展示了爱的法则。用这个比喻的目的是为了显示主对仁慈、赦免之心的看重，及对弟兄之间存在的任何形式的无情、苛刻、严酷论断的愤慨。

《新约》中的两个不得赦免的罪是不信基督和不爱弟兄。除非我们像主一样赦免别人，否则我们就得不到主的赦免。即使是异教徒吉本（Gibbon）也不得不承认：早期教会虽然面对着最严酷的迫害，它能取得非凡成功的主要原因之一是弟兄之间的彼此相爱。这种爱对世界来说是一个全新的景象，在任何时候它都会被证明是抵挡人的批判和撒旦的仇恨的不可战胜的盔甲。一个没有爱的教会就像没有爱的家庭或没有上帝的天堂一样，是个巨大的矛盾体。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

一个具有赦免和仁慈之心的人能取得什么果效？

《马太福音》19:1-12

第 19 章的第一部分被用于讨论婚姻与天国的关系。

^① 参看《诗篇》3:3（新国际版旁注）。

在第4节中，主告诉我们，那起初的婚姻法则是为一个女人造一个男人、为一个男人造一个女人。用这里的经文说，就是：他“造男造女”。上帝的创造律中没有有关一夫多妻制（或一妻多夫制）这一陋习的条款。相反，他创造了数目均等的男人和女人。一夫一妻制也几乎被所有的民族所奉行。更进一步，主继续告诉我们该婚姻法则的本质、它对婚姻关系的指导，及上帝的命令：“人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体”，而且“夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，上帝配合的，人不可分开”（《马太福音》19:5-6）。很明显，婚姻包含有个人情感及彼此吸引的成分。婚姻不是一种为双方便宜而采取的常规做法，而是两颗心的联合。这种联合如此强烈，以至于取代了二人从前对父母的倚靠。它至少还会达到一种更深的联合，这种联合使他们真正成为一体。显然，无需多说，没有这种联合或爱的婚姻不是神圣的婚姻，而是对神圣婚姻制的亵渎。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

因为以色列人心硬，摩西的律法允许他们休妻（《申命记》24:1-4）；但是这并不是那起初的神圣法令。法力赛人知道律法被“拉伸”了，以应对人心的刚硬，但是他们想要试探耶稣，所以问他是否人无论什么缘故都可以休妻。**今天，离婚有其合法的原因吗？这些原因违背耶稣在第9节中的教导吗？上帝怎么看待离婚？**

《创世记》2:24；《出埃及记》21:7-11；《玛拉基书》2:14-16。

《马太福音》19:13-26

“良善的夫子，我该做什么善事才能得永生？”（19:16；译自英文钦定版《圣经》）。在回答时，主耶稣花了一点时间指示他“良善”这个词只能用于指代上帝：“如果我是良善的，我一定是上帝，因为没有人能得到这样的称谓。”这对这位年轻人的自信心肯定是个突然的打击，因为他很确信至少自己是良善的。

然后，主接下来给他看他自己的心，使他认识到自己的全然自私。为做到这一点，主首先降至这位年轻人的高度，依照摩西的公义律法进行假设：如果他是良善的，他就会因简单的公正公义进入永生。因此，主说：“你若要进入永生，就当遵守诫命”（19:17）。“什么诫命？”年轻人问。主引用了《十诫》第二部分^①中我们对别人应尽的那些职责，这些命令都归结为最后的那句命令：“当爱人如己”（19:19）。这些内容年轻人很熟悉，他自信地声称：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”（19:20）

^① “《十诫》第二部分”（the second table of the law），又译“律法的第二重功用”，即“十诫”中的第5至第10条诫命。

然后，主用真理的利剑刺中了他一直受其蒙骗的伪善。这就如同主在说：“你认为自己已经遵守了《十诫》中的第二组律法，并爱人如己（这是这些律法的真正精意）。那么，我要给你一个简单的测试。如果你爱人如己，就不难与人分享你的财富。如果你全心全意地爱主，就会甘愿放弃所有的来跟随他。因此，作为对你爱人及爱上帝的测试，去变卖你所有的，分给穷人，你就必有财宝在天上；你还要来跟从我。”

看，年轻人自义的营垒坍塌了。马上，他看见了那个真实的自私的自己。一想到要失去他的财产并卑微地、受人鄙视地跟从上帝的儿子，他就充满了忧伤与绝望。他不能做出这样的牺牲。他不爱他的邻舍，也不爱他的上帝。他爱的是自己和自己的财富及舒适。他不愿为任何更高的标准放弃这些东西。可叹，他的幻想破灭了，他有关公义与永生的梦想化为灰烬。他为着世界上最奇怪的原因忧忧愁愁地走了——因为他产业很多（19:18-22）。

大部分人忧愁是因为他们拥有的太少，但是这个年轻人发现，最令他忧愁的原因是他不愿也不能为了他的邻舍和他的上帝放弃地上的财富。他没有做过任何恶劣的不道德的行为，也没有犯过明显的罪；按照世界上的标准，在任何意义上讲，他都不是一个坏人，然而他发现自己全然自私，被世界及其享受、目标所捆绑，而且他完全没有能力解除这种捆绑。

因此，当上帝的大光照进心灵时，我们发现罪并不单指那些触犯人的法律甚至上帝的律法的卑劣罪行，它更多地是指那种微妙的爱己之心。因此，自以为义、自以为道德高尚的罪人比浪子和酒鬼更难信主。主耶稣不得不对那个时代的宗教性十足的法利赛人说：“我实在告诉你们：税吏和娼妓倒比你们先进上帝的国”（21:31）。

亲爱的朋友，你意识到自己自私、爱己、爱名誉、爱安逸、爱享乐，甚至爱宗教性的美德与公义了吗？这是人堕落的实质表现。恩典与救赎工作的第一步就是要对付爱这些东西的心。在这个年轻人走后，主耶稣抓住时机，说：“财主进天国是难的。我又告诉你们：骆驼穿过针的眼，比财主进上帝的国还容易呢”（19:23-24）。主这里所指的“针的眼”是耶路撒冷的某个城门。它非常低，一个驮东西的骆驼都不能从中穿过。骆驼必须卸下重负、跪下，然后才能穿过这道门。这是个多突出的比喻：我们必须卸下属世的财富和自义，才能进入天国。

门徒们因主严厉的语言而稀奇，他们忧愁地问：“这样谁能得救呢？”（19:25）主回答说：“在人这是不能的，在上帝凡事都能”（19:26）。只有恩典与大能的神迹才可以使骄傲、自我满足的人心看见它的虚空，使它离弃偶像，跪着穿越引向永生的窄门。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

这个年轻富有的官来见耶稣，问他该做什么善事才能得永生。耶稣没有告诉他：为了得救赎，他应该认罪、相信耶稣是主及救主。相反，耶稣要他遵守诫命并变卖他所有的。这是为什么？

《申命记》8:2-3；《歌罗西书》3:22；《希伯来书》10:22；《以弗所书》6:5；《路加福音》10:25-28；《马太福音》22:37。

《马太福音》19:27-20:16

葡萄园工人的比喻（《马太福音》20:1-16）揭示了有关得赏赐这个主题的深刻原则。首先，让我们细细地分辨白白的恩典与赏赐的不同。救恩是上帝所赐的白白的恩典；但是当我们得救以后，我们对基督的服侍会因着我们付出的牺牲与爱的不同，被给予不同的赏赐。我们不会因着自己的好行为而得到进入天国的门票，这是因着基督白白地赐给罪人的。但是进入了天国之后，我们就都成了要赢得不同赏赐的竞争者，这赏赐是按照服侍和爱的原则而赐下的。

这些赏赐是多种多样的。当我们学习这个比喻时，乍一看好像不是这样的，因为每一批工人好像都得到了相同的钱，即一天一钱银子。但是，当我们仔细察看这件事，我们发现第一批工人为他们的一钱银子工作了十二个小时，而最后一批仅仅工作了一个小时就得到了同样的数目，所以按比例来说，最后一批实际上取得了十二倍于第一批的钱。这幅图画被描述地非常生动。家主在清早六点钟来到他的葡萄园，看见有很多闲站的人。他雇了一些工人，定了一个特殊的合同，即一天一钱银子，约合我们的钱 15 分。这在 1900 年之前的中东也是不错的报酬。晚些时候，在九点，在午正，在下午三点，家主又去葡萄园，都发现还有闲站的人，就打发他们都去工作，但是与他们定了一个不同的合同。家主没有说一天给他们一钱银子，只是承诺：“所当给的，我必给你们”（20:4）。这些工人是为工钱而工作，但是他们对家主有一定的信任。五点时，这一天几乎快要过去了，只剩下一个小时的工作时间了，家主发现还有闲站的人，也打发他们去葡萄园工作，但是没有提工价的事。英文钦定版老版本上第 7 节的翻译是错误的。英文钦定版修订版及新国际版本给出了正确的翻译，去掉了有关工价的翻译。家主只是打发这些人去工作，没有给其任何的承诺或协议。当夜晚来临时，大家都得到了自己的工钱。最后一批工人得到了与辛苦劳作一整天的工人同样多的数目，他们实际上挣得的是第一批工人的 12 倍。

