

《真道分解》马太福音

第1讲：导论

马太福音、马可福音和路加福音合称为符类福音，因为无论在内容、用字、句子结构和段落编排上，都有很多相同和相似的地方，主要是记载主耶稣在巴勒斯坦北部加利利的工作。

马太福音虽然是新约的第一卷书，但并不是最早写成的作品。在这三卷符类福音书中，马可福音是最早写的，马太福音和路加福音则是在马可福音写成后的十年后才完成的，作者参考了马可福音的内容，然后再加以补充。

三卷符类福音的主题各有特色：

- 马可福音：强调耶稣的受苦和作门徒的意义，目的是安慰在罗马受逼迫的教会。
- 路加福音：强调耶稣是神的儿子，并且成就了神向世人所立的救恩，这卷书以外邦人为对象。
- 马太福音：对象是犹太人的信徒群体，所以特别强调耶稣是旧约所预言的弥赛亚。

弥赛亚的希腊文翻译是“受膏者”，是君王的意思。在第一章的家谱中，作者首先指出耶稣是“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙”；而在整卷福音书里，则多次用“大卫的子孙”这个词，这是当时的人对弥赛亚的称呼，此称呼证明了耶稣就是犹太人等候的弥赛亚，所以马太福音的主题是：耶稣是弥赛亚，是永恒的君王。

1. 作者

作者是十二使徒之一马太，他原名叫做利未，是罗马的税吏，因为要替罗马政府向同胞征税，所以被人蔑视，他被主耶稣呼召后，立刻放弃税吏的工作跟从主，成为十二门徒之一。

马太福音的对象是犹太人，作者写此书的最大目的是向犹太同胞证明耶稣是他们一直等候的弥赛亚，故引用了很多旧约，直接引用的有 53 次，以旧约作为参考的则有 76 次。这些旧约经文进一步说明主耶稣的生命和事奉如何印证旧约圣经的预言，其中的九段经文更加强弥赛亚的预言已经在耶稣基督身上应验了。这九段经文的开始都有一句“是

要应验主藉先知所说的话”：

- 1.1. 太 1:22-23：讲主耶稣降生的时候，引用赛 7:14。
- 1.2. 太 2:15：讲约瑟和马利亚带着婴孩耶稣逃到埃及的时候，引用何 11:1。
- 1.3. 太 2:17-18：讲到希律把两岁以内的男孩杀死时，引用耶 31:15。
- 1.4. 太 2:23：没有直接引用旧约的经文，而是说：“到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说他将称为拿撒勒人的话了。”
- 1.5. 太 4:14-16：当主耶稣开始在加利利传道时，引用赛 9:1-2。
- 1.6. 太 8:17，当主耶稣治好彼得和他岳母的病之后，作者马太引用赛 53:4。
- 1.7. 太 12:17-21：当法利赛人讨论怎样除掉耶稣的时候，主耶稣离开了那里，但是同时把有病的人都治好了。作者引用赛 42:1-4。
- 1.8. 太 13:35：主耶稣教导门徒的时候，用了很多比喻，在解释为什么要用比喻时，作者引用诗 78:2。
- 1.9. 太 27:9-10：祭司长把卖主的犹大退还的三十两银子买了窑户的一块田之后，作者引用亚 11:12-13。

2. 特色

由于马太福音的对象是犹太人，所以作者没有刻意解释一些犹太特有的习俗和用语。如讲到法利赛人藉耶稣的门徒没有洗手吃饭来刁难耶稣时，马可福音加插了注释，指出洗手吃饭这个习俗的来源，马太福音只是引述了他们的对话，指出门徒犯了古人的遗传。在犹太背景中，“古人的遗传”是口传的经典，作用是用来解释旧约律法，并且让犹太人遵行的。

作者马太虽然只是简单扼要地记载耶稣的神迹，但是在编排上费尽苦心，他大约记载了二十个神，包括“医治百夫长的仆人”、“平静风浪”、“赶鬼入猪群”、“赶出哑巴鬼”等

等，在这些神迹中，有一半是在第 8-9 章出现的。

2.1. 马太记载耶稣基督生平的时候，他用的是传记的写作手法，但是并没有严格地依照时间的先后次序来写作，而是按照不同的主题来叙述，其中最著名的就是主耶稣的五篇讲章，这是组成马太福音的重要部分，而每篇讲章结尾部分，作者都有一句几乎一样的文字，清楚地标记讲章的结束。

2.1.1. 第一篇讲章：“登山宝训”(5-7 章)
这是主耶稣的门徒训练模式，结束：“耶稣讲完了这些话”(7:28)。

2.1.2. 第二篇讲章：“教导门徒”(10 章)
主耶稣教导十二个门徒怎样去传道，结束：“耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里”(11:1)。

2.1.3. 第三篇讲章：“天国的比喻”(13 章)
包括撒种的比喻、稗子的比喻、芥菜种的比喻、宝贝的比喻和寻珠的比喻等等，结束：“耶稣说完了这些比喻，就离开那里”(13:53)。

2.1.4. 第四篇讲章：“教会信徒群体的相处”(18 章)
属于伦理的教导部分，其中我们比较熟悉的是要饶恕别人七十个七次。结束：“耶稣说完了这些话，就离开加利利”(19:1)。

2.1.5. 第五篇讲章：“末世的讲论”(24-25 章)
讲述了末期来到之前的征兆，十个童女的比喻就是典型的末世的比喻。结束：“耶稣说完了这一切的话，就对门徒说”(26:1)

这五篇讲章分别插在耶稣的生平事迹之中，有学者认为这就象摩西五经一样，充份发挥了马太福音的犹太背景。

2.2. 如果按照主耶稣的生平事迹来分段，马太福音可以分为三个大段落，把主耶稣的出生、工作和受死复活连贯起来。

2.2.1. 第一段：耶稣基督的出生和准备(1:1-4:11)

以色列的百姓一直盼望弥赛亚作他们的君王，故马太福音一开始便指出耶稣基督就是大卫的子孙，但是他来到世上并不是要管治百姓的国土，而是要管治百姓的生命。

2.2.2. 第二段：耶稣基督的信息和工作(4:12-25:46)

主耶稣开始他的传道工作，内容包括山上的宝训、行神迹、讲明天国的真理和面对宗教领袖的冲击等等。

2.2.3. 第三段：耶稣基督的受死和复活(26-28 章)

主要是讲主耶稣被以色列人唾弃，被钉十字架，然后从死里复活，借着这些显明耶稣是神的儿子。

3. 马太福音的大纲

3.1. 第 1-2 章主要是讲耶稣的降生和他早年的生活。当中包括祂的家谱、祂的降生和寄居埃及地。

3.2. 3:1-4:11 是讲耶稣传道前的准备，内容包括施洗约翰作主耶稣的先锋、耶稣的受洗以及祂受试探。

3.3. 4:12-14:12 这部分集中讲耶稣在加利利的传道工作，第 5-7 章的登山宝训是主耶稣的第一篇讲章。第 8-9 章是一连串的神迹；第 10 章是差遣十二门徒（主耶稣的第二篇讲章）；第 11-12 是走遍加利利地传福音；第 13 章是天国的比喻（第三篇讲章）；14:1-11 是希律对主耶稣事工的反应。

3.4. 14:12-17:21 记载主耶稣开始退离加利利地区，他首先到加利利海的东岸传道，然后到腓尼基、低加波利，然后到该撒利亚腓立比，彼得在这里认信耶稣是基督、是神的儿子，主耶稣在彼得认信后，才开始预言自己的受死和复活。

3.5. 17:22-18:35 是耶稣在加利利最后一次的传道，当中最重要的是第 18 章，这是主耶稣的第四篇讲章，主要是教导信徒群体应该如何相处。

- 3.6. 第 19-20 章记载了耶稣在犹太和比利亚的传道事工，内容很丰富，包括了休妻的教训、小孩的教训、富有的少年人、葡萄园工人的比喻、在耶利哥使瞎子看见等等。
- 3.7. 第 21-27 章可以称为主耶稣的受难周，祂骑着驴驹子进入耶路撒冷，然后洁净圣殿，又为真理和犹太领袖争辩。24 和 25 章是主耶稣最后的一篇讲章，祂在橄榄山讲述末世的事情，然后便被捕、受审和受死。
- 3.8. 第 28 章是讲耶稣的复活，28:18-20 是主耶稣升天前的吩咐，祂不愿意有一人沉沦，盼望人人都能够听福音，得蒙救赎。

第 2 讲：耶稣基督的家谱（太 1:1-19）

太 1:1 一开始便介绍耶稣的家谱，并且一直追溯到亚伯拉罕。撒下 7:12 记载神应许大卫要建立他的家室，并说他的子孙将永久坐在宝座上。从这个应许里，大卫知道弥赛亚会从他的后代子孙中生长出来。在大卫以后，许多先知都认为那坐在大卫宝座上的弥赛亚就是大卫的后代。现在犹太人的家谱已经失传了，所以犹太人不能证明自己是不是大卫的后裔。但圣经证明了弥赛亚的身分，马太指出，祂不但是亚伯拉罕的子孙，也是大卫的子孙。

马太福音的家谱与路加福音的家谱不同，路加的对象是外邦人，所以作者从耶稣开始，一直追溯到亚当，强调耶稣是神的儿子；马太福音的对象是犹太人，家谱从亚伯拉罕开始，经由大卫、所罗门，一直记录到耶稣基督的诞生，强调耶稣是君王的后裔。马太福音的家谱记载了四个女人的名字：他玛（1:3）、喇合（1:5）、路得（1:5）、乌利亚的妻子（1:6）。一般来说，女人的名字是很少出现在家谱中的，神把这四个妇人放在耶稣基督的家谱中，使我们看见神的恩典。

太 1:17 是耶稣基督的谱，1:17 是转换的经节，也是一句非常重要的经节，强调耶稣是由亚伯拉罕和大卫来的，而不是由约瑟来的。

作者把家谱分为三个阶段：“从亚伯拉罕到大卫共有十四代。从大卫到迁至巴比伦的时候也有十四代。从迁至巴比伦的时候到基督又有十四代。”三个十四代总结了以色列的三大重要时代：大卫王

的统治、以色列人的被掳，以及救主耶稣基督的降生。

另一方面，这种计算家谱的方法反映马太福音的两个特征，第一个是作者马太很喜欢数目字，第二个特征是刻意将资料作系统性的安排。马太选择十四这个数目字，有可能是因为它是七的倍数，在以色列人的眼中，“七”是代表完全的数字。马太福音的家谱并没有把所有君王的名字都写下来，如 1:8 说“约兰生乌西亚”。但是约兰和乌西亚之间，还隔着亚哈谢、约阿施及亚玛谢几代。原来，“生”这个字在希腊文中不单是指着从父亲而生，也可以指出自很远的祖先的。不过，这几个王的名字没有被提，也是有其他原因的。亚哈谢、约阿施及亚玛谢都是亚他利雅的子孫，亚他利雅是耶洗别及亚哈的女儿，耶洗别及亚哈是北国犹大的国王和王后，但是他们作恶多端，使北国陷于罪恶中。亚他利雅一度要杀光大卫家所有的后裔，但是其中一个后裔逃走了，之后作了王。

第 3 讲：耶稣降生（太 1:20-2:23）

马太福音没有记载天使加百列告诉马利亚，她将要怀孕生子的事，反而在 1:18-19 说：“马利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，马利亚就从圣灵怀了孕，他的丈夫约瑟是个义人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。”

以色列当时的婚姻制度是预先安排的，婚约可以在孩子很小的时候就产生，如果父母的朋友有一个和你差不多年岁的小男孩，他们便可以说：“让我们结成亲家”，于是双方就有了婚约，就算你当时只是在上幼稚园，你长大后也要和那个小男孩结婚的。

女孩到了十五、十六岁的时候，就是适婚年龄了，男女双方需要经过一年的订婚期，并且彼此要分开，为结婚作准备。这时候，别人会把这两个人当作是夫妇看待，只是彼此之间不准有肉体的接触而已，而这个关系除了离婚之外，是不能解除的。

马利亚和约瑟他们已经订婚了，马利亚怀孕就是发生在她和约瑟订婚的那一年。他们两个人虽然已经彼此承诺这个婚约，但是没有肉体的接触，可是马利亚却怀孕了！按照犹太的律法，马利亚可以因着不忠而被石头打死，所以约瑟霎时间不知道应该怎样面对马利亚！不过，约瑟是一个义

人，不愿意看见马利亚因为不忠贞的罪名而被石头打死，所以准备签署一些法律文件，暗地里把马利亚休了，表示她不再是自己的妻子。

神不愿意约瑟蒙在鼓里，祂向约瑟解释，马利亚所怀的胎是从圣灵感孕的，所以马利亚仍然是一个童贞女。神不但吩咐约瑟放胆地把马利亚娶过来，并且把神的救恩计划也告诉约瑟，这个计划就是耶稣要将自己的百姓从罪恶里救出来。根据当时的环境来看，迎娶马利亚是约瑟无法接受的，但是他选择顺服神的吩咐。

太 1:22-23 是作者加上去的一段插叙，也可以算是一段评论，指出童女马利亚从圣灵怀孕，应验了先知以赛亚的预言（赛 7:14）。

为什么耶稣基督由童贞女所生对基督信仰这样重要呢？因为只有这样，耶稣基督才没有从亚当传给世人的罪性。耶稣由女人所生，是一个真真实实的人；同时也是神的儿子，没有任何的罪性，祂是完全的人，也是完全的神。

约瑟知道自己在梦中见了主的使者，于是醒来之后，立刻遵从主的吩咐去做。约瑟的行动表现了四种值得欣赏的品格，第一种是正直，1:19 形容约瑟是一个义人。第二种品格是具判断力和敏锐的触觉，当他知道马利亚怀孕后，立刻查觉和采取行动处理事情，因而决定和她解决婚约的关系。第三种品格是乐于遵守神的吩咐（参 1:24）。第四种品格是自律，这从 1:25 看出来，约瑟和马利亚结婚后，没有和她有肉体上的接触，而是尽心地照顾马利亚的生活，这对于一个少年人来说，的确是需要自律的。

2:1 所说的“希律王”和圣经中其他的几位希律不同，这是指着大希律而说的。大希律并不是犹太人，而是以土买人，大约在主前的 40 年被罗马的元老院册封为犹太王。大希律是一个很有政治野心、冷酷无情的人，他曾经以为妻子和儿子要设计害他，于是把妻子、三个儿子岳母等等家人一一杀死。另一方面，他的统治以奢华见称，最喜欢建筑，曾经建造该撒利亚、又在伯利恒附近建造水池，建立耶路撒冷的供水系统，至于最伟大的建筑，便是在主前 20 年才开始重建的耶路撒冷的圣殿，这项工程到他死后 68 年才完成。

在大希律执政的时候，主耶稣出生了！几个从东方来的博士在一颗星星的带领下，前来寻找婴孩耶稣。这些博士大概是星相家，也有渊博的知识，

他们从观星过程中，知道有一位犹太人的王已经诞生了，于是带着礼物，在那颗星的指引下，来到犹太人的首都耶路撒冷准备拜那位王。

希律得知博士的目的后，觉得地位受到威胁，于是他召齐了祭司长和民间的文士，要知道基督在哪里出生？这句话显示出，大希律也知道旧约曾经预言有一位基督将要出生。

祭司长和文士引用先知弥迦在七百多年前前的预言（即弥 5:12），异口同声地告诉大希律，基督生在犹太地的伯利恒！大希律知道犹太人正热切期待弥赛亚的来临，这位弥赛亚是一位军事和政治的领袖，对他的地位是有很大大威胁的，所以他的焦虑更加增加。

为了巩固自己的地位，大希律想出了一个诡计（2:7-8），企图在博士回来禀告新生王的所在地之后，便去杀死耶稣。

博士送给耶稣和马利亚的三件礼物非常珍贵，有学者认为，从这几位博士所送的礼物，便看出基督身分的象征和祂将要成就的事：黄金是献给君王的礼物；乳香是献给圣者的礼物；没药是给将要死的人的。这些礼物可能是这个家庭逃难到埃及的经济来源。在三样礼物中，最特别的是“没药”，这是埋葬的时候用的，他们却送给一个小孩，这是预表着基督将来的受死。

按照博士们和大希律的约定，他们找到耶稣后，理应回去禀告的，但是神在梦中指示博士们不要回去见希律，于是他们从其他的路线回到本地去了。希律知道博士没有回来禀告之后，大发雷霆，决定把伯利恒和附近的所有两岁以下的男孩都杀掉。这是多么残忍的用法，他宁可错杀无辜，也不愿意留下一个男孩成为自己的对手。但是，他始料未及的是，神保守耶稣，在他屠杀男孩的时候，耶稣已经在埃及居住下来了。

2:17-18 引用的旧约经文出自耶 31:15，耶利米本来是用这句话描写以色列被掳时的哀痛，作者马太用这句话指出，以色列人当年被掳和现在希律王残杀婴孩，都是民族史上的悲剧。耶 31:15 有它的历史背景：拉结是雅各最爱的妻子，她死在伯利恒的郊外，坟墓也是在伯利恒。那时候，约瑟被哥哥们卖去埃及，拉结以为约瑟死了，因此而哀伤。所以经文说在伯利恒去世的拉结，为她的子女哭泣，不得安慰，因为那些孩子都死了。这是形容众人因着大希律杀害男孩而哀痛。

大希律死后，他的儿子亚基老接任作犹太王，亚基老是一位残暴专制的君王，所以约瑟选择住到加利利境内（太 2:22）。

第 4 讲：耶稣受洗（太 3:1-17）

太 3:1 所说的“犹太的旷野”包括死海西岸和约但河下游的东、西两岸，根据历史考证，这里是犹太教派中的爱色尼派的主要生活地区。爱色尼人谨守礼仪，按照道德和礼仪上的洁净律例生活，当年为了要过圣洁生活，而集体退隐到昆兰的旷野，在那里研读圣经。有学者认为，施洗约翰穿的是骆驼毛衣服，吃的是蝗虫野蜜，是典型的爱色尼人。

施洗约翰和主耶稣是表兄弟的关系，比主耶稣大六个月。神特意拣选他成为基督的先锋，所以他在母胎的时候，神已经叫他成为拿细耳人。

施洗约翰在犹太的旷野中传道，内容是“天国近了，你们应当悔改。”他所传的信息和主耶稣最初传道时的内容相同。

四福音书中，只有马太福音用“天国”这个词（共 33 次），其他的福音书则用“神的国”。这和写作对象有关系，马太福音的对象是犹太信徒，所以他沿用犹太人的词汇，譬如天国、天上的父等等，犹太人用“天”字而不用“神”字，表明了他们因为敬畏神而不敢直呼神的名字。

施洗约翰向犹太人宣告“天国近了，你们应当悔改”。他的宣告包含了两个重点，第一个重点是警告，“天国近了”是警告那将要来的审判者已经临近了；第二个重点是呼召，既然天国将要降临，人们必须悔改。

1:3 印证了施洗约翰就是旧约预言的弥赛亚的先锋，经文引自赛 40:3，从这句话可以知道施洗约翰的工作就是为主预备道路，他也清楚自己的身分，所以当有人问他是否弥赛亚、以利亚或者其他先知的时候，他只是说：“我就是那在旷野有人声喊着说：修直主的道路。”这是约 1:23 说的。

犹太人为什么会问这样的一条问题呢？这和历史有关。那时候，犹太人一般相信先知的预言已经停止，但是另一方面，也相信在弥赛亚国度来临前，先知会再出现。有人期望这位最后的先知能像摩西或者以利亚。施洗约翰虽然没有告诉别人，他就是人们所期望的那一位，但是从他的衣着、生活和所传的信息，人们都可以清楚地确认他就

是那位末代的先知。

约翰的传道果效很好（参 3:5-6），前来受洗的人理应是真诚悔改的人，是 3:7 却让我们知道，施洗约翰不愿意为两群人受洗，分别是法利赛人和撒都该人。

当时的犹太社会主要有四个派别：

1. 爱色尼派：他们为了要过圣洁生活，而集体退隐到昆兰的旷野。
2. 奋锐党：他们曾经用武力抗拒罗马政府，这个派别在主耶稣死后不久便消散了。
3. 法利赛人：“法利赛”这个词在希伯来文是“分出来的”意思，他们是一个严守律法，并且与世隔绝的团体，大部分来自中产阶级严格地遵守摩西律法，以及不成文的“古人遗传”。
4. 撒都该人：他们是祭司的后裔，在思想上世俗化和政治化，和罗马政府维持良好的关系。他们在宗教上否定天使、神迹，不信复活和一切灵界的事情。

一直以来，法利赛人和撒都该人都是犹太社会中対立的教派，他们唯一的一次合作，就是一起捉拿主耶稣、指控耶稣。当法利赛人和撒都该人来到施洗约翰面前，准备受洗的时候，施洗约翰严厉地责备他们说：“毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的忿怒呢。你们要结出果子来，与悔改的心相称。”

悔改是一个生命真正的改变，如果一个人的生命看不见什么改变，那么这种悔改有可能不是真的了。所以约翰称那些法利赛人及文士为毒蛇，因为他们没有真诚地悔改。

施洗约翰强调自己的施洗是以悔改为前提的，这也带出了一个重点：他不愿意为法利赛人和撒都该人施洗，是因为他们没有显出任何悔改的记号。另一方面，约翰清楚地知道自己的身分是耶稣基督的先锋，他认为自己为耶稣提鞋也不配。按照当时的风俗，提鞋是仆人的工作，但是约翰谦虚地表达，自己连做主耶稣的仆人也不配，约翰说“他必兴旺，我必衰微。”

讲到主耶稣，施洗约翰宣告说：“他手里拿着簸箕、要扬净他的场、把麦子收在仓里、把糠用不灭的火烧尽了。”麦子就是麦粒，麦粒是有价值的谷物，糠秕是麦子的外壳，没有什么用途，所以要烧掉。当农民用簸箕把麦子迎风扬起来的时候，糠秕会随风吹在一旁，麦粒则会聚集在簸箕里。

施洗约翰用这个生动的比喻，指出弥赛亚不但来到世上施行拯救，也施行审判。悔改又相信的人，会蒙神拯救；那些不肯悔改的人将要受神的审判和被弃绝，就像诗 1:4-5 所说的一样：“恶人并不是这样，乃像糠秕被风吹散，因此当审判的时候，恶人必站立不住。”

太 3:13-17 告知，约翰看见耶稣要来受洗，立刻拦住他，因为约翰觉得自己不配为耶稣施洗，反而期望耶稣为他施洗，主耶稣却回答说，你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义，于是约翰许了他。”

施洗约翰的洗礼，代表着人的悔改，但是主耶稣没有罪，他根本不用受洗，主耶稣接受洗礼的目的是为了“尽诸般的义”。

从上文下理来看，“义”是指接受了洗礼的人，在生活上应该做到的标准，所以主耶稣接受约翰的洗，是公开承认这种标准和尺度对祂和对众人同样有效。从另一个角度来看，“尽诸般的义”的意思是成就神的使命，主耶稣认为洗礼可以促成神的工作，事实上，祂是在受洗后才开始祂的传道工作的。

总结来说，主耶稣接受洗礼有几个意义：

1. 尽诸般的义：神对弥赛亚诸般的义的要求，在主耶稣身上完全得到满足。
2. 对约翰的工作表示支持：让人知道他就是弥赛亚的先锋。当主耶稣受洗的时候，约翰便公开宣布弥赛亚的来临。
3. 为自己公开的事奉做准备。
4. 成为跟随他的人的榜样。

主耶稣的洗礼与别不同，神亲自见证耶稣是祂的爱子（3:16-17）。经文显灵了三位一的真理：圣灵降在圣子耶稣基督的身上，使主耶稣得着能力开展传道的工作；圣父亲自见证耶稣是祂所喜悦的爱子。

