

马太福音注解(上册)(黄迦勒)

马太福音提要

壹、作者

根据早期的教会历史资料，公认本书的作者为马太，其内证：别的福音书论到马太时比较详细，惟独本书只提一名，即『税吏马太』，也未说到他怎样设筵招待主，这是著者自谦、自隐的证明。

马太原名利未，在迦百农城作税吏，替罗马政府向犹太同胞征收税款。当时的税吏，绝大多数狐假虎威，欺压平民，为一般犹太人所不齿，等同罪人(太九11)。有一天他正坐在税关上，耶稣经过，对他说，你跟从我来，他立即放下旧业，作了主的门徒(可二14)。他得救后改名马太(原文字义是『神的恩赐』)，被主选为十二使徒之一(太十3)。

贰、写作时地

本书完成年代，颇多推测，有谓主后四十年左右，有谓五十年初期，有谓六十年至七十年。多数学者认为马太福音和路加福音是参照马可福音改写并加添其他资料而成的，故其完成年代应不早于马可福音。又因为本书中所讲有关耶路撒冷城被毁的事，是以豫言方式述说的(太廿四1~2)，可见当时这事尚未发生，故不应晚于主后七十年，或甚至是在主后六十六年，犹太革命爆发以先。我们据此推断，马太福音较合理的写作时间，大概是在主后五十五年至六十五年之间。

至于本书的写作地点，亦有不同的说法，多数认为系写于巴勒斯坦地。根据传说，马太生前曾经到过埃及、古实、马其顿、叙利亚、帕提亚等地，为主作见证。因此有些圣经学者认为，马太原系在巴勒斯坦地用亚兰文写成，但后来出外旅行传道时，为了应付不懂亚兰文的犹太人之需要，又亲自改译成希腊文。马太原为罗马税吏，平素以希腊文书写政府文件，故其希腊文非常流畅，根本没有任何翻译的痕迹。

参、写书背景

因本书具有浓厚的犹太色彩，且对犹太习俗未加解释，故当时的用意可能是专为犹太人而写的。不过，本书中也屡次特意提及外邦人，例如：第一章家谱中的几个外邦女子，第二章中的几个东方

博士远道前来朝拜，第八章中的外邦人在天国里坐席，第十六和十八章中的『教会』是四福音书里惟一提到的，第廿一章中将神的国赐给外邦百姓，第廿八章中使万民作门徒的吩咐等，一面对犹太人有所警告，一面也显示马太并未轻忽外邦信徒。

肆、本书特点

(一)特多记录主所说的话：整本马太福音，一共有一千零六十八节，其中有六百四十四节是主直接所说的话。换句话说，整本马太福音，约有五分之三是主的话。

(二)特多引用旧约的话：在整本马太福音书里面，一共引用了一百廿九次旧约的话，其中有五十三次是直接的引用，七十六次是间接的引用。这表明马太不只记载主的话，他也引用神所已经说过的话。

(三)特多使用「看哪」一词：在全本马太福音书里，按原文一共使用了六十二次『看哪』(中文和合本漏译几处，如：九10等)。一般人常对某些事物视而不见，但马太却能看见并抓住一些有意义的景象，又指引别人去注意它们。

(四)特意介绍主的身份：在一章一节讲明祂是『大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子』(原文)之后，便用一至廿五章来描绘祂是『大卫的儿子』，廿六至廿八章描绘祂是『亚伯拉罕的儿子』。

(五)特意表明主的伟大：一至廿五章以主智慧的言行来表明祂是那一位『比所罗门更大』的；廿六至廿八章以主的受难与复活来表明祂是那一位『比约拿更大』的(太十二41~42)。

(六)特意把主的五段长篇讲论穿插在叙事文中：主的五段长篇讲论，都用类似『耶稣说完了话』作结束：

- 1.登山宝训(太五1~七28)：「耶稣讲完了这些话」。
- 2.差遣门徒出去传道的训话(太十1~十一1)：「耶稣吩咐完了」。
- 3.天国奥秘的比喻(太十三1~53)：「耶稣说完了这些比喻」。
- 4.训示门徒间如何彼此对待(太十八1~十九1)：「耶稣说完了这些话」。
- 5.橄榄山上的豫言(太廿四1~廿六1)：「耶稣说完了这一切的话」。

作者马太似乎有意藉此将耶稣基督的行事和教训予以系统化，除了本书前面的序言和后面的结语以外，共分成五段各具特殊意义的叙事部分，紧接着在它们后面插入合宜的教训。

(七)本书的结构相当特别：根据E.W. Bullinger的《Companion Bible》，本书似乎呈特意安排的『对称结构』——即首尾两端互相对称，并且逐步往里呈向心对称，直至达于书的中间部分，颇值读者加以细细玩味。今特摘录于下：

A传道之前(一1~二23)

B先驱之人(三1~4)

C水的洗礼(三5~17)

D旷野的试探(四1~11)

E国度的传扬(四12~七29)

F国王的显明(八1~十六20)

F国王的被厌弃(十六21~廿34)

E国度的被厌弃(廿一1~廿六35)

D花园的苦痛(廿六36~46)

C苦的洗礼(死葬复活)(廿六47廿八15)

B承后之人(廿八16~18)

A传道之后(廿八19~20)

伍、主旨要义

耶稣基督乃是天国的王，为要救祂的百姓脱离罪恶，进入祂的国度，乃降世为人，以言行传扬国度的福音；最后被钉死十字架上，以救赎那些属祂的人；复活，赐给他们权柄和能力，在地上继续推展国度。

陆、与他书的关系

马太福音与其他三本福音书，都是描写耶稣基督，惟所描写的角度各不相同：马太重在说祂是君王，马可重在说祂是奴仆，路加重在说祂是人子，约翰重在说祂是神子。

马太福音说到耶稣为王，所以称祂是亚伯拉罕(万国之父)的儿子和大卫(以色列第一位王)的儿子(太一1)；又因为王是有王系的，所以有家谱(太一1~17)。马可福音说到耶稣是耶和華神的仆人，仆人无所谓身世，所以不记载耶稣的家谱。路加福音说到耶稣为人子(完全的人)，所以家谱追叙到亚当(路三23~38)，因为亚当是人类的始祖。约翰福音说到耶稣是神的儿子(完全的神)，神是无始无终的，因此在时间上追叙到太初(约一1)，就是无始的永世。

注意：马太福音是结束在主复活；马可福音是结束在主升天；路加福音是结束在主应许圣灵降临；约翰福音是结束在主再来。

柒、钥节

「大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子，耶稣基督...」(一1原文)

「那生下来作犹太人之王的...」(二2)

捌、钥字

「天国」原文是「诸天的国度」，全卷共用过卅二次。

「大卫的子孙」原文是「大卫的儿子」，全卷共用过十次(中文和合本多一次)。

玖、内容大纲

(一)君王的身世与降生

- 1.君王的家谱与降生以前的光景(一章)
- 2.君王降生以后的遭遇(二章)

(二)君王使命的准备与开始

- 1.君王受先锋的推介与父神的称赞(三章)
- 2.君王胜过魔鬼的试探与开始传道(四章)
- 3.君王讲论天国子民该有的品格与生活(五至七章)

(三)君王建立在地上的工作

- 1.君王以诸多大能的作为来展开祂的工作(八至九章)
- 2.君王教训并差遣祂的门徒去实践受托的使命(十章)

(四)君王的工作遭到反对

- 1.君王遭受诸多的质疑和敌对(十一至十二章)
- 2.君王讲论天国的奥秘(十三1~53)

(五)君王被本地人和犹太宗教人士弃绝

- 1.君王在被世俗和宗教厌弃中启示祂自己和教会(十三54~十七27)
- 2.君王讲论天国子民彼此的接纳(十八章)

(六)君王在犹太地和耶路撒冷受人联合敌对

- 1.君王遭受各种人的试探和盘问(十九至廿二章)
- 2.君王讲论反对者的灾祸和祂再来时的审判(廿三至廿五章)

(七)君王的被捕被钉和复活

- 1.君王被卖、被捕、受审、被否认和被钉死(廿六至廿七章)
- 2.君王复活和托付门徒大使命(廿八章)

马太福音第一章

壹、内容纲要

【王的家谱】

- 一、家谱的名称(1节)
- 二、从亚伯拉罕到大卫共十四代(2~6节)
- 三、从大卫到迁至巴比伦共十四代(6~11节)
- 四、从迁至巴比伦到基督共十四代(11~16节)
- 五、家谱结论(17节)

【王的降生】

- 一、马利亚从圣灵怀孕(18节)
- 二、约瑟从天使得主降生的启示(19~23节)
- 三、降生及起名(24~25节)

贰、逐节详解

【太一1】「亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱：」

（原文直译）「耶稣基督——大卫的儿子，亚伯拉罕的儿子——的家谱。」

（原文字义）「亚伯拉罕」多人的父，多国的父；「后裔」儿子，孙子，养子，门徒，心爱者；「大卫」亲爱的；「子孙」(原文与『后裔』同一个字)；「耶稣」耶和华救主，耶和华的救恩；「基督」受膏者；「家谱」由来，来源，起源，来历，历史。

（文意注解）「耶稣」这名表明祂就是耶和华自己来作我们的救主，使我们得着神的救恩。

「基督」这名表明祂乃是被神用圣灵所膏(路四18；但九26)，分别出来归于神，作神国度的君王与祭司，来到地上实现神的计划，完成神的旨意。

「耶稣基督」『耶稣』是祂降卑为人的名字，『基督』是祂被人尊敬的名字；祂是先成为卑微，后得着尊贵(腓二6~11)。

本节暗示下面的家谱是用来证明：耶稣就是神所应许的弥赛亚，叫万国因祂得福，祂并且是承继大卫的王位直到永远的那一位。

（灵意注解）「大卫的儿子」(原文)，说出耶稣基督就是大卫的儿子『所罗门』所豫表的：

1. 来接续大卫的王位，承受国度(撒下七12~13；耶廿三5；路一32~33)。
2. 为祂的子民带来『平安』(『所罗门』原文字义)。
3. 讲说智慧的话(王上十23；太十二42)。
4. 建造神的殿——教会——作神的居所(王上六2；弗二21~22)。

「亚伯拉罕的儿子」(原文)，说出祂就是亚伯拉罕的儿子『以撒』所豫表的：

1. 祂是来承受神所应许的地土(创十五18)。
2. 顺服至死，且从死里复活(创廿二9~10；来十一17~19；腓二8)。
3. 使万国因祂得福(创廿二18；加三14)。

4.至终迎娶外邦新妇——教会(创廿四67；约三29；启十九7)。

「耶稣基督的家谱」表明家谱中的每一个人都关乎基督的来历，他们的生活为人和历史，都是引进基督的。

(一)按原文，「耶稣基督」乃是全本新约的头一个名字，表示是祂开启新约，一切新约的恩典和真理(实际)都是从祂而来；祂是全本新约圣经的始终与经过。

(二)「耶稣基督」也是新约圣经的末一个名字(启廿二21)。祂是初，也是终；祂是阿拉法，也是俄梅戛；祂是首先的，也是末后的(启廿二13)；从起头到末了，都是祂。

(三)这名又是新旧两约之间的头一个名字，说出祂是新旧两约的转捩点——旧约在祂结束、成全；新约在祂开启、带进。

(四)『耶稣』的希伯来文名字是『约书亚』；祂是真约书亚(民十三16)，降世为要带领神的百姓进入真安息(来四8~9)。『基督』的希伯来文名字是『弥赛亚』；祂是弥赛亚(约一41)，要在地上建立神的国度。

(五)耶稣家谱的开头不从亚当说起，却从亚伯拉罕及大卫说起，这是说明主乃因信蒙恩者(「亚伯拉罕的后裔」)的王(「大卫的子孙」)。

(六)耶稣是『亚伯拉罕的儿子』，表明祂来是为我们的罪受死，叫我们因信称义(『以撒』所豫表的)；祂又是『大卫的儿子』，表明祂是得胜者，将要作王掌权(『所罗门』所豫表的)。

(七)『大卫的儿子』说出基督虽然被人藐视、轻看、厌弃，却是神的受膏者(参撒上十六6~13)；祂在十字架上打伤仇敌(歌利亚)的头(参创三15；撒上十七49)。

(八)『亚伯拉罕的儿子』儿子表明父亲——亚伯拉罕撒下家乡，在异地飘泊，一直仰望得着更美的家乡(来十一8~10)；基督为着我们撒下天乡和宝座，三十三年半在地上飘泊，没有枕头的地方。

(九)除了耶稣基督以外，「大卫」是新约圣经的头一个人名，也是末一个人名(启廿二16)。

(十)『大卫的儿子』因弥赛亚的应许，是直接给大卫的(撒下七12, 16)，必须是从大卫出来的，才是真弥赛亚(参诗一百卅二1011；赛十一1；耶廿三5；比较约七42；徒十三23；罗一3)。

(十一)本节称主耶稣是『亚伯拉罕的儿子』，因神曾亲自应许亚伯拉罕(路一73)，他也欢欢喜喜的仰望祂(约八56)。

(十二)本节不说耶稣基督是别人的儿子，而说是『大卫』和『亚伯拉罕』的儿子，表明本书有两条线：一是大卫的儿子(先知)，一是亚伯拉罕的儿子(祭司)；耶稣基督成功了这两种职分。

(十三)『大卫的儿子』说到祂是基督，『亚伯拉罕的儿子』说到祂是耶稣；祂是救主，也是君王，祂是一切。

(十四)主耶稣是『大卫的儿子』，是说到祂和犹太人的关系；是『亚伯拉罕的儿子』，则是说到祂和地上万族的关系。祂是『犹太人的王』(太二2)，又是地上『万民的救主』(路二10~11)。

(十五)本书一至廿五章即讲论耶稣基督是『大卫的儿子』；廿六至廿八章即讲论耶稣基督是『亚伯拉罕的儿子』。

(十六)主耶稣作『亚伯拉罕的儿子』，是在祂头一次降临时；祂作『大卫的儿子』，是在祂第二

次再来时。

(十七)「耶稣基督」这名表明祂先降卑，后被高举；先受苦难，后得荣耀。我们若要与祂一同得荣耀，就必须先和祂一同受苦难(罗八17)。

(十八)基督是神一切应许的中心；神一切的应许，在基督里都是实在的(林后一20)。我们惟有在基督里，才能得着神的丰盛(西二10)。

(十九)『家谱』是记载生命繁衍的故事；耶稣基督的家谱，乃是记载与基督有生命的关系，而能繁衍基督生命的人们。

(二十)我们每一位基督徒都该是基督的活家谱，是基督所写的活信(林后三3)，把基督介绍给人们。

(廿一)谁的身上能够彰显基督，谁就有份于基督的家谱；所有属乎基督的人，都应当操练敬虔，让基督能从我们身上彰显出来(提前三16)。

【太一2】「亚伯拉罕生以撒；以撒生雅各；雅各生犹大和他的弟兄。」

〔原文字义〕「生」使生产，生育入世；「以撒」喜乐，笑；「雅各」抓住脚跟，排挤者，跟踪；「犹大」赞美。

〔背景注解〕「亚伯拉罕」是蒙召族类的祖宗；他不只因信称义(创十五6；罗四2~3；加三6)，并且因信而活(来十一8)。

「以撒」是亚伯拉罕和撒拉年纪老迈，人的天然生育能力断绝之后，凭着神的应许所生的儿子(创廿一1~3)。

「雅各」为人狡猾诡诈，欺骗父兄(创廿五29~33；廿七18~29)，其品格不如他的兄弟以扫，但神却拣选了他。

「犹大」因为顾到受苦的弟兄(创四十四18~34)，所以能从他的众弟兄中脱颖而出。

「和他的弟兄」他们都是蒙神拣选而成为以色列十二支派的祖宗(民一章)。

〔文意注解〕本段家谱(2~16节)里面所用的「生」字，意指某人是『从其父系而面世』，不一定是指亲生的父子关系，所以马太写此家谱时，明显漏掉好几代(参8、11节〔背景注解〕)，而刻意安排三个十四代，使之具有属灵的意义。

