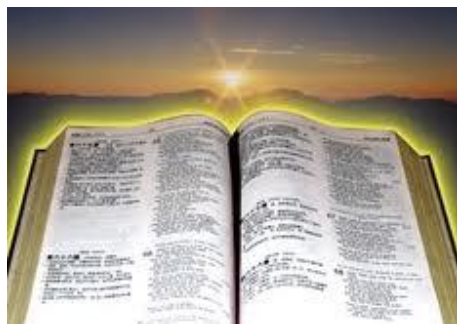

聖經研讀經典指南

Classical Bible Study Guide-Matthew

馬太福音

《四福音書導論》

四福音書不是有關基督生平的四種不同版本，而是從不同角度對基督進行了四種描畫。每一卷福音書各展示了一個不同的方面，合起來，它們形成了一幅完整的圖畫。

這有點像嘗試對勃朗峰拍照。人們告訴你，從山谷拍攝過去，沒有一張照片能拍盡山峰的全貌。但是他們會帶你到不同的拍攝地點，提供給你一系列的視角。然後，你就可以自己拍攝出勃朗峰的綜合景色了。同樣，四福音書的作者們給我們提供了有關主耶穌的不同視角，人們從這四種視角中能得出有關他的屬性和事工的完整概念。

四福音書的象徵

在古老的會幕和聖殿中矗立着基路伯的形象。基路伯共有四張臉：第一張像獅子，第二張像牛犢，第三張像人，第四張像飛鷹。獅子象徵基督是我們的王；牛犢象徵辛勞受苦的基督；人象徵基督的人性；飛鷹象徵基督的神性。四位屬靈先輩恰當地把這些象徵應用于四福音書：《馬太福音》講述基督是君王，《馬可福音》講述基督是僕人，《路加福音》講述基督是人子，而《約翰福音》則講述基督是神子。

《馬太福音》描繪的第一幅畫面就是基督是猶太人的王，最後一幅畫面則是至高的主（天上地下所有的權柄都賜給他了）向萬民派出他的使者，要使萬民歸順忠誠于他。

當我們翻到《馬可福音》，我們發現該福音故事旨在描述耶穌的行動，而非他的言語。一位辛苦勞作的基督在第一章結束之前就已經幾乎行完他事工的一半了。

在《路加福音》中，我們看見他人子的心腸和一系列有關他的同情心、溫柔心及愛心的最動人的表述。本卷書的第一幕帶我們看搖籃裏的聖嬰，最後一幕向我們展示走在以馬忤斯路上的耶穌及其極具魅力的人性心腸（這一點在經歷過十字架及復活之後也沒有改變）。

當我們翻到《約翰福音》，那翱翔的飛鷹確實把我們帶到他那自有永有的神性的崇高高度，帶到他與天父的奇妙合一之中。

但是，沒有一卷福音書試圖為我們提供一篇有關耶穌基督的完整傳記。即使是最長的一卷也只是呈現了他生活故事的一些片段，它們是描述某天或某刻的速描圖，是從更多沒有記錄的事件中收集來的。沒有記錄的事件確實很多，以至于使徒約翰會說：若是把耶穌的所有言行都寫出來，“所寫的書就是世界也容不下了”（《約翰福音》21:25 下）。

有人說得好，《新約》的福音書作者們不是記者而是編輯。他們並沒有提供記錄完整事件的編年史，而是選擇了一些特殊事件，把它們組合在一起，為要闡明某些道理和原則，這些道理和原則甚至比事實本身都重要。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森著）

《馬太福音》研讀經典指南

在馬太所寫的福音書中，他的目標是向猶太人展示：基督就是那位人們期待已久的彌賽亞；他是大衛的子孫；他的一生應驗了舊約的預言。本福音書的第一節就闡明了這個目的：“亞伯拉罕的後裔，大衛的子孫耶穌基督的家譜”。這句話把基督和兩個偉大的約聯繫起來，這兩個約是上帝分別與大衛、亞伯拉罕所立的。上帝在與大衛的約中應許（他的後裔中）會有一位王，他的國位堅立，直到永遠（《撒母耳記下》7:8-13）。上帝在與亞伯拉罕的約中應許地上的萬族都要因他得福。（《創世紀》12:3）。大衛的兒子是一位王。亞伯拉罕的兒子被獻為祭。《馬太福音》以王的降生開篇，以耶穌被獻為祭結尾。

馬太把我們連結到舊約。他在每一頁中都努力把福音書與舊約先知連系起來，並顯明先知所有的教導和預言都被耶穌基督其人、其國度應驗了。

本書作者是個猶太裔基督徒（《馬太福音》9:9；10:3）。馬太這個名字的意思是“上帝的恩賜”，耶穌呼召他做十二使徒之一時，他在迦百農做稅吏。馬可和路

加給出了他的另一個名字“利未”。耶穌找到他時，他是個稅吏（一個備受譴責的詞），他撇下了所有的跟隨了耶穌。

《馬太福音》1:1-25

列這個家譜的原因顯然是爲了顯示耶穌是大衛真正合法的後裔。約瑟雖然不是他真正的父親，却是他合法的父親，所以耶穌是約瑟的後裔。所有的人都承認他是約瑟的兒子，從律法和道義的任何角度上講，他都有權繼承約瑟的權益和身份。因此，如果約瑟是大衛的合法後裔，耶穌一定也是。這個家譜列的非常精確，毫無疑問地確立了我們救主的身份，使之有權坐在大衛的寶座上。當他再來的時候，希伯來民族中沒有一個人能質疑他身份的合法性：他是活着的王，是唯一活着的大衛寶座繼承人。

很多聖經學習者對於馬太和路加分別列出了不同的家譜感到困惑。路加也提供給我們一串很長的家譜。所不同的是：《路加福音》中的家譜是馬利亞的家譜，而不是約瑟的家譜。路加向我們展示的是基督人性的一面，因此很自然地，他會去追溯基督母親的族譜，而馬利亞也通過一條由大衛兒子拿單（不是所羅門）所出的完整族譜，血統與大衛相連。約瑟的家譜是由所羅門而出的。這樣，我們就有了兩條家譜把耶穌與以色列的歷史及大衛的寶座連系起來。

馬太所列的家譜包括三組人名，每組有 14 個名字。第一組是從亞伯拉罕到大衛的代代先祖；第二組是從大衛到被擄時期的列王；第三組雖不居王位，却有着王室血統。這條家譜的脈絡逐漸延伸至拿撒勒一個木匠的作坊裏。這三組人名又可以被分爲六組，每組七人。七是個完全數字，六則不完全。基督之前的這六組都是不完全的人的環節，第七環就是他。這完全、貴重的一環使整個家譜鏈都完全了。

有一些王的名字在族譜中沒有提到，特別明顯的是耶洗別邪惡的後裔。然而，族譜中最顯着的特色，是四個女人名字的出現。她們四個人都蒙着一層羞耻的陰影。第一個是她瑪氏，她是雅各家中的一員，有關她不光彩的故事盡人皆知。下一個是喇合氏，她是耶利哥城的妓女，因爲隱藏以色列的探子而得到拯救。第三個是路得氏，一個摩押女子。她自己是個品德高尚的人，但是她的民族是被咒詛的。第四個是拔示巴，她是所羅門的母親，但也是大衛的犯罪伴侶，大衛背着她的丈夫烏利亞與她犯了奸淫罪。爲什麼這四個不光彩的女人會被上帝的兒子、大衛子孫的族譜提名呢？原因不難發現：基督來是要做罪人的救主，他不因在他的王族族譜裏出現以色列族最迷失最有罪的人而羞耻。這也就奠下了被整個救贖故事所詮釋的福音基調：基督樂意拯救罪人（《路加福音》15:2 下）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

這麼長而枯燥的名單會被列入《聖經》，你認爲這是爲什麼？

請指明大衛是否知道救世主的族譜會由他而出？

《列王記上》8:15,16；《詩篇》89:3,4；《詩篇》110:1；《詩篇》132:11,12。

耶穌必由童女而生，你認為這是為什麼？

《以賽亞書》7:14；《以賽亞書》9:6,7；《以賽亞書》53:10-12；《以賽亞書》64:6-7；
《路加福音》1:26-38；《約翰福音》1:29；《使徒行傳》17:26；《哥林多後書》5:21；《希伯來書》2:14；《彼得前書》2:22, 24。

有人經受過比童女馬利亞更大的信心考驗嗎？——她自己沒做錯事，但因着上帝親自所成就的事，她與約瑟的婚姻關係却要以法定離婚的方式終結！然而，她的堅定不移與忍耐最終為她帶來了何等榮耀的獎賞！

（《四福音書》，大衛·布朗著）

《馬太福音》2:1-12

有關耶穌降生和他童年的事情有很多，馬太只提到了三件非常重要的事件（請參考《路加福音》1:26-2:52）。第一件事是博士的朝拜。人們對此次朝拜產生了很多錯誤的理解。這些博士是研習占星術的，他們觀察天象以研究星的重大遷移。他們並不像一些自由神學派人士所指控的那樣是帶有邪惡色彩的術士；他們也不是國王，雖然他們給新生王耶穌帶來了皇家氣派的禮物；他們的數目不詳，但很可能多於三個；他們到達的時間不是在耶穌降生的那晚，而是在幾個星期以後。

據馬太記載，他們來到耶路撒冷，詢問有關猶太人王的降生信息。在那個時刻，人們都在期盼着一位偉大統治者的到來（這是猶太人預言中所包含的一個真理，被猶太人和羅馬帝國中的其他人傳播開來）。博士們很可能來自巴比倫，因為據倫斯基（Lenski）和艾倫（Allen）研究，幾世紀以來，巴比倫一直是占星術研習的中心。在引證了古文學作品中十幾條有關人們期盼彌賽亞的例子之後，艾倫評論說：“整個世界都在期待救世主一王的到來。”

博士（希臘原文為“*Magio*”，緣自波斯語中一個指代占星專家的詞）告訴詢問他們的人：他們之所以會來，是因為在東方看見了一顆不同尋常的星，這顆星表明猶太人的王已經降生了。當這些信息被報給希律王的時候，他就心裏不安，因為希律王十分清楚：猶太人盼望推翻羅馬的重轡和他自己的統治。希律是個以東人，猶太人恨惡這個民族，他們一直希望，當預言中的彌賽亞到來的時候，他會激發、號召猶太民族反抗希律。據馬太記載，博士們的信息使得希律王與耶路撒冷合城的人都不安。

希律召集了猶太教公會的一次正式會晤（成員包括公會全部三個階層的成員：祭司長、文士和長老），并要求他們對於彌賽亞應當生在何處予以正式說明。這個

信息盡人皆知，因為它就寫在《彌迦書》5章2節中。希律有可能已經知道答案了，但他想從猶太教領袖那裏得到確切答案。他們做出了回答：他們解釋了《彌迦書》5章2節，援引了其他章節作為佐證，或者至少翻譯了舊約希伯來經文的記載。他們指出：猶太的伯利恒，雖然是座小城，却會因為統治以色列之君王的出生地而著名。通過引用猶太人自己宗教機構的話，馬太機敏地回擊了猶太人對耶穌基督的不信。根據猶太教領袖的話，他要出生在伯利恒的預言會真實應驗：彌賽亞會是一個人，而不是整個猶太民族，他們的彌賽亞會成為統治他們的君王。

在希律狡猾的頭腦裏已經形成了一個陰謀，他要在事態失控之前把有關彌賽亞的希望扼殺在萌芽中。在解散猶太教公會之後，希律暗暗地召見了博士們，十分有技巧地詢問了那顆星是在何時出現的。他這樣做是為了確認新生王的年齡。然後他催博士們去找到這個嬰孩，然後再來給他報信，他也好去拜他。令人驚奇的是，希律王沒有派出隨從跟着他們，連猶太人自己，雖然被博士們所報的信息所激動，也沒有邁出一步去尋找新生的彌賽亞。正如理查德德•格拉夫（Richard Glover）所說：

“很奇怪文士們知之甚多，却絲毫不使用自己的知識。”這就是宗教知識與信仰實踐之間令人震驚的鴻溝。

然而，博士們却立刻啟程前往伯利恒。令他們驚奇又歡喜的是，東方的那顆星又出現了，而且如此無誤地指引他們，甚至把他們領到嬰孩所在的房子。最有可能的解釋是：東方出現過的那顆星和引領他們去伯利恒的星是一種超自然的現象，而不是自然現象。遙遠的星空中沒有一顆星能給人這樣精確的指引。

（《馬太福音：你的國度降臨》，約翰·F·沃爾沃德）

為什麼猶太人的長官沒出來察驗博士們所說的是否正確？

這裏有關希律的信息是：他不是猶太人真正的王，而是羅馬分封管理耶路撒冷的藩王。

《馬太福音》整卷書都集中描繪耶穌作為 _____ 之 _____（填空）的角色，因為《聖經》證明他會是以色列的彌賽亞。

《馬太福音》2:13-23

經文記載，希律並不歡迎主，相反，他“心裏不安，并且耶路撒冷合城的人也都不安”（《馬太福音》2:3）。這象徵着政治界對待主耶穌以及他二次再來的態度。我們在《詩篇》第二篇中讀到這點：“世上的君王一齊起來，臣宰一同商議，要抵擋耶和華并他的受膏者”（2:2）。希律僅僅把基督的誕生看成是對他的王位的威脅，自然他要訴諸於暴力與謀殺。他殘暴、無情，下決心要除掉耶穌，所以他殺盡了伯利恒凡兩歲以下的男孩。希律是以東族人，所以自然他代表着肉體對於主的敵對，但他也代表了世界上政體對主的一般態度。我們暢談基督徒組成的國家、社會大同的夢想和基于神權的理想社會及國度。這些只有等到耶穌基督以神權和大能建立他

的國度時才會實現。當他來的時候，他將發現世界和它的元首們並不會等着歡迎、敬拜他，而會在最後可怖的大爭戰中聯合起來反抗他。

那些宗教領袖，也有最好的機會察驗他所宣告的并接受他傳講的信息，他們所讀的經文指明了耶穌的身份，但是他們也像希律一樣不安。他們沒做任何努力去伯利恒尋訪他，却以忽視和冷漠對待他，後來又摒棄了他、釘死了他。因此，當他再來的時候，宗教界也會和政界一樣列隊敵對基督。屆時，基督只會有很少的真正跟隨者、擁護者。今天基督教界的教會領袖們並不遵循教會的實義，教會正快速向着老底嘉教會那可悲、發人深省的樣式偏離。老底嘉教會是名存實亡的教會在地上的最後一個階段。基督站在它的門外，拒絕它那打着他的名義却不冷不熱的形式主義，他必從口中把這樣的教會吐出去（《啟示錄》3:14-16）。

耶穌逃往埃及標志着他被摒棄的下一個階段。聖嬰和他的母親並約瑟被預警：大屠殺將逼近。他們立刻離開了，到本族人通常將之與苦難相聯系的那片土地上去。埃及是放逐之地和奴役之家。正因如此，這才是必須的：主要去經歷他的子民經歷過或應該經歷的一切苦難。這趟旅程沒有皇家派頭，沒有奢華的皇宮用車運送這位領袖，沒有富麗的酒店等着款待他。他和母親坐在一頭卑微的驢子上。約瑟牽着它，帶着一皮袋水、幾粒棗或無花果、大麥餅，沿着崎嶇荒廢的道路，穿越了漫長的荒漠之路。最終他們在祖先為奴之地上某間貧寒的小屋裏住了下來。但他仍是流亡之王，他沒有坐在華美的寶座上，也沒有掌控世界上的人和軍隊，但就像在亞杜蘭洞的大衛一樣（《撒母耳記上》22:1-2），他有其從本國被逐出的卑微的跟隨者。雖然基督仍是流亡之王，但是他被人藐視和摒棄，如果當時的他再出現一次，很可能他名下的大部分人會為他感到羞耻。

拿撒勒是他被摒棄之故事的最後一個階段。“拿撒勒”這個名字，其詞根的字面義是“出于幹地的芽或苗。”《以賽亞書》11章1節引用道：“從耶西的本必發一條（‘芽’；譯自英文欽定版《聖經》）；《以賽亞書》53章2節翻譯道：“他在耶和華面前生長如嫩芽，像根出于幹地。”在希伯來文中，本詞為“*nazar*”。拿撒勒城，誠如其遭貶損的名字。無論從社會地位還是從道德水平來看，公眾都以它為最低下的地方。拿但業所問的問題是具有代表性的：“拿撒勒還能出什麼好的嗎？”（《約翰福音》1:46）。如果一個先知是來自拿撒勒又去教導民衆的話，這足以毀壞他的聲譽。拿撒勒人的城在使徒時代是一個令人羞耻的詞。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森著）

希律被自己的嫉妒心所驅使并被撒旦所利用，因而犯下了最可憎的罪行：他殺害了伯利恒城兩歲以下的所有男孩。請表明撒旦是這個世界衆多罪惡的背後驅動力，但他所做的却受制于上帝。

《以賽亞書》8:10；《馬太福音》18:18；《路加福音》9:1；《路加福音》10:19；《羅馬書》8:37-39；《哥林多前書》15:57；《哥林多後書》10:4,5；《以弗所書》1:19-21；《以

弗所書》6:12-14；《歌羅西書》2:15；《提摩太後書》1:7；《雅各書》4:7；《約翰一書》4:4；《啟示錄》21:7。

《馬太福音》3:1-12

施洗約翰的任務，是讓以色列做好準備，迎接彌賽亞的顯現。以色列民族不斷走下坡路，直到他們實際上喪失了做為上帝選民與他立約的特權。約翰宣講的悔改以及與之相伴的洗禮這一標記，實際上無視他們所有的選民地位及特權，要求他們像異教徒改變信仰一樣回歸到上帝面前。

洗禮並非不為猶太人所知，但它總是發生在接納改信猶太教的異教徒之時。因此，要一個猶太人受洗就是無視他的猶太出身。這意味着該猶太人已經失去了他的選民權，他要再次得到新生。這確實是把斧子放在樹根上，砍下了猶太人關於出身及道德的所有自命不凡與自以為是。他們竟能順從這一點！這是施洗約翰帶來的偉大復興之巨大力量的最有力證明。洗禮就其自身的顯着象徵意義和重要性而言是對死亡和復活的喻指；對以色列民族的施洗是對他們所有宗教驕傲的致命打擊，也是他們對需要獲得徹底新生從而重新與上帝立約的承認。

悔改的信息總是上帝對開展下一步工作的預備。一個硬着頸項的罪人聽到上帝恩惠的信息也沒用，除非他自我知罪並為罪絕望，然後他才願意聽上帝恩惠的福音，並信靠主耶穌基督。

約翰的悔改信息不僅是給他那個時代卑劣有罪的階層聽的，也針對有學識的撒都該人、外表敬虔的法利賽人和有修養的朝臣，他們都蜂擁而來，聽他的信息。約翰把他們與稅吏和罪人同列，這一定看起來很無禮。但他就這麼做了，並且要求他們做出根本的悔改，以承認他們自己需要像稅吏一樣完全改變。

雖然約翰宣講悔改時大膽、忠心，但是他知道單單悔改並不能永遠拯救他們，他們必須經歷一個超自然、屬神的力量，從而脫離他們已經承認並一時不犯的罪。因此，他為他們帶來另一位更偉大的先知的應許：那在他以後來的，其位格、屬性極大地高過約翰，以至于約翰給他解鞋帶都不配。他要給我們的屬靈生命帶來一種新的力量，這比單單悔改、改善的力量大得多，就像火的力量遠大過水一樣。“他要用聖靈與火給他們施洗（3:11 下）。水是外部的力量，火是內部的，其潔淨能力是穿透性的、本質上的。這就是幾世紀之前以西結先知宣告的、墮落的人性所根本需要的：“我必將我的靈放在你們裏面，使你們順從我的律例，謹守遵行我的典章”（《以西結書》36:27）。這是深層次的基督徒的生命，上帝非常清晰、非常迫切地要他今天的子民擁有這種生命。這是基督的洗禮，不是約翰的洗禮。一顆回轉的心直到進入這個深層的生命、接受了聖靈全備的潔淨和保守才算是完全得救了。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森著）

法利賽人狂熱地追求外表的、字面意義上的、行為主義的猶太教，然而，這種意義上的猶太教並不是《舊約》律法的體現，而是日積月累衍生出的傳統對律法進行的解釋（更確切地說是曲解），它已經侵蝕到猶太教的核心，吞噬着它的生命。撒都該人持懷疑主義和理性主義的立場。當然，他們是反傳統的。但是，他們去之更遠，只把他們的經典限定為摩西五經（即使他們自我宣稱的不是這樣，實際上也是如此），而他們解釋摩西五經時，會去掉其中幾乎所有超自然的東西（參看《四福音書》，大衛·布朗着）。法利賽人和撒都該人如果不“結出果子來，與悔改的心相稱”，約翰說會有什麼發生在他們身上？

《馬太福音》3:13-17

在來約翰這裏受洗的衆人中，有一位表面上看起來與其他人並沒有什麼不同。約翰後來論到他說：“我先前不認識他，只是那差我來用水施洗的，對我說：‘你看見聖靈降下來，住在誰的身上，誰就是用聖靈施洗的’”（《約翰福音》1:33）。約翰認出了這位謙卑的陌生人。當他們一起下到約旦河水中時，一開始約翰拒絕給他施洗：“我當受你的洗，你反到上我這裏來嗎？”（《馬太福音》3:14）但是基督堅持受洗，他解釋說：“我們理當這樣盡諸般的義”（3:15）。

耶穌自己並沒有任何罪要埋葬，但是他卻擔負了全人類的罪。因此，他的洗禮，是在為人的罪承擔責任。當他浸入水中時，象徵着人的罪死了；然後，當他受洗後出水時，象徵着人的復活。因他這樣做了，第二天約翰表達了這件事的深刻意義。他指着耶穌說：“看那，神的羔羊，除去世人罪孽的”（《約翰福音》1:29）。藉着浸入水中，他象徵性地埋葬了我們的罪；藉着出水的復活，他象徵性地使我們脫離了罪。不久之後，他又真實地死在十字架上，然後又真實地復活了。他的洗禮是發生在被釘與復活之前的排練。因此，天父悅納他的聲音緊隨其後，宣告他是天父所喜悅的。他的洗禮不僅是為了使他成為所喜悅的。所有迷失的罪人只要宣告基督為他們的贖罪祭及公義，都會成為天父所喜悅的，從那時直到永遠。

與此同時，耶穌基督經歷了另一種洗禮，也就是聖靈的洗禮。這正如約翰所宣告過的：所有接受基督的人都會經歷這一神聖的洗禮。從這時起，耶穌基督開始以一種新的姿態面對他的事工。從此之後，有另一個位格與他聯合，貫穿于他所有的教導、行動和苦難之中。這就是神的第三個位格，基督所有的公開事工都借助于聖靈的能力實現。以他自己的神權，他是上帝的兒子，然而他却故意不使用自己的神權，而采取了一個依賴者的姿態，通過聖靈，全心仰望上帝賜予他事工的能力，如同今天他賜予我們能力一樣。

因此，直到他受了聖靈之後，他才開始他的公開事工，在他受屬天能力的洗之前，他沒有嘗試過一項正式的事奉。這對我們來說是怎樣的功課！他為我們樹立了怎樣的榜樣！他所受的聖靈的洗，也是上帝要賜給我們所有人的洗禮。

這一特徵標志着基督的洗禮和約翰洗禮的無限不同。約翰的洗禮是要治死人舊有生活中的罪；基督的洗禮是要把人帶進生命和能力之中：它帶給我們的不是憑着我們自己去做得更好的意志力和決心，它給予我們的是聖靈的神聖幫助。

不僅如此，它把我們帶入一種新的關係之中，使我們成為上帝的兒子。他被認作是上帝的愛子，又與聖靈聯合，我們也得以分享他與天父的關係。帶着無限的卑恭，也帶着無限的信心，我們能夠聽見天父說：“在愛子裏面被悅納”（《以弗所書》1:6；譯自英文欽定版《聖經》）。“這是我的愛子，我所喜悅的”（《馬太福音》3:17）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

約翰知道他不配給耶穌施洗，相反，他想受耶穌的洗。如果人們因為悔改而受洗，為什麼沒有罪的耶穌却堅持要受洗呢？

《馬太福音》5:17。

《馬太福音》4:1-11

大衛是神的愛子的預表，在他被召去正式治理以色列國之前，他必須在一場戰鬥中戰勝敵人以證明他有過人的英勇。他戰勝了歌利亞，證實了他應該被認做百姓的真正領袖。同樣，主耶穌基督，剛由天父做見證開始了他的公開事工，就被呼召去面對上帝的仇敵，他要在這一場戰鬥中以決定性的勝利戰勝他。

曠野中的試探有三重重要性。第一，它要證明主本身所具有的神性和無瑕疵的公義。

第二，耶穌從一開始就要戰勝試探，打敗魔鬼，使其從此處於被戰勝的仇敵的劣勢。

第三，主做為我們的救恩元帥打了這場曠野之戰，這場爭戰為他所有跟隨者都要經歷的爭戰奠定了模式，為他們的勝利帶來了應許。

這場試探的場景引人深思。人類歷史的第一章始于伊甸樂園，却以災難收尾。上帝救贖的第一章始于曠野，却將以一個恢復的樂園告終。這個對比是新舊兩約之間的典型對比。《舊約》給予的是在地上蒙福的應許；《新約》始于我們主的貧窮和羞辱，在經過大磨難之後，它所引向的地方再也不會有悲傷。

主受試探的時間也頗具重要性。它發生在耶穌剛剛受洗之後，這時天開了，天父的聲音宣告說：“這是我的愛子，我所喜悅的”（《馬太福音》3:17）。最嚴峻的試探會在我們經歷最大的賜福之後到來。有句古老的歌詞很具深意：“如果得勝了，那就留心明天的爭戰吧。”

確實，只有遇見了上帝并接受了聖靈洗禮的心靈才能感受到試探的猛烈攻勢。一個在罪惡中隨波逐流的人感受不到試探的力量。只有當他去抵制試探時，他才能

意識到這種敵對的勢力。當非利士人聽說大衛做王的時候，才來“尋索他”（《撒母耳記下》5:17）。這時的他已經足夠重要了，就成為了他們所攻擊的目標。當我們降服于上帝并委身于全備救恩的目標時，所有邪惡的勢力就聯合起來要擊垮我們，要我們因戰敗和失利而羞愧。

我們救主受試探的時間很重要，這一點再一次由他的身體狀況表明出來。他剛剛禁食四十晝夜，經文中說然後他“就餓了”（《馬太福音》4:2）。經過長時間的禁食和曠野中的匱乏，他身心俱疲、筋疲力盡，在這種情況下，他尤其容易受到敵人的攻擊。撒旦知道我們什麼時候軟弱、容易屈從于他的權勢，他狡猾地選擇着攻擊我們的時間。

當我們仔細閱讀這段敘述時，所得到最深刻的印象之一就是魔鬼何等貧窮！除了石頭之外，他什麼都不能提供給基督，他連弄些餅來都做不到。他確實承諾給他世上的萬國和萬國的榮華，但這些都是竊取來的東西。魔鬼沒有權力給人這樣的權柄。基督拒絕了魔鬼空頭支票式的引誘，不久以後他自己就會說：“天上地下所有的權柄都賜給我了”（《馬太福音》28:18）。這一天將要來臨，屆時天上地下將響徹呼喊的聲音：“世上的國，成了我主和主基督的國”（《啟示錄》11:15 下）。

魔鬼是個騙子和欺詐者，每次他只會欺騙你。不要聽從他的建議。他所推銷的是一文不值的股票，他會拿走你的錢再轉頭嗤笑你受了他的愚弄。

在耶穌受到的這場試探中，還有一個參與者，那就是聖靈。“當時，耶穌被聖靈引到曠野，受魔鬼的試探”（《馬太福音》4:1）。我們不要自己制造試探，但是當上帝允許試探發生時，讓我們堅信他會與我們共度難關，就像他為耶穌基督所做的一樣。這樣，我們就沒必要去打這場爭戰了。把魔鬼和我們其他所有的磨難都交到他手中，這場爭戰就是主的了，我們要學會安息、靜看他的得勝。“因為情欲和聖靈相爭，聖靈和情欲相爭”（《加拉太書》5:17）。“仇敵好像急流的河水衝來，是耶和華之氣所驅逐的”（《以賽亞書》59:19 下，邊注）。

這次試探的形式頗具實際教導性和幫助性。仇敵的第一個目標是要毀掉主的信心。這一直是試探者的首要目標。它是對我們信心的試驗。他以一個暗示性的問題接近耶穌，就像他在伊甸園裏接近人類的始祖時一樣。他不敢否認耶穌是上帝兒子的身份，但他狡詐地暗示：任何人處在耶穌所處的糟糕境地却宣稱自己是上帝的兒子，就明顯是自相矛盾的。他就好像是在說：“你是上帝的兒子，現在却處在這荒涼的曠野之外，你的父也不顧念你，你要在饑餓中滅亡嗎？說你是上帝的兒子肯定是異想天開。但是，如果你是，你就該顯個神迹，變出你所需用的食物——你證明這一點應該沒有什麼困難吧？”他也以同樣的方式接近我們，使我們喪氣。他指出一些難以解釋的試驗和匱乏，使我們暗暗懷疑天父的愛和我們是上帝兒子的身份，我們也就開始疑慮自己是否真是上帝的子民。這種灰心導致過很多人犯罪、失敗。對上帝的信心却是“信德的藤牌”，“可以滅盡那惡者一切的火箭”（《以弗所書》6:16）。

然後，當仇敵使我們失去信心時，他建議我們以上帝禁止的方式為幫助就很簡單了，這些方式有：把“石頭變成食物”；使用不是從上帝而來的方式尋求解脫；步出上帝的旨意之外；在是非正誤或榮耀正直方面做出妥協。惡者隨時準備好引誘我們。但是主却不上當做這樣的事情。對他來說，有食物吃比不上遵行上帝的旨意和堅守上帝使他所處的降服、順從的位置。所以，他回答：“人活着，不是單靠食物，乃是靠上帝口裏所出的一切話”（《馬太福音》4:4）。

有人說的好：主耶穌不是以能力而是以公義擊退了撒旦。動用一點能力，把撒旦投入深淵，對他來說是很簡單的事情，但是主做得更美。他以神聖的公義為全副武裝，這使得仇敵在上帝兒子身上沒得到半點權勢，他無力地被主公義的護心鏡擊退、戰敗了。