当我们探究这个结果的原因时，我们不能忘记，这最后一批工人是在没有任何协议的前提下，带着简单的信心去工作的，而其他人在是契约合同下去工作的。这真实地象征着服侍的最高境界：“只为爱，不为赏赐”。第一批工人象征的是在律法之下做工的人。第二批，也许象征的是试图尽量不付出努力就进天国的基督徒。第三批，象征的是完全因上帝的恩典而做工的人，他们带着简单的信心为上帝献上

自己的生命，并凡事信靠他。他们的赏赐是最大的。我们很有可能是为了赏赐而不是因着对主的爱而服侍。这种形式的自私，即使它是一种灵里的自私，也会大大削弱我们最好的事工。《马太福音》第 25 章所刻画的这幅图画多美：主称赞那些服侍他的人：“因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝……我在监里，你们来看我”（25:35-36）。他们很吃惊，完全忘记了自己所做的，只是回答：“主啊，我们什么时候见你饿了，给你吃”（25:37）。他们没有意识到自己的美德，这就是他们最大的美德。主依然赏赐了他们，他带着最高的荣美说：“我实在告诉你们：这些事你们既做在我这弟兄中一个最小的身上，就是做在我身上了”（25:40）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

《马太福音》19 章 27 至 30 节与《马太福音》20 章 1 至 16 节中工人的比喻有什么关联？

《马太福音》20:17-28

西庇太儿子的母亲想为她的儿子们求天国的高位，这是很自然的事。但是她所求的并不是一件上帝会轻易赐下的东西。《希伯来书》第 11 章所列的圣徒经历了很大的磨难和逼迫，才配被称做是有信心的人。

主对他们说：“你们不知道所求的是什么。”他们求的是分享主的赏赐，但是他们没有考虑过他们必须首先要与主一同受苦（《彼得前书》4:13）。他们忘记了：若有人想与基督一同站在荣耀里，就必须喝他喝的杯，必须受他受的洗。他们没有看见：只有那些背十字架的人才能得到冠冕。难怪我们的主说：“你们不知道所求的是什么。”

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

耶稣说我们应当怎样做才能成为他国度里的真正门徒？

《加拉太书》6:1；《腓立比书》1:27-29；《腓立比书》2:1-5。

《马太福音》20:29-34

时间已经到了，主耶稣基督将被公开地认作是大卫的子孙及以色列的君王。在这之前，他拒绝过众人的要求：他在加利利行完神迹之后，众人曾试图“强逼他作王”（《约翰福音》6:15）。但是现在，随着结局的临近，是时候确实地实现旧约

的预言了。至少在一小段时间内，他要以大卫宝座继承人的身份出现，来回应以色列对弥赛亚的所有盼望。

很奇怪的是，首先认出耶稣是以色列君王的竟是两个瞎眼的乞丐。以色列的统治者以他们全部的智慧都没有明白的事情，竟然被可怜的老巴底买和他的瞎子同伴发现了。他们以弥赛亚的称号称呼他，当人群经过时，他们喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”（《马太福音》20:31 下）。当耶稣听见这样的称谓时，他立刻吩咐众人站住，叫他们来，像君王一样赐予了他们所求的，使他们看见，邀请他们一路跟随他。

这句话永远都是正确的：“你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来”（11:25）。世界上的智慧，甚至某些神学思潮都使人看不见上帝，圣灵向那些卑微、通常没有学识的人显示“天国的奥秘”（13:11）及我们荣耀的君王还会二次再来这一有福的盼望。

这两个瞎子怎么知道耶稣是大卫的子孙呢？他们以其内心的感知追随着主，直到他们找到了他。现在依然是这样：饥渴的心能找到救主。我们在黑暗中带着需要伸出手去，摸索着要找到那位我们认为能满足我们需要的主。我们冲着光摸索着，甚至像瞎子一样，虽然不能辨明眼前东西，却至少隐约地感觉到一丝强光，就进一步摸索过去。即使是这样，我们也能走近上帝，他会就近寻求的心灵，并在光与爱中彰显自己，就像他对这两个瞎子做过的一样。

寻求耶稣的人，请跟着你所拥有的光。随着你的继续跟随，他会赐下更多的光，你也会听见他说：“你可以看见！你的信救了你”（《路加福音》18:42）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

为什么这两个讨饭的瞎子比众人更具敏锐的属灵洞察力？

《马太福音》21:1-11

古老的预言曾预示温柔的真理与仁爱之君会来。耶稣光荣地进入耶路撒冷是对其明显的应验。撒迦利亚曾尤其确切地描述这章经文所展现的场景：“锡安的民那，应当大大喜乐！耶路撒冷的民哪，应当欢呼！看那，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”（《撒迦利亚书》9:9）。

这是我们的主在他地上事工中的第一次，允许自己骑上一头驮畜（经常被认作是承载君王的）。骑在一头没被人骑过的驴驹上（驴驹上搭的是行走在旁边的门徒的衣服），伴着在这个逾越节的节期从城中涌出的大批群众（当逾越节时，耶路撒冷的人口会增至十倍），主缓缓的从伯大尼下到耶路撒冷城。每走一步，人群的热情都增长一些。他们砍下棕榈树的叶子铺在路上，他们甚至把自己的衣服铺在路上

以示敬意，他们扬声欢呼，喊着一首预言诗中的词：“和散那归于大卫的子孙！奉主名来的，是应当称颂的！”（《马太福音》21:9）

但是主自己的举动与所有这些喧嚷的兴奋浪潮形成奇怪的对比。确实，他是作为温柔的谦卑与仁爱之君而来。当圣城突然出现在他们的视野之内时，这一点变得更加明显。看见这座城，主突然满怀忧伤与怜悯，他在这壮观的公众欢呼游行中，落下伤心的眼泪，他为这眼前荣耀华美的城市即将要经历的劫难而哀伤。但是随着队伍的前行，不一会儿，他就进入了耶路撒冷和圣殿。

他的荣入圣城是对另一荣耀时刻的预表：他将作为以色列久已期待的弥赛亚二次再来，并坐上大卫的宝座，再也不离开。

这也象征着当我们接受他为主及君王时，他会登上个人心中的宝座。那头从未被人骑过的小驴驹，象征着把全部的爱都给主的美丽心灵。主不是以暴君的样式，而是作为一个温柔与仁爱的君王来掌权，他所有吸引人的属性都被我们现在正在思考的这幅古老的画面完美地展现出来。他不是来压制，而是来满足。他不以专制的手段支配我们，而是满足我们所有的需要与盼望。他使用我们的性格与意愿，将我们塑造成他甘心服侍的器皿，使我们分享他的国度与宝座。那么我们接受了他并知道他是我们的王了吗？

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

当耶稣再来的时候，他将怎样回到耶路撒冷？

《以赛亚书》66:15-24；《以赛亚书》27:12-13；《阿摩司书》9:11-15；《弥迦书》5:1-15；《撒迦利亚书》9:9,10；《使徒行传》15:16-18；《马太福音》24:29-31；《启示录》19:11-21。

《马太福音》21:12-13

“耶稣进了上帝的殿，赶出殿里一切作买卖的人”（21:12）。

让我们从主这次举动中，来看他二次再来时的行事方式。他将像洁净圣殿一样洁净他有形的教会，他将清除出所有污秽邪恶的东西，他将逐出每一个属世的教导者，他不会允许任何拜金或贪财的人在他荣耀的圣殿中有立足之地，这殿是他最终要展示给世界的。愿我们每一天都竭力生活在对主再来的盼望之中！愿我们确信自己不会被定罪，或在那鉴察、分别的一天被逐出！我们应当时常学习玛拉基的话语：“他来的日子，谁能当得起呢？他显现的时候，谁能立得住呢？因为他如炼金之人的火，如漂布之人的硷”（《玛拉基书》3:2）。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

你认为主二次再来之前，上帝的百姓会经历属灵的清洁化及圣洁化的大做工吗？

《以赛亚书》56:7；《耶利米书》7:11。

《马太福音》21:14-22

在本次课程的结束章节中，主展示了他权柄的秘诀，并告诉门徒他们怎样才能分享这种权柄。其秘诀就是信心。耶稣回答说：“我实在告诉你们：你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说：‘你挪开此地，投在海里！’也必成就。你们祷告，无论求什么，只要信，就必得著”（《马太福音》21:21，22）。

同样，他也把他自己的权杖给了我们，并告诉我们：我们可以操练使他做成大工的信心。因着信心，他克服万难，成为“为我们信心创始成终的”（《希伯来书》12:2）。我们也可以操练这同样的信心。会有一天，在那将要实现的国度里，我们会像主一样，施行统治上帝国的能力。如果我们现在能充分认识到这一点的话，我们会非常惊奇与诧异的。但是，他现在正在训练我们使用这奥秘的权杖，并教导我们信心的功课。论到这信心，他曾说：“在上帝凡事都能！”（《马太福音》19:26）；“在信的人，凡事都能”（《马可福音》9:23）。