〔话中之光〕(一)基督的家谱是从「亚伯拉罕」开始的，这说出惟有蒙召的族类——信徒——才得有分于基督。

(二)我们必须学习「亚伯拉罕」信心的榜样——否认自己，接受基督作我们的一切，这样，我们才能得着基督并活出基督。

(三)神弃绝以实玛利而拣选「以撒」(创十七18~19)，说出我们得以有分于基督，原不在乎我们的挣扎努力，乃在乎神的应许和拣选(罗九8)。

(四)以实玛利是亚伯拉罕的第一个儿子，以撒是他第二个儿子；神不要第一的，神只要第二的。在神的算法里，一切出于天然的，属肉体的工作，都算不得数；惟独一切出于神的，属灵的工作，才是神所要的。

(五)主耶稣降世，乃是我们大喜(「以撒」的字义)的信息(路二10)。

(六)「以撒」是凭应许生的，是自主妇人的儿子(加四21~31)；神赐下基督耶稣给我们，是要我们凭着应许，作神自由的儿女。

(七)「亚伯拉罕生以撒」『以撒』见证基督是承受父一切所有的。

(八)神弃绝以扫而拣选「雅各」，说出神拣选人，不在乎人的行为，乃在乎神自己(罗九11~13)。

(九)神要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁，就恩待谁。不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎祂这发怜悯的神(罗九15~16)。

(十)按行为来说，恐怕雅各不如以扫，可是神拣选了雅各，这说出我们蒙神恩典，并不是因我们比别人有何长处，行为有何高尚，乃是因为神拣选了我们。

(十一)「以撒生雅各」『雅各』见证基督得着长子的名分。

(十二)按出生先后秩序，「犹大」不是长子；按世上的地位，「犹大」也不如约瑟；我们蒙召，并不是因为我们有智慧、能力、尊贵，所以我们不可自夸(林前二26~29)。

(十三)「雅各生犹大和他的弟兄」『犹大』见证基督是领头的，是新造的元首。

(十四)「和他的弟兄」这话表明千千万万没有被题名的，他们也照样见证基督，彰显基督，因为基督实在是太丰富了。

(十五)首先的亚当的家谱都是『死』(创五章)，基督(末后的亚当)的家谱都是「生」，这给我们看见，基督乃是生命的王。

(十六)见证基督，彰显基督，乃是一件属于生命的事。

【太一3】「犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉；法勒斯生希斯仑；希斯仑生亚兰；」

(原文字义)「他玛」棕树，被竖立；「法勒斯」突破；「谢拉」东方的，亮光兴起，芽；「希斯仑」兴盛的，丰盛的；「亚兰」高地。

(背景注解)「他玛氏」原是犹大的长媳，她为着要替丈夫留后，不惜假装妓女与犹大乱伦，而生法勒斯和谢拉(创卅八6~30)。

「法勒斯和谢拉」他们是孪生兄弟，生时在前的反而在后，在后的反而在前。

「法勒斯生希斯仑」请参阅创四十六9。

「希斯仑生亚兰」亚兰(路三33)或指『兰』(代上二9；得四19)。

(灵意注解)在圣经里，『男人』豫表客观的真理，『女人』豫表主观的经历。「他玛氏」是长媳，生子可承受长子的名分；得长子的名分，意即得着基督。

(话中之光)(一)「他玛氏」的行为虽然污秽，但是她的存心却是义的(创卅八26)；我们应当存心不惜牺牲一切，总要有分于神的祝福。

(二)「他玛氏」不择手段，甚至乱伦来取得长子的名分，说出我们若要得着基督，应该尽一切所能的去追求，而不要瞻前顾后，被规条和办法所拘束；不过，我们不可像她那样不顾道德。

(三)「他玛氏」的故事告诉我们，应当竭力追求得着基督；但她儿子「法勒斯」的故事告诉我们，得着基督不在乎人的挣扎努力，乃在乎神的豫定。

(四)「谢拉」是人所定规的，神却拣选了「法勒斯」(创卅八27~30)；可见人所定规的，并非神所拣选的；神所拣选的，是人所弃绝的(彼前二4)。

【太一4】「亚兰生亚米拿达；亚米拿达生拿顺；拿顺生撒门；」

(原文字义)「亚米拿达」我的百姓是丰富的；「拿顺」吸引人的，迷人的；「撒门」荫蔽，高台，上升。

(背景注解)本段家谱亦载于路得记第四章和历代志上第二章。当日以色列人在旷野时，「拿顺」是犹大支派的首领，而犹大军队又是全以色列军的第一队(民二3，9)。

(话中之光)(一)在属灵的争战中奋勇当先的人，最能见证基督。

(二)我们应该让主在凡事上居首位(西一18)。

【太一5】「撒门从喇合氏生波阿斯；波阿斯从路得氏生俄备得；俄备得生耶西；」

(原文字义)「喇合」宽大；「波阿斯」在他那里有能力，迅速，活泼，敏捷；「路得」交通，朋友，友善，满意，玫瑰花，美丽；「俄备得」敬拜，仆人，服事；「耶西」坚定，坚强，富足的。

(背景注解)「喇合氏」原是耶利哥城的一个妓女，因帮助隐藏以色列探子而全家获救(书二1~21；六22~25)。

「路得氏」是一个摩押妇人，摩押人原是被神咒诅的(申廿三3)，她因跟随婆婆拿俄米回犹大地而改嫁波阿斯(得四9~10)。

(话中之光)(一)一个污秽、无耻的妓女「喇合氏」，归正后竟生出一个敬神爱人的儿子波阿斯(参阅《路得记》)；罪人只要肯悔改，就能结出圣善的果子。

(二)「波阿斯」因为顾念体恤贫穷软弱的路得，就得著作王的大卫(得二19；四21~22)。顾念贫穷的弟兄，体恤软弱的姊妹的，是将来在国度里得着王位的人。

(三)主耶稣真是罪人的朋友和救主，祂能体恤我们的软弱无助(来四15)；凡是来投身倚靠祂的人，都必得着良好的归宿。

(四)信徒不该单顾自己对基督的享受，也该顾到别人对基督的享受(腓二4)。

(五)一个永不可入耶和華会的摩押女子「路得氏」，因为爱慕婆婆的国和神(得一16)，竟作了基督的先祖，可见无论何人，只要肯就近主，必蒙接纳。

(六)圣经一面说基督是从耶西的本发出的枝条，一面又说基督是耶西的根(赛十一1，10)；「耶西」这人一面是出于基督，一面又是生出基督的。基督是信徒的根源，也是信徒的彰显。

【太一6】「耶西生大卫王。大卫从乌利亚的妻子生所罗门；」

(原文字义)「大卫」亲爱的；「乌利亚」神的光，主是亮光；「所罗门」平安的，聪明人。

(背景注解)「乌利亚的妻子」即赫人拔示巴，圣经故意不提其名，因她的改嫁，乃大卫犯淫乱和谋杀罪恶后的结果(撒下十一2~27)。大卫犯罪娶乌利亚的妻子，系他一生中惟一的污点(王上十五5)，但他后来恳切悔改并蒙神赦免(诗五十一篇；撒下十二13)。

〔文意注解〕「大卫王」在下面的家谱里有多名君王，但仅此处称大卫为『王』，这说出王位是由他开始的，君王时代是他开辟的，他带进了国度；并且马太福音强调耶稣为王乃承继大卫。

〔话中之光〕(一)「耶西生大卫王」大卫是耶西的第八子，『八』是复活的数目；主耶稣是在复活里作王掌权(太廿八18)。照样，只有那些在今天凭基督复活的生命活着的人，才是神所要在将来的国度里与祂一同作王的人。

(二)四个不名誉的女人，竟也列在主的家谱中，这说出主的救恩使外邦罪人也能与祂有分！(我们在神面前都是犯罪的女人。)

(三)四个污秽的女人得以纳入基督的家谱，这是告诉我们，即使是再污秽堕落的人，只要借着信心联于基督，仍有可能因基督的生命而成为圣洁，而有分于带进基督并繁衍基督。

(四)四个污秽的女人中，『他玛氏』主动的犯罪，故她代表罪；『喇合氏』代表信(来十一31；雅二25)；『路得氏』代表蒙救赎，得着属灵的恩典和产业；「乌利亚的妻子」一进大卫家就不再出去，故她代表救恩的稳固。

(五)「乌利亚的妻子」说出大卫的罪，「所罗门」说出神的恩；人虽然犯罪，但若肯悔改，就必蒙神的恩典；罪在那里显多，恩典却更显多(罗五20)。

(六)罪人心里没有平安，但只要肯悔改归主，就必得着平安(「所罗门」的字义)，也必蒙神喜爱(撒下十二24~25)。

【太一7】「所罗门生罗波安；罗波安生亚比雅；亚比雅生亚撒；」

〔原文字义〕「罗波安」解放；「亚比雅」耶和华是他的父，主是父；「亚撒」医生，伤害的。

〔背景注解〕「罗波安」在位的时候，分裂成犹大和以色列两国(代下十一2~17)，但神因大卫的缘故，仍叫他的子孙在耶路撒冷接续他作王(王上十五4)。

〔话中之光〕(一)神的话永远安定在天(诗一百十九89)，祂的应许绝不落空(书廿三14)。

(二)神拣选「罗波安」和犹大国，而将包括大多数选民的以色列国排除在外，这说出神拣选的恩典乃是『余数』的原则(罗十一5)；神所要的得胜者总是居少数的。

【太一8】「亚撒生约沙法；约沙法生约兰；约兰生乌西亚；」

〔原文字义〕「约沙法」受神的审判；「约兰」神高举的；「乌西亚」神的力量，主是强壮的。

〔背景注解〕「约兰生乌西亚」乌西亚又名亚撒利雅；约兰和亚撒利雅之间被删除了三代(代上三11~12；王下十五13小字)，或系因为他们离弃神、拜偶像，而被咒诅的结果(代下廿二3；廿四17~18；廿五14)。

〔话中之光〕(一)约兰和乌西亚之间被删除了三代，这表示我们的神是忌邪的神，必追讨跪拜、事奉偶像者的罪，直到三、四代(出廿5)。

(二)如果我们要与基督联结，我们就永远不可敬拜偶像。

【太一9】「乌西亚生约坦；约坦生亚哈斯；亚哈斯生希西家；」

〔原文字义〕「约坦」神是正直的；「亚哈斯」拥有者，他持有；「希西家」神的力量，主是力量。

【太一10】「希西家生玛拿西；玛拿西生亚们；亚们生约西亚；」

〔原文字义〕「玛拿西」忘记；「亚们」掩藏，滋养者，工人；「约西亚」神医治的，神所建立的。

【太一11】「百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。」

〔原文字义〕「迁」徙置，更换住所；「巴比伦」混乱，巴力的大门；「耶哥尼雅」神命定的，主所立定的。

〔背景注解〕「约西亚生耶哥尼雅」约西亚和耶哥尼雅之间有一代被删除(代上三15~16)，或系因为他和埃及王法老有关(王下廿三34~35)。

〔文意注解〕耶哥尼雅虽作过王，但圣灵特用「被迁到巴比伦的时候」且加上「和他的弟兄」来表明他被列入平民看待。

〔话中之光〕(一)约西亚和耶哥尼雅之间被删除的一代，是因与埃及有关，埃及豫表世界。人若与世俗为友，就是与神为敌了(雅四4)；人若爱世界，爱神的心就不在他里面了(约壹二15)。

(二)从罗波安到约西亚共记载了十二位王，六善六恶，善父生恶子，恶父生善子；他们得列在基督的家谱里面，与他们个人的善恶无关，乃因他们有分于带进基督。

【太一12】「迁到巴比伦以后，耶哥尼雅生撒拉铁；撒拉铁生所罗巴伯；」

〔原文字义〕「撒拉铁」从神求的；「所罗巴伯」在巴比伦生的，分散在巴比伦。

〔背景注解〕「撒拉铁生所罗巴伯」所罗巴伯并非撒拉铁亲生儿子，可能是撒拉铁早亡无子，其弟毗大雅娶其妻而生所罗巴伯，归他名下(代上三17~19；申廿五5~10)。由此可见，所罗巴伯并非耶哥尼雅的直系后裔，这是为了应验神藉耶利米对耶哥尼雅的咒诅，他的后裔不得坐在大卫的宝座上的话(耶廿二28~30)。但神又藉耶利米豫言要给大卫兴起一个公义的苗裔，叫祂执掌王权(耶廿三5)，这苗裔就是主耶稣。

〔话中之光〕(一)主耶稣不是耶哥尼雅的后裔，却又是大卫的子孙，故神对耶哥尼雅的咒诅，与祂无关，而神对大卫的应许，却成就在祂身上。哦，神的作为何其美妙！神的信实何其坚定！

(二)「所罗巴伯」率领被掳的选民从巴比伦回归耶路撒冷，重建神殿(拉五2)；被掳之人的归回，为基督提供了降生在伯利恒的机会(太二4~6)。我们若一直被掳在巴比伦中(『巴比伦』象征偶像的世界)，就不能向世人彰显基督。

【太一13】「所罗巴伯生亚比玉；亚比玉生以利亚敬；以利亚敬生亚所；」

〔原文字义〕「亚比玉」尊贵之父；「以利亚敬」神设立他；「亚所」帮助的。

【太一14】「亚所生撒督；撒督生亚金；亚金生以律；」

〔原文字义〕「撒督」公正；「亚金」神使之坚固者；「以律」威严的神，我所赞美的神。

【太一15】「以律生以利亚撒；以利亚撒生马但；马但生雅各；」

〔原文字义〕「以利亚撒」神所帮助的；「马但」礼物，恩赐；「雅各」抓住脚跟，排挤者，跟踪。

〔话中之光〕十二节以后的家谱中，几乎都是卑微无名的人物，但基督却从他们而降生；我们虽是世上卑贱的，被人厌恶的，以及那无有的，但神却拣选了我们(林前一28)。

【太一16】「雅各生约瑟，就是马利亚的丈夫。那称为基督的耶稣，是从马利亚生的。」

〔原文字义〕「约瑟」增添；「马利亚」背叛者，苦。

〔文意注解〕「那称为基督的耶稣」马太如此记载，特要证明耶稣就是基督；这个家谱就是要证实耶稣是旧约所豫言的基督。

全篇家谱都是说『某人生某人』，以男性为中心，但至耶稣时则说「是从马利亚生的」，文法一变，改以女性为中心，这是表明主耶稣是由童贞女而生，祂乃是『女人的后裔』(创三15)，而不是男人的后裔，故祂没有继承人类所共有的罪性。

本节也表明耶稣不是约瑟亲生的儿子，故祂不是耶哥尼雅的后裔(参阅12节〔背景注解〕)，却是马利亚的儿子，故是大卫的后裔(路三23~31)。

〔话中之光〕(一)太一章中的五个女人，她们的特点是都有信心；任何样的罪人，只要有信，就能与基督联合。

(二)太一章中的五个女人，前四个都是污秽或重婚的，惟独耶稣的母亲马利亚是贞洁的童女(参23节)，这表明基督是无罪的，是在圣洁里生的。

(三)马太家谱中所以有女人的名字，乃因为神在寻找『女人的后裔』；在前面的四个女人中，神并没有发现那『女人』，结果终于找到了第五个女人，就是童女马利亚，由她带进了基督。

【太一17】「这样，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。」

〔文意注解〕「这样」表示按照上面一段经文的算法；这个算法因特意遗漏数代，故不是历史事实的算法，而是道理灵意的算法。

三个十四代共计四十二代，但实际仅列四十一代，因其中大卫一人身列第一个十四代之终，和第二个十四代之始。有人认为耶哥尼雅可视为第二个十四代之终，和第三个十四代之始，但因耶哥尼雅被神所弃绝(耶廿二24)，故不能列入君王时代(即第二个十四代)。

注意第二个十四代之末，和第三个十四代之初，马太特意不以人名为时代的分界点，而改以被掳之事为界标，表示基督才是君王时代的真正终结人物——祂是来承继大卫的王位的。

〔灵意注解〕「十四代」十四是七乘二，七指完全，二指见证，故『十四』指完全的见证；『三个十四代』，三代表神，表明这个见证是出乎神的；三乘十四共四十二代，『四十二』是受痛苦试炼之数。另意：十四是十加四，十指完全，四指受造之物，故『三个十四代』指他们是在神面前代表一切受造之物。

