

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

P. O. Box 91855, Tsimshatsui, Hong Kong.

Homepage：<http://www.livingstone.com.hk>

E-mail：retail@livingstone.com.hk

附着，又瞎又哑的人。众人开始认真思想，认为祂可能是大卫的子孙，是以色列的弥赛亚。法利赛人知道了便勃然大怒。他们无法忍受那些同情耶稣的话，立刻控告耶稣，说祂的神迹是靠鬼王别西卜的能力施行的。这不祥的控诉，是第一个公开的谴责，说主耶稣是靠邪灵施行大能。

一二25,26 耶稣知道了他们的意念，便揭露他们的愚昧无知。祂指出一国自相分争，或一城一家自相分争，便必不能站立得住。如果祂是借撒但的能力赶走撒但的邪灵，那么撒但便是自相分争。这是荒诞的事。

一二27 我们的主向法利赛人作出第二个令人折服的答案。一些与犹太人有来往的驱魔人自称有赶鬼的能力。耶稣从没承认或否定他们这方面的能力，但却指出如果祂靠着别西卜赶鬼，那么法利赛人的子弟也同样是靠别西卜赶鬼（即那些驱魔人）。这也是荒谬的事。法利赛人当然不承认他们的子弟是靠别西卜赶鬼，但却又无法辩驳，推翻这个逻辑论证。那些与他们有来往的驱魔人会因为法利赛人暗示他们是靠撒但赶鬼而责备法利赛人。司可福曾说：

法利赛人一听到他们和他们的子弟涉及撒但的能力，便立刻不满。但根据他们的论点——基督靠别西卜赶鬼，他们的子弟不免会认为他们前言不对后语。因为如果赶鬼是靠撒但的力量，那么凡运用这种力量赶鬼的人，便是与撒但勾结的了。²⁴

他们把相似的后果归因不同的因素，实在极为不合逻辑。

一二28 当然，耶稣真的是靠着神的灵赶鬼。祂在上以人的身分生活，但却有圣灵的能力。祂是以赛亚曾预言那位被圣灵充满的弥赛亚（赛一一2；四二1；六一1~3）。所以祂告诉法利赛人：「我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。」这宣告必然引起极大震撼。法利赛人自恃有许多理论知识，但神的国临到他们，王已在他们中间，他们竟懵然不知！

一二29 主耶稣不仅没有与撒但勾结，而且是征服撒但的那位。祂以壮士的故事阐述这点。壮士就是撒但，他的家是指他统治的地方。他的家具就是他的邪灵。耶稣是捆住那壮士，进壮士家，和抢夺他的家财的那位。其实，捆绑撒但分为几个阶段。首先的阶段是耶稣公开传道的时候。基督的死和复活是确实的保证。更显著的时候是王在千禧年掌权的时期（启二〇2）。最后，当撒但被扔入火湖里，这便是永远捆绑撒但的时候。魔鬼现在仿佛并未受制（启二〇10），仍然有一定的势力。可是他已时日无多，注定难逃那结局。

一二30 然后，耶稣说：「不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。」从法利赛人对耶稣侮慢的态度，可见他们并不与主相合；所以，他们是与主为敌的。他们拒绝为祂收割，是要分散粮食。他们控告耶稣靠撒但的能力赶鬼，其实他们才是撒但的奴仆，处处要破坏神的工作。

马可福音九章40节中，耶稣曾说：「不敌挡我们的，就是帮助我们的。」这里似乎与马太福音十二章30节有出入。但当我们知道马太福音所谈及的是救恩的事，问题便迎刃而解了。人要末亲近耶稣，要末便是与祂为敌，两者不能中立并存。马可福音所谈到的主题是事奉。耶稣的门徒中出现了许多分歧——地方教会的分别、处事方法不同和解释教义有别。无论如何，这里指出一个原则：如果不是与主敌对的，就是帮助主的，故此这些人也当受尊重。

一二31,32 这两节标志着基督与以色列领袖谈论时出现了危机。耶稣控告他们犯了不得赦免的罪，亵渎圣灵——指祂靠撒但的能力，而非圣灵的能力赶鬼。法利赛人这样的诬告，其实就是称圣灵为别西卜，那邪灵的统治者。

犯一切的罪和说亵渎的话还可得赦，甚至人说话干犯人子也能得赦。但亵渎圣灵的，在今世和来世的千禧年都不能得赦。耶稣说今世，是指祂在地上向众人传道的日子。这未免令人疑惑，既然耶稣本人已不在地上，也不再凭肉身行神迹，这种不可赦免的罪是否至今尚存。

不可赦免的罪与拒绝福音的罪不同。一个摒弃救主多年的人可能会认罪悔改、相信基督，然后得救。（当然，如果一个人至死仍是不信神，他就不能得救了。）不可赦免的罪也不同信徒的软弱倒退；信徒离开神在旷野流浪，但也许再归回神的家。

许多人忧虑自己犯了不可赦免的

罪。即使今天有人犯了这种罪，这人也不会被判有罪。过往犯了不可赦免的罪的人（亵渎圣灵）的人，他们冥顽不灵，敌挡基督而毫不悔改。他们亵渎圣灵，不带半点惭愧，并且毫不犹豫地把人子钉死在十字架上。这些人冷酷无情，毫无悔意。

八·从树的果子判别树的好坏

（一二33~37）

一二33 就算法利赛人承认主赶鬼是件美善的事，可惜，他们始终控告了耶稣是出自恶的。耶稣在这里揭露他们前言不对后语。祂实际上是说：「拿定主意吧。如果一棵树是好的，它的果子也是好的；相反，一棵树若是坏的，它的果子也是坏的。」树所生的果子反映了树的素质。耶稣传道所结的果子是美善的。祂曾治好患病的、瞎眼的、耳聋的和哑巴的，并且赶走邪灵、使死人复活。一棵坏的树能生出这样美善的果子么？当然绝不可能！那么，为何那些人仍是顽固地拒绝承认耶稣？

一二34,35 因为他们是毒蛇的种类。从他们苦毒的话语，便看出他们何等憎恨人子，这种憎恨是出于邪恶的心。²⁵ 充满美善的心灵，所说的话也会流露美善和公义。相反，充满邪恶的心灵，所说的话也会流露亵渎、苦毒和凌辱。

一二36 耶稣严厉地警告他们（包括我们），人所说的闲话，将来要句句供出来。因为人所说的话，正是评断他

们生活的最佳准绳，这些说话要成为责罚或宣判无罪的合理准则。法利赛人向神圣洁儿子说出卑鄙恶毒、轻藐侮辱的话，他们将要承受何等大的责罚！

一二37 「因为要凭你的话，定你为义；也要凭你的话，定你有罪。」至于信徒，我们不慎之罪的罪价，已借基督之死得以偿还。不过，如果我们对我们不当的话毫无悔意，便不会得到宽恕，而且将来在基督审判的台前会失去奖赏。

九·先知约拿的神迹（一二38～42）

一二38 虽然耶稣行了各种神迹奇事，但文士和法利赛人仍轻率地叫祂再显一个神迹给他们看，暗示如果耶稣见证祂是弥赛亚，他们便会相信祂！然而他们是何等虚伪。他们既然看见那么多神迹，却仍然不信，即使耶稣再多行一个神迹，他们又怎会心服口服，相信耶稣？神不喜悦人以神迹作为信仰的条件。正如耶稣对多马所说：「你因看见了我才信；那没有看见就信的有福了。」（约二〇29）按神的定规，看见是跟在相信后面的。

一二39 主称他们为邪恶淫乱的世代；邪恶是因为他们固执顽梗，看不见他们的弥赛亚；淫乱是因为他们在属灵上对神不忠。创造万物的神，独一无二的一位，结合了绝对的神性和完美的人格性，站在他们中间向他们讲话，但他们竟敢叫祂显神迹给他们看。

一二40 耶稣给他们总结说，除了先知约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看。耶稣是指祂的死亡、埋葬和复活。约拿被鱼吞掉，然后被鱼吐出（拿一17；二10），正预表了主为世人的受苦和后来的复活。祂从死里复活，向以色列国作出最后和最激烈的呼吁，叫他们相信祂所传扬的信息。

我们的主与约拿相似。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，我们的主曾预言说祂也要这样三日三夜在地里头。祂的话不另令人产生疑惑。一般人相信，耶稣是在星期五下午被埋，然后在星期日早上复活，但这又怎能说祂三天三夜在墓里？其实，根据犹太人的计算，白天和夜晚的任何一部分，已是一个完整的一天。「Onah是一个白天和一个夜晚，部分的Onah与完整的Onah无异。」（犹太人的说法）

一二41 耶稣以两个对比指责犹太领袖的罪状。第一，外邦的尼尼微人权利不及犹太人，但当他们听见四处飘泊的先知约拿所传的，就悔改了。所以当审判的时候，他们要起来责备那些在耶稣的时候拒绝接受比约拿更大、那位降世的神儿子。

一二42 第二，示巴女王——在犹太势力范围以外的外邦人——从南方而来，竭尽钱财能力要会见所罗门。耶稣时代的犹太人并没有到访要见耶稣；这位耶稣却从天上来到他们微小的邻乡，作他们的弥赛亚王。可是，他们的生命却没有为祂——远比所罗门更大的那位

——预留任何位置。审判的时候，那外邦的女王要定他们任性不慎的罪。

在这章中，我们的主曾表示过祂比圣殿更大（6节）；比约拿更大（41节）；和比所罗门更大（42节）。祂「比最大的更大，且比最好的更好」。

十·污鬼再回来（一二43~45）

一二43,44 耶稣在这里简述了不信的以色列国的过去、现在和将来。这两节叙述的那人代表了犹太人的国；污鬼象征了以色列民从埃及为奴到被巴比伦俘掳，都崇拜偶像（以色列民被巴比伦俘掳时，曾醒悟，放弃拜偶像，可惜只是昙花一现）。这种情况，就如污鬼离了人身。从被掳获释直到今天，犹太人没有拜偶像。他们就如一间里面空闲、打扫干净、修饰好了的屋子。

一千九百多年前，救主曾寻求进这屋子的权利。祂是这屋子的合法拥有者和主人，可是百姓坚决拒绝让祂进去。虽然他们不再拜偶像，但同样他们没有敬拜真神。

里面空闲的屋是指属灵里的空洞，其实这是很危险的情况，正如从这段经文所述的往后结局。单是改革并不足够，必须要真正的接受救主。

一二45 拜偶像的灵将来要再回到屋子，并且与七个比自己更恶的鬼来到。由于七这个数目代表完美或完全，故这里可能是指偶像崇拜发展完全。到了大灾难的时候，这离道反教的国将敬拜敌基督。百姓向这大罪人屈膝，并把这人当作神那样敬拜，这种拜偶像的方