下一個試探指向主更高的屬靈屬性。這是一種要使他的信心行之甚遠的誘惑，要使他超越上帝的話語所設定的界限。撒旦說：“跳下去”（4:6），“讓上帝行大神迹來保護你，這就會使人們承認你的神性”。當仇敵不能通過我們的肉體屬性來試探我們時，他就通過我們的屬靈屬性來試探我們。他甚至會把我們的信仰生活和信心用作盲信的工具，把我們推向魯莽、自以為是的極端，這樣我們就會脫離上帝的手，把自己置于仇敵的魔爪之中。因此，今天我們環顧四周，可以看見無數的例子：他們的心意是好的，很可能一開始也真誠地相信過，却允許自己被盲信的靈所控制，直到自己成為魔鬼所使用的工具。讓我們記住：即使信心本身也不能超越上帝的話語。它必須時刻以“經上記着說”（4:4）為界限，然後再相信“在信的人，凡事都能”（《馬可福音》9:23）。

撒旦的下一個攻擊指向主的志向，特別是應該稱之為神聖異象的志向。撒旦給主看世上的萬國及萬國的榮華，勸主接受這有權勢的寶座和無盡的資源并使用它們收回充滿錯謬與苦怨的全地。他很肯定地說，這樣主就可以做出很多良善的事情并證明自己是人類的救主。但是撒旦提出了這樣的要求：他自己要做掌控者、接受崇拜、成為幕後策劃者。他說：“你若俯伏拜我，我就把這一切都賜給你”（《馬太福音》4:9）。

但他高估了自己。“當拜主你的神，單要侍奉他”（4:10下）是他褻瀆式的要求所迎來的回擊，他自己也從曠野中被逐出、擊退。現在他仍然以權力和抱負為誘餌接近信徒，以老套的方式肯定地訴說某些美好的動機、產生世界性影響的夢想、社會改革及政治烏托邦的方案。這其中的毀滅性條件就是：“你若俯伏拜我。”他說他的參與、他的掌控、他的相伴就足够了。我們不能對邪惡的勢力有任何妥協。撒旦能給出的最好的東西也被他毀滅的手指玷污了。一個真正的基督徒要永遠記得：唯一安全的道路是不與黑暗權勢那無果的運作有任何瓜葛并不以任何形式參與邪惡。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

基督在這裏呈現出與亞當多麼鮮明的對比！亞當是在樂園裏受試探，却墮落了；基督是在曠野中受試探，却站住了。亞當，在其單純的境地裏，被地上的走獸所環繞，它們都馴良、順服于它們的主；基督在墮落的世界裏，周圍是殘暴的野獸，僅因為超自然的力量，它們才被抑制。我們從亞當看出，除了試探者的引誘，他並沒有犯罪的動因，但是會輕易、快速地墮落；我們在基督裏看見人雖然被險惡環繞，被試探者長期不斷、變化多端、詭秘迂回的攻擊所侵擾，却依然站立（參看《四福音書》，大衛·布朗着）。既然我們的主被試探了，我們也會經歷試探。那麼，當試探來臨時，我們應該做什麼？

《馬太福音》16:22,23；《約翰福音》12:20-31；《約翰福音》14:30；《哥林多前書》10:13；《以弗所書》6:13-17；《希伯來書》2:18；《雅各書》4:7；《彼得前書》5:9；《約翰一書》2:14。

《馬太福音》4:12-17

讓我們來注意主耶穌向世界傳講的第一個信息。他“就傳起道來”：“你們應當悔改！”

悔改的必要性是處於基督教基礎地位的最重要的基石之一：它是一個需要被全人類無一例外接受的真理。不論位高的或位低的、富足的或貧窮的都犯了罪，在上帝面前都是罪人；所有的人都必須悔改、信主，如果他們要得拯救的話。這是一個並沒有受到應有關注的真理。真正的悔改不是一件輕描淡寫的事情：它是人心對罪做出的徹底轉變。這種轉變表現出對罪靈裏憂傷、真心懺悔、完全從罪習中脫離出來並永遠恨惡所有的罪。這種悔改與因信基督而獲得的得救的信心是不可分割的伙伴。讓我們珍視這條真理。如果基督教的教導不能時常帶出對上帝的悔改、對主耶穌基督的信心，它就不是好的教導（《使徒行傳》20:21）。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

請定義“悔改”這個詞。

《馬太福音》4:18-25

耶穌對人的心靈掌有多麼神奇的力量！當他說出那幾個為數不多却現在為人熟知的字時（“來，跟從我”），人們就立刻捨下所有的順服了。

（《四福音書》，大衛·布朗着）

請解釋雖然他已經升入高天，耶穌這種引人跟隨的能力今天如何仍在起作用。

《約翰福音》16:7-14；《約翰福音》17:11,17-19,26；《羅馬書》8:11,14,27,37；《加拉太書》4:6,7。

《馬太福音》5:1-7:29 概論

摩西在帶領以色列民穿越紅海、開始他們的民族歷史之後，登上西奈山，在那裏頒布了上帝的偉大律法。同樣，耶穌基督這位比摩西更偉大的先知，當他正式開始事工、被宣布為彌賽亞之後，也登到山上，頒布了《新約》的偉大律法。

地點與時間

這就是被人們所熟知的登山寶訓。在《馬太福音》中它并不是按照時間順序被提到的。實際上它發生的時間要晚，并不像在此一樣馬上就被記載了。這符合我們已經解釋過的一個原則：四福音書的作者并不是記者或歷史年代記錄者。他們是屬靈的教師，沒有按照歷史順序編排事實，而按照這些事實與福音書要表達的中心思想的邏輯關係進行了編排。

這才是真正的順序：當對君王進行了介紹并見證了他的屬性及神聖的差遣之後，他現在應該向我們公開宣布他國度的偉大原則了，他要解釋這些原則與過去先知的教導及上帝未來的計劃有何關係。

登山寶訓所涉及的領域

這篇偉大的講論涵蓋了《馬太福音》接下來的三章經文（5-7），它展現了上帝國度的公義。這種公義，首先與摩西及《舊約》的教導形成對比；其次與文士及法利賽人（當日的宗教領袖及教師）的行為、做法形成對比；再次，與行在通往滅亡大路上的不敬虔的世界形成對比。

一開始就在我們頭腦中牢記寶訓的目的是很有必要的。

第一，它是對律法的總結。它以簡明的方式呈現出摩西教導的實質，淨化了由猶太教傳統所衍生出的錯謬與訛誤。

第二，它是對《新約》道德律的總結，標志着超越《舊約》道德律的巨大提升。它就像是“基督生平與教導”這卷書的卷首插圖，又像《詩篇》裏的第一篇。這是對一個敬虔人（從根本上說是對主耶穌自己）的描畫，是所有敬虔與良善的最高典型。登山寶訓的教導只被基督自己完美地活出來了，因此，它就像是在四福音書的卷首為基督畫的肖像畫。

它不是福音

但是，第三點，我們必須記得即使是這樣崇高的講論也達不到《新約》屬靈教導的完全高度。因此，就其不完全性而言，它并不是基督的律法。以下說法是錯誤的：“如果我按照登山寶訓來規範生活的話，就會擁有最完美的性格。”我們不僅要記住它對《舊約》教導的超越，也要記住相對於《新約》後面更深更高層次的教導而言，它是有其欠缺與不足的。比如說，在這篇寶訓中，我們找不到有關耶穌之名的教導，或他做為我們的代求者及大祭司，在天父面前成為我們的中保。主禱文直接對天父禱告，却没有提到子。當然，按照基督後來的教導，我們能向“我們的父”祈求，是要在禱告中邀請耶穌這位代求者的，但這一點對乍聽的人來說并不明

顯，因為還沒有人向他解釋“基督是我們的大祭司”這一偉大的真理。一段時間之後，主自己提到了這一點，補足了這個欠缺：“向來你們沒有奉我的名求什麼，如今你們求就必得着，叫你們的喜樂可以滿足”（《約翰福音》16:24）。

第四點，這裏沒有提到《新約》的下一個偉大啓示，即聖靈的偉大工作。這要以後再講，在這裏講為時過早，因為他們還沒預備好聽這樣的信息。後來，在主升天之前，他很着重地講了這個信息，《新約》的使徒作者們也幾乎在每一頁上都重申了這個信息。

更不用說登山寶訓絲毫沒有提到以下幾點：贖罪；舊人釘十字架^①；我們要通過與基督相交進入復活的生命；基督自己內駐于我們心中，成為我們心中偉大的敬虔樣式，這也是我們能活出登山寶訓的唯一秘訣。登山寶訓展現公義的方式平白無誤。它像一面鏡子，顯示出我們的不公義，但卻無力洗去我們臉上所照出的污穢。雖然我們要給予這篇榮耀的信息高度的關注，但讓我們不要把它放錯位置。讓我們記住後來主自己做出的解釋：“我還有好些事要告訴你們，但你們現在擔當不了，只等真理的聖靈來了，他要引導你們明白”（《約翰福音》16:12-13 上）。說這些話或坦白承認登山寶訓中有缺失的東西並不貶損基督的榮耀。這是君王的信息，是大衛子孫的信息，標志着新舊約之間的轉變，它要被做為天國的律法，而不是福音的核心信息。在這些新約律法中有十點需要我們關注。

品性

1. 主沒有談及我們的所做，却論到我們應具有的品性，他在這裏所描述的個人品性與《舊約》中的理想品性有着顯着的不同。八福以向下的四步和向上的四步來標記宗教品性的上升。真正的屬靈品性不是以自我努力而是以自我放棄為起步的。

“虚心的人有福了”（《馬太福音》5:3 上）是第一步。這指的是那些對自己不滿意，深感自己的失敗與無助又舉手無策的人。下一步也是降卑的，“哀慟的人有福了”（5:4 上）。這些人不僅意識到他們一無所有，並且深為其感，容易受到上帝之靈的觸動。“溫柔的人有福了”（5:5 上）是下一步的降卑。這些人降服于主，被主破碎，不再有自己的意志，所以上帝可以塑造他們來完成自己的旨意。最後，第四步是一種深層的靈性饑渴。這種對公義的渴望如此熱切，它可以甘心犧牲所有的一切，為要尋得更高的屬靈賜福。“饑渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足”（5:6）。

現在開始靈裏的上升。第一步是愛別人，這一種柔和的仁慈之心因我們靈裏的貧窮及我們深感自己一無是處及失敗而產生。“憐恤人的人有福了”（5:7 上）。愛人距愛神僅一步之遙，所以下一步就是：“清心的人有福了”（5:8 上）。從字面意義上講，這是指一心一意，指那些只有一個目標就是去討上帝的喜悅、榮耀上帝的人。第三步更近一步，帶我們積極、實際地去服侍基督和他人。“使人和睦的

^① 參看《羅馬書》6:6。

人有福了”（5:9 上）。這不是指僅僅化解人們之間的個人恩怨，而是指使人與上帝和睦、使世界與上帝和好、尋找拯救失喪靈魂的神聖事工。屬靈生活的最後一個階段是為基督受苦。“為義受逼迫的人有福了……人若因我辱罵你們，逼迫你們，捏造各樣壞話毀謗你們，你們就有福了”（5:10-11）。基督教信仰的冠冕在于在患難中得勝及忍耐順服上帝的旨意。

影響

2. 品性不是指獨善其身的道德品質，它有其有益的影響。這裏有兩個很好的比喻來解釋它：鹽和光。鹽是比喻我們潛移默化的影響。它無需宣揚，却在人類社會中發揮着調和與防腐的作用。我們的影響在很大程度上不被察覺，也是無形的。它雖不被看見，却是維系家庭、教會和整個社會系統的力量。真正的敬虔就像這種鹽。也正是因為上帝的聖徒，世界才免于墮入完全的敗壞。

基督徒的品性也有一種積極的影響。這就像是光，散布四周、影響深遠、給人帶來益處。基督徒僅僅沒有壞品質是不夠的，他們應該做到：“你們的光……當……照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父”（5:16）。一定要讓人們看見我們的好行為，一定要讓他們將榮耀歸給我們的父，而不是歸給我們。

鹽和光！這是形容屬靈品性影響力的多麼美麗的比喻！上帝幫助我們像鹽一樣有益，像美麗的光綫一樣明亮、純潔、有影響力、榮神益人。

公義

3. 從第 17 節到第 37 節，主着重講述天國的公義。他表明，第一，公義不能以低于律法的標準為目標，因為，主來不是要廢掉律法，而是要成就律法。第二，它要勝過文士和法利賽人的義。我們知道他們的義是細致入微、要求嚴格的。天國的義最重要的一點是它要由心發出并能控制人內裏的隱秘動機。恨弟兄就等同于殺人。那惡者既希望人真實地違犯十誡中的第七條誡命，也希望人心裏存殺人的想法，因為想法構成人的道德品質、推動人的道德行為。在主神聖律法遍查人心的大光中，人性都被宣判、定罪了。“我們……所有的義都像污穢的衣服”（《以賽亞書》64:6）。

愛

4. 《馬太福音》第 5 章最後 10 節所達到的高度，是《舊約》沒有達到的。它所教導的愛不僅祝福鄰舍而且祝福仇敵，這就像慈愛又厚賜于眾人的天父“叫日頭照好人，也照歹人；降雨給義人，也給不義的人”（《馬太福音》4:45）。摩西的律法達不到第 44 節的崇高道德高度：“要愛你的仇敵，為那逼迫你們的禱告。”這是八福中第五福的崇高高度：“憐恤人的有福了，因為他們必蒙憐恤”（5:7）。這種愛不僅是公義的而且是神聖的。

真誠的敬拜

5. 真誠的敬拜是第六章 1 至 18 節談論的話題。他們的好行為、他們的施捨、他們的禱告、他們的禁食，都必須做在上帝的面前，而不是做在人的面前。要棄絕炫耀、棄絕喜愛人的稱贊。我們最神聖的事工是由兩個至高的動機推動的：榮耀上

帝和討天父的喜悅。如果尋求人的稱贊，就會毀掉所有得更高賞賜的機會。我們所做的事情如果是做給人看的，可能會使我們討他們的喜歡，但是事情的價值也就到此為止了。“我實實在在地告訴你們：他們已經得了他們的賞賜”（6:5）。

據說一個義人曾被天使詢問：他特別想得到的祝福是什麼。他求的是：從此以後，他會成為能接觸到的所有人的祝福。但是他不要別人高舉他，只要上帝承認他的服事就够了。撒拉弗不僅僅用翅膀遮臉，也用翅膀遮腳，它在這最高的事奉中如此沉浸于對主的思想，都不考慮留下自己做工的痕迹。

單一的目標

6. 第六章 19 至 24 節所涉及的是對主專一的心。只能有一個主。我們不能又事奉上帝，又事奉瑪門（財利）。只能有一個目標，那就是天上的家。我們所有的財富都必須存在那裏。我們的眼目必須單單仰望上帝，不然全身就都黑暗了。這就是八福中第六福的含義。“清心的人有福了”（5:8 上）。“清心”在字面意義上指的是“一心一意”，它指的是那些只有一個目的及目標的人，就是那些不管別人稱贊或譴責只去榮耀上帝的人。

信靠

7. 下面，六章 25 至 34 節所呈現的是對主的信靠。《舊約》的精意是通過做工討上帝的喜悅；《新約》的精意是要信靠上帝。上帝不許人憂慮，并以憂慮為罪。在“你們不能又事奉神，又事奉瑪門”（6:24）這句嚴肅的話之後是一個連詞“所以”。“所以我告訴你們，不要為生命憂慮……”（6:25），其所指是非常直白的，即在腦中思想或心中懷有憂慮的情緒也是事奉瑪門的一種形式。屬世不僅指愛世界，也指懼怕世界。真正的信仰信得過天父對現在生活和將來生活的看顧。如果我們在現在真實發生的事上信不過他，又怎能證明自己在那看不見的事上真正信靠他呢？也許我們只是在自我欺騙罷了。上帝在現今的生活中給我們試驗和磨難，為要證明他確實真實可靠。我們的信心在需要之時也確實尋求他的幫助。公義不僅是事奉別人，或單單定睛于上帝的旨意。它的根基和原則是要像田野裏的麻雀一樣對上帝懷有單純的、完全的信心：我們可以把一切交在他的手中，并信任他會看顧我們現今和將來的生活。

仁慈

8. 下面所關注的是怎樣對待別人（7:1-16），特別是在論斷弟兄方面。在審判的日子，至高的審判者會以我們判斷弟兄的原則來審判我們。主以極強的諷刺暴露出想從弟兄眼裏挑刺之人的虛浮與偽善，因為他的錯誤比弟兄的錯誤大得多，就像梁木大于刺一樣。在這裏，“梁木”一詞字面意義上指的是“椽子”，這是很重的一塊木頭，它所表達的深刻對比無需再予以強調。上帝不禁止我們對別人行為的道德水準予以評價，但是我們不能論斷他們的動機。邪惡的行為是很容易識別的，指出來並沒有錯。但坐在審判的位子上論斷別人的動機和品性就不對了。這一權利屬於定立律法的上帝，他不容我們侵犯它。

同時，在第六節，主加上了一個很好的句子：“不要把聖物給狗，也不要把你的珍珠丟在豬前，恐怕它踐踏了珍珠，轉過來咬你們。”仁慈之心並不是要我們懦弱、任別人發號施令。我們應該有鑒別力，不允許別人利用我們的信任。我們不應該把精力花在那些利用我們的坦誠又反過來傷害我們的人身上。我們要“靈巧像蛇，馴良像鴿子”（10:16）。

禱告

9. 在登山寶訓中，有兩處講論禱告的話題。第一處是 6 章 9 至 13 節，這裏給出了主禱文以作為禱告的偉大典範。禱告這個話題又在 7 章 7 至 11 節繼續展開。“你們祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。因為凡祈求的，就得着，尋找的，就尋見；叩門的，就給你們開門”（7:7-8）。這裏着重強調的是禱告的效力。另外，不同程度及形式的禱告被準確地用三個詞表達出來：“祈求、尋找、叩門”。禱告不僅是一種懇求，也是一種忍耐而持久的尋求，它還是一種打破堅固營壘的力量，它被上帝使用，帶來禱告的回應。主以動人的語言告訴我們，偉大的傾聽者是信實的，他垂聽禱告。天父不會欺騙我們或敷衍我們、給我們不好的東西。他用我們對兒女的愛，來講論其偉大的信實：“你們雖然不好，尚且拿好東西給兒女，何況你們在天上的父，豈不更把好東西給求他的人嗎？”（7:11）。

對品性的最後試驗

10. 主在講完了主要幾點之後，最後以講述試驗每個人生命及品性的嚴肅測驗標準做出總結。

他給了我們一個簡單的測試來對照我們的行為。這就是“金律^①”（7:12）。它閃耀如星，超乎人類哲學與道德的所有教導之上：“所以，無論何事，你們願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人，因為這就是律法和先知的道理。”這是生活法則，靠着它我們可以明白我們所不確定的行為是對還是錯。我們所做的是因着愛嗎？它會給我的弟兄姐妹帶來幸福和祝福嗎？我希望他也這樣待我嗎？這條法則幫助我們撥開迷霧，使我們行事為人帶有正直之心，並使我們確信所做的是討上帝喜悅的。

下面，主使我們試驗各人所結的果子。“憑着他們的果子，就可以認出他們來”（7:16）。假先知可能披着羊皮而來，但是如果我們搜尋他，就會憑着他生命帶來的影響及他的教導、實踐所結的果子認出他來。他謙卑、聖潔、榮神益人嗎，還是自我膨脹、自我榮耀、追求利益？

主試驗我們是否忠心。這會是最後審判時的試驗。“凡稱呼我‘主啊，主啊’的人，不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人，才能進去。當那日必有許多人對我說：‘主啊，主啊，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異

^① “金律”（the Golden Rule），又稱“金箴”。與“己所不欲勿施於人”等古訓比較，耶穌提出的這一為人處世的基本原則更側重於積極主動的方面，包含“愛人如己”的觀念。參看《路加福音》6:27-36。

能嗎？’我就明明地告訴他們說：‘我從來不認識你們，你們這些作惡的人，離開我去吧！’ (7:21-23)

上帝現在就試驗我們。這篇偉大的登山寶訓在結束段落中所描繪的“雨林、水衝、風吹”並不都會在最後的審判時發生。因着上帝的憐憫，很多這樣的試驗現在就臨到我們了。上帝在審判日之先，現在就給我們機會去檢查我們是否已經預備好了去迎接末日的試驗。會有一天，我們將為着所臨到的磨難和試探感謝上帝，是它們帶我們看見我們的謬誤并救我們脫離自我欺騙者最終遭毀滅的命運。

盤石的比喻毫無疑問指的是萬古盤石，即耶穌基督自己。唯有他是聖潔品性及被上帝悅納的根基。僅僅知道甚至贊同這些屬天教導是不够的。人類可憐的本性是没有力量活出它們的。基督的律法和摩西的律法一樣，只是一面鏡子，向我們揭示我們是誰，它不是洗淨我們的泉源。因此，我們必須要轉向基督自己。

登山寶訓的教導不是終結性教導而是預備性教導。它把我們帶向基督，在找到基督之前我們必須遵循這些教導；然後，靠着基督內駐的大光和他運作的聖靈，我們會得着能力，將這幅圖畫在我們現實經歷中真實活出來。基督帶我們一路走過了加略山和五旬節，現在，我們可以靠着祂成就的大工并祂內駐的生命及力量得安息，我們可以以《舊約》聖徒永遠無法理解的方式高歌：

基督是堅固的盤石，我們得以站立。

其他根基都是流沙，容易倒塌沉沒。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

《馬太福音》5:1-3

基督曾以肉身而來，他還會再來。他的兩次降臨都有與天國相關的特殊目的。主的第一次來臨是為了通過在個人心中立下國度的根基，建立一個在人之中又高于人之上的國度。

他的第二次降臨將是為了在榮耀中建立起那個國度。因此對我們來說，明白屬於這個國度的人有何品格是十分重要的。以此，我們可以知道自己是否屬於這個國度，知道國度裏的特權、赦免及將來的獎賞是否是我們現在并將來基業的一部分。上帝的偉大救恩是白白賜下的，不需要支付任何的錢財或代價（《以賽亞書》55:1）。這是上帝所給予的最憐憫的恩典，因為如果上帝讓人掙取救恩的話，沒有一個可憐的罪人能夠得到它，他們自己沒有任何東西可以去支付救恩。但是大部分人仍對此一無所知。是的，我們所有的人都對此一無所知，直到聖靈打開我們被罪蒙蔽的眼睛為止。只有從死亡狀態得以重生的人才能意識到他們的貧窮，并以乞丐的姿態歡喜地接受上帝的慈愛，從此開始去尋求真正的財寶。因此，“窮人有福音傳給他們”（《馬太福音》11:5），不僅傳到他們的耳中，也傳到他們的心中！

（《八福與主禱文》，A.W.平克著）

虚心是指什麼，為什麼天國屬於虚心的人？

《馬太福音》3:2；《馬太福音》4:17；《馬太福音》5:20；《馬太福音》11:28,29；《路加福音》15:14；《羅馬書》12:3；《腓立比書》3:1-14。

《馬太福音》5:4

哀慟總是一個正常基督徒所處狀態的特性。有很多東西是信徒所哀慟的。他自己心中的病疾就使他呼喊：“我真是苦啊！”（《羅馬書》7:24）

（《八福與主禱文》，A.W.平克著）

我們應該為什麼而哀慟？

《以斯拉記》9:4；《耶利米書》13:17；《耶利米書》14:17；《哥林多後書》6:10；《希伯來書》12:1。

《馬太福音》5:5

摩西放棄了世上的榮耀與財富，決然選擇了朝聖者的生活，而不再做王子。他選擇了曠野而不是宮殿。當耶和華第一次在米甸向他顯現並委任他帶領以色列民出埃及時，摩西再一次展示了他的謙卑：“我是什麼人，竟能去見法老，將以色列人從埃及領出來呢？”（《出埃及記》3:11）

（《八福與主禱文》，A.W.平克著）

請描述我們在上帝面前應有的謙卑（《馬太福音》5:5）。

《出埃及記》3:11；《民數記》12:3；《詩篇》5:9；《詩篇》37:10-11；《馬太福音》21:5；《加拉太書》5:22,23；《加拉太書》6:1；《以弗所書》4:2；《腓立比書》2:3；《希伯來書》11:24-26；《彼得前書》5:6。

《馬太福音》5:6

在八福的前三福中，我們被召去見證一個被上帝之靈所喚醒的人所經歷的心靈歷練。首先，它有一種需求感，意識到自己的一無所有和空虛。其次，它會自我判斷，意識到自己有罪，並為自己的迷失境地悲傷。再次，它停止在上帝面前自我求義，放棄所有虛假的個人美德，在上帝面前伏于塵土。這裏，在第四福中，心靈的眼睛為一個非常特殊的原因從自己轉向上帝：它渴望得到一種自己迫切需要却不曾擁有的公義。

(《八福與主禱文》，A.W.平克着)

請解釋我們怎樣才能被算作是公義的？

《以賽亞書》56:1；《以賽亞書》61:10；《約翰福音》1:12；《羅馬書》1:16,17；《羅馬書》4:25；《羅馬書》5:19；《羅馬書》10:4；《哥林多前書》1:2；《哥林多後書》1:1；《哥林多後書》5:21；《以弗所書》1:1；《腓立比書》1:1；《約翰一書》2:23。

請解釋我們怎樣才能變得公義？

《詩篇》23:5,6；《詩篇》34:10；《耶利米書》23:6；《路加福音》1:53；《以弗所書》5:10；《腓立比書》2:12,13；《腓立比書》3:8-12；《腓立比書》4:7；《歌羅西書》3:15。

《馬太福音》5:7

這才是憐恤：它是饒恕之心；它是不存報復之心；它放棄所有為自己辯護的努力，不以惡報惡，在邪惡之地立身行善，在仇恨之地施行慈愛。一顆蒙憐恤被饒恕的心會去欣賞饒恕之美，並渴望向冒犯他的人施行自己已經獲得的憐憫。(A.T.皮埃爾森)

(《八福與主禱文》，A.W.平克着)

主怎樣憐憫了我們？

《詩篇》85:1-13；《以弗所書》2:4；《提摩太前書》1:12-13；《提多書》3:5。

《馬太福音》5:8

清心的人不僅對屬天的品格有清楚、令人滿意的看見，也享有與上帝之間親密、愉悅的交流。上帝十分親近于他；上帝的意念成為他的意念；上帝的旨意成為他的意志；他真實地享有與父及他兒子耶穌基督的交流。(約翰·布朗博士)

(《八福與主禱文》，A.W.平克着)

我們的心是怎樣逐漸對上帝冷淡的？

《詩篇》95:6-11；《箴言》21:29；《以弗所書》4:30；《啟示錄》2:4,5。

《馬太福音》5:9

基督徒知道邪惡的人沒有平安。因此，他熱切地渴望他們認識上帝並得到平安（《約伯記》22:21）。信徒們知道與上帝和好的唯一途徑是通過我們的主耶穌基督（《歌羅西書》1:19, 20）。正因為如此，我們在聖靈的引導下對同伴講論基督。我們的腳要穿上“平安的福音當作預備走路的鞋”（《以弗所書》6:15），如此我

們便裝備好了去向他人見證上帝的恩典。論到我們，經上記着說：“報福音傳喜信的人，他們的腳踪何等佳美！”（《羅馬書》10:15）。我們的主宣告要祝福這樣的人。他們一定會得到祝福。

（《八福與主禱文》，A.W.平克着）

你怎樣明白上帝所賜的平安？

《馬太福音》11:28-30；《約翰福音》14:27；《約翰福音》16:33；《加拉太書》5:22；《以弗所書》2:14；《腓立比書》4:7。

《馬太福音》5:10-12

“因為你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為他受苦”（《腓立比書》1:29）。基督在《約翰福音》15章19、20節中所說的話從來沒有失效過：“你們若屬世界，世界必愛屬自己的；只因你們不屬世界，乃是我從世界中揀選了你們，所以世界就恨你們。你們要記念我從前對你們所說的話：‘僕人不能大於主人。’他們若逼迫了我，也要逼迫你們；若遵守了我的話，也要遵守你們的話。”

（《八福與主禱文》，A.W.平克着）

如果你生活在嚴酷的逼迫之下，怎樣才能做到心境平和甚至歡喜快樂呢？（《馬太福音》5:11, 12）

《使徒行傳》5:41；《使徒行傳》16:25；《羅馬書》5:3-5；《羅馬書》8:17；《腓立比書》3:10；《腓立比書》4:6,7；《歌羅西書》3:15-16；《希伯來書》10:34；《希伯來書》11:25；《彼得前書》2:20。

《馬太福音》5:13-16

就像鹽必須撒在其中才能調味，基督徒也不能遠離周圍的人，而必須有意識地去接觸他們，用基督徒的品格去感染他們。

（《四福音書》，大衛·布朗着）

對人類來講，鹽的作用是什麼？在《聖經》中的不同歷史時期，它是怎樣被使用的？

《利未記》2:13；《民數記》18:19；《士師記》9:45；《約伯記》6:6；《以西結書》16:4；《以西結書》43:24。

《馬太福音》5:17-48

我們要留心，不要輕視《十誡》中的律法。我們千萬不要以為它被福音廢除了，或者以為基督徒不用去遵行它。基督的到來絲毫沒有改變《十誡》的地位。如果改變了，它也是抬高了《十誡》的權威性。《十誡》律法是上帝衡量對錯的永恒標準。藉着它，人們知罪；藉着它，聖靈向人顯示他們需要基督，並令人歸向基督；基督以它為上帝子民活出神聖生活的規則和指引。它的位置與榮耀的福音同等重要。雖然我們不能靠着它得救，不能靠着它稱義，但是，我們永遠都不能輕視它。如果有人輕看這個律法，這就顯示出他們事工的無知、信仰狀態的不健康。真正的基督徒“喜歡上帝的律”（《羅馬書》7:22）。