整个基督的家谱表明：

- 1.家谱中历代的人物都出于神的安排，合起来为基督作完全的见证。
- 2.他们历尽苦难与试炼，乃为引进基督；基督是苦难中的荣耀目标。
- 3.一切受造之物生存的目的，都是为着基督。
- 4.人若没有基督，就仍在虚空之下，没有安息。

三个十四代，表明基督徒的三层经历：

- 1.从亚伯拉罕到大卫——初信时得胜、火热、奉献、顺服，让神掌权时期。
- 2.从大卫到迁至巴比伦——这是我们的肉体、天然被带到尽头死地，被掳、荒凉、受压的时期。
- 3.从迁至巴比伦到基督——这是我们从荒凉中恢复，而达到基督丰满的阶段。

（话中之光）（一）「从亚伯拉罕」亚伯拉罕是新族类的始祖，是新时代的开辟者，是带进基督的应许的。

（二）「到大卫...从大卫」大卫结束了第一个时代，也开始了第二个时代；他是承先启后者，他开辟了君王的时代，带进了基督的宝座。

（三）三个十四代正代表了旧约犹太人的三个时期——列祖、君王与败落，最终引到基督。

（四）家谱中代代传续直到基督，数千年来，虽然仇敌不断兴风作浪，人间满了混乱纷扰，但神为祂儿子的旨意却稳操在祂主宰的手中；到了时候，一切终照祂既定的旨意成就。

（五）家谱中有作王的、为平民的、被掳的，以及从被掳之地得释放归回的，这告诉我们，不管人的身份是怎样尊贵或卑贱，也不管人的遭遇是如何不幸与恶劣，只要肯借着信心联于基督，就都要因祂荣耀的生命，得着拔高、释放、自由、变化，并一同有分于祂那不能朽坏之荣耀的盼望。

（六）家谱里所有的人物都是引「到基督」——基督是一切的归宿，是人生的最终意义——人活着，乃是为着引到基督，为着彰显基督。

（七）神的子民不怕失败跌倒（百姓被迁至巴比伦），只怕不肯悔改回到主面前（从巴比伦到基督）。

【太一18】「耶稣基督降生的事，记在下面：祂母亲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。」

（原文字义）「记在下面」这样，如此；「许配」给纪念品，接受聘约；「迎娶」聚在一起，相亲近；「怀」有；「孕」胎。

（背景注解）「许配」按当时的习俗，经许配后之男女视同『丈夫』和『妻子』（参19~20节；申廿二23~24），但不可发生性关系，须待新郎于择定的日子把新妇「迎娶」到家中，举行婚筵后，才可同房。

（文意注解）「马利亚就从圣灵怀了孕」这是表明耶稣在马利亚体内的成孕，乃出于神超自然的作为，有别于由男女交合而受孕——世人都是男人的后裔，惟独耶稣是那『女人的后裔』（创三15）。

（话中之光）（一）主耶稣是圣灵藉马利亚的身体孕育而生的，所以祂兼有神人二性，也就是神在肉身显现。

(二)主耶稣是神又是人，因此才有资格作救主，消极方面可以代替人担罪，积极方面可以将神的生命赐给人。

(三)「马利亚」代表清心爱主的人，绝对不受世界的玷污；基督就是在这样的人里面成孕并长大。

(四)马利亚之怀耶稣，乃是「圣灵」成功的；圣灵满有大能，但必须我们的顺服，圣灵才有机会作工在我们里面。

【太一19】「她丈夫约瑟是个义人，不愿意明明地羞辱她，想要暗暗的把她休了。」

〔原文字义〕「义人」公正的人；「明明地羞辱」给众人观看。

〔背景注解〕古时一个已经许配给人的女子，若被发现对丈夫不忠，可被判处死罪(申廿二23)。

〔文意注解〕「丈夫」在原文并无已婚的意思。

「义人」并非指在神面前是义人(罗三10)，而是指遵守律法的人；保罗说他自己就律法上的义说，是无可指摘的(腓三6)。

〔话中之光〕(一)「义人」就是能替别人着想，顾全别人脸面的人。

(二)单靠人的义，若非神的启示与引领，不但不能成就神的旨意，有时反而会拦阻神的旨意(想要把她休了)。

(三)天然的人不认识属灵的事，所以感到困惑。

【太一20】「正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：『大卫的子孙约瑟，不要怕！只管娶过你的妻子马利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。』」

〔文意注解〕「正思念这事的时候」表明约瑟作事不粗鲁莽撞。

「主的使者」即天使，受神差遣来向人宣示神的旨意。

「梦中」在古时还未有圣灵在信徒里面给人引导之前，神常藉此方式来与人交通并给人启示(创廿八10~17；王上三5等)。

「大卫的子孙约瑟」这个称呼似乎暗示他将与弥赛亚的降生有关。

「不要怕」约瑟怕娶过马利亚来，因他是义人，他恐怕被马利亚玷污了。义人不愿意害人，但也不愿包庇罪恶、沾染罪恶，而害了自己。

〔话中之光〕(一)我们遇事宜三思而后行；不肯在神面前「思念」的人，是愚昧人。一个人的学习越浅薄，他的断案也越快。

(二)「思念」主的事，是给主作工的机会，使我们得着引导。

(三)谦卑的人最大的表现是「怕」错；一个怕错的人，自然在神面前要多思念、多考虑。

(四)人的怒气不能成就神的义；真正的义人是对人有宽大的心，对己有自制的能力，对神有敬畏的态度。

(五)马利亚有基督的内住(『从圣灵怀孕』)，约瑟有基督的启示(「主的使者向他梦中显现」)，二者相合，就能带进神的旨意。

(六)只有当人的思想停下(睡觉)时,神的心意才能向人显明(「主的使者向他梦中显现」)。

(七)只有关乎基督的启示(天使对约瑟讲论基督),才能拯救人脱离律法的观念(思念休掉马利亚),而成就神的旨意。

(八)「因她所怀的孕是从圣灵来的」『她所怀的』是基督;神启示的中心,乃是关乎基督的。

【太一21】「她将要生一个儿子,你要给他起名叫耶稣,因祂要将自己的百姓从罪恶里救出来。」

(原文字义)「耶稣」耶和華救主,耶和華的救恩;「救出来」使之痊愈,健全。

(文意注解)「自己的百姓」指属神的子民。

「从罪恶里救出来」不只是救人于罪恶之中,使其所犯罪恶得着赦免;且是将人从罪恶里面救拔出来,使其脱离罪恶的权势和能力,免再作罪的奴仆。

(话中之光)(一)「自己的百姓」表明主是来作王;但主这王不是带领百姓脱离罗马暴政的王,而是拯救百姓脱离罪恶权势的王。

(二)对主耶稣信而顺服,是得蒙救拔的必要条件;谁肯甘心作祂「自己的百姓」,让祂作王掌权,谁就能从罪恶里被拯救出来。

(三)主耶稣的拯救,不是局部的拯救,乃是完全的拯救;不是救生圈的救法(使人免于沉溺水中,但仍未脱离水的威胁),乃是救生船的救法(不但使人免于沉溺水中,且将人从水中救到船上)。

【太一22】「这一切的事成就,是要应验主藉先知所说的话」

(原文字义)「成就」变成,成为,实现;「应验」充满,最终完满的成全。

(文意注解)马太福音中共有十数次提到旧约圣经的「应验」(一22;二15,17,23;三15(尽);四14;五17(成全);八17;十二17;十三14,35;廿一4;廿六54,56;廿七9),意思是说,这些事的发生,早已在神的命定之中,事先藉先知说出豫言,记录在旧约圣经中。

(话中之光)(一)若没有圣灵的指点,我们就不知道经上哪些话是指着主耶稣说的;若没有圣灵的引导,我们就不能进入一切的真理(约十六13)。

(二)基督的到来,完满应验了经上的豫言;基督乃是一切豫言的终点。

【太一23】「说:“必有童女怀孕生子;人要称他的名为以马内利。”」(以马内利翻出来,就是『神与我们同在』。)」

(原文字义)「童女」未婚女孩,处女。

(文意注解)「必有童女怀孕生子」『童女』在原文有定冠词,意即这童女是独一无二的,是神所特别豫备的。

「人要称他的名为以马内利」『耶稣』是神给祂起的名字,表明祂的使命;『以马内利』则是人给祂起的名字,表明祂的特性。『以马内利』说出:

1.祂不仅是神的儿子,祂乃是神自己来成为人。

2.祂是神而人,神在人里,人在神里,在祂里面神与人同在。

3.我们得着祂，就是得着神，与祂同在，也就是与神同在。

4.我们惟有在祂里面，才能经历神与人同在。

（话中之光）(一)在主耶稣之外，我们无法得着神；我们惟有借着求告主名，才得以经历神的同在。

(二)「耶稣」这名说出救恩的手续，「以马内利」这名说出救恩的目的；主把我们 from 罪恶里拯救出来(21节)，为要促成「神与我们同在」。

(三)我们若要进到神面前，或让神来到我们中间，便须解决神与人之间的难处——罪恶；罪恶的问题不解决，便无法达成『神与人同在』。

(四)神与人只能在基督里相遇相安，在基督里面，才有「以马内利」；在基督之外，绝没有「以马内利」。

(五)主的使者向约瑟说一节旧约圣经的话，帮助他消解心中的难处。当我们被疑虑的黑云遮盖的时候，也需要圣灵提醒我们一、两节圣经的话，使其发出亮光，我们的心中就会立刻苏醒过来。

【太一24】「约瑟醒了，起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来；」

（话中之光）(一)义人约瑟在罪上他胆量最小(怕娶过他妻子来)，但在神的旨意上他胆量最大，不惜任何牺牲(「就...把妻子娶过来」)。

(二)为着给神使用，遵行神的旨意，甚么名誉、情面都要为主摆上。

(三)一个人有了神的启示之后，切不可再思念、再疑惑；人若疑惑神的话，就要陷入黑暗中。

(四)遵行神的旨意必须果敢、迅速、即时(「起来，就」)，因循拖延，必致误事。

(五)启示叫人脱离一切天然的难处与困惑，启示也叫人从神得着能力，作人所不能作的事。

【太一25】「只是没有和她同房，等她生了儿子(有古卷：等她生了头胎的儿子)，就给祂起名叫耶稣。」

（文意注解）「没有和她同房，等...」这话意味着马利亚生了耶稣之后，与约瑟也生了其他的孩子；故罗马天主教所主张『马利亚是圣母，永远保持童贞』的说法，与圣经记载不符。

（话中之光）(一)基督教绝不是禁欲的宗教，圣经并不以性欲为不洁的思想；禁止嫁娶乃是鬼魔的道理(提前四1~3)。

(二)能够给神使用的人，是一个能「等」候时间的人；约瑟真是一个『攻克己身』(林前九27)的好榜样。

参、灵训要义

【从名称认识主】

- 一、「耶稣」(16, 21节)——是神来作人的救主
- 二、「基督」(16节)——是圣灵所膏的
- 三、「大卫的儿子」(1节)——是国度的王

四、「亚伯拉罕的儿子」(1节)——是承受应许的

五、「以马内利」(23节)——使人经历与神同在

【从家谱领受教训】

一、家谱的每一个人都有分于基督，都说出基督的来历(1节)

二、家谱中四个污秽女人表明我们原来都是罪人：

- 1.「他玛氏」(3节)——她主动犯罪，与公公乱伦
- 2.「喇合氏」(5节)——她原是耶利哥城的一个妓女
- 3.「路得氏」(5节)——她原是一个被神咒诅的摩押人
- 4.「乌利亚的妻子」(6节)——她改嫁大卫是犯淫乱罪的后果

三、我们得能有分于主，并不在乎我们的定意奔跑，乃在乎发怜悯的神：

- 1.「以撒」(2节)——神弃绝他的同父异母兄弟以实玛利
- 2.「雅各」(2节)——神厌恶他的孪生哥哥以扫
- 3.「犹大」(2节)——他原非长子
- 4.「法勒斯和谢拉」(3节)——生时在前的反而在后，在后的反而在前

四、我们不只是因信而得着基督，并且也是因信而活出基督：

- 1.「亚伯拉罕」(2节)——他因信被神称义，也因信而活
- 2.「喇合氏」(5节)——她因信悬挂红绳而使全家得救

五、要爱神、爱弟兄：

- 1.「犹大」(2节)——他顾到受苦的弟兄约瑟
- 2.「波阿斯」(5节)——他体恤穷苦无依的路得
- 3.「路得氏」(5节)——她爱慕婆婆拿俄米，也爱婆婆的神与国
- 4.「大卫王」(6节)——他为神的殿豫备了材料，并且按神的旨意服了他那一世的人
- 5.「所罗门」(6节)——他为神建造圣殿

六、不要爱世界和偶像：

- 1.「约兰生乌西亚」(8节)——其间有三代因拜偶像而被删除
- 2.「约西亚生耶哥尼雅」(11节)——其间有一代因与埃及有关而被删除

七、不怕失败跌倒，只怕不肯悔改：

- 1.「大卫从乌利亚的妻子生」(6节)——这是他犯罪失败的事实
- 2.「生所罗门」(6节)——大卫澈底悔改后蒙神悦纳，带来平安
- 3.「百姓被迁到巴比伦」(11节)——豫表神的子民被掳到罪恶的世界里面
- 4.「所罗巴伯」(12节)——他率领神的子民归回圣城重建圣殿

八、天然生命渐渐被剥夺，属灵生命长大成熟，最终得以完满见证基督：

- 1.「雅各」(2节)——天然的生命被神对付，变成『以色列』
- 2.「从迁至巴比伦到基督」(17节)——豫表从荒凉中恢复，达到丰满彰显基督的地步

3.「十四代...十四代...十四代」(17节)——象征经过完全的试炼与试验之后，灵命长大成熟，得以完满的见证基督

4.「生...生...生...」(2~16节)——见证基督乃是一件属于生命的事，故须灵命长大成熟

【家谱中四个污秽的女人(3~6节)】

- 一、她们都是外邦人
- 二、她们若不是妓女，就是重婚的女人
- 三、在圣经中『四』代表所有受造之物及整个人类(启四6~7)，故她们豫表我们原是生在罪恶中的外邦罪人

【如何才能将基督带给人们】

- 一、是神发起、启示并促成的：
  - 1.「从圣灵怀了孕」(18节)——基督的成孕乃出于圣灵大能的运行
  - 2.「有主的使者向他梦中显现」(20节)——神的启示使约瑟在主耶稣降生的事上尽他的一份功用
  - 3.「这一切的事成就，是要应验主藉先知所说的话」(22节)——主降生的事是神豫先定意安排的
- 二、是人听话、信而顺从的结果：
  - 1.「马利亚就从圣灵怀了孕」(18节)——她不顾自己的名节，毅然接受天使的话(参路一38)
  - 2.「约瑟醒了，起来，就遵着主使者的吩咐」(24节)——他甘心顺服天使的吩咐，而不顾别人可能施加的讥笑和羞辱
- 三、需要信徒的同工配搭：
  - 1.「约瑟，就是马利亚的丈夫」(16节)——在主耶稣的事上，需要约瑟和马利亚的同工配搭
  - 2.「有主的使者向他梦中显现，说，大卫的子孙约瑟」(20节)——我们一面需要像约瑟那样有启示，有异象
  - 3.「童女怀孕」(23节)——我们一面需要像马利亚那样纯洁、清心爱主
  - 4.「只是没有和她同房，等她生了头胎的儿子，就给祂起名叫耶稣」(25节)——两人都尊主为大，密切配搭合作，何等美好

【救恩的手续和目的】

- 一、手续：「耶稣」(21节)——将自己的百姓从罪恶里救出来
- 二、目的：「以马内利」(23节)——神与我们同在

【义人约瑟的特点】

- 一、「义人」(19节)——为人公正

- 二、「不愿意明明的羞辱她」(19节)——不肯羞辱别人
- 三、「怕」(20节)——不肯玷污自己
- 四、「思念这事」(20节)——行事慎重
- 五、「就遵着主使者的吩咐」(24节)——遵守神旨不怕任何牺牲
- 六、「只是没有和她同房，等她生了儿子」(25节)——敬畏神，能自制