式，比以往所犯的罪更为可怕、严重。所以那人末后的景况比先前更不好了。大灾难的时候，不信的以色列要受可怕的审判，他们所受的苦远超过被俘到巴比伦时所受的。基督第二次降临的时候，这国中拜偶像的民会被全然灭绝。

「这邪恶的世代也要如此。」同样，那些拒绝基督的族类，在神儿子第一次降临时世上时轻蔑地拒绝祂，他们在基督第二次降临时要受更重的审判。

十一·耶稣的母亲和兄弟（一二46~50）

这几节经文表面上叙述一件平凡的事，提到耶稣的亲属与祂说话。但为何他们会来到这里？从马可福音，我们或许得到一个线索。那时耶稣的一些朋友以为祂神志不清（可三21,31,35），所以祂家人或许因为这个缘故，要静静地把祂带走（也参看约75）。当主听见祂母亲和他弟兄站在外边，要与他说话时，祂反而问：「谁是我的母亲，谁是我的弟兄？」然后祂指着门徒说：「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姊妹和母亲了。」

这令人震惊的宣告，其实是带有属灵的意思；这标志着耶稣对待以色列有了明显的转变。马利亚和她儿子代表了以色列国，与耶稣有血缘的关系。直到那时耶稣的信息仍大部分是指到以色列家失丧的羊。神的民似乎越来越明显不愿接受祂。法利赛人不仅没有向弥赛亚俯伏，反倒控告祂，说祂是受制于撒但的。

故此，耶稣现在宣告事情的新秩序。祂与以色列的关系不会限制祂的福音传到外邦的国。按肉身而言，祂对以色列充满感情，热切盼望他们接受祂，但第十二章表明祂与以色列的关系必然会破裂。后果可想而知。以色列不接受祂，所以祂要转向那些愿意接受祂的人。血缘关系要被有属灵需要的人替代。神让顺服祂的男女与祂建立生命的关系，不论他们是犹太人，还是外邦人。

在离开话题之前，我们要就耶稣的母亲提出两点。第一，很明显，马利亚没有特殊权利进入耶稣在场的地方。

第二，经文提到耶稣的弟兄，正好反驳了认为马利亚一直是处女的教训。这里很明显是指到马利亚亲生的儿子，所以是我们主的「半个弟兄」。这个观点可以从其它经文加以引证。（例如：诗六九8；太一三55；可三31,32；六3；约七3,5；徒一14；林前九5；加一19。）

捌·王宣称以色列的拒绝会带来一个过渡形式的国 (一三)

附篇

天国的比喻

现在来到马太福音论到的关键事情。主曾表示地上的关系要被属灵的关系所取代，即是否生来是犹太人已不再重要，重要的是有没有顺服父神。文士

和法利赛人既然拒绝王，也就必然拒绝天国。主透过一连串的比喻，让我们预先看见天国。这天国是在主被拒和祂将要以万王之王、万主之主显现前的期间出现的。其中六个比喻都以这几个字「天国好象……」开始的。

为了正确地明白这些比喻，让我们先重温第三章所提到天国的事。天国是指神的统治被承认的范围。这可以分为两个层面来解释：（1）外在的称信，包括所有承认神统治的人；（2）内在的真实，包括真正悔改归主，进入国度的人。圣经给我们看见，天国有五个阶段：（1）旧约的阶段，旧约曾预言的国度；（2）「近了」的阶段或王以人的身分出现的时候；（3）过渡的阶段，包括凡在世口称是耶稣子民的人，在王被拒、回到天上之后的时期；（4）千禧年时出现的国，和（5）最后、永远长存的国。圣经每一处提到国度的经文，都是指上述其中一个阶段。而第十三章所提到的，便是第三期「过渡阶段」。这个阶段的国属于第二个层面：内在的真实（指真正的信徒），包括了从五旬节到被提时候的那些人，就是教会。这就是国度与教会惟一的共通点；除此以外，二者从没有被放在一起。

让我们谨记这个背景，现在来看关于天国的比喻。

一·撒种的比喻（一三1~9）

一三1 耶稣从房子里出来，坐在加利利海边。祂在那房子曾治好被鬼附的

人。许多研究圣经的人把房子看为是指以色列国，把海边看为是指外邦人。所以，主的行动象征着与以色列破裂；在「过渡阶段」中，国度要传扬到万国去。

一三2 因为有许多人到海滩聚集，他只得上船，然后用比喻教训众人。比喻是内含有属灵或道德教训的故事。这些故事的意思不能从表面得知，也不能立刻明白。以下七个比喻告诉我们，国度在耶稣第一和第二降临中间的时候，是什么模样的。

首四个比喻是向群众说的；最后三个是特别向门徒说的。主向门徒解释了首个和第七个比喻，让他们（和我们）自己运用祂已给予的钥匙解释其余的比喻。

一三3 第一个比喻是关于一个撒种的人。他把种子撒在四种不同的土壤上。当然，种子有了不同的结果。

一三4~8

土壤	结果
1. 坚硬的路旁	1. 种子被飞鸟吃掉。
2. 土浅石头地上	2. 种子很快便发芽，但没有根；日头出来一晒，就枯干了。
3. 布满荆棘的地	3. 种子虽然发芽，但因为荆棘的缘故，没法长起来。
4. 好土	4. 种子发芽，长大结实，收成有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。

三9 耶稣以隐晦的劝诫结束这个比

喻。祂说：「有耳可听的，就应当听。」祂用比喻，向群众传递了重要的信息，同时向门徒传递了另一个不同的信息。我们绝不能轻忽祂这番话的精义。

虽然我们很想知道这个比喻的意思，但因为主在第18至22节中亲自作了解释，让我们暂且按捺住我们的好奇心，稍后再看这个比喻。

二·用比喻的因由（一三10~17）

一三10 门徒不明白为何主用隐晦的比喻对众人讲话，所以便叫耶稣解释运用这种方法的因由。

一三11 从耶稣的答话中，可见祂把不信的群众与相信祂的门徒显著区别出来。很明显，群众——普遍的以色列百姓——是拒绝耶稣的，尽管他们的拒绝到耶稣被钉十字架才到达白热化的阶段。神不许他们明白天国的奥秘（秘密），却帮助真正的门徒去明白。

新约里的奥秘是人从未知晓的事实。这些事若不靠属神的启示，是永远无法明白的。不过，神现在却把这些事向人启示。天国的奥秘是指在那时过渡阶段的国度中仍未为人明白的真理。对于那时候的人来说，天国有一个过渡阶段是一个奥秘。这些比喻描述王不在地上时的天国的一些特征。故此，有人称其为「天国奥秘的形式」——奥秘不是天国本身怎样奥秘，而是指天国在那时以前从未为人所知晓。

一三12 把这些奥秘向门徒启示，而把群众摒于门外，似乎是专断的做法。可是主解释说：「凡有的，还要加给他，叫他有馀；凡没有的，连他所有的，也要夺去。」因为门徒相信主耶稣，所以得着更多。他们既接受了光，便要得着更多的亮光。相反，犹太国拒绝世上的光，他们不但得不到更多的光，而且会失去仅有的亮光。拒绝光的结果是被光拒绝。

一三13 马太亨利把比喻比作云柱和火柱，使以色列人苏醒、埃及人迷惑的。这些比喻要向真心而渴望明白的人启示，但「对于与耶稣为敌的人来说，这些比喻却惹起了他们的愤恨。」

所以问题并不在于主提出的是否怪念头，反而是他们的外在表现有问题。从他们的外在表现反映出内里生命的素质——法理上的盲目不过是出于内里的冥顽不灵。因为这个缘故，耶稣便用比喻向犹太人讲话。伍德宁这样说：「因为他们不爱真理，所以得不着真理之光。」²⁶他们拒绝看见真理、认识真理。真理已经降临，并且在他们前面，他们却这样坚决拒绝看见祂。他们不听神的话。神带有生命力的道在他们中间，但他们却不听从祂。他们不愿明白神降世的奇妙大事；所以，明白真理的能力要从他们中间被撵走。

一三14,15 他们的生命正应验了以赛亚书六章9至10节的预言。以色列的心给油蒙了，他们的耳朵对神的声音毫不敏锐。他们一意孤行，眼睛闭着。他们知道如果他们看见、听见、明白和悔

改，神便会医治他们。可是，尽管他们有病，需要医治，却拒绝神的帮助。因此，他们要受惩罚。他们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。

一三16,17 门徒得着的是极大的权柄，因为他们看过了以前从未有人看过的。旧约的先知和义人何等渴望弥赛亚的到来，但他们的渴望都落空了。门徒却蒙恩活在这历史的关键时刻，能够看见弥赛亚，见证祂的神迹大能，并听见耶稣亲口的教训；祂的教训又是何等超凡、没人能媲美的。

三·解明撒种的比喻（一三18~23）

一三18 主解释了用比喻的因由，便解释四种土壤的比喻。祂没有说撒种的代表什么，但我们可以肯定，撒种的代表了祂自己（37节），或是代表了传天国信息的人。祂把种子解释为天国的道理（19节）。土壤代表了听见信息的人。

一三19 坚硬的路旁指拒绝接受信息的人。他们听见福音，但不明白——不是因为他们没能力理解，是因为他们不肯理解。飞鸟是指撒但；他把种子从这类人的心里夺了去。他不过是与这类人互相合作罢了，因为这类人自己根本已选择了荒凉贫脊之地。法利赛人正是这些顽梗的听众，是坚硬的土地。

一三20,21 耶稣讲石头地时，是指这些石头地上有一层浅薄的泥土。这些土壤代表听见道而欢喜领受的人。撒种

的人起初得意洋洋，以为他传的道是何等的成功。过了不久，他才汲取了教训，知道人们欢笑快乐地接受信息并非好事。首先，他们必须知罪、痛悔和认罪。看见一个寻求神的人哭丧着脸走向加略山，总比看见他轻散浮夸地从槛间走下更有指望。肤浅的泥土孕育出肤浅的信，这种信心扎根不深。当遇到猛烈的阳光，遭了患难，或是受了逼迫，这种人便觉得不值，决心放弃信仰，不再跟随主基督。

一三22 布满荆棘的土地代表听见道，但肤浅虚伪地领受的人。他们看来是天国真正的子民，但转瞬间，世上的思虑、对钱财的贪爱压住了他们对信仰的热诚兴致。他们的生命没有为神结出果子。凌耳以一个拥有庞大产业、贪爱钱财父亲的儿子来阐释这点。这个儿子青年时听过神的话，但后来却在商场上打滚。