我們要留心，不要認為福音降低了聖徒個人聖潔的標準，或認為基督徒無需像猶太人一樣嚴謹、一絲不苟地對待日常生活。這樣的想法是個很大的錯誤，却不幸是很多人都犯的錯誤。非但如此，《新約》聖徒的成聖應該超越僅以《舊約》作為向導的猶太人。我們越被光照，越應該熱愛上帝；我們越深刻明白自己在基督裏所獲得的完全的赦免，越應該樂意地為他的榮耀而擺上。對於基督救贖我們所付的代價，我們比《舊約》的聖徒清楚得多。我們已經讀到了發生在客西馬尼園和加略山上的事情，他們對於這在未來才會發生的事却只有模糊混沌的見解。願我們永遠不忘記自己的責任。在個人聖潔方面滿足于低標準的基督徒需要很好地上一課。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

耶穌詳述律法，說不管有沒有行出來，任何邪惡貪婪的意念都是罪（《馬太福音》5:21-32）。我們應該怎樣掌控自己的思想生活以使我們的義可以勝過文士及法利賽人的義？

《利未記》19:2；《路加福音》6:32-38；《路加福音》11:9-13；《羅馬書》6:6；《羅馬書》6:11-14；《羅馬書》7:19-25；《羅馬書》8:12-17；《羅馬書》8:26-27；《腓立比書》1:6；《腓立比書》4:8-9；《歌羅西書》1:28；《彼得前書》1:13-16。

《馬太福音》6:1-8

不管是施捨還是禱告，在我們所做的事工中，最應該記住的是：我們是做給察看人心、全知的上帝看的。“我們的父在暗中察看”。任何形式上的、虛假的、無心的服侍，在上帝眼中都是可厭惡的、無價值的。上帝不在意我們施予錢財的數量，或我們禱告時用多少詞藻，他那全知的眼目只關注一件事情，就是我們的動機是何性質、我們的心靈是何狀態。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

《馬太福音》6章3節說：“不要叫左手知道右手所做的”，這是什麼意思？

《馬太福音》6:9-15

“我們在天上的父”——上帝與他的子民是父子關係。

“尊為聖”——被尊崇；被當作神聖的來看待和對待。

“你的名”——上帝的名是指所啟示及顯示出來的他自己。

“願你的國降臨”——上帝的國是指滿有恩典的上帝在這個墮落的世界中所建立起來的有道義的、屬靈的國度。

“願你的旨意行在地上，如同行在天上”——願人類居住的整個地球完全遵從于上帝的旨意。

“我們日用的飲食，今日賜給我們”——今天將我們所需用的飲食賜給我們。

“免我們的債，如同我們免了人的債”——罪人與上帝的關係如同欠債的落在債權人手中一樣。

“不叫我們遇見試探”——我們要把它作為一個禱告，以免我們受自己私欲的牽引誘惑、落入試探之中。

“救我們脫離凶惡”——要想正確理解這最後一個請求，就必須把它作為一個禱告，求上帝解救我們脫離一切邪惡：把我們從罪及它所有的後果中完全、最終地解救出來。

“因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿們！”——所有這些都是屬於上帝的。

（《四福音書》，大衛·布朗着）

請詳細闡述以上所列主導文的某一部分（《馬太福音》6:9-13），並說明它對你個人來講有何豐富的意義。

《馬太福音》6:16-24

“一個人不能侍奉兩個主”（《馬太福音》6:24 上）。

目標單一是靈性豐盛的秘訣之一。如果我們的眼睛看不清楚道路，我們就免不了絆跌、摔倒。如果我們試圖侍奉兩個主人，就肯定不會使任何一個滿意。我們的心也是這樣。我們不能同時服侍基督和世界，做這樣的嘗試是徒勞的。這樣的事不會發生：約櫃和大衮像永遠不能擺放在一起。上帝必須在我們的心中做王：我們必須首先關注他的律法、他的旨意、他的規章；然後（也只有在這個時候），我們內裏的一切才會擺對位置。除非我們心中的次序正確，否則所經歷的一切都是混沌，“全身就黑暗”。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

禁食對擁有單一的目標有什麼幫助？

《馬太福音》9:14,15。

請解釋以下《聖經》人物為何禁食：但以理，以斯帖，保羅，巴拿巴。

《馬太福音》6:25-34

這些章節是個明顯的例子，顯示出我們主耶穌基督的教導中所飽含的智慧和憐憫。他知道人的心：他知道我們時常無視不能屬世的警告，為自己爭辯我們是不得已才為今生的事情憂慮的——我們不是有家庭要供應嗎？我們不是要為身體提供衣食嗎？如果我們首先關注自己的靈魂，怎能在這個世界中生存呢？主耶穌預見了我們這樣的想法，為我們提供了答案。

他禁止我們為這個世界上的事情憂慮。他說了四次“不要憂慮”。“不要”為生命、飲食、衣裳、明天“憂慮”。不要過度緊張，不要過度憂慮。為未來仔細打算是正確的；為其所累、任其削弱、自我折磨式的焦慮是錯誤的。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

當你憂慮時，你向上帝傳達的是什麼信息？

《馬太福音》7:1-6

這段經文的第一部分是《聖經》中我們必須謹慎對待以免過度擴展其適當含義的經文之一。它常被敵對真正信仰的仇敵濫用或誤用。堅持對《聖經》中的詞句進行牽強附會的解釋有可能會產出毒藥，而不是醫病的良藥。

當我們的主說“你們不要論斷人”時，他不是指在任何情況下我們都不能對別人的行為、觀點發表反面的判斷。我們應當有清楚的分辨：我們應該“凡事察驗”；我們應該“試驗諸靈”（《帖撒羅尼迦前書》5:21；《約翰一書》4:1）。他不是指我們自己完美無暇了才能去譴責別人的罪和錯誤。這種解釋違背其他的經文：它使得人們無法去指責錯誤和假道；它禁止所有的人嘗試做牧師或法官。世界就會被“交在惡人手中”（《約伯記》9:24）；異端會橫行；錯誤會滿盈。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

當需要時，我們怎樣才能做到判斷、糾正、展示基督的愛又不落入論斷之中？

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

《馬太福音》7:7-11

我們必須禱告。很顯然主耶穌認為這件事極為重要：他用的語言很直白地證明了這一點。他用了三個詞來表述禱告的概念：“祈求”、“尋找”、“叩門”。他對禱告的人提供了最寬廣最全備的應許：“凡祈求的，就得着”。他以講論人們所熟知的地上父母的作為來解釋上帝側耳聽我們的禱告：地上的父母，本性“不好”并且自私，都會因為親情并不忽視他們兒女的需要，這位慈愛憐憫的上帝更會因着恩典垂聽他兒女的呼求！

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

你建議我們在禱告中向上帝求什麼？

《馬太福音》7:12-20

我們的主警告我們，要防備許多以宗教名義行邪道的人。追隨其他人的想法或做法是不够的。我們不應滿足于跟從潮流、在周圍人中隨波逐流。他告訴我們引到永生的道路是“窄的”，走在其中的人“很少”；他告訴我們引到滅亡的道路是“寬的”，走在其中的人“很多”，因此“進去的人也多”。

這些真理令人警醒！凡聽見它們的人都應該認真思索、努力查看自己的心：“我在朝着哪個方向行走？我走在哪條道路上？”以上所描繪的這兩條道路，我們不是走在這條路上，就是走在那條路上。願上帝賜給我們誠實、自我省察的靈，并使我們看見我們正行走在何處！

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

我們應當對自己施加怎樣的檢驗與制衡，才能確保自己走在窄路之上并避免成為自我欺騙的受害者？

《詩篇》61:2；《詩篇》94:22；《馬太福音》15:14；《路加福音》13:24；《約翰福音》15:2-5。

《馬太福音》7:21-29

一個聽見主內教導，又能行出所聽之道的人，就像是“一個聰明人，把房子蓋在磐石上”。他不滿足于只聽一聽悔改、信仰基督、活出聖潔生活的道理。他真實地悔改；他真實地相信；他真實地停止犯罪、學做好行為、恨惡罪惡、堅守美善；他既聽道又行道（《雅各書》1:22）。

那麼結果是什麼呢？在試驗中他不拋棄信仰；生活的洪流，如疾病、憂傷、貧窮、失望、喪親都打不倒他。他的心不為所動，他的信仰并不減弱，他仍能以主為安慰。在過去的日子裏，他的信仰可能給他造成過麻煩，他可能費盡心血流盡眼淚

才建立起了今日的根基，他日復一日的熱切尋求、數小時數小時地在禱告中與主摔跤才使他在基督裏找到自己的使命。但是他的辛苦不是徒勞的：他現在收獲了豐厚的獎賞。經得起試驗的信仰才是真正的信仰。

一個聽見主內教導，却從不實行的人，就像“一個無知的人，把房子蓋在沙土上”。他滿足于聽道，也認同所聽見的，却從不進深。也許他會自我表彰，認為他的心是對的，因為他也好像有屬靈的感覺、知罪并想做得好一些。但他就此止步。他從來沒有真正地與罪斷絕過，沒有拋棄世界之靈的影響，沒有真正依賴過基督，沒有真正背過十字架：他只聽道，僅此而已。

這個人的信仰會有什麼樣的結局呢？它會在第一次苦難的衝刷中就被完全摧毀；它會像夏日裏枯竭的泉水，完全斷流，因為他只關注自己的需要。他的信仰像沙壩上船隻的殘骸被擱置在幹涸的高地，成為教會裏的醜事、世人的笑柄和他自己的痛苦。事實是這樣的：不付代價得來的也沒有多少價值！如果我們不為信仰付出代價，而只是聽聽講道，最終就會證實它是無價值的。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

是什麼使這兩種聽道的人有所不同？

《馬太福音》8:1-9:38 概述

繼以色列人的立法者摩西頒布了律法之後，《聖經》記載了約書亞的偉大事工。約書亞是以色列人信心及得勝的元帥。因此，同樣，在登山寶訓之後，在主耶穌宣講了有關公義的新的律法之後，我們要了解的是這位救恩元帥的得勝事工。

登山寶訓之後的兩章經文，即《馬太福音》8、9章，包含着我們主所行的一系列引人注目的神迹。它們被特別編排在一起，是為了以最具強調性、最有說服力的方式展示主的偉大權柄。它們沒有按照嚴格的時間順序呈現給我們，而是按照揭示主是彌賽亞及君王的特殊方式被提及。它們與天國及君王相關，值得我們仔細學習。

在這一系列的神迹中，關注未來國度真理的細心的學生和老師能看見它們對天國未來發展走向的明顯預示。我們沒有權柄說這些敘事只是為了展示未來的事實，但是只要不否定經文的字面意思及這些真理對現實、福音及這個世代的當前性指導，倒也沒有必要去禁止這種詮釋。

有關未來國度教導的危險之一就是它傾向於對《聖經》章節的重要部分進行特定劃分，只將其局限于解釋未來，却忽視上帝的兒女需要在當前從中得到屬靈的安慰。

從對未來的解釋來看，《馬太福音》第八章對麻風病人的醫治是在講以色列民族。當長大麻風的來拜他時，主是在屋子裏，這預表着有罪且無助的以色列民族，患有民族性的大麻風，她會回到她的君王面前尋求醫治。

下一個神迹是醫治百夫長的僕人，它非同尋常。基督沒有到他的家，他醫治的大能跨越空間，傳遞到這位外邦信徒那裏。主稱贊他說：這麼大的信心，就是在以色列中，他也沒有遇見過。這象徵着在整個《新約》時代，基督對外邦人醫治與潔淨的大能不是通過他實際有形的到場，而是通過他的話語彰顯。這個神迹着重強調這一點。

下一個神迹是醫治彼得的岳母，發生時主又是在屋子內。這一次他還是在應對以色列民族，這一點被這裏的病人表徵出來。主醫治了她，她就起來服侍主。這預表着主再來時以色列的歸主，並且她會被召在千年國度從事榮耀的服侍。

接下來是《馬太福音》8章16節對一切有病之人的醫治，主趕鬼的能力大而無邊。解經家告訴我們，這預表着基督二次降臨之後他醫治範圍的擴大，其醫治大而無邊。現在部分人被醫治了，但那時以下應許將會應驗：“城內居民必不說‘我病了’”（《以賽亞書》33:24）。

從這個角度上看，第八章平靜風浪的故事預表着上帝子民現在所經歷的苦難和困難會在主二次再來時得以結束。當他斥責這個混亂世界的怒濤時，會有“大大的平靜”（《馬太福音》8:26；譯自英文欽定版《聖經》）。

跟隨其後的是千年國度中撒旦權勢被摧毀，由醫治加大拉被鬼附之人的神迹表徵出來。這兩個人是平靜風浪以後救主在湖那邊遇到的。

其後是在迦百農醫治癱子。特別應注意耶穌隨之說過的一句話：“人子在地上有赦罪的權柄”（9:6 上）。解經家說，這預表着基督二次再來之時對他子民以色列人的重建，主會使他們從持久癱瘓的狀態中站起來，使他們行走，派他們為主做工。

這之後是使睚魯女兒復活的神迹，它預表未來的復活。

最後，這些神迹以醫治瞎子和啞巴的兩個神迹告終。這兩個神迹預示着將會有一天，以色列民不再蒙着瞎眼的帕子，以下應許將被應驗：“啞巴的舌頭必能歌唱”（《以賽亞書》35:6）。

但是不管這些神迹的未來意義是什麼，毫無疑問它們具有現實意義。它們有力地展示了基督超越疾病、撒旦、自然界、死亡及罪惡的權柄。

這在其一系列令人印象深刻的醫治事件中被展示出來。

醫治麻風病人所顯示的基督有關醫病的心意

這個可憐的麻風病人來到主的面前，他象徵着患難的世界。他的懇求代表着大部分信徒對主持有的態度：他們不懷疑主的權柄，但是他肯嗎？“主若肯，必能叫我潔淨了”（《馬太福音》8:2 下）。基督立刻做出明確的回答，這使得任何有判斷力的病人都不再懷疑他對待疾病的態度：“我肯，你潔淨了吧！（8:3）”“我不僅肯，而且很主動地想去醫治并幫助前來尋求我醫治的人。但是，你自己必須有一個相應的意願。”因此，他會說：“你潔淨了吧。”你必須帶着一個聖潔的意願，

也就是真正的信心，來遇見他的心意，而當你的意願與他的心意聯合時，就會看見醫病權柄的展現。

基督的話語有醫病的權柄

百夫長說：“只要你說一句話，我的僕人就必好了”（8:8 下）。這個神迹對我們來說尤其重要。它說明基督雖然不在場，但是他的權柄可以通過他的話語臨到我們，解決我們的需要。我們不用“爬上陡峭的天梯，邀請主基督下來”。

他的話語中仍然含有他亘古以來的一切權柄。這就像人們從木乃伊手中取得的依然活着的種子，種子已經在那裏閑置 3000 年了，但是仍然孕有有生命力的細胞，所以當它接觸到土壤的時候，便發芽長成新的生命，今天我們的田裏都種着這種埃及保存下來的小麥。同樣，基督的話語雖跨越了 2000 年，但是每一句話都有其不曾削減的生命力，如果我們抓住他話語中的應許，如果我們在信心的土壤裏種下我們的種子，如果我們委身于這些應許、全身心相信它，我們就會發現他的話語像當年在加利利一樣真實，並發現上帝的話語會成為我們生命中的實際。

侍奉上帝

下一個醫治是對西門彼得岳母的醫治，它表徵的是上帝醫病的目的。其目的並不是為了你自己的自我滿足或收益。像她一樣，你必須起來服侍主，用愛心的侍奉來回報上帝所賜予你的祝福。

贖罪的血

下一個神迹把我們得醫治與十字架聯繫起來。他醫治我們是因為他必須以彌賽亞的身份實現以賽亞先知所描繪的圖畫：“他擔當我們的憂患，背負我們的痛苦”（《以賽亞書》53:4）。當他挂在十字架上、用自己的身體擔當我們肉體所有的債務時，他就成就了這些，也成就了下面的話：“因他受的鞭傷，你們便得了醫治”（《彼得前書》2:24 下）。基督贖罪的堅固盤石是上帝醫病的深厚根基。

罪與疾病

第九章開頭的這個例子顯示了疾病與罪的關係。有人把這個人抬到了基督跟前，這幾個人自己很有信心。但是主並沒有立刻醫治他。主看見了一個更深的需求。主立刻觸及了那導致問題的真實根源：“小子，放心吧！你的罪赦了”（《馬太福音》9:2 下）。在他疾病的背後是隱藏很深的罪的根源，直到他得到赦免、預備好成為上帝所接納的兒女，主才要去施予醫治。所以，說主是因着抬他的四個人的信心而醫治了這個人，這種說法是錯誤的。因着這幾個人的信心，主接手了這件事情，並且拯救了他，然後，他得拯救之後，自己就有了足够的信心相信主能醫治他，並相信主能成就任何事情。他是因着自己的信心而站起來、拿起褥子行走的。當我們經歷主的拯救之後，相信主能成就其他所有的事情就是一件簡單的事情了。

信心的觸摸

《馬太福音》9 章 20 到 21 節所舉的例子非常動人：這個女人從推搡的人群中擠到耶穌身後。她自己心中的某個東西蘇醒了，使她領悟到上帝的大能：它試着去

感知這位永活的基督。所以，她伸手摸主，從主那裏獲得了他爆炸似的能力（《馬太福音》5:30 中“能力”一詞字面意義是“炸藥”）。與人的外部感覺（摸、嘗、聞、看、聽）相對應，屬靈的生命也有一系列的感知力。就像葡萄藤的幼根能感覺到隱藏的泉水并憑感覺找到它、然後從中汲取豐富的營養一樣，一個饑渴的心也能感知上帝，直到它找着上帝。當它找着上帝的時候，它明確地感知到上帝的真實，如同我們明確地知道我們所看見的光、所喝到的水、所聞到的芬芳、所觸摸到的手一樣。

直到我們有了這種屬靈觸摸的感知力，我們才能經歷主的醫治。主會把這種感知力給我們。擁有它的第一步是需求感，然後當我們迫切尋求上帝并緊緊跟隨他時，我們就一定找到上帝，并找到一個新生命，上帝的啓示也就會來到我們心靈最深處。

基督的觸摸

“耶穌就摸他們的眼睛”（《馬太福音》9:29）。有兩種觸摸：我們伸出信靠的手觸摸主；主伸出具有醫治大能的手觸摸我們。這兩種觸摸都是必要的，但每一次他的觸摸都發生在我們的觸摸之後。直到兩個瞎子回應了主信心的挑戰，主才伸手去摸他們，而當主摸他們時，主的信息是：“照着你們的信給你們成全了吧”（9:29）。

這些是對基督醫治權柄的解釋。他的權柄今日仍然沒有改變：“耶穌基督，昨日、今日、一直到永遠是一樣的”（《希伯來書》13:8）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

長大麻風的得潔淨；害癱瘓病的僕人因着一句話好了起來；得熱病的婦女立刻熱就退了，重獲健康和精力——這些醫治的象徵意義是什麼？

《以賽亞書》33:24 《馬可福音》7:37

《馬太福音》8:18-22

我們怎樣理解耶穌在《馬太福音》8章21、22節中對一個門徒所說的話？

《馬太福音》8:23-27

海裏所起的暴風象徵着什麼？

《馬太福音》8:28-34

看起來邪靈仍在附着人的生命。不然，我們怎麼解釋有人大發癲狂，有人令人恐懼地殘忍暴虐呢？只有一個魔鬼，但是有很多鬼，只有一個空中掌權者的首領，但是他有很多差役。要當心，以免你打開私欲之門，讓邪靈攻擊你。要謹慎并且要禱告，讓基督大能的手來保守你的心。他比人剛強。

（《每日讀經》，F. B. 邁耶着）

魔鬼對他所附的那兩個人有多少權柄？對我們又有多少權柄？

《撒母耳記上》16:14；《歷代志上》21:1；《約伯記》1:12；《撒迦利亞書》3:1-2；
《約翰福音》8:42-45；《路加福音》22:3；《使徒行傳》13:9-11；《哥林多後書》4:1-6；
《哥林多後書》11:3,13-15；《提摩太前書》3:7；《啟示錄》20:7-10。

《馬太福音》9:1-15

他們的錯誤多麼嚴重！他們怎樣屈枉正直！他們認為基督事工的目的只是要提供一個良好的道德典範，或是建立真實的敬拜方式，或是證實有關復活的真理，諸如此類。基督來是為了醫治有病的心靈、救拔墮落的人、拯救罪人、把最敗壞的浪子帶回上帝的面前并使他們因得到救贖而美好。不想要這些的人，他任其錯過。他們不是主的病人，他們從主那裏得不到什麼。

（《四福音書》，大衛·布朗著）

督耶穌在《馬太福音》9章13節告訴法力賽人：“我喜愛憐恤，不喜愛祭祀”，這是什麼意思？

《撒母耳記上》15:22；《何西阿書》6:4-11；《提摩太前書》1:5-17。

《馬太福音》9:16-17

他來並不是要在《舊約》律法上有所添加，而是以全新的東西來替換它——恩典的新酒不能倒進律法的舊皮帶裏。

（《馬太福音注解》，H.A.愛爾賽）

請解釋《馬太福音》9章16、17節中“新布”和“舊皮帶”各代表什麼意思。

當基督內駐於我們的生命時，他要在我們內裏原有美善的基礎上進行建造嗎？還是他會完全超越我們舊有的生命，在他所賜給我們的新的屬靈生命裏面進行建造？

《詩篇》19:7-14；《羅馬書》6:1-11；《羅馬書》7:4-6；《哥林多後書》5:14-17；《加拉太書》2:19-21。

《馬太福音》9:18-38

在這段經文中（《馬太福音》9:20-22），我們讀到有一個受疾病嚴重折磨的女人，在人群中來到我們主的身後，“摸他的衣裳縫子”，心中盼望她這樣做了，就會得到醫治。她沒有說一句話以獲得幫助，她沒有當眾表白自己的信仰，但她有信心：只要她“摸他的衣裳”，就必痊愈。事情就這樣發生了。在她的行為中藏有寶

貴的信心的種子，這使她得到了我們主的稱贊。她馬上痊愈了，平安地回家了。借用以前一位優秀作者的話：“她顫抖而來，得勝而歸。”

讓我們在腦海中記住這段歷史，也許在需要之時我們會因此得到巨大的幫助。我們的信心可能很軟弱，我們的勇氣可能很小，我們抓住福音及其應許的手可能是無力、顫抖的，但是，我們要回答的真正問題畢竟是：我們真的只單單信靠基督嗎？我們真的仰望耶穌，並且只仰望耶穌，以求得赦免與平安嗎？如果是這樣的話，那就沒問題了。如果我們摸不到他的衣服，我們可以摸到他的心。這樣的信心使我們靈魂得救。信心軟弱沒有信心剛強好：軟弱的信心使我們帶着比擁有全備信心少得多的喜樂進入天堂；但是信心軟弱與信心剛強一樣使我們得到基督裏確定的賜予。只摸到基督衣裳縫子的人也永遠不會滅亡。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

擁有像這個婦人一樣的信心會有哪些表現，請解釋。

《馬太福音》10:1-12:50 概述

在《馬太福音》第九章中，我們已經看見敵對和反抗的靈了，它在主赦免癱子的罪時顯露出來。他們憤怒地說：“這個人說僭妄的話了”（9:3）。但在下面三章經文中（10-12），他們的敵對達到了頂點，並最終以公開的侮慢和謀殺的密謀而告終。所以從這時起，主耶穌不得不完全改變他的方式。我們發現他不再公開教導人，而是大量運用比喻。從13章中開始，他講述一系列有關天國的非凡的比喻，在其中他解釋他的國度未來的發展。這種形式將真理向想要毀謗其教導的人隱藏起來，却同時向熱切真摯的尋求者顯露出來。讓我們來追溯這幾章中耶穌遭厭弃的故事。

十二門徒被差遣

1. 有關這一點的第一次暗示是差遣十二門徒（10:1-42）。他們要在以色列民族面前成為主的見證，他們被差遣的條件非常明確：“耶穌差這十二個人去，吩咐他們說：‘外邦人的路，你們不要走；撒馬利亞人的城，你們不要進；寧可往以色列家迷失的羊那裏去’”（10:5-6）。

主選立他們的事實正顯示出他意識到自己將很快離世，因此他選立了這些代表，以在他走後繼續擴展他的國度。有關他們的信息是，他們會像主一樣被厭弃：“我差你們去，如同羊進入狼群……並且你們要為我的緣故，被送到諸侯君王面前……並且你們要為我的名被眾人恨惡……學生不能高過先生，僕人不能高過主人……人既罵家主是別西卜，何況他的家人呢”（10:16, 18, 22, 24, 25）。

基督教的原則不是要帶來一個世界和平的狀態，而是——“人與父親生疏，女兒與母親生疏，媳婦與婆婆生疏。人的仇敵就是自己家裏的人”（10:35-36）。“我來並不是叫地上太平，乃是叫地上動刀兵”（10:34）。福音完全不同的教導不僅喚

起了愛，也引起了同樣多的反抗。另一方面，主告訴門徒接待他們的人就是在接待主，做在門徒和僕人身上最小的服侍也會被主承認與獎賞（10:40-42）。

呈現在他們面前的前景與他們腦海中形成的理想前景是多麼的不同。他們要做的事工是多麼的奇怪并令人悲傷。但是我們又何等需要明白《新約》的真正精意，并意識到今天這個世代的靈是完全反基督、反真正的基督教的，如同主在加利利和猶太地第一次說出這些話時一樣。我們出去，不會被這個世代張開的臂膀所接納，也不會在現今的世態中看見輝煌的千年國度在我們周圍呈現。我們“這小群”（《路加福音》12:32）卑微孤立的人們跟隨着依然在“營外”（《希伯來書》13:13）的謙卑的拿撒勒人，而這個世代的靈却追隨着它屬世的目標，以它自己的資源、希望、命運為滿足。

約翰疑惑的信息

2. 下一個事件是施洗約翰打發兩個門徒來問信：“那將要來的是你嗎？還是我們等候別人呢？”（《馬太福音》11:3）。施洗約翰現在是一個任希律處置的囚犯，希律很快就會砍他的頭。在地牢的孤獨中，他的健康也許正每況愈下，有關耶穌基督的令人疑惑的聽聞無疑已經傳到了他的耳中，他好像開始懷疑耶穌究竟是否是真正的彌賽亞，他打發了兩個門徒前來問信。

對主來說這肯定是令人沮喪的：他發現即使是施洗約翰都開始起了疑惑，但是他送回了不證自明的回答：“你們去，把所聽見、所看見的事告訴約翰。就是瞎子看見，瘸子行走，長大麻瘋的潔淨，聾子聽見，死人復活，窮人有福音傳給他們。”他加了一句，暗示約翰不要自己失了信心：“凡不因我跌倒的就有福了”（11:4-6）。然後，主利用機會為約翰做了具有很高評價的見證，說他比舊約的先知大得多，但是主又說：“然而天國裏最小的比他還大”（11:11 下）。耶穌最卑微的門徒也在主裏面被作為上帝的兒子提升到天堂裏，他比《舊約》中最大的先知還要大。耶穌帶給我們的尊貴何等榮耀！

接下來，主開始對門徒講論猶太民族怎樣厭棄施洗約翰的事工及他的事工：“我可用什麼比這世代呢？好像孩童坐在街市上招呼同伴，說：‘我們向你們吹笛，你們不跳舞；我們向你們舉哀，你們不捶胸。’”（11:16-17）。主指的是：施洗約翰的事工及其關於悔改的嚴肅信息並沒有使他們真正悔改，而主顯着不同的事工，以及他喜樂盼望的言語同樣沒有在這個民族心中引起真正的回應。以色列拒絕了她上帝的信息，也厭棄了約翰和耶穌。

加利利的城

3. 接下來主公開譴責了加利利的諸城，因為耶穌在那些城中行了他的大部分神迹，而城裏的人却不接受他的信息和他所展示的愛與權柄。他告訴那些城中的人，當審判的日子，推羅、西頓甚至所多瑪所受的比他們受的還容易。他們所得到的是機會和特權，却報之以冷漠與不信。今天哥拉汛、伯賽大和迦百農的遺址證實了這些可怕的警告已經成了現實。

福音的當代聽眾請不要忘記：我們在這個世代中，已經有福音的全部啓示，如果我們不接受上帝的恩典，我們享有的特權和機會也將帶給我們同等或者更大的罪過和判決。

主仁慈的話語

4. 主的憐憫與人的不信形成鮮明的對比。在人厭弃主這幅灰色的圖畫之上是主愛的大光。當主訴說要臨到加利利諸城可怕的災難之時，他的溫柔慈愛之心也迸發出了最動人最美麗的愛的信息。

“凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裏來，我就使你們得安息。我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裏就必得享安息。因為我的軛是容易的，我的擔子是輕省的”（11:28-30）。

也許主在圍繞着他的人群中，看見了某個可憐罪人的痛苦表情，他的目光離開了那些硬着頸項不信又自以為義的法力賽人，轉向了即使在那群人都存在的渴望得到他憐憫的熱切心靈。有人對福音的一致性做過仔細的研究，發現了一個美麗的巧合：《路加福音》第7章記載了一個有罪女人的故事，她在西門的家裏用眼淚洗主的腳，又用自己的頭髮擦幹，這發生在《馬太福音》此處記載之後。想到這些是多麼令人歡欣：《馬太福音》11章28節所記載的主的呼吁進入了她的心中，使她跟隨主走到西門的家裏，在那裏她要讓主知道主憐憫的話語怎樣安慰了她、拯救了她。是的，就像阿爾卑斯山脉的冰川中偶爾會長出一枝孤單的玫瑰花，在最貧瘠的土壤裏、在最不可能的環境中，主的恩典也會開花、結實。惟願讀到這些話的某個靈魂會重演這個女人蒙福的故事。

新一輪論戰

5. 他們敵對及厭弃主的下一步，是就遵守安息日這一傳統與主展開激烈的神學之爭。主與他的門徒從麥地經過的時候，他們餓了，沒有食物，就掐了麥穗，用手搓出麥粒來吃，他們以這種簡單的方式來填飽肚子。他們這樣做說明他們很貧窮，也許這應該打動主那些冷酷敵人的心。這一點確實表明了主被一個自私的世界所厭弃，它驗證了主曾經說過的一句話何其真實：“人子沒有枕頭的地方”（8:20）。但是法力賽人所能看見的只是他們蔑視了在安息日不應做工的刻板傳統。在法力賽人的眼中，搓出麥粒來吃比讓人餓死是更大的罪過。

