

简明圣经学院

福音书简介
及
马太福音

研经书册第十本

第一章 经中之经

新约圣经的首四卷书卷常被喻为是“耶稣行传”，因为很多关于耶稣生平的资料，就是祂在世上最重要的个人记录，我们都可以在这四卷书内找到。可是，它们又跟一般典型的人物传记有所不同，因为它们其中有两卷书，连耶稣的出生和祂三十岁以前的生活也没有记录。

在马可福音 1:9 节：“那时，耶稣从加利利的拿撒勒来……”就这样，三十岁的耶稣便出现在我们面前，一直到祂三十三岁死而复活为止。而在约翰福音中情况也是一样。马太福音很简略地提及到耶稣的降生，却没有任何关于祂三十岁以前的记录。四福音中只有路加福音详述了耶稣的降生，亦只有他记录了孩童耶稣的一件事迹。由此可见，福音书的作者旨在告诉我们耶稣来了，和祂来的原因。

符类福音

如果将四福音书并排而读，你应会发现马太、马可和路加福音有很多重复的地方，而约翰福音则只有 10% 的地方是和前三卷的记载相同。因为前三卷书好象从同一个观点去看耶稣的生平，故称为“对观福音”（或同观福音）；又因写作的大纲、材料安排次序很相符类似，故又称为“符类福音”。马可福音很清楚和简洁的记录了耶稣的生平。大学新闻系的学生可以先看完马太及路加福音，然后再细看马可福音，这样他们便会知多点何谓简洁清晰的报告了。

圣经学者多年来不断的观察和研究这些福音书的背景资料，他们大都认为马可福音成书最早，并且是从使徒彼得所得的第一手资料。而马太和路加是以马可福音为蓝本写成他们的福音书。很明显，马太和路加均认为马可福音对耶稣生命的观察和记录还有可以补充的地方，在圣灵的带领下，他们便写下马太和路加福音，带领我们用另一角度看耶稣的生命。

在约翰福音里，因有 90% 的内容跟另外三卷福音书不一样，所以，使徒约翰很明显是要将前三卷福音书中没有记录的耶稣，祂的生命和工作，重新呈现出来。既因约翰福音是较独特的一卷书，我们会先看三卷符类福音，然后再看约翰福音。

不知大家是否知道，耶稣的生命其实是人类历史的一条时间线。我们通常会用“主前”和“主后”来划分历史年份。打开任何一分报章杂志，上面刊印着的日期正代表是“主耶稣出生后”的第几年。当我们把四福音书都研习过后，我们便会对书中的主角有更全面的理解，这位主角虽然只活了三十三年，却把我们的

历史重新划分了界线。

开启圣经的钥匙

从耶稣被钉十字架接着从死里复活以后，祂和门徒曾有一段对话，耶稣告诉他们关于圣经的一个真理，使他们能完全明白神的话语。虽然门徒曾与主耶稣同住三年，但似乎他们还没有明白圣经，耶稣因而要再教导他们。

那么耶稣究竟跟他们说了甚么，使他们的心灵得到启发呢？“于是从摩西和众先知起、凡经上所指着的话、都给他们讲解明白了。”(路 24:25-27, 44-45) 当他们听到整本圣经都是关于基督的时候，他们都明白圣经了，这是他们平生头一次听到的。(在这里耶稣指的是旧约圣经)

耶稣又对文士和法利赛人说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我作见证的就是这经；然而，你们不肯到我这里来得生命。”(约 5:39-40)

章伯斯(Oswald Chambers)是一位深受英美福音派基督徒爱戴的灵修作家，相信以上两节经文就是开启圣经的钥匙。除非我们认识到旧约和新约圣经全都是关于耶稣基督，否则我们是永远不能真正明白圣经的！圣经不是以色列文明的历史，不是物种起源的科学；圣经是一本关于拯救和救赎的书。圣经的目的是表明耶稣基督是拯救主和救赎者的身份，记录祂在人类历史上所留下的脚踪。

要是当时的宗教领袖能张开他们的属灵耳朵，他们便能听到主耶稣谈论圣经钥匙，从而开启对旧约的理解。他们属灵的眼睛也能张开，看到摆在眼前的神迹，就是他们等待已久的弥赛亚正站在他们面前。

“整本圣经都是关于耶稣基督”，这个简单的真理不但能使我们明白旧约圣经，还能使我们明白新约。新约中的四福音书可算是圣经中最重要的书卷，因为“整本圣经都是关于耶稣基督”，而这四卷福音书更是祂在世上的记录。

福音的内涵

我们的信仰应始于神对这世界最大的启示，就是耶稣基督的生命和祂的教导。约翰福音说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”(约 1:18)在希腊文中“表明出来”的另一个意思是“带出真理来”，那就是说：父怀里的独生子将神里面所有的真理都带出来。耶稣基督就是神对我们最大的启示；祂的身份、祂所做的一切、以及祂所说的每一句话，都把神里面的所有真理都带出来。四福音书之所以是圣经中最重要的书卷，正是因书中记录了耶稣，这位完全把神启示出来的人物。

约翰福音中有另一节经文告诉我们福音的内涵：“太初有道(耶稣)、道与神同在、道就是神。”(约 1:1) 随后又说：“道成了肉身、住在我们中间、充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光、正是父独生子的荣光。”(约 1:14)

为要阐明这节伟大的经文，我想请大家运用一下想象力。假设你的家中蚂蚁横行，只要你一个不留神在桌上掉了点甜的东西，晚上回来便会发现蚁兵已占领了你整个桌面。决心要解决这问题的你，发现原来家中的蚂蚁是来自屋后的一个大蚁丘。二话不说，你便在那蚁丘上倒上汽油，要一把火把它们“烧”灭。只是火势猛烈的时候，蚂蚁便移驾丘脚暂避；当火烧完了，蚂蚁便上山收拾家园，很快又来你的家中作客吃喝。

怎样才能解决你家中的蚁患呢？真正的问题似乎不是你讨厌蚂蚁，而是它们占用了你的饭桌来用餐。要是你能跟它们沟通交谈，你可以对它们说：“各位，我并不讨厌你们。我只是不想你们在我吃饭的地方举行集会。如果你们愿意留在我的屋外，我会为大家预备充足的粮食，就放在你们的蚁丘旁。”这样看来，你最大的问题是无法与蚂蚁沟通。毕竟是人蚁有别，我们并没有它们那双触角来与之交谈。

但是，试再运用我们的想象力吧。要是你很爱这些蚂蚁，而且你有能力去成就任何你愿意为它们做的事情，你决定自己变成一只蚂蚁，爬到那蚁丘来跟它们说：“喂，各位蚂蚁，虽然我貌似一只蚂蚁，但真正的我却并不是一只蚂蚁。我其实是住在蚁丘上边大屋里的那个人，我来是有件事要跟大家商量。要是我们能达成一些协议，我是很愿意为大家作出一些牺牲的。只要你们同意留在这个蚁丘不来我的屋里，我便会在蚁丘旁提供充裕的食物给你们。这个建议好吗？”

我知道这样的说明或许太过荒诞，但是希望大家仍能明白我想要说的话。“道”或文字，是承载思想的工具。神有各种的真理要告诉我们，要跟我们立一个救赎的永约。我们的天父爱我们到一个程度，愿意牺牲天上的荣耀来到世上来教导我们真理。但既因祂是神而我们却只是凡人，所以最理想的教导方式就是那真理以人的样式出现，好使我们这些人能容易明白。这就是为什么神称祂的独生子为“道”，并说“道成了肉身、住在我们中间”三十三年。

让人变成一只蚂蚁，并为这些蚂蚁的好处而牺牲自己，对人来说实在是太过纡尊降贵了。但是，当圣经说道成了肉身，神要跟我们沟通，拯救我们脱离罪恶，这样完全的纡尊降贵，大概不能在世上再找到了。

耶稣要来了！耶稣已来了！

圣经要处理的最基本问题是，人类与神的关系破裂了，而这个关系必须修补。总括旧约圣经，它对这问题的解答是：“耶稣要来了！”，而新约圣经的解答则是：

“耶稣已来了!”。

在整卷旧约圣经中，我们听到先知和其它人都说：“我知道这事准会发生，我相信神所说的话必定会成就。神会差遣弥赛亚来我们的世界。”我们听到像约伯的预言：“我知道我的救赎主活着、末了必站立在地上。”(伯 19:25)我们也会听到他的呼求：“惟愿我能知道在那里可以寻见神。”(伯 23:3)

在四福音书里，我们常听到像西门彼得的兄弟，安得烈所说的话：“我们遇见弥赛亚了!”(约 1:41)当撒马利亚的妇人说：“我知道弥赛亚要来，他来了、必将一切的事都告诉我们。”我们听到耶稣很清楚地回答她说：“这和你说话的就是他。”(约 4:25-26)祂确实地告诉我们，祂就是旧约先知所预言出现的弥赛亚。

新约的首四卷书之所以称为福音书，因为那是人类福祉的佳音，是关乎全人类的大好消息。而新约的其它书卷，是使徒对福音的总结和生活应用，他们其实都是在说，我们跟神的关系因耶稣来了而得着重建。四福音书对他们的挑战是：“所以我们作基督的使者、就好象神借我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。”(林后 5:20)

在我们一起研读四福音书的时候，我有这样的一个祈祷：要是你现在远离了神的话，我愿你能靠着耶稣基督与神和好。当你和神重建了关系，你和自己的关系也能得到重建，和其它人也能复和。这就是整本新约圣经的一个基本信息。

在你阅读新约圣经的时候，也请试试寻找这信息：与神和好、与己和好、与人和好，因为我们都相信耶稣基督是神所应许的弥赛亚。

第二章 耶稣的使命宣言

若我们仔细看福音书，会发现耶稣是一个很有使命感的人，祂清楚知道自己的使命。在福音书中，祂告诉我们祂生命的意义、祂来这个世界的目的。例如，在约翰福音中，祂这样说：“趁着白日、我们必须作那差我来者的工，黑夜将到、就没有人能作工了。”(约 9:4)我们又听到祂跟门徒说：“我有食物吃、是你们不知道的。...我的食物就是遵行差我来者的旨意、作成他的工。”(约 4:32,34)

耶稣在地上的事奉将要完结的时候，祂来到客西马尼园祷告，说：“我在地上已经荣耀你、你所托付我的事、我已成全了。”(约 17:4)而祂在十架上最后的话是句胜利的呼唤：“成了！”(约 19:30)

生命的目的

耶稣的生命展示了人类生命的目的。我们有这样的一句话来教导小孩：“人生最大的目标是要荣耀神，享受神。”不错，人存在的目的是要荣耀神，但是怎样才是荣耀神呢？

耶稣在祂的祷告中响应了上述的问题：“我现在心里忧愁、我说什么才好呢，父阿！救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。父阿、愿你荣耀你的名。”(约 12:27-28)耶稣以祂的生命来证明祂愿付生命的代价来荣耀父神，最后耶稣宣告说：“我在地上已经荣耀你、你所托付我的事、我已成全了。”(约 17:4)最后祂就说：“成了”，便低下头、将灵魂交付神了。(约 19:30)

在 50 年代，南美洲的厄瓜多尔，有一位宣教士和他的四位朋友一同被那儿的土著杀害。这位宣教士的名字叫做：金·伊利德。他拥有几个学位，又是很聪明的年轻人。有人劝他不要当宣教士，但他很坚持自己的信念。他与四位朋友被厄瓜多尔的土著用刀刺杀，尸体被剁成碎块，丢到森林的小河里。美国政府派军人进入森林将他们的尸体找回来。他们后来找到了金·伊利德的尸体，当然已经很不完整。他们也在泥沼里找到他的日记，里面写着这样的话：“当神所预定的计划及目的是要你舍命，你就要为祂舍命。”

我们一起读新约的时候，我的目标是很清晰的，在我问大家的问题中便可看到，那是些关于个人生活运用的问题：“这段经文在说什么呢？”、“这段经文有什么意义呢？”、“这段经文对你又有什么意义呢？”、“这段经文对你身边所认识的人又有什么意义呢？”、“对你所教导的人又有何意义呢？”最后，“这对神有什么意义呢？”

在耶稣的一生里，祂每天都会想着神所交托祂的事，每天都提醒自己：“趁着白日、我们必须作那差我来者的工，黑夜将到、就没有人能作工了。”(约 9:4) 那时候到了，耶稣没有任何一件未了的事，没有任何亏欠，祂就安然的舍命。

要是你要活像基督，我有几个问题想问大家：

在你的生命中，有什么事是因为耶稣的生命而开始呢？你是否找到神创造和拯救你时，所托付你的工作，要荣耀祂的工作。你是否每天也为这个使命努力工作呢？当神为你所命定的时刻到了，你能不能说：“父啊，我在地上已经荣耀你、你所托付我的事、我已成全了。”或是：“现在我可以安然离世了，父啊，我将灵魂交付祢了。”你会否觉得还有些工作尚未完成，就是神拯救你时所托付你的工作。

基督的生命

有一个问题能帮助我们理解福音书中耶稣基督的生命：究竟耶稣觉得重要的工作是什么呢？父神要耶稣完成的工作又是什么呢？耶稣在十架上呼喊：“成了！”明显地祂的确完成了祂在世的使命，问题是，祂实际上究竟完成了什么呢？

四福音书总共有 89 章，其中有 4 章交待了祂的出生和三十岁以前的生活。余下的 85 章都是祂在世最后三年的记录。有 27 章的篇幅用来交待祂死前的最后一星期；58 章用来记载祂的传道生活，有教导、医治和呼召祂的门徒。在约翰福音里，有大概一半的章节记录祂三十三年来的生命，另外的一半就记录祂最后一星期的生命。

对福音书的作者来说，耶稣最后三年的传道生命无疑比祂的出生和三十岁以前的生活更为重要，而祂最后一星期的生命又可说比以往一切的生活更重。另外，89 章的篇幅中有 58 章记载祂的教导、医治和门徒呼召，可见四位作者都很重视耶稣生命中的这个范围。