他不久便要选择讨好他的主，还是他父亲。所以，种子虽然撒下了，而且也发了芽，但土地长有荆棘；世上的思虑和钱财的贪恋已经在这里了。他作出妥协，满足父亲的愿望，把自己沉溺在商场上，视今生的事为最重要。他的生活过得挺惬意，但却忽略了天上的事。当他退休的时候，想懂得多点属灵的事，但神是不可开玩笑的。那人退休后，在短短数月间突然逝世。他遗下了当时的九万英镑和属灵荒废的生命。荆棘挤住了神的话，使人结不出果子来。²⁷

一三23 好土代表真正的信徒。人听道明白了，实行他所听的。虽然这些信徒结出不同数量的果子，但从他们结的果子，可见他们拥有属神的生命。这里的果实可能是指流露基督的品格，而不是为基督得回来的灵魂。新约中「果子」一词通常是指圣灵的果子（加五22, 23）。

那么这个比喻对群众来说是什么意思？很明显，是在警告听道而不行道之危险。同时，鼓励人们真心领受神的话，然后为神结出果子，以显出他们信仰的真实。对于门徒和以后跟随耶稣的人来说，这比喻让他们有心理准备，知道听道而真正得救的人是何等的少，好接受这个可悲的事实。这比喻把基督忠心的信徒从迷惑中拯救出来，借着福音的传遍，世界得以改变过来。同时，这比喻提醒了门徒要防避抗拒福音的三大敌人：（1）魔鬼（飞鸟——恶者）；（2）肉体（猛烈的太阳——患难或逼迫）；和（3）世界（荆棘——世上的思虑和钱财的贪恋）。

最后，门徒清楚看见，品格上的投资会带来极丰富的收获。三十倍是百分之三千的回报；六十倍是百分之六千的回报；一百倍是百分之一万的回报。其实，真正悔改归主的收获是无法衡量计算的。一个寂寂无名的主日学老师在慕迪身上经营投资。结果，慕迪抢救了许多的灵魂，获救的人又同样抢救了更多的灵魂。所以，那主日学老师所作的起了连锁的作用，这作用是长远不止息的。

四·麦子和稗子的比喻（一三24～30）

前面的比喻生动地指出了天国包括两种人：对王只逢迎的人和那些真正的门徒。三种土壤象征了广义的天国——外在的称信。第四种土壤代表了狭义的天国——真正悔改归主的人。

一三24~26 第二个比喻——麦子和稗子——同样以两个层面阐述天国的事。麦子代表真信徒，稗子不过是有名无实的称信者。耶稣把天国比作人撒好种在田里。及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里，就走了。安格说，圣地的禾田，最常见的稗子是长有芒的毒麦——「一种有毒的草，与麦子相似。当谷地上同种植这两种植物时，通常很难把它们分辨出来。不过，当它们长苗吐穗以后，便可以轻易把它们分开。」²⁸

一三27,28 由主的仆人看见谷场掺杂了稗子，便问主人为什么会发生这样的事。主人立刻便知道是仇敌作的。仆人准备好随时把稗子拔掉。

一三29,30 但是主人吩咐他们等着收割。那时收割的人会将稗子和麦子分开。麦子要收在仓里，稗子则要烧掉。

为什么田主要延迟分开稗子和麦子？原来麦子和稗子的根缠结着，如果拔掉稗子，便会把麦同样拔掉。

我们的主在第37至43节中解释了这个比喻，所以我们稍后才谈论。

五·芥菜种的比喻（一三31，

32）

救主跟着把天国比喻作芥菜种。祂称芥菜种是百种里最小的，即听众经验最小的。当人种下这样的种子，便长成为一棵树。种子的成长是不寻常的。一般芥菜长成后不过是棵灌木，但这芥菜种长成的树却足以让飞鸟来宿在他的枝上。

芥菜种代表着天国开始时是很微小的。天国开始的时候遭受迫害，所以显得较为微小和纯正。可是当它受到推动和保护后，在苦难中却不寻常地成长起来。然后飞鸟来到，宿在它的枝上。第4节也用了同样的字眼写这些鸟；耶稣解释说这些鸟代表恶者（19节）。天国成了撒但和他手下寄居之地。到了今天，基督教界包括了否认基督的机构，如惟一神教派、基督教科学会、摩门教、耶和華见证人和统一教会等。

主在这里预先提醒门徒，说祂不在地上时，天国会经历不寻常的增长。门徒不应受骗，也不要以增长来衡量成果。因为，这是不健康的生长。微小的种子会长成不寻常的树，这大树要成为「鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴」（启一八2）。

六·面酵的比喻（一三33）

主耶稣接着把天国比作面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里。不久，面全都发起来。一般的解法是：面团是世界，面酵指福音传遍世界，直至人人得救。然而，这个观点与圣经教训、历史

和近代发生的事情相矛盾。

面酵在圣经中通常是指邪恶。神曾吩咐祂的民要把酵从他们的家中除去（出一二15），那时的人是明白这道理的。任何人在无酵节的头一天起，到第七天的任何一天，吃了有酵的饼，便要法利赛人和撒都该人的酵（太一六6, 12），也要提防希律的酵（可八15）。哥林多前书五章6至8节用恶毒和邪恶形容酵，而加拉太书五章9节中的酵代表假道理。总而言之，酵不是指邪恶的道理，便是指邪恶的行为。

所以，主用这个比喻提醒门徒要防备邪恶的势力渗进天国。芥菜种的比喻显示天国外在的特质充满邪恶；面酵的比喻则显示天国的内里将要腐化。

我们相信，这个比喻中的面代表神子民的粮食，正如圣经曾说的。面酵是指邪恶的道理。妇人是假的女先知，她要妖言惑众（启二20）。对于不少女人曾创立假的教派，这句岂不正含有独特意义么？圣经禁止女人在教会中教导（林前一四34；提前二12），可是有些女人却违抗神的吩咐，掌有教导的权柄，甚至把神子民的食物掺杂，成为具破坏性的异端邪说。

白洛克这样说：

如果认为基督不会把天国说成邪恶的，那么祂说天国里既有稗子、也有麦子，既有好鱼、也有坏鱼，便是以回答反对的言论了。天国容让恶的仆人（太一八23~32），又容许没有穿婚礼的衣服和那些丧失的人在那里（太二二1~13）。²⁹

七·使用比喻应验了预言（一三34,35）

耶稣讲的头四个比喻，是对众人说的。主用这种方式教导他们，正应验了亚萨在诗篇七十八篇2节的预言。在那节中，他预言弥赛亚要用比喻，把创世以来所隐藏的事发明出来。这就是天国的过渡阶段带有的特点。这些事本是隐藏的，但到了时候，便为人所知晓了。

八·解明稗子的比喻（一三36~43）

一三36 主余下的讲论是对门徒说的，地点是在房子里。门徒也许代表了以色列国剩余的小部分信徒。神重新提到房子，让我们知道祂并没有长久弃绝祂预先知道的百姓（罗一一2）。

一三37 耶稣在解释麦子和稗子的比喻时，把自己等同了撒种的人。祂在世上传道时，直接把种子撒下，祂且要透过众仆人在历历代代撒下种子。

一三38 田地就是世界。必须强调，田地是世界，不是教会。好种就是天国之子。把活生生的人种植在地上，似乎显得古怪无稽。但这里针对的是把天国之子撒向世界。稗子就是那恶者之子。撒但对每一个真心相信的圣徒都有一套欺骗的伎俩。他把外表、谈吐，甚至仪态象门徒的人撒向世界。这些人并非真正跟随王的人。

一三39 仇敌就是撒但，他是神和所有神子民的仇敌。收割的时候就是世界的末了，也是天国过渡阶段的末期。

那时候，耶稣基督要充满荣耀，满有能力的再来，祂要掌权作王。主不是在谈及教会时代的末期。如果这里是谈及教会，便会引起许多混乱不清的问题。

一三40~42 收割的人就是天使（参看启一四14~20）。天国在现今这个阶段，不必刻意分开麦子和毒草。它们得到允许，可以一同生长。可是到基督第二次来临时，天使会把罪的成因和作恶的人集合起来，一并丢在火炉里。他们在那里必要哀哭切齿。

一三43 大灾难时生活在地上而属天国的义人会进入他们父的国里，分享基督作王一千年的荣耀和快乐。他们要发出光来，象太阳一样；换句话说，他们在荣耀中充满光辉灿烂。

耶稣再次作出含义深远的呼吁：「有耳可听的，就应当听。」

这个比喻并非证实地方教会要容忍不敬虔的人在中间，即或有些人的确错误地这样想了。我们要谨记，田地是指世界，而非教会。主很明确地吩咐过地方教会要赶走犯某类邪恶罪的人（林前五9~13）。所以，这个比喻只不过在教导说，天国的奥秘包括真心和假冒的人、真正和虚伪的人，而这种情况要一直持续，直到世界的末了。然后，神的使者便会把假的和真的信徒分辨出来。假的会被带去审判，真的要享受在地上作王的荣耀。

九·藏宝于田的比喻（一三44）

直到这时候，所讲的比喻都在教导说天国里有好的也有坏的，义的和不一

的。跟着的两个比喻告诉我们，义的也有两种：（1）在教会时期之前和之后相信的犹太人；（2）在这个时代里相信的犹太人和外邦人。

在宝贝的比喻中，耶稣把天国比作宝贝藏在地里。人遇见了，便把它藏起来，然后欣然变卖一切所有的，买这块地。

我们认为那人是指主耶稣自己。（在第37节的麦子和稗子的比喻中，那人就是主。）宝贝代表少部分敬虔的犹太信徒，例如耶稣在世传道时的信徒，在教会被提后会再有这样的信徒（参看诗一三五4，以色列被称为神特别拣选的宝贝）。这些人隐藏在田里，撒布在世界各地。他们寂寂无名，只有神认识他们。耶稣就象这节中所说，发现了宝贝，然后走上十字架，付上一切代价，为要买赎世界（林后五19；约壹二2）。这世界就是祂发现藏着宝贝的地方。得赎的以色列，就是藏着被发现的宝贝，那时，她的拯救者从锡安而来，建立那等待已久的弥赛亚国度。

也有人把这比喻用于罪人。罪人放弃一切，为要找寻基督，就是那无价之宝。可是这种解释违背了圣经的教训，因为圣经说得救乃是恩典，救恩是不必付任何代价的（赛五五1；弗二8,9）。

十·重价珍珠的比喻（一三45~46）

天国也好像买卖人寻找好珠子。当他遇见一颗极为重价的珍珠，就去变卖一切，为要买这珠子。

有一首赞美诗这样写：「我已找到最重价的珍珠。」意思说寻找珍珠的是罪人，珍珠代表救主。然而，我们不赞成这种说法，因为罪人不必卖掉一切来买基督。

其实，我们应当相信那买卖人就是主耶稣，重价的珠子就是教会。为要买这颗珍珠，祂在加略山上变卖一切。教会就好象蚌里的珠子，蚌受到刺激，承受极大痛苦，方能孕育出明珠，教会也要借救主的身体被刺伤，方能建立起来。