同樣的情形在《馬太福音》12章接下來的事件中再度出現了：主醫治了一個枯幹了手的人。通過他們的問題能看出來，他們意識到了主有醫病的權柄：“安息日治病，可以不可以？”（12:10）但是，他們好像永遠都不曾明白：如果主有醫病的權柄，他肯定比安息日或者比律法要大。他們能看見的只有自己的神學偏執。主用喚起他們的常識及人道的方式回答了他們。主問，如果他們的一隻羊在安息日掉在坑裏他們會怎麼辦。他們會把它拉上來呢，還是讓它死在坑裏呢？這個問題無需回答，因為他們每個人都知道，不管是不是安息日，無論出于個人利益還是人道，都應該救這隻羊出來。主很快把難題轉給了他們——主這樣回答：“人比羊何等貴重

呢！所以，在安息日做善事是可以的”（12:12），主也立即醫好了枯幹手的人。當時這些所謂的神學家後來有很多類似的跟從者：有人會為模稜兩可的話或教義戰鬥到底，却不會為在西班牙宗教裁判所把無辜的殉道者折磨致死感到絲毫的後悔，也不會為把非洲可憐的霍屯督人（Hottentot）當牲畜對待感到內疚。

順便，我們應該提及安息日的問題。我們的主無疑以他特有的承認方式認可了安息日：“因為人子是安息日的主”（12:8）。當他把其融入《新約》的時候，他清楚地對其做出了更改，他不僅說這是人子的日子，使其具有一種新的重要意義，又把這天設為我們紀念他復活的日子，他還把自由與愛的偉大律法確立為遵行安息日的一個基本原則，這個原則貫穿福音教導的始終。遵守安息日的基本原則是愛。這與你不能做什麼無關，與你能做什麼也無關。如果人以憐憫及慈愛的事工來度過這一天，那麼他是以服侍上帝及服侍他人的方式守了安息日，這是聖潔的自由及愛的事工。讓我們不要像復臨安息日會一樣再回歸摩西的律法。福音已經釋放了我們，但是這種得釋放的自由，其基礎是：“不可將你們的自由當作放縱情欲的機會，總要用愛心互相服事”（《加拉太書》5:13）。

密謀害主

6. 這場辯論的結果是法力賽人生出苦毒、惡意的仇恨。其仇恨如此強烈，他們決定要除滅主，並立刻開始密謀如何殺死他。他們似乎這時就召開了一個特殊會議，安排立刻逮捕、除滅主。

他們好像從來不曾意識到，計劃、商議除掉握有生死權柄的主是多麼地徒勞無功。直到日子滿足他才會死。但是上帝使他們的惡毒充分地表露，顯示出他們的邪惡與罪行。

隱退

7. 我們現在讀到，當主知道他們的密謀時，他離開了他們，並隱退了一段時間（《馬太福音》12:15-16）。

這是主最終完全離開以色列的開始。他開始任由這個民族聽從命運的擺布，因此，本福音書作者引用了先知以賽亞論到他的話：

“看哪，我的僕人，我所揀選、
所親愛、心裏所喜悅的；
我要將我的靈賜給他，
他必將公理傳給外邦。
他不爭競，不喧嚷，
街上也沒有人聽見他的聲音。
壓傷的蘆葦，他不折斷；
將殘的燈火，他不吹滅。
等他施行公理，叫公理得勝；
外邦人都要仰望他的名”（12:18-21）。

這段引文的顯着特徵是它對外邦人的提及。現在基督從以色列面前隱退，準備對未曾與上帝立約的民族展開事工。他們因以色列民族的瞎眼及對主的厭弃而獲益。當一個人的心持續拒絕主的恩典時，有一天主也會離開他，這是我們應該思考的一件非常嚴肅的事情。

有一天，我們不知道是哪天，
有一處，我們不知道在哪裏，
決定着人的命運，
會走向榮耀還是走向絕望。

他們褻瀆

8. 主的一次神迹使得群眾爆發出極大的興趣，法力賽人長期的不信與敵對也因此達到了最後的高潮。主醫治了一個被鬼附着、又瞎又啞的人，使得他又能說話，又能看見，衆人都驚奇，說：“這不是大衛的子孫嗎？”（12:23）。法力賽人受不了這樣的見證，他們粗野憤怒地破口辱罵主，並立刻指控他是與撒旦一伙的，是靠着鬼王別西卜趕鬼。從前他們也曾經這樣暗示過，主並沒有多加理會。但是這一次主回應了他們的指控：第一，主用最無可辯駁的邏輯展示了他們的荒唐：如果撒旦試着趕逐他自己，他的國肯定站立不住；第二，主使人們認識到他們的荒唐，人們就奚落他們，主又以令人畏懼的嚴厲宣講了他們將在最後的審判之時受到的可怕刑罰，因為他們犯了不得赦免的罪，他們褻瀆了聖靈，把上帝的做工說成是邪靈的工作。他們的罪已經達到了頂點，他們滅亡已經定了。

這幅畫面確實令人生畏，人們也因此經常問一個問題：我們今天有可能犯他們犯的罪嗎？只要我們對主不是不虔不忠，就不可能同樣地犯下這種罪。但是如果任何一個有罪的人觸犯以下這個基本原則，就有可能犯下這種罪，該原則就是：他被光照、完全確信耶穌基督就是上帝的兒子，却蓄意地最終拒絕他。這就確實成了不得赦免的罪。然而，如果你發現你仍然真實地渴望並願意接受主耶穌為救主，就不要讓仇敵利用這段經文把你逼到痛苦的絕望之中。因為就在這段經文裏，主告訴我們：“人一切的罪和褻瀆的話，都可得赦免”（12:31），當然前提是願意通過耶穌基督得到赦免。厭弃基督，會犯下致命的罪。這種罪不得赦免，因為除耶穌以外，再無拯救。

約拿的神迹

9. 法力賽人要主顯個神迹，主給了他們先知約拿的神迹（12:38-42）。主耶穌選擇用這個見證，頗有些現實的諷刺意味，因為有些自由派評論家認為約拿的神迹不可信。耶穌至少對於約拿及大魚的歷史真實性並不懷疑，那麼我們也盡可以確信地認同這種觀點，不管高明的評論家怎麼說。

約拿的神迹就像基督的神迹一樣，有兩個特徵，第一是他的死亡與復活。通過提及這個神迹，主耶穌明確地指出他以前偶爾暗示過的事情：他最終會被弃絕，並要被釘在十字架上。然而，約拿與基督相似的第二個重要特徵是，約拿復活以後被

派往外邦人那裏而不是以色列人那裏。毋庸置疑，基督使用這個比喻是要表達以下意思。他清楚地示意：他死且復活之後，不僅會做猶太人的救主，還要做外邦人與異教徒的救主。

主使用約拿的故事，對那個世代的人做出了嚴正的警告。主說他們的罪比尼尼微人的罪還要大，尼尼微人聽了約拿所傳的，就悔改了，然而，“在這裏有一個人比約拿更大”（12:41），他向他們宣講，却是徒勞。

污鬼的比喻

10. 下面是污鬼的比喻（12:43-45）。主用這個比喻直指以色列人。從前他們被施洗約翰潔淨了，却未能按約翰的教導繼續做下去、接受耶穌基督。結果將是，他們的心“裏面空閑，打掃幹淨，修飾好了”（12:44 下），又會被“七個比自己更惡的鬼”所附，“末後的景況比先前更不好了”（12:45）。

可嘆所有這些多麼真實地臨到了以色列民族，在以後的審判中，這個比喻會更加令人悲嘆地真實實現。這個比喻也適用於個人的心靈。只做出短暫的改善，並不繼續邀請基督和聖靈內駐心中，這樣做是不够的，以後肯定會更嚴重地故態復萌。唯一有確據的救贖是完全的救贖。趕出撒旦是不够的，你必須接受聖靈，并被基督全備的內駐所充滿。

他的母親和弟兄

11. 這章經文記載的最後一件事很悲涼。借助我們在其他福音書中所讀到的，我們知道主的母親和弟兄來找他，不是出于閑來無事的好奇心或家人之間的愛，而是因為他們認為主瘋了。“他們說他癲狂了”（《馬可福音》3:21），也許他們想對他有所管制。是的，即使是他最親愛的人最終也站立不住。主利用這個機會宣講了一個新的關係法則，這是他所建立的天國的家庭關係。

“誰是我的母親？誰是我的弟兄？”他伸手指着門徒說：“看哪，我的母親，我的弟兄。凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄、姐妹和母親了。”（《馬太福音》12:48-50）

我們在跟隨主時，也許會經歷最嚴峻的試驗，即我們最親愛的朋友會誤解我們，離開我們，使我們不再經歷人間的愛。如果這件事發生了，我們仍要一直跟主走，而不能怨恨我們的朋友。讓我們繼續用主的愛愛他們，讓我們不再渴望得到他們的愛，以尋求他們的益處、不求自己益處的愛愛他們，最終上帝也許會因此喜悅我們，帶他們歸主。同時讓我們在靈裏去靠近屬天的家庭圈子，這個他稱之為“弟兄、姐妹和母親”的新圈子（12:50）。

總結來說，有一個功課超越所有其他課程之上，即最大的罪就是拒絕耶穌基督。我們永遠的歸宿並不取決于我們是否順服哪條誡命，而取決于我們對待耶穌基督的態度。就像有人說過的：“這不是是否有罪的問題，而是是否接受上帝兒子的問題”。

你對待這個問題的立場是什麼？“信他的人，不被定罪；不信的人，罪已經定了，因為他不信上帝獨生子的名。”（《約翰福音》3:18）

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

《馬太福音》10:1-23

基督在《馬太福音》10 章 16 節說：“我差你們去，如同羊進入狼群，所以你們要靈巧像蛇，馴良像鴿子。”這句話是什麼意思？

《馬太福音》10:24-42

不管我們是牧師還是聽眾，不管我們是教導人的還是被教導的，都沒有什麼區別：我們必須背起“十字架”。爲了基督，即使是自己的性命，我們也必須甘願捨棄。我們必須接受人的不喜悅，我們必須忍受艱難，我們必須在很多事上捨己，否則，我們可能永遠到不了天堂。不管世界、魔鬼或我們自己的心怎樣，事情必須這樣。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

放下利益和親情，
也放下這必死的生命，
他們也許會殺害我的身體，
上帝的真理却必長存，
他的國度將持續到永久。

（馬丁·路得）

基督在《馬太福音》10 章 39 節說：“得着生命的，將要失喪生命；爲我失喪生命的，將要得着生命。”這句話是什麼意思？

《約翰福音》12:25。

《馬太福音》11:1-19

約翰如此忠誠，主却讓他在監獄裏呆這麼久，毫無疑問，約翰對這點很難接受。這樣，他對主的事業就毫無用處，對主事工的進展就像是個無關的人。而從前，他曾非常榮耀地向百姓宣布并介紹過主及他的事工。隨着主事工的開展，主手所行的神迹好像都在加增主的榮耀。主宣講過被擄的得釋放，受壓制的得自由^①，那麼對主來說，讓希律聽進這些話去釋放約翰，或不管希律如何而促成約翰的釋放應該是一件簡單的事。約翰既這樣思想，就決定派他的門徒給耶穌傳信，看是否耶穌會說明

^① 參看《路加福音》4:18。

自己的心意，如或不然，至少他的心可以得到安息。我們認為，以上所述是約翰傳信的真實目的。所傳的信本身，確實不太恰當。它顯示了約翰的急躁、冒失、絕望。約翰很消沉，很灰心，很受壓，在某種程度上來講，天堂柔和的大光離開了他，所以他才派人傳信。預言曾說約翰會有以利亞的心志和能力，我們發現約翰跟着以利亞先知的腳步，也做出了不令人滿意的事情（參看《列王記上》19:1-4）。

（《四福音書》，大衛·布朗着）

在我們的生活中，我們應該怎樣應對受挫與沮喪？它們能被看成是進入基督裏得勝的踏板嗎？怎樣才能這樣看？

《羅馬書》8:18-28；《哥林多後書》4:16-18。

《馬太福音》11:20-27

沒有一處經文像此處如此明確地宣告了以下的真理：上帝救贖的知識完全靠握有王權的子的“意願”來顯示；也沒有一處經文像此處給人帶來如此光明的盼望：這救贖的知識，及它所帶來的安息，要賜給所有到基督裏來尋求它的人，所有勞苦嘆息想得到心靈安息的人都被主白白地邀請，並將被基督真誠地接納到他的翅膀之下。

（《四福音書》，大衛·布朗着）

天父“向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來”的是什麼？（《馬太福音》11:25）
《詩篇》8:2；《馬太福音》16:17；《路加福音》10:21-24；《哥林多前書》1:19-31。

《馬太福音》11:28-30

“你們當負我的軛，學我的樣式，這樣，你們心裏就必得享安息。”（《馬太福音》11:29）。基督以這些話說明了人要想得到心靈的安息需要滿足的條件。條件是要我們負他的軛。軛是比喻順從。如果我們對比田間亂跑的牛和配上挽具拉犁、由主人指引着用力的牛，就會明白這個比喻的含義。所以，我們會讀到“人在幼年負軛，這原是好的”（《耶利米哀歌》3:27）。這句話的意思是：年輕人要受管教、受制約、學習順從他們的上級，否則他們就可能成為彼列（魔鬼）之子^①，成為反抗上帝及他人的難以管制的叛逆者。當以色列民族被上帝嚴懲時，它哀嘆自己像是“不慣負軛的牛犢一樣”（《耶利米書》31:18）。

^① 參看《哥林多後書》6:15。

天然人^①生下來“好像野驢的駒子”（《約伯記》11:12），完全不受管制、任性、定意不惜一切代價隨心所欲。人在墮落之後就失去了他靈魂的錨，像是任由風浪擺布的船隻一樣。他心靈的纜繩解開了，任自己奔向自我毀滅的徵程。因此他需要基督的轡，如果他想要得到心靈安息的話。在更寬泛的意義上講，基督的轡意味着對主的完全倚靠、絕對順從和無保留的降服。一個信徒理應把基督當作他真正的主及仁慈的救贖者。基督有兩種權利向他索要這些：他是主手所造的，主給了他生命及他所有的才能、能力；主救贖了他，又獲得了第二個權利。聖徒是主贖買的產業。因此聖靈說：“豈不知……你們不是自己的人？因為你們是重價買來的，所以要在你們的身子上榮耀上帝”，也要在靈裏榮耀上帝，身子和靈都是上帝的（《哥林多前書》6:19-20）。

“你們當負我的轡”，基督說這句話的意思是：你們要降服在我的主權之下，順從我的規則，讓我的旨意成為你的意願。馬太·亨利指出：這裏基督是在邀請我們成為先知、祭祀和君王，讓我們得拯救，為達到這一點，我們需要受他的管轄與教導。牛負轡是為了順從主人的意願、在他的掌控下工作，同樣，從基督那裏得到心靈安息的人在這裏受到呼召，要以他為王、降服于他。主替他的百姓死，他們從此也不應再為自己活，“乃為替他們死而復活的主活”（《哥林多後書》5:15）。聖潔的主要求我們在所有的事上、在內裏和外面都完全降服、順從他，他甚至“將人所有的心意奪回，使他都順服基督”（《哥林多後書》10:5）。可嘆今日人們削減主的重要要求，只堅持很少數原則，為的是使悖逆的人更容易接受福音。

過去可不是這樣，站講臺的牧師不會對他們的聽眾保留任何使他們靈裏獲益的道。上帝榮耀了這種忠實的講道，他賜下聖靈的膏抹，使他的話語得到大有權柄的應用。

沒有一個心靈能真正向基督敞開，除非他經過一定深思熟慮之後，自己情願接受基督及他在十字架上所受的痛苦，并接受順服之轡：“若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我……你們當負我的轡，學我的樣式”（《馬太福音》16:24；11:29）。對其中任何一條的違背，都會成為與基督聯合的強大阻礙。基督把這樣不負代價的靈魂看作不配得到他的人：“不背着他的十字架跟從我的，也不配作我的門徒”（《馬太福音》10:38）。如果你認為基督不配你為之受痛苦、受損失、受譴責，他也認為你不配成為他的門徒。因此，論到順服的義務（被稱之為他的“轡”），不願意接受基督之轡的人也得不到他的赦免或他寶血的任何功效（參看約翰·弗拉維爾，1689）。

“你們當負我的轡”。請仔細注意，別人不能把轡放在我們身上，我們要親自把它放上去。這是從基督那裏尋求安息的人一定會做出的舉動，不這樣做，他也得不到主的安息。這是他的意志做出的特別舉動，是他有意識地去降服主的權柄、只

^① “天然人”（The natural man）即“舊人”。

受主管轄的舉動。當掃羅意識到自己犯了悖逆上帝的罪又被救主的憐憫所折服的時候，他背起了這個軛，他說：“主，我當爲你做什麼？”（《使徒行傳》9:6）。我們負基督的軛，意味着我們要放棄自己的意願，完全降服于他的王權，以實際行動承認他的主權。基督向跟從他的人要的不是嘴唇上的服侍，而是對他所有命令的愛的順從：“凡稱呼我‘主啊，主啊’的人，不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人，才能進去……凡聽見我這話就去行的，好比一個聰明人，把房子蓋在盤石上。”（《馬太福音》7:21, 24）。

“你們當負我的軛”。我們來到基督面前必然意味着我們要轉離所有敵對他的東西。“惡人當離棄自己的道路，不義的人當除掉自己的意念。歸向耶和華，耶和華就必憐恤他”（《以賽亞書》55:7）。所以負他的軛意味着我們要先扔掉以前所負的軛：那軛是罪的軛，是撒旦的軛，是隨從自己意願、自我滿足的軛。“耶和華我們的上帝啊！在你以外曾有別的主管轄我們”，以色列人的先祖曾經這樣認罪（《以賽亞書》26:13），然後他們說：“但我們專要倚靠你，提你的名。”因此，負起基督的軛意味着更換主人，對我們來說，這是一個我們能覺察到的，令人歡欣的替換。

“也不要將你們的肢體獻給罪作不義的器具……豈不曉得你們獻上自己作奴僕，順從誰，就作誰的奴僕嗎？或作罪的奴僕，以至于死；或作順命的奴僕，以至成義。”（《羅馬書》6:13, 16）

“你們當負我的軛”。邀請那些勞苦擔重擔、要到基督裏得“安息”的人負“軛”，這聽起來很像是個似非而是的隗語。但是，實際上，遠不是這樣。基督的軛不會使它的背負者受奴役，它帶來的是真正的自由，而且是唯一真正的自由。主耶穌對信他的人說：“你們若常常遵守我的道，就真是我的門徒。你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由”（《約翰福音》8:31-32）。我們必須首先常在他的話語裏面，持續實踐它。當我們這樣做時，他就兌現他的應許：“你們必曉得真理”——必經歷他的話語，必曉得它的權柄與賜福。結果就是：“真理必叫你們得以自由”——從偏見、無知、愚昧、自我實現、撒旦痛苦的奴役和罪的權勢之下解脫出來。然後，順服的門徒就會發現上帝的誡命是“使人自由之律法”（《雅各書》1:25）。大衛曾說：“我要自由而行，因我素來考究你的訓詞”（《詩篇》119:45）。

（《上帝的屬性》，A. W. 平克）

請解釋如何通過努力得到安息。

《馬太福音》12:1-13

我們發現當主剛出來傳道時，他馬上遇到了安息日的問題。我們注意到他從一開始就持有兩個明顯的態度。首先是他明確地承認安息日，將其作爲一種融入他的國度并由他引導及掌管的制度。他說：“所以，人子也是安息日的主”（《馬可福

音》2:28)。對應章節《馬太福音》12章1到8節顯示出主對安息日掌管着更具駕馭力的權柄。主引用了《舊約》中的一些先例表明人們有遵守安息日的一些適當的自由權，比如，他舉了大衛和在殿裏做很多親手侍奉的祭司的例子，然後，主有力地表達了他超越安息日的權威：“但我告訴你們：在這裏有一人比殿更大。因為人子是安息日的主”（《馬太福音》12:6, 8）。如此，主很明確地承認了安息日，但是，另一方面，他也很清楚地否定了猶太人關於安息日的苛刻概念。從一開始，主就強調要重新解釋安息日的概念，要把它作為一種新的自由與仁愛的契約來遵守。

主在安息日從麥地經過，並允許他的門徒掐麥穗來吃，由此公開挑戰人們對安息日的錯誤觀念。他在安息日醫治了手枯幹的那個人，雖然他知道法利賽人正等在那裏看他，並要因此指責他。

主回擊了他們的錯誤觀念，強烈地指責了他們的不人道及殘忍，因他們只知道強調傳統觀念，甚至為了守安息日會讓一頭掉進坑裏的可憐牲畜躺在那裏（參看《馬太福音》12:11）。主非常明確地給出了以下規則：真正遵守安息日的人會帶有一種體恤的愛，使他毫不遲疑地去做任何必要及憐恤人的事工。主承認了安息日是基督教要遵守的制度，同時，他也展示出自己的權利：他要改變它，把它從繁冗的猶太教體制中釋放出來（這種體制是在一段短暫的歷史時期內特殊發展出來的）。主沒有對有關安息日的新規定做突然或正式的宣告、使人們甚至他的門徒都感到震驚，相反，他使安息日的新特徵及意義在一系列事件中逐漸成形。他也是這樣使幾乎所有有關他國度的重要規章和律例在周圍環境中逐漸成形的。

福音並不是以一種苛刻的神學系統起步的，它沒有像摩西的體制一樣制定其主要原則、頒布其成文法規，它是從活生生的例子中生出的。基督教的每一個制度和條例背後都有一個事件，而不是一個宣言。即使是聖餐儀式也是從基督及其門徒的告別聚會中發展出來的。基督教的集會是由早期使徒的簡單聚集發展而來的。基督教會的管理也沒有任何的教科書或條例手冊，而是從早期教會歷史中逐漸產生出來的。安息日及其重大改變就是經歷了這樣的發展歷程。主想讓門徒的心中自發生出對安息日的珍貴紀念，甚至超過其對出埃及或上帝造人的紀念。所以，為使門徒永遠記住他即將到來的復活這一偉大事件是基督徒信仰與盼望的中心，他安排了這一榮耀事件的發生。它沒有發生在猶太人的安息日，因為這一天不適合作為復活的記號——它標志着一種結束，不能標志一系列將要存到永久的事件的開始。

定下這一新的基調之後，他又在復活之後的同一天安排與門徒們見面，以重申這一點。他一次又一次地在這七日的頭一日來見他們，來標記這一天，門徒們很快明白了主的暗示。這比給出僵硬的命令要美好得多：這一天到來的時候，門徒們經常等待主的到來，後來他們明白了要把這一天當作信與愛的紀念主日。毋庸置疑，那時候這一日就有了一個新的名字，我們後來發現在孤獨的拔摩海島上，約翰重述了這個名字：“主日”（《啟示錄》1:10）。

因着基督的復活，這一日被看作如此神聖的一天，以至于早期教會的人們在這第一日的早上經常以“主確實復活了”作為習慣上的問候。

如此，這兩個卓越的律例就像彼此對比的圖畫一般被聯系在一起：主的晚餐，象徵着加略山；主日，象徵着復活。安息日被設立是因着主的到來這美好又重複發生的事件，那麼我們發現主升天之後早期教會仍在這一天聚集就不足為奇了。一度，五旬節的大澆灌使得人們每一天都在家中掰餅聚集，感受主賜福的大潮，但是當塵埃落定，他們回到平常的景況時，他們就開始在七日的頭一日聚集，進行屬靈崇拜、彼此相交、特別是聖餐儀式。所以，我們發現《使徒行傳》20章7節就像是波濤洶湧的海面上的一縷陽光，展現了這種主日聚集的場景。在一系列的例子中，舉一例就具有足够的代表性。這次聚會顯示出門徒們的習慣。就像穿越大西洋的船長只看了一眼就能識別天氣，同樣，這一縷陽光就足够顯示早期教會的聚集方式了。他們在這裏一起聚集，並不是因為保羅在此所以舉行了特殊的聚會，而是按照慣例掰餅、守聖餐。這是他們既定的崇拜時間，保羅自己也等了一個周才等到這一天的到來，而當這天來臨的時候，它如此珍貴，以至于保羅花了一整天的時間教導、講道，直講到半夜。聚會結束之前，上帝榮耀了這個奇妙的《新約》安息日：他打開了死亡之門，帶回了一個已經進入靈界的靈魂。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

安息日是為誰（什麼人）制定的？對於基督教的安息日或主日來說，它的規則或指導原則是什麼？對於我們主耶穌基督的信徒來說，它具有什麼樣的含義？

《馬可福音》2:27；《馬可福音》16:9；《路加福音》6:5；《約翰福音》20:1,19；《使徒行傳》20:7；《哥林多前書》16:1-2；《啟示錄》1:10。

《馬太福音》12:14-30

那看不見的龐大的邪惡王國，雖然其中充滿了矛盾與分裂，但是在抵擋真理和公義方面，它是非常一致的。我們看到了這一點，又知道正因為如此，上帝的獨生子才顯現出來，“為要除滅魔鬼的作為”（《約翰一書》3:8）、推翻他的王國、徹底地打傷大蛇的頭。這對我們是何等的安慰。

（《四福音書》，大衛·布朗着）

主的話語擊敗了法力賽人，使他們啞口無言，所以他們“出去，商議怎樣可以除滅耶穌”。請解釋人心怎樣完全敗壞，並說明基督可以怎樣在我們的生活中除掉“魔鬼的作為”。

《約翰福音》12:31。

《馬太福音》12:31-50

這裏所教導的教義，在《聖經》中不是唯一的一處。“論到那些已經蒙了光照……的人，若是離棄道理，就不能叫他們從新懊悔了”；“因為我們得知真道以後，若故意犯罪，贖罪的祭就再沒有了，惟有戰懼等候審判”（《希伯來書》6:4-6；10:26，27）。幾乎在每個地方，我們都能發現證實這個教義的令人悲痛的例子。屬靈父母不信主的孩子、屬靈家庭中不信主的僕人、教堂會眾中没有真正信主的成員，他們是世界上最難悔改的人。他們仿佛沒有感覺。同樣的火，可以使蠟融化，却使泥巴越燒越硬。此外，這個教義在歷史中也有其可怕的證據：有些人的最終結局非常沒有指望——法老、掃羅、亞哈、加略人猶大、朱利安（Julian）、弗朗西斯·斯皮拉（Francis Spira），這些人令人畏懼地證實了主這些話的意思。這些例子中的每一個人，都既有清楚的知識，又故意地拒絕基督。他們每個人頭腦中都有光照，每個人的心靈裏却都是對真理的恨惡。而他們每個人的結局，看起來都是永遠的黑暗。

願上帝賜給我們心願願意去使用我們的知識，不管我們的知識是多還是少！願我們留心，不去忽視我們的機會，而去使用我們的特權！我們有光嗎？那就讓我們完全依照光去生活。我們知道真理嗎？那就讓我們行在真理之中。這是不犯不得赦免之罪的最好預防措施。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

不得赦免的罪，是一個很難去領會的概念，因為它好像有違《聖經》中關於恩典的教導。我們知道上帝的恩典赦免所有的罪，但是我們的主所提到的這個罪是不得赦免的。你認為什麼是褻瀆聖靈的罪？為什麼這個罪是褻瀆“聖靈”的罪，而不是褻瀆“耶穌基督”的罪？

《詩篇》139:7-12；《以賽亞書》59:1-4；《馬可福音》7:15,20-22；《使徒行傳》8:13-24；《使徒行傳》24:22-26；《使徒行傳》26:26-28；《羅馬書》1:18-20；《哥林多前書》2:10-11。

《馬太福音》13:1-17

《馬太福音》第 13 章標志着本卷福音書的一個新的分段，在本章中，耶穌講論的是當他作為被擯弃的王回到天堂後會發生的事情。《馬太福音》以證據開始，證明耶穌確實是那位要坐在大衛寶座上的應許之子（第 1 章），這一點以博士的朝拜及施洗約翰的早期事工為佐證（第 2-3 章）。在受試探之後，耶穌在登山寶訓中闡明了他將要到來之國度的原則（第 5-7 章），強調了支配上帝國度的屬靈及道德原則。他指出，這些原則特別適用於預言中的地上的國度，即彌賽亞君王到來時要建立的國度。相應的，登山寶訓中包含着永遠適用的永恒真理。有些真理被馬上應用于基督生活的那個年代，有些真理到千年國度才會應驗。

天國的原則被闡明之後，《馬太福音》第 8 至 10 章列舉了各種神迹，以作為這位預言中的君王的憑證。然而，很明顯，猶太人越來越厭棄這些證實耶穌確實是他們的彌賽亞及所預言之王的證據。

因此，11 章預見了基督對猶太民族的拒絕以及上帝的國會延期到來。耶穌用了最嚴厲的話語，列舉了他們摒棄主的罪，嚴厲控訴了他行過很多神迹的諸城。11 章以邀請信徒到他那裏得享安息為結束。耶穌的進一步遭厭棄記載在第 12 章，以法力賽人指控他靠着魔鬼行神迹為高潮。耶穌把他所處的邪惡世代的景況比作一個被八個鬼所附的人（12:45）。

在這種背景下，13 章面對着這樣一個問題：當遭厭棄的王回到天堂、上帝所應許的國度要推遲至他二次再來時，接下來會發生什麼？上帝的國推遲到來，這個概念必須這樣理解：它是因為人的原因而不是因為上帝的原因造成的，因為顯然，上帝的計劃是不會改變的。這可以與發生在加低斯巴尼亞的情形做類比，當以色列的後代前往應許之地時，因着不信，40 年之後才進入迦南。如果他們信靠上帝，也許立刻就進去了。

然而，凡是在人的立場上可能發生的事情，在上帝的立場上總是能被計劃到。基督被他自己的百姓所厭棄，以及他隨後的死亡及復活對上帝的計劃來說是非常重要的。從人的角度上講，上帝的國度沒有立刻被帶出來，而被推遲了。從上帝的角度上講，他的計劃中總是涵蓋實際發生的事情。然而，人還是應該為此負責任，他們對國度的厭棄使得所應許的國度推遲臨到世界。