因为我们这本小册子篇幅有限，不能作很深入的分析 and 研究，所以只会为大家简介和概览一下新约的各书卷。希望读者能掌握到一些基础的方法和资料去研读圣经。在这里我会尝试将福音书作者所强调的重点，拿出来和大家一起学习，让我们集中注意力在这些重要的地方上。

耶稣的首要任务

福音书为人类带来了大喜的讯息，就是主耶稣来到了世界，祂是神的羔羊、除去世人的罪孽。(约 1:29)。要是我们理解到我们都是圣经所说的罪人，都是得

罪了神，那么我们会明白为什么耶稣来是我们的大喜讯了。

刚才说过福音书中有很多的篇幅都是记述耶稣在世最后的一个星期，因为在那个星期，耶稣完成了神羔羊一切要做的事情，从罪恶中救赎了我们。祂在十字架上的死，死后三天的复活再生，战胜死亡，正是祂的首要任务。

福音书中有三分之一的内容都是关于耶稣怎样完成父神所交托祂的这个首要任务。“神爱世人、甚至将他的独生子赐给他们、叫一切信他的、不至灭亡、反得永生。”(约 3:16)各使徒也在不同的书卷中强调了耶稣的救赎工作，如彼前 1:18,19, 2:24、林后 5:19,21 - 6:1,2。

耶稣的另外两个使命

在我们一边看耶稣怎样把祂的使命宣言化成祂的人生目标时，除了上述的首要任务外，福音书也强调了祂生命和事工里的另外两个范围。第一是我们经常读到的属灵范围，就是耶稣所行的各样神迹，其中以医治的神迹最为显著。福音书的作者都很重视耶稣这方面的神性。

要是我们不知道福音书是圣经的一部份，我们可能会把这四卷书看成是：“行神迹的耶稣”或是“神医耶稣”。四福音书中有约三分之一的内容是关于耶稣所行的神迹，而第一代的使徒和初期教会也在他们的事工中很重视这个方面。

当你看到耶稣一个接一个的医治神迹，以及使徒在初期教会时期同样所行的医治神迹，请问一问自己，这些神迹对我们的复活主有何意义？如果二千多年前的基督今天同样活在我们中间，你想祂能不能再行神迹来医治我们呢？

根据你的经验和观察，你觉得耶稣仍会像祂在世的时候那样，施行医治和使死人复活的神迹吗？祂是否经常愿意去施行医治呢？祂是否把所有人都医治好呢？祂重视人的肉体健康还是灵魂健康多些呢？在你回答这些问题的时候，除了考虑人的身体得医治外，也要思想今天的信徒在得救之时所得到的属灵医治。

耶稣的信息

除了祂的死亡和复活，并所行的许多神迹外，耶稣还有一个目标是在四福音书里经常出现的，那就是祂的教导。四福音书里约三分之一的内容都是耶稣说话的记录。

“耶稣说：‘我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。’”(约 14:6)当祂说祂是道路的时候，祂是指十字架的工作，为人类打开了唯一能与

神和好的道路。祂说祂是生命，是改变那信靠祂的人的生命，并赐予我们永恒的生命，使我们在属灵上、情感上和肉体上都能作一个完全的人。

而祂说祂是真理，无疑是指祂在世时的教导和所传的道。其实以祂神之子的身份，耶稣基督大可暂时放下天国的事工几天，来世上快地完成祂救赎的工作。为什么祂要花三十年的时间在这个世界呢？除了祂在十字架上所成就的事情以外，祂一定还有其它的工作要为父神完成。

耶稣告诉我们祂是真理，约翰说祂是道成了肉身(约 1:14)，我们就知道耶稣的事工不是几天就可以完成的。神其实早已将圣经启示了我们，但在神丰盛的计划里，耶稣的启示超越了一切的文字。约翰这样描述耶稣所带给我们的：“律法本是借着摩西传的、恩典和真理、都是由耶稣基督来的。”(约 1:17)神已借摩西和旧约圣经将真理带给我们，而神却借耶稣基督把能活出真理的恩典和能力加给我们。耶稣不单教导我们真理，祂就是那真理；祂不单教导我们怎样过属神的生活，更把这生命活出来，祂就是那生命。耶稣的生命、祂所做的一切、所说的每一句话，都是神借祂的独生子要我们知道的真理。这就是为什么约翰福音说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。”(约 1:14)

我们现在已知道，神给世界最大的启示就是耶稣基督。而耶稣基督的教导和所说的话，共占了四卷福音书的三分之一篇幅。其中有些是较长的谈话，如在马太福音第 5、6 和 7 章的登山宝训、在约翰福音 13 到 16 章楼房中的谈话，以及在马太福音第 24 和 25 章，在橄榄山与门徒的谈话。

除此以外，马太福音和路加福音中还记载了许多较短的谈话，不过，虽然这些信息比较短，但不表示它们不重要。有些话即使只有一句，也是非常重要的。耶稣这些短信息通常是以寓言和比喻的形式出现，而长的信息很多都是以对话的形式出现。福音书中所记载的对话，通常是由耶稣的问题引起，继而与当时的宗教领袖针锋相对的辩论。(单在马太福音里，耶稣就发问了 83 个问题)

明显地，祂也在训练祂的门徒向祂发问。马太福音第 24 和 25 章，在橄榄山与门徒的谈话，以及祂最长的对话，约翰福音 13 到 16 章楼房中的谈话，均是耶稣对门徒发问的响应。除了上述所说耶稣与当时的宗教领袖针锋相对的辩论外，祂也跟许多其它的人交谈，福音书中就记录了不少这样的对话。耶稣一些重要的宣告就是在这些交谈中出现。

读福音书的时候，当碰到耶稣的说话，无论是长的对话、寓言、祷告、或是在辩论和一般交谈中所问所说的话，也请紧记祂是住在我们中间，成了肉身的“道”。祂的每一句话，都在把神表明出来，祂把有史以来最大的启示表明出来。

如要总结耶稣基督所有的教导，我们可这样问一下自己：“究竟耶稣基督的价值观是怎样的呢？”，“无论祂那句话是用什么方式来说，祂那句话的价值在哪

里呢？”

读福音书的时候，千万不要忘记耶稣的首要任务，就是祂在十字架上为我们而死，使我们能有一条与神和好的道路。其次就是要看祂所施行的神迹，特别是医治的神迹，因为那显出了耶稣是生命。最后请留心祂的教导，祂是道成了肉身，充充满满的有恩典和真理。让我们阅读的时候常常思想耶稣是道路、真理、生命。

马太福音概览

第三章

耶稣的策略

四福音书里的耶稣不单是一个有使命的人，祂更是个有策略地去完成使命的人，在马太福音里尤其可以看出这一点。

弟兄姐妹，如果你很不幸地只能在世上活三年，你要怎样将福音信息传给世人呢？耶稣知道自己在世上只有三年的时间，而且祂要在这段有限的时间内向世人传讲福音的信息，祂要怎样做呢？在阅读这卷书的时候，上述的问题能帮助我们了解耶稣所运用的策略。

如果你想当一位出色的行政管理人员，你就要修读工商管理的课程。导师会教你基本的五个步骤，就是：分析、组织、委派、监督和感到忧伤。一个好的行政管理人员，必定会先分析状况，然后组织自己的业务，接着委派下属替你处理，将责任交给他们，你只要监督就行了。不过在你进行监督的时候，你会发现有些事情并不能如你所愿，你只会感到忧伤。只要忧伤就是了，你最好别插手，因为这样才能让你的下属从错误中学习。

马太记载耶稣多次举目看群众，并怜悯他们、同情他们。每次耶稣举目观看的时候，祂总会为这些人做一些事。这样的例子第一次出现在马太福音第 4 章，那时耶稣在加利利的海边服事群众，医治许多人的病。祂分析了这群众的需要，接着便在群众中邀请人跟随祂上山，在那里举行“第一次的基督徒退修会”，这件事迹记载在马太福音第 5、6 和 7 章，那是耶稣讲的其中一篇重要的谈话。

接着在马太福音第 9 章 36 节记载耶稣另一次举目观看，经文说：“他看见许多的人，就怜悯他们；因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般，”于是吩咐十二个门徒来，就委派他们做祂的门徒，也是使徒，差派他们出去传道，又给他们权柄赶鬼治病。耶稣基督的使命感极重，祂也有相应的策略来完成使命。祂的策略就是：分析、组织，及委派。

到了马太福音第 14 和 15 章，又记载耶稣两次举目观看，看见群众的需要，便怜悯他们。在这两次几乎相同的情况里，群众除了自身的许多问题外，他们还有身体的饮食需要。门徒来见耶稣，请祂打发众人离开，各人自己买吃的。耶稣却挑战门徒，问他们有多少饼。祂告诉门徒不用打发群众离去，因为在祂的委派和监督下，门徒是可以满足群众的需要。而这个我们熟悉的故事，是唯一一个在四福音里都有记载的神迹，实际上，它也可以说是耶稣宣教异象的具体比喻。(太 14:14-36； 15:32-39)

这些群众其实代表了世上的人，他们不但有各种的问题，心灵更是饥渴。耶稣是有策略地透过门徒来满足这些群众的需要，要门徒亲自参与服事和满足群众的工作，而不是自己直接去喂饱他们。这就是耶稣的宣教策略：祂是透过委身于祂的人来满足世人的需要，透过门徒的手把神的供应带给那些群众。复活的主今天仍采取相同的策略，透过信徒将真理和福音带给等待救恩的人。

我们留意马太福音的记载，让我们看见这样的模式一再出现，并且到了第 28 章耶稣宣告祂的大使命时候，就达到了高潮。耶稣在世上的三年不断地向祂的门徒显示这个模式，并有策略地将祂的门徒放在自己与群众之间，叫群众一切的需要都是透过门徒而得到满足。在祂宣告大使命的时候，又再次强调这个策略。然后祂被钉十字架，埋葬，从死里复活，并在被钉十字架前召聚他们在加利利见面。马太福音 28 章记载，十一个门徒往与复活的耶稣约定的山上。耶稣向他们宣告说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”四卷福音书都记载了这个大使命。

我们可以说，耶稣在升天以后，才执行行政人员的最后两部曲，就是在二千多年的教会历史里监督祂的门徒和为他们感到忧伤。尤其是在首三百年的教会历史里，基督徒面对很大的迫害，耶稣当然会感到忧伤。直到今日，世界上还有不少基督徒仍受到迫害，耶稣亦会继续忧伤。除此之外，祂肯定也会为二千年来教会黑暗的一面而感到忧伤。

这应该能帮助我们多点明白今天的教会，从马太福音中耶稣建立教会的策略中，我们可以看到教会存在的根本意义：教会是宣教传道的组织。基督建立教会，赐能力予教会，使教会把耶稣基督的恩典和真理向世界宣讲。教会所有的计划、事工和活动都应该以宣教为目的。

新约中的使徒行传就肯定了这个真理。马太福音以耶稣交托教会到世界传福音的大使命作结尾。教会出去是要使人成为基督的门徒，为他们施洗，把耶稣一切的教导都传给他们，而使徒行传中的教会就是这样。在五旬节当日，他们领受了圣灵的能力到世界宣教，教会也是因门徒愿意响应主的大使命而得以建立。

简单来说，使徒行传只是教会走到世界的一个记录：建立门徒、为他们施洗、把耶稣一切的教导都传给他们。无论是在使徒行传还是在教会的历史里，我们都可以看到耶稣的宣教策略。现在，我们也是教会的一份子，我们同样蒙神的呼召：去，建立门徒、为他们施洗、把耶稣一切的教导都传给他们。

第四章 耶稣基督生命中的重要事件

关于施洗约翰，圣经并没有用太多的篇幅来记述他的事迹。虽然我们读旧约的时候，发现最伟大的先知是摩西，但现在到了新约，耶稣说，最伟大的先知和妇人所生最伟大的人是施洗约翰。(太 11:11, 路 7:28)

虽然四福音书有关施洗约翰的记载不多，但他却是一个非常重要的人物。究竟他的重要性在那里？施洗约翰不仅是最伟大的先知之一，他又是最后一位先知。过去的先知都预言弥赛亚的降临，而施洗约翰则作弥赛亚的开路先锋，直接为人引荐耶稣基督，说：“看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。”(约 1:29)他指向耶稣说：“这位就是先知所预言的弥赛亚！”施洗约翰是最后一位预言弥赛亚降临的先知，并且向神的百姓直接介绍他们的救主弥赛亚。

他的任务是为神向他的百姓介绍耶稣，叫人认识这位神的羔羊，并为弥赛亚预备道路。约翰之所以伟大的其中一个特点，就是当弥赛亚降临之后，他说：“他必兴旺，（这个他是指弥赛亚）我必衰微。”施洗约翰宣告说：“天国近了，你们要悔改。”当人悔改，他就为他们施洗。所以约翰的洗称为悔改的洗。

耶稣受洗

马太、马可和路加福音的开头几章分别记录了耶稣基督生命里的几件重要事件。有一天，施洗约翰在约旦河的时候，看见一个像他那样的年轻人，那人就是耶稣。他对耶稣说：“我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是施洗约翰替耶稣施洗。圣经记载：“耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：‘这是我的爱子，我所喜悦的。’”

耶稣的受洗与我们的受洗不同，祂的受洗对身为基督的祂尤其重要。祂接受洗礼是公开出来传道的就职典礼，正如国家的总统当选后，要举行就职典礼一样。新总统在就职典礼中，会发表就职演说，但耶稣开始公开传道的就职演说却由神亲自发言。神很简单地说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”(太 3:17)耶稣的受洗之所以重要，是因为这是祂的公开出来传道的就职典礼。接受了洗礼之后，祂就正式投入为期三年的传道生涯。福音书的作者很详细地将祂在三年里的传道事工记载下来。