有趣的是，在藏宝的比喻中，天国比作宝贝，但现在天国却比作买卖人，而不是明珠。究竟为何会有这种差别？

前一个的比喻强调宝贝——得赎的以色列。天国与以色列息息相关。因为天国最初是赐给以色列的，而犹太人将来也会成为天国主要的子民。

正如前文所言，教会有别于天国。教会中所有的人都是在天国里——过渡期的天国，但不是所有天国里的人都在教会里。教会不会在将来的天国里，但会与基督在新天新地里同掌王权。第二个比喻主要强调王自己和祂不惜一切代价迎娶的新娘，祂要与新娘一同在祂显现时分享荣耀。

明珠从海里出来，教会——有时称为基督外邦的新妇——大部分人也是从列国出来的。这并非忽略悔改归主的以色列人，只不过指出教会有一个重要的特征——教会是一群为主名从各国蒙召出来的人。使徒行传十五章14节，雅各确认这是神目前最主要的目的。

十一·撒网的比喻（一三47~50）

一三47,48 这是最后的比喻，把天国比作筛或网撒在海里，聚拢各样的鱼。渔夫选择鱼儿，把好的收在器具里，把不好的丢弃。

一三49,50 我们的主解释这个比喻，提到的时间是世界的末了，即大灾难的末期。这是指基督第二次降临的时间。渔夫指天使。好鱼指义人，即得救的人，包括犹太人和外邦人。不好的鱼指不义的人，就是一切不信的族类。分辨的工作要进行，就如麦子和稗子的比喻所说一样（30, 30~43）。义人要进父的国，而不义的人则被送到火炉里，要在那里哀哭切齿。这不是最后的审判，这审判要在千禧年开始的时候进行，而最后的审判则在千禧年之后才开始（启二〇7~15）。

盖伯林对于这个比喻作出以下评论：

正如前述的比喻，网撒在海里代表各国。这比喻是指在灾难时传扬永远的福音（启一四6,7）。分别好与坏的工作由天使来负责。这比喻并非指现在发生的事，也不是指教会，而是指天国将要建立的时候。正如启示录清楚记载，那时天使要担起这分差事。邪恶之辈会被扔进火炉，正义之士则仍在地上居住，即在千年之国居住。³⁰

十二·真理之宝库（一三51, 52）

一三51 讲完了比喻，这位超凡的老师问祂的门徒是否明白。门徒回答说：「明白了。」我们或许十分奇怪为何他们会明白，也许甚至一点妒忌他们，因为我们未必能象他们那样充满信心地说「明白了」。

一三52 因为他们明白，所以他们有责任与其它人分享。门徒要作流通的管子，而非祝福的尽头。十二门徒现在为天国受训为文士，即真理的导师和诠释者。他们就象一个家主，从他库里拿出新旧的东西来。在旧约里，他们有极丰富的旧真理。但基督用比喻的教导，让他们接受完全新的信息。他们从这庞大的知识库得着了真理，现在理当把荣耀的真理传递给别人。

十三·耶稣在拿撒勒被拒绝（一三53~58）

一三53~56 耶稣说完了这些比喻，就离开加利利的海岸，走到拿撒勒作离别前的探访。当祂在会堂里教训人，众人都希奇祂的智慧和所行的异能。对于众人来说，祂不过是木匠的儿子。他们认识他母亲马利亚……他弟兄们名叫雅各、约西、西门、犹大……他妹妹们——这些亲戚全都仍在拿撒勒居住！为何他们同乡成长的一个孩子能讲出智慧的话，行奇异的事，结果声名大噪？他们十分疑惑，似乎执着愚顽，比认识真理更容易。

一三57,58 他们就厌弃他。这激发耶稣指出，真正的先知通常在异地声名

远播，受人敬重，却不受家乡的人欢迎。在祂居住的地方，祂的亲人自恃与祂相熟，随意轻蔑祂。不信的人大大妨碍了救主在拿撒勒的事工。他只医治了少部分有病的人（参看可六5），原因不是祂办不到这些事；人的恶不能限制神的能力。祂在不渴望祝福的地方施予祝福；在不知道需要的地方给予他们所需的；又医治那些讨厌被称为病人的人。

玖·弥赛亚不厌烦施恩，却遭到多不胜数的敌视（一四1~一六12）

一·施洗约翰被斩（一四1~12）

一四1,2 耶稣传道的消息辗转传到分封的王希律的耳中。这位声名狼藉的希律王是大希律的儿子，又名希律安提帕。他下令处决施洗约翰。当他听到基督行的神迹奇事，便起心要暗害耶稣。他不断想起被他斩的先知，便向他仆人说：「这人是约翰。他从死里复活了，才有这些神迹奇事。」

一四3 第3至12节是倒叙。马太在这里，暂停叙述耶稣的事，来回顾约翰死时周围的情况。

一四4,5 希律休了他的妻，与他兄弟腓力的妻子希罗底通奸。作为神的先知，约翰不能坐视不理。他毫不惧怕，愤怒地指摘希律王，直斥他乱伦。

王怒发冲冠，决要杀约翰，只是政治上不许可他这样做。百姓公认约翰为先知，他们若知道希律王要杀约翰，必

然反对，甚至可能以暴力反抗杀害约翰之令。所以，暴君暂且平息心中的怒气，只监禁了约翰。「恶人所喜欢的宗教，就如他们对狮子的态度；要末是死的狮子，要末是被困的狮子。他们却惧怕宗教信仰自由，这样他们的良心便要受到挑战。」³¹

一四六~11 到了希律的生日，希罗底的女儿跳舞，使王满心喜悦，王就立刻应许给她所想要的。希罗底的女儿受母亲嘱咐，便可恶地提出要把施洗约翰的头放在盘子里！这时，王对约翰的怨恨已渐息，甚至要欣赏这位先知的胆色和人格。虽然他感到有点抱歉，不过始终要遵守诺言。于是颁布命令，斩了约翰；那跳舞的女孩的可怖请求如愿以偿了。

一四12 约翰的门徒把他们的主的尸首领去，替他举行了庄重的葬礼，然后就去告诉耶稣。除了耶稣，他们找不到更合适的人去倾吐内心的郁结和愤慨。他们这种做法是我们效法的最好榜样。遭遇迫害、受压迫、困苦和忧伤时，我们也应当告诉耶稣。

至于希律，他的罪行虽然得逞，但这次经历却在他心里萦绕不退。直至他听见耶稣所行的事，这件往事又再令他提心吊胆。

二·给五千人吃饱（一四13~21）

一四13,14 耶稣听见了希律因祂的神迹奇事而忧虑不已，就上船往加利利

海边一处僻静的地方。可以肯定，祂并非因为恐惧而离开；祂知道祂的时间未到，没有什么会发生在祂身上。我们不知道祂离开的主因，但可以推测其中较次的原因，就是祂的门徒刚传道回来（可六30；路九10），他们需要休息和安静。

可是，群众从城中汹涌而至，他们步行跟随祂。当祂上岸时，群众正等待着祂。对于这次途上的打扰，我们满有怜悯的主不但没有厌烦不满，反而立刻工作，治好了他们的病人。

一四15 天将晚的时候，即约下午三时后，门徒觉得危机正在酝酿。人数众多，他们根本没东西给他们吃！他们请耶稣叫群众往村子里去，好买些吃的。他们多么不明白基督的心肠，也何等看不出祂的能力！

一四16~18 主保证说不用他们去买食物。这位主既是张开援手，供应一切受造物所需的那位，群众又何须离去？祂冷不提防地对门徒说：「你们给他们吃罢。」门徒感到惊愕。「给他们东西吃？我们其它都没有，不过有五个饼、两条鱼。」他们忘记了他们还有耶稣。救主耐心地说：「拿过来给我。」这就是他们所能做的。

一四19~21 我们看见主吩咐众人坐在草地上。祂拿着这五个饼，两条鱼，祝了谢，掰开饼，然后递给门徒分给众人。人人都有足够的食物。他们都吃饱了，门徒便把剩下的零碎收起，装了十二个篮子。这些食物比耶稣开始分

给众人时多了许多。极讽刺的是，剩下的食物竟然可以让缺乏信心的门徒各得一篮。再且，大约有一万至一万五千人得以吃饱（五千男人加上女人和孩童）。

这次的神迹是门徒世代要学的属灵功课。常常都有饥饿的群众；同样，常常都有一群生活素质似乎较差的门徒。不过，救主是满有怜悯的。门徒若愿意献上微不足道的一切，祂便会把他们所献的加倍，以喂养千千万万有需要的人。不过，那五千人与今天的人相比，区别是前者虽然在加利利得饱了肚子，不过他们的饱足只能维持很短时间。相反，今天让永生的基督喂饱的人，他们永远都不再饥饿，得着了真满足（参看约六35）。

三·耶稣履海（一四22~33）

前面所述的神迹，让门徒坚信他们跟从的那位，能丰丰足足供应他们的需要。他们由此学到这位耶稣能保护他们，并且能向他们施予权柄能力。

一四22,23 耶稣解散了众人，便叫门徒上船，渡到湖的那边去。然后，祂走上山祷告。到了晚上，即日落以后，只有他一人在那里。（犹太人的计算有二个「晚上」，参看出一二6，第一个晚上可参看第15节，指下午的中间时间；另一个晚上可参考这里，即日落时。）

一四24~27 那时船离岸在海中，因风不顺，被浪摇撼打着。当海浪汹涌冲击船时，耶稣看见门徒的苦况。夜里四更天（在清晨三时至六时），耶稣在

海面上走，往门徒那里去。门徒以为是鬼怪，所以战兢非常。不过，门徒很快便听见耶稣肯定地说，祂是他们的主人和朋友：「你们放心！是我，不要怕！」

这句话在我们的经历中是何等的真实！我们常遇到风暴，因而颠簸不定；也会徨惑不安，忧伤绝望。救主仿佛离我们很远。然而，祂无时无刻为我们祷告。环境似乎幽暗漆黑，但祂却在我们身旁。虽然如此，我们常常懵然不知，忧伤痛苦。然后，我们听见祂安慰的慈声，于是便记起令我们战兢的风浪，已被祂踏在脚下了。

一四28 当彼得听见这把熟悉的、充满爱的声音时，就热血沸腾，再也按捺不住心中充沛的情感。「主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。」我们要看他大胆的要求是一个坚定的信任，而不应看见「如果」二字，便认为是信心微小的表现。彼得觉得耶稣的命令是能够成就的，只要祂下令，便赐予能力。