第 5 讲：旷野受试探（太 4:1-25）

主耶稣被圣灵引导到旷野受试探，换言之，这次的试探是有圣灵同在的，是神刻意安排的。

“试探”在希腊文中也可以解释为试验。圣经上记载了不少魔鬼对人的试探，其中有三次是特别有意义的，第一次是在伊甸园试探夏娃；第二次是在旷野试验以色列民四十年，看看他们能否真正学到完全倚靠神、遵守神的诫命；第三次则是

在旷野试探耶稣。

撒但是堕落了的天使，它真实存在，并且常常试探人，叫我们按它的方式，而不按神的方式生活。耶稣受试探的时候，显明自己真是神的儿子，有能力胜过魔鬼和它的试探。

另一方面，4:1 也告诉我们，主耶稣并不是在圣殿或者受洗的时候被试探，乃是在旷野里被试探，因为那时祂感到疲乏、孤单和饥饿，是最容易被击倒的时刻。撒但常常在我们最软弱、身心感到疲乏、孤单寂寞、或者是面对重大抉择、前途不明朗的时候来试探我们，它也会在我们自以为刚强的时候来试探我们，所以我们要随时作好准备抵挡撒但的攻击。

主耶稣受试探之前，他在旷野禁食了 40 个昼夜，这是有特别意思的。一般来说，禁食是信徒得能力的途径，信徒借着禁食，表示甘心暂时放下身体的基本需要，专心祷告，全心全意寻求神。

圣经记载的禁食有三种情况：

1. 一般犹太人的禁食：在禁食期间，他们不吃任何固体或流质的食物，只是喝水。主耶稣在旷野 40 天的禁食是新约圣经记载的第一个禁食的例子。
2. 特殊的禁食：既不吃任何食物，也不喝水。保罗的禁食就是属于这一种（使徒行传第 9 章），这类的禁食通常不超过三天，因为身体不可长时间的缺水。
3. 禁戒某类食物：譬如但以理和三位朋友定意不以王的食物和所喝的酒玷污自己，他们要求只吃素菜，喝白水。因为王赐的美食可能已经祭过巴比伦的假神，这类禁食可用各种不同的方式进行。

主耶稣禁食 40 天之后，他感到饥饿和软弱。按照一些人的研究，我们在禁食的时候，会失去一般感觉中的味觉，据说在禁食五天之后，人会失去饥饿的感觉，而一个人在饿死之前，是不会感到饥饿的。但是通常在禁食第三十五到四十天之间的时期，饥饿的感觉再次出现，我们对食物的渴求增加到极点，非吃东西不可，因这时已经在饿死的边缘线上了，如果不吃东西，会很快死掉的，当然饥饿的感觉在死之前，是会消失的。主耶稣在禁食 40 天之后，是祂最软弱的时间，撒但把握了这个快要饿死的机会来试探耶稣。

1. 第一个试探：石头变饼——物质的引诱
撒但在主耶稣最需要食物补充能量的时候，对耶稣说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”4:3所说的“你若是神的儿子”并不是质疑耶稣的身分，而是要引诱祂使用神儿子的超自然能力来达到某些目的。主耶稣却没有运用自己的大能，来满足肉身对食物的自然需要，祂引用申8:3回答。耶稣能够抵挡撒但的所有试探，因为祂熟识圣经，并且遵行其中的教导。以弗所书说，神的话是一把利剑，可以用来面对属灵的争战，所以熟识圣经是一个重要的步骤，帮助我们抵挡撒但的攻击，但是更重要的是遵行圣经的教导，因为撒但也熟识圣经，在第二次的试探中，我们便看见魔鬼同样能够引经据点地试探耶稣，只不过它没有遵守神的话而已。
2. 第二个试探：从殿顶跳下去——虚荣的引诱
魔鬼利用虚荣来试探耶稣，把耶稣来到圣殿的殿顶，然后叫他从殿顶跳下去。魔鬼在第二次试探的时候，引用了神的话来试探耶稣，那是诗91:11-12的经文，指出神要派使者用手托住耶稣，免得祂的脚碰在石头上基本上，撒但歪曲了经文内容，怂恿主耶稣从殿顶跳下去，证明神会叫天使来保护祂。但是主耶稣只是简单地回应说“不可试探主你的神”。主耶稣本来就是神子，根本不需要倚靠行神迹来证明这个身分。“不可试探主你的神”这句话其实是在宣告：站在你面前的就是神，不可试探祂。
3. 第三个试探：得着世界荣华——世上权柄的引诱
魔鬼的两次试探都失败了，它再用世上的权柄来试探耶稣，只要耶稣愿意向它下拜，和祂妥协，它就将一切的荣华富贵赐给主。魔鬼是否有能力把世界送给耶稣呢？它可能只是讹称自己拥有这些权柄，它可以暂时管辖和任意统治全地，所以祂企图影响耶稣，使祂把目光集中于世上的权势上，忘记神的计划。魔鬼今天也尝试借着物质和权势来引诱我们，我们当存什么态度来面对呢？主耶稣斥责魔鬼说：“撒但退去罢，因为经上记着说：当拜主你的神，单要事奉祂。”认清事实奉的目标正是我们抵挡试探的最佳方法。

从主耶稣所受的试探中，我们看见撒但的引诱主要集中在三个关键的地方，第一个引诱是肉体的欲望，它在主耶稣最需要食物的时候引诱祂，同样，它今天也看到你的肉体欲望是什么。第二个引诱是财富和权力，有钱有势是很多人渴望得到的东西。第三个引诱是人的骄傲，这三样都是容易使我们离开神，掉入网罗的途径。

三次试探之后，魔鬼落荒而逃，有天使来服侍主耶稣。天使是神的差役，传递神的信息，在耶稣的出生和成长过程中，天使曾经出现过六次，执行任务：

第一次：向马利亚宣告她要怀孕生子

第二次：向约瑟确定祂出生的事实

第三次：给耶稣起名字

第四次：向牧羊人宣告耶稣的出生

第五次：送约瑟一家到埃及，并且保护他们

第六次：在客西马尼园加添主耶稣的力量。

4:12-25 记载耶稣在加利利传道。

加利利省位于巴勒斯坦地的北面，这是主耶稣主要传道的地区，他走遍加利利的不同城市，用百姓耳熟能详的话，就是施洗约翰所说的“天国近了，你们应当悔改”这句话，来开始祂的工作。值得我们注意的是，主耶稣并没有在家乡拿撒勒传道，而是去到三十二公里以外的迦百农开始传道工作，迦百农是主耶稣在加利利省传道的基地，祂移居这里主要有三个原因：一、避免拿撒勒人的强烈反对；二、可以更快地向更多人传讲天国的信息，因为迦百农是一个繁盛的城市；三、可以运用额外的资源来支持祂的工作。

4:18-22 这个小段落记载了耶稣呼召头四个门徒：彼得、安得烈两兄弟，以及雅各和约翰两兄弟。他们四个人都是渔夫，在加利利海打鱼为生。从其他福音书，我们知道彼得和安得烈并不是第一次遇到耶稣，但是主耶稣这次却叫他们舍下一切作主的门徒。

彼得、安得烈、雅各和约翰听到主耶稣的呼召之后，他们“立刻舍了网，跟从了祂。”当我们看上文的时候，就知道这两兄弟当时正在加利利海撒网打鱼，他们听到主耶稣在海边的呼召之后，立刻撇下一切跟从了主。当这三个人一起往前走的时候，遇见了雅各和约翰两兄弟，他们的家境挺富有的，有雇工、船只也不止一艘，但是听到神

的呼召之后，也把这一切撇下了，专心跟从主耶稣。

跟随耶稣的意思是放弃自我中心和自我掌管的生活，将我们的生命转向基督，让祂掌管。耶稣的呼召使这四个渔夫立刻起来，放弃了自己的职业、离开自己的岗位来跟随耶稣。耶稣呼召我们跟随祂，我们也要像这些门徒一样，立刻行动。

第6讲：登山宝训（一）（太 4:23-5:12）

太 4:23-25 让我们看见另一幅图画，4:23 说：“主耶稣走遍了加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓的病症。”这节经文透露了主耶稣的三项主要工作，按照次序是：教导、传福音和医治。

1. 教导表示耶稣重视人对真理的理解；
2. 传福音表示祂重视人的委身；
3. 医治则表示祂关注人的健康。祂医治的神迹证实祂所教导和传讲的信息是真实的，也显明祂真是从神而来的。主耶稣首先关心的是人的心灵健康，然后才是人的身体健康。

主耶稣选择进去犹太会堂讲道教训人，这是很好的方法，因为在大部分的城市里，每十多个家庭就有一个会堂。在安息日的时候，会堂是宗教聚会的地方；平日则作为学校。会堂领袖的工作主要是安排和邀请拉比来教导和讲道，如果有一些著名的学者在那个城市里，他们也会被邀请在会堂讲道的。

主耶稣在不同城市的工作都受人注目，再加上不同城市的人经常来往，所以祂的名声传得很快，加利利省和北面的叙利亚地区，甚至整个巴勒斯坦地都知道有耶稣这个人了。

主耶稣将福音传给每一个愿意听的人，神与我们同在，并且关心我们，祂能够医治我们的身心，为我们带来自由、盼望、内心的平安，以及与神同在的永生。

太 5-8 章被称为“登山宝训”，因为这是耶稣在靠近迦百农的山坡上教导百姓的讲章，很可能也搜集了耶稣多次讲道的内容。在登山宝训中，主耶稣表明祂对律法的态度，说明世上一切的地位、权力和钱财在祂的国度中并不重要，重要的是忠心的信靠顺服。

从上文下理中，就知道听登山宝训的百姓是从巴勒斯坦各个地区来的，这些地区包括加利利、低

加波利、耶路撒冷、犹太和约旦河外，约旦河外就是比利亚。这些人大部分是信徒，而不是普通的群众，因为如果一个人还没有信主，还不是基督徒，他就不会了解登山宝训，因为这些教导只是对信徒说的，对未信的人一点意义都没有。

在主耶稣的教导中，一共有八福，分别是得天国、得安慰、承受地土、得饱足、蒙怜悯、得见神、得称为神的儿子，以及得天上的大赏赐。

圣经里的“福”不单是指快乐，更是指因着认识神，在神国度里的幸福和令人羡慕的状态。对于耶稣而言，福气不是确保我们欢笑、愉快或者得到地上的财宝，而是使我们经验从神而来的盼望、平安和喜乐，这是不受外在环境影响的。

现在我们详细来看太 5:3-10 的八福，这是一段很有意思的经文，对我们的信仰生活有很大的提醒，我鼓励你把它背下来，成为生活上的帮助。

1. 第一福：“虚心的人有福了，因为天国是他们的”

虚心的人是指灵里疲乏的人。主耶稣不是说物质上的贫穷，而是说灵里的贫穷，这和灵里骄傲和自满自足形成对比。一个心高气傲，狂妄无理的人可能还没有真正经历过神。

“有福了”比快乐更有意思，快乐只是一种情绪，往往受外在环境所支配，但是“有福了”却不一样，这是从主耶稣那里赐给我们的最佳福份，虚心的人所得的福份便是得到天国。

2. 第二福：“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰”

哀恸在原文里不但是指外表的哭泣，更是指为罪忧伤，为着人和神之间关系的隔绝而心碎。这些人在圣灵的光照之下，看到自己贫穷的心灵，为自己的行为忧伤，不过主耶稣应许说：“他们必得安慰。”神没有放弃哀恸的人，而是教导真心悔改的人，亲自安慰他们，使他们心里充满喜乐。

3. 第三福“温柔的人有福了，因为他们必承受地土”

温柔的人并不是指性格上的温柔，而是指在神面前谦卑的人，这些人愿意在生活上受圣灵的管理。主耶稣在太 11:29 说：“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。”主耶稣留下了

温柔的好榜样，温柔的人相信神的安排，内心自然得享安息，可以承受地土。

“地土”是指着“安息之地”，像从前以色列人进入迦南，承受安息之地一样。换言之，一个愿意为神所控的人，他必得到神所赐之安息，他的生命也充满了平安和满足。

4. 第四福：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足”

主耶稣在旷野受试探的时候曾经说：“人活着不是单靠食物，仍是靠神口里所出的一切话。”如果你渴望得到公义，神必定会赐福给你，主耶稣曾应许：我们要先求祂的国和祂的义，至于其他的东西，就像附加品一样，一定会加给我们，使我们得到饱足。

5. 第五福：“怜恤的人有福了，因为他们必蒙怜恤”

怜恤是指神看到世人困苦流离，如同羊没有牧人一样，便伸手搭救世人，如果要怜恤人，就要进入别人的内心，以别人的眼光来观察、以别人的心情来感受，对别人遭遇的一切都要如同身受。懂得怜悯别人的人，一定可以从神那里得到怜悯，这是主的应许。从另一方面来说，我们既然已经从神那里得到了怜恤，就更该学习怎么样去怜恤别人了。

6. 第六福：“清心的人有福了，因为他们必得见神”

清心是指无亏的良心、洁净的心、动机纯洁的心。耶 17:9 说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”我们的本性是诡诈的，但是借着耶稣基督，我们的罪得到赦免，使我们成圣，来 12:14 说：“非圣洁没有人能见主。”清心和圣洁有同样的意思，并且都可以得见神的面。

7. 第七福：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子”

耶稣来到世上的目的，是成为神和人之间的桥梁，将两下合为一，拆毁中间隔断的墙，使我们和神的关系重新建造起来。同样，使人和睦，作人与人之间和平之子的，这个人理所当然被称为神的儿子。

8. 第八福：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的”

为义受逼迫的定义在太 5:11-12，是指在遭受

逼迫的时候要欢喜快乐。

受逼迫对我们是大有好处的，可以磨炼我们的性情，使我们不再注目在地上名利的报酬上，同时也可以强化我们的信心。

第 7 讲：登山宝训（二）（太 5:13-48）

这个大段一共有八个主题教训，每一个都能够应用在我们的生活中。

1. 作盐作光（5:13-16）
2. 成全律法（5:17-20）
3. 不可杀人（5:21-26）
4. 不可动淫念（5:27-30）
5. 不可休妻（5:31-32）
6. 不可起誓（5:33-37）
7. 不可报复（5:38-42）
8. 爱仇敌（5:43-48）

除了盐和光，以及爱仇敌这两个教导是独立的之外，其他的教导都是和律法有关系的。

1. 盐和光

在主耶稣的时代，盐除了用来调味之外，也会用来防腐，他们宰了牛羊以后，便用盐腌起来，盐可以杀死肉类表面上的细菌，使肉不会腐烂。

如果盐失去了味道，就没有价值，被洒在地上，让雨水将它溶解，被人踩在脚下；如果我们身为基督徒，却没有付出努力来作见证，用自己的生命来影响周围的人，那么我们也会有没有什么价值。所以真正的基督精神，就是不论在哪里，都要设法将圣洁属灵影响带入社会当中。

讲完了盐的功用之后，主耶稣便讲到“光”的功用（太 5:14）。主耶稣用了巴勒斯坦地的一个风俗来说明灯的用途，为什么点灯不放在斗底下，是放在灯台上呢？原来在基督的时代，灯台是非常普遍的，如果一个贫穷的家庭没有自己的灯台，就会把升斗倒立在地上，当作灯台使用。所以灯是放在升斗上面，而不是放在斗底下。

同样道理，如果我们为基督而活，就要像灯一样发出光芒，让别人看见我们的见证，将荣耀归给在天上的父神。

2. 成全律法

这里所说的“律法”是指摩西五经；“先知”是指旧约的先知书和历史书，所以“律法和先知”加起来就是指整本旧约圣经。犹太人一直严谨地遵行旧约的所有律法，如果有人干犯律法，或者不守律法，就等于是背叛神。不过，我们是不用再守律法的！本来，违背律法的结局就是死，但是主耶稣已经为我们成为赎罪祭的羔羊，祂的爱完全了律法，使我们从律法中得到了释放，因为“律法的总结就是基督”（罗 10:4）。

主耶稣已经带我们进入一个与神来往的新的关系。事实上，整本旧约圣经都在预言弥赛亚的来临，所以祂在太 5:18 说：“我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。”总结来说，我们已经不在律法的捆绑下生活，所以生活不是按着仪文的旧样，乃是按着圣灵的新样。所以保罗也说：“惟有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。”

太 5:20 的“义”是指对神所定的律法的信守。法利赛人是非常严格地遵守律法的，我们又怎样能够胜过法利赛人的义呢？主耶稣这句话是指着法利赛人的假冒为善来说的。法利赛人只遵守律法表面的意思，内心没有听从神的教导，这种义是假的，是不讨神喜悦的，主耶稣要的是另一种义，就是爱与顺服。所以，我们的义必须是来自神在我们心中的工作，而不是来自我们自己的能力；另外，我们的义必须以神为中心，而不是以自己为中心；所作的事情是为了得神的悦纳，而不是为了别人的认可。故此，胜过文士和法利赛人的义，代表要言行一致，不是只守律法的表面，假冒为善，而是从内心发出对神的敬虔。

3. 不可杀人

太 5:21-48 这段经文是主耶稣教训信徒怎样贯彻律法的精神，达到律法所要求的标准。主耶稣把文士和法利赛人教他们的律法，用五个例子解释给他们的听，这五个例子就是不可杀人、不可动淫念、不可休妻、不可发誓和不可报复。在每个例子中，主耶稣首先指出法利赛人的观点，然后再说出神的观点。

法利赛人教导的是从属肉体、属世的眼光去守律法；神则是从属灵的角度来看。神重视的是动机，而不是行为，所以一个人的所作所为可能会因为他的动机不对而被拒绝。

“不可杀人”是旧约十诫中的第六诫。“古人”是指古时从神那里接受律法、解释律法的人。杀人当然是律法不容许的，但是主耶稣看穿了杀人背后的真正原因，他说：“只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难免受审判，凡骂弟兄是拉加的，难免公会的审断。凡骂弟兄是魔利的，难免地狱的火。”“拉加”是亚兰文；“魔利”是希腊文，这两个词语都有“废物”、“笨蛋”、“完全没有头脑”的意思。主耶稣的教训着重行为的动机，祂要求人的自律和心灵的洁净，把恨人当作是杀人来看待，指出与人和好比神献祭更加重要。在今天，我们不会到圣殿向神献祭，但是当我们来到神的面前祷告，蒙圣灵光照的时候，就能察觉自己和别人有没有嫌隙，主耶稣教导我们“若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”

4. 不可奸淫

“不可奸淫”是十诫中的第七诫。但是主耶稣怎样说呢？太 5:28 是这样写的：“只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了。”神不容许属祂的人的心里充满淫乱的念头。所以他用了一个夸张的说法，指出如果右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉；如果右手叫你跌倒，就砍下来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。

“剜眼、砍手”这里不能够按字面的说法来解释，这些只是夸张的表达方法，主耶稣并不是教导人自残身体，而是教我们要彻底对付自己的罪。

5. 不可休妻

申命记例出了有关休妻的律法（申 24:1），当时，丈夫可以用任何借口把妻子休了，作为妻子的是毫无选择余地的。但是主耶稣是严禁休妻的，所以在太 5:32 强调：“若不是为淫乱的缘故，就是叫她作淫妇了。人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。”

6. 不可起誓

主耶稣强调信徒如果随时随地说诚实造就人的话，根本就没有起誓的必要。犹太人规定不可以背誓，不可以发假誓，但是主耶稣要人进一步做到向人、向神诚实，是就说是，不是就说不是。

7. 不可报复

这是太 5:38-42 的内容。“以眼还眼”、“以牙还牙”的原则出自出 21 章，这是一条对法官说的法律，并不是对大众说的。本来的意思是指导法官要公正地判决，但是法利赛人把这条法律解释成个人的法律条文，而且把他自由化，而变成了“以眼还眼，以牙还牙”。但是，主耶稣教导我们要陪同仇敌走两里路，意思是要用克制来代替报复，不要以恶报恶。5:41 的“有人强迫你走一里路，你就同他走二里”是有社会背景的，在那时候，罗马的法律规定，如果你在路遇见一个罗马士兵，他要求你替他背着背包走一里路的时候，你就非走不可。犹太人是喜欢被罗马政府控制的，背罗马士兵的背包走路代表受罗马府的压榨。但是主耶稣教导信徒要以克制来代替报复，不要以恶报恶，如果有人要你陪他走一里路，你就陪他走二里，当你走第二里的时候，是在为主作见证。

8. 爱仇敌

5:44 交待了这个教导的重点，就是：“要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。”，不论好人、坏人，神都是一视同仁的，你如果只是帮助你认识的人，对他们友善，这和其他人是没有什么不同的，所以主耶稣要求我们要像祂一样，祝福那些咒诅我们的人，为那些故意刁难我们的人祷告。

第 8 讲：登山宝训（三）（太 6:1-13）

1. 论施舍（太 6:1-4）

主耶稣一开始便提出一个原则，然后再举例说明，这个原则就是 6:1 所说的：“你们要小心、不可将善事行在人的面前、故意叫他们看见。”善事是指正直的事或者公义的事，这里所讲的是做善事的动机。

法利赛人做了善事，总是喜欢在会堂里和街道上宣扬，希望自己得到别人的称赞，但是

主耶稣却教导 6:3 说：“你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的”。

我们很容易为了得着赏赐或者称赞而行善，为了确保自己不是出于自私的动机，我们应当静静地去行善，而不期望任何回报。耶稣告诉我们可以从三方面来检讨自己的动机，分别是施舍、祈祷和禁食。这些行动不应该以自己为中心，乃要以神为中心；同时也不是为了炫耀自己，乃是为了荣耀神。神不悦纳我们出于压力的施舍，以及炫耀自己的施舍，祂所要的是出于爱的施舍，所以太 6:4 说：“要叫你施舍的事行在暗中。你父在暗中察看，必然报答你。”

2. 论祷告

祷告在犹太人的生活中非常重要，他们每天要读两次“示玛”。示玛是指申 6:4-6，经文强调要爱独一的真神，要把神的话语教导儿女，殷勤诵读神的话语。示玛在希伯来文是“要听”的意思，申 6:4 一开始就说：“以色列啊，你要听！”这三节经文是以色列信仰的核心部分，他们把示玛当作“信经”，犹太人必须每天诵读两遍示玛，一遍在早上九点以前，一遍在晚上九点以前。

犹太人第二种的祷告，叫作“示玛那斯”。“示玛那斯”包括了十九段祷告文。犹太人从小就要每天背诵示玛那斯三次。一次是在早上九点，一次在中午十二点，另外一次是下午三点。因着每天早上、中午、下午都要背诵，于是渐渐的变成了一个传统习惯，失去了祷告真正的意义。他们的祷告越背越快，变成了每天非做不可的责任，因而失去了内心对神的敬虔。

3. 正确的祷告态度

主耶稣并不是说，在公众场合的敬拜不好，祂是警告人不可以为了“让人看见”才祷告。当时有些人（尤其是宗教领袖）希望别人认为自己是圣洁的，所以把公开祈祷当作是其中一个吸引别人注意的途径。主耶稣看穿了他们这些自以为义的行动，祂指出祷告的真义是与神沟通，并非在乎所说的是什么，或者怎样说，或者在哪里说。

在这段教导祷告的经文中，主耶稣先指出“不可像那假冒为善的人”，6:7 用了两个“不可”，

第一个是“不可像外邦人，用许多重复的话”；第二个是“不可效法他们”。有些人在祷告的时候，一次又一次重复所说的话，以为这样神才会听他的祈祷。但是一个真正的祷告，并不是在乎祷告的长短，如果我们的祷告是真心实意的，就不必说得太多了。所以我们在祷告之前，一定要弄清楚我们的祷告的真正用意是什么。