耶稣受试探

耶稣接受洗礼之后，马上就面对一个危机。马太福音第 4 章记载祂被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。祂禁食了 40 天，后来就饿了。魔鬼撒但三次试探祂，也是从三个不同的层面攻击祂。首先魔鬼撒但对祂说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说：人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”这是第一次试探。请留意耶稣面对每一次试探都用圣经的话“经上记着说”来反击魔鬼，这是很有意思的。

接着，魔鬼就带祂进了圣城，叫祂站在圣殿的殿顶上，对祂说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对祂说：“经上又记着说：‘不可试探主你的神。’”这里，我们看到撒但也会引用圣经。其实祂很清楚祂的圣经，祂最爱误用圣经来恐吓和咒骂信徒，叫信徒惧怕而远离神。

其实耶稣活在世界上，要面对的挑战之一是承认自己是神。祂是由妇人所生，有兄弟姐妹，又住在小小拿撒勒，因为地方小，人人都认识祂。但有一天祂要出来说：“我就是神。神与你们同在。我是道成肉身的神。”其它人听了如何能相信呢？撒但引诱耶稣以祂的超自然能力来证明自己的身份，但耶稣却回答撒但说：“经上又记着说：‘不可试探主你的神。’”。撒但的第二次试探耶稣，是想考验神。

撒但第三次试探耶稣，带祂上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给祂看，对祂说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒但，退去吧！因为经上记着说：当拜主你的神，单要事奉他。”

到底耶稣在旷野受试探有什么属灵的意义？我们必须晓得耶稣在旷野受试探是神子与撒但之间的一次争战。这并不是他们首次交锋。在旧约创世记第 3 章记载一个叫做神子的人——亚当与撒但争战，但是亚当失败了。第一个神子经不起考验，没法胜过试探。然而，末后的亚当——耶稣基督却胜过了撒但的试探。

著名的解经家——摩根博士认为福音书所记载的这个在旷野的试探是撒但与人之间再次的交锋。在这次的争战中，耶稣受圣灵的引领，采取了主动，祂是攻击者，因为祂进入旷野面对撒但，将祂逼到角落里。摩根博士认为，要是有机会的话，撒但会避免这次的交锋，因为祂知道这位末后的亚当会胜利。

让我们将创世记第 3 章所记载亚当受到魔鬼的试探与耶稣受试探作比较：耶稣所面对的第一次的试探与亚当夏娃面对的试探相似。只是亚当和夏娃被试探所胜，而耶稣却胜过了试探。耶稣应用圣经的话来反击撒但，祂说：经上记着说：“人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”(太 4:4)圣经告诉我们，人有里面的人和外面的人，里面的人是永恒的，是按神的形像和样式被造的，所

以人应当看重里面的人。至于外面的人，是属于肉体的，会朽坏的。耶稣指出人活着不单单为着满足肉体的需要，而是要满足灵性上的需要，要借着神的话来使属灵的生命得到饱足。

但是，在创世记 3 章，撒但引诱亚当和夏娃的时候，说：“神岂是真说？”他们都回答说，神是那样说。撒但又迷惑他们，说那不是真的。因此，神的话受到了挑战，被怀疑，也不被接受，所以人就堕落了。在漫长的历史中，撒但从没有停止试探神的子民，也没有停止质疑神的说话。这两次试探也是我们今天的写照，我们每天不是活在试探之中吗？另外，这两次试探也告诉我们何谓罪：罪就是我们没有遵行神的话，或是违背了神的话。

这里有一个重要的提醒：人靠着神的话就能够好好地活。难怪圣经里充满有关生命的教导。我们多读圣经，就越明白生命的意义；越明白生命的意义，也越认识圣经。圣经与生命是相辅相成的。圣经的目的是叫人得着生命。耶稣是以此道理来响应撒但的试探。

在伊甸园的试探，其实是叫我们把自己的需要放于第一位，把神要我们做的事放在第二位。换句话说，就是以神的话来迁就和迎合自己的需要。而神却要求我们以祂的话来解释我们的需要。所以，这个试探是：“我需要在先、神话语在后。”

当耶稣受试探把石头变成面包，那试探是：“祢已经禁食了四十昼夜，肚子一定是饿得发疯了。何不用神赐祢的力量来满足肚腹呢？之后才继续守神的旨意吧。”耶稣的响应是：“神话语在先、我需要在后。”

很多时，圣经的信息都可以用四个字来总结，就是“神居首位”。耶稣面对三次试探的响应也可用这四个字来形容。请谨记，受试探并不等于犯了罪。但我们对试探的响应却代表了我们是得胜还是犯罪。我们今天受试探的时候，也应抱着“神居首位”的态度来应付。

在第二次的试探中，撒但竟引用圣经来叫耶稣从圣殿顶跳下，意思是让神以大能救耶稣的时候，耶稣便能证明自己是神的儿子。但同样地，耶稣以圣经响应，指出神说不可试探祂。在信心的学校里，学生没有资格考赐人信心的神。神却有资格考你的信心，祂喜欢什么时候考你，就考你。祂可以透过一些小测验、中期考或末期考来考验你。神随时，随地考验你，又可以用任何方式来考验你，因为信心这门功课就是这样学习的。不过，人却不能考验神、试探神。

撒但的第三次试探是要耶稣俯伏拜牠，以换得世上万国与万国的荣华。我们的主亦以圣经来应付这次挑战：“撒但，退去吧！因为经上记着说：当拜主你的神，单要事奉他。”这句话的重点同样是“神居首位”，更可以说是“单要神居首位”。

耶稣这三次试探对我们有十分重要的启示：第一是“神居首位”，就是“神话语在先、我需要在后。”第二就是“当拜主你的神，单要事奉他”。但是无可否认，有时候我们总会遇上试探叫我们试探神，忘记了只有神才可以试验我们。其实，当耶稣斥责撒但叫牠退去的时候，撒但只不过是暂时离开罢了。牠在往后的日子，仍然在这三个层面上猛烈地、无情地攻击耶稣，试探祂，特别是在耶稣受死前的一个星期，在完成祂的使命之前，试探越来得强烈。

有些人怀疑：耶稣有可能跌倒吗？究竟耶稣有没有在撒但的众多试探中失败过一次？当耶稣在受试探的时候，父神在天上屏息观看，说：“他能不能胜过呢？第一个亚当失败了，这个亚当行吗？”你以为是这样吗？当然不是！神当然知道耶稣不会失败，不会输给撒但的。那末，为什么祂要受到试探呢？

其实，神要在救主耶稣基督刚刚出来公开传道的时候，给我们证明祂不会跌倒，不会失败。祂也能够保守属祂的人不至跌倒。犹大书 24 节这样描述耶稣：“那能保守你们不失脚、叫你们无瑕无疵、欢欢喜喜站在他荣耀之前的、我们的救主独一的神”。弟兄姐妹，你知道吗？你的身体就是基督的殿，祂住在你的里面。有这位忍受试探而不跌倒的救主基督住在你的里面，你也必蒙祂保守，不会跌倒。

耶稣为我们树立了面对试探的榜样，因为撒但经常会从这三个层面来试探我们，引诱我们把肉体的需要放在首位，叫我们试探神，及不尊神为大。这样，牠就能夺去神为我们预备的上好福份。神爱我们，只要我们能事事以“神居首位”，神就会给我们最好的，也就能胜过撒但的挑战。

第五章 耶稣的最伟大的讲章

四福音里都记载了很多耶稣的讲话，某程度来说，“登山宝训”是耶稣最伟大的一段教训。耶稣在马太福音第5到7章“登山宝训”的经文里简要地将律法和先知的教导归纳起来。这三章经文是圣经的精华，尤其是有关伦理和人际关系的教导精华。“登山宝训”其实并不像传统的讲道，而是基督徒第一次的退修会时，耶稣向跟随祂的人说的话。

「登山宝训」的背景

在了解登山宝训这篇道的内容以前，让我们先了解它的背景。经文背景能帮助我们正确掌握经文的前因后果，对我们的理解有很大的影响。耶稣讲“登山宝训”之前，就是在马太福音第四章最后部份的记录，祂走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。而其它地方的人也把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，祂就治好了他们。

耶稣先在群众中呼召个别的人来跟随祂上山，参加第一次的基督徒退修会。愿意来参加的人，都认同耶稣的教训，愿意为山下的群众解决难处，满足他们的需要。山下的群众代表有难处的世人，他们有各样的问题等待解决。而在山上的人则与耶稣在一起，愿意为山下的群众解决困难。

要了解登山宝训的内容，就必须问：“究竟你在那里？”在旧约的记载中，我们晓得神最先向人发出的问题也是：“你在那里？”面对耶稣的“登山宝训”的教导，你也要思想究竟自己是在那里？是在山脚下？就像那些带着各样问题来找耶稣的人，还是你已经在山上，愿意成为耶稣的门徒，帮助山下的群众？这就是读“登山宝训”时要思想的问题。

耶稣基督拥有异象及有使命感的人，又是位宣教士，但要事奉这群众，医治他们的话，单靠耶稣一人的力量是不能满足他们的。如果你了解“登山宝训”的背景，就知道这是耶稣邀请人来为他做工的退修会。耶稣在这次退修会里，要与人分享祂的异象，并招募宣教士为祂执行使命和异象。这就是“登山宝训”的背景。同时，耶稣在登山宝训里也向人发出挑战，要人献上自己，成为耶稣计划里的其中一员。

「登山宝训」的内容

耶稣将这些人，就是祂的门徒，带到山上之后，就开始教导他们一些正确的态度，使他们能为人解决问题。耶稣这篇道的中心，是要指出人心志的重要性。祂在马太福音第 6 章 22 和 23 节说：“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！”耶稣认为“眼睛”就代表人的心志及人看事物的方法。人要知道自己怎样看事物。人对事物所持的看法和态度，会直接影响他的人生。换句话说，他的人生快乐与否，是与他事物的看法相关。

概论「八福」

在马太福音 5-7 章的“登山宝训”里，耶稣说的“八福”可算是讲道的部份，而其余的则是“八福”的应用。“登山宝训”的背景描绘了耶稣的邀请；而“八福”就是作基督徒，追随基督所需的态度。“八福”之后的盐、光、造在山上的城并点着的灯的比喻则代表着基督徒如何影响这个世界。登山宝训的主要重点就是：要成为基督徒应作的抉择，基督徒的特质及成为基督徒后必须面对挑战。耶稣将群众分成两种人：一种是带着各种问题来寻求祂的；另外一种是可以替人解决难处的，也就是认同耶稣的教导，愿意跟随祂，并替人解决问题的基督徒。所以，我们最主要的问题是：我们究竟是那一种人？

“八福”可以分成两个部份。前面的四个福可以称为：进到神面前。我们研读旧约的时候，也晓得属神的人通常都有进到神面前的经历。他们在神里面经历了神之后，才能出去为神工作；他们先是敬拜神，然后才事奉神。

“八福”的第一部份可以给它一个标题，就是：“进到神面前”。只要我们愿意来到神面前，神必定会在我们里面工作，改变我们，使我们的生命产生一些美好的特质。“八福”中的前四福，就是到神面前之后，被改变而得着的特质。基督徒的特质也一样要经过培育，要花在祷告室里与神相交，才能培养出来。换句话说，我们在山上，就是在神面前能够培育虚心、哀恸、温柔及饥渴慕义这些特质。

但是，其余的四福，却不是山上获得的，而是要在那些有属灵需要的群众当中，才能发挥出来，所以后面的四个福可以称为：“为神出去”。第五福是：“怜悯人的人有福了”。怜悯是无条件的爱。如果我们不下到山下，怎能以无条件的去爱人呢？要怜悯人就必定要进入群众里面。耶稣基督的门徒必定要以纯洁的动机，无条件的爱去爱那些有需要的人。还有，如果我们要做使人和睦的人，当然不是在山上，而是下到山下，在有纠纷的群众中，使人和好。耶稣基督的门徒进入群众里面，为他们解决难处的时候，面临一些逼迫，是必然的。

另外，耶稣讲的“八福”还可以每两福成为一对。第一福和第二福是一对。第三福和第四福又是一对，以此类推，一共四对。虚心的人认识到自己在灵里是贫穷的，所以为此哀恸。温柔的人有饥渴慕义的心，渴望知道什么是神所悦纳及正确的。怜恤人的有无条件的爱，因此他的动机是纯洁的。使人和睦的人，很可能会受到逼迫。

不过，我认为耶稣基督的门徒如果要作盐和光，为世人解决问题，必须晓得四项与刚才讲的四对福并列的属灵特点：

与第一对福并列的第一个属灵特点就是：“我不能，但神能，神与我同在。”第一对福就是：“虚心的人有福了和哀恸的人有福了。”虚心和哀恸的人都清楚自己的缺乏、无能，但看见神是全能的。有神的同在，就能为神工作。

与第二对福并列的第二个属灵特点就是：“我不愿意去，但神愿意去，神与我同在。”第二对福是：“温柔的人有福了和饥渴慕义的人有福了。”温柔的人和饥渴慕义的人能坦诚的对神说：“神阿！我不愿意做，但是你愿意，有你的同在，我就能去做。”我们不能向神隐藏任何感觉，要承认自己的不足，但有神的同在，就凡事都能。

与第三对福并列的第三个属灵特点就是：“我没有无条件的爱，但神有，神与我同在。”第三对福是：“怜恤的人有福了和清心的人有福了。”我们也要承认自己没有无条件的爱，只有神有，有神的同在，就能以神的无条件的爱去为世人解决问题，满足他们的需要。

与第四对福并列的第四个属灵特点就是：“不是我做了甚么，是神做了甚么，神与我同在。”第四对福是：“使人和睦的人有福了和为义受逼迫的人有福了。”只要我们晓得自己是靠神的恩典为神工作，并能为世人解决难处，使人与人及与神和好，那么我们就必定是虚心和谦卑的，但很多时候，我们会遭受逼迫。不过，有这种属灵特质的门徒，知道一切属神的工作都不是自己做的，是神做的，因为有神的同在。