一四29~33 耶稣一说：「你来罢。」彼得就从船上跳下去，朝着祂走。只要他紧紧地看着耶稣，他便能够行出人不可能行的事；但他一想着大风，便开始沉下去。他急忙地大喊：「主阿，救我。」主用手拉着他，慈声指责他的小信，然后带他上船。耶稣上了船后，风就住了。门徒在船上敬拜主，对耶稣说：「你真是神的儿子了。」

基督徒的生命就如在水上行走，是

人世间不可能的事。只要我们单单仰望耶稣（来一二2），便能经历超然的生命。但我们在什么时候被自己或周遭的环境所占据，便开始往下沉。这时，我们必须呼喊基督，求祂加力，让祂属神的能力使我们复原。

四·耶稣在革尼撒勒医治病人

（一四34~36）

船只停泊在革尼撒勒，即加利利的西北海岸。众人发现了耶稣，便把各地所有的病人，带到他那里去，只求耶稣准他们摸他的衣裳繸子。摸着的人就都好了。所以，这地方的医生得享一天假期。至少，这里有一阵子没有病人。耶稣这位大医生的探访，让这地区的百姓经历了祂的医治，也靠祂得着痊愈。

五·污秽从心而生（一五1~20）

论者常有指出，马太的前部分没有按时间的先后次序记述事情。但从第十四章到尾，大部分的事情都是按发生的先后记述。

第十五章出现了一个时代上的次序。首先，法利赛人和文士不绝的争论和口角（参看第1至20节）正好预言以色列对弥赛亚的拒绝。第二，迦南妇人的信心（参看第21至28节）可比作福音在现今的时代要传到外邦人的地方。最后，有庞大的群众得治愈（参看第29至31节）和四千人得以喂饱（参看第32至39节）这两件事正指出千禧年时普遍的康泰和繁华。

一五1,2 法利赛人和文士毫不留情，要设法陷害耶稣。他们一团人从耶路撒冷被差派去控诉耶稣的门徒，指他们吃饭的时候不洗手，犯了古人的遗传。

为要了解这件事情，我们必须先看经文，明白什么是洁净与不洁净，又必须明白法利赛人指的洗手是什么回事。洁净与不洁净的概念可追溯到旧约时代。门徒被控诉不洁净，是仪式上的问题。假如有人触及死尸，就仪式上来说，他便是不洁净——即犯了礼仪，不适宜敬拜神。他必须按神的律法，先参与一个仪式，让自己洁净了，方能来到神面前。

而古人更把传统习俗加进这个使人洁净的仪式中。例如，他们坚持在吃饭前，犹太人必须先透过繁琐的步骤洁净自己。他们不但要洗手，连手臂至肘部也要洗。若有人曾到市场，便要行沐浴的仪式。因此，法利赛人批评门徒，指他们没有按犹太传统，行繁琐的洁净仪式。

一五3~6 主耶稣提醒祂的批评者，他们因着古人的遗传，而犯了神的诫命。律法吩咐人要孝敬父母，包括供应他们经济上的需要。但文士和法利赛人（并很多其它人）都不想花钱供养年老的父母，就利用传统，推却应有的责任。当父母向他们求助时，他们却这样说：「我已经把用来供给你们的钱奉献给神了，所以我没有钱给你们了。」他们这样借词，便推卸在经济上对父母的支持了。跟从这种荒唐的传统，便是废

弃神的话，没有按神的吩咐关心父母了。

一五7~9 他们狡滑地歪曲神的话，正应验了以赛亚书二十九章13节的预言。他们假装用嘴唇尊敬神，但心却远离神。他们的敬拜是徒然的，因为他们视人的传统比神的话更重要。

一五10,11 耶稣转向众人，宣布重要的消息。祂断言入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。我们很难领会这种革命性的言论。根据利未的条例，入口的会污秽人。犹太人禁止吃一切倒嚼或分蹄的动物，此外，没有翅和鳞的鱼都不可吃。神给了详细的指示，说明什么是洁净与不洁净的食物。

颁布律法的主已铺了路，好废除整个仪式上关于污秽的条例。祂说门徒没洗手吃食物并不能污秽他们。相反，文士和法利赛人的假冒为善才是真正的污秽。

一五12~14 祂的门徒告诉耶稣，说法利赛人……不服耶稣的话。耶稣把法利赛人比作不是由神栽种的植物。他们不是麦子，而是稗子。他们和他们的教训要连根拔起，即被毁掉。然后祂补充说：「任凭他们罢！他们是瞎眼领路的。」虽然他们声称是属灵事情的权威，但其实他们对属灵的事不过如瞎子，和他们带领的人无异。所以带领的和跟从的都不免要掉在坑里。

一五15 耶稣对洁净与不洁净食物的教训，和门徒一向听的完全相反，令他们疑惑不解。这教训对他们来说就好

象一个比喻，是隐晦不明的。彼得要求耶稣向他们解释，正好表达了他们不明白耶稣的教训。

一五16,17 主初时很奇怪他们为何仍不明白。祂解释说，真正的污秽不是肉体上的污秽，而是道德上的污秽。可吃的食物本身并没有洁净或不洁净的。其实，物质本身并非罪恶；但过分沉溺于物质便不对了，人类吃的食物入了口，运到肚子里消化，然后把不消化的废物落在茅厕里。整个过程并不涉及道德问题，不过是身体功能的运作而已。到今天，我们知道「凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求成为圣洁了。」（提前四4,5）当然，这里提到的不是有毒的植物，而是神为人所预备的食物。一切的食物都是美好的，我们也应当以感谢的心享用。假如有人对一些食物敏感，或不能忍受某些食物，便不应进食这类食品。不过，一般来说，我们可以肯定神是用食物来供应我们身体需要的。

一五18 若污秽的不是食物，那么什么才是污秽？耶稣回答：「……出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。」心里不是指供应血液的心脏，而是指人污秽的动机和欲念。人的道德本相随从他心里不正当的意念，然后是苦毒的话语，再从邪恶的行为显露出来。

一五19,20 污秽人的事物包括恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证和谤讟（希腊文的「谤讟」包括诋毁某

人)。

法利赛人和文士极之拘泥于洗手洁净的仪式，以此虚饰其表，然而他们的真实生活却一败涂地。他们专注微不足道的事，却轻忽真正重要的事。他们批评门徒，说他们不守传统习俗，然而这传统却不是神心意要人守的；相反，他们竟然设计杀害神的儿子，并且犯了第19节中所说的一切罪。

六·外邦女子因信心得祝福（一五21~28）

一五21,22 耶稣退到推罗西顿的境内，那地方位于地中海岸边。我们知道这是祂自公开传道以来，惟一次不在犹太境内的。在腓利基，有一个迦南妇人请祂医治她女儿，因为她女儿被鬼附着。

我们必须知道这女人并非犹太人，她是外邦人，没有被神拣选，是不道德的族类。约书亚曾带领以色列民攻打迦南地，但因以色列的不顺服，没有消灭所有迦南人，于是便有部分迦南人得以尚存，而这妇人便是迦南族生还者的后裔。因为是外邦人，不是神在地上拣选的民，她的身分令她不能享有特殊的权利。她是异族人，没有盼望。处于这种地位，她没有资格要求神或弥赛亚什么。

她对耶稣说话时称呼耶稣是主，是大卫的子孙。这个名是犹太人给弥赛亚的称呼。虽然耶稣是大卫的子孙，但外邦人没有权利靠近祂。所以，耶稣起初并没有回应那妇人。

一五23 门徒进前来，求他……打发他走，因为他们觉得她很讨厌。但对耶稣来说，那妇人却是信心的典范，她会盛载耶稣的恩典，并且彰显祂的荣美。不过，祂必须先验证她的信心和指教她！

一五24,25 祂提醒她，说祂奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去，不是到外邦人那里，更不是到迦南人那里。对于耶稣明显的拒绝，她并没有退缩。她没有再说大卫的子孙，而向耶稣敬拜说：「主阿，帮助我。」既然她没有犹太人的身分去见耶稣，就以受造物的身分去朝见创造者。

一五26 为了进一步验明她的信有多真，耶稣说不好把给犹太儿女吃的东西，用来喂外邦的狗。或许我们会觉得这番话很刺耳。但必须谨记，耶稣这番话就好比外科医生用的解剖刀，作用不是要伤害，而是要医治。她是外邦人。犹太人鄙视外邦人，把他们比作吃腐肉的狗，这些狗在街上徘徊，搜索食物的碎屑。可是，耶稣在这里的用词是指细小的宠物狗。祂的问题其实是：「她不知道自己连祂最小的怜悯，也不配得？」

一五27 她的回答是可夸赞的。她完全同意耶稣的描述。是的，她是不配的外邦人，但她把自己投向耶稣的怜悯、慈爱和恩典。她实在地说：「你说的对！我不过是桌底下其中一头小狗。但我看到碎渣儿间中会从桌子上掉下来。你可否让我得着一些碎渣儿？我的

确不配你医治我的女儿，但我恳求你，请你向你其中一个不配的受造物施予怜悯。」

一五28 耶稣称赞她的信心是大的。不信的儿女并不饥饿要吃食物，但这自称为「狗」的却呼喊求食物。因着信心，那妇人便得着所求的：她的女儿立刻就好了。我们的主从远处医治了这位外邦人的女儿。这表示祂现在的事奉是在神的右边，当祂古时拣选的民全国暂时被搁置一旁时，却要在这时代向外邦人赐下属灵的医治。

七·耶稣医治众多有病的人（一五29~31）

我们从马可福音七章31节知道主离开了推罗，向北往西顿，然后朝东走过约但河，从南面经过低加波利。祂在加利利海附近医好了瘸子、瞎子、哑巴、有残疾的和其它病人。众人十分希奇，都归荣耀给以色列的神。那里很明显是外邦人的地方。那些民看耶稣和祂的门徒同属以色列，正确地推论出以色列的神在他们中间作工。

八·给四千人吃饱（一五32~39）

一五32 粗心大意（或喜欢批判的）的读者或会把耶稣喂饱五千人的事与这次的事混为一谈，认为圣经重复了事情，相同事情的叙述有矛盾和出入。其实，这是两件截然不同的事情，它们互相补足，而不是互相矛盾。

众人跟从了耶稣三天，粮食已缺。耶稣不会让他们饿着肚子离去，因为恐怕他们在路上支持不住。

一五33,34 祂的门徒又一次为喂饱这大群人而忧心忡忡，认为要喂饱他们简直是天方夜谭。这次，他们只有七个饼和几条小鱼。

一五35,36 就如上次面对五千人一样，耶稣吩咐众人坐下。祂祝谢了，掰开饼和鱼，递给门徒，让他们分给众人。祂期望门徒作他们有能力作的事，然后祂会介入，完成他们无力作的事。