亲爱的弟兄，我们只接触到了其边缘。在信心、权柄与祷告方面，还有大片的领地等待我们去探索。“求主教导我们祷告”（《路加福音》11:1），“我信不足，求主帮助！”（《马可福音》9:24），给我们“上帝的信”（《罗马书》3:3；译自英文钦定版《圣经》）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

我们准备好让上帝在我们身上施行他的旨意了吗？

我们准备好放弃寻求外面的明显的祝福了吗？

我们在服侍他的目标，还是我们自己的目标？

我们拥有像主一样的信心以坚持到底吗？

上面所有的品质都来自于完全弃掉自己、全然仰赖上帝。你相差多远？

《马太福音》21:23-46

“耶和华的灵必住在他身上，
就是使他有智慧和聪明的灵、
谋略和能力的灵、
知识和敬畏耶和华的灵。

他必以敬畏耶和華為樂，
行审判不凭眼见，
断是非也不凭耳闻；
却要以公义审判贫穷人，
以正直判断世上的谦卑人。
以口中的杖击打世界，
以嘴里的气杀戮恶人。”

（《以赛亚书》11:2-4）

这幅有关弥赛亚的预言性的图画由组成本章主题的一系列事件突出、非凡地表现出来，揭示出主耶稣是那位“比所罗门更大”的（《马太福音》12:42），是“伟大的保惠师”，也是“全能的上帝”（《以赛亚书》9:6）。

到目前为止，我们通过一系列展示其权柄的神迹看到了主耶稣的得胜。现在，我们将看到一系列展示其智慧的神迹，其伟大性并不亚于他曾施行的大能。

我们已经关注了有关他荣入圣城的记载，并注意到他被公众认作是大卫的子孙、以色列的王及圣殿的主。这发生在犹太人安息日的第二天，相当于我们的星期天。接下来的星期一，他又一次从伯大尼来到耶路撒冷，并花了一整天在圣殿里教导、讲道。本章接下来的事件发生在接下来的第二天，相当于我们的星期二。那天早上，主从伯大尼城早早地来到耶路撒冷，他又在众人面前教导、讲起道来。然后，他的敌人们便开始与他展开激烈的辩论，很显然为了引诱他说些鲁莽的话，以此作为在罗马长官面前告他的把柄。他们熟练地拟好计划，有关他们攻击主及失败的故事成为所有文学（无论是宗教性文学还是世俗性文学）中最引人入胜的一幕戏。

冲突开始于犹太教公会对主派出一个官方代表团，他们来查问他仗着什么权柄竟敢做、说那些大胆的事（《马太福音》21:23）。主也问了他们一个问题，从而巧妙地回应了他们，并承诺，若他们告诉他，他便告诉他们他是仗着什么权柄做这些事：“约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的？是从人间来的呢？”（21:25）。主很有理由问这个问题，因为这个伟大的民族公会在三年前也向约翰派出过代表团，查问他：“你到底是谁？叫我们好回复差我们来的人。你自己说，你是谁？”（《约翰福音》1:22）。人们想知道他们询问的结果，这是一件很自然很合理的事情。

代表团立刻发现他们身陷两难境地。如果说“从天上来”，很自然基督就会问：“这样，你们为什么不信他呢？”（《马太福音》21:25）。但是如果他们冒然否认约翰的先知属性，他们就是以众人为敌，因为人们都以约翰为先知。因此，他们不得不回答：“我们不知道”。当然，主便回答：“我也不告诉你们我仗着什么权柄做这些事”（21:27）。

有时候，我们也像主一样有理由去回避反对真理的仇敌所问的愚昧问题：“不要照愚昧人的愚妄话回答他，恐怕你与他一样”（《箴言》26:4）。基督的仆人应该操练他们的主所具有的深邃智慧，并在生活、工作中遇到类似紧急事件时，向主

要智慧。“你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答各人”（《歌罗西书》4:6）。

在击退法力赛人之后，主立刻向众人讲了三个比喻，但实际上这三个比喻在某种程度上是针对法力赛人的。第一个是两个儿子的比喻（《马太福音》21:28-32）。在这个比喻中，他用小儿子来象征法力赛人的阳奉阴违，用大儿子来象征税吏和娼妓的行为，并把二者进行对比。大儿子说“‘我不去’，以后自己懊悔，就去了”

（21:29）。主使用这个比喻评论当前发生的事情：“我实在告诉你们：税吏和娼妓倒比你们先进上帝的国。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，后来还是不肯懊悔去信他”（21:31 下-32）。

接下来，他更加严厉、犀利地讲了第二个比喻，即“园户的比喻”（21:33-44）。这个比喻象征着，上帝对犹太民族非常信任，而犹太民族却拒绝了上帝差给他们的一系列先知，直到最后，上帝差遣他的独生爱子，子却遭拒绝，并死在他们邪恶的手上。讲完比喻，主问了这个有针对性的问题：“要怎样处治这些园户呢？”（21:40），众人准备好了答案：“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”（21:41）。主借着众人的话，用其隐含的深意回答他们：“所以我告诉你们：上帝的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。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”（21:43-44）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

《马太福音》21 章 43 节的含义是什么？

《马太福音》22:1-14

这些章节中所讲的比喻有其非常宽广的重要意义。首先，它毫无疑问地适用于犹太人。但是我们不能把这个比喻的应用只局限于他们。它为所有听过福音的人提供了鉴察人心的功课：如果我们有耳能听，它所描绘的属灵图画，今天也对着我们讲话。一位有学识的先哲，曾说过这样有智慧又真实的话：“比喻就像是多面的钻石，如此切割是为了向各个方向发出光芒。”

让我们这样解读：救人的福音被比作婚宴。主耶稣告诉我们：“一个王为他的儿子摆设娶亲的筵席。”

福音对人类灵魂的所有需要有着完全的供应：它能提供解决属灵饥饿与干渴的所有东西。赦免、与上帝和好、今生活泼的盼望、来世的荣耀，都丰盛地摆在了我们面前。它是一个“盛宴”。所有这些供应都是因着神子耶稣基督我们主的爱。他邀请我们与他自己联合，使我们作为蒙爱的儿女归回上帝的大家庭，以他自己的公义披戴我们，使我们与他的国度有份，在世界的末了使我们无瑕地站在父的宝座

前。简而言之，福音是饥饿者的粮食，是哀恸者的喜乐，是遭弃者的家庭，是迷失者满有爱心的朋友。它是好消息。上帝通过他的爱子，甘愿与有罪的人成为一。让我们不要忘记：“不是我们爱上帝，乃是上帝爱我们，差他的儿子，为我们的罪作了挽回祭，这就是爱了”（《约翰一书》4:10）。

（《马太福音注解默想》，J. C. 赖尔著）

那些轻视邀请、去干自己事的人指的是谁？（《马太福音》22:5）。

“礼服”的属灵含义是什么？

《彼得前书》5:5；《哥林多前书》1:30；《腓立比书》3:9；《雅各书》2:23；《哥林多后书》5:1-5；《罗马书》4:5-8,11；《启示录》3:5；《启示录》6:11。

《马太福音》22章11、12节中所提到的人指的是谁？

《马太福音》22:15-22

但是现在冲突的第二阶段到来了。法力赛人召开了一次会议，并因一群新的帮手而加强了力量。他们被称为希律党人。这是一个政治党派，他们反对犹太大众的习俗，支持罗马帝国及其权威，而且通常非常恨恶法力赛人。但是现在，因着对主的共同仇恨，他们走到一起，联合起力量为要打倒他。希律党人给主带来一个敏感的政治问题：“纳税给凯撒可不可以？”（22:17）。这个问题使主处于一个非常困难尴尬的境地。如果他说“不可以”，他就立刻有可能被当作反政府的煽动性头目遭逮捕，也会很快加入福音书中所描述的那群人：正当那时，彼拉多把他们的血“掺杂在他们祭物中”（《路加福音》13:1）。如果主站在一个拉比的位置，说纳税给凯撒是合法的，他就会触犯犹太人的民族感情。他们恨恶罗马人和他们的税，把除了上帝之外还听从别的王几乎看做是对耶和華的不忠。他们有一个秘密的盼望：耶稣会把他们从罗马的重负中解救出来，重建古老的神权国度。

这个问题是在地狱的深坑中产生的，它深如魔鬼的狡诈，但是对于主明察无误的智慧来说，它还是不够深。主立刻看出了他们的恶意，他简单地让他们拿一个银钱来，举起它，问上面的像和号是谁的。他们当然回答：“是凯撒的”（22:21）。犹太人的律法不允许他们在任何银钱上或东西上印任何偶像图案，但是他们接纳了这些银钱作为货币，并在世俗事务中以它们进行买卖。他们已经在日常生活中习惯了它，通过接纳罗马货币习惯性地承认了罗马权威。如此，说出下面的话就是世界上最简单最自然的事了：“这样，凯撒的物当归给凯撒；上帝的物当归给上帝”（22:21）。