还有学者认为八福像人上山坡及下山坡。第一个福：“虚心的人有福了”，就像将人带上山坡，不过只上很短的距离。第二个福：“哀恸的人有福了”，又将人带上一点。然后，第三个福：“温柔的人有福了”，又再往上一点。到了第四个福：“饥渴慕义的人有福了”就把人带到山顶。到了第五个福：“怜恤人的有福了”，或者说：成了有无条件的爱心的人，就开始下山。第六个福：“清心的人有福了”，再往山下走，准备进入群众当中。接着第七个福：“和睦的人有福了”，就已经进入群众里，成为使人和睦的人。最后第八个福：“为义受逼迫的人有福了”，就是因服事群众而遭受逼迫。我觉得这样看八福也是很有意思的。

细看「八福」

「虚心的人有福了！」

“虚心”是什么意思呢？“虚心”与你对自己的态度有关。“虚心”是承认自己不能，但神能。要是我们想成为神的流通管子，能让神把祂的恩典借我们带给其它人，那么“虚心”就是我们第一要有的态度。也可以说，“虚心”是指谦卑，又指灵里贫穷。灵里贫穷的意思是：知道自己灵性贫乏，在神面前是一无所能的。

「哀恸的人有福了！」

如果门徒本身没有受过苦，经历过忧伤，怎能满足群众的需要，为他们解决难处呢？我们必须先经历过苦难，然后才能安慰并同情在苦难中的人。不过，耶稣说：“哀恸的人有福了”可能还有一个意思：当我们发觉自己在灵里贫穷的时候，可能会为自己哀恸。神喜欢用失败来教导灵里贫穷的人。我们失败的时候，必定会悲伤，但是我们必须晓得神透过失败的经历教导我们，使我们看见自己灵里的缺乏。

「温柔的人有福了！」

“温柔”这个词常常被人误解。圣经里的温柔不是指驯良，而是指顺服。让我这样解释：一匹马还没有驯服，没有给牠装上轡头、嚼环和马鞍的时候，牠是一匹野马，非常难骑，可能将骑马的人抛在地上。但是一旦这匹马套上了轡头、嚼环和马鞍之后，牠就变得驯良，这就是温柔的意思。温柔是驯良、是受到管教。耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的轡，学我的样式。”究竟祂这话是什么意思？其实，祂说祂行讨父神喜悦的事，也是这个意思。换句话说，耶稣说，祂接受神加在祂身上的轡头，并时常行父神喜悦的事。这是祂之所以温柔的原因。耶稣在这个温柔的福里教导我们，只有当人愿意放下私欲，顺服神的旨意的时候，才能将神的祝福带到世界。

「饥渴慕义的人有福了！」

基督徒在世上不是要如饥似渴地找寻快乐，而是要饥渴慕义。圣经中有很多关于“公义”的教导。除了这饥渴慕义的福气外，耶稣在“八福”的最后一福更说“为义受逼迫的人有福了”。“公义”是基督徒的必要条件，而且要胜过文士和

法利赛人的义。(太 5:10,20; 6:33)

「怜恤的人有福了！」

怜恤是指爱，是指一种无条件的爱。心里充满神的爱的人，是有福的。当然，要想替群众解决难处，也必须充满神的爱。刚才讲到充满神的义，就是充满神的爱。我们以人的爱去爱别人的时候，往往存着某种动机，但是如果我们以神纯洁无私的爱去爱别人，就不一样了。

「清心的人有福了！」

我们如果怀着神的爱和单纯的动机去帮助有需要的人，爱那些受到伤害的人，我们自私的动机就能除去。耶稣的门徒因为有饥渴慕义的心，并有神的爱充满他们，所以他们能够很单纯地以基督的爱去爱别人。

「使人和睦的人有福了！」

这福的重点是与人和好。基督的门徒必须是使人和睦的人。今天世界上最大的困难就是神与人及人与人之间有隔阂。起初，神与人相处无间，但是后来人选择离开神。人不能与神保持和睦的关系，因为神是圣洁的，人有罪，又不顺服神。人必须要与神和好，才能与人和好。但神是满有慈爱的，祂先采取主动愿意与人和好。祂差自己的独生爱子耶稣基督来到世界上，要与人和好。今天，耶稣基督也差属祂的人向世人宣告和好的信息。因此，耶稣的门徒有一个极美的生活态度，就是作使人和睦的人。

保罗在哥林多后书 5:20 也说：“所以我们作基督的使者、就好象神借我们劝你们一般，我们替基督求你们与神和好。”基督徒的使命便是作和好的使者，重修人与神的关系。

「为义受逼迫的人有福了！」

你可能会想：如果有人真的是虚心的、哀恸的、有爱心的、温柔的，那么世人就会围着他，称赞他是个好人。其实，耶稣基督的门徒却因有这些好的态度而受到逼迫。为什么会这样呢？一个忠于基督的人，无可避免会遇到逼迫。因为一个真正的基督徒，会坚持诚实工作，实践基督的爱，并为真理而言，对于现今道德败坏的社会来说，这些美好的特质无疑是一种良心的谴责，所以会惹来憎恨和逼迫。

要是你愿意成为使人和睦的人，你当然要到有纷争的人当中，在那里替人调停纠纷。但凡出现纷争的地方，通常是危险的，因此你可能会为作调解的工作而牺牲性命。无论如何，基督的门徒应该在任何地方都能够成为使人和睦的人。

第六章 「八福」的应用

八福是耶稣在山上的主要讲道信息，其余记载在马太福音第5到7章的讲话，是那篇道的应用。盐、光、造在山上的城及灯台上的灯这四个比喻就是应用那篇道里面的真理。

耶稣在讲完八福之后，教导门徒要作世上的盐和光，并讲到造在山上的城市是不能隐藏的，点着的灯是要放在灯台上，带给人亮光。究竟耶稣这话有什么属灵的含意呢？这里提到的四件事，是指当门徒下山后，他们所拥有的特质要直接影响山下的群众，响应他们的难处。耶稣基督的门徒要像盐一样，在世上发出调味与防腐的作用，也应该像光，照亮四周的黑暗，将人带到神面前。

「你们是世上的盐」

在耶稣的时代，要保存食物不变质，不腐坏，就在肉类上撒些盐，因为盐有防腐的作用。将这个比喻延伸到门徒的身上，就晓得耶稣要门徒在世界上发挥盐的作用，因为这个世界已经败坏了，门徒要肩负起阻止它在道德和属灵层面上继续败坏下去的重大责任。

这个“作盐”的比喻可能还有一个含意。在罗马帝国的时代，罗马人知道人没有盐很难生存，所以他们会管理盐。盐是人类生存其中一件不能缺少的东西。门徒要像盐一样，为山下的群众带来生命，因为群众表面上是有生命气息，但实际上他们在灵里已经是枯死的，所以耶稣要门徒进入群众当中，像盐一样，为人带来和维持属灵的生命。这个作盐的比喻，含意是非常重要的。

耶稣说：“虚心的人有福了。”那意思是说，我们自己不能产生那些美好的态度和特质，但是靠着圣灵的帮助，就能够将它们表现出来，更能在不相信神的人当中发挥防腐剂的作用。

「你们是世上的光」

耶稣曾经为那些流离失所的群众哭泣，因为他们像没有牧人的羊一般，都是失落的。耶稣非常关注世人的需要和失落的光景，在祂结束在世的工作之前，多次为世人祷告，因为祂怜悯世人，对他们有很大的负担。现在耶稣要门徒作光，就是因为世人都在黑暗之中而不自觉。门徒要像光一样，冲破黑暗，将光明带给世人，使他们不再继续在黑暗中沉沦。

「灯台上的灯」

我们在信主之前，是支还没有点亮的蜡烛；现在，耶稣已经将我们的生命点亮了，因此我们也应当去照亮别人。这个比喻也同样教导门徒，把光带进世界里。约翰福音第 15 章 16 节记载耶稣的祷告，经文说：“不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子常存，使你们奉我的名，无论向父求什么，他就赐给你们。”“分派”这个词在希腊原文的意思是：像将军一样很有策略地、有目的地派驻部队在战场上。耶稣的意思是说，祂拣选门徒，并很有策略地派驻他们到某些地方去，为祂结果子。祂把我们这些蜡烛放在不同的灯台上，所以耶稣说我们是“灯台上的灯”。

「造在山上的城」

我们拥有那些美好的态度，就是上次讲的八福，便晓得这样的生命是不能隐藏的。如果你跟使徒保罗一齐工作，你需要三年的时间才知道他是基督徒吗？相信绝不需要。耶稣的生命就像建造在山上的一座城，是不能隐藏的。如果你是真基督徒，忠心跟随主耶稣，相信你也是不能隐藏的一座城。

「篱笆柱子上的乌龟」

我记得小时候看见一只乌龟爬上篱笆的柱子。你见过乌龟爬上篱笆的柱子吗？很显然的，不是乌龟会爬上去，而是有小孩子将牠放在那里。作为耶稣基督的门徒，我们应该晓得自己就像那只乌龟一样，是由耶稣按祂自己的策略将我们放在那里，叫我们成为灯台上的灯，照亮四周的人。

其它的应用

现在我们来到马太福音 5:17-48 节，是整段讲话比较困难的部份。耶稣在开始的时候作了两个重要的宣告：一)祂不是要来废除律法，而是要成全和完成律法。二)祂讲到门徒应有的义，除非门徒的义胜过文士和法利赛人的义，否则他们不能真正明白耶稣的教导，更不能进天国。

让我再提醒你：耶稣带领门徒上山，讲了登山宝训，是为了让门徒往后在群众中可以实际的应用出来，以基督门徒的特质去影响世人。这就是登山宝训的主要属灵教导，和个人在灵性上的应用。耶稣讲这些话，是要门徒看见山下群众的需要，并晓得自己的义若比不上文士和法利赛人的义，就没有资格为他们解决难处，提供人生的答案。文士和法利赛人的义是单求外面的表现，但耶稣所要求的义，却是里面的，必须灵里贫穷、温柔、怜恤人等。

耶稣在这里又提到祂对神的律法，就是对圣经的看法。祂说的律法和先知，就是指神的律法，或是今天我们说的旧约。耶稣期望门徒先认识并会应用律法和先知讲的真理，然后才能为群众解决难处，解答人生的问题，

耶稣在马太福音第 5 章有六次讲到：“你们听见有话说…只是我告诉你…”。有人以为耶稣在这里所讲的道理与摩西讲的有矛盾，于是他们就认为不需要念旧约了。其实，耶稣的教训与摩西的教导并没有矛盾的地方，祂并不是指摩西说的话，而是指文士和法利赛人的教训。祂不接纳文士和法利赛人所坚持的传统宗教观念和对摩西律法的诠释。可见耶稣是在批判当时的宗教领袖，因为他们用自己的方式来解释摩西的律法，但耶稣是按神的意思来解释。也因为耶稣从神而来的教导威胁了这些宗教领袖的地位，他们最后就把耶稣钉死了。

律法的目的

从耶稣与文士和法利赛人之间对摩西律法的不同解释，我们可以晓得：耶稣以神的爱来作为教导人律法的出发点，并应用律法。可是，文士和法利赛人并不是这样教导律法，他们往往在字面上推敲斟酌，而忽略了律法的精义，忘记了神在西奈山将律法传给摩西是为了以色列人的好处，不是要额外加重担给他们。

神赐律法给人，是为人的好处，神是以爱为出发点。神的律法不是要带给人各种限制，使人感到不知所措，神的律法乃是出于祂爱世人的心。神的律法若指出某件事是对的，那必定是对的，所产生的结果必定是好的。若是错的，对人不利，它的结果就一定是不好的。因为神爱我们，所以祂不愿意我们承受做错事所带来的可怕后果。因此，祂赐下律法给人。文士和法利赛人可能早已经忘记了律法的真正目的，忘记了神的律法是出自神的爱。他们只是按传统，将律法加在人身上，要人死守。他们只注重字句，不明白其精义。保罗说：“字句叫人死，精义叫人活。”

耶稣要求门徒要正确地认识祂对神的话的看法，并且他们的义要胜过文士法利赛人的义，然后他们才能去到群众当中，为他们解决难处，提供人生各种问题的答案。

人与人关系的公义法则 (21-48)

在耶稣宣讲了门徒要对圣经有正确的理解之后，祂便教导门徒把圣经中的真理应用在生活上。首先，祂讨论到门徒应如何与弟兄姐妹相处。这里确有一处很特别的地方，就是耶稣今次的教导是以弟兄姐妹为先，不是惯常的以神为先。可见主耶稣也是十分重视肢体间的关系。因为基督教的信仰生活是属于团体生活，弟兄姐妹是互相作肢体，彼此有密切的关系。要是失掉了任何一个肢体，就损害

了基督的身体，不能为神作工了。

耶稣时代的犹太人已经知道不可杀人的律法，不过，耶稣还是要进一步指出，他们连杀人的念头都不可以有。祂还对那些不义的怒气提出警告：就是无缘无故向弟兄动怒和侮辱弟兄，因为杀人是从心中的恨开始的，所以该先从这方面着手。不论是怒气或者其他原因，如果一个人得罪了别人，就算他把礼物献给神，神也不会悦纳。耶稣认为那人应该先与弟兄和好，即使是敌对的人，也要先与他和好。只有这样，神才会接纳他的礼物。

接着，耶稣教导他们如何处理与仇敌的关系和与异性的关系。耶稣提醒门徒光是禁戒行为，不犯淫乱是不够的，还必须有内里的洁净。他们要处理好与异性的关系，控制自己的情欲。耶稣也认为罪是由诱惑、由眼睛看见的及欲望引起的。祂的重点并不是说心里想到淫乱的事与犯奸淫同样败坏，问题是你要，还是不要犯罪。如果你不要犯罪，那么就应该在还没有犯罪之前就悬崖勒马。眼睛不要看，更不要起欲念。如果你一看，你就要与试探搏斗。你一旦向试探屈服，就是犯罪了。圣经说：“罪的工价乃是死。”罪是一无是处的。