马太福音第二章

壹、内容纲要

【博士拜王】

- 一、博士从东方来(1~2节)
- 二、问道于耶路撒冷(3~8节)
- 三、随星引领得见王(9~10节)
- 四、敬拜奉献(11节)
- 五、改道而回(12节)

【王的逃亡】

- 一、逃往埃及(13~15节)
- 二、希律屠婴(16~18节)
- 三、回到拿撒勒(19~23节)

贰、逐节详解

【太二1】「当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：」

（原文字义）「伯利恒」粮食之家，面包之屋；「博士」有智慧的人，天象观察家，术士。

（背景注解）「希律王」即历史上的以东人『大希律』，约在主前四十年被罗马封为治理犹太的王。他为人暴虐无道，甚至杀害自己的妻儿。

「伯利恒」是距耶路撒冷约六哩的南方小镇，是大卫王的故乡(撒上十六18)，因此被犹太人视为『大卫的城』(路二11)。

（文意注解）「有几个博士从东方来」东方包括亚拉伯、巴比伦、波斯等地，由于他们是专程来拜『犹太人的王』(参2节)，故较合理的解释，应指古时对犹太人颇为友善的波斯(参拉一1；尼一1)。犹太人曾被掳到波斯，但获历代诸王的赞助，分批回故土重建圣殿、圣城。

（**灵意注解**）「当希律王的时候」象征黑暗掌权的时候。『希律王』代表撒但，它是今世的君王，是敌挡基督、反对基督的；『希律』也代表撒但所利用的工具，许多世人和政权被撒但所使用，来抵挡基督、杀害基督徒。

「伯利恒」豫表神的教会，满有属灵的粮食。

「有几个博士从东方来」『博士』代表一班真心要主，肯付代价追求基督的人；『东方』指原本不认识主的外邦之地。主的救恩临到外邦人，乃要激动神的选民发愤(罗十一11)。

（**话中之光**）(一)「当希律王的时候」世界的君王，多是与主为敌的；何处有主耶稣降临，何处就有希律王操权。

(二)现今是黑暗掌权的时候，也正是主快要再来的时候；主第一次降生时的情形如何，主第二次再临时的情形也如何。

(三)当时代最黑暗时，天就亮了。主一来，天就亮了，清晨的日光从高天临到我们(路一78)。

(四)当主再来时，将先来到教会(「伯利恒」)中，因为审判要从神的家起首(彼前四17)；我们故当预备好自己，方能安然见主(彼后三14)。

(五)「耶稣生在犹太的伯利恒」『伯利恒』乃是一座小城；这世界的特点是喜欢大，作大官，赚大钱...，但基督的特点是微小。

(六)「伯利恒」的字义是『粮食之家』——基督是供应全世界粮食的；只有到主这里来，才能得到生命的饱足。

(七)教会所以会有丰满的粮食供应，乃因教会中有基督为王；甚么时候教会不尊主为大，甚么时候教会就出现属灵的饥荒。

(八)「有几个博士从东方来到耶路撒冷」东方博士以为犹太人的王必生在京城耶路撒冷，但祂却生在小城伯利恒；我们追求基督，千万不可照天然的观念、凭人的头脑推理。

(九)跟从主的人，应当与世人有不同的眼光——在无人注意、无人认识的地方，与祂同行。

【太二2】「『那生下来作犹太人之王的在哪里？我们在东方看见祂的星，特来拜祂。』」

（**文意注解**）「我们在东方看见祂的星」有些学者认为这星可能是土星和木星重迭出现的现象，但第九节描述这星『在他们前头行』，可见它不是一颗普通的星、行星或慧星，而应是一种超自然的特异现象。

（**灵意注解**）「那生下来作犹太人之王」『犹太人』是神的选民，故可视为一切属神之人的代表；耶稣基督降世，乃要作信祂之人的王。

「我们在东方看见祂的星」天上的星象征属天的启示和亮光，也指着圣灵在我们里面的光照与引导。当大地满了黑暗的时候，有一班清心爱主的人，他们活在主前，过着仰望天的生活，因而得着神属天的启示和亮光。

（**话中之光**）(一)自己看见了星，却又来问别人「在哪里？」这显出他们的错误；看见星的人，应该始终持定那星。

(二)这颗星并未在犹太地显现，而在「东方」异邦之地出现，这说出：

1.神弃绝那些只在外表遵守规条、礼仪，内心却不渴慕主的宗教家。

2.圣地、圣城、圣殿、圣经、圣民、圣祭司等神圣的事物，虽然可以帮助我们认识真神，但我们的态度若是不正确的话，它们反而可能成为我们的拦阻。

3.圣经知识固然重要，但没有『异象和启示』（「星」）的知识，仍然于事无补。

(三)基督来到世上，乃是为著作王；祂要在信主的人心中设立宝座，作王掌权。

(四)博士远道来拜，说出基督乃是普天下的王，当得所有世人的敬拜。

(五)东方博士长途跋涉，只是为着来拜祂；可见惟有得着启示、看见异象的人，才能付代价寻找主耶稣，而启示也是人真实敬拜主的根源。

【太二3】「希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人，也都不安。」

（文意注解）「希律王听见了，就心里不安」他的不安想必是怕自己的王位受影响，因为他不是犹太人。

「耶路撒冷合城的人，也都不安」他们的不安是怕社会动荡生乱，致使他们物质受损、生命或有危险。

（灵意注解）「希律王听见了，就心里不安」这是象征阴府的不安。

「耶路撒冷合城的人，也都不安」这是象征失败信徒的不安。

（话中之光）(一)基督和彼列不能相和(林后六15)；属天的王降生，属地的王就不安；属神的一来到，属人的就不安。

(二)基督若能在我们的心中作王掌权，这世界的王就要对我们无能为力了，因此撒但总要竭尽它所能的，想篡夺主在我们心目中的地位。

(三)信徒在世上虽有苦难，但在主里却有平安(约十六33)；我们千万不要为着贪求属世的平安顺利，而不敢追求主、爱主。

(四)「耶路撒冷合城的人，也都不安；」主首次降临时如此，主第二次再来时，恐怕也要如此。许多基督徒口口声声盼望主快再来，但当主真的再来时，也会心感不安。

(五)我们今天若是作个有名无实的基督徒，贪爱世界，恐怕当主再来的时候，也会感到不安了。

(六)天然的人以为基督一来，他就要失去世界的享受，因此对主敬而远之；惟有爱主的人们才会欢迎祂。

(七)当主再来时，祂所要查问的，不是我们现在的理想和话语，乃是我们灵中的实在光景。如果我们现在与那位要来的主，是生疏的，或者心中尚有隐藏的罪，尚有爱慕的人事物，没有升天的灵，与祂没有亲密的交通，恐怕祂来时，我们也要心里不安。

【太二4】「他就召齐了祭司长和民间的文士，问他们说：『基督当生在何处？』」

（文意注解）「祭司长」原文是复数，指较高级的祭司，多为撒都该人，大祭司是从祭司长当中选出来的。

「民间的文士」指对旧约律法有研究的人们，多为法利赛人。

「基督当生在何处？」凡稍微懂得一点犹太知识的人，都知道东方博士所提『那生下来作犹太人的王』(2节)，就是指着基督(亦即弥赛亚)说的。

(灵意注解)『耶路撒冷』(1节)，象征宗教的。

「祭司长」象征宗教家，如牧师、传道人等。

「民间的文士」象征神学家，讲究律法、字句、规条的。

『有先知记着说』(5节)，象征传统的宗教知识。

(话中之光)(一)我们纵然熟悉圣经，知道很多的道理知识，但仍可能没有启示，也没有遇见主。

(二)祭司长和文士代表在宗教上和基督有关连的人。他们在字面上承认基督，但在心灵里却和基督没有关系。他们空具对基督的知识，并没有摸着基督的实际。宗教把基督完全搞成一门子学问、道理来研究，和基督自己并没有发生灵里的接触和交通。这就是今天许多宗教徒所犯的毛病。

【太二5】「他们回答说：『在犹太的伯利恒。因为有先知记着，说』

(文意注解)「他们」不是一个人，乃是一个团体；这些人对圣经很熟悉。

「在犹太的伯利恒」这个答案完全正确。

(话中之光)(一)任何人只要对圣经稍有研究，便可读出基督当生「在犹太的伯利恒」；但头脑的读法，只能叫人知道祂，却不能叫人渴慕祂。

(二)祭司长和文士们以『脑』背圣经，博士们却以『心』寻基督。与其满脑装满圣经字句的知识，不如全心充满对基督的热爱；与其满口背诵经节如流，不如一心记念救主。

(三)我们最好能作博士，又作文士；若是只能作其中的一方，则宁可作博士，而不作文士。

(四)文士只知以圣经教训别人，却忘记了教训自己。我们应当受这活的道(基督)所吸引，而来查考这写的道(圣经)。

【太二6】「犹太地的伯利恒啊，你在犹太诸城中，并不是最小的；因为将来有一位君王，要从你那里出来，牧养我以色列民。』」

(文意注解)所引圣经出自弥迦书五章二节；祭司长和文士熟悉圣经知识，他们对答如流，且答案正确。

「牧养」包括引导、保护和喂养。

(话中之光)(一)东方的博士们有天上的星，却没有先知的启示；他们有原则的启示，却没有细则的引导。许多时候我们里面有了神的启示，还必须对照圣经的真理，才能清楚明白神的旨意。

(二)只要存心正确，圣经知识有其合用的时候，因此我们在平时就要把神的话丰丰富富的存在心里(西三16)，以备不时之需。

(三)伯利恒城虽小，却因主降生而名垂千古；许多信徒的身分地位虽然卑微，但是若真能让主在他们身上彰显出来，自必为多人所敬重。

(四)主这位属天的君王不是用权势来辖制神的子民，而是用爱心来牧养、照顾、保护我们的(弗五25, 29)。

【太二7】「当下，希律暗暗地召了博士来，细问那星是甚么时候出现的。」

（文意注解）「暗暗地召了博士来」表示他行事不光明磊落，想要利用他们来提供一些他所欲知道的资料。

「细问那星是甚么时候出现的」事实上，希律是要藉此估计那小孩究有多大。

（话中之光）(一)仇敌作事都是暗暗的，不是光明正大。

(二)信徒作事应当光明正大，凡不可告人的事，务要禁戒。

【太二8】「就差他们往伯利恒去，说：『你们去仔细寻访那小孩子，寻到了，就来报信，我也好去拜他。』」

（文意注解）本节希律假意要去拜主，目的是要骗取主降生的确切地点。

（话中之光）(一)希律口里说是要「拜祂」，心里却是想要杀祂(参16节)。仁义在口，凶杀在心；用谎言和虚假，来遮盖他恶毒的存心。今日希律党的人，竟是何其的多！借着敬拜的虚名，而欲行其毁灭教会的实意者，比比皆是。

(二)地上邪恶政权的走狗，以及别有用心的异端邪派首领，常会利用『敬拜神』作为掩护，从事他们敌对基督、破坏教会的工作。

(三)连撒但也装作光明的天使，所以它的差役也会装作基督徒(林后十一13~15)；今天在教会中也有许多口是心非的假信徒。

【太二9】「他们听见王的话，就去了。在东方所看见的那星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。」

（文意注解）「他们...去了」注意祭司长和文士并没有跟他们前去寻访基督，可见他们对基督的降生漠不关心，无心要弥赛亚。

（灵意注解）「那星...在他们前头行」那星是指神在我们心灵里面的光照与引导(参阅2节(灵意注解))；当信徒在主的事和主的话语上留意的时候，心灵里面会发出亮光，如同晨星出现(彼后一19)，引导我们。

（话中之光）(一)「在东方所看见的那星」就是第一次所看见的那星(2节)；当人顺服第一次的启示和引导，就必会有后续的启示和引导。亚伯拉罕必须先照神的启示，离开本地、本族、父家，然后才会有进一步的『指示』(创十二1)。

(二)博士们在得到第一次的启示后，犯了一个错误，就是凭头脑理智而去耶路撒冷，结果反而看不见那星；等到他们一离开耶路撒冷，又看见那星在前头行。这告诉我们，人只有在神引导的路，才有亮光；一离开了神指定的路，就会落在黑暗里。

(三)博士们不见了希律，不见了文士，不见了耶路撒冷，就见了神引导的星。在我们的经历上，神也是这样的带领我们。如果我们真是顺服祂，祂必定供给我们一切的需用。

(四)本节没有提到任何一个文士或法利赛人跟去伯利恒；我们若没有一颗渴慕主的心，则虽有

丰富的圣经知识，却仍与我们无益，因为它们不能帮助我们接触到活的基督。

(五)读经不可专为教导别人，应当为着自己能得引导而读经。

(六)那星直行到小孩子的地方；一切属天的启示，都是引人到基督面前，叫人看见基督的，并不是叫人看见别的道理教训等。

(七)许多传道人引引人到主面前，反倒引人到他们自己面前，这样的人，必然不是主手中的「星」(启一20)。

(八)圣经知识只给我们原则的引导(指出祂要生在伯利恒)，而圣灵的运行感动，则给我们细则的引导(「直行到小孩子的地方」)。

(九)切莫单凭头脑相信字句上和历史上的基督，而要运用心灵和诚实来接触并敬拜这位又真又活的基督。

(十)「就在上头停住了」未达目的，决不停住；神的带领，总是有始有终的。

(十一)我们的心若非找到主自己，也没有安息；能知道『主自己』才是我们该停留的地方，是何等的美好！

【太二10】「他们看见那星，就大大地欢喜；」

(原文直译)「他们既看见那星，就都极其庆贺，大大欢喜。」

(话中之光)(一)人看见属天的启示和亮光，无不大大地欢喜的。

(二)基督是我们喜乐的源头；凡有助于使我们摸着主的，也必叫我们欢喜快乐。

(三)寻找主的人，都会有喜乐；从前的辛苦跋涉，并非徒劳，终必换来「大大地欢喜」。

(四)一个信主的人，如果他里面的感情总是冷漠，丝毫不受主的影响，恐怕他还不能配称作基督徒；一个正常的基督徒，不只是信主，也应当爱主。

【太二11】「进了房子，看见小孩子和祂母亲马利亚，就俯伏拜那小孩子，揭开宝盒，拿黄金、乳香、没药为礼物献给祂。」

(文意注解)「进了房子，看见小孩子」博士们是『进了房子』，不是外面的『马槽』；他们所看见的，也不是『婴孩』(参路二16)，而是『小孩子』。可见此时距主降生已有一段不少的时间。

今日基督教界多认为东方博士共有三位，这是从所献的礼物共有三样推测而来，但这种推测并不可靠。

按当时东方人的习俗，「黄金」是献给君王的礼物；「乳香」是献给祭司的礼物；「没药」是献给垂死者的礼物。

(灵意注解)在圣经里，「黄金」象征神性的尊贵荣耀，「乳香」象征复活的馨香，「没药」象征受死的苦；这三种礼物说出了基督的三个特点：祂是道成肉身，亦即神降世成为人(『黄金』)，为我们罪人舍身受死(『没药』)，最终复活高升(『乳香』)。

(话中之光)(一)他们进了房子，才看见小孩子；人要看见基督，必须进到灵里或教会中。

(二)「见...拜...献」这是属灵的次序：我们真实的敬拜，是从看见主而来的；凡真实敬拜主的

人，自然要向祂有所奉献。

(三)「看见小孩子和祂母亲马利亚」注意先记小孩子，后说母亲，可见这小孩子大过母亲；主应当在凡事上居首位(西一18)。

(四)「就俯伏拜那小孩子」见到小孩子和母亲，却只拜小孩子，不拜母亲；说出除了基督，不可敬拜任何别的(太四10)。

(五)我们对主的奉献，是根据对主的认识；认识主越深，我们的奉献也就越大；我们若认识主的宝贵，必然乐意把最贵重的礼物献给祂。

(六)我们应当将我们的最好，我们的一切，都奉献给这位爱我们、为我们舍己的主。

(七)跪下的膝盖，必须先有降服的心志；奉献的礼物，必须先有奉献的爱心。

(八)「乳香」又象征生活为人的馨香(参林后二14~15)；耶稣基督在世有三个特点：有作神的荣耀——「黄金」；有在地上完全的生活——「乳香」；又有得胜的死——「没药」。