4. 主祷文

主耶稣教导的祷告，以赞美神作为开始，太 6:9-10 连续的三个“愿”，都是在称颂神：“愿人都尊你的名为圣”、“愿你的国降临”、“愿你的旨意行在地上，如同行在天上”。

“愿你的名被尊为圣”是指只要我们谨慎地、尊敬地用神的名，就是尊崇祂的圣名。

主耶稣教我们祷告的时候，首先要向神发出赞美，然后才为自己的需要祈求，这是应该有的次序，如果我们一开口就是为自己的需要祷告，忘记了神的需要、教会的需要，这是神不喜悦的。

太 6:11-13 谈到三个为个人的祈求：

- 4.1. “我们日用的饮食，今日赐给我们”：这是我们肉身的需要。太 6:32，主耶稣说：“你们要先求祂的国和祂的义，这些东西都要加给你们了。”这些东西不但是指我们日常生活的必需品，更是指着我们所有的需要，譬如事业、婚姻等等。天父知道我们每一个人的需要，祂清楚地告诉我们，只要我们先求神的国和神的义，那么所有的其他东西都会像附带品一样加给我们的，这是祷告的次序，也是操练我们信靠神的方法。
- 4.2. “免我们的债，如同我们免了人的债”：让我们看见得到别人的饶恕和赦免是我们心理上的需要。这是主祷文中唯一带有条件的祈求，并不是罪人向主的祷告，因为主流出宝血洗净我们的罪，是祂送给我们的一份礼物，并没有要求我们付出任何代价，这里的祷告是让我们学习怎样宽恕别人。
- 4.3. “不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶”：这是属灵方面的需要，祈求主救我们不要落在恶者的权势之下。神是不试探人

的，不过祂有时候容许我们受试探。但神曾经应许，不会让我们落在我们不能忍受的试探里（林前 10:13）。

第 9 讲：登山宝训（四）（太 6:14-7:6）

1. 饶恕（6:14-15）

在 6:14-15 两节，主耶稣讲到饶恕的学习，祂早已为我们树立了饶恕的榜样，祂到世上来是作为赎罪的羔羊，使我们的罪得到赦免，得以与神和好，这就是饶恕。主耶稣教我们要饶恕别人七十个七次，不过，饶恕不是一个数字，而是神放在祂儿女心里的一种态度，如果我们数算着饶恕了别人多少次，那么我们还没有学会什么是饶恕。我们已经被神饶恕了那么多次，也有义务来饶恕别人。

2. 禁食（6:16-18）

禁食分为三类：第一类是一般犹太人的禁食，在禁食期间不吃任何固体或流质的食物，只是喝水；第二类是特殊的禁食，既不吃任何食物，也不喝水；第三种禁食是禁戒某类食物。无论是哪一类的禁食，目的都是为了专心祈祷，操练自律，提醒自己要过简朴的生活，帮助我们思想神的恩典。本来，禁食是犹太人每年一次在赎罪日履行的义务，但是法利赛人却为了给别人留下“圣洁”的深刻印象，自愿一星期禁食两次。

主耶稣并不反对禁食，只是指责那些为了赢取别人称赞而禁食的人，这种是伪君子的行为。主耶稣赞赏的是那些真诚的、暗暗而行的自我牺牲的行为，祂希望我们不是为了自私的欲望而来服事祂，这样，天父必然报答我们。

3. 智慧理财（6:19-23）

“积攒财宝在天上”不单是指十一奉献，也包括所有顺服神的行为。为什么要积攒财宝在天上呢？因为“你的财宝在哪里，你的心也在那里”，如果你的财宝在地上，你的生活就会以属世的东西为中心。如果你积攒财宝在天上，你的生活会以属灵的事为中心，这两者是相对的，一个是暂时的，一个是永久的。属地的事是暂时的，属天的事是永久的。主耶稣教我们要用“属灵的眼光”来做事，因为属灵的眼光能够帮助我们从神的角度来

看世界。不过这种属灵的洞察力很容易被蒙蔽，因为自我的欲望、兴趣和目标都会阻碍属灵的视线。恢复属灵视力最直接的方法就是服事神；定睛在神身上可使眼睛明亮。

4. 不要忧虑（6:25-34）

主耶稣举出天上飞鸟的例子，劝我们不要注目在日常生活的需要上，祂。飞鸟也不种，也不收，也不积蓄在仓里，我们的天父照样养活它，何况我们呢？为了加强这个重点，主耶又例举了两个例子（6:28-30）。

主耶稣用百合花来代表所有的花，它形容百合花不用纺线，仍然有华丽的花瓣，这是针对当时妇女需要纺线做方服的背景而说的。至于把草丢在炉里，则是因为巴勒斯坦地的人通常会用草做燃料。主耶稣讲完这两个例子之后，便总结说：“所以，不要忧虑吃什么？喝什么？穿什么？这都是外邦人所求的。你们需用的一切东西，你们的天父是知道的。”

这是宝贵的应许，所以我们不要像不信的人那样为衣食忧虑，这是并不是我们的人生目标，神要我们注重先后次序，“先求祂的国和祂的义”是指让神在你的生命中居首位，让祂的旨意充满你的思想，以祂作为你的榜样，凡事都顺从祂，只要把神放在第一位，神自然会为你安排其他的事情，你不必为这些事情操心。

主耶稣教导我们不要为明天忧虑。为明天计划是善用时间，为明天忧虑却是浪费时间，这两者的分别有时候实在是很难判断的。如果我们谨慎地计划，预先思考目标、步骤和进程，并且信靠神的引导，自然会帮助我们减轻忧虑。主耶稣叫我们不要忧虑。

进入马太福音第七章，主耶稣仍然以宣告一个新的原则作为开始，他宣告说：“你们不要论断人，免得你们被论断。”接着，他详细地说明理由：“因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。”

耶稣所说的“你们不要论断人”是反对那种伪善和审判的态度，那种态度的目的是为了抬高自己而贬低别人。主耶稣叫我们不要批评别人，反而要思想自己的动机和品德。如

果你准备去批评别人，首先要检讨自己是否也该受同样的批评（注：刺和梁木）。

太 7:1-6 为什么用狗和猪来作比喻呢？根据犹太人的洁净条件，猪是不洁净的动物，任何人接触过不洁净的动物，就会在礼仪上不洁。主耶稣藉这个例子教导我们，不应该把神圣的教导交托给不圣洁的人。这并不表示我们不要向未信的人传讲神的道，而是应当有智慧去分辨所教导的对象，这样才不会浪费时间和精力。

第 10 讲：登山宝训（五）（太 7:7-29）

1. 祈求态度的教导（7:7-14）

主耶稣说到祷告的时候，他所用的词是：“你们祈求”。“祈求”的意思是“请求”、“恳求”或者是“哀求”。当主耶稣讲到自己的祷告生活的时候，祂是说：“我要求父神”；当祂说到我们的祷告的时候，祂则教我们要恳求、要祈求神。主耶稣可以要求他的父神，因为他的身分是与神同等的，但是我们却是以祈求者的身分来到神面前的。

有人指出说，“祈求，寻找和叩门”这些希腊词是现在完成的时态，把它准确地翻译成英文应该是：坚持祈求，坚持寻求，坚持叩门，不单单是一次就完成了的行为，而是一个持续性的行为，因此这是一个持续性地祈求、寻求和叩门的祷告生活。神应允“凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。”

马太福音这里说，我们祈求，神就会成全，但是我们必须留心自己的祈求是否妄求，有没有合乎神的旨意。有时候，神知道我们在向祂祈求“毒蛇”，所以纵使 we 坚持不断地祈求，神也不应允我们。

在太 7:13-14，主耶稣鼓励我们要委身给神，所以祂叫我们要进窄门，进入永生的门虽然是窄门，并不是说作基督徒非常困难，而是说我们可以走不同的道路来度过一生，当中只有一条路可以使我们永远与神在一起，相信并且接受耶稣就是通往天国惟一的道路，因为祂为我们的罪而死，使我们在神面前可以称义。这条路可能不受大众欢迎，但这是真实和正确的路，我们要为神赐下这条路而

感恩！

2. 坏树不能结好果子（7:15-23）

这个段落的主题是：坏树不能结好果子。在开始的时候，主耶稣首先提醒门徒要防备假先知，因为假先知是披着羊皮的狼，把自己扮作光明的天使，只说君王和百姓爱听的预言，并且声明所说的都是神的信息。

对于犹太人来说，防备假先知不是新鲜的事情，因为在旧约时代，假先知是非常普遍的，很多先知都提过这样的警告，现在新约重复这样的警告。

主耶稣要我们防备的假先知，并不是法利赛人或者犹太人的假教师，而是太 24 章所预告的，将会来到信徒当中的假先知。在末世的时候，假教师很普遍，所以主耶稣说，要提防那些说话虔诚，动机却是为了金钱、名声或着权力的人，这些人往往喜欢在谈论中贬低基督、荣耀自己。

怎样才可以分辨真假的先知和教师呢？凭着他们的果子就可以认出他们来。因为荆棘不能摘葡萄；蒺藜不能摘无花果，葡萄和无花果都是巴勒斯坦地区的主要粮食之一。

“果子”并不是指他们言语的果子，因为他们说的话大部分都是真理，所以在分辨真假先知的时候，要找的是他们个人生活中的果子。一个活出圣经真理的教师，也会显出好行为和崇高的道德品格，求圣灵带领我们，帮助我们分辨真伪，抗卫真理。

在太 7:21-23，主耶稣揭露那些看起来很敬虔的人，却和祂没有个人的关系。这里指出这些人和主从来没有一个正确的主仆关系。如果你嘴里嚷着“主啊、主啊”，却不顺从主，不听从主的吩咐，那么从某种意义上来说，你是在做你自己的事，是为了自己的荣耀而满足你自己的需要。

3. 盖房子的比喻（7:24-27）

这是教导我们要行道。凡听见主耶稣的话就去行的，就是聪明人，懂得把房子盖在坚固的盘石上；相反，凡听见主的话却不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。两个盖房子的人都听见主的话，只是一个愿意按照主的话去行；一个怀着顽梗的心不去行，结果引致两个截然不同的结局。

雅 1:22-25 详细地综合了听道和行道的教导，听神的道的确很重要，不过遵行祂的道、去做神所说的更加重要，能将“听道”和“行道”结合起来的，就是顺服主耶稣，除了顺服之外，再也没有其他方法了。

太 7:28-29 两节经文，是整个登山宝训的总结，经文记载说：“耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训。因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。”

文士是律法教师，经常引用传统的权威，来支持自己的论点和对律法的解释。但是主耶稣没有引用任何一个拉比的话，他自己说的话就是权威，是一个崭新的权威，因为祂本身就是道，毋须借用任何人、任何的权威，祂当初就是满有权柄地降临，自然能够用权柄来教训人，所以他说：“我实在告诉你们，天上地下所有的权柄，都赐给我了。”

第 11 讲：神迹（一）（太 8:1-22）

太 8-9 章记载了主耶稣所行的一连串神迹，譬如治好百夫长的仆人、平静风浪、医治被鬼附的人、医治血漏的妇人等等。每一个神迹都有精彩的故事，带出了主耶稣几方面的能力，第一是治病的能力；第二是控制大自然的能力；第三是胜过死亡的权能；第四是克制鬼魔的权能。

1. 医治大麻疯病人的神迹（8:1-4）

耶稣从山上下来时，有一个长大麻疯的人来拜他，求主耶稣医治他，那个人说：“主若肯，必能叫我洁净了。”

“主”的希腊原文是主人的意思，新约圣经用这个字来称呼神多达 650 次，这里则是第一次用“主”这个字来称呼耶稣基督。

按照犹太人的传统，如果有人染上这种病，祭司会正式宣告此人是痲疯病人，同时要他搬出城市，和其他痲疯病人一起生活，直到他痊愈或者死去。因着这个原因，一个痲疯病人必须大叫“不洁净！不洁净”来引起别人的注意，使人们不会太靠近他，可见大麻疯病人是被社会排斥的人，并且在宗教礼仪上成为了不洁净的人，因为大麻疯是不洁净的象征。

这个大麻疯病人相信主耶稣有医治的力量，所以他来拜耶稣，并且信心十足地说：“主若

肯，必能叫我洁净了。”他把主权交给主，他没有扯住主耶稣，非要耶稣医治不可，反而是说“主若肯，必能叫我洁净了”，换句话说，如果主耶稣不愿意医治他，他也不会反对的。但是主耶稣伸手、医治他。

伸手摸大麻疯病人是很特别的动作，因为触摸麻疯病人是不符合洁净礼仪的，你摸了麻疯病人，就在礼仪上就不洁净了，不能进入神的殿，但是主耶稣亲手摸他，把爱心带给他。主耶稣不但医治了麻疯病人身体上的创伤，更加透过触摸的行动，医治病人心灵的孤单和被人撇弃的创伤。

大麻疯病人得到医治之后，主耶稣吩咐他“切不可告诉人，只要去把身体给祭司察看，献上摩西所吩咐的礼物，对众人作证据。”这是摩西律法的要求，利 14 章记载，麻疯病人洁净的那天，他要带上两只鸽子。一只要被杀死，把它的血放在一个盆中；另一只沾一点血，然后放走它。麻疯病人经过这个洁净的仪式后，生命就得着全新的释放。

主耶稣为什么吩咐那个麻疯病人，切不可把医治的事情告诉别人呢？有人认为可能有两个原因。第一个原因：耶稣不愿意别人只把祂当作一个行神迹的人而已；第二个原因：祂不愿意治病的神迹被过分宣传，以致拦阻了祂的传道事工。

2. 医治百夫长仆人的神迹（8:5-13）

百夫长是罗马的军官，负责统管一百名士兵，是犹太人眼中的外邦人；迦百农这个城市是军队驻守的一个防备城市，也是一个税站，这就解释了主耶稣为什么在这里先后遇上百夫长和税吏马太。主耶稣在加利利省的传道工作，就是以迦百农作为总部。

主耶稣刚来到迦百农，有一个百夫长前来求他医治自己的一个仆人，当主耶稣答应前往百夫长的家里医治的时候，百夫长却推却了，因为他知道权势是什么，所以不敢劳动主耶稣到他家里。与此同时，百夫长也表现出祂对主耶稣的信心，他知道面前的耶稣是有权能的，可以用言语来医治病人，所以他说：“只要你说一句话，我的仆人就必好了。”

主耶稣听完百夫长的一番话后，觉得希奇，于是立刻教训跟随的人：“我实在告诉你们，

这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。”

按照常理来说，以色列人熟读圣经，理应知道眼前的这位就是旧约预言的弥赛亚是拯救者，但是他们没有接受耶稣，反而是来自外邦的百夫长深信主耶稣，最后赢得了主耶稣的称赞。主耶稣没有亲自去抚摸那个仆人，而是因着百夫长的信心而用一句话医治了他。在这个神迹里面，主耶稣讲了一段很特别的话（8:11-12），这段话和神迹没有关系的，主耶稣是要指出，天国的福音本来是为以色列民预备的，后来因着犹太人拒绝了耶稣基督，所以这个好消息将会被传到外邦人当中，许多外邦人将成为神的国度的一份子。

3. 主耶稣医治彼得的岳母和许多其他的人（8:14-17）

彼得的岳母给我们作了好榜样，当耶稣治好了她，她立刻起来服事祂。彼得的岳母得到医治的那天，有很多被鬼附着的人都来到主耶稣面前寻求赶鬼治病，这表示主耶稣的名声已经渐渐地在加利利地区传开了，我们全能的主怀着怜悯的心肠，用一句话就把鬼全部赶出去，医好了一切有病的人。

4. 跟随主耶稣的人应当付的代价（8:18-22）

主耶稣治好所有的病人之后，吸引了许多人围着祂，于是祂坐船渡到加利利海的东边去。有一个文士言之凿凿地表示：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你”。不过，主耶稣知道这个文士可能只是一时的冲动而已，于是他讲了一篇简短的信息，说出跟随耶稣的代价是什么。跟随耶稣并不容易，通常要付上很大的代价和牺牲，但是不一定会得到地上的回报和保障，耶稣自己连睡觉的地方也没有。跟随基督的代价高，但作基督门徒的价值更高，这是一项存到永远的投资，报酬是难以想象的。

除了这个文士之外，又有一个门徒想跟随耶稣，他提出的要求是：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”主耶稣却回答：“任凭死人埋葬他们的死人，你跟从我吧！”这里所说的“埋葬我的父亲”并不是说，那门徒的父亲死了，在当地的文化中，“埋葬我的父亲”意思是指供养父亲直至他离世，换言之，那个门徒的

父亲仍然是健在的，所以他并不是请求耶稣让他先回去埋葬已经死去的父亲，而是在拖延时间，要等父亲死去后才跟随耶稣。

第12讲：神迹（二）（太8:23-9:17）

1. 平静风浪的神迹（8:23-9:17）

太8:23-27是主耶稣平静风浪的神迹，显明了祂有控制大自然的能力。上文的8:18告知，主耶稣准备坐船去加利利海东边的时候，有文士来找祂，引发祂向众人讲论跟随主的代价。

现在，主耶稣和门徒终于上船了，准备度到加利利海的东边。忽然，天气起了变化。主耶稣和门徒在船上遇见的是大风暴，本来是渔夫的门徒也害怕起来，可见当时的风暴多么凶猛。

在风浪当中，船几乎满了水，门徒在慌张地琢磨着要怎样对付，主耶稣却在船尾睡觉！主和门徒形成了强烈的对比呢？一个是安静睡觉、一个是慌张地不知所措。主耶稣能够安然睡觉，可见他的确是累了，身体有需要休息；但是更主要的是，祂知道这次的风暴不会对祂和门徒形成任何危险，因为祂有权柄控制大自然。

面对着恶劣的天气，门徒感到命在旦夕的时候，他们决定要叫醒主耶稣，马可福音的记载“门徒叫醒了他，说：夫子，我们丧命，你不顾吗？”（可4:38）这句话有点埋怨的口吻，好像是说：“主啊，我们快淹死了，你还在这里睡觉，不救我们吗？”

主耶稣用一句话平静了风浪。在主耶稣说话之前，风浪仍然使船摇晃不定，船身满了水，门徒害怕丧命海中；但是主耶稣轻轻地说完一句“住了吧，静了吧”，风和浪就大大的平静了！

众门徒看见这种情形，觉得希奇，这显示出门徒不知道耶稣基督有控制大自然的能力，所以看见主平静风浪之后，才感觉到惊讶。

2. 在加大拉医治两个被鬼附的人的神迹（8:28-34）

此神迹又称为“赶鬼入猪群的神迹”神迹发生的地点加大拉位于加利利海的东南面，是低加坡利的其中一个联盟城市。低加坡利的

大部分居民是外邦人，这就解释了为什么那里有猪。犹太人认为猪是不洁净的，所以犹太人不养猪，只有外邦人才养猪。

马可福音和路加福音记载，会发现赶鬼入猪群的神迹是在格拉森发生的，为什么马太福音却说是在加大拉呢？其实他们所指的是同一个地方。主耶稣来到加大拉的时候，迎接祂的不是普通的群众，而是两个住在坟茔里，被鬼附着的人，这两个人被鬼制服了，更加被城里的人离弃了。

他们看见主耶稣的时候说：“神的儿子，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？”这句话并不是那两个人讲的，而是附在他们身上的鬼讲的！鬼辨认出耶稣来，也知道耶稣是谁。鬼知道自己的最终命运了，所以央求主耶稣打发他们进入猪群。按照其他福音书的记载，闯下山崖的猪有二千多头，这么多鬼附在那两个人的身上，他们的痛苦可想而知了！

按照犹太人的礼仪规条，主耶稣所遇到的那两个人是不洁净的，他们既不是犹太人，又被鬼附着，住在坟茔里。无论他们如何不洁净，耶稣都帮助他们。同样道理，我们也不应该对那些“不洁净”、“令人厌恶”、违背我们的道德标准的人置之不理，反而要知道每一个人都是神独特的创造，都需要神的爱。主耶稣赶鬼入猪群这件事非常震撼，放猪的人连忙跳进城去，把这件事告诉城里的人，合城的人都出来迎见耶稣，既见了，就央求他离开他们的境界，因为他们害怕耶稣的超自然能力，他们也为失去了一群猪而感到不安，害怕耶稣在那里的时候，不知道又会损失多少头猪。加大拉的人爱财富过于爱耶稣。

3. 医治瘫子神迹（9:1-8）

在这个神迹里，最惹人注目的并不是瘫子得到医治，而是主耶稣说了一句：“小子，放心吧！你的罪赦了。”主耶稣看见眼前的这个瘫子除了需要健康的身体之外，也需要健康的灵魂。不过，这句话引起了文士的讨论，认为主耶稣说了僭妄的话，因为只有神才有赦罪的权柄！

说一句“你的罪赦了”是容易的，但是要使瘫子行走就困难得多了！主耶稣借着医治那

瘫子来支持自己的话，祂的行动就证实祂的话是真实的，祂有能力赦罪和医治。

4. 呼召税吏马太 (9:9-13)

马太本来是犹太人，受罗马政府委任作迦百农地区的税官，负责向市民和路过这城经商的商人收取税款。由于税官可以在收取税款时索取佣金，并且滥收佣金来增加自己的收入，所以犹太人十分憎恨税官诈取金钱的行为。不过，主耶稣却呼召马太作门徒！

主耶稣不但呼召马太，还和其他的税吏和罪人一起吃饭，这件事引起了法利赛人的讨论，因为在他们的眼中，税吏和罪人都是不洁净的，凡是和他们接近的人也会成为不洁净的。法利赛人关心自己表面的圣洁过于对人的帮助，他们常常批评别人而不会鼓励人；他们表面上尊重别人，实际上却没有提供帮助！但是神关心所有的人，包括有罪和受伤的人。

5. 新旧的比喻 (9:14-17)

当施洗约翰的门徒前来查问耶稣的门徒为什么不禁食时，引发了主耶稣的教导。主耶稣用新郎和陪伴之人的比喻，解释施洗约翰的门徒禁食是表示为罪哀恸，预备弥赛亚的来临。天国降临好像结婚的筵席，耶稣就是新郎，祂的门徒是陪伴，新郎既出席筵席，陪伴就不应当哀哭或禁食，所以，耶稣的门徒无须禁食。

为了令人明白祂的教训，祂引用了两个简单的例子加以说明，一个是新布旧衣服、另一个是新酒旧皮囊。在那个时代，人们用的布料都是没有经过缩水处理的，如果把一块从来没有缩过水的新布补在一个已经被水洗过很多次的旧衣服上，到再次洗这件衣服的时候，新布就会皱缩，并且会把原来的破洞弄得更大。所以主耶稣告诉人们不要企图用新布补旧衣服。另一方面，当时的酒是放在用羊皮缝合而成的密封酒袋里，酒发酵的时候会膨胀，使酒囊的皮革扩张，如果这个已经扩张的皮酒袋再装新酒，就会因着新酒的发酵而破裂了，所以新酒通常都要装在新的酒囊里。

这两个例子是指出，耶稣来不是为了修补古旧的犹太教宗教传统和规条，如果真的是这样，祂的信息便会破坏传统了。主耶稣来是

为要带来新的事物，所以要有一个新的开始。

第13讲：神迹 (三) (太 9:18-38)

1. 睚鲁女儿复活及医治血妇人的神迹 (9:18-26)