这个简单又深刻的回答奠定了 20 个世纪以来基督徒处理世俗义务与教会义务的关系，它使得我们有可能既成为忠心的公民，又成为圣洁的圣徒。答案如此明显、如此有智慧，以至于他们真的无话可说。本福音书的作者平静有力地说：“他们听见就希奇，离开他走了”（22:22）。他们被如此安静与柔和地击中了，以至于他们并不知道是什么击中了他们，然而他们确实遭到重击、溃败下来，离开了耶稣，像所有其他人一样，他们深感又一次被完全地击败了。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

你怎样分别凯撒的物与上帝的物？

《马太福音》22:23-33

然而，法力赛人很快发起了第三轮攻击。这一次，他们又有了新的帮手，即一群撒都该人。撒都该人是一个人数很少但影响力很大的犹太教宗派。他们是一群受过高等教育、颇具怀疑性的人，是当时的“高级评论家”。他们不相信超自然的事，特别是不相信复活。他们是唯物论者，在今天的不可知论者中有他们的身影。有些解经家认为：撒都该人对《旧约》经文的大部分内容持有怀疑。撒都该人准备好了他们的问题，这个问题看起来也令人无法回答。

这是一个相当粗鄙的故事，讲的是一个女人连续嫁给了弟兄七人，因为他们接连死去了，按照摩西的律法，她就不断嫁给下一个弟兄。最后她自己死了，现在，在撒都该人热切求知的头脑中所涌现的有趣问题是：“他们在复活的时候怎么办？他们会面临一个多么麻烦的时刻，谁会是她真正的丈夫呢？”

这是个很费劲的问题，片刻间，人群中很多人被这个荒唐的问题套住了。只有无限的智慧能拨开这一重拳出击。当然，主又一次胜任了。在这里的可是“比所罗门更大”（12:42）的主。带着平静的尊贵，主用他们自己的话回击了他们：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能”（22:29）。然后，他接着解释复活的真正道理，向他们显示：天国并不是我们在地上生活的粗鄙物质形式的继续，而是一种更高的存在形式。在这种形式下，我们不再从属于繁衍后代的法则，而会以一种更高的关系彼此和睦同居。这甚至会像现在天使之间的关系一样，所有的人类关系到时都会变成一种属天的关系。

他引用了《旧约》（而且是他们完全相信的那部分《旧约》——摩西五经）中一处醒目的经文接着往下讲。经文中，上帝说：“我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝”（22:32）。主教导说：“上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝”（22:32）。亚伯拉罕、以撒、雅各——虽然人们已经看不见摸不着他们了，但是他们依然与上帝相交。虽然他们的肉体早已在坟墓中朽坏了，但是，他们仍然与上帝

同在，上帝提到他们时说他们是活人。这个回答具有令人抵挡不住的力量，众人马上意识到了它的威力：“众人听见这话，就希奇他的教训。法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集”（22:33-34）。这里，希腊原文用的词是“带口套”。主给撒都该人“带上了口套”；这是一个使下巴不能张开的套，也是很快使他们溃败的一个套。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

为什么很多有聪明才华的人会试图为难耶稣，而不是去努力明白他的意图呢？

《约翰福音》12:42-43。

《马太福音》22:34-46

下面，他们派出了自己中间的一员，一个律法师。律法师问了一个关于怎样诠释摩西律法的敏感问题：“夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？”（22:36）。据说在犹太教著作中，有不少于 613 条公认的诫律。其中，有与人体骨骼数目相对应的 248 条正诫，还有与一年的天数相对应的 365 条反诫。有些诫律被称为“轻诫”，有些被称为“重诫”，这有点儿像罗马天主教会对于“重罪”、“轻罪”的区分。

这个法利赛人想知道诫命中哪一些重哪一些轻。主以属天的大光，仅用一句话就讲明了这个问题。主告诉他，最大的诫命不是有关十一奉献或衣服缝子的问题，而是要爱上帝，其次的诫命也只是爱上帝的另一种形式，即爱人。所以，事实上，上帝的律法只有一条伟大的纲领，那就是爱。这就像万有引力，它简化了从前人类对宇宙的种种猜想，使行星沿轨道旋转、星座各有其运行路线，它将万物毫不费力地凝聚在一起。同样，对上帝的爱使得我们与上帝及他人保持正确的关系，无需上千种细微苛则与规定的束缚。

主的回答如此简单、如此漂亮、如此令人折服，这个年轻的律法师投降了，而且，正如另一卷福音书告诉我们的，他承认，这“比一切燔祭和各样祭祀好得多”（《马可福音》12:33）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

为什么基督有关大卫子孙的声明彻底击退了他们？

《马太福音》23:1-39

主的义怒及其烧灼的力量的确令人畏惧。带着这样烧灼的义怒，主圣洁的口对这些被自己定罪的罪人说出了许多令人畏缩的话语。它们最后上升为愤慨的抨击：

“你们这些蛇类、毒蛇之种啊！怎能逃脱地狱的刑罚呢？”（23:33）

这就是耶稣。请不要在你的淡漠与罪恶中，梦想这位温柔饶恕的主施行不出最严厉最强烈的审判。在罪人应该畏惧的所有怒气之上，他们最当畏惧“羔羊的忿怒”（《启示录》6:16）。

但是忿怒的洪流平息下来了，耶稣的心不能长时间忍受这理当爆发的审判与谴责。突然，在他如火的指责中，人们似乎能看见他眼中喷涌而出的眼泪，他以颤抖的声音和无限的温柔再一次呼喊：“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”（23:37）。

这也是耶稣。他的名是应当称颂的！这个耶稣是我们仍然被允许去接近的。请不要等到他穿上审判的袍子，起来宣判罪人灭亡的那一刻。他仍然以同样的温柔向我们说话，以同样的言语提醒我们他多少次寻找了我们，而我们又多少次拒绝了他。

有没有人看见这些话，知道他是在对你说话？快来到他翅膀的荫庇之下，以躲避那将来的暴风雨。请不要等到他除了怜悯与泪水什么都不能留给你的时刻。

据说曾经有一位著名的法官宣判将他面前的那个人发配到某个流放之地去度过余生。然后，他摘下法官的帽子，直视这个人，说道：“你为什么逼我这样做呢？你是我童年的玩伴。我爱你超过爱其他的朋友。你为什么使我必须说出这么严厉的话，使你忍受比死还差的痛苦？”

他只能哭泣。但是，他的眼泪却不能更改那次判决。

所以，即使耶稣说了这样温柔、深情的话语，他也没有收回他已经发出的判决。谴责他们时，他的心因温柔及忧伤而破碎，但是尽管这样，他还是停下来，以这样的话结束了这严肃的一章：“看哪，你们的家（不再是我的了，留给你们了）成为荒场留给你们。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！’”（23:38, 39）

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

犹太人将会在什么时候说“奉主名来的，是应当称颂的”？（《马太福音》23:39）

《以赛亚书》25:6-9；《以赛亚书》66:5-14；《撒迦利亚书》12:10；《马太福音》24:3,27-31；《罗马书》11:25-27。

《马太福音》24:1-51

在《马太福音》24章3节中，门徒们问了三个问题：（1）“请告诉我们，什么时候有这些事？”（2）“你降临……有什么预兆呢？”（3）“世界的末了有什么预兆呢？”《马太福音》没有对第一个问题做出回答，这个问题涉及到耶路撒冷在公元70年被毁。《路加福音》给出了更多有关信息，而马太和马可只回答了第二个问题和第三个问题，而且他们实际上把基督再来和世界末了作为同一件事来讲。马太对“橄榄山讲论”的记载，记录了基督对有关他未来国度并国度前预兆的那部分回答，这些内容是本卷福音书的写作目标之一。

解经家们对基督这段介绍性的话语做出了不同的解释。比如说，坎伯·摩根(Campbell Morgan)认为，《马太福音》24章4至22节这一整段经文都已经在耶路撒冷被毁时应验了。摩根说：“第六节到第二十二节所预言的一切都在耶路撒冷被毁时那一代人的时间内原原本本地应验了。”阿尔弗雷德·普鲁默(Alfred Plummer)更进一步，认为第28节也在公元70年应验了。

摩根与普鲁默都没有辨明：《马太福音》24章15、21节所讲的“大灾难”将发生在未来某个特定的时间，他们也忽视了预言的细节，甚至没有尝试对大部分章节进行解释。相应的，如果一个《圣经》释经者想确切解释这一部分，并给出一个合理解释的话，他就必须把《马太福音》24章4至14节限定为本章的引言。这段经文出现过不同的注释版本。H. A. 爱尔赛(Ironside)表达了一个看似有理的观点：4至8节是现今时代的整体特征，9至14节则强调世界末了的一些特定征兆。

然而，其他前千禧年派的释经者更倾向于把《马太福音》24章4至14节当作一个整体，认为它所描述的是主第一次降临之后至世界末日之前这一时代的总体特征，同时他们承认，虽然有关灾难的预言是基督两次降临之间整个阶段的特征，它们会在世界末日之前以一种加剧的形式应验。如果《马太福音》24章4至14节讲的是整体预兆，那么15至26节则可以被看作是特殊预兆。27至31节揭示的是基督的二次再来，人们应当将其与《启示录》19章11至21节更加详细的预言做对比。