因此說，這一章不僅僅引入了一個新主題和新方法，也包含有一種新的教導模式，即比喻（寓言）的方式。基督做過很多解釋，都是為了使真理簡單易懂，但是，他使用比喻的目的是為了只對信徒揭示真理，必須對其加以解釋他們才能明白。在某種意義上說，比喻就像是謎語，需要揭示謎底，但一旦謎底揭示了，其中的真理就如同先知的預言一般清楚、雄辯。

如同塔斯克（Tasker）所述，耶穌在他事工的一個特定階段故意採取說比喻的教導方式，是為了在有關他自己和天國的深一層的真理上對聽眾有所保留，因為他們已經證明出自己充耳不聽他的宣告、對他的要求毫無反映……從這時起，當耶穌對不信的眾人說話時，他只用比喻（《馬太福音》13:34），他再私下將這些比喻解釋給門徒聽。

這一章用七個比喻闡述了天國的奧秘。只有馬太記載了七個比喻。撒種的比喻和芥菜種的比喻在《馬可福音》4 章 1 至 9 節、13 至 20 節、30 至 32 節和《路加福音》8 章 5 至 15 節中可以找到。面酵的比喻在《路加福音》13 章 20、21 節中可以找到。其他四個比喻只記載在《馬太福音》。這些比喻是為了揭示天國的奧秘，即發生在這個世代的天國的奧秘。

奧秘這個詞，在很多邪教的秘密儀式中被使用，在《聖經》中，它指的是《舊約》中沒有顯明、《新約》却將其顯明出來的真理。《新約》中顯明了十多個這樣

的真理，它們都符合《歌羅西書》1 章 26 節的基本定義。該節把奧秘定義為：“歷世歷代所隱藏的……但如今向他的聖徒顯明了”。因此，一個奧秘的真理，包含兩個因素。第一，它隱藏在《舊約》中，但是在那裏並沒有被揭示出來。第二，它一定會在《新約》中被揭示出來。它不一定是指令人難解的真理，却是指那些只有上帝啟示才能被理解的真理。

《舊約》以清楚的語言揭示出基督要在地上掌權：當他以君王的身份而來時，他會坐在大衛的寶座上（這是真理，不是奧秘）。《馬太福音》第 13 章介紹的是一個不同形式的天國，即在他離開這個世界到他二次再來的這段時間內，目前發生的這位君王的屬靈統治。因此，比喻中所講的天國的奧秘，是與基督兩次到來之間的這段時間相關，並不與耶穌再來之後的千年國度相關。

（《你的國度降臨》，約翰·F·沃爾沃德）

種子指的是什麼？好土和壞土又分別指什麼？

《以西結書》33:32；《約翰福音》6:63；《約翰福音》15:16；《哥林多前書》3:7；《雅各書》1:22。

在 13 章 4 節中，吃盡種子的飛鳥指的是誰或什麼？

《馬太福音》13:19。

《馬太福音》13:18-43

詞組“天國”中含有這一系列比喻的主題。它并不是指與以色列有關的國度，也不是指教會的歷史，而是指主再來之前的基督教的发展。它描述的是一個善惡摻雜的狀況，它在外表上不斷擴展、有着不同尋常的興旺及表面上的成功，但實際上既充滿腐化，也充滿公義，既含有面酵，又含有寶貝和珠子，直等到世界的末了、主再來時，這些才最終得以分開。

這一系列的比喻所描述的，第一，是主播種真理，而撒旦播種邪惡。前兩個比喻講出了這善與惡的雙重工作。然後，在第三個比喻即芥菜種的比喻中，我們看見這種良莠摻雜的體系迅速增長，直到充滿全地。但是，在下面那個面酵的比喻中，我們看到了這個混雜體系的內部情形。我們看見，它充滿墮落。然而，以下兩個比喻，即珠寶和珠子的比喻，使我們看到這幅圖畫的光明面：在這一大團的混雜中，還有隱藏的好的成分。最後，撒網的比喻揭示出在審判日和世界的末了，好與壞將會被分開。

“及至人睡覺的時候，有仇敵來，將稗子撒在麥子裏”（13:25）。識別仇敵並不難。一個更難的問題是：“他把稗子撒在哪了？”這個比喻是在教導教會將不停地被異端、盲信、惡人的權勢騷擾，而我們就任其發展、不做任何努力去區分教會裏的好與惡嗎？不，絕對不是。這裏講的田地不是指教會。“田地就是世界”（13:38）。

這是主自己詮釋這些比喻的規範。只要智慧和警惕的紀律能做得好，我們就應該把錯誤和邪惡從基督的教會裏清除掉、趕出去。這是我們的職責。但是，保羅講得好：

“至于外人，有上帝審判他們”（《哥林多前書》5:13 上）。仇敵是在世界上撒稗子——在直接接觸到上帝子民和基督教會的世界裏撒稗子。這些事情在我們的家庭、社會、日常及職業生活中不可避免地不斷地包圍着我們。比喻中教導：這個混雜的狀況會一直持續到世界的末了。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

用《馬太福音》13 章 23 節表明耶穌怎樣描述好土裏的種子。今日的教會能達到他所描述的標準嗎？

世界上任何一個地方都不可能保持一塊只有聖徒的淨土，這是麥子和稗子的比喻所教導我們的事。然而，有沒有方式使我們可以將教會中的稗子減少到最少？

《加拉太書》2:12-19；《以弗所書》5:10-17。

在世界的末了，麥子將如何與稗子分開？

《馬太福音》13:41；《馬太福音》18:7；《彼得後書》2:1-4。

《馬太福音》13:44-46

寶貝

被隱藏的好東西

當我們看以下兩個比喻時，能在藏寶的比喻和尋珠的比喻中看見令人歡欣的對比（13:44-46）。它們代表的是基督教世界內部好的一面。這兩個比喻中的第一個，藏在地裏的寶貝，講的是當前世代中的以色列民族。第二個，珠子，講的是耶穌基督的教會，範圍只包括那些聖潔和他所隱藏的人^①。因着以色列對主的厭棄，她將從顯着的位置上退下來，但是以色列還有剩餘的祝福：在經過現今基督徒的世代之後，他們會繼續作為上帝的選民，在基督再來之時，重申他們與上帝之間的古老之約。那時，以色列將走出這些悲傷年代的所有陰暗與痛苦，在千年國度裏成為萬民中的佼佼者。以色列始終是上帝在地上的選民，而教會是上帝屬天的國民。因此，這個寶貝“藏在地裏”（13:44），地指的是這個世界。在現今的時代裏，以色列是隱藏的，從預言中的舞臺上退了下來。但是，正是因着以色列的緣故，上帝才保存這個舊的世界，并且不久就要復興它、更新它。

因此我們讀到，為了這個寶貝，主變賣了一切所有的，買了這塊藏寶貝的地。經文關於珠子不是這樣說的。珠子沒有藏在地裏，而這個寶貝是藏在地裏的。以色

^① 參看《詩篇》83:3。

列會在地上存留，在主二次再來之時，統治全地。這一點很確切地由該比喻的象徵意義講出來，所以當我們明白這一點時，這個比喻和《聖經》中有關以色列的預言就如同被光照亮一般清晰可見了。

“寶貝”這個詞的使用特別適用於以色列。從《舊約》中經常如何提及上帝的選民，我們能看出上帝寶貝他們。“耶和華揀選雅各歸自己，揀選以色列特作自己的子民”（《詩篇》135:4）。“耶和華的分，本是他的百姓；他的產業，本是雅各”（《申命記》32:9）。這些只是無數經文中的兩處，提及了以色列是主所寶貝的。

珠子

教會在永世計劃裏的位置

這一點在重價的珠子這一比喻中被很好地展示出來。不幸的是，粗心的教師和經文解釋者經常說珠子指的是基督，因此讓《聖經》學習者看到它的真實含義成了很困難的一件事。比喻中珠子完全不是指基督，因為他是那個找到珠子又變賣一切所有的以買下它的人。珠子指的是他的百姓，他稱其為他的寶石。更嚴格地說，珠子代表的是羔羊的新婦，它不是指單個信徒，而是指他所揀選的信徒的整體，最終他們會在他再來之時被聚集、被榮耀。正如約翰在《啟示錄》中所描述的，在榮耀的異象中，羔羊的妻以人所能知道的所有寶石的輝煌形象被展現出來。對為了得到這個珠子而做出犧牲的描述，只適合於描繪主。他多麼真實地“變賣了一切所有的”（《馬太福音》13:46），以贖買他的百姓！他多麼真實地贖買了他們，把他們從罪、撒旦、死亡、地獄中贖回，使之成為屬他的子民！珠子這個比喻何其美麗，他們要如所象徵的一般被聯合、被榮耀，在新耶路撒冷裏去裝飾主的皇冠！

我們注意到在講出這兩個比喻之前，主耶穌在眾人面前退去，“進了房子”（13:36），他以這樣的舉動生動地顯示出，他所要講的這幾個預言與自己的門徒有着更切身相關的關係，而其他一些預言則與世界和眾人相關。我們也應注意在講這一系列比喻之前他做出的重要舉動，經文上說他從房子裏出來，坐在海邊（13:1）。他從房子裏出來有着他離開以色列而轉向外邦人的重要意義。以色列人厭棄主給他們恩典的友好表示，因此他離開他們走向世界。《聖經》中經常以海及其汹涌的波浪象徵世界。因此，他的第一個舉動，是離開以色列，講述有關外邦世界及新約時代的比喻。他第二個具有象徵意義的舉動是離開眾人又進入房子，再次象徵他的信息是針對寶貝與珠子的比喻中那些他所隱藏的人。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

這兩個比喻給予寶貝和珠子什麼樣的價值？

《馬太福音》13:47-52

撒網的比喻是一幅主親自顯現時會最終有所分別的畫面。他與他的使者能做出這種分別：人一直在徒勞地嘗試消除這個世界上的邪惡，但做這個工作需要更有智慧更有能力的手。主與他使者的手很快就要這樣做工了。

網一直在人類浩瀚的海洋中聚攏“各樣”的人（13:47），慢慢地，繩子快被拉上永恒的海岸了，最終，大能的天使“要出來，從義人中把惡人分別出來，丟在火爐裏，在那裏必要哀哭切齒了”（13:49 下-50），而“義人在他們父的國裏，要發出光來，像太陽一樣”（13:43）。

這幅描述奧秘大網的圖畫是多麼的嚴肅。它向我們顯示了時間那悄無聲息又不可阻擋的進程：這個世代正毫無知覺又不可避免地滾向它那可怕的終結。這是一個令人同情的場景：那些不可勝數的魚，突然發現自己被困在一張正在聚攏的網中。它們徒勞地掙扎着，要脫離網孔，重新回到自由的海洋。網一點一點地收攏，它們從一邊撞到另一邊，爲了逃脫而徒勞地掙扎。有一小會兒，它們以爲自己自由了，因爲它們正從網的一邊向另一邊掙扎，但是，瞧，它們又撞上網的那一邊了，然後又被拋回了在網中間翻騰的大堆魚中，直到網繩被拉緊了，猛的一拽，所有的魚都被拋到了岸上。它們掙扎着，翻騰着，困難地呼吸着，無助無望地發現自己身處一個從來沒有生活過的環境。

這是一幅在時代推移中人類的生活畫面。人們一度以爲自己是自由的，他們在人類生活浩瀚無邊的海洋中追逐着自己的意願。但是時不時的，就會有一些東西使他們意識到，上帝旨意的大網已在他們周圍撒下，一個看不見的力量正平穩地把他們拉向永恒的海岸。時不時的，會有些事情使他們意識到他們正在被拉向那個永恒的海岸。有時候，是一個朋友的死亡；有時候，是理性與良心莊嚴的聲音在提醒他們——他們生來爲死。然後他們又奮起一擊，宣告自己是自由的，并拒絕聽從他們的恐懼感。網繩在一點一點地拉，會有一天他們將發現自己被拋入那個陌生的永恒世界，它陌生得就像是海岸之于無助的魚一樣。然後，主和天使會做出最終的分別。我們的掙扎、我們的求告都會是徒勞的，我們每一個人都會發現自己將置身于那個在今生我們爲其做了準備的地方。

當這一小群門徒聽完這些陌生、深奧的教導之後，很自然地主會問他們：“這一切的話你們都明白了嗎？”（13:51 上）。願上帝幫助我們明白這些話，并生活在“來世權能”之下（《希伯來書》6:5）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

當網在人們周圍聚攏時，今日教會中什麼樣的聖禮和取悅于人的教導會哄騙很多信徒自認爲安枕無憂（比如說洗禮、領聖餐等）？

《馬太福音》13:53-58

正如我們所明白了的，天國的比喻標記着這樣的一個階段：主耶穌遭到排斥，他從拒絕這些比喻的衆人面前退去。經文告訴我們他離開了他們。

他沒有馬上離開加利利和那些在過去的三年裏他進行了積極事工的地方。但是這是步入結尾的開始。他開始退隱，他開始轉離他以前做工的地方。在最後的幾次回訪和最後的幾點信息之後，他最終離開，並在猶太及周圍地區度過了他生命的最後六個月，再沒有回到他行過大部分神迹的迦百農、伯賽大、哥拉汛及加利利諸城。

他退隱的第一步是再次回訪拿撒勒，那個他在其中長大的城市（《馬太福音》13:54）。

我們可能記得，從前他怎樣在這裏遭拒絕，人們甚至要殺死他，他們把他帶到這座城建造在其上的懸崖邊上，要把他推下去^①。我們也看見了甚至他的母親和他的弟兄都下結論說他癲狂了，要管制他。現在，他再一次回訪這些他童年就熟識的地方，但是，沒有人接受他的信息。這些驕傲的猶太人太熟悉耶穌了，他們對他知道得太多，以至于不能把他當作拉比，更不能把他當作上帝所差遣的先知。他們說：

“這不是木匠的兒子嗎？他母親不是叫馬利亞嗎？他弟兄們不是叫雅各、約西、西門、猶大嗎？他妹妹們不是都在我們這裏嗎？這人從哪裏有這一切的事呢？”他們就厭棄他。（13:55-57）。

這完全是偏見的靈。如果一個人有從上帝那裏來的信息，他自己又是一個誠實的人，那麼他有何家庭背景又有什麼關係呢？這種自古就有的偏見之靈經常使人們失去他們最好的祝福。它產生的結果是主離開了他們，主因着他們不信，再也不多行异能了。當主離去的時候，他重述了那句經常被應驗的古老格言：“大凡先知，除了本地本家之外，沒有不被人尊敬的。”（13:57 下）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

爲什麼先知在他的本地本家不被人尊敬？

只單純聽講道不會使任何人獲益，除非他理解了講道的含義，否則他就好像是聽見了吹號或敲鼓，又好像是參加了一場只講拉丁語的羅馬天主教崇拜。他必須動腦筋，他的心必須有反映：所講的道必須進入他的頭腦，他必須在心中存記這些新觀點的種子。不然，他聽也是徒然。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

《馬太福音》14:1-13

^① 參看《路加福音》4:29。

那個邪惡的女人很久以來一直在等待她的機會，她要對膽敢挑戰她罪行的這個勇敢的人施行最後的報復。終於機會來了。希律坐在宴會廳裏的衆顯貴之中，已經喝得半醉了，突然他被撒羅米大膽美艷的舞姿迷住了。撒羅米是他非法之妻的漂亮女兒。他魯莽地起誓，應許隨她所求的給她。她母親等待這一刻已經很久了。被其狡猾的母親所使，她立刻要求要施洗約翰的頭。希律王吃了一驚並且憂傷，因為他真的很喜歡約翰，但是要守住誓言的虛榮抓住了他。所以他派出劊子手，幾分鐘之內，這恐怖、血腥的戰利品就被那雙白皙的手用盤子托着帶給了她那可怕的母親。偉大先知的工作就此結束了。約翰的門徒一聽見消息，就把尸首領去埋葬了，然後，“就去告訴耶穌”（14:12 下）。這件事使耶穌非常痛苦。他愛約翰，爲他悲慘的命運而哀傷，但是他也從中看出了一些他自己即將到來的死亡的先兆，所以，他立刻隱退了一小段時間，可能用于休息及安慰傷心的門徒。

約翰被殺的故事中含有很多有意義的課程，我們當前的版面空間并不容許我們一一細述。但是，我們無法不去注意人的不信與罪惡竟能達到何種地步。這個邪惡的女人和這個軟弱的男人拒絕了上帝通過約翰給他們的信息，因爲信息宣判他們有罪。也許他們從來沒想過他們能行之更甚，但是現在我們發現他們對上帝話語的拒絕引他們走向了惡毒的仇恨和血腥的罪惡。在每一個世代，罪都在謀求它的可怕進展。當我們不順服上帝時，我們永遠不知道墮落的進程會帶我們到哪一步。對於不要愛世俗，這是一個很好的功課。難怪司布真先生說每當他看一場舞蹈時，他的喉嚨都不舒服，能記起第一個浸洗禮布道家因着一支舞掉了他的腦袋。我們要做的不是去討伐舞廳，而是使人與上帝有正確的關係。當他們與上帝關係對時，他們就不會再想跳舞這樣的事情了。對於魯莽的愚蠢性，這又是一個很好的功課。希律草率的言語使他違背了自己的良心，殺害了自己的朋友，永遠地毀掉了自己的靈魂。如果我們犯了言語輕率的罪，讓我們不要再罪上加罪、像說草率的話一樣去成就魯莽的行爲。如果承諾錯了，打破它比守住它要好得多。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

請比較希律王和《啓示錄》17 章中“坐在衆水（衆水指的是人類大眾）上的大淫婦”的性格、動機。

在施洗約翰的死亡事件中，希律扮演了什麼角色？

《馬可福音》6:19-24；《路加福音》9:7-9。

很多人像希律一樣，當涉及到基督教時，并不想擺明立場，因爲這會引起很多麻煩。在世界的末了，能有人做中間派嗎？爲這個緣故，現在能有人對基督教保持中立態度嗎？

《約翰福音》3:18。

《馬太福音》14:14-21

在這次事件中，主耶穌使得必朽壞的食物倍增，他也能使那存到永遠的食物無限地倍增。請看看《聖經》全文，請看看榮耀的福音史，請看看福音書中這了不起的一段。總共就那麼少的東西，少如這段經文中所講的五個大麥餅和兩條魚，但是，它却已經喂飽了千千萬萬的人，還會喂飽在每一個世代中、在基督教國度每一方土地上的千千萬萬的人，直到世界的末了。

（《四福音書》，大衛·布朗着）

在遞出餅之前，基督對餅做了什麼？這能象徵現在他差遣自己的門徒去世界上做工之前他所做的事情嗎？

《馬太福音》14:22-36

雖然門徒們不知道，但是耶穌一直與他們同在。當風暴雲集時，他的心跟着他們，他的眼關注着他們。雖然身隔很遠，在靈裏他與他們同在，他已經對風暴發出了命令，使它不能傷害他們，就像烈火的窑不能傷害被扔在其中的但以理的三個朋友，又像坑中的獅子不能傷害被扔在其中的但以理一樣。當他看見他們“搖櫓甚苦”時^①，他憐憫他們，但是，爲了他們自己的益處，他等到時間合適了才來到他們中間。

（《四福音書》，大衛·布朗着）

爲什麼彼得差點兒沉下去？他雖然失敗了，會不會因他的冒險精神得到稱贊？這適用於今天的我們嗎？

《馬太福音》6:30；《馬太福音》8:26。

《馬太福音》15:1-20

法力賽人教導：聖潔取決於人的吃喝、身體的洗濯與潔淨。他們認爲，所有在這些事上遵守他們的傳統的人在上帝眼中都是潔淨的，所有忽視它們的人都是不潔淨的。我們的主推翻了這一令人痛苦的教條，他指示門徒：所有不潔的真正來源都不是因着外物，而是因着人的內裏，是“從心裏發出來的”。他說：“惡念、凶殺、奸淫、苟合、偷盜、妄證、謗讟，這都是污穢人的。”想以正確的方式服侍上帝的人，所需要的遠不只是身體的潔淨。他必須尋求一顆清潔的心。

這幅有關人性的圖畫多麼可怕！它是由深知人心的主所描繪的。這張有關我們內心所藏內容的清單多麼令人畏懼！這張主所暴露的有着邪惡種子的列表多麼令人憂傷！這些種子深埋在我們每個人的心中，它們時刻準備着萌芽！當驕傲自義的人

^① 參看《馬可福音》6:48。

讀到這段話時，他們還能說什麼！這不是一幅強盜或殺人犯的內心素描圖，而是真實又忠實地揭露了全人類的內心。願上帝使我們認真思索這段話，從中學習智慧！

我們要有一個堅定的決定：在我們信仰的全部內容中，我們內心的狀態要成為最重要的事。我們不要滿足於去教會，或遵守宗教儀式。我們要有比這更深的看見，並渴望“在神面前……心……正”（《使徒行傳》8:21）。一顆正確的心要被基督的血所撒、被聖靈更新、被信心潔淨。讓我們奮起追求，直到我們在內裏被聖靈所印證：上帝已經使我裏面有了一顆清潔的心，他使萬事都變成新的了（《詩篇》51:10；《哥林多後書》5:17）。

最後，我們要有一個堅定的決定，在我們生命中的每一天都要“保守……心，勝過保守一切”（《箴言》4:23）。即使被更新之後，我們的心依然軟弱；即使成為了新造的人之後，它們依然詭詐。讓我們永遠不要忘記：我們主要的危險是來自內心。如果我們不警醒不禱告的話，世界和魔鬼加起來，也不及我們自己的心對我們所造成的傷害。每天都記得所羅門這句話的人有福了：“心中自是的，便是愚昧人”（《箴言》28:26）。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

請解釋《箴言》28章26節的意思：“心中自是的，便是愚昧人。”

《馬太福音》15章17節比較直白，15章18、19節比較抽象，前者怎樣幫助我們清楚地理解後者？

《馬太福音》15:21-28

馬可告訴我們，耶穌起身離開，為要清靜一些，他首次停下來，進了一家，不願意人知道，但是，“却隱藏不住”（《馬可福音》7:24）。立刻，當地一個外邦的異教婦人，懇求他的門徒，繼而又懇求他去幫助她那被鬼附得甚苦的女兒（《馬太福音》15:21-28）。門徒們請求主答應她的請求，或打發她走以停止她的喧嚷。他們並沒有得到回應。婦人從門徒轉向主自己，又請求了一遍，但是，主開始的回答好像在當面拒絕她。主告訴她，作為大衛的子孫和以色列人的彌賽亞，他有限的使命使他不能將事工擴展到像她這樣的以色列族之外的人。主說的話十分真實，他的回答完全符合《馬太福音》及其所呈現的耶穌的君王形像。但是，婦人一定是從主的眼中看到了什麼，這給了她希望與把握，她依然苦苦哀求，當求不動時，她就伏在主腳前，熱切地懇求與呼喊：“主啊，幫助我！”（15:25）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

這個婦人知道雖然耶穌是以色列人的彌賽亞，但是外邦人也可能有機會。你認為這樣說對嗎？

這個婦人的優點在哪，使得她這麼有信心？她看出耶穌有哪樣屬性，使她因之而懇求？
《詩篇》63:1-6；《耶利米書》31:10。

《馬太福音》15:29-39

我們讀到：“耶穌叫門徒來，說：‘我憐憫這衆人’”。一大群聚集的會衆總會是個沉重的景象：我們的心應該爲之觸動，知道這每個人都是正在走向滅亡的罪人，每個人的靈魂都需要拯救。沒有人會像基督這樣看見一群人時如此深有感觸。

很奇妙又很明顯的一個事實是，在主在世時所體驗的全部情感中，沒有一種情感像“憐憫”這樣如此經常地被提及。他的喜樂，他的憂傷，他的感恩，他的憤怒，他的驚訝，他的熱切，都偶爾地被記錄下來。但是，在這些情感中，沒有一種像“憐憫”被如此頻繁地提到。聖靈似乎在指示我們，這是他屬性中的顯着特徵，是他生活在世人中間時頭腦中的主要情感。有九次之多，沒有用任何的比喻，聖靈使“憐憫”這個詞被寫入福音書。

這是非常感人又具有教育意義的。《聖經》不是隨便寫出來的：每一個詞的選擇都有其特殊原因。無疑，“憐憫”這個詞，是爲了我們的益處而特別選定的。

這會鼓勵所有正在猶豫是否要走向上帝道路的人。讓他們記住吧：他們的救主滿有“憐憫”。他會仁慈地接受他們；他會白白地赦免他們；他會清楚地記得他們的需要。願他們無所懼怕。基督的憐憫猶如深井，人會發現它深不見底。

這會安慰感覺疲倦的主的聖徒和僕人們。願他們記得耶穌“滿有憐憫”。他知道他們生活在其中的世界如何；他知道人的身體狀況及其所有的弱點；他知道他們仇敵魔鬼的伎倆。主憐恤他的百姓，願他們不致沮喪。他們可能在其所行之上都感覺疲憊、失敗、不完全，但是，願他們不要忘記經文中所說的：“他的憐憫不致斷絕”（《耶利米哀歌》3:22）。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

請舉出《聖經》中有關主的憐憫的其他例子。

《馬太福音》16:1-12

“你們要謹慎，防備法利賽人和撒都該人的酵。”讓我們仔細記住這句話意味着什麼。這個警告是講給誰的？是講給十二使徒的，他們是基督教會的首批長執。也是講給爲福音的緣故撇下一切的人的。連他們也受到了警告。最好的人也只不過是人，他們在任何時刻都有可能落入試探之中。“自己以爲站得穩的，須要謹慎，

免得跌倒。”（《哥林多前書》10:12）如果我們愛生命，願享美福^①，讓我們永遠不要認為自己不需要這個勸告：“你們要謹慎防備”。

我們的主用了什麼比喻來描述他警告門徒們要防備的錯誤教訓？他稱之為“酵”。就像面酵一樣，相對全部的真理來說，它們好像是很小的東西；就像面酵一樣，一旦被容納，它們就會秘密無聲地做工；就像面酵一樣，它們會逐漸改變它們所摻雜其中的信仰的整個屬性。一個詞中經常包含多少含義？使徒們要防備的不只是明顯的異端危險，而是“酵”這個詞所代表的東西。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

請解釋這段話中“酵”的含義。

《加拉太書》3:1-5；《加拉太書》4:8-11；《加拉太書》5:7-9。

在今日的教會中，我們需要防備同一種酵嗎？（注意：酵的本質是滲透和發動。）

《何西阿書》4:4-7；《哥林多前書》5:6；《加拉太書》6:7,8。

如果酵的錯誤教訓已經滲入進來了，該因之採取什麼措施？

《哥林多前書》3:21；《提摩太後書》2:14-19。

《馬太福音》16:13-20

“你是彼得，我要把我的教會建造在這盤石上”？這是說使徒彼得自己會成為基督教會建造的根基嗎？這種解釋，至少會顯得極為不合適。把亞當的一個容易犯罪的後裔說成是靈宮的根基，這十分不符合《聖經》的寫作風格。首先，如果主的意思是這樣的話，為什麼我們主不說：“我要把我的教會建造在你之上”，而說：

“我要把我的教會建造在這盤石上”？在這段經文中，“盤石”的真正含義，顯然是指我們主的彌賽亞身份和神性這一真理，這是彼得剛剛承認過的。這就如同主在說：“你被稱之為彼得（石頭）是應當的，因為你承認了那個偉大的真理，我要把我的教會建造在那個真理之上，像建造在盤石上。”

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

在《馬太福音》16章18節中，當基督對彼得說：“我要把我的教會建造在這盤石上，陰間的權柄不能勝過他”時，他的意思是什麼？

《哥林多前書》3:11；《彼得前書》2:4-5。

在《馬太福音》16章19節中，當基督對彼得說：“我要把天國的鑰匙給你”時，他的意思是什麼？

《使徒行傳》2:38-42；《使徒行傳》10:34-48；《使徒行傳》15:7-11；《啟示錄》1:18。

^① 參看《彼得前書》3:10。

《馬太福音》16:21-26

這是主第一次明確地宣告自己要被釘十字架。這使得門徒十分震驚。他們冒失的發言人彼得，毫不猶豫地代他們表達了絕對的異議，並抗議了這個教訓。他不要一個被釘的救主。他想要一個榮耀的受人歡迎的彌賽亞：這位彌賽亞將征服世上及靈界的所有仇敵，為其忠實的跟隨者提供一個在現世和將來都存在的國度。十字架的教訓與彼得所有的驕傲及野心產生了矛盾，更與他對主的愛產生了矛盾。但是，彼得代表的只是人心的自然想法。人都不想要一個被釘的救主。十字架的道理太深切地承認了人有罪、需要流血替罪來洗掉罪這一事實。並且，它暗示着一個令人痛苦又降卑的事實：不僅是主，門徒們也必須要有十字架。如果我們的主被釘了，我們也必須捨己，背起我們的十字架來跟隨他。如果世界棄絕他，世界也將棄絕我們。如果他必須為我們的罪而死，我們也必須在罪面前視自己為已死的。人們並不總是喜歡聽這樣的教訓，因此，十字架總是也一直是會被世界所歡迎的。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森著）

我們有没有可能像彼得一樣時而聽從上帝，時而聽從撒旦？請解釋你給出答案的原因。

《馬太福音》16:27-28

“我實在告訴你們：站在這裏的，有人在沒嘗死味以前，必看見人子降臨在他的國裏”（16:28）。乍一看，這幾乎看起來像是宣告有些門徒會永遠不死，將一直活到主耶穌的二次降臨。然而，這樣解釋不對。主這句話被充分地應驗了，它指的是：不久之後發生的登山變像是“降臨在他的國裏”的實際展示和詮釋。看見了“登山變像”，他們就看見了他的國。當我們注意到下一節即第17章的首節時，就更加明白了：它跟在其後似乎是作為對主這句話的直接解釋：“過了六天，耶穌帶着彼得、雅各和雅各的兄弟約翰暗暗地上了高山，就在他們面前變了形像”（17:1-2）。因此，門徒們看見登山變像，就是主說的他們必看見人子降臨在他的國裏。登山變像是對主再來的啟示。我們越看它，越明確地知道它全然預示着主的二次再來。

首先，天父站在這個場景的背後，向世界見證了他獨生子耶穌基督的榮耀。在基督再來時，這會得到充分的應驗。他會帶着父的榮耀而來，他會成為舞臺的主角，他會成為審判者與君王。那一刻，所有的輝煌將環繞他的位格及他的寶座。