之后，耶稣又论到丈夫与妻子的关系，在祂看来，婚姻是夫妻双方一生一世的关系。为什么耶稣那么重视婚姻的持久关系呢？相信其中一个原因是为后代着想。今天的社会很重视儿童的权益。儿童有权在一个安稳的、能培育他成长的家庭环境中长大。如果父母的婚姻不持久，孩子怎能有安全感，怎能会得到良好的培育，长大成人呢？如果夫妻双方不能忠于对方，与第三者犯了淫乱，或者发生婚外情，这个家庭对孩子来说有什么安全感可言呢？许多身在山下的人都是因为男女关系上跌倒，而为自己和身边的人带来痛苦和伤痕。

马太福音第 5 章 33 到 37 节这段教训是针对犹太人在人际关系上起的假誓。耶稣在这里指责回避律法的伪君子，他们往往以别的事物起誓，取代神的名，而且起誓以后，却不遵守承诺。耶稣说：“你们的话，是，就说是；不是，就说不是。”教导门徒要言行一致，不做在舌头上犯罪的人。

最崇高的伦理教导 (38-48)

耶稣讲论了起誓之后，就谈论报复以及爱仇敌。耶稣说：“不要与恶人作对”，又说：“要爱你们的仇敌”。记载在马太福音第 5 章 38 到 48 节的这两段有关报复及爱仇敌的教训中，是耶稣在伦理方面最崇高的教导，也是一般信徒认为整段登山宝训中最难懂的部分。

有关这段经文的背景，有一点要指出的，就是这个教训并不是耶稣在山下讲的，而是在山上讲的。这篇教训也不是向一般的群众讲的，而是向祂的门徒讲的。所谓的门徒，就是已经委身给耶稣，愿意跟随祂，并对于解决群众的人生问题与

难处有负担的人。现在耶稣向他们说：“不要与恶人作对”。又说：“要爱你们的仇敌”。换句话说，耶稣教导他们要在何处、在什么时候及怎样为祂舍命。

在圣战的时期，大约 1220 年，法兰西在照顾一个受伤的土耳其人。一位骑在马上十字军士兵看着法兰西及那个受伤的土耳其人，说：“法兰西，如果他康复了，就会杀你。”法兰西回答说：“不过，在他杀我之前，他已经体验过神圣的爱了。”对法兰西来说，生命的基本法则是以荣耀神为最高目的。

耶稣指出祂的教训与文士和法利赛人的教导有所不同，祂并不同意他们对摩西律法的诠释。摩西说：“以眼还眼，以牙还牙。”这条律法的原意是要订定正确而公平的刑罚条例，强调赔偿应该与损毁相称，要避免过份的报复或抵赖。耶稣要求门徒丝毫不要谋求报复，单单以善报恶，因此祂所教导的义，比律法的准则还要高，因为祂连报复也要废去。祂告诉门徒，从前报复在法理上是可以接纳的，不过现在却不要报复。

其实，摩西并没有说要恨你的仇敌。“爱仇敌”，不仅是新约的观念，在旧约拿书记载神吩咐约拿到尼尼微城宣告神审判的信息，就是很好的爱仇敌的例子，因为尼尼微人是犹太人的仇敌。还有，何西亚爱歌篾，尽管歌篾一再不忠于他，他还是爱她。这也是个爱仇敌的例子。

有些人会反对耶稣的教训，因为他们认为当遇到邪恶的事情的时候，首先要自我保护，要抵挡恶人，否则他们就会大肆抢夺。因此他们不接纳耶稣的教训。不过，对于耶稣的门徒来说，生命的基本法则并不是与恶对抗，而是即使会付出生命的代价，也要荣耀神和遵行耶稣的旨意。

我不会将这两段经文解释得像和平主义者那样反对战争。耶稣讲这个教训的时候的意思并不是说，不应该有警察及执法者。我觉得二次世界大战的时候，盟军能够将希特勒的军队打败是令人感到光荣的事，因为盟军不阻止希特勒的话，今天恐怕没有一个犹太人生存。不仅是犹太人，连很多纳粹分子认为是次等的人都会被他们除灭。盟军如果没有将纳粹主义分子打败，恐怕很多人已经被他们集体屠杀了。我认为耶稣在这里的教训不应该被解释为：歼灭恶者是不对的行动。

让我再强调一次，耶稣在这里的目的是谈论人与人的关系。当时罗马人已经征服了犹太百姓。耶稣用很实际的教导跟门徒说：“有人强逼你走一里路，你就同他走二里。”也可以说：“如果有罗马士兵强逼你为他提矛，走一里路，你就要同他走二里路。”所以问题并不是打不打仗。耶稣的意思是说：在你与人的关系上，你应该表现出一种更好的生活方式。

因此，这两段经文的重点是：“你们比人有什么长处呢？”或者说：“你们与别人有什么分别呢？”既然门徒是地上的盐，是世上的光，他们就应该发挥盐与光的作用。如果耶稣的门徒单单爱那些爱他们的人，他们岂不是与税吏没有分

别？单单爱那些爱我们的人其实并不需要神的恩典去帮助，只有爱那些不可爱的人才需要神的恩典，耶稣要门徒靠着神的能力过与众不同的生活，我们要时时仰望神的恩典，把祂最高的伦理教导在生活中活出来。

第七章 生活的三个方向

在耶稣教导门徒“八福”的时候，祂挑战他们察看自己的内心，了解自己的属灵特质和生活哲学。而在之后的真理教导和应用上，耶稣挑战他们向周围观看，看看周围的人的需要和问题，把所听的真理应用在日常的人际关系上。当在退修会中门徒听到耶稣教导说：“不要与恶人作对”，“要爱你们的仇敌”的时候，他们不禁会问自己：“怎么可能呢？”这就准备了他们的心去聆听耶稣在第 6 章要教导的第三个生命范围，那就是要仰望神，往上看。

施舍的规则 (6:1-4)

耶稣在这里讲到一条属灵的规则，就是作管家的规则，或施舍。施舍是非常重要的属灵规则，因为施舍使我们在信心上长进。所以，耶稣要求门徒的施舍必须是垂直的，不是横的。这意思是说，施舍不是给人看，向人炫耀，而是向神的，是敬虔的表现。耶稣说，那些文士和法利赛人施舍是想得人的荣耀，但是门徒施舍的时候，不可以学他们。门徒应该在暗地里施舍，神在暗中察看，就会报答他们。

信徒的属灵福乐与施舍的信心有关。从路加福音 16 章记载耶稣讲不义的管家那个比喻，我们可以知道，如果我们忠心管理神所托付我们的钱财，并且懂得善用钱财，赈济穷人的话，神会将属天的财富赐给我们，祂会赐给我们属灵的福气。但是，如果我们作不义的管家，没有忠心管理神所托付的钱财，神就不会将属灵的福气赐给我们。因此，我们的生命能否得到属灵的福乐，与我们在这方面有否忠心有关。所以施舍是非常重要的属灵规则。耶稣所强调的就是：当你施舍的时候，你是以很敬虔的态度行在神面前，是在暗地里，不要叫左手知道右手做的事。

祷告的规则 (6:5-15)

作耶稣门徒必须懂得祷告。不懂得祷告，就无法替别人解决人生的问题，帮助他们面对难处，也没有能力去爱你的仇敌。按福音书的记载，当时跟随耶稣的人当中，有很多不懂得祷告，于是耶稣教导他们祷告。我称祷告为第二条属灵的规则。祷告是向神倾诉，不是说给人听；祷告是垂直的，不是水平的；祷告是直接与神交谈。耶稣说：“你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父；你父在暗中察看，必然报答你。”

耶稣教导门徒祷告是垂直的、与神的直接联系。这个祷告普遍称为：“主祷文”，又叫做：“门徒的祷告”。这祷告共有七项祈求。其中三项是有关神那方面的，其余四项是个人方面的。耶稣说：“你们要这样说：我们在天上的父……”。旧约说：“耶和华是我的牧者”；新约则说：“神是我们的天父”。新旧约的教导都说神是属于我们个人的。耶稣教导我们向神说话，就像与父亲说话一样。保罗在加拉太书说，我们可以呼叫神作“阿爸父”。所以我们向神祷告，就像孩子与父亲说话一样。

接着，耶稣教导说：“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。”首先“愿人都尊你的名为圣”是指：神的名代表神的本质，这个祈求的意思是说：“神阿！但愿世人能够透过我的生活方式认识你的本质，并且认识及尊崇你的圣名。”第二“愿你的国降临”是说：“父神阿！我并非为自己建立国度，而是愿你的国度降临，叫世人不仅认识你的本质，更加尊崇你，称你为君王。”第三“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”这个祷告的意思是说：“父神阿！我们不过是器皿。但愿你的旨意借着我们这些卑贱的器皿在地上彰显出来。”我们看到这三个祈求，都将神放在首位。因此，祷告并不是拿着一份清单到神面前，指示神为我们做个做个。祷告乃是关注神所关注的，等候神指示我们，吩咐我们，也就是说“神居首位”。

当我们的优先次序安排好了，就是求了神的心意以后，接下来就是为个人的需要祈求。“我们日用的饮食，今日赐给我们。”“饮食”象征需要。不论是属灵的，或者是物质的，我们每天都倚靠神的供应。

接着，耶稣教导说：“免我们的债，如同我们免了人的债。”这是指求神宽恕我们的过犯。耶稣不是说因为我们宽恕了人，所以神也要宽恕我们；刚刚相反，仍是因为我们已经蒙神的宽恕，我们才有能力宽恕别人，也证明自己是得神宽恕的人。

然后耶稣继续教导说：“不叫我们遇见试探”；这意思是要我们向神祷告说：“父神阿！求你一步一步的带领我，叫我紧紧地跟随你，使我不致遭遇试探。”很多时候，我们都是软弱的。福音书记载耶稣与门徒来到客西马尼园，祂叫门徒等祂，祂稍往去祷告。祂回来看见门徒睡着，就对彼得说：“西门，你睡觉吗？不能警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”

哥林多前书 10 章 13 节说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。”所以，第三项祈求是求神带领免受试探。

第四项祈求是：“救我们脱离凶恶”。“凶恶”是指那恶者。我们要祈求神救我们脱离撒但的权势。“救恩”的原意就是“释放”，得救就是得着释放。因此这

项祈求是为着每天得着拯救，脱离罪的权势和撒但的攻击。

我们作了上面的祷告之后，要留意这个祷告是怎样结束。耶稣最后教导说：“因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们！”这是什么意思呢？其实这也是“神居首位”的祈祷，说：“父神阿！我知道你有垂听祷告的能力，愿荣耀归给你，一切结果也都属于你，国度也属于你。”巴不得我们不要落入误区，将神的工作看为属于自己的工作；应当晓得神是一切的源头，因此国度、权柄、荣耀，全都属于祂，国度、荣耀都应当归给祂。

禁食的规则 (6:16-18)

禁食与施舍及祷告一样，都是属于垂直的，与神的关系。禁食是一种属灵操练，是信徒向神和自己表达他看属灵的事物比肉体来得重要。从旧约圣经中，我们读到许多有关禁食的记载，如摩西三次上西奈山四十昼夜禁食；皇后以斯帖知道自己的民族将要被灭，吩咐所有人为她禁食三日三夜，好等她得着一个见王的机会；还有许许多多的例子，都在告诉我们在危急的关头，人如何安静等候在神的面前，禁食祷告寻求神的心意。

到了新约时代，禁食仍然是属灵的操练。耶稣出来传道以先，也曾四十昼夜禁食祷告。祂也说过，有些神迹需要靠祷告和禁食才能行出来。禁食是崇高而难守的，信徒为了要专心祷告，放弃进食，表明自己是怀着诚意，一方面可以操练自律，另一方面帮助我们欣赏神的恩典。耶稣并不反对禁食，只是指责那些为了赢取别人的赞赏而禁食的人，因为禁食是向着神的，而不是做给人看的。

所以耶稣提醒门徒在禁食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容；因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是禁食…他又说禁食的时候，“要梳头洗脸，不叫人看出你禁食来，只叫你暗中的父看见；你父在暗中察看，必然报答你。”

神的价值观 (6:19-34)

耶稣接着教导在山上向跟随祂的门徒讲属灵的价值观，这反映了山下的人因为没有神的价值观而要面对生活上的很多痛苦。祂要门徒领受教导之后，能够彰显神的价值观，为山下的群众解决人生的问题，帮助他们面对难处。

从耶稣的话我们可以知道，地上有地上的财富，而天上也有天上的财宝。耶稣的门徒不是要去累积能锈坏、也有贼挖窟窿来偷的地上财富；他们要累积那些不能锈坏、也没有贼挖窟窿来偷的天上财富。耶稣在马太福音 6 章 21 节说的是很实在的，他说：“因为你的财宝在那里，你的心也在那里。”耶稣透过祂的教导

查问门徒的价值观，用今日的话来说，就是叫他们看看自己是如何花钱、如何使用时间？

如果我们想知道自己的财宝在哪里，也可以问问自己是如何花钱？如何使用时间？整天想得最多的是甚么？担心最多的又是甚么？当你审视自己的日常生活、理想、愿望、和担忧时，你便可看清楚你的价值观是怎样。然后你也会明白耶稣的教训说：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了”。马太福音第 6 章 25 到 34 节记载耶稣提醒门徒不必为衣食忧虑，而是要将神的国放在首位，要先求祂的国和祂的义，然后神就必定会满足他们一切的需要。

弟兄姐妹，但愿你明白耶稣这个教训，先求祂的国和祂的义，让神做你生命的君王，祂必定会指示你，并满足你一切的需要。

往内看 (7:1-5)