管会堂的人负责行政工作：看守会堂、监督敬拜、办理周日的学校、安排安息日讲员等等，是一个有地位的敬虔犹太人。

一个这么有地位的人主动来见耶稣，是因为他相信耶稣有医治的能力。路加福音第八章，记载睚鲁来见耶稣的时候，他的女儿还没有死，只是快要死了！无论如何，主耶稣听完睚鲁的话后，便立刻跟着他去。怎料在途中却发生了一件意外，耽误了他们的行程，那件意外就是有一个患血漏的女人，摸了主耶稣的衣裳繸子，使她患了十二年的血漏病得到医治。

主耶稣正赶着去救人，祂其实可以当作什么事情也没有发生，可是祂停下脚步，处理了那个妇人的情况。马太只是简略地记载过程，但是路加福音第八章却详细地交待事情的来龙去脉。(路 8:40-56)。

按照摩西的律例，这个患血漏病的女人是不洁净的，在患病的十二年来，她不能与人接触，不能过正常的生活。

当她听到主耶稣在城里的时候，她知道自己有机会得到医治了，但是她因着自己的不洁净而不敢正面求耶稣医治，只能够杂在众人中间，找机会从后面来摸耶稣的衣裳繸子，因为她相信：“我只摸他的衣裳，就必痊愈。患了十二年血漏的妇人得到医治，主要的原因并不是她摸了主耶稣的衣裳繸子，而是因为她对主充满了信心，她相信主耶稣有能力医治她。这份信心得到主耶稣的称赞，(太 9:22) 当这位有能力的医生在中途停留了一段时间后，睚鲁的女儿已经死了！

但是主耶稣有能力使死人复活，祂在别人的一片嗤笑声中，使这个十二岁的女儿复活，把活生生的一个闺女交在睚鲁的手中。人死了竟然能够复活，这是何等奇妙的事情！于是这风声传遍了那地方，也就是传遍了迦百农。

2. 医治两个瞎子的神迹 (9:27-31)

主耶稣离开睢鲁的家，继续往前走的时候，有两个瞎子跟着他，求主耶稣医治他们，(太 9:27-31)这两个瞎子称呼耶稣：“大卫的子孙”这是当时的犹太人对那将要来的弥赛亚的称呼，这两个瞎子虽然看不见东西，但是他们心灵的眼睛是明亮的，知道所遇见的这位是弥赛亚，是大卫的子孙，有医治的能力，所以他们跟在主耶稣后面，喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”

不过，主耶稣没有立刻答应两个瞎子的请求，而是让他们继续跟着自己，直到进了房子。主耶稣这样做是要看看两个瞎子的信心是否足够。

“瞎子就来到他跟前”这句话显示这两个瞎子的坚持不懈，他们知道耶稣可以医治自己，于是不让任何东西阻碍他们找耶稣，一直跟着耶稣。这就是真信心！

主耶稣和瞎子的对话很有意思，记载在太 9:28-30，这两个瞎子是因为什么原因得到医治呢？是因为他们的信心！相信主耶稣能够使他们重见光明，所以主耶稣是照着两个瞎子的信，成全了他们的愿望。

这两个瞎子重见光明之后，主耶稣切切地嘱咐他们，不可以把这件事传扬出去，因为祂不想别人认为祂是为了行神迹而行神迹！主耶稣的医治是出于神对人的怜悯，而不是为了自己的荣耀。

3. 赶出哑巴鬼的神迹 (9:32-34)

这是和医治瞎子的神迹在同一个场合发生的。法利赛人控告耶稣靠着鬼王赶鬼，这种讲法根本是不能成立的！那么法利赛人为什么要毁谤耶稣呢？综合而言有四个原因：

- 3.1. 认为耶稣漠视了他们的宗教权威；
- 3.2. 觉得主耶稣削弱了他们对群众的控制力；
- 3.3. 主耶稣的言论和所行的神迹挑战了他们的信念；
- 3.4. 原因是主耶稣揭露了他们缺乏真诚的动机，他们的行为大部分都是假冒为善的。

4. 庄稼多工人少 (9:35-38)

马太在 9:35 总结了主耶稣初期传道的工作，主耶稣每到一个地方，首先是进入犹太会堂教训人，宣讲天国的福音，然后才是医治各

样的病症，这是主耶稣为我们设立的榜样。主耶稣走遍了加利利拥挤不堪的大小村庄，祂看见许多的人，困苦流离，如同羊没有牧人一般。主耶稣形容这些人“如同羊没有牧人一般”，这是很贴切的形容。羊群被赶出羊圈之后，如果没有牧人，它们不会聚成一群的，而是在山中各走各的路，结果在山中失散了，那种情况就像结 34:5-6 所形容的一样，这就是主耶稣所看见的众人，每个人偏行己路，追求自己的享乐和生活方式，没有把神放在心里。但是主耶稣来到世上，就是作我们的牧者，带领我们回到安全的羊圈里面。主耶稣然后又用田地里的庄稼来形容这些人。在主耶稣的心中，眼前的这些人都是成熟的庄稼，许多人已经预备好把生命交托给基督，只要有工人来收割，把天国的福音告诉他们，那么他们就能够到得救恩了，问题是“要收的庄稼多，做工的人少。”

这也是我们现在的情况，如果要数一数还有多少人没有听过福音，仍然在困苦流离当中，实在数不清，但是愿意委身事奉的又有多少人呢？庄稼多，工人少，所以主耶稣吩咐我们去作福音的工人。

第 14 讲：差遣十二门徒（一）(太 10:1-23)

当主耶稣说完了要派人去收割庄稼之后，祂便叫了十二个门徒来，准备差遣他们，这是太 10:1 记载，经文说：“耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。”

主耶稣首先赐给门徒能力和权柄，然后再差派他们出去做工，“赐”表达出门徒本来根本没有任何这些权柄，但是主耶稣把这些权柄白白地赐给门徒，所以当门徒有能力赶鬼治病的时候，就要将荣耀归给神。

10:2 称呼 12 个门徒是使徒，表示他们是带着使命出去的，是被差派出去的人。从世俗的眼光来看，主耶稣挑的这些门徒，都不是什么了不起的人物。他们当中没有一个是学者专家，也没有什么社会名流，他们只是一群平凡的老百姓：彼得、安得烈、西庇太的儿子雅各和约翰这四个人都是渔夫；马太是一个被形容为罪人的税吏；另外还有激进党的西门等等。

马太福音讲到主耶稣差派门徒出去之前的教导，

简单来说可以分为三个阶段：

1. 使徒们的工作（10:5-15）
2. 主的门徒将进入他们的工作，并且面对新的难处（10:16-23）
3. 主耶稣指出所有信靠神的人都要作祂的仆人，直到祂再来的日子。（10:24-42）

在 10:5-15，主耶稣清楚地交待了门徒传福音的对象和他们的工作等等，吩咐他们不要进入外邦人的地方，只要往以色列家寻找迷失的羊。

按照当时的地形分布，“外邦人的路你们不要走”这句话已经限制了门徒传道的范围：往南不能越过撒玛利亚，往西不得超过推罗和西顿，往北不要超大马色，也不要进入低加波利的城市，因为这些都是外邦人居住的地方，换言之，十二个门徒只能够停留在加利利附近的犹太社区里面传福音。

主耶稣第一次差遣门徒出去传道，却限制他们在很小的范围之内做工，因为他们是主耶稣的先锋队伍。主耶稣打算自己稍后也要进到那些城市传扬神国的福音，所以祂派遣门徒打先锋，叫他们先到以色列家迷失的羊那里去。

主耶稣吩咐门徒单单到犹太人当中，因为在神的救赎计划中，福音首先是传给犹太人的，然后再由他们把福音传遍世界。当我们看教会的发展历史时，就知道犹太裔的门徒和使徒后来把基督复活的好消息传遍整个罗马帝国，使外邦信徒的人数不断增加。圣经清楚教导，神的救赎信息是给予全人类的，是不分种族、性别或着国籍的。

门徒应该怎样传福音，传什么信息：太 10:7-8 告知“随走随传，说：天国近了！医治病人，叫死人复活，叫长大痲疯的洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。”这是有先后次序的，先是传福音、讲信息，然后才是赶鬼治病。

主耶稣劝门徒不要为日用的饮食忧虑，太 10:9-10，主耶稣叫他们除了身上穿戴着的衣服之外，不要带额外的行李。事奉神的工人应当得到照顾。

太 10:13-14 说：“那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土跺下去。”

主耶稣为什么会说这番话呢？原来，那时候的人非常重视祝福，如果他们遇见你，他们会说：“愿

主与你同在，愿神的祝福临到你和你的子孙”，你就要回应“谢谢你”，然后他就离开了。但是后来他想了想，觉得你不值得这些祝福，或许因为你是一个外邦人，或许是为了其他理由；他就会回过头来找你，说：“我要收回那句祝福你的话”。这是当时的习俗，他们觉得如果一个人不值得这样的祝福，他们一定要收回那个祝福。同样的，耶稣也是这么说，如果那家配得平安，就让平安临到那个家庭，如果不配得，你们就把平安带走，除了收回平安的问候之外，主耶稣还吩咐门徒要把脚上的泥土跺下来。

跺脚是一个象征性的动作，表示彼此的关系从此切断。虔诚的犹太人离开外邦人城市的时候，往往会跺掉脚上的尘土，表示他们与外族人的风俗无关。门徒跺掉脚上犹太人城市的尘土，则表明这个犹太人的城市或者家庭拒绝接受弥赛亚，失去了跟从基督的机会，作了错误的抉择，而且这些人与门徒是没有关系的。

最后，主耶稣引用所多玛和蛾摩拉的例子，警告拒绝弥赛亚的严重后果。所多玛和蛾摩拉两个城市十分邪恶，结果被神降火烧毁；至于有机会听福音而拒绝接受福音的人，他们在审判时比在这些邪恶城市中从未曾听闻福音的人处境更糟！

在太 10:16-20，主耶稣指出，门徒将要受到的攻击就像凶猛的豺狼一样，所以要有智慧地面对。不单驯良像鸽子，也要敏锐和审慎，不要迷迷糊糊地被人利用，反而必须平衡智慧和驯良两方面来完成神的工作。

教导完待人处事正确态度之后，主耶稣便提醒门徒要防备别人的攻击，以及面对攻击时的处理方法，（10:17-20）主耶稣在这里似乎预言了门徒要面对的情况，他们有可能被交给公会受审，有可能身体上会受到鞭打，为主的名受苦。主耶稣告诉门徒当他们因为传福音的缘故而被捕时，不用担心怎样答辩，神的灵会引领他们说话。

有些人引用这句话，误以为传福音不必作准备工作，因为神到时候会带领，这种想法是不对的。主耶稣只是叫我们不要担心，而不是叫我们不必作准备的工作。所以在太 10:21-23，主耶稣除了把末世的情况告诉门徒之外，也再次鼓励他们要努力传道，不要惧怕逼迫。

10:22 所说的“忍耐到底的，必然得救”的真正意思，并不是得救的方法，但是它是真正委身于耶

稣的凭证，是指着在逼迫之下仍能忍耐的，必蒙神的记念。在太 10:23，主耶稣教我们如果在一个城市受到大逼迫，就要到另一个城市去传道，经文用了“逃”字来强调逼迫，劝勉门徒要努力完成主所交托的工作。

第 15 讲：差遣十二门徒（二）（太 10:24-42）

太 10:24-25 指出“学生不能高过先生，仆人不能高过主人。学生和先生一样，仆人和主人一样也就罢了。”这里的意思是说，学生不能希望所受的苦和迫害少过老师；仆人如果有主人一样的命运，也就够了。主耶稣藉这句话预告祂自己即将会遇到的苦难，同时让门徒知道，主耶稣既然被人拒绝、被人辱骂，那么门徒和其他传福音的人也会有同样的遭遇，所以主耶稣又对门徒：“人既骂家主是别西卜，何况他的家人呢？”

讲完了门徒有可能遇到的逼迫之后，主耶稣叫他们不要因着迫害和威胁而妨碍为主作见证的机会，鼓励他们要把听到的真理公开宣告，（10:26-31）。10:27 所说的“房上”，其实是指“房顶”，因为当时的人有一个习惯，就是在房顶诵读一些公布或者教训。

为了增加门徒的信心，主耶稣用了一个简单易明的例子来教导门徒。

主耶稣一次又一次地告诉我们，即使是小小的麻雀，天父仍然看顾祂自己所创造的。麻雀是非常普遍的鸟类，几乎是一文不值的，但是天父仍然看顾，神对我们这些照着祂形象所造的人所付出的爱，更是无微不至的。

太 10:31 的“所以”这个词总结了神对我们的爱和鼓励。主耶稣在 10:1-23 告诉门徒，他们出外传福音，就像羊进入狼群一样，一定会受到逼迫。现在主耶稣告诉门徒，不要害怕这些逼迫他们的人，这些人最多只能伤害他们的身体，却不能杀他们的灵魂。主耶稣强调，作门徒的职责就是传扬耶稣的福音，如果没有天父的许可，敌人是不能动他们一根头发的，因为在天父的眼中，他们比任何东西都宝贵。

太 10:32-33 是一节十分严肃的教导，也是一个明显的对比。主耶稣在建立信徒的信心，鼓励每一位信徒都不要离弃真理。

太 10:34-39 是另一个的教导，是讲到做门徒的代价。10:34 所指的“太平”可以翻译为“平安”，

圣经提到三种平安：

第一种：与神和好的平安（罗 5:1）。

第二种：指灵性上的平安，我们与神和好之后，借着祷告、祈求和感谢，将一切的忧虑卸给神，就能享受到这种心灵上的平安（腓 4:7）。

第三种，是指世界的和平，就是当神的国来临的时候，世界便得享太平。诗篇和以赛亚书都提过这种平安（诗 72:7）。

赛 9:6 描写弥赛亚诞生的时候，称呼弥赛亚是“和平的君”；路 2:14 记载，当主耶稣诞生的时候，一大队天兵和天使齐声赞美神，说：“在至高之处荣耀归与神；在地上平安归与祂所喜悦的人。”

另外，主耶稣自己也说过：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的，不像世人所赐的。”（约 14:27），那么，为什么祂对着这十二个门徒，却说：“我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵”呢？

主耶稣的确给人带来和平，这是信徒和神之间的和平，也是人和人之间的和平，并非那种掩饰彼此意见分歧而粉饰出来的和谐。与此同时，基督的降临也必然带来相争的后果，这指着基督与敌基督相争、光明与黑暗相争、基督的子女与魔鬼的子女相争，这种冲突甚至在同一个家庭的成员中也会发生的。

在太 10:35，主耶稣详细地解释他怎样叫地上动刀兵，这节经文列出来的关系都是世界上最亲的人，并且都是有伦理关系的。这里是不可以按照文字表面的意思来解释的，主耶稣来到世上并不是要破坏我们的家庭，使我们和家人反目，这里的意思是指出，信徒会因着信仰的关系，受到家人的迫害，所以祂说“人的仇敌就是自己家里的人”。委身基督真的有可能使我们和所爱的人分隔，耶稣说这番话，并不是鼓励我们违背父母或者在家中引起纷争，反而是显明祂要求我们在两者之间作出决定。当我们决定信靠祂的时候，我们和别人的价值观、道德、目标和决定，理应也是不同的，同时也会导致我们和其他人中间出现距离。在这个时候，我们要懂得衡量，一方面不要忽略你的家人，另一方面也不要忘记你对神的委身比他们更重要，神应该在你的生命中居首位。

主耶稣对门徒的要求也是非常严格的，（10:37-38）我们信耶稣并不是用来陶冶性情；也不是因为对某些哲学和主义失去了信心，所以用耶稣来填补

心灵的空档，主耶稣对我们说，若有人要信靠祂、跟随祂，就要爱祂过于父母儿女，以及其他的一切。

作主的门徒绝对没有中庸之道，如果不背着十字架来跟从主的，不配作祂的门徒。

马太福音在这里第一次提到十字架。十字架是当时罗马政府用在死囚身上的刑具，主耶稣形容跟从祂的人，就要背着十字架这种刑具来跟从祂，这是指出，跟从主的道路是难走的，有时候更有可能牺牲殉道，这代表了信徒全然的委身。当我们背起十字架来跟从耶稣的时候，就是公开地承认和基督之间的关系，并且不理睬别人反对，愿意为主的缘故面对任何事情，甚至为祂受苦受死。

一个愿意背十字架跟从主的人会得到什么呢？太 10:39 列出了得与失的两方面，这节经文显示出真理的两面：我们如果抓紧生命，便可以得到从神而来最好的东西；相反，当我们愈喜爱今生的享受、权势、地位等等，就愈发现这些东西是何等虚空。所以，享受生命的最佳途径，就是放弃贪恋世上报酬的心，忠心地跟从基督，这样，我们将会承受永生，并立刻开始经历跟从祂的好处。作门徒的代价很高，但是作门徒的身价也很高！太 10:40-42 是主耶稣最后的劝勉，也是整篇讲道的总结，祂回到这篇教导在开头的时候所谈论的接待传道者的谈论上，教导我们待人处事应有的适当态度。

第 16 讲：加利利传道（一）（太 11:1-30）

1. 主耶稣谈论施洗约翰（11:1-5）

那时候，施洗约翰已经被希律关在监里了，施洗约翰打发门徒来问耶稣一个问题：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”当年，主耶稣来到约但河受约翰的洗的时候，约翰肯定地宣告，这位就是旧约中预言要来的那一位，但是到了现在，他开始怀疑耶稣究竟是不是真正的弥赛亚了！是什么原因动摇了他的信念呢？

本来，施洗约翰一心一意地期待着弥赛亚来临之后，旧约圣经里所应许的神的国度，马上就要建立起来。可是到现在，耶稣还没有对外宣布祂的权势，也没有任何推翻罗马政府的行动或意图，所以他开始产生怀疑，于

是差遣他的门徒去询问耶稣。

主耶稣没有直接地回答约翰的问题，只是叫祂的门徒回去告诉约翰，祂医治好瞎子、瘸子和聋子，使痲疯病者得到痊愈，叫死人复活和传扬神的福音给贫穷人，这些行动已经说明了祂的身分。

讲完了自己的工作之后，主耶稣总结了一句：“凡不因我跌倒的就有福了。”这便指出，主耶稣来到世上的目的，并不是为了推翻罗马政府，马上在地上建立一个新的国度。

到了太 11:7，主耶稣开始谈论施洗约翰。祂用了很多反问句，问门徒去到旷野是要看什么，祂的问题是很生动的。约翰一向都是在约但河的下流传道，那里的河岸两边长了许多芦苇。所以主耶稣问门徒为什么离开城市，跑到约但河边去，目的是不是为了看芦苇被风吹动的情景？

太 11:11 是主耶稣所说的一句奇妙的话，祂说：“我实在告诉你们：凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的”。只要我们将这话略略地调动，就知道主耶稣是说，一切从血气生的，没有一个人比约翰更大，这是基督对约翰的称许。

但是主耶稣讲完这句话之后，却又说出另一句话：“然而天国里最小的比他还大。”这是什么意思呢？我们知道，施洗约翰的任务是为基督作准备，所以可以说是属于旧约时代的人，但是新约的信徒却跟随了耶稣，在神将来的国度中，所有人都比施洗约翰承继更多的属灵产业，因为他们会看见和认识基督在十架上成就的事。

换言之，我们是经由耶稣基督成为神的儿女，所得到的地位比那些旧约的人物还要高。圣灵内住在我们里面，提升了我们的地位。所以主耶稣说，所有由妇人生的，没有一个人大过施洗约翰的；然而从神的国度来说，神赐给我们在教会中的权柄，却远远超过那些先知们所拥有的特权。

11:12 指出：“从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。”这里是指，一个人进入天国会遇到很多的阻力，逼迫更会打击主耶稣的跟从者，所以盼望进天国的人需要有勇气、不摇动的信心、决心

和坚持。

另一节经文也是值得留意，就是太 11:14，主耶稣说：“你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。”，主耶稣并不是说，施洗约翰是复活了的以利亚，而是指出，约翰取了以利亚的先知角色，大胆地对抗罪恶、引导人到神那里去。当天使预言施洗约翰的诞生的时候，天使曾经说：“他必有以利亚的心志能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。”（路 1:17）。另外，玛 3:1 更加记载了对施洗约翰这位开路先锋的预言。

2. 主耶稣对祂所处的世代的描述（11:16-19）

在太 11:16-17，主耶稣谴责那个世代的人的心态。“吹笛”是在婚礼中经常出现的，代表高兴的事情；“举哀”则是丧礼的意思。这个例子都指出，犹太人的心态好像孩童一样，在两种场合都不适合。

从太 11 章这里，我们看见很多人都不知道自己究竟想要什么，太 11:18-19 形容，约翰来的时候不吃也不喝，于是人们便说约翰是被鬼附着的；而主耶稣来到世上，经常和罪人一起，人们又撇弃祂，说主耶稣是罪人的朋友，是税吏和酒鬼的朋友。

3. 不肯悔改的城市（11:20-24）

主耶稣责备不肯悔改的哥拉汛、伯赛大和迦百农这些城市。

哥拉汛、伯赛大和迦百农这三个城市都是位于加利利海的北部，主耶稣对这些城市：“你有祸了！”经文中所提到的推罗和西顿，是靠近死海的著名城市，旧约先知多次指出，这两个城市因为深陷在罪恶中而受到咒诅；所多玛也是一个著名的罪恶城市，这些城市都因着她们的邪恶而被神咒诅或者毁灭。

伯赛大、哥拉汛和迦百农的人都亲眼见过耶稣，然而他们顽固地拒绝悔改和相信耶稣。耶稣说，世界上最邪恶的城市的居民如推罗人、西顿人和所多玛人见到祂也会悔改，但是加利利诸城的人见过耶稣众多神迹却不肯相信，故他们将要承受的刑罚，得比那些未曾见过耶稣神迹的城市的人更大，所以主耶稣在 11:24 总结说：“但我告诉你们，当审判的日子，所多玛所受的，比你更容易受呢！”

这是指出到了审判的时候，他们的罪将无可推诿！

4. 得到安慰的教导（11:25-30）

主耶稣首先指出，神的大能作为和天国的奥秘，只让小孩子知道，向聪明人却隐藏起来。所谓小孩子，是指着像儿童一样纯真的基督徒，他们存着一颗单纯的、谦卑的心来领受福音的人；“聪明人”是指一些自以为聪明的、傲慢自大的人，经文这里引伸指法利赛人和律法师。太 11:28-30 是主耶稣向全人类发出的伟大邀请，凡是在失望、痛苦和恐惧中的人，只要来到祂的面前，效法祂的谦卑和温柔，就可以得到安息。

“轭”是套在牛颈上沉重的木制的器具，牛拖着轭用来耕地。主耶稣说祂的轭是容易的，担子是轻省的，意思就是叫每一个人都谦卑在祂的面前，让祂成为生命的主宰，因为祂在我们每个人身上，都有一个特定的目的和计划，让我们去完成。

当主耶稣十二岁的时候，对祂母亲马利亚说的一段话，便显示出什么是耶稣心中最关切的事，这是圣经里第一次记载的耶稣所说的话。那时候，马利亚和少年耶稣失散了，便回去圣殿找祂，当时主耶稣便说：“岂不知我应当以我父的事为念么。”父神的事情正是耶稣生命中最重的担子。你觉得这是一个沉重的担子，还是一个轻省的担子？主耶稣说：“我的担子是轻的”，这让我们看见，照着天父的心愿去作的，应该是背着轻省的担子，而不是重担。

第 17 讲：加利利传道（二）（太 12:1-32）

1. 安息日的争论（12:1-21）

主耶稣在开始传道的时候，法利赛人和文士等等曾经对祂很感兴趣，并且友善地对待祂，可是当主耶稣宣告祂有赦罪的权柄之后，法利赛人便和主耶稣决裂了。太 12 章是他们第一次和耶稣公然的争论。