《马太福音》24章4至14节至少描述了这一整体阶段的九个主要特征。这些特征列出如下：1. 假基督(24:4, 5)；2. 打仗和打仗的风声(24:6, 7)；3. 饥荒(24:7)；4. 瘟疫^①(24:7)；5. 地震(24:7)；6. 很多殉道者(24:8-10) 7. 假先知(24:11)；8. 不法的事增多，爱心冷淡(24:12)；9. 天国的福音要传遍天下(24:13, 14)。

总的来说，这些征兆在现今的世代至少被部分应验了，它们是基督两次降临之间这一阶段的特征。它们应当被理解为预示末日临近的普遍征兆而不是特殊征兆。如第8节所述，这些是标记世界终结之灾难的起头，而不是结束。

与此相应，在过去的20个世纪中，出现过很多假宗教领袖或假基督。打仗、饥荒、瘟疫仍有发生。有证据显示地震在加增。当然，《圣经》中记载，最大的一

^①在中文圣经中没提到。

次地震将发生在基督二次再来之前（《启示录》16:18-20）。过去出现过很多殉道者，二十世纪的殉道者甚至多于一世纪。假预言假教训已充斥教会和世界。不法的事增多，爱心冷淡，这样的事发生地太多了，经文对其进行了详细描述，如《启示录》2至3章基督对教会的信中所述。这个时代中，基督徒都在传扬将来的国度及届时基督将在地上掌权。当然，随着末日的临近，他们会加大其宣讲力度。这个时代以基督的二次再来为高潮，这个时代得到的应许是：忍耐到底的必然得救（《马太福音》24:13），也就是说，经历了灾难仍活着的人将在基督二次降临时被基督拯救、释放。这不是指从罪中得拯救，而是就如经文所说的，幸存者会在世界的末了得解救。比如，这些经文中包括《罗马书》11章26节，它说：救世主将救以色列民族脱离它的逼迫者。当然，有很多人无法忍受到最后，他们虽然因信靠基督灵魂得到拯救，但是会成为殉道者。《启示录》7章9至17节所讲的就是殉道的众人。

整体来看，本章的第一部分结束于第14节，它罗列了一些整体的预兆、事件、情形。它们标记着这个时代的进程，其不断加强的猛烈程度显示出末日的迫近。然而，这些预兆因其特征及其在基督第一次来临后的整个时代都有出现，并不能成为“基督再来”的直接预兆。

橄榄山讲论的这一部分对理解基督如何揭示这一世代的结尾非常关键。对这一部分的搪塞及忽视是理解橄榄山讲论的主要困难。常出现的错误有：自由神学派倾向于对预言大打折扣，而有些保守派则并不对预言进行确切揭示。如果预言会按其所说的实现的话，那么就在基督二次降临之前，会有一个特殊的大动乱时期。如此，大灾难是基督二次降临的“征兆”，那些看见这个征兆的人会同样看到基督再来。坎伯·摩根把这一段的解释与公元70年耶路撒冷被毁相连，而阿尔弗雷德·普鲁默则认为基督的二次降临开始于一世纪。如果认真对待这一段经文的话，他们的解释都是错误的。

几乎所有的解经家都将《启示录》的实现鉴定在耶路撒冷被毁之后，《启示录》与本章的经文十分一致，所以显而易见，这里基督不是在讲论一世纪要应验的事情，而是在预言与他将来二次降临相关的事情。威廉·开雷（William Kelly）简明扼要地指出：“结论清楚又简单：在橄榄山讲论中，主在《马太福音》24章15节所引用《但以理》书的那一句要在将来发生，它还没有在历史上发生过。”

将来灾难的预兆即为主称之为“那行毁坏可憎的”预兆（24:15）。耶稣说：“你们看见先知但以理所说的‘那行毁坏可憎的’站在圣地（读这经的人须要会意）。那时，在犹太的，应当逃到山上”（24:15, 16）。要发生的事情如此明确，它将成为信号，指示到时候住在犹太的犹太人逃到山上。基督用的词“那行毁坏可憎的”，是什么意思？

这个词在《但以理》书中被记载了三次（《但以理书》9:27；11:31；12:11）。它的定义可以在《但以理书》11章31节但以理所写的预言中找到。这个预言与一

个叙利亚国王有关，他叫安提阿古·伊皮凡尼（Antiochus Epiphanes），于公元前 175 年至公元前 164 年统治叙利亚，这发生在但以理之后大约四百年。

但以理预言道：“他必兴兵，这兵必亵渎圣地，就是保障。除掉常献的燔祭，设立那行毁坏可憎的”（11:31）。因为这件事在历史中发生了，人们就比较容易明白但以理预言的意思。次经《马加比书》上、下卷记载，安提阿古·伊皮凡尼曾非常残暴地逼迫以色列民。为了除灭犹太教信仰，他杀害了几千名犹太人，其中包括妇女和儿童。他亵渎了以色列的圣殿，因此引发了玛克比叛变。

安提阿古为了终止圣殿的祭祀，向祭坛献了一头猪。猪是不洁净的动物，这使得犹太圣殿成为犹太人所憎恶的（请参照《马加比上卷》1:48）。根据《马加比上卷》1 章 57 节记载，那行毁坏可憎的确实被树立起来了，一尊希腊神的雕像被安置在圣殿中。一度，犹太人的祭祀终止了，圣殿成为荒凉之地。安提阿古除掉燔祭、毁坏圣殿、在圣殿中设立偶像，这样的举动会在将来得以重复，成为大灾难开始的信号。

《但以理书》9 章 27 节这样描述未来“那可憎的”：“一七（意思是七年；几乎所有的释经者都同意这一点，包括那些自由派人士）之内，他（将要来的首领）必与许多人坚定盟约；一七之半，他必使祭祀与供献止息。那行毁坏可憎的（注：或作“使地荒凉的”）如飞而来”。预言说将来会有一个首领做出安提阿古在公元前二世纪所做的事情。

《但以理书》12 章 11 节更进一步地说明了这一点，11 节说：“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”，或者说大约三年半的时间以后，主就会再来。H. A. 爱尔赛总结说：“我们的主在这里明确地告诉我们，他的二次再来在灾难结束之后会立刻发生，所以很显然这次灾难发生之时是在将来。”

在《新约》中，《帖撒罗尼迦后书》2 章 4 节描述的是同一个时期，那沉沦之子将坐在上帝的殿里自称是上帝。《启示录》13 章 14、15 节也记载那首领的像要立在圣殿里。这些事情都没有在一世纪中公元 70 年耶路撒冷被毁时发生，它们与基督二次再来时将来的应验密切相关。

这些预言引得人们询问以色列人现在占据耶路撒冷城的含义。如果将来犹太圣殿里的祭祀要被终止的话，这要求，首先犹太圣殿要被重建起来，其次祭祀制度要被重建起来。这就引出结论：以色列人自 1967 年以来占据了建圣殿之地，可能是出于上帝的安排。以后在上帝的时间里，圣殿会被重建，祭祀又会开始。虽然这很难理解，因为圆顶清真寺作为伊斯兰教的圣地显然占据了原古老圣殿的所在地，从而妨碍了现在以色列圣殿的重建。但是很多人相信：尽管如此，圣殿会被重建，这些预言都将切实应验。将来当他们的祭祀制度得以复兴之后，这样一所重建的圣殿一旦突然被毁，这就是以色列民族得到的征兆：大灾难会来，之后马上就是主的再来。

这个征兆如此明确，基督以此为基础，建议当它发生时，以色列人要毫不犹豫地逃到山上。如同《马太福音》24章16至20节所记载的，基督的指令很具戏剧性：他们应当马上逃到犹太的山上，不能回去取衣服或其他的东西，应当祈求逃走的时候不遇见冬天（这时人们最不舒服）或是安息日（这时他们逃跑容易被发现）。那些怀孕奶孩子的尤其会感到逃跑的困难。基督在24章21节总结了这些预言：“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。”

因此，借助但以理的预言，大灾难指的是始于行毁坏可憎的、终于基督二次再来前的一段特定的时间。有资料证实它会持续42个月。在《启示录》11章2节和13章5节，大灾难指的是引出基督二次再来的三年半的特定时间。它不能被错误地当作一直有灾难发生的一段很长的时间，该时间被前面的经文《马太福音》24章4至14节所预言。

耶稣也预言这段时间会被“减少”（24:22），其字面意是“结束”或“切断”（希腊原文是“*Ekolobothesan*”）。这并不是说这段时间会少于三年半，而是说它会被基督的二次降临明确地、突然地终结。

在这段时间中会有前所未有的灾难，《启示录》6至19章明显地说明了这一点。作为众多审判之一，第四印（6:7, 8）预言了地上四分之一的人会死。在《启示录》9章13至21节中，第六号吹响时，全世界人口的三分之一会被杀。这些只是接踵而至的众多灾难的一部分，这些灾难的高潮是大争战（16:12-16）。发生在基督二次降临前的最后一个审判方式被描述为盛着上帝大怒的第七碗（16:17-21），它带来一个大地震，很显然这次地震将毁灭列国的城；它还带来一个雹灾，每个雹子约重一他连得，相当于八磅重。把所有这些经文合起来，大灾难中将会有几亿人在这相对很短的一段时间内死去。