再次，摩西在山上的顯現象徵着基督再來時已死聖徒的復活。摩西曾死在尼波山，上帝顯然已使他復活了，並將他帶回來參與這次登山變像。因此，他代表的是在耶穌裏睡去的榮耀的眾聖徒，主再來時會帶他們回來。

然後，以利亞代表的是另一群人，即基督再來時地上活着的上帝的聖徒，他們會突然改變，被提到空中與主相遇。以利亞沒嘗過死味，由火車被接升天。所以我

們被告知，當主再來時，“我們這活着還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇”（《帖撒羅尼迦前書》4:17）。我們還讀到：“我們不是都要睡覺，乃是都要改變，就在一霎時，眨眼之間，號筒末次吹響的時候”（《哥林多前書》15:51 下-52 上）。

使徒彼得是在山上目睹這一榮耀事件的三個門徒之一。他在其第二封書信中提到了這件事，他特別提到它是要解釋“我們主耶穌基督的大能和……降臨”（《彼得後書》1:16）。當我們考慮到這一榮耀場景的全部背景時，就知道，它最卓越最準確地解釋了與主再來這一榮耀盼望相關的主要事件。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

讓我們來復習以上剛剛所講的：請解釋當耶穌說“站在這裏的，有人在沒嘗死味以前，必看見人子降臨在他的國裏”時，他的意思是什麼？

《馬太福音》17:1-13

基督的登山變像標志着他生活與事工的一個轉折點。直到這一刻為止，他的道路在他一系列恩典與榮耀的彰顯中一路上升，直到最終他在這黑門山上顯示了自己的榮耀與王權。在這一刻，他蒙受耻辱的面紗被完全揭掉了，他的門徒看見了他那從太初就有的榮耀及不久以後他二次再來時的榮耀。

但是從這時起，他的道路開始沿着羞辱、痛苦、棄絕的孤單之谷下降，直到最終延伸至客西馬尼園裏、十字架上及墳墓中的痛苦與奧秘中。

在這個屬天的場景中還藏有更深的目的，也許也是最重要的目的，即：這是一堂以登山變像這一最深刻的方式進行的實物教學課，以展示主在過去的幾周裏向他的門徒所宣講的一些真理。像是在上暑期班，主帶着門徒們一路向北，穿越了凱撒利亞腓立比的美麗區域，為的是安靜詳實地向門徒講論天國的偉大真理，他們完全領會這些真理是很有必要的。當他用語言將這些真理詳盡解釋清楚後，主在一個夜晚帶他們上了山，以登山變像的榮耀場景對所講的真理做出了生動的詮釋。

這些真理的首要一點是他自己的神權和彌賽亞身份。“人說我人子是誰？”（《馬太福音》16:13），這是引出討論的問題。當他們告訴他人們的不同觀點之後，他更加直接地詢問他們：“你們說我是誰？”（16:15）。就是在這時，彼得對主做出了偉大的承認：“你是基督，是永生上帝的兒子。”主告訴彼得，這不是屬血肉的指示他的，乃是主在天上的父指示的（16:16-17）。

登山變像是對這條真理的特殊的明確的證實。首先，上帝自己的聲音從遮蔽的雲彩中出來：“這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽他！”（17:5 下）。這是對基督神權的明確承認，與之相伴的是光明雲彩中的上帝榮耀的顯現，使人毫無錯誤地確認上帝的同在。這個特殊的命令“你們要聽他”，是對他超越摩西和以利亞地

位的明確承認。到目前為止，他們一直在聽從以色列的立法者及先知們的聲音，但是現在，他們要聽從的是主——上帝差給人類的最後也是最高的使者：“神既在古時藉着衆先知多次多方地曉諭列祖，就在這末世，借着他兒子曉諭我們”（《希伯來書》1:1-2 上）。

其次，摩西和以利亞以從屬於主的身份出現，他們如同使者與大臣，僅僅侍立于高高在上的君王左右。對門徒來說，這進一步確認了主確實是摩西及衆先知所預言的彌賽亞。主來了，他們的權威也就結束了，如同星星在太陽升起後會失色一樣。爲了使這個場景更具戲劇效果，他們在異象中侍候主之後就消失了，這象徵着他們的事工及他們的信息已經讓位于主的事工與信息。門徒們“舉目不見一人，只見耶穌在那裏”（《馬太福音》17:8）。因此，這整個場景是對彼得的見證及主自己的宣稱的最突出最深刻的確認：他確實是“基督，……永生上帝的兒子”（16:16）。

登山變像也是詮釋天上如何尊崇基督十字架的一堂很好的實物教學課。這個場景就像是一臺戲，門徒們是觀眾，他們站着向舞臺觀看，那裏正以戲劇的方式詮釋着偉大的真理。他們站着，聆聽着從天上爲主而來的榮耀形體的陌生對話。那天晚上，在黑門山頂所顯現的兩個人，是以色列民族所有生活過的人中最有名的。他們中一個是以色列的立法者，以色列人尊敬他僅次于對耶和華的尊崇。他就是摩西，猶太神權統治的設立者和以色列人所崇敬之律法的頒布者。另一個是偉大的以利亞，他是大能的先知，在以色列民族最黑暗的罪惡年代中出現，他所行的神迹即使在大能的衆先知中都史無前例，其中包括使人從死裏復活，最後他自己未嘗死味就由火車被接升天。

他們的事跡對任何希伯來人的頭腦所產生的權威及重要意義都是毋庸置疑的。但是現在，這兩個最有名的人，以卑于他們榮耀的主、主耶穌的姿態出現，天父也在此對主的王權做了見證，加之，他們所談論的唯一主題就是主的受死，爲主的受苦與死亡作了見證。看到這個奇妙的場面，驚訝的門徒一定認爲屬天世界的首要主題就是主耶穌基督的受死。“他們……談論耶穌去世的事，就是他在耶路撒冷將要成的事。”（《路加福音》9:31）。現在也是這樣，如果我們能穿越諸天，聽一聽天上的頌贊與談論，就會發現他們仍在忙於同一個偉大的主題。在《啓示錄》中，使徒約翰掀開了天堂的簾幕，展現了天上所唱的那首歌和天上所慶祝的那個主題：“曾被殺的羔羊是配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌贊的！”（《啓示錄》5:12 下）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

爲什麼耶穌“臉面明亮如日頭，衣裳潔白如光”？你能看出來《啓示錄》1 章 12 至 18 節中約翰對基督的描述與這裏的相似之處嗎？

《詩篇》24:8；《詩篇》26:8；《詩篇》63:1-2；《箴言》25:2；《撒迦利亞書》6:13；
《馬太福音》16:13,16,17；《約翰福音》1:14；《約翰福音》17:5；《哥林多後書》4:4；《彼得前書》4:14；《啟示錄》4:11。

《馬太福音》17:14-21

當門徒們看見仇敵降服于主的權柄時，他們焦急地問主：“我們為什麼不能趕出那鬼呢？”他們得到的答案頗具深意：“是因你們的信心小”。他們知道在需要之時自己慘遭失敗的原因嗎？是因為信心的缺乏。

讓我們仔細思索這一點，並從中學智慧。信心是基督徒爭戰得勝的關鍵：不信一定會導致失敗。一旦我們允許自己的信心減弱衰退，基督徒的品質也會隨之減弱。勇氣、耐心、堅忍、希望，很快就會枯萎、凋謝，因為信心是它們賴以生存的根基。同樣是以色列人，他們曾經勝利地穿越了紅海，却在到達應許之地的邊境時膽怯地從危險面前退去了。他們的上帝還是那個帶他們出埃及地的上帝，他們的領袖還是那個在他們眼前施行無數神迹的摩西，但是他們的信心改變了。他們對上帝的愛和大能產生了懷疑。“他們不能進入安息是因為不信的緣故。”（《希伯來書》3:19）

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾著）

禁食的屬靈目的是什麼？對於渴望在基督裏有所服侍的人來說它是必要的嗎？

《詩篇》35:10-13；《以賽亞書》58:6-12；《哥林多前書》9:27。

恩典國度裏非凡的得勝不是隨便的信心能贏得的，也不是不求上進、懶散、自我放縱的信徒能贏得的。要想贏得它們，必須要與上帝有十分親密的關係並要捨己。

（《四福音書》，大衛·布朗著）

《馬太福音》17:22-23

隨着耶穌釘十字架的時間臨近，他向門徒們揭示了將要臨到他的事情。當門徒聽到耶穌的話時，他們大大地憂愁，但是，你認為他們真的明白將要發生什麼嗎？

《馬太福音》17:24-27

這段經文中的神迹裏包含了多少奇妙的事！魚口裏正是所需用的金額；耶穌表明他早已知道；那條魚在彼得下魚鈎的地方、在彼得下魚鈎的那一刻出現了；它咬住了魚鈎，直到被拉到了岸上，在那吐出了所需用的錢。

(《四福音書》，大衛·布朗着)

這對上帝的主權（他對所有事情的絕對掌權）有何說明？

《詩篇》8:6-8；《以賽亞書》65:25；《歌羅西書》1:16-18。

你能給出一節經文，說明你把上帝作為你完全的倚靠嗎？

《馬太福音》18:1-6

“你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。”（《馬太福音》18:3）。一個孩子的心靈是一個新生靈魂的真實刻畫，因為小孩子是個新生命，而救贖也始于重生的生命。小孩子赤裸裸地兩手空空地來到世界，重生的靈魂開始時也不具備什麼。小孩子有着無限信任與接受的能力，一個人的信仰也開始于對主耶穌基督的相信，并白白地接受他的恩典為禮物。孩提時代是一個完全倚靠人的狀態。一個小孩子必須要倚靠一雙有力的膀臂，而上帝真正的孩子也必須學會倚靠基督并從基督支取自己所有的力量，如同嬰兒完全仰賴媽媽的生命、倚靠媽媽的臂膀一樣。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

雖然小孩子的樣式象徵着基督徒新生命的開始，它如何同時象徵基督徒生命的最高造詣？

《馬太福音》18:7-14

有人可能以為：考慮到人肉體和本性的軟弱，基督對人要求太苛刻了，所以他預料到會有所有這樣的抱怨。這裏的基本含義是，上帝的任何命令不管有多困難，多嚴厲，多麻煩，多嚴酷，人都不應該因此找借口，因為我們應該視上帝的公義高于所有我們認為最值得珍惜最可貴的東西。“你沒有權利反對我，你的眼目稍微旁顧左右，就會突然被某些誘惑吸引走。你應該寧可與眼睛分離，也不與上帝的命令分離。”然而，基督並不是在說，我們必須要殘害自己的身體才能順服上帝。但是，正因為大家都期待自己可以無所約束地運用自己所有的感官，基督講話時才用了這種誇張的手法，以顯明，無論什麼阻擋我們按照他律法中所要求的去順服上帝，我們都應該與之斷絕。他的表達如此突兀，是因為人們在這方面給了自己太多的自由。如果一個人頭腦清潔，他的眼睛和手脚就都會清潔，因為，它們肯定不會不受頭腦管制而自行行事。這裏應該深受譴責的是我們。我們遠遠沒有做到應該做到的謹慎，以遠離誘惑；我們寧願給予自己的感官無限的自由，致使它們陷入罪惡。

（《加爾文注釋》第16卷，約翰·加爾文）

耶穌說：“倘若你一只眼叫你跌倒，就把它剜出來丟掉。”這是什麼意思？

《馬太福音》5:29-30。

耶穌並不是在指示人做實際的自我殘害。在控制自己肉體方面，他所要求的是什麼？

《加拉太書》5:16-25。

《馬太福音》18:15-17

讓我們來看看我們的主制定了多麼令人欽佩的規則，來解決弟兄之間的爭端。

如果我們不幸受到了來自基督教會裏同伴的傷害，要採取的第一步是“單獨”去找他並告訴他他的錯誤。他可能是無意中傷害了我們，就像亞比米勒之于亞伯拉罕（《創世紀》21:26）；他的行為也許需要解釋，就像呂便人、迦得人、瑪拿西半支派的人回到自己的土地上築了一座壇時一樣（《約書亞記》22:24）。不管怎樣，這種友好、忠實、直接的解決方式是最可能贏回一個弟兄的方式，如果他會被贏回的話。“柔和的舌頭能折斷骨頭”（《箴言》25:15）。誰知道呢，也許他會馬上說“我錯了”，並做出充分的補償？

然而，如果這種申訴的過程產生不了任何積極的效果，就可以採取第二步。我們要“帶一兩個人同去”，當着他們的面告訴我們的弟兄他的錯誤。誰知道呢，也許當他發現自己的不當行為被別人知道時，他的良心可能會不安，他可能會羞愧並認罪？如若不然，我們總要得到見證人的見證，證明我們已經盡了所能要挽回我們弟兄的心意，而當我們請求時，他故意地拒絕了賠罪。

如果這第二種申述的方式被證明無效的話，我們最終可以向所在的教會提及整個事件：我們要“告訴教會”。誰知道呢，也許那顆不為私下抗議所動的心，會因為懼怕大家都知道而被觸動？如若不然，我們只有用一種觀點來看待弟兄的事件了：我們必須悲哀地把他看作是丟棄所有基督徒原則、像“外邦人和稅吏”一樣沒有高尚標準的人。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

如果我們冒犯了弟兄，或是我們的弟兄冒犯了我們，我們必須做什麼？

《馬太福音》5:23-24；《馬太福音》18:21。

《馬太福音》18:18-20

“因為無論在哪裏，有兩三個人奉我的名聚會，那裏就有我在他們中間”（《馬太福音》18:20）。是一群奉主名聚集的真信徒組成了基督教會。他們不奉某些人類領袖或宗派的名，而是奉主的名。主是他自己教會的真正領袖及引導。即使是一小群真信徒如此奉他的名聚集，也能真實地構成《新約》時代的教會，雖然這個教會

中可能沒有主教、長老會、高層管理、悠久的傳統或有名的人物。無論在哪裏，即使有兩三個人奉他的名聚會，那裏都會有主在。

“有我在他們中間”（18:20），這句話絕不僅僅指主耶穌的靈內駐于每個信徒心中。那一點是正確的，但是這裏所指的是非常不同的事情。主耶穌不僅在他們心裏，也“在他們中間”。臨格在他們中間的是教會的頭、萬王之王、萬主之主、榮耀的聖者^①，他“為教會作萬有之首。教會是他的身體”（《以弗所書》1:22-23）。他不僅因聖靈的同在而在信徒中間，也帶着他的旨意、大能、君王的所有權柄，作為上帝的獨生子及代求的主和王來到信徒中間。他來到信徒中間，就如同他在紅海、約旦河、五旬節與信徒同在過一樣。他來到信徒中間，以他的權柄披戴他們，以他的靈膏抹他們，以他的大能保護他們，以他的名認可他們，這些都是奉他的名又為他的榮耀而做的。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

“捆綁與釋放”的原則是什麼？（18:18）請舉一例說明今日它的應用。

《馬太福音》18:21-35

基于這一點，主耶穌接下來使用一個令人印象深刻的比喻“無憐憫心的僕人”（18:23-35），向門徒展示了愛的法則。用這個比喻的目的是為了顯示主對仁慈、赦免之心的看重，及對弟兄之間存在的任何形式的無情、苛刻、嚴酷論斷的憤慨。

《新約》中的兩個不得赦免的罪是不信基督和不愛弟兄。除非我們像主一樣赦免別人，否則我們就得不到主的赦免。即使是異教徒吉本（Gibbon）也不得不承認：早期教會雖然面對着最嚴酷的迫害，它能取得非凡成功的主要原因之一是弟兄之間的彼此相愛。這種愛對世界來說是一個全新的景象，在任何時候它都會被證明是抵擋人的批判和撒旦的仇恨的不可戰勝的盔甲。一個沒有愛的教會就像沒有愛的家庭或沒有上帝的天堂一樣，是個巨大的矛盾體。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

一個具有赦免和仁慈之心的人能取得什麼果效？

《馬太福音》19:1-12

第 19 章的第一部分被用于討論婚姻與天國的關係。

在第 4 節中，主告訴我們，那起初的婚姻法則是為一個女人造一個男人、為一個男人造一個女人。用這裏的經文說，就是：他“造男造女”。上帝的創造律中沒

^① 參看《詩篇》3:3（新國際版旁注）。

有有關一夫多妻制（或一妻多夫制）這一陋習的條款。相反，他創造了數目均等的男人和女人。一夫一妻制也幾乎被所有的民族所奉行。更進一步，主繼續告訴我們該婚姻法則的本質、它對婚姻關係的指導，及上帝的命令：“人要離開父母，與妻子連合，二人成爲一體”，而且“夫妻不再是兩個人，乃是一體的了。所以，上帝配合的，人不可分開”（《馬太福音》19:5-6）。很明顯，婚姻包含有個人情感及彼此吸引的成分。婚姻不是一種爲雙方便宜而采取的常規做法，而是兩顆心的聯合。這種聯合如此強烈，以至于取代了二人從前對父母的倚靠。它至少還會達到一種更深的聯合，這種聯合使他們真正成爲一體。顯然，無需多說，沒有這種聯合或愛的婚姻不是神聖的婚姻，而是對神聖婚姻制的褻瀆。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

因爲以色列人心硬，摩西的律法允許他們休妻（《申命記》24:1-4）；但是這并不是那起初的神聖法令。法力賽人知道律法被“拉伸”了，以應對人心的剛硬，但是他們想要試探耶穌，所以問他是否人無論什麼緣故都可以休妻。今天，離婚有其合法的原因嗎？這些原因違背耶穌在第9節中的教導嗎？上帝怎麼看待離婚？

《創世記》2:24；《出埃及記》21:7-11；《瑪拉基書》2:14-16。

《馬太福音》19:13-26

“良善的夫子，我該做什麼善事才能得永生？”（19:16；譯自英文欽定版《聖經》）。在回答時，主耶穌花了一點時間指示他“良善”這個詞只能用于指代上帝：

“如果我是良善的，我一定是上帝，因爲沒有人能得到這樣的稱謂。”這對這位年輕人的自信心肯定是個突然的打擊，因爲他很確信至少自己是良善的。

然後，主接下來給他看他自己的心，使他認識到自己的全然自私。爲做到這一點，主首先降至這位年輕人的高度，依照摩西的公義律法進行假設：如果他是良善的，他就會因簡單的公正公義進入永生。因此，主說：“你若要進入永生，就當遵守誡命”（19:17）。“什麼誡命？”年輕人問。主引用了《十誡》第二部分^①中我們對別人應盡的那些職責，這些命令都歸結爲最後的那句命令：“當愛人如己”（19:19）。這些內容年輕人很熟悉，他自信地聲稱：“這一切我都遵守了，還缺少什麼呢？”（19:20）

然後，主用真理的利劍刺中了他一直受其蒙騙的偽善。這就如同主在說：“你認爲自己已經遵守了《十誡》中的第二組律法，并愛人如己（這是這些律法的真正精意）。那麼，我要給你一個簡單的測試。如果你愛人如己，就不難與人分享你的

^① “《十誡》第二部分”（the second table of the law），又譯“律法的第二重功用”，即“十誡”中的第5至第10條誡命。

財富。如果你全心全意地愛主，就會甘願放棄所有的來跟隨他。因此，作為對你愛人及愛上帝的測試，去變賣你所有的，分給窮人，你就必有財寶在天上；你還要來跟從我。”

看，年輕人自義的營壘坍塌了。馬上，他看見了那個真實的自私的自己。一想到要失去他的財產并卑微地、受人鄙視地跟從上帝的兒子，他就充滿了憂傷與絕望。他不能做出這樣的犧牲。他不愛他的鄰舍，也不愛他的上帝。他愛的是自己和自己的財富及舒適。他不願為任何更高的標準放棄這些東西。可嘆，他的幻想破滅了，他有關公義與永生的夢想化為灰燼。他為着世界上最奇怪的原因憂憂愁愁地走了——因為他產業很多（19:18-22）。

大部分人憂愁是因為他們擁有的太少，但是這個年輕人發現，最令他憂愁的原因是他不願也不能為了他的鄰舍和他的上帝放棄地上的財富。他沒有做過任何惡劣的不道德的行為，也沒有犯過明顯的罪；按照世界上的標準，在任何意義上講，他都不是一個壞人，然而他發現自己全然自私，被世界及其享受、目標所捆綁，而且他完全沒有能力解除這種捆綁。

因此，當上帝的大光照進心靈時，我們發現罪並不單指那些觸犯人的法律甚至上帝的律法的卑劣罪行，它更多地是指那種微妙的愛己之心。因此，自以為義、自以為道德高尚的罪人比浪子和酒鬼更難信主。主耶穌不得不對那個時代的宗教性十足的法力賽人說：“我實在告訴你們：稅吏和娼妓倒比你們先進上帝的國”（21:31）。

親愛的朋友，你意識到自己自私、愛己、愛名譽、愛安逸、愛享樂，甚至愛宗教性的美德與公義了嗎？這是人墮落的實質表現。恩典與救贖工作的第一步就是要對付愛這些東西的心。在這個年輕人走後，主耶穌抓住時機，說：“財主進天國是難的。我又告訴你們：駱駝穿過針的眼，比財主進上帝的國還容易呢”（19:23-24）。主這裏所指的“針的眼”是耶路撒冷的某個城門。它非常低，一個馱東西的駱駝都不能從中穿過。駱駝必須卸下重負、跪下，然後才能穿過這道門。這是個多突出的比喻：我們必須卸下屬世的財富和自義，才能進入天國。

門徒們因主嚴厲的語言而稀奇，他們憂愁地問：“這樣誰能得救呢？”（19:25）主回答說：“在人這是不能的，在上帝凡事都能”（19:26）。只有恩典與大能的神迹才可以使驕傲、自我滿足的人心看見它的虛空，使它離棄偶像，跪着穿越引向永生的窄門。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

這個年輕富有的官來見耶穌，問他該做什麼善事才能得永生。耶穌沒有告訴他：為了得救贖，他應該認罪、相信耶穌是主及救主。相反，耶穌要他遵守誡命并變賣他所有的。這是為什麼？

《申命記》8:2-3；《歌羅西書》3:22；《希伯來書》10:22；《以弗所書》6:5；《路加福音》10:25-28；《馬太福音》22:37。

《馬太福音》19:27-20:16

葡萄園工人的比喻（《馬太福音》20:1-16）揭示了有關得賞賜這個主題的深刻原則。首先，讓我們細細地分辨白白的恩典與賞賜的不同。救恩是上帝所賜的白白的恩典；但是當我們得救以後，我們對基督的服侍會因着我們付出的犧牲與愛的不同，被給予不同的賞賜。我們不會因着自己的好行為而得到進入天國的門票，這是因着基督白白地賜給罪人的。但是進入了天國之後，我們就都成了要贏得不同賞賜的競爭者，這賞賜是按照服侍和愛的原則而賜下的。

這些賞賜是多種多樣的。當我們學習這個比喻時，乍一看好像不是這樣的，因為每一批工人好像都得到了相同的錢，即一天一錢銀子。但是，當我們仔細察看這件事，我們發現第一批工人為他們的一錢銀子工作了十二個小時，而最後一批僅僅工作了一個小時就得到了同樣的數目，所以按比例來說，最後一批實際上取得了十二倍於第一批的錢。這幅圖畫被描述地非常生動。家主在清早六點鐘來到他的葡萄園，看見有很多閑站的人。他雇了一些工人，定了一個特殊的合同，即一天一錢銀子，約合我們的錢 15 分。這在 1900 年之前的中東也是不錯的報酬。晚些時候，在九點，在午正，在下午三點，家主又去葡萄園，都發現還有閑站的人，就打發他們都去工作，但是與他們定了一個不同的合同。家主沒有說一天給他們一錢銀子，只是承諾：“所當給的，我必給你們”（20:4）。這些工人是為工錢而工作，但是他們對家主有一定的信任。五點時，這一天幾乎快要過去了，只剩下一個小時的工作時間了，家主發現還有閑站的人，也打發他們去葡萄園工作，但是沒有提工價的事。英文欽定版老版本上第 7 節的翻譯是錯誤的。英文欽定版修訂版及新國際版本給出了正確的翻譯，去掉了有關工價的翻譯。家主只是打發這些人去工作，沒有給其任何的承諾或協議。當夜晚來臨時，大家都得到了自己的工錢。最後一批工人得到了與辛苦勞作一整天的工人同樣多的數目，他們實際上掙得的是第一批工人的 12 倍。

當我們探究這個結果的原因時，我們不能忘記，這最後一批工人是在沒有任何協議的前提下，帶着簡單的信心去工作的，而其他人在是契約合同下去工作的。這真實地象徵着服侍的最高境界：“只為愛，不為賞賜”。第一批工人象徵的是在律法之下做工的人。第二批，也許象徵的是試圖盡量不付出努力就進天國的基督徒。第三批，象徵的是完全因上帝的恩典而做工的人，他們帶着簡單的信心為上帝獻上自己的生命，並凡事信靠他。他們的賞賜是最大的。我們很有可能是為了賞賜而不是因着對主的愛而服侍。這種形式的自私，即使它是一種靈裏的自私，也會大大削弱我們最好的事工。《馬太福音》第 25 章所刻畫的這幅圖畫多美：主稱贊那些服侍他的人：“因為我餓了，你們給我吃；渴了，你們給我喝……我在監裏，你們來看我”（25:35-36）。他們很吃驚，完全忘記了自己所做的，只是回答：“主啊，我們什麼時候見你餓了，給你吃”（25:37）。他們沒有意識到自己的美德，這就是他

們最大的美德。主依然賞賜了他們，他帶着最高的榮美說：“我實在告訴你們：這些事你們既做在我這弟兄中一個最小的身上，就是做在我身上了”（25:40）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

《馬太福音》19章27至30節與《馬太福音》20章1至16節中工人的比喻有什麼關聯？

《馬太福音》20:17-28

西庇太兒子的母親想為她的兒子們求天國的高位，這是很自然的事。但是她所求的並不是一件上帝會輕易賜下的東西。《希伯來書》第11章所列的聖徒經歷了很大的磨難和逼迫，才配被稱做是有信心的人。

主對他們說：“你們不知道所求的是什麼。”他們求的是分享主的賞賜，但是他們沒有考慮過他們必須首先要與主一同受苦（《彼得前書》4:13）。他們忘記了：若有人想與基督一同站在榮耀裏，就必須喝他喝的杯，必須受他受的洗。他們沒有看見：只有那些背十字架的人才能得到冠冕。難怪我們的主說：“你們不知道所求的是什麼。”

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

耶穌說我們應當怎樣做才能成為他國度裏的真正門徒？

《加拉太書》6:1；《腓立比書》1:27-29；《腓立比書》2:1-5。

《馬太福音》20:29-34

時間已經到了，主耶穌基督將被公開地認作是大衛的子孫及以色列的君王。在這之前，他拒絕過衆人的要求：他在加利利行完神迹之後，衆人曾試圖“強逼他作王”（《約翰福音》6:15）。但是現在，隨着結局的臨近，是時候確實地實現舊約的預言了。至少在一小段時間內，他要以大衛寶座繼承人的身份出現，來回應以色列對彌賽亞的所有盼望。

很奇怪的是，首先認出耶穌是以色列君王的竟是兩個瞎眼的乞丐。以色列的統治者以他們全部的智慧都沒有明白的事情，竟然被可憐的老巴底買和他的瞎子同伴發現了。他們以彌賽亞的稱號稱呼他，當人群經過時，他們喊着說：“主啊，大衛的子孫，可憐我們吧！”（《馬太福音》20:31 下）。當耶穌聽見這樣的稱謂時，他立刻吩咐衆人站住，叫他們來，像君王一樣賜予了他們所求的，使他們看見，邀請他們一路跟隨他。

這句話永遠都是正確的：“你將這些事向聰明通達人就藏起來，向嬰孩就顯出來”（11:25）。世界上的智慧，甚至某些神學思潮都使人看不見上帝，聖靈向那些卑微、通常沒有學識的人顯示“天國的奧秘”（13:11）及我們榮耀的君王還會二次再來這一有福的盼望。

這兩個瞎子怎麼知道耶穌是大衛的子孫呢？他們以其內心的感知追隨着主，直到他們找到了他。現在依然是這樣：饑渴的心能找到救主。我們在黑暗中帶着需要伸出手去，摸索着要找到那位我們認為能滿足我們需要的主。我們衝着光摸索着，甚至像瞎子一樣，雖然不能辨明眼前東西，却至少隱約地感覺到一絲強光，就進一步摸索過去。即使是這樣，我們也能走近上帝，他會就近尋求的心靈，並在光與愛中彰顯自己，就像他對這兩個瞎子做過的一樣。

尋求耶穌的人，請跟着你所擁有的光。隨着你的繼續跟隨，他會賜下更多的光，你也會聽見他說：“你可以看見！你的信救了你了”（《路加福音》18:42）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

為什麼這兩個討飯的瞎子比眾人更具敏銳的屬靈洞察力？

《馬太福音》21:1-11

古老的預言曾預示溫柔的真理與仁愛之君會來。耶穌光榮地進入耶路撒冷是對其明顯的應驗。撒迦利亞曾尤其確切地描述這章經文所展現的場景：“錫安的民那，應當大大喜樂！耶路撒冷的民哪，應當歡呼！看那，你的王來到你這裏！他是公義的，並且施行拯救，謙謙和和地騎着驢，就是騎着驢的駒子”（《撒迦利亞書》9:9）。

這是我們的主在他地上事工中的第一次，允許自己騎上一頭馱畜（經常被認作是乘載君王的）。騎在一頭沒被人騎過的驢駒上（驢駒上搭的是行走在旁邊的門徒的衣服），伴着在這個逾越節的節期從城中涌出的大批群眾（當逾越節時，耶路撒冷的人口會增至十倍），主緩緩的從伯大尼下到耶路撒冷城。每走一步，人群的熱情都增長一些。他們砍下棕櫚樹的葉子鋪在路上，他們甚至把自己的衣服鋪在路上以示敬意，他們揚聲歡呼，喊着一首預言詩中的詞：“和散那歸于大衛的子孫！奉主名來的，是應當稱頌的！”（《馬太福音》21:9）