相信你还记得，耶稣在开始讲登山宝训的时候，吩咐门徒要查看自己是否有属灵的特质或一些美好的态度。现在耶稣快要结束祂在山上的教训，所以要他们查看自己的属灵光景。在马太福音 7:1-6 节的教训是颇有幽默感的。耶稣问他们，为什么专门检查别人眼中是否有刺，而不知道自己眼中有一条大梁木呢？祂的意思是说，既然你眼中有一条大梁木，也就是说，你自己有那么大的缺点，而你却四处去挑剔别人的错处，那岂不是很可笑吗？

耶稣的这个比喻是很幽默的，但是祂接下来讲的话就不幽默了，而是很严肃的，祂说：“你这假冒为善的人！先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。”祂是说，先解决你眼睛的问题，然后才能解决别人眼睛的问题。因此，我们必须让神先对付我们的生命，然后我们才能去帮助别人解决他们生命的问题。否则我们只是假冒为善的人。

往上看 (7:7-11)

耶稣教导门徒要不断地仰赖神，寻求神、不住地向祂祈求和叩门。“寻求”含有强烈地祈求的意思。“叩门”就是指强烈地寻求。接着，耶稣讲了三重的应许，那就是：“祈求，就给你们；寻求，就寻见；叩门，就给他开门”。耶稣教导门徒要恒切仰望神，然后他们才能替有需要的人解决人生的问题。

往四周看 (7:12)

耶稣安排的退修会快到尾声，在众人要下山之前，耶稣邀请他们往四周看看。

这就是“基督徒处世的金科玉律”。它不仅是耶稣最伟大的伦理教训，也是祂在山上给门徒讲的最后教训。这节经文说：“所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。”

耶稣在这里的挑战是，要是你愿意为神在世上作盐作光，那就试想像自己遇上任何人，可能是你的家人、邻居，只要他还没有相信耶稣基督，没有经历过救恩，是个尝过罪的苦楚的人，你就想象自己是那个人。然后问这个问题：如果你是那个人，你希望那些熟悉圣经的人，或是耶稣基督的门徒怎样待你？你得到答案之后，就照样做，因为这就是基督教从事宣教工作的金科玉律。

最后的邀请 (7:13-27)

耶稣在开始基督徒第一次退修会的时候，向门徒发出过挑战，要他们思想究竟自己是处在怎样的地位？是在山上为山下的群众解决人生问题呢？还是在山下，有许多难处等待别人帮助呢？到了这第一次退修会要结束的时候，耶稣又发出相同的挑战，要门徒思想究竟自己是在那里？但是，这一次，并不是指在山下，还是在山上，耶稣的挑战和呼吁是向在山上所有跟随祂的人发出的。这些在山上的门徒可以说是教会的雏形，具有教会的本质。马太福音第7章从13节开始到章结束，三段的记载，分别是：两条门路、两种果树和两等根基。这三段经文是耶稣向门徒发出的呼吁和挑战，要他们思想解决自己是怎样的门徒。

总括而言，耶稣要告诉门徒，信徒里有多数及少数、有真的与假的，有些人是光说不做，有些却是实干。属多数的门徒以为替别人解决人生的问题是件简单的事，只要进入一扇宽的门，跟着就能走一条既宽敞又容易的路。但是这类门徒并不能替人解决人生的问题。另外一种少数的门徒则不同。他们能发挥地上的盐和世上的光的功能，并进入窄门，再走上一条艰苦并要忍受磨练的道路，这类门徒必定能替人解决人生的问题。耶稣就是在问我们，究竟我们要做一个怎样的门徒？

接着，耶稣用建造在两种不同根基上的房子作比喻，来描述门徒顺从或不顺从祂话语的结局。听了耶稣的教训并能遵行的，就像建造在盘石上的房子，经得起风雨的吹袭。如果听了祂的教训，却不遵行，就像建造在沙土上的房子，根基不稳固，在风雨中倒塌了。耶稣借着这个比喻让门徒思考自己的光景，两者结局的不同正在于他们有否听道而行道。

最后，总结登山宝训所带给我们的教训，有几个重点请你留意：首先，留意有关“义”的教导。耶稣强调，门徒要饥渴慕义，要为义受逼迫等等。其次，要省察自己，究竟是基督徒吗？是属于在山上跟随耶稣的那批，就是能替解决人生问题的？还是山下的群众，等待别人的帮助？第三，默想那些美好的特质，就是“八福”。第四，思考耶稣讲的四个比喻，就是盐、光、山上的城和灯。第五，

思想你是否有神的价值观？第六，留意基督徒的处世金科玉律。最后，要思想真与假门徒的区别。

现在你听到了耶稣的教导，你的选择又是怎样呢？

第八章 工人的召命

我们不知道究竟有多少门徒参加了第一届的基督徒退修会，但是，在退修会完结耶稣发出邀请以后，我们看到祂选派了十二位门徒成为祂的使徒。很明显，这十二位使徒都是耶稣在退修会中所选上的，之后才将传福音的重任托付他们，叫他们做传福音的特使或做宣教士，也就是做祂的使徒。其实耶稣已经拣选了他们，要他们分担祂的使命和异象，把福音带给以色列民。使徒的意思是：受差遣的人，就像今天的宣教士一样。

做耶稣的门徒或使徒是要付上代价的。马太福音第 8 章记载耶稣下了山，有许多人跟着祂，其中有一个文士表示愿意跟随祂，但耶稣教训说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”又有一个门徒对耶稣说：“主啊，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人；你跟从我吧！”耶稣的意思是说，如果人要跟从祂，就必须将祂放在生命的首位。也就是把耶稣的呼召看得比自己家人，如父母、配偶及子女都重要。这就是耶稣所要求的更高层次的委身。

十二使徒，各有不同

耶稣在拣选十二位使徒之前，花了一整夜来祷告(路 6:12-13)。马太福音中所记载的头四位门徒是两对的兄弟，彼得（又叫做西门）和安得烈，以及雅各和他兄弟约翰。这四位是一块儿的，他们都是以打鱼为生。

接着是腓力和巴多罗买，这两位常常列在一齐，就像多马和马太也是列在一齐的。耶稣可能是一对一对的训练他们。腓力是商人，经营运输生意。如果他活在这个时代，他可能经营汽车买卖。接下来是巴多罗买，差不多所有的圣经学者都同意巴多罗买就是拿但业。耶稣第一次看见拿但业，就指着他说：“看哪！这是真以色列人！他心里是没有诡诈的”。拿但业说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。”拿但业听见耶稣这样说，立刻就说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王！”为什么耶稣一提无花果树下，拿但业就认祂是神的儿子呢？因为无花果树下是拿但业默想和向神祷告的地方。他在暗中祷告被耶稣看见了，知道了，而且说出来，他的激动是可想而知的。

下一位是多马，他被称为：“多疑的多马”，因为他求知欲强，凡事都要问清楚。他可能是十二位使徒中的哲学家，他问很多问题。但是不要小看多马，他是个很忠于耶稣，委身予祂的使徒。有一次，耶稣打算回耶路撒冷，当然使徒们已

经知道那些宗教领袖要杀害祂，多马说“我们也去和他同死吧。”其它的使徒打算逃离的时候，多马却表示愿意与耶稣同死。

接下来是马太。马太是个税吏，就是替罗马政府向自己的犹太同胞收税的人，也可以说是个卖国贼。税吏就是专门服事犹太人的征服者，替罗马政府工作。福音书常把罪人与税吏相提并论，犹太人都很憎恨他们。耶稣竟然拣选了一位税吏作祂的使徒，确实用心良苦。

剩下最后四位使徒，他们的名字与上面提过的相同。十二使徒中还有一个也叫做西门的。刚才讲到的彼得也叫做西门。现在介绍的这位西门是迦南人，又叫做“奋锐党西门”，因为他是奋锐党的党员。奋锐党属于激进派，不惜以流血来推翻罗马政府的辖制，保全犹太人的法律，得到政治上的独立自主。我常常想，奋锐党的西门和税吏马太一齐跟随耶稣的时候，他们会聊些什么话题呢？也许他们没什么可聊的。你也可以想象，耶稣教训他们要彼此洗脚，表示相爱，税吏马太和奋锐党的西门会怎样做呢？圣经学者相信，耶稣的十二门徒中有三至四位是奋锐党的党员。

十二使徒中，还有一位叫做雅各的。这位雅各是亚勒腓的儿子，马可福音 15 章 40 节称他为“小雅各”。也许他比较年轻，或个子矮小。最后，还有两位使徒，就是达太。他是位言语寡少的人。最后是出卖耶稣的加略人犹大。

我们留意马太福音所记载耶稣给使徒的命令。他们只能进入犹太人中传福音。到了马太福音最后一章，我们看到耶稣的大使命。在那里，耶稣才命令使徒到世界上万民万族中传福音。不过，祂最先是命令他们到以色列家迷失的羊那里去。新约圣经也常常提到：“先是犹太人”。耶稣托付使徒借着神迹和奇事将天国的福音传给犹太人。他们也要施行医治、洁净大麻疯病人、赶出污鬼，叫死人复活。不但如此，他们要信靠神的供应，白白的得来，也要白白的舍去。

同时，耶稣也警告他们要有心理准备，因为世人恐怕不会轻易接纳他们。耶稣对他们说：“我差你们去，如同羊进入狼群；所以你们要灵巧像蛇，驯良象鸽子。”这些使徒实际上是牧师，又是得人的渔夫。他们一方面牧养，一方面传福音。他们很清楚牧人与羊群的关系。牧人最怕的就是晚上有土狼来袭击，将羊抓去。耶稣用了一个很鲜明的比喻来描述使徒的重任，他们要像羊进入狼群那样，时时提高警觉。

研习问题

弟兄姐妹，如果你能回答下面这六条问题，相信对你很有帮助，因为你会看到耶稣怎样影响这些人的生命。从他们的经历，也可以晓得当你遇见耶稣之后，你的生命也会起翻天覆地的变化。

- 1 • 当这位门徒遇见耶稣的时候，他在干什么？
- 2 • 他遇见了耶稣之后，生命起了怎样的变化？
- 3 • 耶稣死在十字架上的时候，这位门徒在干什么？
- 4 • 当耶稣死的时候，这位门徒在那里？
- 5 • 你能找出这位门徒是怎样死的吗？
- 6 • 就你的意见，为什么耶稣选这位做祂的门徒？

耶稣要十二门徒作更高层次的委身，祂呼召十二门徒出来作祂的使徒，并差派他们到以色列家传福音。他们要像羊进入狼群一般，时时提高警觉。耶稣用羊进入狼群这个比喻的意思是说，这个世界并不会轻易地接纳他们，并预先警告他们甚至要为祂舍命。因此，他们如果不能作更高层次的委身，恐怕无法坚持为耶稣工作。

最后，请你思想一下，究竟你有没有将自己献上给耶稣基督，你对祂的委身到了怎样的地步？还有，请你读路加福音 14 章 25 节一直到章底。这一段是关于做门徒的代价，并请思想：你是否愿意付出路加福音 14 章所说的代价？

第九章 耶稣基督的比喻

马太福音第十三章是一篇重要的真理比喻，耶稣曾有一段时间只用比喻来传道和教导门徒。祂这样做的其中一个原因是：当权者不明白祂比喻的含意，便不会把祂拘捕。只有那些有圣灵教导他们的人才能明白耶稣的比喻。

撒种的比喻

耶稣第一个讲的是撒种的比喻：“有一个撒种的出去撒种；撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根，就枯干了；有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了；又有落在好土里的，就结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。”

究竟这个比喻带给我们有什么属灵的教训？其实，撒种的比喻应该称为“种子的比喻”比较恰当，因为耶稣讲了这个比喻之后，门徒就问到底这是什么意思？耶稣就向他们解释：“种子”就是指神的道。耶稣在这个比喻指出人听了神的道之后，会有四种不同的反应。所以这个比喻也在教导人怎样响应神的道。如果再仔细思想一下，这比喻也可以称为：“泥土的比喻”，因为它提到四种泥土。又或者叫做“对神的道的四种反应”。

落在路旁的种子代表人听了道的第一种反应。种子落在路旁，有飞鸟来吃掉了，这代表人听了神的道，不明白，有恶者来把撒在他心里的道夺走，所以没法成长。

撒在石头地上的种子，代表人听道的第二种反应。那就是指人听了神的道，当下欢喜领受，只因心灵刚硬，种子无法植根心里，种子的苗不过是暂时的，及至为道遭受患难或受了逼迫，就立刻跌倒了。

撒在荆棘里的种子，代表第三种听了神的道的反应。那片土地没有问题，只是有荆棘或杂草把种子挤住了，使种子没有办法生长。耶稣解释说，这是指人听了道，明白了，也想遵守，但是因为世上的思虑、钱财的迷惑把道种挤住了，不能结实。撒但不愿意看见人接受神的道，于是用各种事情来迷惑人，例如用世界的享乐，肉体上情欲等等，拦阻人遵守神的道。人不遵守神的道，自然就不能结果子。

接着，耶稣解释第四种听了神的道后的反应，这亦是祂希望我们会有的反应。祂用撒在好土里的种子作比喻。撒在好土里的种子，没有任何在泥土下或泥土上

的东西妨碍种子生长和结果；这比喻了一个人下了决心要为神结果子，他不会让自己生命里的东西，如固执的性格等，或是他生命以外的东西，如世界的名利等，去妨碍他遵守神的话语，妨碍他活出神的旨意。所以种子能结果累累。那就是说，人听了神的道，明白了，并且遵守，然后就结出果实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。因此他们的生命就因着神的道而变得丰盛。

路加这样描述第四种人：“那落在好土里的、就是人听了道、持守在诚实、善良的心里、并且忍耐着结实。”(路 8:15)他更提醒我们：“所以你们应当小心怎样听”。(路 8:18)每次我们读圣经的时候都要记住：听到神的道时会有这四种不同的反应，而只有一种是能结果实的。让我们一起思想，究竟我们是怎样的一种土壤？神在我们的心灵中可以找到的浅土还是好土？我们有让神的道结出果子吗？是 100 倍还是 30 倍？再者，如果你教导别人神的道，请记住，要讲的浅白、易懂，使人领受后，能结出果子，并实际应用的生命里。听的人如果不懂，就没有可能结果子了。所以当教导神的道时，记住要让你的学生不仅遵行，也要应用，最重要的是，每个教导圣经的人，都要晓得：“自己是无能的，但神能，神与我同在。”因着圣灵的教导，我们才能期望这道能在听的人心中发生作用。所以，使徒行传 6:4 节这样说：“但我们要专心以祈祷和传道为事。”祈祷和传道是相辅相成的，只有倚靠神的大能，求神除去一切拦阻，使听道的人能结出美好果子。这就是撒种的比喻带来的教训。