太 12:1-21 的。经文告诉我们，主耶稣和门徒在安息日的时候从麦地经过，门徒因为饿了，于是掐起麦穗来吃，法利赛人因此质询主耶稣，指责祂容让门徒违反安息日的条例。

法利赛人以神的律法和犹太传统的解释作为

基础，订立了三十九项安息日绝对禁止的行为，“收割”就是其中的一项。根据宗教领袖所说，门徒掐麦穗并在手上搓麦粒来吃这个动作已经算是在收割了。法利赛人却捉住这个机会，一心只想控告耶稣。

主耶稣的门徒全部都是犹太人，他们难道不知道安息日的条例吗？当然不会！门徒跟着主之后，已经知道主的言行和祂对安息日的态度，所以门徒在随意地掐麦穗的同时，也知道自己并没有违反安息日的条例，但是法利赛人把握这个时机来攻击主。

太 12:3-6 是主耶稣的回答，祂首先列举了大卫曾经吃陈设饼的事迹来支持自己的论点，这个事迹记载在撒上 21:1-6，耶稣引用大卫吃陈设饼的原因，是让宗教领袖知道，如果他们定耶稣的罪，也就是定大卫的罪了。当然，宗教领袖绝对不会这样做的，以免引起群众的暴动。

引用完大卫的例子之后，主耶稣转移到祭司的身上，祭司在安息日是需要在圣殿里负责敬拜的，主耶稣指出，如果按照法利赛人的看法，这种行为就是犯了安息日的条例，但是他却没有罪。因为神设立安息日的原意，是叫人休息和敬拜神，所以祭司可以做献祭和安排敬拜的工作。主耶稣用这个例子，指责法利赛人只是僵硬地要求别人和自己去遵从律法字面的意思，却不了解律法的真正意义。讲完了两个例子之后，主耶稣宣告：“在这里有一个人比殿更大，因为人子是安息日的主”，这是太 12:6-8 的主题信息。法利赛人过于注重宗教礼仪和规条，以致忘记了圣殿的真正作用是带人去那里敬拜神，主耶稣比圣殿更大，祂引用何 6:6“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀”这句话，表达祂是安息日的主，只有先知道敬拜的对象，才能适当地遵守宗教的守则和礼仪。耶稣说祂是“安息日的主”，更向法利赛人宣告自己比律法更大，更超越。

太 12:9-13 是关于安息日的另一个争论，当时，他们在会堂遇见一个枯干了手的人，于是法利赛人刻意问了一条问题，“安息日治病，可以不可以？”他们这样提问的真正目的是要控告耶稣！

法利赛人看重他们的律法过于人的需要，专

注耶稣触犯了他们什么规条，却看不见那个枯干了手的人的需要。根据犹太人对律法的解释，在安息日治病是不合乎律法的。假如现在有一个人受伤，有丧失生命的危险，根据律法，你可以使用止血带，或采取其他任何方法，使这人不致于流血而死；但是你不能采取其他行动来医治他的伤口。直到安息日过后，才能拿纱布，绷带或其他药物来医治他。

耶稣经曾多次在安息日治病，当中没有一次是情况危急的。倘若祂改天再医治，便表示祂顺从了法利赛人的权威，认同他们那些偏狭的条例相等于神的律法；倘若祂在安息日医治那人，法利赛人就可以因为祂破坏了规条，而宣告祂的能力不是由神而来的。耶稣是要让人看见法利赛人的规条是何等荒谬和偏狭，神不是规条的神，而是活人的神。别人正需要帮助的时候，就是我们接触他们的最好时刻。

经过了一番的争论，主耶稣作了一个总结：

“所以，在安息日作善事是可以的”，接着便医治了那个枯干了一只手的人。这个故事发展下去，便是引来了法利赛人的不满，法利赛人，商议怎样可以除灭耶稣。于是耶稣就离开那里。

主耶稣不断地揭露法利赛人的行为，指责他们的假冒为善，但是当祂知道这些人图谋杀害自己的时候，却离开那里，到别的地方去，主耶稣这样做，因为祂受死的时候还没有到，所以祂故意避免和法利赛人起正面的冲突，为了等到祂上十字架的时刻来临，祂决定离开那个地方。

不过，有很多人跟着祂，于是祂又开始了教导和治病的工作，主耶稣吩咐那些得医治的人，不要把祂所行的神迹张扬出去，祂不希望有人带着错误的动机来跟从祂，妨碍祂的教导，引起人们对地上世界错误的盼望。

太 12:17-21，是作者马太所写的一段话，他引用赛 42:1-4，指出主耶稣是一位慈爱的救主，在审判来到之前，祂不折断压伤的芦苇；也不吹灭将残的灯火。

2. 主耶稣权柄的争论（12:22-39）

这段的内容是由主耶稣医治一个被鬼附着，又瞎又哑的人开始的，当那个人得到医治之后，在场的人有两种反应，众人看见主耶稣的事迹，他们认定这位就是大卫的子孙，是他们期待的弥赛亚；但是法利赛人嘲笑主耶稣是靠着鬼王的力量来赶鬼。

主耶稣对这番话的回答简单有力，祂说：“凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。若撒但赶逐撒但，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？”这几句合乎逻辑的话，立刻瓦解了法利赛人的整套哲学，撒但怎么会赶出撒但呢？这是绝对不会发生的事情。

接下来，主耶稣比较了靠着圣灵和靠着鬼王赶鬼的结果，（12:27-28）主耶稣要求我们的信仰立场是清晰的，若不和祂相合；就是与祂对立，主耶稣不容许我们选择中间的立场，（12:30）

12:31-32，是主耶稣的总结，祂两次强调，亵渎圣灵的是永远不会赦免的罪。法利赛人把主基督靠圣灵所行的神迹，当作撒但的能力，他们亵渎了圣灵。圣灵的工作是要叫人知罪，人知道了自己的罪，却没有办法救自己，惟有耶稣能为人类的罪提供解答，惟有接受神的儿子耶稣基督，让祂成为我们的救主和生命的主人，人类的罪才可以得到赦免。

在 12:33-37，主耶稣用好树结好果子的比喻，继续责备他们。主耶稣提醒我们，人的口里所说的话，显示出人的内心在想些什么，对于法利赛人来说，他们根本没有留意自己是否言行一致，没有追求认识真正的救主是谁，反而是渴望追求神迹。主耶稣知道他们早已看过足够的神迹和证据，假若他们肯敞开自己的心，早已信服耶稣就是弥赛亚了，只是他们定意不相信祂，所以即使有更多的神迹，也不会改变这种态度。

第 18 讲：加利利传道（三）（太 12:33-13:23）

神迹的争论（12:38-50）：主耶稣看穿了法利赛人的心思意念，所以祂回答说：“一个邪恶、淫乱的世代求看神迹，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。约拿是一个先知，受神差派到

亚述的尼尼微城宣告神的审判，如果尼尼微城的不悔改，就会灭亡。亚述是一个极凶残和好战的国家，约拿尝试逃避这个任务，结果在大鱼腹中三日三夜，当他出来之后，很勉强地去尼尼微城，传讲神的信息，结果全城的人都悔改了。

主耶稣用这件事指出，外邦的尼尼微城人尚且敬畏神，愿意悔改，相反，主耶稣来到祂的族人那里，他们却不肯悔改！主耶稣在马太福音这里很清楚地指出，祂的复活将会证实祂是弥赛亚；祂死后三日便会复活，正如约拿在鱼腹中三日后重得生机一样。

太 13:41-42 两节经文是平衡的，第 41 节指出：“当审判的时候，尼尼微人要起来定这世代的罪”；第 42 节则指出：“当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪。”在约拿的时代，尼尼微城是亚述的首都，是一个罪恶满盈的城市，但当约拿传道后，全城立即悔改。南方的女王也曾从远方来见以色列王所罗门，学习他的智慧。当神向这些外邦人展示自己时，他们就能认识真理。

在太 12:43-45，主耶稣谈到赶逐污鬼的事。我们要切记，千万不要以为自己已经信了主，就四处去找邪灵、除恶鬼，因为如果你只是把鬼赶除去，没有将其他好的东西搬进那个人心灵的空间，你其实不是在帮助那个人，反而是害了他。等恶鬼回来，看到房子打扫干净之后，它会出去再找七个更凶恶的鬼回来居住。那时候你就帮了一个大倒忙了。

我们驱除黑暗最好的方法，是让黑暗的地方得到光亮。我们知道，光和黑暗是无法共存的。当一个人愿意打开心门，让耶稣进入他的生命；让他们的内心和生命充满神的爱，就能借着神的力量，除掉黑暗的势力。除去生命中的罪是迈向光明的第一步，我们必须让神的道和圣灵来充满我们的生命，不要给撒但有机可乘。

12:46-50，谈到凡是遵从父神旨意的人都是亲属，因为我们有同一个父在天上，有的人说，主耶稣缺乏亲情，因为当马利亚来找他的时候，他竟然说：“谁是我的母亲”。事实上，主耶稣并不是否定自己对地上家庭的责任，祂乃是在批评那些宗教领袖没有遵行旧约中孝敬父母的命令。当耶稣被钉在十字架上的时候，他仍然挂念着母亲，安排门徒照顾马利亚。

第 19 讲：天国比喻（太 13:24-58）

在主耶稣的教导中，有三分之一是用比喻的方式来表达的。耶稣对会众说话的时候用很多比喻，太 13:10-17 解释了原因，简单地来说，他是用一些熟悉的事物，来对比不熟悉的事情，帮助我们借着日常的事物和关系，来明白属灵的道理。有的人耳朵好像被塞住似的，如果直接教导的话，他们不容易明白真理的内容。但是如果以讲故事的方式来教导，却是很吸引人的，而且能够从说故事这个方式，一层一层地把真理揭露出来。这情形发生在耶稣和法利赛人之间，当耶稣用一些比喻去揭穿他们，他们才察觉到祂用比喻在指责他们。主耶稣并不是要隐藏真理事实，祂乃是要把真理启示给人。但是如果人们不愿意马上接受，祂就要举例说明，用类似的情形表达出真理来。

1. 撒种的比喻

路加福音对这个比喻作了比较详尽的描述。路加首先告诉我们，土地是指世界，那撒种的人就是人子，种子是神的话。

种子撒在四种不同的地方，分别是路旁、浅土、荆棘里，以及落在好土里。种子被撒在四个不同地方，引致四个不同的结果：

1.1. 第一类：路旁

神的话像种子一样被撒到世界上，有一些掉到路旁，被小鸟啄去了。主耶稣在路加福音中告诉我们，鸟就是撒但，撒但看见有人听到救恩，立刻把神的话从人的心里夺了去，这就是为什么有的人会立刻拒绝耶稣。

1.2. 第二类：浅土

这是指听了神的话就欢喜领受的人。他们在情绪上有很大的激动，但是因为心里没有根，那份的激动是暂时的。当试探、迫害来的时候，因为没有根，所以就跌倒了。他们从来没有在真理上扎根，没有好好地认真学习，他们在信心的功课上一点儿都没有基础。

1.3. 第三类：荆棘

这一类是我们最需要对付的，神的话已经在他们生命里开始成长，可是荆棘也跟着一齐长。荆棘最后把成长的生命挤掉了，以至于无法结果实。

荆棘就是顾念世界上的事、欺诈钱财、

以及各式各样的欲望等等，这些在许多人身上看得到。我们的生命不能为主结出果子，原因是我们允许自己被世上的事所缠累，譬如钱财的欲望把我们生命中应该为主结的果子挤住了。我们要特别警惕荆棘这类的土地，要注意不要因为世上的思虑，金钱的迷惑，使得神的话不能在我们身上结果子。

1.4. 第四类：好土

落在好土里，表示人愿意听从神的话，最终得着丰富的生命。

在研读比喻的时候，我们要留意，一些字所代表的属灵意义是不变的，这是固定的规律，所以当这个字在别的经文出现时，仍然代表相同的意思。

2. 稗子的比喻

稗子就是毒麦草。这是一种生长力很强的野草，外形与小麦或者黑麦十分相似，不过种子却小得多。在生长的早期，农民是很难分辨麦子与稗子的。从主耶稣所说的这个比喻中，我们更加知道，如果在耕种过程中将稗子拔出来，可能对麦子有所损害，所以要等到收割的时候才把两者分辨出来，把麦子收在仓里，稗子用火烧掉。

13:36-43 是主耶稣对稗子的比喻的清楚解释。从这个段落的经文中，我们知道撒好种的是人子；田地就是世界；好种是天国之子；稗子代表了恶者之子；撒稗子的仇敌就是魔鬼；收割的时候就是世界的末了；收割的人就是天使。

太 13:41-43 把内容详细地说了出来，作者马太常常用哀哭切齿来表达将要来临的审判。哀哭表示忧伤、懊悔；切齿是一种极度忧虑和痛苦的反应。

在世界末日的时候，天使会把邪恶从善良中分别出来。今天的教会里有真实和虚假的信徒，但是我们要谨慎，不要审判某个人是虚假的信徒，因为只有基督才有最后审判的资格。

主耶稣是要把天国启示给我们看，让我们知道教会都不完全的，所以不能代表天国。如果你以为天国是在教会中形成的，那是错误的，因为在麦子里会有稗子，同样道理，在

教会中也有一些不跟随主的人，很明显的可以看出来那些人是错的，神让所有人一起成长，现在不把稗子除去，直到收成的时候，祂会把稗子收集起来，丢到火里烧掉，那些麦子则收到谷仓里去。神对世人的收割就是审判，审判快要来临了，我们必须好好地准备自己，肯定自己的信仰是真诚的。

3. 芥菜种的比喻

其实，芥菜种并不是现今人类所知的最小的种子，但是芥菜种是巴勒斯坦的农夫和园丁所用的最小的种子，这种植物可以高达三公尺。主耶稣藉这个例子来说明天国的权势会扩张到全世界。

4. 面酵的比喻

在圣经中，“酵”通常是邪恶或者不洁净的象征，因为酵是用来腐化，破坏的，正如罪看起来很美，其实是把人整个都败坏了。它有能力破坏、扩散，不一定会毁灭，但是可以破坏和侵蚀，渗透，扩散。

主耶稣曾经提醒门徒要防备法利赛人的酵，因为他们假冒为善。保罗因着哥林多人的乱伦关系，于是写信告诉他们：应当把旧酵除净。

但是在太 13:33，“酵”却是正面的象征，有增长的意思。这个比喻要带出来的教导是：天国会在一个人的生命中扩展。教会中也是这样，开始是小小的，由一小群人组成，慢慢的就发展大了，以至于对全世界产生了良好的影响。信徒的教导和行为会影响教会的方向，这种影响最后会渗透，扩散，并影响到全世界。

5. 藏珠和寻宝的比喻

这两个比喻都是教导同一个真理，指出天国是无价之宝，比宝藏、珍珠更加贵重，我们一旦发现了天国，就要像那寻宝的人和买珍珠的商人一样，放弃所有的东西来换取天国。

“天国好像宝贝藏在地里”是有文化背景的，当时的社会并没有银行，所以人们经常把财宝藏在地下。如果有人发现了这些财宝，就会想尽办法来买这块地，目的是希望得到地里所藏的宝贝。

寻珠的比喻也有异曲同工之效。天国好像一颗无价的珍珠。主耶稣用珍珠来比喻天国是

非常恰当的，因为珍珠是经年累月而成的，是最宝贵的东西。天国是何等的宝贵，当我们发现了这份珍贵的礼物的时候，我们是不是要撇下一切来信靠耶稣，得着天国的福份呢？

6. 撒网的比喻

对于加利利地区的人来说，撒网打鱼是他们生活的一部分。13:47 说：“天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族。”这是一个不变的规律，当你撒网的时候，一定会网到各式各样的水产，不可能只有一个品种的鱼，渔夫们捕鱼之后，要用一段时间把水产分类，如果当中有一些不合适的水产，渔夫就会扔回海里。

这个比喻究竟是指出：“世界的末了也要这样。天使要出来，从义人中把恶人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。”

(13:49-50)

撒网的比喻和稗子的比喻的教导是相同的，都是指出教会中有善恶混杂的情况，但是到了末日的时候，义人和恶人最后要被分别出来。

讲完了天国的比喻之后，主耶稣在 13:52 总结一句：“凡文士受教做天国的门徒，就像一个家主从他库里拿出新旧的东西来。”这句话指出任何人明白神在旧约中所启示的真理，就是得着一个真实的宝藏；至于那些明白天国的教导的人，更是得着双重的益处，因为那是主耶稣启示的一个新的宝藏。旧的教导和新的教导都给我们信心和在地上生活的实际指引，但是宗教领袖却不理睬新的教导，只忠心于旧的教导，他们蒙住自己的心，对耶稣和祂的教导视而不见，听而不闻，根本不明白耶稣带来的属灵教训。

天国的比喻讲完之后，经文接着记载主耶稣回到家乡拿撒勒，在会堂里教导众人，却被家乡的人厌恶，这是太 13:53-58 的中心。

耶稣的乡亲们自幼已经认识耶稣，熟识祂的家人，所以他们不相信耶稣的信息，认为祂只不过是一个木匠儿子，怎么能够有智慧和异能来教训人呢？于是，拿撒勒的乡亲们厌恶耶稣，不相信耶稣的信息。

太 13:57 是主耶稣对拿撒勒人说的话，祂说：

“大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”主耶稣说这句话是有一定根据的，不是第一个被本乡人拒绝的先知，耶利米也曾经经历过被本乡人拒绝的滋味，甚至被自己的家人拒绝。

第 20 讲：退离加利利（一）（太 14:1-15:28）

1. 施洗约翰被杀（14:1-12）

希律安提帕就是杀害施洗约翰的人。那时候，希律安提帕引诱了兄弟腓力的妻子希罗底和他结婚。腓力是希律同父异母的兄弟，是巴勒斯坦地四个分封王之一，管辖区在加利利海东北面，就是以土利亚和特拉可尼。

施洗约翰反对希律和希罗底的行为，并且直接了当地指责他。施洗约翰大胆地反对，因此招致希律的不高兴，将他下到监里，并且想要致他于死地，但是因为百姓都拥护施洗约翰，希律才不敢动手。

不过，希罗底造成了希律的衰败，因为她是一个非常残忍又狡猾的女人，当施洗约翰出言反对她的婚姻时，希罗底的内心已经萌生了报复的欲望，所以让她的女儿在希律的生日宴席上跳舞，她女儿跳的是那种带着诱惑和性感的东方式舞。当希律的情欲被激发起来的时候，他说：“你随意向我求什么，我都给你。”希罗底事先已经教女儿要施洗约翰的头，由于希律已经许了愿，就不敢反悔，施洗约翰就是这样被杀害了。

主耶稣听到约翰的死讯之后，独自退到野地去，他可能需要单独地面对伤痛。不过，主耶稣并没有长留在悲伤中，而是很快回到自己的工作里面。太 14:13-14 便让我们看到主耶稣喜爱怜悯的心肠。

当主耶稣渡到海的另一边的时候，已经有许多人等着他。众人为什么这么快就到达海的另一边呢？原来，加利利海只有八里宽，所以当主耶稣从迦百农出发时，众人在岸边很容易知道小船的方向，于是绕着湖边跑过去，然后在那边等着他。

主耶稣去野地本来的目的是想独自去祷告神，但是到了另一边，却又有一大堆人群等着他，主耶稣面对着这群人，就怜悯他们，治好了他们的病。

马可福音提到这件事的时候，更加详细地说：

“耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。”

2. 加利利海东岸的工作（14:13-14:33）

太 14:13-21 所记载的，是令人惊讶的五个饼和两条鱼喂饱五千人的神迹。圣经告诉我们，这五个饼和两条小鱼是来自一个小男孩的，是母亲为他准备的一个简单便当，但是主耶稣祝福之后，使在场的所有人吃饱，并且剩下十二个蓝子的零碎。

2.1. 五饼二鱼神迹（14:13-21）

当主耶稣在旷野向多于五千人讲完信息，并且用五饼二鱼使他们吃饱之后，主耶稣立刻选择一个人单独地亲近神。

2.2. 耶稣履海（14:22-33）

主耶稣经过一天繁忙的事奉，身体和心灵都感到疲劳，但是他没有选择睡觉休息，而是选择独自上山祷告。祷告在耶稣的生命中是非常的重要，神的儿子尚且需要透过祷告来支取力量，何况我们这些软弱的人呢？主耶稣独自安静了很久，从晚上直到四更天，四更天几乎是早晨了。

当时，加利利海忽然起了大风暴，由于地理位置的关系，暴风雨从地中海进入加利利海之后，会来回地经过欣嫩子谷。由于门徒的船是前往迦百农的方向，而风是从地中海吹来，他们便是逆风而行，再加上当时在海中央，所以他们是好尽力摇桨，避免风浪将他们卷去。

就在这个时候，主耶稣从海面上行走，准备走到门徒所在的船那里。门徒看见一个黑影在海面上飘着，吓慌了，以为是鬼怪，便害怕地喊叫起来。彼得因着风浪甚大，信心不够，于是害怕起来。彼得并不是试探神，他是在船上惟一凭信心回应的一个，他那冲动的要求使他经历了一次神能力的展示。他开始下沉，是因为他的眼目离开了耶稣，集中在身边的巨浪上，使信心动摇了。我们不可能在水面上行走，却会经历艰辛的环境，我们如果把注意力集中在困境中的狂风

巨浪上，就看不见基督的帮助，一样会感到失望而沉下去。只有在困境中保持信心，才能定睛在主耶稣身上。

3. 在加利利海西岸的工作（14:34-36）

革尼撒勒位于加利利海西岸，是一个土地肥沃而水源充足的地区。从经文中知道，凡是摸耶稣衣裳缝子的，那个人的病都会得到痊愈。当然，主耶稣的衣裳并没有什么魔法，让人摸了之后得到医治，医治的果效乃是出于主耶稣的能力和人的信心，摸着耶稣的衣裳，是让人的信心得到了释放，并且能够表现出来。

4. 文士和法利赛人挑战耶稣（15:1-20）

当时有法利赛人和文士从耶路撒冷来到加利利挑战耶稣，于是引起了关于洁净的谈论。耶路撒冷到加利利大约需要一个星期的路程，法利赛人和文士长途跋涉地来见耶稣，只是为了提出一个问题，就是太 15:2 所说的“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不洗手。”

法利赛人和文士一直在寻找攻击主耶稣的把柄，经过多番观察，他们终于找到一个破绽了，就是耶稣的门徒吃饭的时候不洗手。“古人的遗传”是指在犹太律法之外所发展出来的口头传统，这些口传的条文实际上已经取代了律法的功用，其中一条就是关于怎样正确洗手的条例。法利赛人所说的“洗手”其实是一种宗教仪式，并不为了清洁的缘故。面对着这个提问，主耶稣首先直接了当地回应他们，然后便严厉地责备法利赛人。15:5 所说的“作了供献”是指“各耳板”的习惯。任何人起了“各耳板”的誓，都要把金钱奉献给圣殿，不再供养父母。这样的奉献很有意义，也可以提高个人的声望。但是许多人却利用“各耳板”的誓，漠视了神的吩咐，不再照顾父母，渐渐地，“各耳板”的誓变成了儿女不再供养父母的合法借口。

本来，法利赛人只是想谈论关于洗手的问题，但是主耶稣却把讨论提升到食物在律法上圣洁与否的问题上（15:11）。主耶稣是要藉此指出，仪文上的不洁是次要的，道德上的不洁才是需要面对的，在太 15:16-20，主耶稣便详细地解释这个概念，祂指出凡是从心里发出