但是主自己的舉動與所有這些喧嚷的興奮浪潮形成奇怪的對比。確實，他是作為溫柔的謙卑與仁愛之君而來。當聖城突然出現在他們的視野之內時，這一點變得更加明顯。看見這座城，主突然滿懷憂傷與憐憫，他在這壯觀的公眾歡呼游行中，落下傷心的眼淚，他為這眼前榮耀華美的城市即將要經歷的劫難而哀傷。但是隨着隊伍的前行，不一會兒，他就進入了耶路撒冷和聖殿。

他的榮入聖城是對另一榮耀時刻的預表：他將作為以色列久已期待的彌賽亞二次再來，並坐上大衛的寶座，再也不離開。

這也象徵着當我們接受他為我們的主及君王時，他會登上個人心中的寶座。那頭從未被人騎過的小驢駒，象徵着把全部的愛都給主的美麗心靈。主不是以暴君的樣式，而是作為一個溫柔與仁愛的君王來掌權，他所有吸引人的屬性都被我們現在正在思考的這幅古老的畫面完美地展現出來。他不是來壓制，而是來滿足。他不以專制的手段支配我們，而是滿足我們所有的需要與盼望。他使用我們的性格與意願，將我們塑造成他甘心服侍的器皿，使我們分享他的國度與寶座。那麼我們接受了他並知道他是我們的王了嗎？

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

當耶穌再來的時候，他將怎樣回到耶路撒冷？

《以賽亞書》66:15-24；《以賽亞書》27:12-13；《阿摩司書》9:11-15；《彌迦書》5:1-15；《撒迦利亞書》9:9,10；《使徒行傳》15:16-18；《馬太福音》24:29-31；《啟示錄》19:11-21。

《馬太福音》21:12-13

“耶穌進了上帝的殿，趕出殿裏一切作買賣的人”（21:12）。

讓我們從主這次舉動中，來看他二次再來時的行事方式。他將像潔淨聖殿一樣潔淨他有形的教會，他將清除出所有污穢邪惡的東西，他將逐出每一個屬世的教導者，他不會允許任何拜金或貪財的人在他榮耀的聖殿中有立足之地，這殿是他最終要展示給世界的。願我們每一天都竭力生活在對主再來的盼望之中！願我們確信自己不會被定罪，或在那鑒察、分別的一天被逐出！我們應當時常學習瑪拉基的話語：

“他來的日子，誰能當得起呢？他顯現的時候，誰能立得住呢？因為他如煉金之人的火，如漂布之人的鹼”（《瑪拉基書》3:2）。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

你認為主二次再來之前，上帝的百姓會經歷屬靈的清潔化及聖潔化的大做工嗎？

《以賽亞書》56:7；《耶利米書》7:11。

《馬太福音》21:14-22

在本次課程的結束章節中，主展示了他權柄的秘訣，並告訴門徒他們怎樣才能分享這種權柄。其秘訣就是信心。耶穌回答說：“我實在告訴你們：你們若有信心，不疑惑，不但能行無花果樹上所行的事，就是對這座山說：‘你挪開此地，投在海裏！’也必成就。你們禱告，無論求什麼，只要信，就必得着”（《馬太福音》21:21，22）。

同樣，他也把他自己的權杖給了我們，并告訴我們：我們可以操練使他做成大工的信心。因着信心，他克服萬難，成為“為我們信心創始成終的”（《希伯來書》12:2）。我們也可以操練這同樣的信心。會有一天，在那將要實現的國度裏，我們會像主一樣，施行統治上帝國度的能力。如果我們現在能充分認識到這一點的話，我們會非常驚奇與詫異的。但是，他現在正在訓練我們使用這奧秘的權杖，并教導我們信心的功課。論到這信心，他曾說：“在上帝凡事都能！”（《馬太福音》19:26）；“在信的人，凡事都能”（《馬可福音》9:23）。

親愛的弟兄，我們只接觸到了其邊緣。在信心、權柄與禱告方面，還有大片的領地等待我們去探索。“求主教導我們禱告”（《路加福音》11:1），“我信不足，求主幫助！”（《馬可福音》9:24），給我們“上帝的信”（《羅馬書》3:3；譯自英文欽定版《聖經》）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

我們準備好讓上帝在我們身上施行他的旨意了嗎？

我們準備好放棄尋求外面的明顯的祝福了嗎？

我們在服侍他的目標，還是我們自己的目標？

我們擁有像主一樣的信心以堅持到底嗎？

上面所有的品質都來自于完全棄掉自己、全然仰賴上帝。你相差多遠？

《馬太福音》21:23-46

“耶和華的靈必住在他身上，
就是使他有智慧和聰明的靈、
謀略和能力的靈、
知識和敬畏耶和華的靈。
他必以敬畏耶和華為樂，
行審判不憑眼見，
斷是非也不憑耳聞；
却要以公義審判貧窮人，
以正直判斷世上的謙卑人。
以口中的杖擊打世界，
以嘴裏的氣殺戮惡人。”

（《以賽亞書》11:2-4）

這幅有關彌賽亞的預言性的圖畫由組成本章主題的一系列事件突出、非凡地表現出來，揭示出主耶穌是那位“比所羅門更大”的（《馬太福音》12:42），是“偉大的保惠師”，也是“全能的上帝”（《以賽亞書》9:6）。

到目前為止，我們通過一系列展示其權柄的神迹看到了主耶穌的得勝。現在，我們將看到一系列展示其智能的神迹，其偉大性並不亞于他曾施行的大能。

我們已經關注了有關他榮入聖城的記載，並注意到他被公眾認作是大衛的子孫、以色列的王及聖殿的主。這發生在猶太人安息日的第二天，相當于我們的星期天。接下來的星期一，他又一次從伯大尼來到耶路撒冷，並花了一整天在聖殿裏教導、講道。本章接下來的事件發生在接下來的第二天，相當于我們的星期二。那天早上，主從伯大尼城早早地來到耶路撒冷，他又在眾人面前教導、講起道來。然後，他的敵人們便開始與他展開激烈的辯論，很顯然是為了引誘他說些魯莽的話，以此作為在羅馬長官面前告他的把柄。他們熟練地擬好計劃，有關他們攻擊主及失敗的故事成為所有文學（無論是宗教性文學還是世俗性文學）中最引人入勝的一幕戲。

衝突開始于猶太教公會對主派出一個官方代表團，他們來查問他仗着什麼權柄竟敢做、說那些大膽的事（《馬太福音》21:23）。主也問了他們一個問題，從而巧妙地回應了他們，並承諾，若他們告訴他，他便告訴他們他是仗着什麼權柄做這些事：“約翰的洗禮是從哪裏來的？是從天上來的？是從人間來的呢？”（21:25）。主很有理由問這個問題，因為這個偉大的民族公會在三年前也向約翰派出過代表團，查問他：“你到底是谁？叫我們好回復差我們來的人。你自己說，你是谁？”（《約翰福音》1:22）。人們想知道他們詢問的結果，這是一件很自然很合理的事情。

代表團立刻發現他們身陷兩難境地。如果他們說“從天上來”，很自然基督就會問：“這樣，你們為什麼不信他呢？”（《馬太福音》21:25）。但是如果他們冒然否認約翰的先知屬性，他們就是以眾人為敵，因為人們都以約翰為先知。因此，他們不得不回答：“我們不知道”。當然，主便回答：“我也不告訴你們我仗着什麼權柄做這些事”（21:27）。

有時候，我們也像主一樣有理由去回避反對真理的仇敵所問的愚昧問題：“不要照愚昧人的愚妄話回答他，恐怕你與他一樣”（《箴言》26:4）。基督的僕人應該操練他們的主所具有的深邃智慧，並在生活、工作中遇到類似緊急事件時，向主要智慧。“你們的言語要常常帶着和氣，好像用鹽調和，就可知道該怎樣回答各人”（《歌羅西書》4:6）。

在擊退法力賽人之後，主立刻向眾人講了三個比喻，但實際上這三個比喻在某種程度上是針對法力賽人的。第一個是兩個兒子的比喻（《馬太福音》21:28-32）。在這個比喻中，他用小兒子來象徵法力賽人的陽奉陰違，用大兒子來象徵稅吏和娼妓的行為，並把二者進行對比。大兒子說“‘我不去’，以後自己懊悔，就去了”（21:29）。主使用這個比喻評論當前發生的事情：“我實在告訴你們：稅吏和娼妓倒比你們先進上帝的國。因為約翰遵着義路到你們這裏來，你們却不信他；稅吏和娼妓倒信他。你們看見了，後來還是不懊悔去信他”（21:31下-32）。

接下來，他更加嚴厲、犀利地講了第二個比喻，即“園户的比喻”（21:33-44）。這個比喻象徵着，上帝對猶太民族非常信任，而猶太民族却拒絕了上帝差給他們的

一系列先知，直到最後，上帝差遣他的獨生愛子，子却遭拒絕，並死在他們邪惡的手上。講完比喻，主問了這個有針對性的問題：“要怎樣處治這些園戶呢？”（21:40），衆人準備好了答案：“要下毒手除滅那些惡人，將葡萄園另租給那按着時候交果子的園戶”（21:41）。主借着衆人的話，用其隱含的深意回答他們：“所以我告訴你們：上帝的國必從你們奪去，賜給那能結果子的百姓。誰掉在這石頭上，必要跌碎；這石頭掉在誰的身上，就要把誰砸得稀爛”（21:43-44）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

《馬太福音》21 章 43 節的含義是什麼？

《馬太福音》22:1-14

這些章節中所講的比喻有其非常寬廣的重要意義。首先，它毫無疑問地適用於猶太人。但是我們不能把這個比喻的應用只局限于他們。它爲所有聽過福音的人提供了鑒察人心的功課：如果我們有耳能聽，它所描繪的屬靈圖畫，今天也對着我們講話。一位有學識的先哲，曾說過這樣有智慧又真實的話：“比喻就像是多面的鑽石，如此切割是爲了向各個方向發出光芒。”

讓我們這樣解讀：救人的福音被比作婚宴。主耶穌告訴我們：“一個王爲他的兒子擺設娶親的筵席。”

福音對人類靈魂的所有需要有着完全的供應：它能提供解決屬靈饑餓與幹渴的所有東西。赦免、與上帝和好、今生活潑的盼望、來世的榮耀，都豐盛地擺在了我們面前。它是一個“盛宴”。所有這些供應都是因着神子耶穌基督我們的愛。他邀請我們與他自己聯合，使我們作爲蒙愛的兒女歸回上帝的大家庭，以他自己的公義披戴我們，使我們與他的國度有份，在世界的末了使我們無瑕疵地站在父的寶座前。簡而言之，福音是饑餓者的糧食，是哀慟者的喜樂，是遭棄者的家庭，是迷失者滿有愛心的朋友。它是好消息。上帝通過他的愛子，甘願與有罪的人成爲一。讓我們不要忘記：“不是我們愛上帝，乃是上帝愛我們，差他的兒子，爲我們的罪作了挽回祭，這就是愛了”（《約翰一書》4:10）。

（《馬太福音注解默想》，J. C. 賴爾着）

那些輕視邀請、去幹自己事的人指的是誰？（《馬太福音》22:5）。

“禮服”的屬靈含義是什麼？

《彼得前書》5:5；《哥林多前書》1:30；《腓立比書》3:9；《雅各書》2:23；《哥林多後書》5:1-5；《羅馬書》4:5-8,11；《啓示錄》3:5；《啓示錄》6:11。

《馬太福音》22 章 11、12 節中所提到的人指的是誰？

《馬太福音》22:15-22

但是現在衝突的第二階段到來了。法力賽人召開了一次會議，並因一群新的幫手而加強了力量。他們被稱為希律黨人。這是一個政治黨派，他們反對猶太大眾的習俗，支持羅馬帝國及其權威，而且通常非常恨惡法力賽人。但是現在，因着對主的共同仇恨，他們走到一起，聯合起力量為要打倒他。希律黨人給主帶來一個敏感的政治問題：“納稅給凱撒可不可以？”（22:17）。這個問題使主處於一個非常困難尷尬的境地。如果他說“不可以”，他就立刻有可能被當作反政府的煽動性頭目遭逮捕，也會很快加入福音書中所描述的那群人：正當那時，彼拉多把他們的血“摻雜在他們祭物中”（《路加福音》13:1）。如果主站在一個拉比的位置，說納稅給凱撒是合法的，他就會觸犯猶太人的民族感情。他們恨惡羅馬人和他們的稅，把除了上帝之外還聽從別的王幾乎看做是對耶和華的不忠。他們有一個秘密的盼望：耶穌會把他們從羅馬的重負中解救出來，重建古老的神權國度。

這個問題是在地獄的深坑中產生的，它深如魔鬼的狡詐，但是對於主明察無誤的智慧來說，它還是不夠深。主立刻看出了他們的惡意，他簡單地讓他們拿一個銀錢來，舉起它，問上面的像和號是誰的。他們當然回答：“是凱撒的”（22:21）。猶太人的律法不允許他們在任何銀錢上或東西上印任何偶像圖案，但是他們接納了這些銀錢作為貨幣，并在世俗事務中以它們進行買賣。他們已經在日常生活中習慣了它，通過接納羅馬貨幣習慣性地承認了羅馬權威。如此，說出下面的話就是世界上最簡單最自然的事了：“這樣，凱撒的物當歸給凱撒；上帝的物當歸給上帝”（22:21）。

這個簡單又深刻的回答奠定了 20 個世紀以來基督徒處理世俗義務與教會義務的關係，它使得我們有可能既成為忠心的公民，又成為聖潔的聖徒。答案如此明顯、如此有智慧，以至于他們真的無話可說。本福音書的作者平靜有力地說：“他們聽見就希奇，離開他走了”（22:22）。他們被如此安靜與柔和地擊中了，以至于他們并不知道是什麼擊中了他們，然而他們確實遭到重擊、潰敗下來，離開了耶穌，像所有其他人一樣，他們深感又一次被完全地擊敗了。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森著）

你怎样分別凱撒的物与上帝的物？

《馬太福音》22:23-33

然而，法力賽人很快發起了第三輪攻擊。這一次，他們又有了新的幫手，即一群撒都該人。撒都該人是一個人數很少但影響力很大的猶太教宗派。他們是一群受過高等教育、頗具懷疑性的人，是當時的“高級評論家”。他們不相信超自然的事，特別是不相信復活。他們是唯物論者，在今天的不可知論者中有他們的身影。有些

解經家認為：撒都該人對《舊約》經文的大部分内容持有懷疑。撒都該人準備好了他們的問題，這個問題看起來也令人無法回答。

這是一個相當粗鄙的故事，講的是一個女人連續嫁給了弟兄七人，因為他們接連死去了，按照摩西的律法，她就不斷嫁給下一個弟兄。最後她自己也死了，現在，在撒都該人熱切求知的頭腦中所涌現的有趣問題是：“他們在復活的時候怎麼辦？他們會面臨一個多麼麻煩的時刻，誰會是她真正的丈夫呢？”

這是個很費勁的問題，片刻間，人群中很多人被這個荒唐的問題套住了。只有無限的智慧能撥開這一重拳出擊。當然，主又一次勝任了。在這裏的可是“比所羅門更大”（12:42）的主。帶着平靜的尊貴，主用他們自己的話回擊了他們：“你們錯了，因為不明白聖經，也不曉得上帝的大能”（22:29）。然後，他接着解釋復活的真正道理，向他們顯示：天國並不是我們在地上生活的粗鄙物質形式的繼續，而是一種更高的存在形式。在這種形式下，我們不再從屬於繁衍後代的法則，而會以一種更高的關係彼此和睦同居。這甚至會像現在天使之間的關係一樣，所有的人類關係到時都會變成一種屬天的關係。

他引用了《舊約》（而且是他們完全相信的那部分《舊約》——摩西五經）中一處醒目的經文接着往下講。經文中，上帝說：“我是亞伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝”（22:32）。主教導說：“上帝不是死人的上帝，乃是活人的上帝”（22:32）。亞伯拉罕、以撒、雅各——雖然人們已經看不見摸不着他們了，但是他們依然與上帝相交。雖然他們的肉體早已在墳墓中朽壞了，但是，他們仍然與上帝同在，上帝提到他們時說他們是活人。這個回答具有令人抵擋不住的力量，眾人馬上意識到了它的威力：“眾人聽見這話，就希奇他的教訓。法利賽人聽見耶穌堵住了撒都該人的口，他們就聚集”（22:33-34）。這裏，希臘原文用的詞是“帶口套”。主給撒都該人“帶上了口套”；這是一個使下巴不能張開的套，也是很快使他們潰敗的一個套。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

為什麼很多有聰明才華的人會試圖為難耶穌，而不是去努力明白他的意圖呢？

《約翰福音》12:42-43。

《馬太福音》22:34-46

下面，他們派出了自己中間的一員，一個律法師。律法師問了一個關於怎樣詮釋摩西律法的敏感問題：“夫子，律法上的誡命，哪一條是最大的呢？”（22:36）。據說在猶太教著作中，有不少於 613 條公認的誡律。其中，有與人體骨骼數目相對應的 248 條正誡，還有與一年的天數相對應的 365 條反誡。有些誡律被稱為“輕誡”，有些被稱為“重誡”，這有點兒像羅馬天主教會對“重罪”、“輕罪”的區分。

這個法力賽人想知道誡命中哪一些重哪一些輕。主以屬天的大光，僅用一句話就講明了這個問題。主告訴他，最大的誡命不是有關十一奉獻或衣服縫子的問題，而是要愛上帝，其次的誡命也只是愛上帝的另一種形式，即愛人。所以，事實上，上帝的律法只有一條偉大的綱領，那就是愛。這就像萬有引律，它簡化了從前人類對宇宙的種種猜想，使行星沿軌道旋轉、星座各有其運行路線，它將萬物毫不費力地凝聚在一起。同樣，對上帝的愛使得我們與上帝及他人人都保持正確的關係，無需上千種細微苛則與規定的束縛。

主的回答如此簡單、如此漂亮、如此令人折服，這個年輕的律法師投降了，而且，正如另一卷福音書告訴我們的，他承認，這“比一切燔祭和各樣祭祀好得多”（《馬可福音》12:33）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

為什麼基督有關大衛子孫的聲明徹底擊退了他們？

《馬太福音》23:1-39

主的義怒及其燒灼的力量的確令人畏懼。帶着這樣燒灼的義怒，主聖潔的口對這些被自己定罪的罪人說出了許多令人畏縮的話語。它們最後上升為憤慨的抨擊：

“你們這些蛇類、毒蛇之種啊！怎能逃脫地獄的刑罰呢？”（23:33）

這就是耶穌。請不要在你的淡漠與罪惡中，夢想這位溫柔饒恕的主施行不出最嚴厲最强烈的審判。在罪人應該畏懼的所有怒氣之上，他們最當畏懼“羔羊的忿怒”（《啟示錄》6:16）。

但是忿怒的洪流平息下來了，耶穌的心不能長時間忍受這理當爆發的審判與譴責。突然，在他如火的指責中，人們似乎能看見他眼中噴涌而出的眼淚，他以顫抖的聲音和無限的溫柔再一次呼喊：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊！你常殺害先知，又用石頭打死那奉差遣到你這裏來的人。我多次願意聚集你的兒女，好像母雞把小雞聚集在翅膀底下，只是你們不願意”（23:37）。

這也是耶穌。他的名是應當稱頌的！這個耶穌是我們仍然被允許去接近的。請不要等到他穿上審判的袍子，起來宣判罪人滅亡的那一刻。他仍然以同樣的溫柔向我們說話，以同樣的言語提醒我們他多少次尋找了我們，而我們又多少次拒絕了他。

有没有人看見這些話，知道他是在對你說話？快來到他翅膀的蔭庇之下，以躲避那將來的暴風雨。請不要等到他除了憐憫與泪水什麼都不能留給你的時刻。

據說曾經有一位著名的法官宣判將他面前的那個人發配到某個流放之地去度過餘生。然後，他摘下法官的帽子，直視這個人，說道：“你為什麼逼我這樣做呢？你是我童年的玩伴。我愛你超過愛其他的朋友。你為什麼使我必須說出這麼嚴厲的話，使你忍受比死還差的痛苦？”

他只能哭泣。但是，他的眼泪却不能更改那次判决。

所以，即使耶穌說了這樣溫柔、深情的話語，他也没有收回他已經發出的判决。譴責他們時，他的心因溫柔及憂傷而破碎，但是盡管這樣，他還是停下來，以這樣的話結束了這嚴肅的一章：“看哪，你們的家（不再是我的了，留給你們了）成為荒場留給你們。我告訴你們：從今以後，你們不得再見我，直等到你們說：‘奉主名來的，是應當稱頌的！’”（23:38, 39）

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

猶太人將會在什麼時候說“奉主名來的，是應當稱頌的”？（《馬太福音》23:39）

《以賽亞書》25:6-9;《以賽亞書》66:5-14;《撒迦利亞書》12:10;《馬太福音》24:3,27-31;《羅馬書》11:25-27。

《馬太福音》24:1-51

在《馬太福音》24章3節中，門徒們問了三個問題：（1）“請告訴我們，什麼時候有這些事？”（2）“你降臨……有什麼預兆呢？”（3）“世界的末了有什麼預兆呢？”《馬太福音》沒有對第一個問題做出回答，這個問題涉及到耶路撒冷在公元70年被毀。《路加福音》給出了更多有關信息，而馬太和馬可只回答了第二個問題和第三個問題，而且他們實際上把基督再來和世界末了作為同一件事來講。馬太對“橄欖山講論”的記載，記錄了基督對有關他未來國度并國度前預兆的那部分回答，這些內容是本卷福音書的寫作目標之一。

解經家們對基督這段介紹性的話語做出了不同的解釋。比如說，坎伯·摩根(Campbell Morgan)認為，《馬太福音》24章4至22節這一整段經文都已經在耶路撒冷被毀時應驗了。摩根說：“第六節到第二十二節所預言的一切都在耶路撒冷被毀時那一代人的時間內原原本本地應驗了。”阿爾弗雷德·普魯默(Alfred Plummer)更進一步，認為第28節也在公元70年應驗了。

摩根與普魯默都沒有辨明：《馬太福音》24章15、21節所講的“大災難”將發生在未來某個特定的時間，他們也忽視了預言的細節，甚至沒有嘗試對大部分章節進行解釋。相應的，如果一個《聖經》釋經者想確切解釋這一部分，並給出一個合理解釋的話，他就必須把《馬太福音》24章4至14節限定為本章的引言。這段經文出現過不同的注釋版本。H. A. 愛爾賽(Ironside)表達了一個看似有理的觀點：4至8節是現今時代的整體特徵，9至14節則強調世界末了的一些特定徵兆。

然而，其他前千禧年派的釋經者更傾向於把《馬太福音》24章4至14節當作一個整體，認為它所描述的是主第一次降臨之後至世界末日之前這一時代的總體特徵，同時他們承認，雖然有關災難的預言是基督兩次降臨之間整個階段的特徵，它們會在世界末日之前以一種加劇的形式應驗。如果《馬太福音》24章4至14節講

的是整體預兆，那麼 15 至 26 節則可以被看作是特殊預兆。27 至 31 節揭示的是基督的二次再來，人們應當將其與《啟示錄》19 章 11 至 21 節更加詳細的預言做對比。

《馬太福音》24 章 4 至 14 節至少描述了這一整體階段的九個主要特徵。這些特徵列出如下：1. 假基督（24:4, 5）；2. 打仗和打仗的風聲（24:6, 7）；3. 饑荒（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，愛心冷淡（24:12）；9. 天國的福音要傳遍天下（24:13, 14）。

總的來說，這些徵兆在現今的世代至少被部分應驗了，它們是基督兩次降臨之間這一階段的特徵。它們應當被理解為預示末日臨近的普遍徵兆而不是特殊徵兆。如第 8 節所述，這些是標記世界終結之災難的起頭，而不是結束。

與此相應，在過去的 20 個世紀中，出現過很多假宗教領袖或假基督。打仗、饑荒、瘟疫仍有發生。有證據顯示地震在加增。當然，《聖經》中記載，最大的一次地震將發生在基督二次再來之前（《啟示錄》16:18-20）。過去出現過很多殉道者，二十世紀的殉道者甚至多于一世紀。假預言假教訓已充斥教會和世界。不法的事增多，愛心冷淡，這樣的事發生地太多了，經文對其進行了詳細描述，如《啟示錄》2 至 3 章基督對教會的信中所述。這整個時代中，基督徒都在傳揚將來的國度及屆時基督將在天上掌權。當然，隨着末日的臨近，他們會加大其宣講力度。這整個時代以基督的二次再來為高潮，這個時代得到的應許是：忍耐到底的必然得救（《馬太福音》24:13），也就是說，經歷了災難仍活着的人將在基督二次降臨時被基督拯救、釋放。這不是指從罪中得拯救，而是就如經文所說的，幸存者會在世界的末了得解救。比如，這些經文中包括《羅馬書》11 章 26 節，它說：救世主將救以色列民族脫離它的逼迫者。當然，有很多人無法忍受到最後，他們雖然因信靠基督靈魂得到拯救，但是會成為殉道者。《啟示錄》7 章 9 至 17 節所講的就是殉道的衆人。

整體來看，本章的第一部分結束于第 14 節，它羅列了一些整體的預兆、事件、情形。它們標記着這個時代的進程，其不斷加强的猛烈程度顯示出末日的迫近。然而，這些預兆因其特徵及其在基督第一次來臨後的整個時代都有出現，並不能成為“基督再來”的直接預兆。

橄欖山講論的這一部分對理解基督如何揭示這一世代的結尾非常關鍵。對這一部分的搪塞及忽視是理解橄欖山講論的主要困難。常出現的錯誤有：自由神學派傾向于對預言大打折扣，而有些保守派則並不對預言進行確切揭示。如果預言會按其所說的實現的話，那麼就在基督二次降臨之前，會有一個特殊的大動亂時期。如此，大災難是基督二次降臨的“徵兆”，那些看見這個徵兆的人會同樣看到基督再來。坎伯·摩根把這一段的解釋與公元 70 年耶路撒冷被毀相連，而阿爾弗雷德·普魯默

^①在中文聖經中沒提到。

則認為基督的二次降臨開始于一世紀。如果認真對待這一段經文的話，他們的解釋都是錯誤的。

幾乎所有的解經家都將《啟示錄》的實現鑒定在耶路撒冷被毀之後，《啟示錄》與本章的經文十分一致，所以顯而易見，這裏基督不是在講論一世紀要應驗的事情，而是在預言與他將來二次降臨相關的事情。威廉·開雷（William Kelly）簡明扼要地指出：“結論清楚又簡單：在橄欖山講論中，主在《馬太福音》24章15節所引用《但以理》書的那一句要在將來發生，它還沒有在歷史上發生過。”

將來災難的預兆即為主稱之為“那行毀壞可憎的”預兆（24:15）。耶穌說：“你們看見先知但以理所說的‘那行毀壞可憎的’站在聖地（讀這經的人須要會意）。那時，在猶太的，應當逃到山上”（24:15, 16）。要發生的事情如此明確，它將成為信號，指示到時候住在猶太的猶太人逃到山上。基督用的詞“那行毀壞可憎的”，是什麼意思？

這個詞在《但以理》書中被記載了三次（《但以理書》9:27；11:31；12:11）。它的定義可以在《但以理書》11章31節但以理所寫的預言中找到。這個預言與一個敘利亞國王有關，他叫安提阿古·伊皮凡尼（Antiochus Epiphanes），于公元前175年至公元前164年統治敘利亞，這發生在但以理之後大約四百年。

但以理預言道：“他必興兵，這兵必褻瀆聖地，就是保障。除掉常獻的燔祭，設立那行毀壞可憎的”（11:31）。因為這件事在歷史中發生了，人們就比較容易明白但以理預言的意思。次經《馬加比書》上、下卷記載，安提阿古·伊皮凡尼曾非常殘暴地逼迫以色列民。為了除滅猶太教信仰，他殺害了幾千名猶太人，其中包括婦女和兒童。他褻瀆了以色列的聖殿，因此引發了瑪克比叛變。

安提阿古為了終止聖殿的祭祀，向祭壇獻了一頭豬。豬是不潔淨的動物，這使得猶太聖殿成為猶太人所憎惡的（請參照《馬加比上卷》1:48）。根據《馬加比上卷》1章57節記載，那行毀壞可憎的確實被樹立起來了，一尊希臘神的雕像被安置在聖殿中。一度，猶太人的祭祀終止了，聖殿成為荒涼之地。安提阿古除掉燔祭、毀壞聖殿、在聖殿中設立偶像，這樣的舉動會在將來得以重復，成為大災難開始的信號。

《但以理書》9章27節這樣描述未來“那可憎的”：“一七（意思是七年；幾乎所有的釋經者都同意這一點，包括那些自由派人士）之內，他（將要來的首領）必與許多人堅定盟約；一七之半，他必使祭祀與供獻止息。那行毀壞可憎的（注：或作“使地荒涼的”）如飛而來”。預言說將來會有一個首領做出安提阿古在公元前二世紀所做的事情。

《但以理書》12章11節更進一步地說明了這一點，11節說：“從除掉常獻的燔祭，並設立那行毀壞可憎之物的時候，必有一千二百九十日”，或者說大約三年半的時間以後，主就會再來。H. A. 愛爾賽總結說：“我們的主在這裏明確地告訴

我們，他的二次再來，在災難結束之後會立刻發生，所以很顯然這次災難發生之時是在將來。”

在《新約》中，《帖撒羅尼迦後書》2章4節描述的是同一個時期，那沉淪之子將坐在上帝的殿裏自稱是上帝。《啟示錄》13章14、15節也記載那首領的像要立在聖殿裏。這些事情都沒有在一世紀中公元70年耶路撒冷被毀時發生，它們與基督二次再來時將來的應驗密切相關。

這些預言引得人們詢問以色列人現在占據耶路撒冷城的含義。如果將來猶太聖殿裏的祭祀要被終止的話，這要求，首先猶太聖殿要被重建起來，其次祭祀制度要被重建起來。這就引出結論：以色列人自1967年以來占據了建聖殿之地，可能是出于上帝的安排。以後在上帝的時間裏，聖殿會被重建，祭祀又會開始。雖然這很難理解，因為圓頂清真寺作為伊斯蘭教的聖地顯然占據了原古老聖殿的所在地，從而妨礙了現在以色列聖殿的重建。但是很多人相信：盡管如此，聖殿會被重建，這些預言都將切實應驗。將來當他們的祭祀制度得以復興之後，這樣一所重建的聖殿一旦突然被毀，這就是以色列民族得到的徵兆：大災難會來，之後馬上就是主的再來。