因为大灾难史无前例，又因为它主要是上帝对一个不信世界的审判，很多解经家都得出这样一个结论：教会不会遭受大灾难。如果教会必须经受大灾难的话，其幸存的可能几乎没有，因为很显然，很多在这个时期归向基督的人都会殉道而死：他们“有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的”（《启示录》7:9），指的是在大灾难中为主殉道的犹太人和外邦人。少部分信徒可能会在灾后幸存下来然后被提，这可不是《新约》圣经提供给基督徒的“荣耀的盼望”。

我们期盼的不是大灾难的恐怖，而是基督会来使他的百姓被提这一荣耀的盼望（请参照《帖撒罗尼迦前书》4:13-18）。

耶稣在介绍完他二次再来的特定征兆（即大灾难）之后，又对这一时代的其他细节进行描述。假先知在各世代一直都有，在这世界的末了会有所加剧。耶稣说：“因为假基督、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”（《马太福音》24:24）。他在第25节中接着说：“看哪，我预先告诉你们了。”他这句话指的是，他经常提到会有假先知（请参照《马太福音》7:15; 15:3-14; 16:6-12;

23:1-36; 24:11)。假基督及假先知一直存在，他们会在世界的末了更加猖獗，因为这是撒旦的最后一搏，他要使人转离对基督的信仰。

一个相信《圣经》中预言的信徒不难识别基督的二次降临，因为这会是一个公开的事件。因此，基督在 24 章 26 节说：“若有人对你们说，‘看哪，基督在旷野里’，你们不要出去；或说，‘看哪，基督在内屋中’，你们不要信。”显然世界看不到也听不见教会的被提。与此不同，基督的二次降临会被届时生活在地球上的信徒和非信徒同时见证。基督在 27 章这样描述：“闪电从东边发出，直照到西边；人子降临，也要这样。”很显然，到时候天空中会有上帝辉煌的荣耀。据《启示录》1 章 7 节记载，“众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。”

这一宣告被《马太福音》24 章 28 节这一隐秘的经文所佐证：“尸首在哪里，鹰也必聚在那里。”这句话的意思是基督的荣耀降临是人类亵渎与不信的自然结果，而人类的亵渎与不信是前一段时期的显著特征。就像动物死后，鹰会聚集，同样，当道德败坏时，也一定会有上帝的审判。

29、30 节对其进行了进一步的描述：“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。’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。”这一可怕的天象遭毁的迹象，会发生在基督再来之前。在《启示录》6 章 12 至 14 节及在该卷书中上帝的其他众多审判中，它被形象地描述出来，这引向的高潮就是基督在天上的荣耀显现（请参照《启示录》19:11-16）。这就是主审判及征服地球的降临，主将以此带出他地上的国度。教会的被提是与这一目的完全不同的一件事，它有其不同的目的。

（《你的国度降临》，约翰·F·沃尔沃德）

请以时间顺序排列基督再来之前会发生的事情。

《约珥书》2:30-32；《马可福音》13:5-37；《路加福音》21:7-38；《使徒行传》2:17-21；《启示录》4-20。

《马太福音》24 章 26 节所讲的“内屋”是指什么？灾前特殊预兆中，谁的像将被立在原来圣殿里献祭的地方？

《但以理书》9:27；《出埃及记》25:20；《以西结书》10:5；《诗篇》18:10；《哥林多前书》10:20；《玛拉基书》3:1；《帖撒罗尼迦后书》2:4；《启示录》13:14,15；《马可福音》13:14；《但以理书》12:11。

《马太福音》25:1-13

愚拙的童女不是指没有信仰、不道德的人，而是指未蒙拯救的教会成员，那些“因认识（并非他们的）主救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽”（《彼得后书》2:20）但从来没有在心中经历过得救的恩惠的人。他们手里面虽然有灯，但是他们的“器皿里”没有油（《马太福音》25:3, 4），这是说他们灵魂中没有上帝的恩典！这要求作者与读者都诚实、认真地省察自己，以“更加殷勤，使你们所蒙的恩召和拣选坚定不移”（《彼得后书》1:10）。

（《基督教信仰实践》，A.W.平克）

油象征的是什么？

《出埃及记》25:6；《出埃及记》27:20；《出埃及记》30:31；《诗篇》92:10；《诗篇》104:15；《诗篇》133:2；《诗篇》141:5；《约珥书》2:28,29；《使徒行传》1:8；《使徒行传》2:38,39；《使徒行传》10:38；《以弗所书》5:8,18；《撒迦利亚书》4:2-6；《雅各书》5:14；《启示录》6:6。

《马太福音》25:14-30

十个童女的比喻喻指我们的圣徒地位，才干的比喻喻指我们的服侍。后者出现在《马太福音》25章14至30节。

所交给我们的才干，代表上帝所赐给我们的所有天生的、属灵的、或机遇性的条件，为了使我们有一份于服侍、对天国有用。用一句话说，它代表我们生活中所有能荣神益人的东西。主说，给他们的银子，是按着“个人的才干”给的（25:15）。上帝把我们每一个人都放在了最佳位置，以使我们完成各人服侍他的事工。有些东西是你能做但任何其他人都做不了的。有些人是你可以去传福音但任何其他人都传不了的。你的才干可能包括你的天资、社会影响力、财力资源、在教会中或在世界上的位置，或与毕生事业相关的特殊机会。它是你生活中所有可能被上帝使用的东西的总和。上帝期待你能为他并为别人把你的才干发挥到极致，他会在基督再来时让你就如何使用了今生进行交账。

上帝评判我们的原则不是按我们有多少才干，而是按我们使用了多少才干。领两千两银子的仆人所得的奖赏与领五千两银子的仆人一样多，因为他赚取了与交给他的家业相称的钱。主再来时给我们的赏赐是一种更高形式的服侍。以后的时代及未来的国度提供给我们的不是奢华的清差，而是参与更高事工及圣洁服侍的荣耀机会。

在这幅图画中有一个人因表现糟糕而突出。这就是那领了一千两银子的仆人。因为银子少，他就没有用它，而是将它埋藏起来，又带着站不住脚、无礼的理由将它还给主。这十分严正地提醒我们：不合上帝心意的人大多是那些普通人，他们认

为自己有的不多所以做得也少或不做工。你可能认为自己只有一千两银子，请警醒祷告，以免你的假谦卑使你连这些都失去了，还要去面对主那令人畏惧的失望与谴责。

然而，这个人之所以失败的隐藏的秘密是他对基督毫无信心和爱。他说：“我知道你是忍心的人……我就害怕”（25:24，25）。这是老我之心。信心和爱会使小能力有大作为；如果没有信心和爱，有最大的恩赐也是枉然。当主再来时，他会审判我们的工作。愿他以现在的我们为忠实的，以那时的我们为可接纳的。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

请解释为何非信徒的好行为在审判时对他们毫无用处。

《马太福音》25:28-30；《路加福音》12:46-48；《以弗所书》2:8-9。

《马太福音》25:31-46

经上说，在基督二次降临之后会有审判发生。《马太福音》25章31节说：“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。”因此，这次审判应该与天堂中教会受审判、千年国度结束时恶人受审判及以色列受审判区别开来。

审判时，“万民”（更应被译为“所有外邦人”）都要聚集在他面前。他们被比作掺杂的绵羊和山羊。审判中，绵羊被安置在他右边，山羊在他左边。绵羊被邀请去承受他的国，基督要对他们说：“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。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”（24:34-36）。

王又要对山羊说话，宣告他们没有做这些良善的举动，又使他们进入永火里去。当他们申诉并询问自己什么时候没有做这些事时，王要回答：“我实在告诉你们：这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了”（25:45）。这段经文做出总结：山羊要往永刑里去，那些义人要往永生里去。

在这次审判的结局中，山羊被扔到永火中去了，这次审判与基督先前在麦子稗子的比喻中及撒网的比喻中做出的预言相符合（《马太福音》13:24-30, 31-43, 47-50），《启示录》14章11节及19章15节也对其做出了明确教导。没有一个不信主的成年人能进入千年国度。这里的审判不是最终的审判，而是为建立一个公义和平的国度做准备，就如许多经文所讲的一样。

整体来看，橄榄山讲论是《圣经》中最具预言性的经文之一，它所提供的事实是没有一处经文能以同样的形式给出的。在讲论中，基督作为最伟大的先知及最有

权柄的教师，描述了这个时代的结束是一系列在大灾难中愈演愈烈的灾难。而这史无前例的灾难将被基督的二次降临终结。得救的与未得救的将被分别开，只有得救的才能进入千年国度。这是马太对第一卷福音书的主要问题做出的最后回答，这个问题涉及《旧约》中有关在地上建立一个荣耀国度的预言将如何应验。马太非常清楚地陈述：基督虽然在第一次降临后受苦、被杀，他自己的百姓拒绝接受他为王、为救主，但是他将得胜归来，真实实现那个预言中的国度，正如《旧约》预言所预示的一样。有关地上国度的伟大预言被推后实现，但没有被废除。