(九)父神知道约瑟全家逃亡的旅费需要，所以差遣东方博士来献黄金；我们若敢于遵行神的话，那么神必负责供给我们一切的费用。

(十)财物若扣在我们的手中，用途有限；但是一摆在主的手中，就要发挥极大的功用，成就神的旨意。

【太二12】「博士因为在梦中被主指示，不要回去见希律，就从别的路回本地去了。」

(文意注解)「不要回去见希律」因希律不怀好意，恐会被希律利用作向导。

(话中之光)(一)凡见过主的人，就不能再回头去见魔鬼所利用的人、事、物(「希律」)了。

(二)顺从神，不顺从人，这是应当的(徒五29)。

(三)我们没有神的指示则已，一有神的指示就当立即顺服。

(四)我们在尚未知道神的旨意之先，最好不要立定主意——要作甚么？要如何作？我们所有的计划，当一知道不是神的旨意时，必须能立刻改变方可。切不可强项，顾到脸面，而悖逆神。

(五)得着了基督的人，应当走「别的路」；人在信主前后，其行事为人，应当有所不同。

(六)人一奉献给主，就不能再走原来的路了；我们每一次在灵里遇见主，必然会叫我们走在新路上。

【太二13】「他们去后，有主的使者向约瑟梦中显现，说：『起来！带着小孩子同祂母亲，逃往埃及，住在那里，等我吩咐你；因为希律必寻找小孩子，要除灭祂。』」

(文意注解)马太一、二章特多提到梦中的指引，这是因为那时还没有圣灵『内住』人的里面，故需此类超自然的梦兆；今天我们信徒有了圣经的话和圣灵的见证，若再回头去寻求超自然的梦兆，恐有误入歧途之险。

(话中之光)(一)主从婴孩时就须逃亡，说出祂为我们飘泊，好叫我们因祂得享安息。

(二)主的逃亡说出基督的羔羊性——退让不争，至终得胜；主的道路是藉退让而得胜。信徒遇到难处和逼迫时，要顺从里面羔羊的灵。

(三)撒但总是尽它所能的，想要除掉基督在我们心里的地位，否则就直接除灭我们，不让我们作基督的见证人。

(四)今天我们信徒很少有梦中得主指示的情形，但我们的里面有圣灵作保惠师，祂要将一切的事指教我们(约十四26)。

(五)神不施展大能保护耶稣，叫祂免于逃难；今天我们若遭遇到甚么难处或灾祸，并非神不理睬我们，而是有祂的美意(太十一26)。

(六)约瑟受神重托，背负重担，别国离乡；我们若要服事主，就不能盼望照常过安舒的日子。

(七)「等我吩咐你」可见神的引导是一步一步的；我们必须先顺服第一步的引导，然后才会有第二步的引导。

(八)我们凡事应当安静等候神的话语(「住在那里，等我吩咐你」)；神不说话，我们就不动，这是服事神的人所该有的态度。

【太二14】「约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去；」

(文意注解)「夜间」大概就是他作梦的那一夜。

「就起来」这是立即的顺服。

(话中之光)(一)我们一有了主的引导，应当即刻信而顺从，这是我们蒙保守的路。

(二)当四围满了黑暗(「夜间」)，环境满了艰难时，也正是我们顺服主的带领的时候。

(三)有许多时候，我们陷入危险、艰难、纠缠，都是因为我们不信、不顺服。有主引导的人，多半要在夜里行走，而世人则反有平坦顺利的路途。

【太二15】「住在那里，直到希律死了。这是要应验主藉先知所说的话，说：『我从埃及召出我的儿子来。』」

(文意注解)本节的「住在那里」，是约瑟的顺服；第十三节的『住在那里』，是神的命令。

本章共有四次提到「应验主藉先知所说的话」(5, 15, 18, 23节)，表明基督降生后的一切情势和遭遇，都在神预先安排之下。

「我从埃及召出我的儿子来」这句话原是指神把以色列人从埃及召出来说的(何十一1)；马太把这句话应用在主耶稣身上，表明旧约里有些以色列人的经历，也是豫表基督的。

(话中之光)(一)「住在那里，直到...」我们顺服了神第一步的引导之后，还得继续等候仰望神下一步的引导，步步等候仰望与跟随。

(二)顺服神的话，有时须要立刻遵行(14节)，有时则须要忍耐等待神的时候；如果该快的倒慢，该等候的反着急，都会破坏神的计划。

(三)马太福音一再强调「这是要应验主藉先知所说」这说出主的行径都在神的旨意中；基督就是神旨意的实现。

(四)神指着以色列人所说的豫言，现在应验在主身上，乃表明主在凡事上与祂的弟兄相同，好作我们的大祭司(来二17)。

(五)有时我们虽然会遭遇难处，但只要我们有神应许的话语，便可以安然等候神的时间来到，因为祂的应许都要成就(林后一20)。

【太二16】「希律见自己被博士愚弄，就大大发怒，差人将伯利恒城里，并四境所有的男孩，照着他向博士仔细查问的时候，凡两岁以里的，都杀尽了。」

(灵意注解)『两岁以里的男孩』代表清新爱主的基督徒；希律杀男孩，表面上是表现了人性的残暴与自私，背后真正的原因，乃出于撒但要破坏神的救赎计划。

(话中之光)(一)希律杀害男孩子，说出得胜者总是撒但所忌恨、所要杀害的(启十二4~5)。

(二)世人所以恨我们，只因为我们不属世界(约十五19)；凡爱主不爱世界的，必然要遭世人的忌恨。

【太二17】「这就应了先知耶利米的话，说：」

(文意注解)本节意思是指这个成就与先知所说的相同，在灵意上相合，但不是那豫言真正的目的。

【太二18】「『在拉玛听见号咷大哭的声音，是拉结哭她儿女，不肯受安慰，因为他们都不在了。』」

(背景注解)拉结原葬在伯利恒，古时又名以法他(创卅五19)，后可能被她幼子便雅悯的子孙，移葬便雅悯族境内的「拉玛」，又名『泄撒』(撒上十二2；书十八25)。先知耶利米作此豫言，用意在借着描绘以色列民被掳到巴比伦的悲惨遭遇(耶卅一15)，鼓励他们回转仰望神，因神应许必要使他们归回复国而得安慰(耶卅一16~17)。

(文意注解)「拉结」在此代表伯利恒所有被杀男孩的母亲。

本节是一种寓意的写法：先知耶利米以拉结为以色列之母，描述以色列被掳的悲惨情形；如今被使徒马太引用来描述婴孩被希律惨杀的情形。

(话中之光)(一)人若弃绝基督，就要因此而遭受大苦；没有基督的地方，不免会有「号咷大哭」。

(二)信徒的眼目应当放在将来——今日虽有苦难，但荣耀即将来临；一宿虽然有哭泣，早晨便必欢呼(诗卅5)。

【太二19】「希律死了以后，有主的使者，在埃及向约瑟梦中显现，说：」

(话中之光)(一)「希律死了！」黑暗的权势虽尽其所能要除灭从神来的，但最终死亡的乃是撒但自己，基督却永远活着。

(二)所有顶撞神、敌挡神的人，终归会死，因为祂是王。

【太二20】「『起来！带着小孩子和祂母亲往以色列地去，因为要害小孩子性命的人已经死了。』」

(话中之光)(一)人在极短的时间内可能很凶，但时间站在神这一边，人的性命总归太短。

(二)教会的历史，总是胜过那些要害教会之人的性命。

【太二21】「约瑟就起来，把小孩子和祂母亲带到以色列地去；」

（**话中之光**）(一)约瑟本来只身一人，自由自在，如今受神托付，携妻带子，不是「起来带」(13节)，就是「夜间带」(14节)；不是「带着」(20节)，就是「带到」(21节)；真是满了负担。

(二)信徒在神面前的价值，就看他是否被神验中，托付责任；喜欢逍遥自在的人，恐怕神也不会把属灵的责任托付给他哩！

(三)「约瑟就起来」他的顺服，表明他认识神，对神的话有信心；只有认识神，而信靠祂的人，才能听从祂。

【太二22】「只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，就怕往那里去，又在梦中被主指示，便往加利利境内去了。」

（**背景注解**）大希律死后，其国土分成三部分，给他的三个儿子分别统治；「亚基老」作犹太地的王，但因他暴虐无道，不久即被罢黜。

「加利利」属希律安提帕王的辖区；加利利地素为犹太人所轻视(约七41，52)。

（**话中之光**）(一)约瑟的『怕』，表示他是一个有思想的人；顺服神的旨意，并不是就作一个没有思想的人，相反的，是更要作一个有思想的人。如果神的旨意不加上人理性的思索领会，不但很容易出问题，甚至连是否是神的旨意，也会出问题。

(二)我们不只要有神的引导，也要有常识；神只命令约瑟回以色列地，并未命他住在那里，他此时若回耶路撒冷，就要出事。因他有常识，稍停一停，就被神进一步的引导，往加利利去了。

【太二23】「到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说，祂将称为拿撒勒人的话了。」

（**文意注解**）许多解经家对「祂将称为拿撒勒人」有如下两种解释：

1.「拿撒勒人」与希伯来文『拿细耳人』(民六2)一字的发音相近，或指祂是真正分别为圣的拿细耳人(约十七19)。

2.与希伯来文『一条』(赛十一1)相似，指祂是从耶西残株上抽出的一条嫩芽。

旧约里面从未提及「拿撒勒」，而本节的「先知」在原文是复数词，故最合理的解释应当是指应验众先知所说有关弥赛亚豫言的隐意——祂在世时会『被人藐视』(诗廿二6；赛四十九7；五十三3)，而作一个加利利的「拿撒勒人」，乃是被一般犹太人所藐视的(参约一46；七41，52)。

（**话中之光**）信徒千万不可拿人的出身和外貌来待人(雅二1~7)。

参、灵训要义

【人们对于君王降生的不同反应】

一、希律王：

1. 不安(3节)——怀有敌意
2. 险诈(7~8节)——利用人的好心，图谋不诡
3. 凶杀(16~17节)——为保自己的王位，残杀无辜

二、耶路撒冷合城的人——不安(3节)：

1. 怕人不怕神
2. 贪享平安无事，怕受牵累

三、祭司长和文士——漠不关心(4~6节)：

1. 对基督只有字句上的知识
2. 对祂没有爱慕的心，故未跟随东方博士去寻找主

四、东方博士：

1. 看见星(2节)——有属天的启示
2. 从东方来(1节)——长途跋涉，肯付代价
3. 特来拜祂(2节)——敬畏神
4. 那星在他们前头行(9节)——有圣灵明确的带领
5. 俯伏拜那小孩子(11节)——对基督有正确的信仰
6. 拿黄金、乳香、没药献给祂(11节)——对基督有正确的认识和敬拜，且肯奉献贵重的礼物
7. 绝对遵从主的指示(12节)

【几等人的信仰】

- 一、耶路撒冷合城的人的信仰，是盲目的，是求安的(3节下)
- 二、祭司长、文士们的信仰，是头脑的，是职业的(4~6节)
- 三、希律的信仰，是假冒为善的，是利用的(7~8节)
- 四、博士们的信仰，是真实的，是有效果的：
  1. 有圣灵的感动和人的立志(2节)
  2. 有圣经的教导(5~6节)
  3. 有圣灵(星)清楚的引领(9节)
  4. 有自己的奉献(11节)
  5. 有道路的变更(12节)

【神引导信徒的方法】

- 一、用圣经中的话(5~6节)
- 二、用星(9节)——圣灵和话中的灵
- 三、用梦(12节)——特殊的启示

【太二章中四个豫言的属灵意义】

- 一、伯利恒将出君王的豫言(6节)——豫表我们得救，主降生在信徒的里面
- 二、从埃及召出儿子的豫言(15节)——豫表主要带领信徒脱离世界
- 三、拉结哭儿女的豫言(18节)——豫表信徒在世上与主同受苦难
- 四、称为拿撒勒人的豫言(23节)——豫表信徒虽受世人藐视，但终要被神高举

【从耶稣基督第一次的降生看祂第二次再来】

一、主再来的时间和地点：

- 1.「当希律王的时候」(1节)——黑夜已深，白昼将近(罗十三12)
- 2.「生在犹太的伯利恒」(1节)——审判要从神的家起首(彼前四17)

二、主再来显出各种的情况：

- 1.「有几个博士从东方来...拜祂」(1~2节)——爱主、有异象的人，渴慕主的显现
- 2.「希律王听见了，就心里不安」(3节)——因为魔鬼知道自己的时候不多(启十二12)
- 3.「耶路撒冷合城的人，也都不安」(3节)——因为他们还没有豫备好
- 4.祭司长和民间的文士无法去寻访祂(4~6, 9节)——他们有圣经知识，却无心要主

三、主再来时所发生的事：

- 1.魔鬼会「大大发怒」(16节)，但终究「死了」(19节)——要被除去
- 2.「凡两岁以里的，都杀尽了」(16节)——清心爱主的人要受迫害
- 3.「有主的使者向约瑟梦中显现」(13, 19, 22节)——主要差遣祂的使者引导、保守我们
- 4.「这是要应验主藉先知所说的话」(15, 17, 23节)——主的话都要一一成就

四、主的再来是一件隐密的事：

- 1.说是要从伯利恒出来(6节)，又说「从埃及召出我的儿子来」(15节)，若没有考虑时间的因素，的确叫人觉得困惑
- 2.按常理当生在耶路撒冷(1~2节)，但旧约却说当生在犹太的伯利恒(5~6节)，实际又是长在拿撒勒城(23节)

五、我们当如何才能寻见主的临在？

- 1.借着观看天上的星(2节)——在主的话上留意(彼后一19)，以得到属天的光照与引导
- 2.不可随从人的天然观念(1~2节)
- 3.接受圣经真理的指正(5~6节)
- 4.「那星...在他们前头行」(9节)——紧紧地跟随圣灵活的引导
- 5.「进了房子」(11节)——要进到灵和教会中

六、寻见主临在的结果：

- 1.「俯伏拜那小孩子，拿黄金、乳香、没药献给祂」(11节)——献上真实的敬拜
- 2.「就从别的路回本地去了」(12节)——奔走别的路

【约瑟的顺服】

- 一、立刻的顺服(14 节)
- 二、忍耐的顺服(15 节)
- 三、谨慎的顺服(22 节)

马太福音第三章

壹、内容纲要

【施洗约翰传道】

- 一、约翰的职事(1~3节)
- 二、约翰的生活(4节)
- 三、人的接受(5~6节)
- 四、论真实的悔改(7~10节)
- 五、引到基督(11~12节)

【王的受浸】

- 一、主的降卑(13节)
- 二、约翰的见证(14~15节)
- 三、父神的见证(16~17节)