這個徵兆如此明確，基督以此為基礎，建議當它發生時，以色列人要毫不猶豫地逃到山上。如同《馬太福音》24章16至20節所記載的，基督的指令很具戲劇性：他們應當馬上逃到猶太的山上，不能回去取衣服或其他的東西，應當祈求逃走的時候不遇見冬天（這時人們最不舒服）或是安息日（這時他們逃跑容易被發現）。那些懷孕奶孩子的尤其會感到逃跑的困難。基督在24章21節總結了這些預言：“因為那時必有大災難，從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。”

因此，借助但以理的預言，大災難指的是始于行毀壞可憎的、終于基督二次再來前的一段特定的時間。有資料證實它會持續42個月。在《啟示錄》11章2節和13章5節，大災難指的是引出基督二次再來的三年半的特定時間。它不能被錯誤地當作一直有災難發生的一段很長的時間，該時間被前面的經文《馬太福音》24章4至14節所預言。

耶穌也預言這段時間會被“減少”（24:22），其字面意是“結束”或“切斷”（希臘原文是“*Ekolobothesan*”）。這並不是說這段時間會少于三年半，而是說它會被基督的二次降臨明確地、突然地終結。

在這段時間中會有前所未有的災難，《啟示錄》6至19章明顯地說明了這一點。作為眾多審判之一，第四印（6:7, 8）預言了地上四分之一的人會死。在《啟示錄》9章13至21節中，第六號吹響時，全世界人口的三分之一會被殺。這些只是接踵而至的眾多災難的一部分，這些災難的高潮是大爭戰（16:12-16）。發生在基督二次降臨前的最後一個審判方式被描述為盛着上帝大怒的第七碗（16:17-21），它帶來一個大地震，很顯然這次地震將毀滅列國的城；它還帶來一個雹災，每個雹子約重一他連得，相當于八磅重。把所有這些經文合起來，大災難中將會有幾億人在這相對很短的一段時間內死去。

因為大災難史無前例，又因為它主要是上帝對一個不信世界的審判，很多解經家都得出這樣一個結論：教會不會遭受大災難。如果教會必須經受大災難的話，其幸存的可能幾乎沒有，因為很顯然，很多在這個時期歸向基督的人都會殉道而死：他們“有許多人，沒有人能數過來，是從各國、各族、各民、各方來的”（《啟示錄》7:9），指的是在大災難中為主殉道的猶太人和外邦人。少部分信徒可能會在災後幸存下來然後被提，這可不是《新約》聖經提供給基督徒的“榮耀的盼望”。

我們期盼的不是大災難的恐怖，而是基督會來使他的百姓被提這一榮耀的盼望（請參照《帖撒羅尼迦前書》4:13-18）。

耶穌在介紹完他二次再來的特定徵兆（即大災難）之後，又對這一時代的其他細節進行描述。假先知在各世代一直都有，在這世界的末了會有所加劇。耶穌說：“因為假基督、假先知將要起來，顯大神迹、大奇事。倘若能行，連選民也就迷惑了”（《馬太福音》24:24）。他在第25節中接着說：“看哪，我預先告訴你們了。”他這句話指的是，他經常提到會有假先知（請參照《馬太福音》7:15; 15:3-14; 16:6-12; 23:1-36; 24:11）。假基督及假先知一直存在，他們會在世界的末了更加猖獗，因為這是撒旦的最後一搏，他要使人轉離對基督的信仰。

一個相信《聖經》中預言的信徒不難識別基督的二次降臨，因為這會是一個公開的事件。因此，基督在24章26節說：“若有人對你們說，‘看哪，基督在曠野裏’，你們不要出去；或說，‘看哪，基督在內屋中’，你們不要信。”顯然世界看不到也聽不見教會的被提。與此不同，基督的二次降臨會被屆時生活在地球上的信徒和非信徒同時見證。基督在27章這樣描述：“閃電從東邊發出，直照到西邊；人子降臨，也要這樣。”很顯然，到時候天空中會有上帝輝煌的榮耀。據《啟示錄》1章7節記載，“衆目要看見他，連刺他的人也要看見他，地上的萬族都要因他哀哭。”

這一宣告被《馬太福音》24章28節這一隱秘的經文所佐證：“尸首在哪裏，鷹也必聚在那裏。”這句話的意思是基督的榮耀降臨是人類褻瀆與不信的自然結果，而人類的褻瀆與不信是前一段時期的顯着特徵。就像動物死後，鷹會聚集，同樣，當道德敗壞時，也一定會有上帝的審判。

29、30節對其進行了進一步的描述：“那些日子的災難一過去，‘日頭就變黑了，月亮也不放光，衆星要從天上墜落，天勢都要震動。’那時，人子的兆頭要顯在天上，地上的萬族都要哀哭。他們要看見人子有能力，有大榮耀，駕着天上的雲降臨。”這一可怕的天象遭毀的跡象，會發生在基督再來之前。在《啟示錄》6章12至14節及在該卷書中上帝的其他衆多審判中，它被形象地描述出來，這引向的高潮就是基督在天上的榮耀顯現（請參照《啟示錄》19:11-16）。這就是主審判及徵服地球的降臨，主將以此帶出他地上的國度。教會的被提是與這一目的完全不同的一件事，它有其不同的目的。

（《你的國度降臨》，約翰·F·沃爾沃德）

請以時間順序排列基督再來之前會發生的事情。

《約珥書》2:30-32；《馬可福音》13:5-37；《路加福音》21:7-38；《使徒行傳》2:17-21；《啟示錄》4-20。

《馬太福音》24 章 26 節所講的“內屋”是指什麼？災前特殊預兆中，誰的像將被立在原來聖殿裏獻祭的地方？

《但以理書》9:27；《出埃及記》25:20；《以西結書》10:5；《詩篇》18:10；《哥林多前書》10:20；《瑪拉基書》3:1；《帖撒羅尼迦後書》2:4；《啟示錄》13:14,15；《馬可福音》13:14；《但以理書》12:11。

《馬太福音》25:1-13

愚拙的童女不是指沒有信仰、不道德的人，而是指未蒙拯救的教會成員，那些“因認識（並非他們的）主救主耶穌基督，得以脫離世上的污穢”（《彼得後書》2:20）但從來沒有在心中經歷過得救的恩惠的人。他們手裏面雖然有燈，但是他們的“器皿裏”沒有油（《馬太福音》25:3, 4），這是說他們靈魂中沒有上帝的恩典！這要求作者與讀者都誠實、認真地省察自己，以“更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移”（《彼得後書》1:10）。

（《基督教信仰實踐》，A.W.平克）

油象徵的是什麼？

《出埃及記》25:6；《出埃及記》27:20；《出埃及記》30:31；《詩篇》92:10；《詩篇》104:15；《詩篇》133:2；《詩篇》141:5；《約珥書》2:28,29；《使徒行傳》1:8；《使徒行傳》2:38,39；《使徒行傳》10:38；《以弗所書》5:8,18；《撒迦利亞書》4:2-6；《雅各書》5:14；《啟示錄》6:6。

《馬太福音》25:14-30

十個童女的比喻喻指我們的聖徒地位，才幹的比喻喻指我們的服侍。後者出現在《馬太福音》25 章 14 至 30 節。

所交給我們的才幹，代表上帝所賜給我們的所有天生的、屬靈的、或機遇性的條件，為了使我們有份于服侍、對天國有用。用一句話說，它代表我們生活中所有能榮神益人的東西。主說，給他們的銀子，是按着“個人的才幹”給的（25:15）。上帝把我們每一個人都放在了最佳位置，以使我們完成各人服侍他的事工。有些東西是你能做但任何其他人都做不了的。有些人是你可以去傳福音但任何其他人都傳不了的。你的才幹可能包括你的天資、社會影響力、財力資源、在教會中或在世界

上的位置，或與畢生事業相關的特殊機會。它是你生活中所有可能被上帝使用的東西的總和。上帝期待你能為他並為別人把你的才幹發揮到極致，他會在基督再來時讓你就如何使用了今生進行交賬。

上帝評判我們的原則不是按我們有多少才幹，而是按我們使用了多少才幹。領兩千兩銀子的僕人所得的獎賞與領五千兩銀子的僕人一樣多，因為他賺取了與交給他的家業相稱的錢。主再來時給我們的賞賜是一種更高形式的服侍。以後的時代及未來的國度提供給我們的不是奢華的清差，而是參與更高事工及聖潔服侍的榮耀機會。

在這幅圖畫中有一個人因表現糟糕而突出。這就是那領了一千兩銀子的僕人。因為銀子少，他沒有用它，而是將它埋藏起來，又帶着站不住腳、無禮的理由將它還給主。這十分嚴正地提醒我們：不合上帝心意的人大多是那些普通人，他們認為自己有的不多所以做得也少或不做工。你可能認為自己只有一千兩銀子，請警醒禱告，以免你的假謙卑使你連這些都失去了，還要去面對主那令人畏懼的失望與譴責。

然而，這個人之所以失敗的隱藏的秘密是他對基督毫無信心和愛。他說：“我知道你是忍心的人……我就害怕”（25:24, 25）。這是老我之心。信心和愛會使小能力有大作為；如果沒有信心和愛，有最大的恩賜也是枉然。當主再來時，他會審判我們的工作。願他以現在的我們為忠實的，以那時的我們為可接納的。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森著）

請解釋為何非信徒的好行為在審判時對他們毫無用處。

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

《馬太福音》25:31-46

經上說，在基督二次降臨之後會有審判發生。《馬太福音》25章31節說：“當人子在他榮耀裏，同着衆天使降臨的時候，要坐在他榮耀的寶座上。”因此，這次審判應該與天堂中教會受審判、千年國度結束時惡人受審判及以色列受審判區別開來。

審判時，“萬民”（更應被譯為“所有外邦人”）都要聚集在他面前。他們被比作摻雜的綿羊和山羊。審判中，綿羊被安置在他右邊，山羊在他左邊。綿羊被邀請去承受他的國，基督要對他們說：“你們這蒙我父賜福的，可來承受那創世以來為你們所預備的國。因為我餓了，你們給我吃；渴了，你們給我喝；我作客旅，你們留我住；我赤身露體，你們給我穿；我病了，你們看顧我；我在監裏，你們來看我”（24:34-36）。

王又要對山羊說話，宣告他們沒有做這些良善的舉動，又使他們進入永火裏去。當他們申訴並詢問自己什麼時候沒有做這些事時，王要回答：“我實在告訴你們：這些事你們既不做在我這弟兄中一個最小的身上，就是不做在我身上了”（25:45）。這段經文做出總結：山羊要往永刑裏去，那些義人要往永生裏去。

在這次審判的結局中，山羊被扔到永火中去了，這次審判與基督先前在麥子稗子的比喻中及撒網的比喻中做出的預言相符合（《馬太福音》13:24-30, 31-43, 47-50），《啟示錄》14 章 11 節及 19 章 15 節也對其做出了明確教導。沒有一個不信主的成年人能進入千年國度。這裏的審判不是最終的審判，而是為建立一個公義和平的國度做準備，就如許多經文所講的一樣。

整體來看，橄欖山講論是《聖經》中最具預言性的經文之一，它所提供的事實是沒有一處經文能以同樣的形式給出的。在講論中，基督作為最偉大的先知及最有權柄的教師，描述了這個時代的結束是一系列在大災難中愈演愈烈的災難。而這史無前例的災難將被基督的二次降臨終結。得救的與未得救的將被分別開，只有得救的才能進入千年國度。這是馬太對第一卷福音書的主要問題做出的最後回答，這個問題涉及《舊約》中有關在地上建立一個榮耀國度的預言將如何應驗。馬太非常清楚地陳述：基督雖然在第一次降臨後受苦、被殺，他自己的百姓拒絕接受他為王、為救主，但是他將得勝歸來，真實實現那個預言中的國度，正如《舊約》預言所預示的一樣。有關地上國度的偉大預言被推後實現，但沒有被廢除。

在這一刻，門徒們顯然並不明白這些預言。在接下來的幾天，他們將見證耶穌基督的受死及復活。在基督升天的那一天，他們又會問國度什麼時候會實現這個問題（《使徒行傳》1:6）。由於主在《新約》的寫作過程中賜下了更多的啟示，也由於門徒們後來細細思索了他們從前不理解的話，他們漸漸地懂得了這個真理：基督會在教會的被提中先為他的百姓而來，然後有關大災難的預言將得以應驗，反過來，大災難的高潮將結束於基督的二次再來和國度的建立。在歷史行完它的進程、聖徒們在新天新地新耶路撒冷中歡聚之前，所有的預言都會應驗。

（《你的國度降臨》，約翰·F·沃爾沃德）

綿羊與山羊所做的工有什麼不同？《馬太福音》13 章 24 至 30 節中所講的麥子和稗子，是指這裏的綿羊和山羊嗎？

《詩篇》1:6；《但以理書》7:18；《約翰福音》5:28,29；《啟示錄》20:7-15。

《馬太福音》26:1-5

下面我們看的是凶手的密謀。密謀的人是猶太百姓的宗教領袖，密謀就在大祭司該亞法的院裏達成。古老的祭祀法則規定，贖罪祭應被百姓的領袖為整個民族獻上。為精確地應驗這一點，上帝使耶穌基督的死由猶太領袖正式促成。不僅如此，

在《約翰福音》的陳述中，我們甚至讀到，該亞法受到啓示：“一個人”應“替百姓死，免得通國滅亡”（《約翰福音》11:50）。他召集公會為要設計逮捕耶穌、宣告耶穌有罪，這就是他聲稱的召開公會的原因。由此，基督的死就成為上帝亙古計劃的精確應驗。那些要施行個人報復的人毫無察覺地實現了“上帝的定旨”（《使徒行傳》2:23）。所以，耶穌基督的死再次被證明不是出于任何偶然或人為原因，而是上帝救贖計劃的實現。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

如果我們頭腦中計劃一件事情，我們會如何決定是否要實施它？該亞法要去實施他頭腦中殺害耶穌為祭的計劃嗎？

《馬太福音》26:6-13

發生在長大麻風的西門（他很有可能是伯大尼馬大的丈夫）家裏的這件美事，並不僅是馬利亞在以一種富有情感的方式表達她對夫子及主的愛。這是一個信心之舉，馬利亞的信心使她發現了主生命的偉大目標，使她明白了任何人都沒有明白的事：他來是要為人死。主非常溫和而又清晰地說明了這一點：他在猶大及他人拙劣又刺耳的譴責面前為馬利亞辯護，說她的這份個人禮物是他所悅納的服侍，並且說：

“她在我身上做的是一件美事……她將這香膏澆在我身上，是為我安葬做的”（26:10, 12）。在這裏，我們又一次看見，上帝的作為高過人的作為，我們看見，盡管人心裏懷有殘酷的仇恨，上帝的旨意却無聲地運行着，他的手選擇着每一個器皿，他使用着每一個事件，來開展並施行他那偉大的愛及恩惠的旨意。

這件事非常深刻地提醒我們：有些事工，主要我們單單為他而作，這比我們所有的慈善工作或拿給窮人及教會的禮物要重要的多。我們最高的侍奉應是做給他的。我們有沒有倒出愛的香膏並俯伏在他的腳前敬拜？這件事還提醒我們：有些禮物我們可能給出的太晚了。馬利亞原本有意要存着這香膏，直到主死後再用它膏主的尸體，但是機會來了，她可以在主還活着的時候就獻上香膏。馬利亞及時表達的愛被提升到了永恒的神職侍奉的高度。論到她的事工，甚至主會說：“我實在告訴你們：普天之下，無論在什麼地方傳這福音，也要述說這女人所行的，作個記念”（26:13）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

當我們嘗試為主做事時，最重要的是什麼？

《雅歌》1:12；《羅馬書》12:9-15；《哥林多後書》8:9-12。

《馬太福音》26:14-25

人們非常容易把猶大的罪行歸結爲他一直品質非常惡劣、很邪惡。但是通過研究他行爲的不同階段，我們應該打破這個錯誤觀點。第一個階段，貪心是他的主要缺點，主允許它自己顯露出來、容忍它越來越強烈：主把“錢囊”（《約翰福音》12:6）委托給他，使他成爲主及十二門徒的財物主管。第二個階段，在執行這最神聖的托付時，他開始偷錢，成爲一個“賊”，他常取其中所有的用作己用。下一階段，當撒旦走來走去尋找可吞吃的人時，他看見猶大的欲望之門大大敞開，就決定要進去，但是撒旦起初只是“趁着機會”（《哥林多後書》2:11）“將賣耶穌的意思放在……猶大心裏”（《約翰福音》13:2），或是低聲告訴他：通過這種方式，他可以發財，而且或許，既然主行過這麼多的神迹，當危險發生時，他有可能會神迹般地得以解脫。再下一階段，這種想法變成了既定目標。我們很有理由假設，他也不願去這樣做，而且等待有什麼可以修正他的念頭。我們看到，修正他念頭的是在長大麻風的西門家裏發生的事情。通過這件事，他很有可能因懊悔而退後了，這種懊悔也許是唯一能挽回他的了。然而，雖然他退後了，或有幸自控了一段時間，但是要馬上實施計劃的決心並沒有完全消失。當坐在逾越節晚餐的桌旁時，它又一次出現了，“撒旦就入了他的心”（《約翰福音》13:27），他的良心現在已經完全被抑制住了。直到他做完了這件事，他的良心才再一次發揮作用，使他陷入了絕望之中。

（《四福音書》，大衛·布朗着）

基督徒怎樣才能學會抗拒貪心和誘惑？

《雅各書》1:2-6,12-16；《雅各書》4:7-10。

《馬太福音》26:26-29

逾越節是爲了紀念以色列人因被殺羔羊之血而得拯救出埃及（《出埃及記》12章）。基督是逾越節的真正羔羊，他的死使逾越節的預表得以實現。在基督的最後一次逾越節（26:17-25），這位君王設立了一種新的紀念方式，即主的晚餐。它有着新的含義（26:26-30）：“你們應當如此行，爲的是記念我”（《哥林多前書》11:24-25）。《舊約》與《新約》的分界綫不是《瑪拉基書》與《馬太福音》之間的空白頁，而是《新約》中耶穌的血，它爲衆人（接受他的人）所撒，爲要除掉他們的罪。

（《安葛聖經注釋》，M. F. 安葛着）

《新約》中的流血犧牲帶給我們什麼信息？它與《舊約》中的流血犧牲有什麼區別？處于《新約》時代的我們，能找到什麼偉大的原因而大大喜樂嗎？

《創世記》4:3,4；《出埃及記》12:1-13；《利未記》17:11；《箴言》16:6；《路加福音》22:20；《約翰福音》1:29；《約翰福音》6:54；《使徒行傳》20:28；《羅馬書》5:9；《彼得前書》1:2,18-19；《約翰一書》1:7；《啟示錄》12:11。

《馬太福音》26:31-35

“那在我們上帝面前晝夜控告我們弟兄的”（《啟示錄》12:10），在這裏也控告基督的門徒虛情假意跟隨主；並且他宣稱，如果上帝允許他像對待約伯一樣（《約伯記》1:6-12；2:1-6）“篩他們^①”，就會很快發現麥子中有糠秕，或者發現篩完之後根本就沒有麥子。

（《四福音書》，大衛·布朗著）

請解釋彼得此時為什麼不堪打擊？

《馬太福音》26:36-46

耶穌在客西馬尼園中並沒有對死亡的恐懼，卻以他無罪的靈魂去碰觸全世界的罪，他將通過十字架上的受死成為後者的替罪者及贖罪者（《以賽亞書》53:10；《哥林多後書》5:21）。這就是他所祈求離開他的杯（26:39），但他只要照父的意思。他極其痛苦，因為他無比聖潔的靈魂面對着嚴峻的考驗：他會“成為罪”，他知道上帝會向他掩面（《詩篇》22:1；《馬太福音》27:46）。耶穌的被賣和被捕發生在客西馬尼園極大的屬靈掙扎之後，但是他在園中得勝了，加略山是其自然結果。

（《安葛聖經注釋》，M. F. 安葛著）

耶穌屬靈掙扎的真正勝利和困難的克服完全是在他向天父痛徹心扉的禱告中取得的，因為他順服了上帝的旨意。你經歷極大掙扎或做重大決定時，從哪里又怎樣得到釋放？你會去一個特殊的地方嗎？你怎樣取得內心的平安及方向？

《馬太福音》26:47-68

耶穌只在人直接挑戰他與上帝的關係時才張口說話。他的話明顯指向《但以理書》7章13、14節。猶太公會立刻意識到在他的話中，他宣稱自己和上帝是平等的。承認是上帝的兒子就是承認是上帝。請同樣參看《約翰福音》5章18節。《馬太福音》26章64節中“後來”又被譯作“從此之後”（hereafter；譯自英文欽定版《聖

^①參看《路加福音》22:31。

經》)，它意味着雖然我們看不見，但是國度已經被建立起來了，這就如同掃羅還在位的時候，大衛已經被膏為王了。

（《每日讀經》，F. B. 邁耶着）

大祭司什麼時候會看見人子做在那權能者的右邊，駕着天上的雲降臨？

《但以理書》7:13,14；《馬太福音》24:29-31；《使徒行傳》7:55,56。

《馬太福音》26:69-75

彼得曾誇口說他會強于他的弟兄們，也曾倚靠他所自誇的堅定。他曾認為自己很剛強，因為在危險未曾臨近時，他說話堅強有力。雖然他只是極易衝動，並沒有披戴更為堅固的盔甲，但他曾認為自己可以對付撒旦。他曾認為他的堅定之于主的警告，就像麥子之于糠秕。他必須要知道自己的弱點，並看見他的自信在撒旦篩他時像糠秕一樣被揚淨了。晚上的堅定支持不了多久，不足以使我們在早上的爭戰中贏得勝利。我們必須學會警醒禱告，在謙卑與自我懷疑中俯伏下來，並在主為所有遭試探之人所預備的恩典中剛強起來。

（《約翰福音》，F. B. 邁耶着）

在《使徒行傳》中，彼得在見證基督時一直都很勇敢。說到生命中的這個改變——他現在有以前所缺乏的什麼東西？

《希伯來書》10:19-23；《使徒行傳》2:38；《使徒行傳》3:6；《使徒行傳》4:8；《使徒行傳》5:9；《使徒行傳》15:8,9。

《馬太福音》27:1-10

這時，猶大突然意識到了他犯罪的嚴重性。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：他忘恩負義，他背信棄義，他卑鄙地偷竊，他抗拒愛。這種愛，死亡的衆水也不能熄滅^①。錢在手裏拿着發燙，他狂亂、憔悴地來到衆祭司長和文士面前，他們正因自己陰謀得逞而自我慶祝。他臉上充滿絕望，聲音撕裂，心靈痛苦。地獄的火苗已燒着他，無底洞的幹渴已使他的嘴唇焦幹，他的手痙攣性地緊握着那三十塊錢。“我犯罪了，”他呼喊著，“我犯罪了，你們定罪的那個人是無辜的。把你們的錢收回去，放了他吧，也使我得以解脫。你們是祭司，慣于釋放受壓的心靈，把我從這無法忍受的痛苦中釋放出來吧。”但是，他們鐵石心腸地回答：“那與我們有什麼相干？那是你的事。你自己講定的價錢，你必須自己承當。

^①參看《雅歌》8:7。

自己看着辦吧。”他明白了與他們談判是無益的。那冰冷的嘲諷，那傲慢的冷漠向他顯示出人會怎樣看待他這可耻的行爲。他已經拒絕了上帝的愛，不敢再奢望什麼。他預見到未來的國度將怎樣唾棄憎惡他。因此，看起來最好的方式就是跳入自殺的可怕深淵。這不會比他正在遭受的慘多少。

（《約翰福音》，F. B. 邁耶着）

“那人不生在世上倒好！”（《馬太福音》26:24）耶穌帶着破碎的心這樣評價猶大。在此時，如果猶大以屬靈的憂傷全心悔改的話，他能得救嗎？請引用經文以證明你的答案是正確的。

《馬太福音》27:11-26

彼拉多爲權宜犧牲原則，他是歷史上犯這一致命錯誤的最明顯的人之一。他想做對，但并不因爲事情對就把它公然做出來。他想做對，但并不表現出來，或爲之做出積極努力。結果就是，他最終落入網羅，做了自己想極力避免的事情。因此，在歷史的長河中，他的警鐘長鳴，提醒着所有不敢違背公衆意願的人和所有不敢毫不動搖堅持公義原則的人。啓示之聲大聲呼叫^①：“記住彼拉多的例子！”不管彎曲的道路看起來多麼有前途，它一定會以災難告終。不管公義的道路看起來多麼令人泄氣，它將最終成爲寬闊。在做正確的事情時，一定要馬上進行堅定的宣告。當時可能會很難，但是以後就會很簡單。勇敢的話語會將你置于道德優勢，沒有任何力量能使你動搖或挪移。

（《約翰福音》，F. B. 邁耶着）

雖然彼拉多爲這件事洗了手，在留義人血的罪面前，他真的清白了嗎？他更考慮凱撒之下的官員職位，還是更渴望釋放一個無辜的人？

《詩篇》19:12；《詩篇》119:104,118；《以賽亞書》28:14-15；《以西結書》36:25。

《馬太福音》27:27-56

你是否想過耶穌這時的感受，是否問過這一刻他怎會經歷如此的棄絕？只有一種解釋。這不是一種正常的人的經歷。在人類歷史中只有一次全人類的罪孽由一人承擔；只有一次全世界罪的咒詛由一顆心忍受；也只有主能喝一次死亡的苦杯，就爲每個人嘗了死味。“上帝使那無罪的，却爲我們成爲罪。他爲我們的過犯受害，爲我們的罪孽壓傷^②。”耶穌是上帝的羔羊，承擔了全世界的罪，除此之外，你再也

^①參看《箴言》8:1。

^②參看《哥林多後書》5:21；《以賽亞書》53:5。

找不到其他的假設可以用來解釋午正發生的黑暗，這黑暗當時遮蔽了他的心靈。我說不出當時發生了什麼，也不提供任何贖罪的哲學，我只相信：上帝的一切屬性都在基督裏，通過他與世界和好；藉着在這裏所成就的，我們可以祈求信實公正之上帝的原諒。

（《約翰福音》，F. B. 邁耶着）

殿裏的幔子裂為兩半，墳墓也開了，其背後隱含的意思是什麼？

《出埃及記》26:31-34；《希伯來書》4:14-16；《希伯來書》6:19,20。

《馬太福音》27:57-66

這整件事的真正總結是在《羅馬書》第六章中。就如釘十字架後基督的身體被埋在墳墓裏，我們有罪的、屬肉體的、自私的老我也必須被置于遺忘、廢棄的墳墓中，“和他一同埋葬”，“像基督借着父的榮耀從死裏復活一樣”，我們也應該“一舉一動有新生的樣式^①”。

（《約翰福音》，F. B. 邁耶着）

通過學習《羅馬書》6章3至14節，請問：我們能既保留哪怕一點老我的成分，又完全成為耶穌想讓我們成為的樣式嗎？請記住，肉體與靈是時常爭戰的（《羅馬書》8:2-11）。請將其與你的實際生活相聯系。

《約翰福音》12:24。

《馬太福音》28:1-10

在太陽升起之前，在東方的天空還沒被清晨的光芒點亮之前，這些婦女們就早已上路了。但是她們所尋找的主已經不在那裏了。我們經常回顧過去的死亡的墳墓；我們經常從過去聖徒的日記、禱告及其方式中或在一個毫無生氣的教會中尋找幫助——但是，我們却找不到主。神聖的靈魂之主不是在我們的後面，而是在我們的前面；他不在過去的死亡墳墓裏，他是世界前行的先導。看，他正衝我們招手，邀我們去爬復活的山峰、進入敞開的天堂！

（《每日讀經》，F. B. 邁耶着）

“他不在這裏……已經復活了”，天使這句有力的話語怎樣對你的心說話？

^①參看《羅馬書》6:4。

《馬太福音》28:19；《路加福音》10:19；《約翰福音》4:35；《羅馬書》8:18-39；《哥林多前書》15:17-19,57,58；《哥林多後書》5:1。

《馬太福音》28:11-20

基督的復活是他戰勝罪的得勝。他進入墳墓時如同一個因債務和罪行而被判入地牢的人。如果他依然在墳墓裏，這表明債務還沒有清除、判決還在生效。但是，當他榮耀得勝地復活時，公義之天堂的天軍都來侍奉他，天父自己承認他，使他坐在父右邊的寶座上。這樣我們就知道了：債務償清了，刑罰消除了，罪的權勢滅亡了。他的釋放也是你的釋放，因為“耶穌被交給人，是為我們的過犯；復活，是為叫我們稱義”（《羅馬書》4:25）。如此，信心可以高呼得勝：“誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在神的右邊，也替我們祈求”（《羅馬書》8:34）。

他的復活不僅除掉了我們的咒詛，也帶來了他生命的權柄：他住在了我們心中，潔淨了罪的權勢。我們的生命是他復活生命的展現。他不僅自己從死裏復活了，而且帶着他的身體（即教會）一起復活了。這一復活確保我們每個人都擁有權柄超乎罪之上，並帶我們進入他恩典的全備和他生命的豐盛之中。成聖及救贖從敞開的墳墓和主復活的生命中涌出。它的秘訣就是：“這樣，你們向罪也當看自己是死的；向上帝在基督耶穌裏，却當看自己是活的。所以，不要容罪在你們必死的身上作王，使你們順從身子的私欲。也不要將你們的肢體獻給罪作不義的器具；倒要像從死裏復活的人，將自己獻給上帝，並將肢體作義的器具獻給上帝”（《羅馬書》6:11-13）。

（《聖經中的基督》，A. B. 辛普森着）

請解釋：基督的死亡、埋葬、復活對你的影響；在你被改變的生命中，父、子、聖靈的角色。

《詩篇》91:10；《馬太福音》28:18；《馬太福音》28:20；《約翰福音》3:34,35；《約翰福音》11:42；《約翰福音》15:22；《約翰福音》17:2；《使徒行傳》2:33,36；《羅馬書》6:1-23；《希伯來書》4:14,16；《希伯來書》11:34。