一五37~39 众人吃饱以后，剩下的食物装满了七个筐子。喂饱的人数除了妇女孩子，共有四千。

在下一章中，我们将看见这两次喂饱群众的神迹中，其统计数字是具有独特意义的（太一六8~12）。圣经中的每一细节都附有独特意义。我们的主叫众人散去后，便上船往马加丹，即加利利海的西岸。

九·法利赛人和撒都该人的酵（一六1~12）

一六1 法利赛人和撒都该人代表两个宗教教义的极端，他们一直以来都在神学上互不相让。但他们现在却化敌为友，为同一目标联合起来，想要陷害救主。为了试探耶稣，他们请祂从天上显个神迹给他们看。或许我们不清楚这些人正企图诱骗耶稣陷在妥协中。他们求耶稣从天上显个神迹，可能暗示耶稣之前的神迹是出于那仇敌的。或者，他

们想看看天空中超自然的神迹，因为耶稣所行过的神迹都是在地上的。他们心想，究竟祂能否行天上的神迹呢？

一六2,3 耶稣继续以天作主题，回答他们。当晚上天发红，他们便预测到第二天必要晴。他们也知道如果早晨天发红，又发黑，那天就必有风雨。³²他们精于凭天色预测气候，却不能够洞察这时候的神迹。

究竟有什么神迹？施洗约翰就是那位传扬弥赛亚降临的先知。预言所说弥赛亚的神迹正行在他们面前，是从来没有人行过的。另一个这时候的神迹，是犹太人公然拒绝弥赛亚，令福音传到外邦人中间。这些预言全都成就了。可惜即或有铁般的事实摆在眼前，他们对历史却毫无感觉，对成就了的预言也毫无反应。

一六4 法利赛人和撒都该人藐视站在他们当中的神儿子耶稣，向祂寻求神迹，正显出他们是属灵上淫乱的世代。除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看了。正如在十二章39节的注释，约拿的神迹是指到基督要在第三天复活。邪恶淫乱的世代要把弥赛亚钉死在十字架上，但神却要使祂从死里复活。凡拒绝降服在基督面前、承认祂为公义掌权者的人，他们将难逃灭亡的结局。

这段经文以不祥的语句结束：「耶稣就离开他们去了。」这句话所隐含的属灵意思不言而喻。

一六5,6 耶稣的门徒渡到湖的东边与耶稣会合，他们忘了带食物。所以当

耶稣提醒他们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵时，他们还以为耶稣在说：「不可向这些犹太人求取粮食！」因为他们的脑里只想着食物，所以只能肤浅地按常理解释耶稣的话，学不到当中属灵的功课。

一六7~10 虽然那曾喂饱五千人 and 四千的主与他们同在，但他们还是担心缺少粮食。因此，耶稣再次向他们提起这两个神迹。神要他们知道这个属神的算法和丰富的源头：给耶稣动工的东西分量愈少，得喂饱的人就愈多，并剩下更多的食物。虽然只有五饼二鱼，但祂喂饱超过五千人；剩下十二篮食物。但当有更多的饼和鱼，祂却只喂饱超过四千人，只剩下七筐食物。若我们把自己有限的交给神，让祂来办，祂就大大的加倍数量。「在神那里，微小的数目已经是很丰富的了。」

这里的筐子³³有别于前面所述喂饱五千人的篮子。这七个筐子比前者所述的十二篮更大。这里要门徒学的功课是：我们既与那位拥有无限权力和资源的主相连，又何需忧虑肚腹之饥？

一六11,12 主耶稣说防备法利赛人和撒都该人的酵，这不是指面酵，而是指邪恶的道理和行为。在路加福音十二章1节中，法利赛人的酵被形容为假冒为善。他们宣称在微不足道的事情上也抓紧神的话，然而他们的忠心顺服不过虚有其表，内心却是邪恶败坏。

撒都该人的酵是指他们的理性主义。他们是那时代的理想自由主义者，

就象今天鼓吹自由思想的人。他们建立了一套否定的论据，和提出许多信仰上的质疑。他们否定了天使和灵体的存在、肉身的复活、灵魂不朽和永远的审判。如果容让这不信的酵继续存在，它便会象酵母一样在面团中扩散，遍布每一角落。

拾·王预备祂的门徒（一六 13~一七27）

一·彼得伟大的认信（一六13~ 20）

一六13,14 该撒利亚腓立比在加利利海北面约二十五英里，在约但河东面五英里。耶稣来到附近的村庄（可八27），这时发生了一件事，这件事普遍被认为是耶稣传道事工的高峰。直至这时，祂已经让门徒真正认识祂的位格。既然完成了这个任务，祂现在便坚决地走向十字架。

祂先问门徒，了解别人对祂的身分有何说法。众人的回答很参差，有人认为耶稣是施洗的约翰，有认为是以利亚，有认为是耶利米，也有认为是先知里的一位。在一般人眼中，祂是上述当中的一位。祂是好人，但并非是最好的；祂很伟大，却并非最伟大的；祂是先知里的一位，但不是预言中的那位先知。这种看法不能叫他们真正知道耶稣是谁。他们对耶稣的认识含糊不清，赞美不过是徒然的，也预告他们日后怎样对耶稣。如果换了耶稣是别人，那必然是个骗子，因为祂竟称自己与父神同

等。

一六15,16 因此，耶稣问门徒认为祂是谁。西门彼得作出了历史性的回应：「你是基督，是永生神的儿子。」换句话说，耶稣是以色列的弥赛亚，又是神的儿子。

一六17,18 我们的主祝福巴约拿之子西门。一个渔夫无法凭着天生的智慧见识明白神的身分。彼得明白，是因为父神给他指示。然而，神儿子还有重要的话对彼得说。所以耶稣补充说：「我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的门，不能胜过它。」众所周知，福音书中，没有其它经文比这节更引起争议的。有人问：「谁是磐石？磐石是什么？」由于彼得和磐石的希腊字相似，就引起了许多问题。其实这个字的意思是独特的。首先，Petros指石块或碎石；第二，Petra指磐石，如石崖。故此，耶稣是说，「……你是彼得（石块），我要把我的教会建造在这磐石上。」祂不是说把教会建在石块上，而是要建在磐石上。

如果彼得不是那磐石，那么谁是那磐石呢？按着上文下理看，便可找到答案。彼得认基督是永生神的儿子，而教会就是建立在这真理上。以弗所书二章20节教导说，教会是建立在耶稣基督身上，祂就是那房角石。该经文提到我们被建造在使徒和先知的根基上，但这根基不是指人本身，而是指使徒和先知教导关乎主耶稣基督的道理。

哥林多前书十章4节把基督形容为磐石。在这论点，摩根作出了发人深省

的提醒：

要谨记，耶稣正和犹太人谈话。如果我们查阅整卷希伯来文圣经，便知道「磐石」从不用来比喻人，相反常常比喻神。所以，耶稣在该撒利亚腓立比一番话，不是指把教会建造在彼得身上。耶稣不会疏忽比喻的用法。祂按着旧有希伯来的解释来用这些比喻，因为磐石常代表着神，故此祂说的意思是：「建造在神自己身上——就是那永生的神儿子基督。」³⁴

彼得从没有把自己比作教会的根基。他曾两次提到基督就是石头（徒四11,12；彼前二4~8）。不过这比喻与我们现在谈论的不同，所提到的石头是房角石，不是根基。

「我要把我的教会建造……」这是圣经中首次提到教会。旧约没出现过教会。耶稣提到教会的时候，教会仍未诞生，教会要在五旬节时建立，包括一切在基督里的真信徒，不论是犹太人，还是外邦人。教会被称为基督的身体和新妇，是分别出来生活的一群人，有天上独特的呼召和神心意的将来。

我们多不会期望马太福音提到教会，因为这卷书的主题是以色列和天国。可是，以色列既拒绝基督，便进入了一段加插的时期——教会时期。这时期要延续至被提才完结。那时，神要恢复祂对以色列国的作为。故此，神在这卷福音书中提到教会，是说明祂被以色列拒绝后有另外安排的计划。

「阴间的门，不能胜过它。」这句话可从两方面理解。首先，可解为阴间

的门不能抗衡教会——教会经得起一切的攻击。另外，也可解为教会采取攻势，得到胜利。无论如何，死的权势必被活着的信徒的改变，和在基督里死了之人的复活击败。

一六19 「我要把天国的钥匙给你」并不是指彼得握有权柄，选择进天国的人。这里是指天国在地上掌权——包括所有口称忠于王的人，就是所有自称为基督徒的人。钥匙是指到入口或通道。在本书末大使命的信息也提到这条承认救主而得进入天国的钥匙（太二八19）——使万民作门徒、施洗和教训门徒。（救恩不要求受洗，但洗礼是一个给初信者的礼仪，让人公开承认忠心于王。）彼得在五旬节时首先用了这些钥匙。这些钥匙并非单单给了彼得，彼得不过是其它门徒的代表吧了（参看太一八18，神同样把这应许给予其它门徒）。

「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。」这段经文与约翰福音二十章23节常被解为主授权彼得和他的继承人，让他们有权柄赦免人的罪。然而我们知道这是不可能的，只有神才能赦免人的罪。

这节经文可从两方面理解。首先，可能是指使徒有权柄去捆绑和释放，而这权柄正是我们今天所缺乏的。例如，彼得捆绑亚拿尼亚和撒非喇，使他们立刻受死刑（徒五1~10）；保罗因着那个受惩的哥林多人的悔改，就把他从罪的恶果中释放出来（林后二10）。

另外，这节也可解为使徒要在地上捆绑或释放，必须先天上捆绑或释放。故此，雷历说：「是天上开始一切捆绑和释放的工作，而非使徒。使徒只是宣告这些工作罢了。」³⁵

无论如何，这节经文在今天来说是一节宣告的经文。当罪人真心为罪悔改，接受耶稣基督为主和救主，基督徒便可宣告这人的罪得赦。相反，罪人若拒绝救主，基督的仆人便可宣告这人仍然有罪。凯理写道：「只要教会是奉主的名行事，而这些事又真的是合符神的心意，神便会在所行的事上盖上祂的印鉴。」

一六20 我们再次看见主耶稣吩咐祂的门徒，不可对人说是弥赛亚。因为以色列不信神，揭开王的身分只有百害而无一利。假如百姓拥戴耶稣为王，反会造成更大的伤害。这种不合时机的举动只会让罗马人不择手段地镇压百姓。