麦子和稗子的比喻 (太 13:24-30; 36-42)

这个比喻虽然短，但再加上耶稣的解释就显得很重要了，因为它关系到哲学家和神学家一直思考的问题：究竟那恶者是什么时候行动的？那些稗子是从哪里来的？为甚么邪恶会出现在一个由全能、全知、全爱的上帝所创造的世界呢？耶稣在这个比喻里给我们答案。就是当“人睡觉的时候”，那仇敌便有所动作，将稗子也撒在田里。恶者是神的仇敌。牠就是魔鬼撒但、这个比喻提到“人睡觉的时候”，这是指人不作工的时候，暗指人的怠慢和过失。只要人怠慢，犯了过失，那恶者就有机可乘。

这个比喻里的种子与撒种的比喻不同。这里的种子是麦子，那是指天国的儿女。稗子指那恶者的儿女。也就是说，世界上有天国的，就是属于神的儿女，也有属于恶者的儿女。从表面分不出他们来。那么，我们有甚么办法呢？这个田间种子的比喻使我们想起耶稣的话：“要收的庄稼多、作工的人少，所以你们当求庄稼的主、打发工人出去收他的庄稼。”(太 9:37-38)，我们要为此摆上祷告。

芥菜种和面酵的比喻 (太 13:31-33)

我们可以在教会的历史里看到这两个短短的比喻。耶稣说天国在开始的时候

是很细小的，就犹如一颗小小的芥菜种，却慢慢可以变成一株高大的树；也像加在面团里的少量面酵，却可将面包发大起来。果然，在二千多年后的今天，教会如长大了的芥菜种，并继续在成长着，连人类的历史也是以耶稣的降生作分界线。

在撒种的比喻中我们看到有飞鸟来吃掉种子，这些飞鸟也会栖身在芥菜树上，正如群众里面会有些不属于天国的人假装是天国的一份子。但是，我相信这个比喻的重点是在天国的茁壮和最后的胜利，以及神的儿女对世界所产生的正面影响。

虽然“酵”在圣经中通常都是指不属神的东西，但在这里却代表神的国和它的影响力。大家读到这比喻的时候，请务必注意这点，否则便会完全将耶稣的话误解了。

藏宝和珍珠的比喻 (太 13:44-46)

有人寻到宝贝，就将宝贝藏在田里，并且欢欢喜喜的去变卖一切来买下那块田。又有一个人遇到一颗重价的好珍珠，他就买了这颗珍珠。究竟耶稣讲的藏宝和寻找珍珠的比喻是什么意思？

祂的意思是说，祂就是一个君王，正在寻找那些愿意舍去一切来跟随祂的臣民，这些跟随祂的人就要成为祂的天国的一份子。这两个比喻似乎告诉我们，耶稣基督就是我们的一切。耶稣基督的天国是值得我们欢喜地，将自己献身出来，忠于祂的。同时，这两个比喻也教导我们要像那位藏宝的人，和寻找珍珠的人，为天国甘愿变卖一切，就自己完全降服在天国的君王——耶稣基督的面前，因为祂就是宇宙的君王，我们是祂的臣民，应当降服于祂，做祂忠心的百姓。

君王算账的比喻 (太 18:15-35)

在马太福音第 18 章后半部分，耶稣用一个比喻来教导赦免弟兄的教训，那是因为彼得来问他：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”（当时的传统是饶恕人七次），耶稣说：“我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。”换句话说是完全的饶恕对方。然后祂就用比喻来教门徒饶恕的功课。

我们每人都像欠一千万银子的仆人，在我们信主的时候，死在十架的祂替我们偿还了罪债，神因此赦免我们一切的罪。耶稣在登山宝训也提到，我们能饶恕别人的过犯，我们的过犯也必蒙神饶恕。我们要饶恕人，因为神饶恕了我们。祂更指出，要是我们不饶恕人的话，就是忘记了神饶恕我们的恩典，我们的天父也不会饶恕我们。

两个儿子的比喻 (太 21:28-31)

这个比喻是关于一个人，他有两个儿子，他叫儿子到葡萄园工作，一个拒绝，后来又改变主意去了；另一个答应去，却始终没去。当耶稣问是哪一个儿子遵行天父命令的时候，祭司长和民间的长老毫不考虑便说：“大儿子”。他们这样说是自讨没趣。

这个比喻所教导的重点是：行动比声明重要。耶稣借着这个比喻斥责祭司长和文士，说他们没有听从施洗约翰的呼吁悔改相信主。他们表面承认约翰所传讲的，但从没有承认自己有罪，没有实际悔改的行动去遵行天父的命令。耶稣是神成为人，做一个平凡的木匠，祂没有时时刻刻都向群众声明自己的身份，但祂却以实际行动来遵行父神的旨意，为我们立下美好的榜样。

比喻中的两个儿子都没有照着他们自己所说的话去做，可见口所说的话是不足以完全相信的，最后我们还是要看他们的行动。在那些宗教领袖的眼中，耶稣和施洗约翰都没有当时宗教传统和群体的认可，是没有任何权威和权柄的。然而，耶稣和施洗约翰在行动上却真是神的仆人，为天父作工。相反，那些领导却只有宗教的外表，他们的祭司服饰令人相信他们是为神作工。但是，从他们的所作所为我们可以知道他们是在神的禾场以外，只是为自己而工作。

在耶稣被问及祂有甚么权柄的时候，祂以比喻来说祂的行动就是祂权柄的来源。我们从此也应该清楚一个人的身份并不是那人是否可靠的保证。耶稣出生于一个小小的马槽、住在一个无名的村庄、生活在一个木匠的家庭。祂没有出版过一本书、没有上过大学、没有当过大官、更没有成家立室、连一间自己的房子也没有。当祂只是三十三岁，群众的压力令无罪的祂被捕受审，祂的朋友和门徒都离祂而去。最后，祂和盗贼同被钉上十字架。要不是祂一个慷慨的朋友帮助，祂就连安葬的地方也没有。

二千多年后的今天，祂而成为人类的救主，是爱的最具体化身。世上古今所有君王加起来，也不及耶稣这位寂寂无名的生命对世界所产生的影响。

凶恶园主的比喻 (太 21:33-46)

很多人也知道耶稣是骑着驴进入耶路撒冷的，但是还记得祂下驴之后做了甚么呢？祂先洁净圣殿、然后咒诅无花果树，为此，宗教领袖责问耶稣的权柄，他们之间的冲突亦到了极点。

耶稣的这个比喻正好描述了神多次派祂的先知(仆人)来收取天国的果子。当这些仆人一个一个都受到苦待，园主(神)最后派他的儿子来收取果子。园主相信这些仆人总会尊重他的儿子，怎料，仆人竟把儿子杀了！耶稣就是比喻中的儿子

了，而那些宗教领袖那时正在商议如何把祂杀害。

耶稣讲了这个比喻后，就教训说：“所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”很多圣经学者认为这个比喻与前面被耶稣咒诅至枯干的无花果树有关。耶稣借着这个比喻谴责以色列民不为神的国结果子，就像不结果子的无花果树一样。祂还要宗教领袖晓得，神要将祂的国度从不结果子的犹太人中间夺去，赐给相信耶稣，悔改归正，并能为神结果子的外邦人。

民数记 14 章记载神指责当时的以色列民说：“这些人虽看见我的荣耀和我在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话，他们断不得看见我向他们的祖宗所起誓应许之地。凡藐视我的，一个也不得看见。”以色列民一再不顺服神，始终不遵行祂的旨意，而神的容忍和忍耐并不是无限度的，到了极限，祂就会寻找能遵行祂旨意的人。

这个比喻又表明委身给神就像掉在石头上一样，并要跌碎。也就是说，一个人委身给神，就必愿意为遵行神的旨意的缘故而破碎自己。如果有委身给神的机会，就必须掌握这个机会，否则必被那石头砸得稀烂。

从教会历史的发展，我们察觉到今天拓展属灵事工的中心似乎不是在圣地以色列，而是在其它地方，或许是美国，或许是韩国，因为那两处有很大的教会。曾经有好几个世纪，神以德国为拓展属灵事工的基地，那就是从马丁路德带领的宗教改革开始。但是自从希特勒出现，神又转变了基地。可以说，德国有机会为遵行神的旨意而破碎自己，然而，自从他们不再为神结果子之后，那石头就把他们砸得稀烂。

为什么神一再转变祂的属灵基地，恐怕就是因为那里的百姓不再为祂结果子。这个真理不但应用到一个国家及民族，甚至可以应用到个人身上。我们要思想：究竟自己是否愿意为遵行神的旨意而破碎自己？还是容让那块石头把我们砸得稀烂？当我们不愿意遵行神的旨意的时候，神自然会离我们而去，另寻愿意遵行祂旨意的人，到时损失的是我们。

如何理解耶稣的比喻

三卷符类福音里总共记录耶稣 47 个比喻，而我们在这里只看了其中的一小部份，尝试让大家感受到耶稣的比喻教导的重要。所以我特别鼓励大家多多深入研读这些比喻。在此，我有几点提议给大家参考：

首先，比喻的外表是一个故事，内里却是耶稣要教导我们的一些属灵真理。所以我们不要停留在故事的表面，要进入故事真理核心。而比喻的背景对我们的

理解是非常重要的，我们不时也要问一下自己：究竟这个比喻是在甚么上文下理的情况下出现呢？是在甚么时候？是在甚么环境之下？有甚么事情发生了？是跟甚么人说的呢？耶稣打这比喻的目的又是甚么呢？祂所说的真理又是甚么？要是耶稣解释了祂的比喻，那我们就要从祂的解释去思想和遵行祂的教导。若祂没有解释，我们看的时候就要抱一个谦卑的态度，比喻是可以有许多不同的应用。所以我们谨记要问：“究竟神要我怎样把比喻中的真理应用在我的生命、家庭和教会里呢？”

第十章 耶稣的其它宝贵教导

另一个伟大的呼召

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

耶稣喜欢在祂讲话的最后向听道的人发出呼召，以上就是祂所发的伟大的呼召之一。祂呼召凡劳苦担重担的人到祂那里。今天有很多人，都是靠自己的力量去背着重担，然而，他们的各种问题，使重担益发加重，甚至有些人已不支倒地。耶稣这个呼召就是向那些有需要的人发出。祂就呼召我们来亲近祂，要使我们得安息。

要明白耶稣这段呼召，关键是先明白“轭”的意思，你还记得我们讲解八福的时候，说过温柔并不是软弱吗？温柔是节制，是驯良，一匹马套上了轡头，加上了马鞍之后，牠就变得驯良，但牠并不是软弱。这就是温柔的意思。当保罗在大马色的路上遇到耶稣的时候，耶稣问他为什么逼迫我？后来，保罗蒙主的光照悔改，从逼迫基督徒的扫罗变为保罗，从此他紧紧跟随主，甚至为主传福音，忍受许多的苦楚。保罗就像被套上轡头，变得驯良、温柔了。

耶稣在马太福音 11 章里说：“我心柔和……”。没有人比耶稣更加柔和的。旧约告诉我们摩西是世界上最谦和的人。但耶稣不只是人，祂更是完全的人，又是完全的神。祂是完全温柔的。祂在这里说祂的心柔和，那是指祂常常做讨父神喜悦的事。耶稣接受父神交给祂的轭，常常遵照神的旨意行。

讲到这个轭，我们常以为它是一个负担，其实，轭并不是一个负担，而是一种工具，人透过使用这工具，可以搬动重的东西。可能你看过牛车，如果牛没有套上轭，牠怎能拉得起那么重的货物？把轭套在牛的颈上，牠就受到控制，能运载很重的货物。

耶稣在这里说：“你们这些背负重担的人到我这里来吧！我会与你一同负这轭，让你可以承受你的重担”。我们的生命充满各种重担。耶稣在这里将救恩描述成解决人生重担的答案。祂让我们看到人生的重担可以因着接受救恩而变得轻省。靠什么变得轻省呢？就是靠祂的轭。祂的轭就是祂教导门徒的价值观和教训。

我们如果明白祂的轭的含意，又背负祂的轭，我们就懂得怎样靠着耶稣的帮助应付我们人生的重担。这段教训教导我们首先必须来到耶稣的跟前，得着救恩。

得着救恩后，重担就得以减轻，然后，耶稣在这段教导里还呼召我们接纳祂的教训，按祂的教训过活，并且背负祂的轭，为服事祂的国度而努力。

属天的国度，在地的教会 (太 16:13-23)

耶稣这段话十分重要，因为祂在这里第一次提到教会。在这之前，祂和施洗约翰一直强调的是一个国度。在山岭上的退修会中，祂以比喻宣告了神国的福音。而到这里，祂宣告教会要被建立，阴间的权柄不能阻止教会的发展。祂宣布要把教会建立在使徒彼得这盘石上。

其实，在耶稣作出这个宣布之前，祂问祂的门徒：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”彼得能够对耶稣有这样的认识，说出耶稣就是基督，是永生神的儿子，除了因为跟随耶稣多时，听过耶稣的教训，见过耶稣所行的神迹之外，最重要的是神的灵引导他说出来的。耶稣回答他说：“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…你是彼得，我要把我的教会建造在这盘石上。”耶稣的意思是说：“彼得，你真有智慧，我的教会就是靠像你这样平凡的人来建立，因为你能做出不平凡信心的宣告。”耶稣赞赏彼得的响应。耶稣的话暗示祂要借着一些平凡的人，为祂成就不平凡的事，因为这些人有圣灵的内住，同时，祂的教会就是由像彼得这样的人所构成，阴间的权柄也不能胜过这教会。