来的，都是污秽的，这就是“出口的乃能污秽人”的意思。

5. 主耶稣在腓利基的工作（15:21-28）

太 15:21-28 这段经文记载了主耶稣和一个迦南的妇人的对话，迦南妇人求主耶稣为女儿赶鬼治病，主耶稣却说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃”，然后那个妇人又回答说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。”那个妇人说完这句话，立刻得到主耶稣的称赞，并且医治了她的女儿。这几句话有特别意思的。

原来，犹太人习惯称呼外邦人是狗，这是一句看不起人的话。在希伯来文中，他们所用的最脏的字眼就是“狗”；但是在希腊文中，“狗”是指宠物狗，孩子吃饭的时候，狗就围在桌子旁边。巴勒斯坦地的人吃饭不像我们有刀叉汤匙，他们用手吃东西，外邦人吃完饭后，习惯拿一片面包把手上的油擦掉，然后把这片面包丢给围在桌旁的小狗吃。

了解了这个背景，我们便知道主耶稣和迦南妇人那番话的真正意思了。主耶稣只是简单地告诉这妇人，神首先让犹太人接受祂是弥赛亚，然后由他们把这个救恩信息传到世界各地。那位迦南妇人听明白了主耶稣话语中的含意，所以她说：“狗也吃祂主人桌上掉下来的碎渣儿”，表示愿意只得一些碎渣儿的恩典，结果，主耶稣因着她的信心而成全了她的要求，使她的女儿得到医治。

主耶稣并不是要拒绝这个迦南妇人，祂可能是想试验这个妇人的信心，或者想把握这个机会，教导有关信心的功课。

第 21 讲：退离加利利（二）（太 15:29-16:28）

1. 主耶稣到达低加波利（15:29-16:12）

当主耶稣离开推罗、西顿之后，便折返加利利的海边。无论主耶稣去到哪里，都有很多人跟着祂，从 15:30-31，我们知道许多瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的和患了其他病的人，都被朋友、家人带到主耶稣的面前，主耶稣存着怜悯的心医治了他们，众人亲眼看见这些奇事，便将荣耀归给以色列的神。

太 15:31 所说的“归荣耀给以色列的神”，不但说明了说话的人是外邦人，也显示了主耶

稣当时身处加利利海的东岸，因为那里有很多外邦人居住的城市。

主耶稣曾经在野地使五千人吃饱，现在祂又行了一个类似的神迹，用手上仅有的七个饼和几条小鱼，使四千人吃饱。这次给四千人吃饱跟给五千人吃饱是两回事，上次吃饼的全部是犹太人，可是这次却是外邦人，意味着主耶稣开始把事工扩展到外邦人的中间。在这个神迹中，值得注意的是门徒的态度，太 15:33 是门徒向主耶稣诉苦的话，他们说：“我们在这野地，哪里有这么多的饼叫这许多人吃饱呢？”主耶稣早就行了一个神迹，现在遇到类似的情况，门徒却再次感到困惑，常忘记了神过往的看顾。

主耶稣行完这个神迹之后，便上船退到马加丹的境界。马加丹也就是马可福音所说的大玛努他，位于加利利的海边，距离迦百农的南边大约两里，马加丹是抹大拉的马利亚的家乡。

当主耶稣到达马加丹的时候，法利赛人和撒都该人一起来试探耶稣，要耶稣显神迹给他们看。法利赛人和撒都该人是犹太领袖中的两大派别，他们在很多事情上的见解都是相反的。法利赛人谨慎地遵守他们的宗教规条和传统，也相信所有经卷的权威和死人复活的事。撒都该人只承认摩西五经的权威，不信死人复活的事。本来两个派别是水火不容的，但是他们现在却联手来对付主耶稣。

法利赛人和撒都该人要求一个从天上而来的神迹，企图解释耶稣的神迹只是一种戏法、巧合或者运用邪恶能力的结果，因为他们相信只有神才可以从天上显神迹，换言之，他们否认主耶稣就是弥赛亚。

主耶稣知道他们的心思意念，于是责备他们说：“一个邪恶淫乱的世代求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。”主耶稣其实是重复了对法利赛人所说的一番话（参 12:38-42）。

这件事之后，主耶稣带着门徒离开他们，同时叫他们要防备法利赛人和撒都该人的酵，（16:5-12）

这个“酵”是指假冒为善的意思。门徒听到主耶稣这样说，以为这是针对着他们有带饼

的事情而说的，后来经过了主耶稣多番的唇舌，门徒才知道这是叫他们要防备法利赛人和撒都该人的教训。

2. 彼得认信耶稣及主首次预言受难与复活 （16:13-28）

彼得在该撒利亚腓立比认信了耶稣是基督，是神的儿子之后，主耶稣第一次预言自己的受难和复活。

该撒利亚腓立比位于加利利海以北，靠近黑门山，属于分封王腓力管辖的地区。这里的希腊和罗马文化的影响随处可见，外邦庙宇和偶像多得不可胜数。

当他们来到该撒利亚腓立比的境内时，主耶稣问了一个问题：“人说我人子是谁？”太 16:14 让我们知道当时社会对主耶稣身分的讨论，经文说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”

得到这个答案之后，主耶稣又问第二个问题：“你们说我是谁？”门徒跟随耶稣已经一段时间了，他们听过别人对耶稣的讨论，但是最主要的是，门徒一定要清楚自己跟随的是什么人。彼得是一个思想和行动都快的人，他立刻回应说：“你是基督，是永生神的儿子。”主耶稣听完后，立刻对彼得说了一段话：“西门巴约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你：你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”（16:17-19）。

我们一定要小心地解释这段经文，天主教就是用这段话，确定彼得是教会元首的身分。但是我们要留意，主耶稣才是教会的盘石和元首，彼得曾经提醒基督徒，耶稣基督就是基石、是盘石，彼前 2:4 清楚地写明：“主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。”耶稣称赞彼得的认信，指出像彼得这样的信心就是基督国度的根基。

另一个我们要注意的就是钥匙究竟是指什么。有些人说，“钥匙”是指执行教会纪律、立法和管理的权威；另有些人说，“钥匙”赋予了

宣告罪得赦免的权柄；还有些人认为“钥匙”可能是指借着神话语里的救恩信息，使人得到进入天国的机会。宗教领袖以为自己拿着天国的钥匙，企图把某些人关在天国门外，神却使用我们去帮助别人找到进入天国的路，使天国的门向所有遵行祂话语的信徒大大敞开。

主耶稣的确是神的儿子，以彼得为首的门徒也公开地认信了，主耶稣却吩咐门徒不可对人说他就是基督。因为主耶稣知道门徒仍然没有完全明白耶稣将要成为怎样的弥赛亚。主耶稣不是一个军事上的总司令，而是一个受苦的仆人。只有当门徒完全地了解耶稣和作为门徒的使命之后，他们才可以去宣告这件事，否则会引起混乱的。

从那时候开始，主耶稣便预言自己的受难和复活。16:21的“从此”这个词，标志着一个转折点，指出耶稣开始强调自己的受难和复活信息。主耶稣三次预言自己要受难，这是第一次。

彼得听完主耶稣的预言后，他十分紧急地说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。”这是出于彼得的关爱，彼得是耶稣的门徒，也是祂的朋友，他不想耶稣去涉险，所以企图劝阻祂免受仇敌的毒害。

当彼得认信耶稣的时候，主耶稣称赞他是有福的；当彼得劝耶稣不要去受苦的时候，主耶稣责备他是撒但，不体贴神的意思，只体贴人的意思。

然后，主耶稣说了一段很轰动的话，“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”

撒但引诱我们走宽敞容易的道路，逃避十字架的道路，但是这十字架对我们的救恩是非常重要的，没有十字架，我们不能被拯救。若有人要成为主的门徒，就要走舍己的道路，我们必须放弃自己的目标、自己的欲望和自己的生活方式，把这些钉在十字架上，这样，我们才能够接受基督耶稣的圣灵，获得新生命。同样道理，如果在我们里面没有圣灵的

能力，就不可能按照基督叫我们生活的方式来生活。

第 22 讲：加利利最后一次讲道（太 17:1-28）

1. 登山变像（17:1-13）

登山变像是一个异象，显出天国之王的荣耀，同时也是神肯定圣子所做的一切事情的记号。17:1 告诉我们，登山变象是“过了六天”才发生的，这是指彼得认信耶稣是基督的那天，一直到登山变象的一段时间。主耶稣带同彼得、雅各、约翰这三位核心门徒登上高山之后，主耶稣在他们面前改变了形象。

在变像时显现的摩西和以利亚是旧约中的两个最伟大的先知，摩西代表了律法，是神和人所立的旧约，他曾经写了五经，预言一位伟大先知将要来临。以利亚则是先知中的领袖，代表预告弥赛亚来临的众先知。摩西和以利亚与耶稣一同出现，肯定了耶稣是弥赛亚，祂的使命就是成全神的律法和先知的的话。登山变象这件事有三种意义：

- 1.1. 显示神的儿子的荣耀，这荣耀现在是隐藏的，但是当祂再来的时候，将完全彰显出来。
- 1.2. 证实耶稣在该撒利亚腓立比给门徒那些深奥的教训是真的。
- 1.3. 这是门徒一个很好的经历，因为他们刚刚因着主耶稣预言自己受难受死而感到灰心。

眼看着主耶稣的登山变象，彼得表示要搭三座棚：一座为耶稣，一座为摩西，一座为以利亚。彼得这样说，表现了他一些的想法。他希望给这三位伟大的人物盖三座棚，让他们留下来，为要表明“住棚节”怎样应验在神的国度里。彼得虽然对基督有正确的理解，却想在不合适的时候行动，他在需要敬拜神的时刻，却希望做建棚的工作；在需要离开和继续学习的时候，他却希望留住这个时刻。说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，并且有声音从云彩中说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他！”这是父神第二次见证耶稣是祂爱子。

门徒听见这番话，立刻俯伏在地上，太 17:16 形容他们“极其害怕”，这是指着在面对神和

祂的威荣的时候，所产生出来的敬畏。

主耶稣是很有慈爱的神，他看见这三位门徒惧怕，便进前来摸他们说：“起来，不要害怕”。然后，主耶稣又吩咐他们不可将看见的事宣扬出去。这件并不是坏事，耶稣不让他们讲出来，是因为主知道门徒还没有完全明白所看见的，他们虽知道耶稣是弥赛亚，但是仍然需要更多学习关于耶稣受难和复活的意义。当他们下山的时候，门徒问了一条问题，这记载在太 17:10：“文士为什么说以利亚必须先来？”这是一个很合理的问题，因为文士传统上根据玛 4:5-6 来传讲末世论，这两节经文指出，以利亚会在弥赛亚来临之前出现，门徒根据登山变象的事情，推断耶稣就是弥赛亚，那么先知所预言的以利亚到哪里去了呢？

太 17:11-12 记载了主耶稣的回答，主耶稣再次说明，以利亚的确会先来，复兴所有的事。不过门徒们心里的困惑是，他们期望耶稣会立刻在地上建立起神的国度。他们以为这事会发生在他们的有生之年，他们等着耶稣在地上建立神的国度。但是他们却不知道，在主耶稣复活升天，到主的再来建立国度之间，有相当长久的时间，他们预先看不到这两千年的间隔。因此期望国度马上成立。

主耶稣指出以利亚已经来了，所指的就是施洗约翰，而不是旧约先知以利亚。施洗约翰承担了以利亚的先知角色，他大胆地斥责罪恶，指示人归向神，最后却被希律杀害。

2. 医治癫痫男孩（17:14-23）

癫痫的希腊文是“他被月亮靛着了”，当时的人相信，在圆月下睡觉，会造成精神错乱。精神错乱的拉丁文字根就是月亮。

这个男孩的父亲带他见耶稣之前，曾经带儿子到主耶稣的门徒那里，但是他们却不能医治这个患有癫痫的男孩。

在太 10 章，主耶稣差遣门徒的时候，祂已经赐给门徒制伏污鬼的权柄，但是，在这个孩子的身上，门徒似乎无法运用出制伏污鬼的权柄。在门徒无能为力的时候，主耶稣毫不费力地斥责那鬼，那鬼就离开孩子，孩子就痊愈了。

门徒看见这件事，自己也纳闷为什么不能赶

出那么来，主耶稣指出是因为他们的信心小。主耶稣说：“你们若有信心像一粒芥菜种，就是对这座山说，‘你从这边挪到那边’，它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。”把山移开的是神的能力，而非我们的信心，但我们要有信心，才能成事。芥菜种是蔬菜中最小的种子，即使是微小、没有发育的信心也足够了！神与我们同在，就算是一点点的信心，也能发挥极大的力量。你如果觉得软弱无力，就要检讨自己的信心，确定自己是倚靠神的能力，而不是信靠自己的能力去达到成功。许多时候，当我们看到撒但的能力和仇敌的工作，我们不知不觉的，就会丧失了对神的信心，我们就忘了神巨大的能力其实是远远超过撒但的。

3. 第二次预言受难与复活（17:22-23）

这件事之后，主再次向门徒表示：“人子将要被交在人手里。他们要杀害他，第三日他要复活。”（17:22-23），主耶稣第二次预言自己的死，但是更重要的是，祂提到自己的复活。可惜门徒只听了耶稣前半部的话，就感到失望，他们不能够理解耶稣为何要到耶路撒冷去自找麻烦，直到五旬节，门徒才能完全领悟耶稣受难跟复活的目的。

4. 征收丁税（17:24-27）

丁税是指圣殿税，所有二十岁以上的犹太男丁都要交圣殿税，作为保养圣殿的用途。他们每人大约交半舍客勒的税，相等于两天的工资，税吏会设一些缴税亭收集这些税款。在四卷福音书中，只有马太福音记载这件事，可能因为作者自己曾是税吏。

在这段记载中，最重要的一句是太 17:25，那是主耶稣向彼得的话：“西门，你的意思如何？世上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢，是向外人呢？”彼得回答是向外人纳税之后，主耶稣便说：“既然如此，儿子就可以免税了。”

主耶稣借着这件事强调自己君王的身分：君王是不必纳税的，也不会向其家人征收税款。这是指出，主耶稣自己和门徒都是属于神国的人，可以免税。

当我们再往下来，就知道主耶稣用一个特别的方法来交圣殿税，祂吩咐彼得去海边钓鱼，

钩着后打开鱼口，就可以得到一块钱作为主耶稣和彼得的税银。

主耶稣明明说，儿子可以免税，为什么他又自愿交税呢？太 17:27 告诉我们，主耶稣这样说，是不想绊倒别人，不想和别人发生冲突。祂用特别的方法为自己和彼得预备税银，让我们看见神会亲自供应，祂是我们天上的父，祂对我们的照顾是无微不至的。

第 23 讲：信徒群体生活（太 18:1-35）

这章经文是马太福音记载的第四篇讲章，主题是教导信徒群体应该怎样相处。

1. 争论谁为大（18:1-5）

太 18:1 一开始便说：“当时，门徒进前来，问耶稣说：天国里谁是最大的？”，这是引发这篇讲章的原因。马可福音记载这件事的时候，更加详细地交待了这件事的一些背景资料，（可 9:33-34）。

马可记载，门徒争论谁为大，他们心中所思想、口中所谈论的不是主耶稣预言自己要受难和复活的事，反而是争论谁将在弥赛亚的国度里成为最大的人！

主耶稣知道门徒在谈论什么，所以祂借着一个小孩来帮助自我中心的门徒明白真理。主耶稣首先叫一个小孩站在门徒中间，然后教导门徒，“凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。”这是因为主耶稣看重的并不是谁首先成为门徒、谁参与最多的服侍，祂看重的乃是一颗谦卑的心。

2. 有关救恩的问题（18:6-14）

“一个小子”可以指那个站在门徒中间的小孩，因为主耶稣特别喜欢小孩，也可以指任何一个人。经文中的“大磨石”大约重三百多斤，是要用驴子才能够推动的。主耶稣直接地指出，一个人所犯的最大过错，就是毁灭了一个小孩对神的信心。

经文告诉我们：“绊倒人的有祸了”，那么我们应该怎样谨慎，以便不要绊倒别人呢？（参太 18:8-9）

主耶稣在祂以前所说的比喻里，把救恩当作是宝贝或者重价的珠子，人应当付出一切代价把它买过来。现在，他用一个更生动的例子，解释救恩是值得付出一切来换取的。如

果砍掉一只手、一只脚，或者剝出一只眼，就能够得到永生的话，总比有双手、双脚和双眼进地狱好得多。

主耶稣并不是真的叫我们砍手砍脚，祂是用了夸张的修辞手法来强调救恩是无价之宝，让我们知道进入天国的重要性。

讲完了这个比喻之后，主耶稣在太 18:10 总结说：“你们要小心，不可轻看这小子里的一个。我告诉你们：他们的使者在天上，常见我天父的面。” 18:11 更加注明：“人子来，为要拯救丧失的人。” 这就是主耶稣来到世上的目的。

太 18:12-14 讲到迷羊的比喻，这个迷羊的比喻也记载在路加福音第十五章，经文所用的“去找”和“直到找着”让我们看到牧人的决心，他坚持地去找，不找着绝不肯罢休，找着之后就为这一只羊欢喜。

牧羊人关心迷失的羊，到山岭寻找羊羔；同样，神也关心祂所创造的每一个人，祂不愿有一人沉沦，乃是盼望每一个都有机会得救。主耶稣道成肉身来到世上，目的就是为了寻找丧失的罪人，当祂看见一个人知罪悔改，归向主耶稣的时候，祂是何等的欢喜快乐！

3. 如何对待犯过错的弟兄（18:15-20）

这是主耶稣给我们有关教会纪律问题的疑难解答，教会纪律是一个复杂而敏感的问题，是很少人愿意公开讨论的，但是主耶稣给我们留下了这段宝贵的教导，成为了以后教会制定纪律处分的理论基础。

按照这里的教导，教会的纪律处分可以分为三个原则进行。

3.1. 教会面对一个犯罪的弟兄，首先和最重要的责任是挽回他。主耶稣规定最初的措施是“只有他和你在一处的时候”，目的是为那个弟兄保密，使他的名誉不至于受到损害。

3.2. 如果他不肯悔改，就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，这是给犯罪弟兄的第二次机会，让他醒觉到自己的错处，可以及早认罪悔改。当然，这也是为了以后给他一个公正的审讯铺路。

3.3. 当爱心挽回一位犯罪的弟兄不成功的时候，教会就不能再推却责任了，必须立刻处理这件事，这是因为主已经给了教会在地上有捆绑和释放的权柄。教会绝对不能在面对一些犯罪而不肯悔改的弟兄时，只用容忍的态度，隐藏他的罪行，这样是不合宜的，结果不但使教会失去属灵的圣洁，同时使教会内部的罪恶横生，变成了撒但的工具。

主耶稣谈到的教会纪律的问题，并不是准许我们正面攻击每一个伤害我们，或者藐视我们的人；也不是准许我们在教会散播谣言或者进行教会审讯。这些教训的目的，都是为了令彼此不和的人能够和好，以至所有信徒都可以和睦共处，捆绑撒但的工作。

4. 饶恕的教导（18:21-35）

主耶稣讲解了教会纪律这门功课之后，彼得由于听到“倘若你的弟兄得罪你”这句话，便好奇地问主耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”于是引发了 18:21-35 关于饶恕的教导。

对于彼得说，饶恕别人七次已经是非常宽宏大量的了，因为一般的犹太人最多只饶恕别人三次。对于主耶稣来说，饶恕不是一个数字，而是一个属灵的事情。“七十个七次”的意思就是无限地饶恕别人，不管别人要求多少次饶恕，只要是真诚悔改的，就应饶恕他。主耶稣在登山宝训里早就说过：“你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。”

主耶稣为了让门徒更明白饶恕的功课，祂举了一个比喻加以说明，（18:23-34），这是一个恶仆的比喻。一千万两银子相等于六千万个工人一天的工资，等于是一个天文数字；十两银子则只是一百个工人一天的工资而已。

第 24 讲：耶稣在犹太和比利亚（一）（太 19:1-30）

1. 休妻的教训（19:1-12）

太 19:1 说：“耶稣说完了这些话，就离开加利利，来到犹太的境界约旦河外。”这表示主耶稣正在向耶路撒冷的方向走，因为耶路撒冷就是在犹太的境内，而约旦河外则是指着比

利亚而说的，这是当时的人习惯的称呼。无论主耶稣去到哪里，都有很多人跟着他，法利赛人也跟着他，找把柄来陷害耶稣。这一次，法利赛人问了一个刁难的问题，他们问：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”这是一个题内有题的问题，是一个陷阱，他们想耶稣用自己的话套住自己。因为在摩西的律法下，如果一个人发现他的妻子有不洁的地方，不愿意收留她，就可以写一张休书休了她。问题是：什么是“不洁的地方”呢？当时的犹太拉比有两个派别，他们对这个问题的见解是截然不同的。有一个派别的人对“不洁”的解释是非常广意的，竟然可以微小至妻子准备的早餐不能够使丈夫称心如意，丈夫就可以给她一张休书，妻子在没有任何求诉的情况之下，就要离开，回去娘家那里。另一派的教师却认为，“不洁”是指道德上的不洁，譬如在结婚的时候发现妻子不是处女，或者妻子违背了结婚的誓言，这才是不洁。所以法利赛人问耶稣的问题是：“一个人只要有原因，便可以休妻，对不对？”，主耶稣无论如何回答，都会落在法利赛人设定的圈套里。

不过，主耶稣回答他们的时候，并没有回到摩西的律法，而是回到神起初造人的时候的心意（19:4-6）。主耶稣注视的是婚姻本身的意义，而不是离婚的原因。祂指出在神的眼中，婚姻是永久不变的，神配合的，人不可分开。尽管在旧约时代，离婚是很容易的，但是神的本意却不是这样。夫妻必须由结婚那天开始，定意绝对不考虑离婚，夫妻俩要在彼此委身的基础上建立婚姻关系的。

法利赛人听完主耶稣这番讲论之后，继续把问题挪移到摩西的身上，他们问：“这样，摩西为什么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？”

法利赛人所说的话有一定道理，因为申 24:1-4 清楚地记载了有关的吩咐，既然摩西早就列出可以休妻的律法，主耶稣面对法利赛人的这个提问，祂又怎样回答呢？答案在（太 19:8-9）。由摩西直到耶稣的时代，人们的婚姻和神的本意仍然有一段距离。主耶稣说，摩西是因为人心刚硬才设下了休妻的律例。

神的本意是要人借着婚姻结为一体，永不分离；然而，人的罪恶本性令离婚变得无可避免，所以摩西制订一些律例来帮助那些受害的妇女。

在当时的文化背景中，妇女是很难独立生活的，根据摩西订立的律例：男人不可以单单把妻子赶走就算，必须写一封正式的休书，这个规定叫人想要离婚的时候，能够三思。不过，主耶稣的确给了一个可以离婚的理由，那就是犯了奸淫。主耶稣很清楚的指出，除了通奸之外，任何人都不能丢弃妻子，再去结婚。

门徒听到主耶稣的讲论，大吃一惊，忍不住回应了一句：“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”于是，主耶稣谈到了守独身的问题。主耶稣说，有些人因为生理上的限制以致不能结婚；有些人则因为他们特殊的情况而选择独身，以便能更好地事奉神。但是结婚的不能藐视独身的，独身的更不要自以为骄傲，认为结婚的人不够属灵。保罗在林前7章详细地谈论了有关独身的问题。

2. 主亲近小孩（19:13-15）

主耶稣在这几节经文里，再次谈到小孩子，祂希望小孩子到祂那里，因为祂爱小孩子，也因为只有像小孩子那样的纯真，才能够亲近神，所以祂说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的，正是这样的人。”另外，小孩子乐于接受的态度，恰好和宗教领袖的顽梗刚硬成为了强烈的对比。主耶稣给小孩按手祝福之后，便离开那个地方去了。