在这一刻，门徒们显然并不明白这些预言。在接下来的几天，他们将见证耶稣基督的受死及复活。在基督升天的那一天，他们又会问国度什么时候会实现这个问题（《使徒行传》1:6）。由于主在《新约》的写作过程中赐下了更多的启示，也由于门徒们后来细细思索了他们从前不理解的话，他们渐渐地懂得了这个真理：基督会在教会的被提中先为他的百姓而来，然后有关大灾难的预言将得以应验，反过来，大灾难的高潮将结束于基督的二次再来和国度的建立。在历史行完它的进程、圣徒们在新天新地新耶路撒冷中欢聚之前，所有的预言都会应验。

（《你的国度降临》，约翰·F·沃尔沃德）

绵羊与山羊所做的工有什么不同？《马太福音》13章24至30节中所讲的麦子和稗子，是指这里的绵羊和山羊吗？

《诗篇》1:6；《但以理书》7:18；《约翰福音》5:28,29；《启示录》20:7-15。

《马太福音》26:1-5

下面我们看的是凶手的密谋。密谋的人是犹太百姓的宗教领袖，密谋就在大祭司该亚法的院里达成。古老的祭祀法则规定，赎罪祭应被百姓的领袖为整个民族献上。为精确地应验这一点，上帝使耶稣基督的死由犹太领袖正式促成。不仅如此，在《约翰福音》的陈述中，我们甚至读到，该亚法受到启示：“一个人”应“替百姓死，免得通国灭亡”（《约翰福音》11:50）。他召集公会为要设计逮捕耶稣、宣告耶稣有罪，这就是他声称的召开公会的原因。由此，基督的死就成为上帝亘古计划的精确应验。那些要施行个人报复的人毫无察觉地实现了“上帝的定旨”（《使徒行传》2:23）。所以，耶稣基督的死再次被证明不是出于任何偶然或人为原因，而是上帝救赎计划的实现。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

如果我们头脑中计划一件事情，我们会如何决定是否要实施它？该亚法要去实施他头脑中杀害耶稣为祭的计划吗？

《马太福音》26:6-13

发生在长大麻风的西门（他很有可能是伯大尼马大的丈夫）家里的这件美事，并不仅是马利亚在以一种富有情感的方式表达她对夫子及主的爱。这是一个信心之举，马利亚的信心使她发现了主生命的伟大目标，使她明白了任何人都没有明白的事：他来是要为人死。主非常温和而又清晰地说明了这一点：他在犹大及他人拙劣又刺耳的谴责面前为马利亚辩护，说她的这份个人礼物是他所悦纳的服侍，并且说：“她在我身上做的是一件美事……她将这香膏浇在我身上，是为我安葬做的”（26:10, 12）。在这里，我们又一次看见，上帝的作为高过人的作为，我们看见，尽管人心里怀有残酷的仇恨，上帝的旨意却无声地运行着，他的手选择着每一个器皿，他使用着每一个事件，来开展并施行他那伟大的爱及恩惠的旨意。

这件事非常深刻地提醒我们：有些事工，主要我们单单为他而作，这比我们所有的慈善工作或拿给穷人及教会的礼物要重要的多。我们最高的侍奉应是做给他的。我们有没有倒出爱的香膏并俯伏在他的脚前敬拜？这件事还提醒我们：有些礼物我们可能给出的太晚了。马利亚原本有意要存着这香膏，直到主死后再用它膏主的尸体，但是机会来了，她可以在主还活着的时候就献上香膏。马利亚及时表达的爱被提升到了永恒的神职侍奉的高度。论到她的事工，甚至主会说：“我实在告诉你们：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”（26:13）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

当我们尝试为主做事时，最重要的是什么？

《雅歌》1:12；《罗马书》12:9-15；《哥林多后书》8:9-12。

《马太福音》26:14-25

人们非常容易把犹大的罪行归结为他一直品质非常恶劣、很邪恶。但是通过研究他行为的不同阶段，我们应该打破这个错误观点。第一个阶段，贪心是他的主要缺点，主允许它自己显露出来、容忍它越来越强烈：主把“钱囊”（《约翰福音》12:6）委托给他，使他成为主及十二门徒的财物主管。第二个阶段，在执行这最神圣的托付时，他开始偷钱，成为一个“贼”，他常取其中所有的用作己用。下一阶段，当撒旦走来走去寻找可吞吃的人时，他看见犹大的欲望之门大大敞开，就决定要进去，但是撒旦起初只是“趁着机会”（《哥林多后书》2:11）“将卖耶稣的意思放在……犹大心里”（《约翰福音》13:2），或是低声告诉他：通过这种方式，

他可以发财，而且或许，既然主行过这么多的神迹，当危险发生时，他有可能会神迹般地得以解脱。再下一阶段，这种想法变成了既定目标。我们很有理由假设，他也不愿去这样做，而且等待有什么可以修正他的念头。我们看到，修正他念头的是在长大麻风的西门家里发生的事情。通过这件事，他很有可能因懊悔而退后了，这种懊悔也许是唯一能挽回他的了。然而，虽然他退后了，或有幸自控了一段时间，但是要马上实施计划的决心并没有完全消失。当坐在逾越节晚餐的桌旁时，它又一次出现了，“撒旦就入了他的心”（《约翰福音》13:27），他的良心现在已经完全被抑制住了。直到他做完了这件事，他的良心才再一次发挥作用，使他陷入了绝望之中。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

基督徒怎样才能学会抗拒贪心和诱惑？

《雅各书》1:2-6,12-16；《雅各书》4:7-10。

《马太福音》26:26-29

逾越节是为了纪念以色列人因被杀羔羊之血而得拯救出埃及（《出埃及记》12章）。基督是逾越节的真正羔羊，他的死使逾越节的预表得以实现。在基督的最后一次逾越节（26:17-25），这位君王设立了一种新的纪念方式，即主的晚餐。它有着新的含义（26:26-30）：“你们应当如此行，为的是纪念我”（《哥林多前书》11:24-25）。《旧约》与《新约》的分界线不是《玛拉基书》与《马太福音》之间的空白页，而是《新约》中耶稣的血，它为众人（接受他的人）所撒，为要除掉他们的罪。

（《安葛圣经注释》，M. F. 安葛著）

《新约》中的流血牺牲带给我们什么信息？它与《旧约》中的流血牺牲有什么区别？处于《新约》时代的我们，能找到什么伟大的原因而大大喜乐吗？

《创世记》4:3,4；《出埃及记》12:1-13；《利未记》17:11；《箴言》16:6；《路加福音》22:20；《约翰福音》1:29；《约翰福音》6:54；《使徒行传》20:28；《罗马书》5:9；《彼得前书》1:2,18-19；《约翰一书》1:7；《启示录》12:11。

《马太福音》26:31-35

“那在我们上帝面前昼夜控告我们弟兄的”（《启示录》12:10），在这里也控告基督的门徒虚情假意跟随主；并且他宣称，如果上帝允许他像对待约伯一样（《约伯记》1:6-12；2:1-6）“筛他们^①”，就会很快发现麦子中有糠秕，或者发现筛完之后根本就没有麦子。

（《四福音书》，大卫·布朗著）

请解释彼得此时为什么不堪打击？

《马太福音》26:36-46

耶稣在客西马尼园中并没有对死亡的恐惧，却以他无罪的灵魂去碰触全世界的罪，他将通过十字架上的受死成为后者的替罪者及赎罪者（《以赛亚书》53:10；《哥林多后书》5:21）。这就是他所祈求离开他的杯（26:39），但他只要照父的意思。他极其痛苦，因为他无比圣洁的灵魂面对着严峻的考验：他会“成为罪”，他知道上帝会向他掩面（《诗篇》22:1；《马太福音》27:46）。耶稣的被卖和被捕发生在客西马尼园极大的属灵挣扎之后，但是他在园中得胜了，加略山是其自然结果。

（《安葛圣经注释》，M. F. 安葛著）

耶稣属灵挣扎的真正胜利和困难的克服完全是在他向天父痛彻心扉的祷告中取得的，因为他顺服了上帝的旨意。你经历极大挣扎或做重大决定时，从哪里又怎样得到释放？你会去一个特殊的地方吗？你怎样取得内心的平安及方向？

《马太福音》26:47-68

耶稣只在人直接挑战他与上帝的关系时才张口说话。他的话明显指向《但以理书》7章13、14节。犹太公会立刻意识到在他的话中，他宣称自己和上帝是平等的。承认是上帝的儿子就是承认是上帝。请同样参看《约翰福音》5章18节。《马太福音》26章64节中“后来”又被译作“从此之后”（hereafter；译自英文钦定版《圣经》），它意味着虽然我们看不见，但是国度已经被建立起来了，这就如同扫罗还在位的时候，大卫已经被膏为王了。