司徒雅各称这段为耶稣传道事工的转捩点。他写道：

该撒利亚腓立比的日子标志着福音的分水岭。从这时开始，河流转移方向。耶稣早期传道时的支持者曾热爱拥戴耶稣，把祂加冕为王，但现在的景象却截然不同。河水的浪潮把耶稣推向十字架……在该撒利亚，耶稣毅然站立，俨如站在分水岭上。这景象就如耸立于山峰之颠，耶稣俯视而见往日所行过的一切旅途，前瞻而见黑暗险峻的前路正等待祂。昔日光辉欢悦的日子仍然萦绕心头，但祂不过回望一眼，

便昂然踏上征途，迈向黝暗之中。此刻，祂正举步往加略山。³⁶

二·为祂受死和复活的事训练门徒（一六21~23）

一六21 门徒这时已知道耶稣是弥赛亚，是真神的儿子。他们已准备好听祂首次直接发表的预言——祂的死和复活。他们此刻晓得祂的计划永不落空，他们是在胜利的一方；无论有什么事发生，他们都必得胜。于是主把关乎祂的事情揭晓，让门徒心里作好准备。祂必须上耶路撒冷，受宗教领袖许多的苦，并且必须被杀，第三日复活。这消息足以令门徒想到将要发生的种种事情。不过耶稣最后提到的事情——第三日复活——却是门徒始料不及的。这样的结局与他们想象的相去甚远！

一六22 彼得想到他的主将要承受如此的酷刑，便感到十分不忿。他拉着耶稣，彷彿阻挡耶稣要走的路，抗议着说：「主阿，万不可如此！这事必不临到你身上。」

一六23 主耶稣直斥彼得的不是。祂来到世上，本是要为罪人死。任何拦阻祂成就这目的的人和事，都是与神的心意背道而驰。因此祂对彼得说：「撒但，退我后边去罢！你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。」耶稣虽称彼得为撒但，但这不是指使徒是被邪灵或撒但所控制。祂不过是指彼得的行为和说话正是撒但喜欢听见的（他的名字是与神对敌）。彼得抗议救主上加略山，便成为救主的拦阻。

每一个基督徒蒙召背起自己的十字架跟从主耶稣，但当十字架在人生的路途中隐约浮现时，一把声音便随之而来说：「它离你还远！救救你自己吧。」又或者我们的至爱会要求我们转移方向，不去顺从神的道路。这时，我们也当说：「撒但，退我后边去罢！你是绊我脚的。」

三·训练真正的门徒（一六24～28）

一六24 这时，主耶稣坦白地说，祂的门徒要有这些特性：舍下自己、背起十字架、跟从祂。舍己与否定自己有别；舍己是让神完全管理自己，叫自己不再掌权。背起……十字架是愿意忍受耻辱、痛苦，甚至可能为主殉道；背起十字架是向罪、自我和世界死了。跟从主是按主的样式而生活，包括效法祂的谦卑、处贫穷，有怜悯、爱、恩慈及敬虔的美德。

一六25 主预言门徒有两种拦阻。第一个自然的试探是企图挽救自己的生命，免却不适、痛苦、寂寞或损失。另外的拦阻是企图让自己致富。就前者，耶稣提醒门徒，为私欲而活总得不到满足；不惜一切代价而舍己跟从祂的，便找到生存的目的。

一六26 第二种试探——致富——是不理性的。耶稣说：「假如人在事业上名成利就，拥有全世界，但却为这疯狂的欲望耗尽他的时间和精力，使他错失了生命中最根本的目标；那么，即使

得到这些钱又有何益处？死后连分毫都带不走，在永恒中却两袖清风。人生在世有更重要的目标。这目标不是赚钱。神呼召人，叫人代表主所关心的事。如果有人错失这目标，便等于错失了一切。

第24节，耶稣告诉他们最坎坷的事情。这便是基督信仰的特征；在开始的时候便早知道这最坏的一着。虽然如此，你却发现无穷尽的宝藏和祝福。

班豪斯说得很贴切：

我们看见圣经里一切险峻艰辛的事，也就再没有令我们惊讶叹息的了。原来我们在今生所学到的一切功课，都是可喜的。³⁷

一六27 主在这刻提醒门徒，祂自己的荣耀是随着受苦而来的。祂提到祂在第二次降临时要回到地上，同着众使者在他父的无比荣耀里降临。那时候，他要报应那些为祂而活的人。要有一个成功的人生，惟一途径是仰望这荣耀的时刻；先考虑什么才是真正重要的，然后竭尽所能，迎上路去。

一六28 接着，主发出令人震惊的声明，祂说站在这里的，有人在没尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。问题出现了：主的使徒全都离世了，但基督却仍未带着权柄和荣耀而来，重新建立祂的国。如果我们再看看下一章的首八节，便能回答这令人大惑不解的声明，问题也就迎刃而解了。这几节经文描述耶稣在高山上改变形象。彼得、雅各和约翰都看见基督变了形象。他们蒙赐特权，预先看见基督在祂荣耀之国

的形象。

我们可以肯定，基督让门徒看见祂的形象，是要让他们预先看见祂将来的国。彼得把这次事件描述为：「我们主耶稣基督的大能，和他降临的事。」

（彼后一16）主耶稣基督的大能和降临是指祂第二次的降临。约翰对这次高山上的经历则这样形容：「我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。」（约一14）基督第一次降临蒙受羞辱；第二次降临却带着荣耀。所以，第28节的预言在那高山上应验了；彼得、雅各和约翰看见了人子——不是卑微的拿撒勒人，而是荣耀的王。

四·显出荣耀训练门徒：改变形象（一七1~8）

一七1,2 在该撒利亚腓立比事件以后六天，耶稣带着彼得、雅各和约翰登上高山。那高山位于加利利。许多解经家认为「六天」含有特殊意义。例如盖伯林这样说：「『六』是人类的数字，代表工作的日子。六天之后，即工作完毕，人类已筋疲力尽，主的日子——天国——便来到了。」

路加说「约有八天」以后，主便改变形象（路九28）。他说的「约有八天」明显包括了最后和中间的日子。由于「八」是复活和新开始的数字，路加以新开始来描述天国，十分合理。

彼得、雅各和约翰仿佛与救主异常靠近，享有特权目睹祂改变形象。直至这时候，主的荣耀仍被祂血肉之躯遮蔽着。但那时，门徒看见祂的脸面明亮如

日头，衣裳洁白如闪耀之光。主显示祂的神性，就如旧约以荣耀的云彩或神的同在的荣耀。这景象预先显示当主耶稣再来建立祂的国时，祂的形象将会如何。祂不再以被宰羔羊的姿态出现，却以犹太支派的狮子出现。看见祂的人都立刻认出祂就是神儿子，是万王之王、万主之主。

一七3 摩西和以利亚同时在高山上出现，他们与主讨论祂将要在耶路撒冷受死的事（路九30,31）。摩西和以利亚可以说是代表旧约的圣徒。另外，若我们看摩西为律法的代表，以利亚为先知的代表，那么这经文就是指旧约的两个时期都指向基督的受难，和接着而来的荣耀。除此以外，摩西借死进到天上，正预示已死的人将要被提，进入千禧年；以利亚被接走，进到天上，正预示一些人要直接被提，进入国度。

门徒彼得，雅各和约翰可以说是新约众圣徒的代表。他们预表在耶稣第二次降临时活着余下的忠心犹太人，将会与基督一同进入国度。

山脚下的群众（第14节与路九37比较）就仿佛是外邦列国，他们也同样分享基督在千禧年掌王权时的福分。

一七4,5 彼得深受当时情况感动。为要得到将来的权位，他冲口而出，建议搭三座纪念的棚（或圣幕）——一座为耶稣，一座为摩西，一座为以利亚。他把耶稣放在首位是对的，但他没有归耶稣为至尊荣的就不对了。耶稣是万有的主，而不是与人平起平坐的一位。为

要让彼得明白这点，父神用光明的云彩遮盖他们，然后有一把声音发出来：「这是我的爱子，我所喜悦的。你们要听他。」在国度里，基督是至高无上的荣耀大君王，祂的话语带有权柄，是最高决策者。所以门徒当时该铭记这点。

一七6~8 光耀的云彩和神的声音使门徒……俯伏在地。耶稣叫他们起来，不要害怕。他们起来的时候，不见一人，只见耶稣在那里。将来在国度也要如此——主耶稣将「在以马内利地得着极大的荣耀」。

五·关于先驱者的讲论（一七9~13）

一七9 下山的时候，耶稣吩咐门徒要守口如瓶，不可把所见的事告诉任何人，直至祂从死里复活。犹太人心急如焚，欲摆脱罗马人的轭，重获自由。他们欢迎耶稣，不过是想祂救他们脱离罗马人，并非愿意从罪中得释放，让耶稣作他们的救主。以色列基于这些现实的理由，拒绝了弥赛亚；故此，根本没必要把弥赛亚荣耀的显现告诉犹太人。耶稣复活以后，这消息便要遍播全地。

一七10~13 门徒刚预先看见基督将来如何带着权柄和荣耀而来。然而，主的先驱者尚未显现。玛拉基曾预言说以利亚必须比弥赛亚先来（玛4,5,6），于是门徒便就此询问耶稣。主同意以利亚固然要先来作先驱者；祂解释说以利亚已经来了。祂明显是指施洗的约翰

（参看第13节）。就肉身而言，约翰并非以利亚（约一21）；但他有「以利亚的心志能力」（路一17）。以色列若接受约翰，并领受他的信息，以利亚的预言就应验在约翰身上了（太一一14）。只可惜以色列不明白约翰使命的精义，不过随心中的喜好对待他吧了。约翰的死预告了他们将要如何对待人子。他们拒绝先驱者，也同样要拒绝王。透过耶稣的解释，门徒便知道以利亚是指施洗的约翰。

我们有理由相信基督第二次降临之前，有一位先知会出现；他要为将来的王向以色列作准备，不过没有人知道这位先驱者是不是以利亚，或是其它传同类信息的人。

六·以祷告和禁食训练事奉（一七14~21）

生命并非一帆风顺，无风无浪。灵里奋兴了好一阵子，又跋涉了几天，时候终于到了——离开山上，往充满需要的幽谷去传道。

一七14,15 走到山脚下，有一位伤心欲绝的父亲等待着救主来到。他来见耶稣，跪下，哀求主治他被鬼附的儿子。他儿子患有严重癫痫的病，这病屡次使他跌在火里，屡次跌在水里，他受尽烧伤和遇溺之苦。其实，他正是受撒但苦害的典型例子；撒但比一切的监工更残酷无良。