3. 与少年财主对话（19:16-30）

少年财主和主耶稣的一番谈话很有意思，少年人首先问该作什么善事才能得到永生，这是指借着行为称义而说的。主耶稣把善行说出来后，少年人表示他已经作了一切，问题是为什么还是不能得到永生呢？主耶稣又给他答案，叫他变卖一切分给穷人，然后来跟从耶稣。但是少年财主拒绝了，最后只好忧忧愁愁地走了，“忧忧愁愁”四个词也总结了少年人以后没有喜乐的生活。

那个少年财主走后，主耶稣转身教训门徒说：“我实在告诉你们：财主进天国是难的。我

又告诉你们：骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易呢！”

骆驼根本不可能穿过针的眼，主耶稣是用这个比喻，形容富翁进天国的困难。不过，也有人解释，耶路撒冷中有一个小城门，称为“针眼”，如果一匹骆驼想由这针眼的小城门经过，必须要把骆驼背上的货物全部卸下，然后让骆驼蹲在地上，一个人在前面拉，几个人则在后面推，才能够将骆驼挤过去。

主耶稣藉这个比喻，指出无论是什么人，如果想得到永生，都要在主的面前谦卑，对神有充足的信心，而不是倚靠自己的财富。所以当门徒带着疑惑的神情问：“这样谁能得救”的时候，主耶稣便回答：“在人这是不能的，在神凡事都能！”

4. 将来的奖赏（19:27-30）

彼得听完耶稣的教训后，问了一条问题：“看哪，我们已经撇下所有的跟从你，将来我们要得什么呢？”

主耶稣向门徒保证，任何人因为祂而放弃任何珍贵的东西，都要得着多倍的回报，并且能够承受永生。在主耶稣的回答里，祂更应许在祂复兴的时候，让十二门徒坐在十二个宝座上，和人子一起审判以色列的十二个支派。

主耶稣说：“有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前”，祂将世人的价值观颠倒过来，我们不要因着短暂的利益而丧失了永恒的赏赐，相反，我们要甘愿奉献自己来跟随主，这样，我们的赏赐在天上是大的。

第 25 讲 耶稣在犹太和比利亚(二)(太 20:1-34)

1. 葡萄园的比喻

这个比喻的内容是说，葡萄园的园主大清早去雇人进他的葡萄园做工，并且讲定一天一钱银子，这是普通工人一天工资。到了己初，就是早上九点的时候，家主把在市上闲站的人也雇进葡萄园做工。然后分别在正午和申初，就是下午三点的时候，也去雇用闲站的人做工，甚至是到了酉初的时候，也是同样的做法，酉初是下午的五点，这是一天工作快要结束的时间了。

工作了一整天，到了晚上的时候，葡萄园的

园主开始派发工钱，并且倒序地由最迟进入园子工作的人开始，一直到最早进园子里的。在下午五点进园子工作的每人得到一钱银子，轮到首先进园子工作的人领取了工资了，他们以为自己会多得一点，谁知每个人也是得到一钱的银子。

这些先来工作的人领了工钱后，就埋怨家主说：“我们整天劳苦受热，那后来的只做了一小时，你竟叫他们和我们一样吗？”原来，这些先进葡萄园工作的工人对所得的报酬不满，认为园主亏待了自己，因为他们是一大清早一直工作到晚上，整天在烈日之下劳苦，所得的工价竟然和下午五点钟才进来，只是工作了一个小时的工人一样。

他们发出怨言，是因为园主付给只工作了一个小时的那些人也是一钱银子，他们因着“不公平”这三个字而红了眼，同时发出怨言，他们忘记了主人有权按着自己的意思来分派工资，甚至是任何东西。我们有时候会否也出现这种情况呢？会否只是不断地嚷着“不公平”，因而忘记了自己的身分呢？

葡萄园的比喻并不是说报酬的事，而是讲救恩的问题，主耶稣深入地说明作天国子民的条件，就是单靠神的恩典进入天国。在这个比喻中，神就是园主，信徒就是工人。这个比喻是针对拥有承继权或优越地位而感到高人一等的人说的，也是说给以为自己花很多时间在基督身上而感到优越的人听的。

2. 第三次预言受难与复活（20:17-19）

当时，主耶稣和门徒正在前往耶路撒冷的路上，这是他们最后一次到耶路撒冷了，主耶稣知道自己将要面对人生的高峰，他认为，要让跟从祂三年之久的门徒知道自己将要受的苦，于是祂第三次预言自己的受苦和复活。主耶稣把门徒带到一边，对他们说：“看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司和文士。他们要定他死罪，又交给外邦人，将他戏弄、鞭打、钉在十字架上，第三日他要复活。”主耶稣这次的预言比前两次更加详细。当主耶稣第三次预言自己的受死和复活的时候，门徒仍然不明白祂的意思，继续为贪图在基督国度里的位置而争论。

3. 争论谁为大（20:21-28）

那时候，雅各和约翰的母亲来到主耶稣面前拜祂，求祂让自己的两个儿子居高位。主耶稣听完这位母亲的请求后，祂只回应了一句：“你们不知道所求的是什么。我将要喝的杯，你们能喝吗？”雅各、约翰和他们的母亲并没有真正明白耶稣之前所讲的教训，也不明白在得到神国度里的荣耀以前，必须面对苦难。主耶稣所说的这个“杯”，就是基督所要面对的苦难和死亡。

雅各和约翰两兄弟听见主耶稣问：“你们能喝吗？”他们想也不想地立刻回答：“我们能。”是的，他们也要喝这个杯，主耶稣对他们说：“我所喝的杯，你们必要喝；只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是我父为谁预备的，就赐给谁。”雅各和约翰后来的确也要面对大苦难：雅各为信仰殉道，约翰则被放逐到拔摩海岛。

其他的十个门徒听见主耶稣这番话之后，他们因为雅各和约翰企图夺取高位而不满，太20:24说：“那十个门徒听见，就恼怒他们弟兄二人。”

门徒并不是第一次争夺高位了，马太福音第十八章也记载了他们争论谁为大，所有的门徒都希望自己成为最大的，但是主耶稣教训他们，在天国里最大的就是众人的仆人，祂说：“你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。”

“赎价”通常是指买回奴隶的价银。主耶稣在这里告诉门徒，自己的死是为了作多人的赎价，把人类从罪恶和死亡的捆绑中释放出来。门徒以为只要耶稣仍然生存，就可以拯救他们，但是主耶稣启示他们，惟有舍命，才可以拯救人类。

在太20:21-28的这个段落中，主耶稣从一个崭新的角度来讲明领袖的意义。祂指出，自己来到世上的使命就是服事别人，并且舍弃自己的生命。同样道理，如果我们想作领袖，就要先作仆人。真正的领袖会有奴仆的心肠，欣赏别人的价值，并且知道没有一件工作是太琐碎而不适合他做的。

4. 医治耶利哥的两个瞎子 (20:29-34)

这两个坐在路旁的瞎子听说耶稣在那里经过，便大声喊叫：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”众人愈不准他们作声，他们愈大声喊叫。这两个瞎子虽然看不见东西，但是他们的心眼是明亮的，知道经过路旁的这一位是“大卫的子孙”，是将要来的弥赛亚。

主耶稣听到他们的喊叫，于是停下脚步问：“要我为你们做什么？”他们直接了当地回答说：“主啊，要我们的眼睛能看见！”主耶稣动了慈心，便按着他们的要求医治了他。这两个瞎子可以“看见”耶稣就是那位期待已久的弥赛亚，所以他们在重见光明之后，立刻跟从耶稣。但是犹太的宗教领袖虽然眼睛没有毛病，却对主耶稣的身分视而不见，拒绝接受真理。

第 26 讲：受难周一——洁净圣殿 (太 21:1-32)

太 21-27 章详细地记载了主耶稣在受难周发生的事情，譬如骑驴进入耶路撒冷、洁净圣殿、和犹太领袖进行最后的争论、香膏膏主、末世的讲论等等，当然，整个受难周的高潮就是主耶稣的被捕、受审和钉十字架。

1. 光荣进耶路撒冷 (21:1-11)

经文一开始便交待了事情发生的地点，说明是在伯法其的时候，打发门徒去找驴驹子的。门徒按照主耶稣的吩咐去做，牵了驴和驴驹子来，让主耶稣骑着驴驹子进入耶路撒冷。主耶稣进入圣城的时候，为什么只骑驴驹子，而不选一匹骏马来显出祂的威荣呢？这是为了再一次说明主耶稣就是弥赛亚（参撒迦利亚书 9:9）。

主耶稣光荣地进入耶路撒冷的那天，就是我们传统所说的棕树主日，也称为棕树节，这是主耶稣在世的最后一个礼拜的开始。群众高呼的“和散那”原本有“求救”的意思，在这里是一句称颂的话。诗 118:25-26 详细地解释了“和散那”的意思。在四卷福音书中，只有几处记载耶稣获得世上的荣耀，太 21 章这里是其中之一。耶稣勇敢地宣告自己是王，群众更为祂欢呼，甚至合城的人都惊动了！

2. 洁净圣殿 (21:12-17)

如果要明白这段经文的意思，就要了解当时的实际情况。圣殿分有几个院子，商人和兑换钱币的人当时在圣殿的外邦人院摆起摊档，他们的货物充塞着整个院子，但是他们都是不合法的商人，他们以高价出售献祭的牲畜，从远道而来的朝圣者身上牟取暴利。

另外，当时的通用货币印有罗马皇帝的头像，所以犹太人奉献的时候，会把市面上流通的货币换成圣殿的货币。按照这种理解，商人那里出售献祭的牲畜，以及为人兑换银钱，不是使别人更加方便吗？但是他们往往把兑换率提高很多倍，以便从中得利。另一方面，距离圣殿不远的地方，就有一个市场，如果前来献祭的人是敬虔的，他可以在那个市场买来鸽子。

圣殿最主要的功用是用来敬拜神！现在，商人竟然可以在圣殿里摆卖，显然是因为祭司收了贿赂，他们使神的殿变成市场，妨碍人敬拜神。主耶稣看见圣殿被糟蹋，于是赶出一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，洁净神的殿。

在圣殿里，主耶稣也治好了殿里的瞎子和瘸子，但是，当祭司长和文士看见这一切的事情，又听见有小孩子不断地向主耶稣喊叫说：“和散那归于大卫的子孙”的时候，他们表现得十分忿怒，因为他们根本不承认耶稣是弥赛亚。

3. 咒诅无花果树叶 (21:18-22)

主耶稣在最后一个礼拜里，祂选择在伯大尼住宿，早晨才再次进入耶路撒冷城。伯大尼是橄榄山东边的一条小村子，距离耶路撒冷大约三公里。

当主耶稣早晨进城的时候，祂饿了，想在路旁的无花果树上找果子吃，却发现树上除了叶子之后，什么也没有，于是主耶稣咒诅这棵无花果树。

无花果是巴勒斯坦地很普通的果树，通常在二月就可以看到第一批初熟的无花果。一般来说，树上还没长叶子，就会先结果实，在二月底或者三月初已经是果实累累的了，到了三月底到四月初的时候，无花果树的树叶才会长出来。所以按这常理来说，当看到无

花果树有叶子的时候，可以预料树上已经有无花果了。但是这棵无花果树只长叶子没有果子，显然是不合乎神造无花果树的目的，所以这棵树被咒诅。

事实上，主耶稣的这番话乃是一个以行动来表达的比喻。主耶稣的愤怒是针对没有实质的宗教，正如这棵无花果树远看起来很茂盛，但近前看的时候却没有果实。同样，当时圣殿的外貌给人留下深刻的印象，但是里面的献祭活动却极为肤浅，人们并不是真诚地敬拜神。如果你的敬拜只有表面的信心，却没有实际的行动，就像这棵枯干的无花果树一样。

主耶稣咒诅无花果树之后，这棵树立刻枯干了，门徒希奇地追问原因，主耶稣便详细地解释这是关乎信心的问题，太 21:22 记载了主耶稣的总结：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”

这是一个祷告的承诺，这里并不是保证只要我们向耶稣祈求并相信，就可以得到我们想要得到的一切。神是不会应允那些会伤害我们、或者违反祂的本性和意愿的祈求的，正如雅 4:3 所说：“你们求也得不到，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。”耶稣的话并不是一张“空头支票”，只要我们的祈祷与神国的原则一致，神是很乐意应允这些祷告的。

4. 权柄的来源（21:23-27）

主耶稣最后一周的行程非常紧密，祂每天进入耶路撒冷后，立刻到圣殿教训人，太 21:23-23:39，便记载了主在圣殿里和犹太领袖的争论。当时，主耶稣正在圣殿里教训人的时候，有祭司长和民间的长老来挑战祂，质询祂究竟是从哪里得到权柄。这件事发生在主耶稣赶出兑换银钱和卖鸽子之人桌子的第二天。

这是一个很难回答的问题，假若耶稣说，祂的权柄是从神来的，犹太领袖就可以控告祂褻渎的罪；如果祂说是凭自己的权柄来行事，群众就会认为法利赛人有更大的权柄。但耶稣用了一个看来毫无关联的问题来回答，把他们真正的动机暴露出来。其实他们不是真的想得到问题的答案，只是想陷害耶稣。

主耶稣知道法利赛人的目的是想得到把柄，来支持自己的观点和指控，所以主耶稣反问他们一个问题，“约翰的洗礼是从天上来的，还是从人间来的？”耶稣问这个问题，是要这些犹太领袖回答他们自己的问题，就是有关耶稣的权柄从何而来，这个问题使他们顿时感到不知所措。

那时候，人们认为约翰是一个先知，他不是光，他只是为真光作见证，那照亮世人的才是真光。约翰曾经指出，耶稣就是那光，所以如果犹太领袖接受约翰的权威，他们也一定要接受耶稣。但是假如他们拒绝约翰，就是拒绝人们了，所以他们陷入困惑中。

在无凌两可的情况下，他们选择了“我们不知道”作为答案，于是主耶稣说：“我也不告诉你们我仗着什么权柄做这些事。”犹太领袖们立刻无话可说了。

5. 两个儿子的比喻（21:28-32）

太 21:28-32 是两个儿子的比喻，大儿子本来拒绝进去葡萄园工作，不过后来懊悔了，终于去了；小儿子虽然答应去，结果却没有去。主耶稣藉这个比喻让犹太领袖们知道谁才是愿意听从父亲的话的儿子。

比喻中的税吏和娼妓就像第一个儿子一样，他们生活在罪中，与神的教训背道而驰，但是后来悔改了。但是这些犹太领袖表面上虽然虔诚，却只是口头上的敬拜而已。

许多人注重宗教的外表仪式，不过这些并不代表内心与生活的悔改，只有内心真诚的悔改，才是神唯一真正注重的。神看重的是我们的心，而不是我们的外表；神知道我们的心思意念，所以我们必须言行一致地活出属主的生命。

第 27 讲：受难周二——争论（太 21:33-23:39）

1. 园户的比喻（21:33-44）

园户的比喻中有很多角色，当中都是有特别意思的。第一个是园主，代表了神；第二个是葡萄园，这是代表以色列；第三个是园户，代表的是犹太宗教领袖；第四个是仆人，代表忠于神，并且向以色列人传讲信息的先知和祭司；第五个是园主的儿子，当然是代表主耶稣；第六个是其他的园户，代表了外邦

人。这个比喻的内容是指出，主耶稣来到世上，首先是作犹太人的救主，但是犹太人却弃绝耶稣，杀害耶稣，并且拒绝祂所传讲的救恩，所以救恩便传给外邦人了。

房角石是在一座房子最重要的石头，主耶稣称自己是“匠人所弃的石头”，但是祂却要成为房角的头块石头，成为教会的基石。

当主耶稣讲到这里的时候，祭司长和法利赛人才知道这个比喻是针对他们而说的，这使他们更恼恨耶稣，决定要想尽办法来捉拿耶稣。

2. 婚筵的比喻

这个比喻是有浓厚的文化背景的。按照当时的习俗，主人会对客人发出两次邀请，第一次请求宾客出席；第二次则通知他们一切已经预备妥当。这个故事的国王却是三次邀请祂的宾客，但每一次他们都拒绝了。按着传统风俗，主人会为宾客预备参加婚宴的礼服。不穿礼服是令人难以想象的，主人会认为那客人妄自尊大，或者是想侮辱主人，根本不想参与这个婚礼庆典。

比喻中的国王就是神，神希望我们在祂的筵席上和祂在一起，因为这是一直到永恒的筵席。这就是祂一次又一次地邀请我们的原因。另一方面，前来参加婚礼的礼服就是进入天国所需要的公义，这是基督赐给每一个信徒的。如果有人没有披上借着信耶稣而得的公义衣袍，而尝试披上他们自己认为的公义或者借着他们的努力和善工，是永远达不到神的标准的。当王来视察的时候，你如果没有公义的衣袍，就被扔出去，被丢在黑暗里，这是主对我们单刀直入的警告。

3. 纳税给该撒的讨论（22:15-22）

这又是法利赛人想出来陷害耶稣的其中一个计谋。法利赛人是一个反对罗马政府占领巴勒斯坦的宗教团体，而希律党是支持希律安提帕和罗马政府的政治组织。平时，这两个群体是彼此仇视的，这时他们却联合起来，为要攻击耶稣。

这两群人一同去问耶稣关于给罗马政府纳税的问题。如果耶稣赞成纳税给凯撒，法利赛人可以指祂违背神，因为犹太人只承认神是惟一的君王；假若耶稣说不应当纳税，希律

党人就可以用背叛罗马的罪名捉拿祂到希律那里。

按照当时的规定，犹太人必须给罗马政府纳税，这些钱直接进到凯撒的银库，部分用来维持外邦偶像庙宇和罗马贵族的奢华生活，所以犹太人都憎恶这些税捐，但是印在银币上的该撒肖像，却无时无刻提醒以色列人必须服从罗马政府。

主耶稣用“该撒的物当归该撒，神的物当给神”，指出我们有双重的公民身分，避过了法利赛人和希律党人设下的陷阱。我们在社会上的公民身分要求我们为了所得的服务和福利而纳税；而我们在天国里的公民身分，则要求我们的心灵对神要服从和委身。

4. 活的讨论（22:23-33）

撒都该人不相信复活的事，因为在五经中没有直接教导复活的事，法利赛人不能根据五经找出复活的有力论据。撒都该人以为他们肯定可以难倒耶稣，但是最后却被耶稣驳倒了。

撒都该人问天国里的婚姻将会是怎样的，于是耶稣告诉他们，不要用人的角度去看神，来虚构永恒和天国，倒要关注自己与神的关系。由于撒都该人只接纳摩西五经是圣经，所以耶稣就用五经来回答他们的问题，指出亚伯拉罕、以撒和雅各的肉身虽然已经死了，但是从神的角度来看，他们仍然是活着的，所有的信徒在耶稣里也能够享受复活和永生。

5. 最大的诫命（22:34-40）

法利赛人问耶稣哪一条是最大的诫命。主耶稣引用申 6:5 和利 19:18，指出“你要尽心、尽性、尽意，爱主你的神。这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。”爱神和爱人总括了十诫和旧约其他的道德律法，是整本旧约律法和先知道理的总纲。

6. 基督与大卫的关系（22:41-46）

法利赛人、希律党人和撒都该人都已经提出过他们的问题，现在耶稣转过来问他们一个尖锐的问题：“弥赛亚是谁”。基督是谁的子孙这个问题的回答是非常重要的，在旧约理，天父为祂作见证；圣灵借着大卫的口，为祂作见证；父神又亲自为祂作见证。

在场的这些宗教领袖没有一个人能够回答基督是谁的子孙，太 22:46 告诉我们：“他们没有一个人能回答一言。从那日以后也没有人敢再问他什么。”不过，从第 23 章开始，我们看见主耶稣对文士和法利赛人说了很严格的话，祂多次说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！”

7. 谴责文士和法利赛人 (23:1-12)

法利赛人把自己的传统、对律法的解释和应用，放在和律法同样重要的位置。他们的这些规条有些是很有价值的，所以主耶稣劝门徒要谨守遵行，只是不要效法他们的行为，“因为他们能说不能行。他们把难担的重担搁起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。”主耶稣并没有谴责过他们的教训，只是斥责他们的虚伪，他们只在外表上遵从规条，又教导别人去遵行这些规条，自己却不遵行，内心也从来没有尊重过神。

在太 23:5 开始的一大段经文里，主耶稣一一举例说明法利赛人和文士的假冒为善。23:5 所说的“佩戴的经文”，是指装着四节经文的细小皮盒。（参申 6:8），虔诚的犹太人都不会严谨地遵守这个吩咐。但是这些佩戴的经文已经成为了身分地位的象征，失去了佩戴的原意。

“衣裳的繸子”是指衣服上的小流苏，这些原来只是象征而已，不过因着旧约提到衣裳繸子，法利赛子便把繸子做长了，表示自己是一个虔诚的人。

主耶稣再次揭露了宗教领袖的虚伪心态：他们认识圣经却没有实践出来；不关注“成为圣洁”，只关心是否被“看为圣洁”，使别人称赞自己。但是主耶稣强调：“你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。”

8. 七件令神发怒的事 (23:13-36)

这七件事又称为“七祸”。这七句论及宗教领袖的话，带着审判和悲痛的语调，这七句话也同样在警告我们。现在我们来看看这七祸分别是什么。

8.1. 第一祸 (23:13-14)

主耶稣指责宗教领袖因为渴求更多权力、金钱、地位，令他们看不见神，也影响

到整个民族看不见神。

8.2. 第二祸 (23:15)

这是指责法利赛人诱人像自己一样离开神。

8.3. 第三祸 (23:16-22)

主耶稣指出，法利赛人盲目地引导神的子民去跟随人为的传统，而不跟从神的话。主用了“瞎眼领路”的比喻，指出所走的路并不是一条通向永恒的道路。

8.4. 第四祸 (23:23-24)

主指责他们只关注无关痛痒的细节，忽略了真正重要的真理，就是公义、怜悯和信实。这两节经文所提到的薄荷、茴香、芹菜都是犹太人在自己园子里种植的香料，主耶稣说，法利赛人把这些献上十分之一是对的，但是他们错在没有寻求公义、怜悯和信实。

8.5. 第五祸 (23:25-26)

法利赛人仔细地注意洁净礼仪的细则，却没有注意真正洁净的重要性。

8.6. 第六祸 (23:27-28)

指出法利赛人用属灵的行为来掩饰罪恶。

8.7. 第七祸 (23:29-36)

假装从历史得到教训，表现出来的却不是这样，经文中所提到的先知、智慧和文士，可能是指耶稣所预言那些被逼迫、蹂躏和杀害的初期教会领袖。当时的人口口声声说不会像他们的祖先那样杀害神所差来的先知，心里却想着杀害弥赛亚及祂忠心的跟从者。所以历代流义人血的罪都归到他们身上。

9. 为耶路撒冷哀哭 (23:37-39)

主耶稣希望招聚属祂的人在一起，像母鸡用翅膀覆庇小鸡一样，但是人却不肯让耶稣这样做。许多时候，我们受到伤害，却拒绝基督的帮助，认为祂不能把我们所需的给我们，但有谁会比我们的创造主更知道我们的需要呢？，只要我们来到主耶稣那里，祂就会保护我们，祂应许我们可以得怜悯，蒙恩惠，作随时的帮助。

第 28 讲：受难周三——末世讲论(太 24:1-25:46)