（《每日读经》，F. B. 迈耶著）

大祭司什么时候会看见人子做在那权能者的右边，驾着天上的云降临？

^①参看《路加福音》22:31。

《但以理书》7:13,14; 《马太福音》24:29-31; 《使徒行传》7:55,56。

《马太福音》26:69-75

彼得曾夸口说他会强于他的弟兄们，也曾倚靠他所自夸的坚定。他曾认为自己很刚强，因为在危险未曾临近时，他说话坚强有力。虽然他只是极易冲动，并没有披戴更为坚固的盔甲，但他曾认为自己可以对付撒旦。他曾认为他的坚定之于主的警告，就像麦子之于糠秕。他必须要知道自己的弱点，并看见他的自信在撒旦筛他时像糠秕一样被扬净了。晚上的坚定支持不了多久，不足以使我们在早上的争战中赢得胜利。我们必须学会警醒祷告，在谦卑与自我怀疑中俯伏下来，并在主为所有遭试探之人所预备的恩典中刚强起来。

（《约翰福音》，F. B. 迈耶著）

在《使徒行传》中，彼得在见证基督时一直都很勇敢。说到他生命中的这个改变——他现在有以前所缺乏的什么东西？

《希伯来书》10:19-23; 《使徒行传》2:38; 《使徒行传》3:6; 《使徒行传》4:8; 《使徒行传》5:9; 《使徒行传》15:8,9。

《马太福音》27:1-10

这时，犹大突然意识到了他犯罪的严重性。他眼前的蒙蔽滑落了，他赤裸裸地站在自己可怖的罪行面前：他忘恩负义，他背信弃义，他卑鄙地偷窃，他抗拒爱。这种爱，死亡的众水也不能熄灭^①。钱在他手里拿着发烫，他狂乱、憔悴地来到众祭司和文士面前，他们正因自己阴谋得逞而自我庆祝。他脸上充满绝望，声音撕裂，心灵痛苦。地狱的火苗已烧着他，无底洞的干渴已使他的嘴唇焦干，他的手痉挛性地紧握着那三十块钱。“我犯罪了，”他呼喊， “我犯罪了，你们定罪的那个人是无辜的。把你们的钱收回去，放了他吧，也使我得以解脱。你们是祭司，惯于释放受压的心灵，把我从这无法忍受的痛苦中释放出来吧。”但是，他们铁石心肠地回答：“那与我们有什么相干？那是你的事。你自己讲定的价钱，你必须自己承当。自己看着办吧。”他明白了与他们谈判是无益的。那冰冷的嘲讽，那傲慢的冷漠向他显示出人们会怎样看待他这可耻的行为。他已经拒绝了上帝的爱，不敢再奢望什

^①参看《雅歌》8:7。

么。他预见到未来的国度将怎样唾弃憎恶他。因此，看起来最好的方式就是跳入自杀的可怕深渊。这不会比他正在遭受的惨多少。

（《约翰福音》，F. B. 迈耶著）

“那人不生在世上倒好！”（《马太福音》26:24）耶稣带着破碎的心这样评价犹大。在此时，如果犹大以属灵的忧伤全心悔改的话，他能得救吗？请引用经文以证明你的答案是正确的。

《马太福音》27:11-26

彼拉多为权宜牺牲原则，他是历史上犯这一致命错误的最明显的人之一。他想做对，但并不因为事情对就把它公然做出来。他想做对，但并不表现出来，或为之做出积极努力。结果就是，他最终落入网罗，做了自己想极力避免的事情。因此，在历史的长河中，他的警钟长鸣，提醒着所有不敢违背公众意愿的人和所有不敢毫不动摇坚持公义原则的人。启示之声大声呼叫^①：“记住彼拉多的例子！”不管弯曲的道路看起来多么有前途，它一定会以灾难告终。不管公义的道路看起来多么令人泄气，它将最终成为宽阔。在做正确的事情时，一定要马上进行坚定的宣告。当时可能会很难，但是以后就会很简单。勇敢的话语会将你置于道德优势，没有任何力量能使你动摇或挪移。

（《约翰福音》，F. B. 迈耶著）

虽然彼拉多为这件事洗了手，在留义人血的罪面前，他真的清白了吗？他更考虑凯撒之下的官员职位，还是更渴望释放一个无辜的人？

《诗篇》19:12；《诗篇》119:104,118；《以赛亚书》28:14-15；《以西结书》36:25。

《马太福音》27:27-56

你是否想过耶稣这时的感受，是否问过这一刻他怎会经历如此的弃绝？只有一种解释。这不是一种正常的人的经历。在人类历史中只有一次全人类的罪孽由一人承担；只有一次全世界罪的咒诅由一颗心忍受；也只有主能喝一次死亡的苦杯，就为每个人尝了死味。“上帝使那无罪的，却为我们成为罪。他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤^②。”耶稣是上帝的羔羊，承担了全世界的罪，除此之外，你再也

^①参看《箴言》8:1。

^②参看《哥林多后书》5:21；《以赛亚书》53:5。

找不到其他的假设可以用来解释午正发生的黑暗，这黑暗当时遮蔽了他的心灵。我说不出当时发生了什么，也不提供任何赎罪的哲学，我只相信：上帝的一切属性都在基督里，通过他与世界和好；藉着在这里所成就的，我们可以祈求信实公正之上帝的原谅。

（《约翰福音》，F. B. 迈耶著）

殿里的幔子裂为两半，坟墓也开了，其背后隐含的意思是什么？

《出埃及记》26:31-34；《希伯来书》4:14-16；《希伯来书》6:19,20。

《马太福音》27:57-66

这整件事的真正总结是在《罗马书》第六章中。就如钉十字架后基督的身体被埋在坟墓里，我们有罪的、属肉体的、自私的老我也必须被置于遗忘、废弃的坟墓中，“和他一同埋葬”，“像基督藉著父的荣耀从死里复活一样”，我们也应该“一举一动有新生的样式^①”。

（《约翰福音》，F. B. 迈耶著）

通过学习《罗马书》6章3至14节，请问：我们能既保留哪怕一点老我的成分，又完全成为耶稣想让我们成为的样式吗？请记住，肉体与灵是时常争战的（《罗马书》8:2-11）。请将其与你的实际生活相联系。

《约翰福音》12:24。

《马太福音》28:1-10

在太阳升起之前，在东方的天空还没被清晨的光芒点亮之前，这些妇女们就早已上路了。但是她们所寻找的主已经不在那里了。我们经常回顾过去的死亡的坟墓；我们经常从过去圣徒的日记、祷告及其方式中或在一个毫无生气的教会中寻找帮助——但是，我们却找不到主。神圣的灵魂之主不是在我们的后面，而是在我们的前面；他不在过去的死亡坟墓里，他是世界前行的先导。看，他正冲我们招手，邀我们去爬复活的山峰、进入敞开的天堂！

（《每日读经》，F. B. 迈耶著）

^①参看《罗马书》6:4。

“他不在这里……已经复活了”，天使这句有力的话语怎样对你的心说话？

《马太福音》28:19；《路加福音》10:19；《约翰福音》4:35；《罗马书》8:18-39；《哥林多前书》15:17-19,57,58；《哥林多后书》5:1。

《马太福音》28:11-20

基督的复活是他战胜罪的得胜。他进入坟墓时如同一个因债务和罪行而被判入地牢的人。如果他依然在坟墓里，这表明债务还没有清除、判决还在生效。但是，当他荣耀得胜地复活时，公义之天堂的天军都来侍奉他，天父自己承认他，使他坐在父右边的宝座上。这样我们就知道了：债务偿清了，刑罚消除了，罪的权势灭亡了。他的释放也是你的释放，因为“耶稣被交给人们，是为我们的过犯；复活，是为叫我们称义”（《罗马书》4:25）。如此，信心可以高呼得胜：“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”（《罗马书》8:34）。

他的复活不仅除掉了我们的咒诅，也带来了他生命的权柄：他住在了我们心中，洁净了罪的权势。我们的生命是他复活生命的展现。他不仅自己从死里复活了，而且带着他的身体（即教会）一起复活了。这一复活确保我们每个人都拥有权柄超乎罪之上，并带我们进入他恩典的全备和他生命的丰盛之中。成圣及救赎从敞开的坟墓和主复活的生命中涌出。它的秘诀就是：“这样，你们向罪也当看自己是死的；向上帝在基督耶稣里，却当看自己是活的。所以，不要容罪在你们必死的身上作王，使你们顺从身子的私欲。也不要将你们的肢体献给罪作不义的器具；倒要像从死里复活的人，将自己献给上帝，并将肢体作义的器具献给上帝”（《罗马书》6:11-13）。

（《圣经中的基督》，A. B. 辛普森著）

请解释：基督的死亡、埋葬、复活对你的影响；在你被改变的生命中，父、子、圣灵的角色。

《诗篇》91:10；《马太福音》28:18；《马太福音》28:20；《约翰福音》3:34,35；《约翰福音》11:42；《约翰福音》15:22；《约翰福音》17:2；《使徒行传》2:33,36；《罗马书》6:1-23；《希伯来书》4:14,16；《希伯来书》11:34。