一七16 那父亲曾向门徒求救，但所学到的只是「人的帮助是枉然的」。

他们根本没有能力医治。

一七17 「噯！这又不信又悖谬的世代阿，我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？」这番话是向门徒说的。他们没有信心治好癫痫病；同样，他们正反映那时的犹太人是何等缺乏信心和刚愎顽梗。

一七18 患癫痫病的人被带到耶稣那里，耶稣斥责那鬼，病者就立刻痊愈了。

一七19,20 门徒对自己能力不济大惑不解，便私下问主，希望知道原因。主的答案简单直接：他们的信心小。如果他们的信心象一粒芥菜种（最小的种子），他们便能吩咐一座山挪到海里去。当然，我们该知道真信心必须扎根在神的应许或吩咐上。基督徒必须有坚定的信心，相信即使难题何等艰巨，天父也必能施行神迹，化险为夷。在信的人，没有一件不能做的事。

一七21 「这一类的鬼，若不祷告禁食，他就不出来。」这句在大部分当代圣经都省略了，原因是许多早期抄本都没有这句。但是，它却在大部分抄本中出现，而且与一个特别的上文下理相配合。

七·为将要被出卖而训练门徒 (一七22,23)

没有号角吹奏，也没有话剧演绎，耶稣每次简单直接地提醒门徒，自己将要被杀害。那句印证和胜利的话再次出

现——第三日他要复活。祂若不预先告诉门徒祂的死，当事情真要发生，门徒便会完全不知所措，极之迷惘。耶稣受尽痛苦、羞辱的死，与他们对弥赛亚的期待完全不符。

门徒知道耶稣将要离开他们，并且被杀害，便极为忧伤。他们虽听过耶稣受难的预言，却似乎已把祂复活的应许抛诸脑后。

八·彼得和他的主人纳税（一七24~27）

一七24,25 到了迦百农，收丁税的人问彼得，究竟他的先生是否缴纳半块钱，作殿里的经费。彼得回答说：「纳。」也许这个被误导的门徒，不想基督尴尬。

主跟着显出祂是无所不知的。彼得回来，尚未有机会说出发生什么事，耶稣便先问他：「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？」要明白这条问题，必须先了解当时的社会。当时统治者向人民征税，以支持国家和王室的经费，却不必向自己家人征税。但今天的政府向人人征税，包括统治者和他的家人。

一七26 彼得回答说统治者是向外人征税。这答案十分正确。耶稣进一步指出儿子就可以免税了。由于圣殿是神的家，耶稣（即神的儿子）若交税支付殿的经费，便相等于向自己交税。

一七27 虽然耶稣不必交税，但主

却同意交。那么，祂如何把钱拿来？圣经从没记载耶稣携带金钱。祂叫彼得往加利利的海边去，然后把先钓上来的鱼拿来。原来那条的口中有一块钱，彼得便把这块钱分两分，缴交耶稣和他的税。

虽然作者只是轻描淡写地叙述这次惊人的神迹，但我们却清楚看见基督是无所不知的。祂知道加利利海中的鱼，那一条口中有钱币；祂知道这条鱼的位置；祂甚至知道彼得先捉的鱼，鱼的口中便有钱币。

如果耶稣执着属神的原则不放，祂就不会缴税。对祂来说，这不是道义的问题，但祂愿意缴税，而不愿绊倒人。今天，我们作信徒的已从律法中获释出来。不过，我们也当尊重别人的良心，不作任何绊倒人的事。

拾壹·王指示门徒（一八～二〇）

一·关于谦卑（一八1～6）

第十八章被称为尊大和宽恕的讲论，列出了作为基督——王——的子民该有的行为准则。

一八1 门徒一直以为天国就是太平盛世的黄金时期。他们正在为优越的地位用心打量。从他们发问说：「天国里谁是最大的？」就可以知道他们寻求自己益处的心意。

一八2,3 耶稣用生活的例子作教材教训他们。祂叫小孩子站在他们中间，

说人必须回转，变成小孩子的样式，才可以进天国。祂是指内在的天国；人成为真正的信徒，必须先摒弃自我尊大的想法，并且降卑成为小孩子。当人知道自己有罪和一文不值，接受耶稣基督成为他惟一的盼望，他便能够放下自我，甘愿降卑。终其基督徒的一生，这种态度都不可退缩。耶稣不是指门徒未得救。事实上，除了犹大以外，门徒都是真心相信祂的，而且都得称义了。不过他们仍未有圣灵居住在内，因此缺乏真正谦卑的能力，不象我们有圣灵的帮助（我们却没有常倚靠圣灵而已）。再者，他们需要扭转错谬的想法，借以有神国的样式。

一八4 天国中最大的就是那些谦卑象这小孩子的人。天国的准则和价值观明显地与世上的刚好相反。我们必须扭转思维，以基督的想法为我们的想法，跟随祂的脚踪（参看腓二5～8）。

一八5 主耶稣在这里不知不觉间从地上的小孩子谈到属灵的小孩子。凡为祂的名接待其中一个卑微的信徒，便会得到赏赐，这赏赐与接待主自己一样。作在门徒身上的，就仿佛是作在主人身上了。

一八6 相反，谁引诱信徒犯罪，必导致重大的责罚。他倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在海洋深处。（大磨石指需由动物挪动的石；较小的石块可由人用手挪动。）人自己犯罪已是罪大恶极，但若令信徒犯罪，便是害他免于无辜，腐化他的心和玷污他的名声。

糟蹋别人纯洁的心灵比起惨死的后果更要糟糕！

二·关于绊倒人（一八七~14）

一八七 耶稣进而解释将人绊倒的事无可避免。世界、肉体和魔鬼携手迷惑众人，使人堕落。如果一个人成了恶势力的工具，他便是罪大恶极了。所以，救主提醒人要积极操练自己，而非误导神的儿女。

一八八,9 如果犯罪的肢体是手、脚或眼，最好用手术刀砍掉，免得破坏神在别人身上的工作。带着不全的四肢或瞎眼进入永生，总比四肢健全而落到地狱好。我们的主不是指天上有四肢不全的人，不过是描述信徒离开这个生命、进到永生时的肉身状况。复活的身体必然是完美无缺的。

一八10 神的儿子跟着警惕门徒不要轻看他小子里的一个，不论是小孩子或任何属于天国的人。为要强调他们的重要，祂进一步说他们的使者常在神面前，见天父的面。这里说的使者可能指守护的天使（参看来一14）。

一八11 圣经修订标准本和许多现代的版本（中文圣经和合本只作附述）都省了这节，但这节关于救主事工的经文却是这段的高峰，并且许多手抄稿都认同它的重要性。³⁸

一八12,13 小孩子同样是这位仁慈牧人要拯救的对象。即使一百只羊中有一只走迷了路，他也会撇下其余九十九只，寻找那迷路的羊，直至找着为止。

大牧人重获迷羊的喜悦让我们明白小孩子的价值，懂得看重小孩子。

一八14 他们不单是天使和大牧人看重的，更是父神所重视的。祂不愿意这小子里失丧一个。既然天使、主耶稣和父神都看重他们，我们就绝不可轻视他们，即或他们是何等不可爱，何等卑微。

三·关于犯罪者的处分（一八15~20）

本章的部分提到教会肢体的分歧的处理，并无限宽恕的学习。

一八15 这里明确地列出指引，教导当被其它信徒开罪的时候，基督徒应有的责任。首先，事情应由双方私下处理。若犯错者承认有罪，便可以和好如初。问题就是我们通常都不行这步，只跟别人说闲话。结果事情就如草原上的野火猛烈燃烧，冲突也加倍起来。让我们谨记，第一步是「去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来」。

一八16 若犯罪的弟兄不听，另一方面便要带一两个人同去，寻求与他恢复相交。这里强调要持续和好关系，免致破裂。再者，这里更引述有力的证据，如经上所说：「要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。」（申一九15）没有按圣经的指示，有两三个人的见证的支持才控诉犯罪者的事例，已经对教会造成很大的灾祸。这祸害是无法估计的。在这方面，世上的法庭常比基督的教会处理得更为公正。

一八17 如果犯错的人仍然不听，不肯认错悔改，那么便要交由地方教会处理。地方教会的责任，是聆听整件事，而不是由法庭审讯。基督徒彼此之间是不可从法律途径控诉对方（林前六1~8）。

如果被告人在教会面前拒绝承认过错，那么他就被看为是外邦人和税吏，即应被看为是教会以外的人。虽然他可能是真信徒，但由于表里不一致，所以便应按他的行为来处分他。他仍然是这个整体教会的一员，但却不可在地方教会中享有权利。这是极为严重的处分；因为这是把信徒暂时交付在撒但的权势下，「败坏他的肉体，使他的灵魂在主耶稣的日子可以得救」（林前五5）。这种处分的目的是激发他的良知，让他认罪。信徒礼貌地对待他，但也要表明态度，不是纵容他的罪，并且不按信徒的体统与他交通，直到他肯认罪为止。一旦教会证实他真心向神悔改，便要立刻接纳他。

一八18 第18节与上文有关。当教会借祷告顺服神的话，捆绑和处分犯错的信徒，天上也会尊重这个行动。若受处分的人悔改认罪，教会便要让他重新加入相交，这种赦免的做法是神所认可的（参看约二〇23）。

一八19 问题便产生了：「教会要具备何等的规模，方可行使捆绑与释放的权柄？」只要有二个信徒借祷告把事情带到神面前，确定神的吩咐，便可行使这权柄。虽然本节可看为神回答祷告

的应许，但按上文下理看，这节是指神回答教会就处分事宜而作的祷告。当信徒一同祷告的时候，不可单运用这一节经文，还要根据其它关于祷告的经文作决定。例如我们的祷告必须：

1. 依照神所揭示的旨意（约壹五14, 15）
2. 有信心（雅一6~8）
3. 诚心（来一〇22下）等等。

一八20 我们必须按上文下理解释本节。本节不是单指新约中形式简单的教会，或是一般的祷告聚会，而是指一种聚会，为二个基督徒因罪而分裂，需要教会调解的。当然，我们可以把这节应用于一切信徒的聚会，是以基督为中心的。但显而易见，本节指到一种特别的聚会。

「奉主的名」聚会就是按祂的权柄，承认祂就是一切之主，并且服从祂的话。没有人可以说只有他们才是奉主的名聚会，若是这样，主的同在便局限在世某地方祂的身体中间了。只要有两三个人承认祂是主和救主，奉祂的名聚会，祂就在他们中间。

四·关于无限的饶恕（一八21~35）

一八21,22 这时，彼得提出疑问说，若弟兄得罪他，他当饶恕弟兄几次。他可能认为自己提出原谅七次，已经是极限，也是很大的怜悯了。耶稣回答说：「不是到七次，乃是七十个七次。」祂不是真要我们原谅弟兄四百九