末世是指末后的日子，是主耶稣再来的那个世代，那时候，所有的物质世界都要被销化，太 24-25 章，都是讲到末世来临的征兆。

当门徒询问主再来和世界末日的预兆时，主耶稣的第一个反应是：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”事实上，我们是很容易被迷惑的，因为许多假先知伪装有属灵的权能，前来引诱我们。我们避免被迷惑的唯一方法，就是专注在基督和祂的话语上，不要寻找什么特别的预兆，也不要花时间在别人身上，只须专注于基督身上就行了。太 24:6-8 是主耶稣所说的一些兆头，到了 24:9-13，主耶稣提到信徒将要面对的逼迫，我们从教会的历史中知道，不但十二门徒受到逼迫，许多信徒也受到逼迫，这些逼迫从来没有停止。

当我们听见有基督徒为信仰受苦的时候，我们就要为这些信徒祈祷，因为我们在主里彼此是，身体一部分受苦，整个身体也一同受苦；但是各部分联系起来，互相分担的话，全身就可以得着益处。

为什么会有这么多的苦难呢？主耶稣解释说：“只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。”原来，假教训和放纵的道德好像破坏性的病毒，使人失去了对神的爱和对别人的真正爱心。罪恶使我们变得自我中心，把焦点从神的身上转移到自己身上，对神和人的爱心逐渐冷淡。主耶稣说：“惟有忍耐到底的，必然得救。”

主耶稣预言祂的跟随者将要被恨恶他们的人迫害，不过在可怕的逼迫之中，他们仍然有盼望，知道救恩是属于他们的。试炼可以把那些虚假或者只是贪图安逸的基督徒筛出来，显出谁是真正的基督徒。

在太 24:14，主耶稣宣告说：“这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”救恩的信息在祂再来之前，要传遍整个世界。这是我们每一个人的使命！主耶稣谈及末日和最后的审判，就是向祂的跟随者表明，把救赎福音传给所有人的迫切性，因为主不愿意有一人沉沦，乃是愿意每一个人都得救。

太 24:15-28 谈到大灾难的日子。经文中提到的“那行毁坏可憎的”是指什么呢？这可能是指任何故意嘲笑或者否定神存在的企图，而不是某一个特别的东 西、事情或人物。主耶稣提到“那行毁坏

可憎的”，是指当末日来临时，敌基督自称是神，为自己建立雕像，并吩咐每一个人都要敬拜它，这些全都是亵渎神的，就是“那行毁坏可憎的”东西。

耶稣在讲论末日时，像旧约先知那样，把即将发生的事和很久之后才发生的事穿插在一起。但是无论如何，神掌管着逼迫的长短，祂不会忘记自己的子民。这些就是所有我们需要知道有关将来的事，提醒我们现在就当过正直的生活。

太 24:29-35 让我们看见，当大灾苦难过去之后，我们就可以看到主耶稣驾着天上的云降临。在主再来的时候，地上的万族都要哀哭，是因为不信的人突然发现他们选择错了，所有他们所嘲笑的事情将要发生，可惜，他们知道的时候已经太迟了。

主耶稣在祂和门徒的谈话中，多次强调没有人知道祂再来的时间，其实这是一件好事。假若我们知道确实日期，可能会被试探，在为基督工作的事上闲懒，更坏的是会继续犯罪，然后在最后的时刻才归向神。天堂并不是我们惟一的目标，我们在世上有工作，就必须继续工作，直到死或看见我们的救主再来为止。

耶稣谈及祂的再来，目的不是为了刺激人去预测和计算那个日期，乃是警告我们要作好准备，主耶稣要求我们在等候的时候，关心祂的子民和完成祂在世上的工作。

太 25 章，主要由三个比喻组成。十个童女的比喻告诉我们，每一个信徒都需要为自己的属灵境况负责。才干的比喻则显明，必须好好地运用神所交托给我们的。山羊与绵羊的比喻强调服事有需要的人的重要性。这些比喻都说明了我们需要作的事情。

1. 十童女的比喻 (25:1-13)

按照犹太人的风俗，婚礼当天，新郎到新娘家中举行典礼，然后新郎和新娘随着群众列队游行，回到新郎的家中，举行筵席，整个婚礼通常会长达一个星期。

主耶稣用这个比喻教导我们儆醒等候的信息。在耶稣再来，带领祂的子民回天家之前，我们必须作好准备，因为属灵的装备不能够在最后的一秒才去买或者向别人借来使用，我们和神的关系是个人的事，必须亲自向祂交代。

2. 才干的比喻 (25:14-30)

这个比喻指出，主要我们有智慧地管理神的资源。不管神把什么东西委托给我们，祂指望我们使用它，能好好地管理它。可能你会问：拿一千两银子的仆人又没有吞掉一千块，主人为什么会骂他呢？最主要的问题是：这位仆人只想到自己，以为只要安全地处置这些金钱，便不会被严厉的主人斥责，最后，却因他的自我中心受到审判。

我们不能找借口逃避神呼召我们去做的事，我们的时间、才能和金钱本来就不属于自己，我们只是神的一个管家。如果我们忽视、浪费或者滥用神所赐的才干，就是背叛神，是应该受到刑罚的。

这个比喻描述人对基督再来的两种态度的不同结果：一个仆人运用自己的时间和才干，忠心地服事神，等候主人回来，他将获得赏赐；另一个仆人无心为天国工作，将要受刑罚。神会赏赐忠心的人，那些没有为神的国度结果子的人不要期望与那些忠心的人有一样的结果。

3. 绵羊和山羊的比喻 (25:21-46)

耶稣以绵羊和山羊来比喻信徒和非信徒，绵羊和山羊在同一个牧场生长，但是剪羊毛的时候就要被分开。神会把顺服的跟随者从假冒为善和未信的人中间分别出来。

分别出绵羊和山羊之后，主耶稣称赞绵羊有爱人如己的心肠，愿意怜悯别人；同时谴责山羊的恶性，指他们没有怜悯心肠。耶稣用这个比喻，指出怜悯的行为是我们每天都可以实践的，根本不必倚靠财富、能力或是智慧。

要对待每一个我们遇见的人如同对待耶稣那样，实在不是一件容易的事。但是主耶稣说：“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。”原来我们做在别人身上的，正显示出我们怎样实践主耶稣的教导，就是使饥饿的人吃饱，使无家可归的人得栖身之所，使生病的人得照顾。

第 29 讲：受难周四——耶稣受难 (太 26:1-75)

1. 宗教领袖的计谋 (26:1-5)

太 26-27 章，记载了主耶稣的被捕、受审和受死；28 章则是主耶稣的复活。这三章经文是马太福音的高潮，也是主耶稣人生中的高峰。那时候，耶路撒冷所有的宗教领袖都想捉拿耶稣，但是，这些宗教领袖尽全力来防止在逾越节的日子杀害耶稣，主要是因为耶稣受欢迎，他们怕引起民众的反抗，使民间生乱。不过主耶稣最后还是在逾越节被害，成为了逾越节献祭的羊羔。

2. 香膏膏主 (26:6-13)

香膏在当时是很贵重的东西，是每一个少女积攒下来的嫁妆。马太形容这是“一玉瓶极贵的香膏”，由于香膏珍贵，所以为了不让变质，必须用一个细长的玉瓶子装着。马利亚把这瓶香膏拿到主的面前，打破玉瓶，把香膏浇在主的头上。

门徒看见这种情形，很不喜悦，认为这香膏可以卖许多钱，赈济穷人。

说这话的门徒是加略人犹大，犹大这么说并不是因为他关心穷人，而是他觉得浪费。从约翰福音里，我们还知道他是负责门徒的财政的，但是他经常监守自盗，取其中所存的假公济私。

3. 犹大的计谋 (26:14-16)

马利亚膏主之后，犹大开始接触祭司长，收了三十块钱，然后找机会帮他们捉拿耶稣。在四卷福音书里，只有马太福音记载了犹大出卖耶稣换取银钱的确实数目是三十块钱，这是一个奴隶的价钱，出 21:32 记载，如果你的牛经用它的角把邻居的奴仆给触死了，你就要将银子三十舍客勒给他们的主人，用来补偿他的奴仆损失。

4. 捉拿耶稣 (26:17-30)

本来宗教领袖打算在逾越节过后才捉拿耶稣，是由于有犹大献计，所以他们提前实现阴谋，在逾越的时候捉拿耶稣，犹太人是太阳下山后算为新的一天，所以逾越节是从星期五傍晚开始，一直到星期六太阳下山的时分。主耶稣在逾越节开始的时候和他的门徒们一起吃了逾越节筵席，这就是我们所说的“最后的晚餐”。

5. 前往橄榄山 (26:31-35)

主耶稣和门徒吃完逾越节的晚餐后，他们一同唱完了诗，就起行往橄榄山去。

他们唱的诗歌很可能是诗 115-118 篇，这几篇赞美诗是逾越节筵席的一部分。按照传统，犹太人在逾越节筵席开始的时候，先唱诗 113-114 篇这两篇赞美诗；在筵席结束的时候，则唱诗 115-118 篇。

在前往橄榄山的时候，主耶稣预言彼得将要三次不认主。

“鸡叫以先”可能是指罗马人的夜间三更，也就是半夜至凌晨三点。彼得坚持和主争论，他挑战主耶稣的话，说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”，我们千万不要怀疑彼得的忠诚，他当时真的觉得自己会为主舍命的。

事实上，所有门徒都说愿意为耶稣而死，绝对不会背弃主。不过在数小时之后，就是在主耶稣被捕的那一刻，他们全都逃走了。

6. 客西马尼园的祷告 (26:36-45)

主耶稣知道自己将要面对肉身的痛苦，并且要与父神分离、为世人的罪而死。主一早就知道这个神圣的计划，但是要面对死亡、面对父神的离弃，祂仍然会有挣扎，祂需要透过祷告来得到力量，所以主来到客西马尼园，在那里俯伏在地祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”这是主的顺服。

7. 耶稣被捕 (26:47-56)

前来捉拿耶稣的并不是执行罗马法律的罗马士兵，而是宗教领袖。犹大告诉这些告诉这些领袖，他与谁亲嘴，就捉拿谁。犹大亲自出面指出耶稣来，并不是因为那些人不认识耶稣，而是因为他答应了在这次审讯中做控告者的角色。

在这种紧急的情形之下，门徒中的其中一个伸手拔出刀，砍下了大祭司仆人的一个耳朵。从其他福音书里，我们知道这个门徒就是彼得。彼得尝试去保护这看来是失败的耶稣，并不明白主耶稣必须要受死，才可以得胜。主耶稣怎样爱仇敌，就在这个情况之下表现出来，主耶稣显示出祂对父神旨意的委身，同时也让我们知道祂的国度不是靠用刀剑来

拓展的，乃是靠着信心和顺服。

主耶稣被捉拿的那天晚上，祂的门徒全部离开祂逃跑了，他们当初言之凿凿地说，无论在什么情况之下，都不会离开主，但是他们却在黑暗之中消失了，只剩下主耶稣一个人在那里，祂将要孤独地面对将要来临的苦难。主被捕后，先被带去见前任大祭司，就是该亚法的岳父亚拿，然后亚拿把耶稣押到该亚法的家里受审。这些宗教领袖急于要完成这个审讯，想在安息日之前把耶稣处死，由于当前只剩下不足二十四小时，他们会连夜聚集在该亚法家中开会。

太 26:59 的公会犹太人最高的宗教和政治的权力机关。虽然罗马当时控制了以色列政府，但是他们仍然给权力给犹太人，让他们自行处理宗教和民事的争执，所以公会能议决很多影响日常生活的本地事务，但是死刑得有罗马政府许可才能执行。

犹太公会企图寻找歪曲耶稣教训的见证人，他们终于找到两个，于是把耶稣有关圣殿的话歪曲了，指出耶稣曾说祂能拆毁圣殿！对于犹太人来说，这是一个亵渎性的夸口。当然，耶稣所指的是祂的身体，而不是建筑物。事实上，宗教领袖所做的，正如耶稣所说的一样：主耶稣的身体虽然死了，然而三日之后，祂却从死里复活。

当大祭司主耶稣是不是神的儿子基督的时候，主耶稣坚定表示：“你说的是。”，主耶稣确定地宣称祂的王权。当祂说自己就是神的儿子时，在场每一个人都知道祂在宣称自己是弥赛亚。大祭司听完后，立刻指控耶稣犯了亵渎的罪，因为主耶稣自称是神！对于犹太人来说，这是非常严重的罪，亵渎者是要被治死。宗教领袖早已决定反对耶稣，主耶稣的回答正好成为了他们谋害耶稣的最合理借口。这群祭司、文士和长老们认为主耶稣是该死的，于是就吐唾沫在他脸上，用拳头打他，也有用手掌打他的。在东方的文化中，吐唾沫表示完全的蔑视，那是在一个人身上所行的最令人羞耻的事情之一。

8. 彼得三次不认主 (26:69-75)

自从在客西马尼逃跑后，彼得远远地跟着主耶稣，他这时候看着人群向主耶稣的暴怒，

心中一定充满了恐惧。

彼得不认耶稣有三个阶段：

- 8.1. 借着转换话题来转移别人对他的注意，他对发问的使女说：“我不知道你说的是什么”
- 8.2. 起誓说不认识耶稣；
- 8.3. 发咒起誓，当时，有人从彼得浓厚的加利利口音中被人认出来，他为了自保，竟然发咒起誓来不认耶稣。这是一次比一次厉害，目的是不想别人知道自己曾是耶稣的门徒。

彼得值得我们安慰的是，他最后悔改了，想起主耶稣曾说过的预言，就出去痛哭。通过这次的经历，彼得得到了复兴，并且被神大大使用，成为教会发展的重要器皿。

第30讲：受难周五——耶稣与复活(太27:1-28:20)

主耶稣在公会面前受审，受尽了宗教领袖们的凌辱。由于犹太公会没有权力定耶稣的死罪，所以祭司和民间的长老商议，要捏造一些事情，以便在罗马法庭内控告耶稣，然后引导罗马人处死耶稣。

从政治方面来说，这样的做法对犹太宗教领袖更好，因为罗马法庭到时候会对耶稣的死负责，群众就不会责备他们了。

他们用了一个宗教的罪名：“亵渎神”来拘捕耶稣，但是罗马法庭不受理这类案件，因为对罗马来说，这只是犹太人自己宗教的事情，是不关罗马的事的。他们一个要找一个政治理由来置耶稣于死地，于是他们要证明耶稣是一个动乱者，祂的罪名是：祂说不该纳税给罗马，祂自称为王，为要反叛罗马政府，危害该撒的地位。这些控告的罪名其实都是一些既粗俗又没有证据的假罪名，巡抚彼拉多是一个有经验的法官，看了他们的控告，又调查了耶稣，当然知道耶稣是无罪的，但那些人想陷害耶稣，将耶稣绑到彼拉多那里。

作者马太在继续讲主耶稣受苦之前，插入了犹太的结局，经文是27:3-10。当犹大看到耶稣被定罪后，他后悔了，把出卖耶稣的那三十块钱拿回来给祭司和长老，对他们说：“我卖了无辜之人的血是有罪了。”犹大希望可以补偿过失，可惜已经太迟了！祭司不肯接纳他的退款，并且回应犹大说：“那与我们有什么相干？你自己担当吧！”

祭司长他们认为接受谋杀的报酬是错误的！他们对耶稣的仇恨叫他们完全失去了对公义的知觉。犹大得这个答案后，把那三十块银子丢在殿里，便出去吊死了。在使徒行传的记载中，我们知道犹大落在地上，身子仆倒，肚腹崩裂。

我们继续看主耶稣受苦的情况。当时，由巡抚彼拉多审讯耶稣，在彼拉多面前，宗教领袖控诉耶稣不同的罪行，特别是一些容易引起罗马政府关注的罪行，例如鼓吹百姓不纳税、宣称自己是君王和引起暴乱等等。主耶稣面对众人作假见证诬告他的时候，他有什么反应呢？太27:14说：“耶稣仍不回答，连一句话也不说，以致巡抚甚觉希奇。”

主耶稣的沉默正应验了赛53:7的预言，先知以赛亚说：“他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。”彼拉多也惊奇耶稣为什么不为自己申辩，他也知道主耶稣是无辜的，这在太27:18交待了，经文说：“巡抚原知道，他们是因为嫉妒才把他解了来。”

当时，罗马政府为安抚犹太人，他们通常会在逾越节的时候释放一个政治犯，而所释放的政治犯，大多数是在犹太人中具有影响力的人。耶稣除了被控告反对罗马政府之外，也没有什么大罪名，这也正是罗马政府喜欢释放的人。然而，犹太人定意要耶稣死！他们宁可罗马政府释放一个曾经参与对抗罗马政府暴动的杀人犯巴拉巴，也不要释放从来没有犯罪的主耶稣，反而挑唆人把耶稣钉十字架！

面对这种情况，巡抚彼拉多在众人面前做了一件事，太27:24-25记载说：“彼拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：‘流这义人的血，罪不在我，你们担当吧！’众人都回答说：‘他的血归到我们和我们的子孙身上。’”

为什么彼拉多要借着“洗手”来表明他和主耶稣这件事无关呢？原来，在旧约中，如果一个人被杀死或者不知道什么原因死在野外，后来才被别人发现，那个人就要去到最近的城市，请长老为他献祭洗手，宣告说：“我是无辜的，我不知他是如何被杀的。”彼拉多用了这个传统来表明：“看！我是无辜的，你们要杀这人，这是你们自己的事，与我无关。”

刚才我们知道彼拉多在犹太的宗教领袖面前洗手表示自己与主耶稣钉死的事没有关系。彼拉多其实是居心可测啊！按照历史资料显示，犹太人如果向罗马政府上告，说彼拉多轻忽了犹太人的传统，就会引起骚动，那么彼拉多巡抚这个官就会丢了。在无可奈何之下，彼拉多让群众决定把耶稣钉十字架！洗手只能给他一个平安的假象，并不能清除他的罪。

主耶稣在整个过程中默默无声，于是彼拉多吩咐把耶稣鞭打了，然后交给兵丁钉十字架。当时，钉十字架之前被鞭打是很平常的。犯人弯着背，被绑在柱子上，罗马兵用一枝带刺的皮鞭抽打犯人的背。当鞭子收回时，骨刺及铅条会将犯人身上的肉也一齐带出。犯人有时候还没有钉十字架，就会在鞭打的时候死了，大部分的人都会被打得昏过去两、三次。

如果犯人在鞭打的时候招了供，那么下一鞭便会轻一点；如果他顽固或不招供，鞭打便会一鞭比一鞭重，使他痛得不得不招供。在鞭打的时候，有一个文士站在一旁，记录他的供词，罗马人便是用这种拷打的方法来破案的。

主耶稣所受的嘲弄比任何人都多，他在钉十字架前受尽了兵丁的戏弄。诗歌“紫色的袍”把主耶稣被戏弄和钉十字架的整个过程详细地描写了出来。歌词说：“紫色的袍、荆棘冠冕、芦苇杖在右手；兵丁唾面，嘲笑讥讽，我见救主站立；祂在罗马守卫面前，承受我们罪责；鞭打刑罚，令人掩面，我见救主前行。急步奔向巨大十架，高悬在烈日下；人类数不尽的罪恶，我见我救主担当；悬在十架是创造主，天色渐渐昏暗；永远的赎价已偿还，我见救主逝去；祂曾怀怜悯到世上，现在高天掌权；因为祂对罪人的爱，我歌颂祂的名。”

主耶稣被鞭打、被戏弄，身体衰弱到连背十字架上山的力气都没有了。按照当时的规定，被定罪判死刑的犯人要背自己的十字架到刑场的，耶稣因为没有力气继续背自己的十字架，所以罗马兵丁随意在围观的途人中，叫了一个人来帮忙，那个人就是来自古利奈的西门，他很可能是来耶路撒冷过逾越节的千万犹太人中的其中一个。

太 27:32-56 详细地记载了主耶稣被钉十字架，以及他死时的情形。在主耶稣钉十字架之前，有兵丁拿了一些用苦胆调和的酒给他喝，这些酒有麻醉作用，使人喝了以后，减轻钉十字架的痛苦，这

是对钉十字架的人表示一点仁慈。但是主耶稣拒绝了，所以祂是在神智完全清醒的情况下忍受痛苦，钉子一下一下地把他的手和脚钉在十字架上。主耶稣默默地忍受着，祂本来没有需要被钉在十架上，受这种酷刑，但是祂因爱我们，宁愿受辱、受苦、受死，用祂流出的宝血洗净我们的罪，使我们和父神之间的关系得以复和，重新建立起来。太 27:45 说：“从午正到申初，遍地都黑暗了。”，午正到申初本应是太阳最猛、光线最亮的时间，但是遍地都黑暗了，大自然见证了耶稣之死的沉重。身心疲乏，奄奄一息的主耶稣，在十字架上发出了最后的一句话，把自己和自己的灵魂交在父神手里，然后气就断了！

当主耶稣死的那一刻“殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，盘石也崩裂，坟墓也开了，已睡圣徒的身体，多有起来的。”，这些事情正是见证着主的大能。幔子是用来分隔圣所和至圣所的，大祭司每年只能够在赎罪日那天，经过幔子，进去至圣所献祭。厚厚的幔子意味着人与神之间的分离，它的存在指出了有一个有罪的人，要接近神是非常的困难。但是因着主耶稣的死，幔子从上而下一分为二，象征神和人之间的阻隔已经除去了。现在所有人都可以自由地到神那里，因为基督的祭已经为我们赎了罪。

总结起来，基督的死起码带来了四件神迹奇事：分别是黑暗、圣殿中的幔子裂开、地震，以及死人从坟墓中复活。所以耶稣的死不可能不引起人们的注意，每一个人都知道有些重要的事情发生了。

太 27:57-66 记载了主耶稣的埋葬和兵丁严密看守坟墓的事情。主耶稣在世上有十二个门徒，但是前来领取遗体埋葬的却是一位不敢公开地跟随祂的财主，亚利马太的约瑟，他是一位宗教领袖，在公会中甚有地位，以前，他不敢公开跟随耶稣，也不敢和反对耶稣的人辩论，现在却勇敢地要求领取耶稣的遗体，并且把祂埋葬了。（可 15:43）主耶稣虽然是死了，也埋葬了，但是祭司长和法利赛人仍然觉得害怕，他们前来见彼拉多，请他派兵丁守住坟墓，以免有门徒前来偷走主耶稣的尸体。

这是因为他们想起主曾经预言自己将在死后第三天复活！他们看耶稣复活的预言比门徒还要认真，门徒已经忘记了耶稣所说祂要复活的预言，但是

宗教领袖却记着这些预言，他们尝试采取各样预防措施，务求将祂的遗体保存在坟墓中。

这座坟墓是山边的一个石洞，只有一个入口，他们用大石堵住入口，又加上封条，封条的两边又用泥封住。但是宗教领袖还是不放心，他们又差派守卫看守坟墓的入口。防备这样严密，坟墓变空的唯一可能，就只有耶稣从死里复活了。法利赛人并不明白，石头、封条、守卫、军队都是无法阻止神的儿子从死里复活的。

太 28 章详细地记载耶稣复活的经过。耶稣的复活在耶路撒冷引起了很大的骚动，那群妇女急忙穿街过巷地找耶稣的门徒，告诉他们耶稣复活这个令人惊讶的消息。同时，宗教领袖正在筹算怎样去掩盖这个复活的消息。

当复活主和门徒见面之后，祂吩咐门徒去传道、施洗和教导，使更多人作祂的门徒。主耶稣是为全人类的罪而死的，祂吩咐我们要去到邻居中或是别的国家，使万民作门徒。这是耶稣基督给所有称祂为主的人的命令，我们虽然不是著名的布道家，但是我们每一个人都领受了神的恩赐，所以我们必须运用恩赐来实践这大使命，把福音传给未曾听闻救恩的人，使他们得到主所赐的永生，愿荣耀、赞美归给神。