贰、逐节详解

【太三1】「那时，有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：」

（原文字义）「那时」那些日子；「洗」（原文是『浸』，意即全然浸入水中）；「传道」宣讲，公开报信。

（背景注解）犹太人的祖先出埃及后，曾在「旷野」飘流四十年，故在犹太人的心目中，『旷野』是神带领与施恩的地方。

（文意注解）「那时」指耶稣即将年满三十岁(路三23)，可以正式出来传道之前不久的那些日子，暗示它们是具有关键性的时刻。

「施洗约翰」在约翰名字之前冠以『施洗』职衔，以资与使徒约翰识别。

「犹太的旷野」位于死海的北面和西面，包括约但河谷之广大地区。

「传道」宣讲天国的信息，为主耶稣作开路先锋(参2~12节)。

（灵意注解）「施洗」是将悔改的人浸在水里，藉以表明受浸者对自己的看法已有所改变，自己

只配死，故把他埋葬。

「旷野」象征与世俗有分别。施洗约翰是叫人悔改、为主预备道路的(2~3节)，所以他站在与世界相反的地位上，以『旷野』为家。

〔**话中之光**〕(一)我们必须与世界分别，才能为主作见证(传道)。

(二)人若爱世界，爱神的心就不在他里面了(约壹二15)，所以服事神的人，首先要从世界「出来」，凭信心过仰望神的生活。

(三)约翰生长在旷野(路一80)，传道也在旷野，这表示他所传讲的信息和他的生活完全一致。

【太三2】「『天国近了，你们应当悔改!』」

〔**原文字义**〕「天国」诸天的国；「近了」就在眼前(指地方)，即将到来(指时间)；「悔改」心思的转变，思想上的改变。

〔**文意注解**〕「天国」是属天的国度，就是神掌权治理的范围。

「天国近了」神原是『诸天和地的主』(创十四22)，但因地上的人背叛了神，致神的旨意只能通行在天上，不能通行在地上(太六10)，所以神变成了『天上的神』(拉一2；尼二4)，如今，神要借着耶稣基督的道成肉身，在地上彰显诸天的权柄，所以说天国近了。

「你们要悔改」指人的心思原来是远离神、背向神，如今为着进入属天的国度，必须从心里归向神。『悔改』在原文并不含行动的意思，而是指在思想、看法上有所改变。

『天国近了』是一个事实，所以『应当悔改』；不是说你们悔改，天国才近了。

〔**话中之光**〕(一)何地人不顺服属天的权柄，何地就无属天的国。

(二)悔改不是行为的改变，所以不是弃恶从善；悔改乃是心思的改变，是将心思从一切在神之外的人事物转向神自己。

(三)人在神面前最大的罪，乃是心中背逆、不顺服神；这也就是我们在悔改时所要认的『罪』。人一切的罪都是出于背叛神。

(四)我们甚么时候心中回转归向神，甚么时候就是把天国带下来。

(五)我们的心若只顾到宗教、道理、仪文、事奉，而忽略了主自己，那么我们也应当悔改。

(六)我们自己先要让神掌权，然后才能把别人带到神的权下。

【太三3】「这人就是先知以赛亚所说的。他说：『在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直祂的路!』」

〔**背景注解**〕古时君王出巡时，有一批先遣人员在前呼喝开路，遇道路有坑洞或崎岖难行时，必先修补使之平坦。

〔**文意注解**〕「这人」即指施洗约翰。

「就是先知以赛亚所说的」下面的话引自以赛亚四十三章三节。

「预备主的道，修直祂的路」指明施洗约翰的任务就是替主铺路——促使人的心思回转归向主，好让主有平坦的道路能进到人的心中，掌权作王。注意这里是指『主』的道和『祂』的路，并不是指我们信主之后所要走的『义路』(诗廿三3)。

（话中之光）（一）声音转瞬即逝，无影无踪；约翰只不过作主『出口』而已，并不为自己留下甚么；我们见证主，不是见证我们自己。

（二）一个事奉主的人，应当尽力把人引到主面前，而不计较自己的得失、地位和名利，更不企图叫人跟随自己。

（三）「喊着说」表明约翰里面真是满了负担，使他不能不喊；我们事奉主，必须是出于负担，并且满心要把里面的负担倾倒出来。

（四）我们原来的心不但高低不平，并且有许多弯曲；真正的『悔改』就是铲平并修直，也就是「豫备主的道，修直祂的路」。

（五）我们的心不只要转向主，并且也要让主在我们的心里通达的道路，好叫祂能占有我们心中的每一角落。

（六）主仆的首要任务是为主豫备道路；凡不是让主在人的里面越过越有路的工作，就不是服事主的工作。

（七）主的道路不是一些外面的教训、规条、方法、制度，而是我们这些『人』；『人』对了，主才有路。

【太三4】「这约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。」

（背景注解）施洗约翰的父亲是作祭司的(路一8~13)，祭司是在耶路撒冷圣殿中供职，其衣食均需严守规定(利八6~9；十12~15)；犹太人向来是子承父职，但如今约翰身在旷野，他的穿著和吃食，完全违反祭司的规定，所以他在此不是作祭司，而是作先知，故主耶稣说他就是那应当来的以利亚(太十一14)。注意约翰的装束，与先知以利亚极为相似(王下一8)。

（灵意注解）『衣服』象征行事为人(启十九8)；『食物』象征生活能力的源头，和生命的供应。

（话中之光）（一）施洗约翰信息的中心是叫人悔改，所以他站在和世人相反的地位；他的饮食和服饰，都与世人不同。今天我们基督徒不能照字面来学习施洗约翰的饮食和服饰，以免被世人误以为基督徒都是『怪人』；但我们要照灵意来学习。

（二）「骆驼」的特点是跪在主人面前承受和卸下重担，在野地里载重跋涉；我们也该时常跪在主前，从主接受负担，劳苦服事主。

（三）神的工人不但要忍辱负重，并且要常常跪在神面前，与神有亲密的交通；神的工人总要以祈祷为念(徒六4)，不祷告就不要作工。

（四）作主的仆人，生活行为应当受约束(「束腰」)，才能作好服事的工作(路十二35；十七8)；特别是在人面前要以谦卑束腰(彼前五5)。

（五）「腰束皮带」象征十字架治死我们天然的生命，作了我们的约束。

（六）「蝗虫野蜜」都是天然的产物；我们的生活应当单单仰望神(提前六17)，而不依靠人为的供应。

（七）主的工人生活不宜奢华，衣食越简单，事奉越有能力；今天有些传道人，享受是一流的，事奉却是三流的。

(八)站在超脱的立场(在『旷野』,而非城里),没有华丽的外表(「穿骆驼毛的衣服」),行为受约束(「腰束皮带」),不仰赖人为的供应(「吃的是蝗虫野蜜」),乃是先锋的生活见证。

【太三5】「那时,耶路撒冷和犹太全地,并约旦河一带地方的人,都出去到约翰那里」

(文意注解)本节是概括性的讲法,指『许多人』,而非『所有的人』,但我们可以确定,约翰的传道,已经引起广大群众的注意,究其原因,想必是因为他有:

- 1.神的话(路三2)。
- 2.划时代的信息(2节)。
- 3.独特的风格和生活见证(4节)。

(话中之光)(一)约翰身在罕无人迹的旷野里传道,却能吸引人潮;作主工不在乎地点,而在乎工作是否出于主,出于主的就能吸引人。

(二)约翰所传的信息非常简单,所过的生活非常简陋,却能影响全犹太一带地方的人,这是因为他言行一致——所传的就是他所行、所经历的,所以他的信息是活的,是有能力的。

【太三6】「承认他们的罪,在约旦河里受他的洗。」

(文意注解)「承认他们的罪」就是承认他们心中离弃神的罪,人所有的罪行都是由于离弃了神。

「在约旦河里受他的洗」约翰的浸与基督徒奉主耶稣的名受浸不同,因为基督徒的受浸,是重在与基督的联合,包括消极方面的埋葬,即与基督同死,也包括积极方面的复活,即与基督同活(罗六3~5)。约翰的浸,则是领人相信那在他以后要来的那一位(参11节),仅重在消极方面的对付,藉浸入水中,将已往离弃神的罪行,作个结束,所以又称作『悔改的浸』(徒十九3~4)。『悔改的浸』不是归入基督,乃是受浸者对自己看法的改变;人来受约翰的浸,是向他承认自己的罪,而罪的工价乃是死(罗六23),所以是借着受浸宣告自己只配死。

有些传道人以本节作为劝人要在『公众面前认罪』的根据;但是,本节的受浸在当时既是个人的行为,可见认罪也应是个人的行为,因此我们不能同意上述『公开认罪』的主张。

(话中之光)(一)那些悔改的人到约翰那里作两件事:一是『承认自己的罪』,一是『受他的浸』。每一个真正悔改的人,都应该是知道自己是有罪的人,也知道自己必须置于死地。

(二)认罪在受浸之先;人若不承认自己有罪,自己该死,就表示他对自己的看法从来没有改变过,也就从来没有悔改过,而没有悔改的受浸,只是一种仪式,丝毫没有意义。

(三)我们必须恨恶自己,觉得自己在神面前『无地自容』,所以才来要求受浸,好把自己埋在水里。

【太三7】「约翰看见许多法利赛人和撒都该人,也来受洗,就对他们说:『毒蛇的种类!谁指示你们逃避将来的忿怒呢?』」

(原文字义)「法利赛」分别的,分开的;「撒都该」正的,对的。

(背景注解)「法利赛人」原属注重遵守律法仪文,并与世俗隔离的团体,但后来逐渐演变成墨

守成规，拘泥传统(太十五1~9)，只注重外表形式，而忽略了内心实际(太廿三章)，当时的文士多属法利赛人。

「撒都该人」犹太人的世袭贵族，多从事祭司职务，他们思想开明，只承认摩西五经，反对法利赛人所遵守的口传规条，他们也不信鬼魂、天使、复活等道理(太廿二23~32)。

〔文意注解〕「法利赛人和撒都该人」他们是当时宗教界的领袖人物，可见约翰所传的信息业已在犹太教中引起了极大的震撼。

「也来受洗」他们之中有很多人假意悔改的，以为只要接受约翰的浸，就能免受神的审判。

「毒蛇的种类」指里面心性败坏的罪人(太十二34)。

「将来的忿怒」指神对罪人所积蓄的忿怒，要在审判的日子完全显露出来(罗二5)。

约翰责备法利赛人和撒都该人的话，或系引用先知耶利米的警告，指他们如同栖身树林中的蛇类，当人们砍伐树木，放火焚烧林野之际，蛇类仓惶逃命(耶四十六22)一样，当耶和华的审判将临之际，他们打算借着接受约翰的浸，逃避神的忿怒。

〔灵意注解〕「法利赛人」代表注重仪文、规条、字句的保守派基督徒；「撒都该人」代表注重头脑、理智、推理的不信派(新派)基督徒。

〔话中之光〕(一)新派基督徒甚么都不信，旧派基督徒只相信信条，却不晓得神的大能，所以都是「毒蛇的种类」。

(二)照人原来的本相，我们都是「毒蛇的种类」；我们若没有这样的看见，恐怕作基督徒会作得不象样子，终归要失败。

(三)今天在基督教里面，有很多所谓的传道人，乃是「毒蛇的种类」；他们不只自己有罪，且他们的教训里面有毒素，能以毒害、影响别人。

(四)我们必须在神的大光底下，看见自己并不比别人好，才会俯伏下来，仰望神的恩典。杯子要装水，必须放在水壶下方；受恩者必俯伏在灰尘中，神的恩典才能落在他身上。

(五)对于虚情假意的人，施洗约翰当面抵挡，直言定罪，这乃是主工人该有的态度。

(六)约翰有先知属灵的眼光，能透视人里面的存心；今天事奉主的人缺乏属灵的分辩力，难怪教会里面有太多的闲杂人。

(七)今天只要人肯受浸归主，不问是出于真心或假意，一律欢迎接纳，结果教会的人数是增多了，但教会属灵的份量却减少了。

【太三8】「你们要结出果子来，与悔改的心相称。」

〔文意注解〕约翰的意思是说，人若要逃避神的忿怒，不可只在外表上受浸，而须以实际生活和行为的改变，来证明里面的悔改。

〔话中之光〕(一)神不重看外表的形式，乃重看属灵的实际。

(二)真正的基督徒，要有实际的生活和行为，来证明里面的悔改；所以得救之后行事为人，要与基督的福音相称(腓一27)，不要再像外邦人的样子(弗四17~22)。

【太三9】「不要自己心里说：“有亚伯拉罕为我们的祖宗。”我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。」

（原文字义）「祖宗」父亲；「兴起」复活，起来，使生出。

（背景注解）犹太人非常尊重他们的祖宗亚伯拉罕，认为他们自己才是神应许给亚伯拉罕子孙祝福的合法承受者，其他各族人(包括以实玛利、以扫等人的后裔)都与神的祝福无分无关。

「不要自己心里说：有亚伯拉罕为我们的祖宗。」犹太人有俗语传说：『祖宗亚伯拉罕坐在地狱门口，不许他任何一个子孙下入地狱。』这是认为有亚伯拉罕在，神必善待犹太人。

（文意注解）「我告诉你们」这是先知借着圣灵的运行，运用权柄说话的口吻。

「石头」指没有生命的东西；亚伯拉罕的肉身如同已死，只因着信心，蒙神祝福，竟得兴起许多子孙来(罗四17~20)。

本节施洗约翰的话，乃在指出：血肉之体和亚伯拉罕根本不发生关系。亚伯拉罕肉身生的，不一定就作亚伯拉罕的子孙；不是亚伯拉罕肉身生的，反而作了亚伯拉罕的子孙。所以这里面暗示『信心』的功效，人惟有借着信心，才能蒙神悦纳。

（话中之光）(一)神所看重的，不是我们的身份，乃是我们里面实际的情况；不是我们属灵的家谱，乃是我们现在属灵的光景。

(二)悔改归主是个人的事，与传统无关；一切属灵的事，必须亲身经历才算得数，别人不能代替我们。

(三)基督徒不要自认为已经得救了，不会灭亡了，就放心去过醉生梦死的生活；要知道神是公义的，我们得救以后的情形仍要受神审判。

(四)不仅犹太人以自己是亚伯拉罕的子孙自诩，以为甚么都没有问题了，今天也有许多基督徒，自以为是属于某某团体，某某属灵伟人的门下，就都是得胜者了。

【太三10】「现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。」

（文意注解）「现在斧子已经放在树根上」喻指随时会把树砍下来，藉以警告时日无多，要把握机会悔改。

「凡不结好果子的树」指假意悔改的人，因为里面没有重生的经历，自然外面也就没有神生命的流露。

「就砍下来丢在火里」指将来必遭审判，而被神丢弃。

（话中之光）(一)甚么样的树(生命)，结出甚么样的果子(行为)；好树不能结坏果子，坏树不能结好果子(太七18)。

(二)凡从天然生命这棵树上长出来的，没有一件事能蒙神的悦纳，都要连根砍掉；外邦人因为『与神所赐的生命隔绝了』，所以才会『贪行种种的污秽』(弗四17~19)。

(三)凡不能把基督(「好果子」)表现出来的，在永世里都要失去价值。

【太三11】「我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给祂

提鞋，也不配。祂要用圣灵与火给你们施洗。」

〔背景注解〕犹太人出外，一般都穿无鞋帮的拖鞋；进入室内则脱鞋。最低微的奴隶，所要作的工作之一，就是替他的主人或来客解鞋带、脱鞋并提鞋，然后拿盆水来替他们洗脚。

〔文意注解〕「那在我以后来的」指耶稣基督。

「我就是给祂提鞋，也不配」自认为连作祂的仆人不配。

「祂要用圣灵与火给你们施洗」不可把『火』灵然解作『舌头如火焰』(徒二3)或『心里火热』(罗十二11)。根据『与』字在原文是连接词，表示上下两词是同类的，所以『圣灵』既是按字面解释，则『火』也必须按字面解释。这里说出主耶稣两面的工作：

1.对于真实悔改相信祂的人，祂要用圣灵给他们施浸，就是把他们浸到圣灵里，使他们得着神的生命，成为基督的身体——教会(林前十二13；徒二2~4)。

2.对于不肯悔改信主的人，和挂名的基督徒，祂用火给他们施浸，就是火的审判(启廿15)。

〔话中之光〕(一)施洗约翰是主的先锋，他的任务是领人悔改，指向基督；我们也应当如此把人们引到主面前。

(二)悔改不是目的，而是一条道路，要把人引向基督(「但那在我以后来的」)。悔改是叫人失去自己，信心是叫人得着基督；悔改是消极的，信心是积极的。悔改必须加上信心；光是悔改没有用，那不过叫我们一直注意自己的失败，像以前注意自己的好一样。