耶稣说了这番话之后，就告诉门徒祂必须上耶路撒冷，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得一听见这话立刻就拉着耶稣，劝他说：“主啊，万不可如此！这事必不临到你身上。”彼得认为耶稣有点疯了，祂怎能做这样的事呢？

接着，我们看到耶稣在前一刻称赞彼得，因为他有属灵的分辩力，认识耶稣是基督，是神的儿子，但这一刻，彼得却遭到耶稣严严的责备，说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的；因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”转身之间，彼得被斥为撒但。耶稣看出撒但借着彼得说出这话，企图借着人的感情，拦阻耶稣上十字架成就救恩。

我们来思想一下耶稣与彼得的这段对话，对我们有甚么属灵的教训？这事件让我们晓得信靠主耶稣的人，就能成为主耶稣的教会，并且神要借着圣灵的工作，透过平凡的人成就不平凡的事。换句话说，我们能够成为神在地上彰显祂的旨意的工具，这旨意也同样彰显在天上。同时，我们有圣灵的内住，并在我们里面工作，因此阴间的权柄不能胜过我们。但是，这里也有一个重要的提醒。我们随时会被撒但利用。撒但非常狡猾，晓得利用弟兄来迷惑弟兄、控告弟兄。你知道吗，牠特别晓得利用人的感情呢？亲爱的弟兄姊妹，请注意，我们能成为神向世人说话的工具，但也能成为撒但利用的工具，所以在凡事上我们要做醒小心。

在耶稣与彼得的谈话中，我们看见有好的榜样，也有提醒。弟兄姊妹，但愿我们每次读圣经的时候都留意这些榜样或提醒，并省察自己，将自己交托给神，做祂救贖人的工具，而不是拦阻人到神面前的工具。

耶稣的领袖哲学 (太 23:1-12)

我们可在这段经文中看到，耶稣所赋予领袖的革命性意义。这里的教导与之前在 20 章 20-28 节有关“为首服侍”的教导很相似。而耶稣更身体力行，曾为祂的门徒洗脚(约 13:1-17)。

要是我们今天在教会中切切实实遵行耶稣这个教导，我们便会发现世上没有一个组织与教会相似，因为属世的团体总会以职位高低来将各人比较，而教会却是一个属灵的组织，其中的人并没有高层低层之分。耶稣的教训具体的针对当时的人对领袖的错误看法。当时的宗教领袖喜欢人称呼他们“拉比”、“父亲”或“夫子”，更喜欢公开被尊崇。但是耶稣所教导的基督徒领袖的哲学却正好跟他们相反：就是不要让别人称呼你做“拉比”、“父亲”及“夫子”，因为信徒都是弟兄，都是平等的，而且他们只有一位拉比，一位父亲和一位夫子。这位拉比、父亲或夫子就是天父上帝。耶稣的基督徒领袖哲学，也应是今天教会领袖的哲学。除了上述在马太福音的教导外，在雅各书 2:1-9 的经文对我们也有很大的提醒。

橄榄山的讲论

橄榄山的讲论就是有关主第二次降临和世界末日的事。马太福音第 24 章一开始记载耶稣和门徒在圣殿范围内，门徒将辉煌的圣殿指给耶稣看。耶稣就说：“我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”然后他们上橄榄山上，门徒暗暗的来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”

这篇讲论属预言性质，指大灾难和主再来的事，但很难明确指出哪个预言是有关哪件事，虽然不能说只是针对以色列，但基本上是向她说的。例如耶稣说，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了，这件事在主后 70 年应验了。

门徒问了耶稣三个问题：“什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”让我们从耶稣的回答里领略其中的深刻意义。

主耶稣的再临并不是一件独立的事件，而是一连串的事情。其中包括保罗所教导的“信徒被提”，“以后我们这活着还存留的人、必和他们一同被提到云里、在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。”(帖前 4:17)接着便是启示录第 6-19 章中所预言的七印、七碗和七号的灾难。而当门徒问这些事有甚么预兆

的时候，耶稣告诉他们：“但那日子、那时辰、没有人知道、连天上的使者也不知道、子也不知道、惟独父知道。”但耶稣指出一些预兆，例如，“打仗和打仗的风声，民要攻打民，国要攻打国；多处必有饥荒、地震；人要彼此陷害，彼此恨恶；福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”

耶稣又预言祂降临的情景：“闪电从东边发出、直照到西边，人子降临、也要这样……那时、人子的兆头要显在天上、地上的万族都要哀哭，他们要看见人子、有能力、有大荣耀、驾着天上的云降临。他要差遣使者、用号筒的大声、将他的选民、从四方、从天这边、到天那边、都招聚了来。”(太 24:27-31)祂更提醒我们：“所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候、人子就来了。”

马太福音第 24 章末段，和 25 章记载耶稣讲的三个比喻：善仆与恶仆的比喻；十个童女的比喻和才干的比喻。我们思想十个童女的比喻。圣经里的“油”表征圣灵。十个童女中，五个是聪明的，因为她们的灯预备了油，另外五个是愚蠢的，因为她们的灯没有油。比喻里的新郎回来表征主的再来。没有油的童女向其它有油的要油，但遭到拒绝，她们惟有出去找油，但这个时候新郎回来了，门关上了，她们不能进去。

耶稣透过这个比喻教训人，祂的再来对于没有悔改的人，将会是个审判。没有悔改的人就是没有油的器皿，一个空的器皿，怎样迎接主的到来呢？主来的时候，才去悔改相信主是太迟了。

而按才干接受托付的比喻提醒信徒，凡空手见主的，将来必受到审判，因此这不是关于救恩的教训，而是关于事奉的教训。在哥林多前书 3:13-15 和后书 5:10 分别告诉我们，主再来的时候也会坐上审判的宝座，这告诫信徒要忠于神所交托的事。

马太福音 25 章还有一段教训讲到主再来的时候，要审判那些不关心别人需要的信徒。耶稣借着这教训提醒我们要关顾那些有需要的人，像那些饥饿的人、干渴的人、孤单的人，赤身露体的人、生病的人以及在监牢里的人。主再来的时候，要针对信徒在这方面的表现作审判。

第十一章 耶稣面对的危机 (太 26-28 章)

马太福音最后的三章记载了耶稣基督的死和复活，也有些很重要的教导。耶稣把犹太人传统的逾越节转化成今天教会的圣餐，还有主耶稣在客西马尼园至深至痛的祈祷。现在，让我们顺序来研读这些重要事件。

主的圣餐

第 26 章记载的第一件事就是马利亚用香膏膏主耶稣，接着 19 和 20 节说：“门徒遵着耶稣所吩咐的就去预备了逾越节的筵席。到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席”，也就是吃逾越节的筵席，主耶稣在筵席中设立圣餐。

吃逾越节筵席的晚上所发生的事情，如果照四本福音书的记载，可以这样排列事情的次序：

1. 吃逾越节筵席，设立圣餐，预言彼得否认主，耶稣为门徒洗脚；
2. 根据马太福音 26 章 21 到 25 节耶稣与犹大的对话，说明犹大是卖耶稣的；
3. 耶稣在马可楼上，在筵席后传述信息，差保惠师圣灵，并为门徒祷告；
4. 边走边唱诗，往客西马尼园去，耶稣与三个门徒祷告；
5. 犹大带人来抓耶稣。最后马太福音 26 章是以彼得三次不认耶稣结束。

当一个父亲要远赴海外工作，离开妻儿一段长时间，他或许会留下自己的一些照片给她们。在他们分开的时候，这张父亲的照片是十分重要的；但当那位父亲回来与家人团聚的时候，他们便不再需要那张照片。在逾越节筵席上，耶稣设立圣餐，也是为了这个纪念，圣餐就是祂给教会的照片。这个圣礼是耶稣与门徒一起吃的最后晚餐，或称为主餐、圣餐或掰饼。主的晚餐一是为纪念耶稣与门徒共进逾越节的晚餐。其次是感恩的表示，感谢神借着耶稣基督为我们做成的救赎大工。第三，这个圣餐代表相交；与神及其它信徒相交。我们今天吃这饼，喝这杯的时候，应当安静反省，追想耶稣在十字架上的受死和再来的应许；感谢神给我们的恩赐，并且因为我们与耶稣基督及其它信徒相聚而喜乐。

客西马尼园的祷告

主耶稣三次求父神将苦杯移开，一方面是表明祂内心的痛苦，另一方面表明祂必须喝苦杯才能完成救恩。救恩和苦杯是决不能分开的。主耶稣虽然恳求父神将这苦杯移开，但是祂同时表现了完全的顺服。“神阿！不要照我的意思，只要

照你的意思”，主耶稣这个祷告跟主祷文中的教导是一致的，都是以神的旨意为首。只是在这里，我们更深切的感受到主耶稣的顺服。

祂祈祷的第一句也给我们一些真理的亮光：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。”神的儿女是可以这样向神恳求的，可以向神求医治和拯救。这并不是不顺服神，不相信神的表现，只要我们最后也像主耶稣一样去祈求：“然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”

耶稣基督的死 (太 27:11-34)

福音书的作者都没有很详细的记录耶稣被钉十字架的情形，只很简单的提到祂被钉。耶稣被钉十字架的重要性不是在于祂怎样被钉，而是被钉十字架所带来的意义。旧约预言耶稣被钉十字架的时候，将其中的涵义讲的很清楚，例如以赛亚书 53 章和诗篇 22 篇都预言耶稣的受死是为人类的罪。新约的书信也清楚解释耶稣受死的涵义。不过，福音书都很简单的记载说祂被钉十字架。

其实，在那个时代，很多人被钉十字架的，但重要的是这位被钉的人物不是普通人，而是神的儿子。钉十字架是一种很残酷的刑罚，被钉的人不幸的话，最长要受一个星期的折磨才死去。罗马公民在法律上是不用受钉十字架之刑的。除了残酷以外，由于受刑的人没有衣服蔽身，钉十字架也是一种侮辱和羞愧的象征。马太福音说，彼拉多把耶稣鞭打了，交给给人钉十字架。这个人是指罗马兵丁或是犹太人。但再仔细读，就会发现实际上是神把祂钉十字架。以赛亚书 53 章 10 节说：“耶和华却定意将祂压伤，使他受痛苦”。“定意”这个词，圣经小字写说：“或作喜悦”。这是说耶和华喜悦将他压伤。所以是神叫祂的儿子为世人的罪被钉在十字架上。约翰福音说神爱世人，甚至将祂的儿子赐给他们…所以是神将祂的儿子钉在十字架上。

我们的救恩是从耶稣死在十字架之上而赐下的，除了祂身体所受的痛苦之外，祂灵魂所受的痛苦也是我们要多思考的。祂担当了我们的罪，神亦离弃了祂，使祂极度痛苦的喊着说：“我的神、我的神、为甚么离弃我。”神的儿子耶稣代替了我们受罚，为我们成就了救恩，这是我们不可忘记的。若死的是其它人，那并不能为人类带来救恩。因为我们都是有罪的人，无法满足神公义的要求，我们的死尚且不能为自己赎罪，又怎能救其它人呢？

耶稣的复活 (太 28:1-15)

回想耶稣被捕的时候，“门徒都离开祂逃走了” (太 26:56)，在祂面对人生最大的危机之时，只有祂自己在孤军作战，教会亦可说空无一人。

为甚么教会能重新振作，门徒在往后的日子能勇敢地见证基督呢？秘密就是在耶稣的复活！马太福音第 28 章记载耶稣被埋葬后第三天，从死里复活。耶稣的复活证明祂不单是人，也是全能的神，祂有胜过死亡的权柄。约翰福音记载耶稣说他们将这殿拆毁，祂三天内可以把它重新建造起来。这殿就是指祂的身体。因此约翰说，耶稣复活后，门徒才想起圣经的话以及耶稣谈到祂要复活的事。圣经的话就是指旧约的预言。耶稣的复活加强了门徒的信心。而基督教的信仰就包含这两大重要事件：耶稣的死和复活。这两件事是新约书信一再强调，也是福音的基础。

使徒彼得在五旬节当日，宣讲旧约圣经中有关基督受死和复活的真理。(徒 2:30-32；诗 16)。彼得更清楚指出当天所有的神迹和奇事，都是复活的主所作的工。耶稣基督的复活证明了祂有能力胜过死亡的权柄，祂的死能代我们付上罪的工价，为教会赐下永恒的盼望。(林前 15 章)

大使命 (太 28:18-20)

马太福音最后一章经文记载耶稣复活后，赐下的大使命。耶稣在受死前吩咐门徒前往加利利去，祂要在那里与他们见面。因此耶稣复活后，门徒就到加利利去。大约有五百人聚集在加利利。当然，这并不是耶稣第一次向他们显现。祂复活后曾经向一些妇女及门徒显现。这次耶稣向他们显现，并赐下大使命给他们。祂说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”。

我们再一次看到耶稣的策略：就是祂差派门徒到世界传道。耶稣用三年时间训练了祂的门徒，接着就是委派任务和监督他们。根据使徒行传的记载，门徒就遵照主耶稣的吩咐，传福音，为人施洗，并训练人做主的门徒。我们仔细读耶稣的大使命，就会晓得这里面包括了三件工作，那就是：去使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗以及叫他们遵守主的吩咐。所以，我们最终的目标并不是单单告诉人福音的道理，而是要叫他们能作主的门徒。

耶稣的大使命是很具体的，因此我们今天的目标是带领人做主的门徒。有一位伟大的宣教士说：“大使命就是教会的宪章。教会像任何机构一样，必须履行宪章否则必会灭亡。”这是很有深度的话。大使命就是教会的目标。教会必须积极的完成主的大使命，带领世人作耶稣的门徒，为他们施洗，将主的道教导他们。这也是教会存在的最根本的目的。