(三)基督为天国的君王，乃是带着属天、超越的权能的(「能力比我更大」)。

(四)事奉主者，应该有像施洗约翰那样谦卑、温柔的态度(「我就是给祂提鞋，也不配」)。

(五)人若不肯悔改、接受水浸，将来就要受到火浸；凡肯悔改、接受水浸的人，今天也就同时领受灵浸(林前十二13)。

(六)今天不好好活在灵里的，将来就免不了遭受火烧(林前三13)。

【太三12】「祂手里拿着簸箕，要扬净祂的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。」

〔背景注解〕古时犹太人收割麦子后，在打禾场上曝晒、碾压，使谷粒脱离糠皮，然后用簸箕将混有糠秕的麦子迎风抛向空中，较重的谷粒会落在身边近处，而较轻的糠皮则被风吹到远处，藉以分开麦子和糠皮，再把干净的麦子收在仓里，至于糠皮则作炉火的材料，被火烧掉。

〔文意注解〕当主耶稣再来的时候，祂要作分别和审判的工作；祂要判定谁是有神生命的麦子，谁是虚有其表的糠；前者会被收在天上的仓里(即进入永生)，后者要被扔到火湖里烧掉(即永远灭亡)。

〔话中之光〕(一)撒但是要筛麦子(路廿二31)，我们的主则是要「扬净」糠；我们若作有份量的「麦子」，只在今世有苦难；作没份量的「糠」，则要永远受苦。

(二)主审判的目的，是「扬净」，是纯洁，是分别；凡在今天肯接受主审判的，也必通得过将来的审判。

(三)挂名的基督徒就是「糠」：外表和「麦子」差不多，但里面没有生命。

(四)主不愿信祂的人，一辈子都在原来的世界里，总有一天，信和不信的要永远分开。

(五)从肉身生的，就是肉身，只有从灵生的，才是灵；十字架在我们身上一直要作分开的工作。
(六)十字架要铲除旧造的生命，凡出于天然的，都要被毁灭。

【太三13】「当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的洗。」

（文意注解）「当下」就是约翰在约旦河给人施浸的期间。

「要受他的洗」这并不是说，祂承认自己有罪，须要领受悔改的浸，而是表明祂要站在人的地位上，履行神对所有人的定规。

（话中之光）(一)约翰福音不记主耶稣受浸，因为约翰表明祂是神；其他三本福音书都记，因为表明祂是人。凡是人，都须置于死地。

(二)主耶稣在约旦河受浸，这是说所有属于人的，无论好坏，都必须经过死，才能为神所用。

(三)主不从犹太的耶路撒冷来，而从外邦人住的「加利利来」，表明这恩典不仅是犹太的，并且要达到全世界。

【太三14】「约翰想要拦住祂，说：『我当受你的洗，你反倒上我这里来吗？』」

（文意注解）「约翰想要拦住祂」不是拒绝，而是自觉不配给耶稣施浸。四本福音书，只有马太福音如此记载，因为表明祂是王。

「我当受你的洗」这是向主归服，承认耶稣就是那位比他能力更大的。

（话中之光）学生不能高过先生，仆人不能高过主人(太十24)；我们作主的仆人，必须永远谦卑。

【太三15】「耶稣回答说：『你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义(或译：礼)。』于是约翰许了祂。」

（原文字义）「暂且」现在，如今；「尽」成就，成全，履行，达成；「义」公正，合理。

（文意注解）「你暂且许我」主不认为约翰的态度错了，但为着手续上的权宜，主仍要约翰给祂施浸。

「理当这样尽诸般的义」『义』指因顺服神的定规而显出的公正，就是合理合法。主是站在作人的地位上，顺服神对人的定规，尽祂作人的本分，这对神、对人都是合理合法的。

（话中之光）(一)主原无罪可悔改，毋须受浸，但祂情愿站在罪人的地位，向神归顺，并且承认人是该死的；我们岂不更应该悔改归向神吗？

(二)主以受浸开始祂在地上的工作，这说出祂事奉的原则，正是藉死亡供应生命。

(三)主是藉受浸——置自己于死地——来尽诸般的义；这说出主是借着在十字架上受死，来完成律法的要求。

(四)我们信徒也须置自己于死地——不随从肉体，只随从灵——如此，律法的义，才能成就在我们身上(罗八4)。

【太三16】「耶稣受了洗，随即从水里上来。天忽然为祂开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落

在祂身上。」

〔文意注解〕「从水里上来」表明祂受浸时，是全身浸入水里。

「天忽然为祂开了」『天开』意即人眼可以看见天上的景象(徒七56)，『为祂开了』并非只有祂才能看见天开，而是说天因着祂的缘故而开了，使人借着祂能够看见属天奥秘(约一51)。

〔灵意注解〕「鸽子」圣灵的表记，象征圣灵的柔和、温顺、单纯。神的灵降在耶稣身上，表明祂就是神用圣灵所膏的基督(意即『受膏者』)。

〔话中之光〕(一)教会要受水浸与灵浸之先，主却在此都受了，这说明教会一切属灵的原则和实际，都先积蓄在元首的里面；丰满的基督乃是一切属灵丰富的源头。

(二)天只能向死而复活的人打开；我们信徒若站在与主同死同复活的地位上，天也照样要向我们打开。

(三)因着主服了天的权柄，那从前因着人的背叛而闭塞的天，忽然为祂开了，从此带下了一切属天的丰富——神的灵、神的话和神的喜悦。

(四)各样属天的福分莫不由祂承受，我们也只有联于祂，才能有分于天和一切属天的。

(五)我们应当求主用圣灵厚厚的浇灌在我们身上(多三6)，好叫我们得着属灵的能力，为主作美好的见证(徒一8；二18~21)。

(六)满有圣灵的人，必会像鸽子一般的对人柔和，对神专一、纯全。

(七)膏油乃是表明神的所有权(利八12, 30)；我们若要被神所占有，便须经过死而复活的手续。

【太三17】「从天上有声音说：『这是我的爱子，我所喜悦的。』」

〔文意注解〕「从天上有声音」是父神的声音(彼后一17)。

「这是我的爱子」是父神向人们的宣告和介绍，表明耶稣的神性，祂到地上来彰显父神(约一18)。

「我所喜悦的」承认祂的所是和所作，在在深蒙父神的喜爱，含意要我们都听从祂(太十七5)。

〔话中之光〕(一)耶稣是神的爱子——儿子是父亲的彰显和表明——我们惟有借着主耶稣，才能看见并认识神。

(二)基督是神所喜悦的——我们若要讨神的欢喜，便须单单听从主，又要住在主里面。

(三)父神对主耶稣的称赞表明：

1. 在此之前，三十年来主耶稣的为人，满足神的心意。
2. 主耶稣藉受浸所表达顺服神的心意，蒙神悦纳。

参、灵训要义

【先锋的职事】

- 一、「天国近了」(2节)——宣告天的权柄
- 二、「那在我以后来的」(11节)——向人指明基督

三、「豫备主的道，修直祂的路」(3节)——为主豫备人心

【认识悔改】

- 一、悔改的理由——因为「天国近了」(2节)
- 二、悔改的表现——认罪并受浸(6节)
- 三、悔改的好处——「逃避将来的忿怒」(7节)
- 四、悔改的功效——结出相称的果子(8节)
- 五、悔改的目的——相信那以后来的，就是耶稣基督(11节)

【先锋的生活见证】

- 一、「在旷野」(3节)——站在超脱的立场
- 二、「身穿骆驼毛的衣服」(4节)——没有华丽的外表
- 三、「腰束皮带」(4节)——行为受约束
- 四、「吃的是蝗虫野蜜」(4节)——不受人为了的供给

【先锋的灵】

- 一、不为自己求荣耀，只作『声音』(3节)
- 二、「喊着说」(3节)——里面满了负担
- 三、对人没有避讳——直言定罪(7节)
- 四、指引正路(8节)
- 五、为主作见证(11~12节)
- 六、谦卑，守住身份(11, 14节)

【如何才能有分于天国】

- 一、应当悔改(2节)
- 二、要豫备主的道，修直祂的路(3节)
- 三、认罪、受浸(6节)
- 四、要结出与悔改相称的果子(8节)

【天国的性质】

- 一、是一种情况，能使人逃避将来的忿怒(7节)
- 二、是一种生命，能使人结出圣洁、公义的行为(8节)
- 三、是一种属天的关系，它和人肉体的出身无关(9节)
- 四、是一种分别，凡未和天国发生关系者，要被丢在火里(10节)
- 五、是一种导向，引人认识基督(11节)

- 六、是一种归宿，凡属祂的人要永远与祂同在(12节)
- 七、是一种境界，带下属天的祝福(16~17节)

【三种的浸(11节)】

- 一、约翰的水浸——叫人悔改认罪
- 二、主的灵浸——叫人得着灵生命
- 三、主的火浸——审判，烧掉神之外的一切

【两种的人(12节)】

- 一、「麦子」——具有生命的内涵——要被「收在仓里」
- 二、「糠」——虚有其表——要被「不灭的火烧尽了」

【主耶稣受浸所表明的教训(15节)】

- 一、人天然的生命(旧人)都须要被了结和埋葬
- 二、每个人都有当尽的义，没有人可以不理睬作人的本份

【主耶稣受浸所得的结果(16~17节)】

- 一、天为祂开了
- 二、神的灵像鸽子降在祂身上
- 三、从天上有父神赞赏的声音，为祂作见证

马太福音第四章

壹、内容纲要

【王受试探】

- 一、受试探的动机——圣灵的引导(1节)
- 二、第一次试探——石头变食物(2~4节)
- 三、第二次试探——从殿顶跳下(5~7节)
- 四、第三次试探——敬拜魔鬼可得万国荣华(8~10节)
- 五、试探的结果——魔鬼离开，天使来伺候(11节)

【王开始工作】

- 一、在加利利传道(12~16节)
- 二、呼召四门徒(17~22节)
- 三、教训、传扬、医病、赶鬼(23~25节)

贰、逐节详解

【太四1】「当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。」

（原文字义）「魔鬼」掠夺者，控告者，毁谤者；「试探」试验。

（文意注解）「当时」就是在主耶稣刚受完浸，被父神称赞之后，离开约但河时(路四1)。

「耶稣被圣灵引到旷野」圣灵是先降在耶稣身上，充满祂，然后再引导祂(路三22；四1)。

「受魔鬼的试探」主耶稣受魔鬼的试探，乃出于圣灵的引导，所以也可说是神主动要藉魔鬼的试探，来显明耶稣的得胜，配作天国的君王。

（灵意注解）以色列人出埃及以后，在旷野四十年之久，受耶和华神的苦炼与试验，藉以显明他们是神的选民，肯遵守神的诫命(申八1~5)。故主耶稣受浸相当于以色列人过红海，禁食四十昼夜(2节)相当于以色列人四十年的旷野生涯，主动地接受魔鬼试探相当于以色列人受神苦炼、试验，目的在显明主耶稣是真以色列人，是神的爱子(太三17)。

（话中之光）(一)当我们达到属灵的高峰之时，前面常有试炼的低谷正在等待；要小心，当前的成功，并不能保证我们永不失败。

(二)既是出乎圣灵引导，就说出基督并非被动的受熬炼，祂乃是主动的先来耗尽了仇敌一切的能力和作为，然后乘胜追击。

(三)圣灵主动引导耶稣去接受魔鬼的试探，其含意乃是先捆绑壮士，然后夺取他的家财(太十二29)，藉此抢救原先在魔鬼手下的世人。

(四)主是先被圣灵充满(路四1)，然后才去与魔鬼争战；惟有被圣灵充满，接受圣灵的引领，才能打属灵的胜仗。

(五)主受试探乃出于圣灵的引导，所以可说是神对祂的试验；神也常让我们落在试探中，以试验我们对神究竟如何。

(六)我们信徒既是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事(加五25)。

(七)主耶稣自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人(来二17~18)；祂在受试探时如何反应，乃是所有信徒在受试探时的榜样。

(八)主是在旷野里受魔鬼的试探；当四面荒凉，环境艰难，没有享受时，魔鬼便来试探人，叫人与它妥协一下，便可立刻舒适。

(九)「魔鬼」的作为正如其字义，一面在神面前『控告』我们(启十二9~10)，一面在人面前『毁谤』我们。

【太四2】「祂禁食四十昼夜，后来就饿了。」

〔原文字义〕「禁食」不进食物；「后来」以后，随后，之后。

〔背景注解〕摩西和以利亚也曾四十昼夜不吃不喝(出卅四28；王上十九8)；他们豫表主耶稣是神的仆人和先知(来三5；太十六14)。

〔文意注解〕「禁食」意即放弃肉身上合理合法的享受。

「四十昼夜」指持续不进食物达四十天之久。

「饿了」表示肉身正处在有需要的状态下。

注意本节并不是说，主耶稣在禁食的期间饿了，而是说「后来」就饿了，由此我们可以看出「禁食」的正确意义。禁食是因为一个人的心灵满了负担，以致不大感觉到身体的需要，他这时可以有段时间不必理会饮食，而将心灵专注于属灵的事物，停留于属灵的境界，直到负担卸下为止。通常在禁食期间，总会伴随着祷告(路二37；徒十四23)。

〔灵意注解〕在圣经里面，「四十」这数字代表受苦、受试炼。

〔话中之光〕(一)禁食与祷告有关连；禁食祷告，常能使我们胜过魔鬼的试探(太十七21)。

(二)禁食就是刻苦己心(参赛五十八3)，不以肉身的需要为重；凡是真与主同工的人，也应当时常放下身心的需求，而以主的事为念。

(三)无论多么属灵的人，仍免不了对肉身的需要有所感觉；问题乃在于我们如何对待这些感觉：是感觉为先呢？或是神的旨意为先呢？

【太四3】「那试探人的进前来，对祂说：『你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。』」

〔原文字义〕「若是」既然是(显明实情，并非假设的虚拟情况)。

〔文意注解〕「那试探人的」就是魔鬼的代称(1节)。

「进前来」暗示魔鬼早就窥伺在旁，等到适当的时机，才出现眼前。

「你若是神的儿子」魔鬼并不是质疑主耶稣乃神儿子的身份，而是要引诱祂站错地位，只作『神子』，不作『人子』。

「可以吩咐这些石头变成食物」意思是运用神的大能来满足肉身的需要，这样，祂就不必亲身经历作为一个人的苦难，魔鬼的居心是要耶稣只顾到自己的需要，而不顾到神的旨意。

〔话中之光〕(一)当主饿了，那试探人的就来了；魔鬼的试探常是在我们有急需或有困难之时，就来叫我们离开神，另谋出路。

(二)天国是要将人带回到神的权下，使人顺服神；黑暗的权势是要叫人背弃神，只顾满足自己，不顾满足神。

(三)魔鬼的试探，就是叫我们基督徒把从神所得的身份(「神的儿子」)和能力，都转化来为自己效劳——以敬虔为得利的门路(提前六5)。

(四)「你若是...」魔鬼常常叫我们对属灵的事，打问号，起疑惑。

(五)魔鬼常会利用我们生活有难处时试探我们，叫我们怀疑神，或怀疑自己的信心和身份，心里以为：若非如此，怎会遭遇这么多的苦难？

(六)魔鬼的诡计就是引诱我们与世界妥协，以消解艰难的环境(「石头」)，使我们的身心得着

饱足和舒适(「变成食物」)。

(七)「石头变成食物」就是改变环境；全地都是石头，环境太艰难了。一改变就有享受。放弃事奉主，回去谋职就业，就有世界的享受。

(八)「石头变成食物」信徒乃是建造神殿的『活石』(彼前二5)，但若追求世俗，就变成属土的人，成为魔鬼吞吃的食物(参创三14；彼前五8)。

(九)魔鬼常引诱我们，叫我们只顾到肉身物质的需要，而忽略了属灵方面的需要；这是一般信徒失败的原因。

【太四4】「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。』」

(原文字义)「话」应时的话，即时的话(原文rhema，与logos有别，后者乃『道』，常时的话。)

(文意注解)「人活着，不是单靠食物」主不是说『不需要靠食物』，乃是说『不是单靠食物』，主承认食物对人生存的重要性。

「乃是靠神口里所出的一切话」正如以色列人在旷野靠神的话(应许)，得着吗哪作食物(申八3)，同样，人也要靠神的话才能活命。

(灵意注解)神的话一面指灵命的粮食(耶十五16)，人活着，不单要顾到肉身的需要，也要顾到灵命的需要；神的话另一面又指神的旨意(提后三16)，人不单是为着生存而生存，而是为神的旨意而活。

(话中之光)(一)撒但一直要主耶稣以『神的儿子』(3节)的身份作事，主却一直站在人子的身份(「人活着」)对付它，并且完全胜过了它。

(二)主是用神的话(「经上记着说」)来抵挡魔鬼；神的话乃是属灵争战中的利器(弗六17)，我们若要胜过仇敌，便须取用神的话。

(三)凡单靠食物，而不依靠神口里所出一切话的人，他虽然活着，却没有活在天国的实际里面。

(四)事奉神的人，必须在生活的需要上，信靠神的话而活，才不致于事奉玛门。

(五)印在圣经上的话，是对一般人说的、客观的话(logos)，必须成为我们个人主观的、应时的话(rhema)，才能在我们身上发生效用。

(六)主耶稣不变石头为食物，不是祂不能作，而是祂不肯作；事奉神的人，问题不在于能作甚么，乃在于若没有神的话，虽能作而不肯作。

(七)首先的亚当失败在吃的上面(创三11~12)，末后的亚当得胜在吃的上面。

(八)信徒得胜和失败的分野乃在于：是灵支配肉体呢？还是肉体支配灵呢？

【太四5】「魔鬼就带祂进了圣城，叫祂站在殿顶(顶原文是翅)上」

(原文字义)「带」在旁领路；「殿顶」殿的羽翼。

(文意注解)「圣城」就是耶路撒冷。

「殿顶」指圣殿屋顶向外延伸的一角(按当时圣殿屋顶的东南角，下临汲伦溪谷，其高度约有数百呎)。

（**灵意注解**）「圣城」是神子民敬拜事奉神的地方(约四20)，故魔鬼带耶稣进了圣城，意即魔鬼要在宗教圈子里面来试探祂。

「殿顶」象征宗教界中崇高的名声和地位。

（**话中之光**）(一)许多人能胜过肉体的情欲——牺牲生活饮食上的享受，却不能胜过今生的骄傲——想要出人头地的欲望。

(二)圣城和圣殿原是敬拜神的地方，如今魔鬼竟然有了地位；魔鬼也常藏身在教会中(启二13)，在那里左右信徒们，败坏神的见证，羞辱神的名。

(三)许多人能够放弃属世的前途，却不能够牺牲在宗教世界中的地位和荣耀；教会中那些虚浮的荣耀(腓二3)，常会成为热心信徒的陷阱。

【**太四6**】「对祂说：『你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：主要为你吩咐祂的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。』」

（**文意注解**）「你若是神的儿子，可以跳下去」魔鬼的用意是要引诱耶稣去试探神的信实(会否保护祂)，并炫耀祂过人的能力(引人注意)。

「因为经上记着说」在上一个试探中，因为主耶稣提到依靠神的话的重要性(4节)，所以魔鬼企图引用神的话来对付主，但是它断章取义的曲解圣经(参诗九十一11~12)，并非圣经的原意。

（**话中之光**）(一)今天许多自称基督教的异端邪派，也学会撒但的伎俩，把圣经上的话，拿来附和自己的见解，叫无知的人难以分辨。

(二)读圣经应当注意上下文，并且要考量整本圣经的精髓，按着正意分解(提后二15)，否则很容易误入歧途。

(三)神只在我们正常行走的道路上保护我们，当我们故意往下跳(例如故意进到罪恶场所等)时，不要盼望神会保护我们。

(四)魔鬼总是要叫人往下跳，如：跳楼、跳海、跳火车，叫人走下坡的路，灵里下沉，读经、聚会提不起精神。

(五)信徒在教会中，任何想要炫耀自己本领(或口才、或处事能力、或属灵恩赐)，以赢得众人敬佩的念头，就是上了撒但试探的当。

【**太四7**】「耶稣对它说：『经上又记着说：不可试探主你的神。』」

（**文意注解**）「经上又记着说」意即单凭一处圣经的话还不能定准，必须与别处经上的话不相冲突。

「不可试探主你的神」『试探神』意指故意把自己放在一种情况下，为要试看神是否伸手作事，这个举动含有强迫神来保守自己的意味，这是对神的一种挑战。

（**话中之光**）(一)对付那些误用圣经的人，我们应该学习主耶稣的榜样，最好也引用圣经上别处的话来加以平衡；所以，我们当用各样的智慧，把神的话丰丰富富的存在心里(西三16)，以免受骗。

(二)主的不跳，不是因为祂不能，而是祂存心站在顺服的地位，没有神的吩咐祂就不作任何事；

主的作是神迹，主的不作更是神迹。

(三)我们对神只应信而顺从，切不可存心试探；试探神，即表示我们对神的爱心和神的能力有所怀疑。

(四)前节撒但引用神的话要主耶稣去作，在它认为这是相信神，但主却说这是试探神。相信神是神先说话了，我们照着去作；试探神是神并未说话，擅自取用圣经上神的话，勉强神来替我们负责。

【太四8】「魔鬼又带祂上了一座最高的山，将世上的万国，和万国的荣华，都指给祂看」

(文意注解)实际上并没有任何一座高山，能让人从峰顶上看到万国和万国的荣华，故本节有两种可能：一系指魔鬼带祂上了当地一座最高的山，从山上远眺四方，可以看到一些山脚下的市镇，由此领略出世上的繁华(创十三10)；另一则指魔鬼运用它超自然的能力，将当时世上万国和万国的荣华，显像给耶稣看。

(话中之光)(一)世上的荣华富贵是属地的，是引人从上向下俯视的，也是吸引人走下坡路的。

(二)信徒应当举目仰望神(诗一百廿一1~2)，亦即仰望为我们信心创始成终的耶稣(来十二2)。

【太四9】「对祂说：『你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。』」

(文意注解)「俯伏拜我」像臣民跪拜国王一般，表示臣服。

(话中之光)(一)魔鬼试探人的最终心意，就是要篡夺神在人心目中的地位，窃取神所该得的敬拜。

(二)宇宙间惟主和神当得敬拜，此外对任何的敬拜，甚至对天使(西二18)，对神的仆人(徒十四11~18)，都是不法的，都是受了魔鬼的欺骗，最终这些敬拜都是归它得着。

(三)天下的万国和一切权柄荣华都是属乎魔鬼的(路四6)，也都是它用以骗人的利器；我们若是心向着这世界的虚荣，就会在不知不觉中敬拜了魔鬼。

(四)撒但舍得世上的万物和荣华，但它舍不得受人敬拜的野心；今天也有些教会领袖，他们肯与别人分享地位、钱财等，但他们的目的是要得着别人的效忠。

【太四10】「耶稣说：『撒但(撒但就是抵挡的意思，乃魔鬼的别名)，退去吧！因为经上记着说：当拜主你的神，单要事奉祂。』」

(原文字义)「撒但」抵挡，对头，敌手。

(文意注解)「撒但，退去罢！」『退』原文意思是『走吧！』『你走吧！你在这里没有用！』

(话中之光)(一)「撒但，退去罢！」撒但的试探只能在欺骗的情形下进行，当我们一明白这是撒但所作的事，而点名斥责它的时候，就是它失去能力的时候。

(二)魔鬼的诡计乃是利用万国的荣华来诱惑人心，引人追求并事奉神之外的事物，藉此来抵挡、对抗神(「撒但」的字义)。

(三)主耶稣三次都用神的话(「经上记着说」)，胜过了魔鬼的试探；神的话是圣灵的宝剑(弗六

17)，无坚不摧，无敌不克。

(四)「当拜主你的神」最惹神嫉恨的，就是在神之外别有敬拜。神是忌邪的神！

(五)撒但和神作对的焦点就在于敬拜的问题；我们敬拜的目标若不专对神，就已落入撒但的原则之中了。可不警惕！

(六)眼目单单注视于神，以神自己为至宝，只拜神，才能使我们胜过物欲的蒙蔽和欺骗。

(七)「单要事奉祂」一个人不能事奉两个主。要事奉神，就必须有绝对而完全的奉献。当我们在奉献的事上有所保留时，恐怕我们正在事奉两个主——又事奉神，又事奉玛门(太六24)。

【太四11】「于是，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候祂。」

(文意注解)「有天使来伺候祂」天使是服役的灵，奉差遣为属神的人效力(来一14)。

(话中之光)(一)无论魔鬼如何的试探主，最终仍是主得胜；祂是得胜的王！我们也惟有活在基督里面，才能胜过魔鬼的试探和引诱。

(二)我们若能胜过属地的诱惑，就要活在属天的领域里，接受属天的眷顾、扶持和供应(「有天使来伺候」)。

(三)每一个圣徒，也都能享受天使的伺候；当我们有难处时，求神开我们的眼睛，看见天使正在我们的四围安营保护我们(诗卅四7；王下六17)。

【太四12】「耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去；」

(原文字义)「退到」往，回到。

(背景注解)施洗约翰是因批评希律王不该娶自己亲兄弟的妻子希罗底，而被下在监里(太十四3~4)。

(文意注解)「耶稣听见...就退...」主耶稣原来是在犹太地传道施浸(约三22~24)，祂一听见施洗约翰被下监的消息，就从犹太地退到加利利去。

(灵意注解)「就退到加利利去」加利利是外邦人所聚居的地区(参15节)，素为犹太人所藐视，故它象征外邦世界；主耶稣的工作被逼从加利利开始，含意是：因着犹太人弃绝主的救恩，才逼使主转向而令救恩临到我们外邦罪人。

(话中之光)(一)施洗约翰是主耶稣的推荐人；当受荐人一登上舞台之后，推荐人便须功成身退，不可和祂分庭抗礼，可惜施洗约翰不懂得这个道理，故神只好兴起环境来将他下监。

(二)「下了监」意即行动受限制、没有自由；作主的见证人，常没有行动的自由，凡事都要以主的旨意为先。

(三)我们要学习主耶稣的榜样，有时遇到事情「就退」一步，仰望神的带领，里面才会知道该到哪里去，该怎么办。

(四)我们原本是世上愚拙的、软弱的、卑贱的、被人厌恶的(有如加利利被犹太人藐视)，以及无有的，但神却拣选了我们，因此信徒绝不可自夸(林前一27~29)。

【太四13】「后又离开拿撒勒，往迦百农去，就住在那里。那地方靠海，在西布伦和拿弗他利的边界上。」

（文意注解）「往迦百农去」迦百农位于加利利海的北边，本书作者马太的家就在此城。

「就住在那里」耶稣曾有一段时期在迦百农居住并传道(太九1；十一23)。

「那地方靠海」指靠近加利利海，实际是一个淡水小湖，又名革尼撒勒湖(路五1)，也叫提比哩亚海(约廿一1)，古时又叫基尼烈湖(民卅四11)。

「在西布伦和拿弗他利的边界上」西布伦和拿弗他利位于加利利海的西南面和西北面，与迦百农相毗邻，故称『边界上』。

【太四14】「这是要应验先知以赛亚的话」

（文意注解）下面十五、十六节的话，乃是先知以赛亚有关弥赛亚的豫言(赛九1~7)。

【太四15】「说：『西布伦地，拿弗他利地，就是沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利地。』」

（原文字义）「外邦人」外国人(指犹太人以外的各族人)。

（背景注解）「西布伦地，拿弗他利地」系以列色两个支派所分得之地(书十九10~16，32~39)，但到了耶稣的时候，两地的疆界已经模糊，仅知在加利利境内；雅各临死前曾豫言西布伦必住海口(创四十九13)，拿弗他利是被释放的母鹿，他出嘉美的言语(创四十九21)，后来果然一一应验，主耶稣在此地开始传道，口出嘉美的言语。

（文意注解）「约旦河外」约旦河由北向南流入死海，一般称其东面广大地区为约旦河外，但按本节经文，却是从亚述人的角度来指约旦河西北面的广大地区。

「外邦人的加利利地」加利利地在加利利海的西北和西南面，包括西布伦和拿弗他利，住有许多外邦人，故称外邦人的加利利地。

【太四16】「那坐在黑暗里的百姓，看见了大光；坐在死荫之地的人，有光发现照着他们。』」

（文意注解）「那坐在黑暗里的百姓」世人的心眼因被撒但蒙蔽(林后四4)，故不认识神，也不认识自己。

「坐在死荫之地的人」就是活在死亡的荫影底下的人。

「看见了大光...有光发现照着他们」这光就是基督自己(约一4，9；九5)；主来了，就是光来了，这是黑暗中人的福音。主如同清晨的日光临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到平安的路上(路一79)。

（话中之光）(一)凡不认识神的心意，也看不见自己光景的人，就证明他的心眼被帕子遮住，须要转向主，帕子才能除去(林后三16)。

(二)撒但不只叫人落在黑暗里，也常叫人感觉死亡、下沉(死荫)。

(三)我们是世上的光；我们的光也当照在人前，好叫人将荣耀归给神(太五14~16)。

(四)光乃是生命的源头，光带来了生命；那里没有光照，那里就是一片死亡的景象。

【太四17】「从那时候，耶稣就传起道来，说：『天国近了，你们应当悔改!』」

（文意注解）在此之前，主耶稣在犹太地已经开始传道(参12节注解)。马太编写此书，以道理的编排为着眼点，故可能特意略去耶稣与施洗约翰同时分工的那一段(约三22~26)，而以本节为主耶稣正式开工的起点。因此，「从那时候」即指主耶稣传道生涯的开始。

（话中之光）(一)传天国福音的约翰下了监，主退到加利利仍是传这福音；仇敌可以扣住传信息的人，它却无法阻挡神的信息。

(二)我们所传的若真出乎主，我们这个人可以完了，我们的信息却不会完。

【太四18】「耶稣在加利利海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门，和他兄弟安得烈，在海里撒网；他们本是打鱼的。」

（原文字义）「彼得」石头；「西门」听者；「安得烈」刚强，有男子气概。

（灵意注解）「在海里撒网」『海』象征世界；『撒网』象征教会配搭传福音。

【太四19】「耶稣对他们说：『来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。』」

（文意注解）彼得和安得烈早已跟从了主耶稣(约一40~42)，后来又回去捕鱼为生，现在主第二次呼召他们，要他们放下职业，从事「得人」的传道工作。

「来跟从我」意即来作我的门徒；古时犹太拉比收门徒，不单是传授道理教训，并且无论拉比走到那里，门徒就跟从到那里，借着日常生活在一起，使门徒可以学习为师者的行事为人。

（话中之光）(一)没有子民就没有国度，『人』乃是天国的组成要素；主耶稣作工的对象就是我们这些人，要把人作成天国的子民。

(二)人是要打鱼——属地的财富，神是要得人——神恩典的对象；跟随主的人，必须舍弃鱼而为主得人，并且该先把自己这个人让主得着。

(三)持定基督，行在祂的脚踪里(「跟从我」)的，必定吸引更多的人(「得人如得鱼一样」)来跟随祂。

(四)四个打鱼的同伴蒙召之后，并未改行，原来作什么，蒙召之后仍旧作什么；不过网变了，目的物变了；他们是得人渔夫了。人在蒙召之前所学的，并不徒然，蒙召之后只要都带到主前，主都会重新使用。

(五)这是主第二次来呼召他们。主第一次的呼召，使他们得救(约一35~42)；第二次的呼召，使他们得人。得救在先，得人在后。

【太四20】「他们就立刻舍了网，跟从了祂。」

（话中之光）(一)人跟从的源头乃在于主的吸引(约十二33)，主一呼召，人就会立刻舍弃一切来跟从祂。

(二)愿主吸引我，我们就快跑跟随祂(歌一4)。

(三)跟从主耶稣，必须先有所舍弃；凡不肯为主舍弃的人，就不配作主的门徒。

【太四21】「从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西庇太的儿子雅各，和他兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网；耶稣就招呼他们」

（背景注解）雅各和约翰的母亲撒罗米，乃主耶稣母亲马利亚的亲姊妹(可十五40；约十九25)，故他们弟兄二人是主的表兄弟；又他们的父亲西庇太可能有钱有势，故他雇得起仆人(可一20)，且他儿子约翰与大祭司相熟识(约十八15)。

（文意注解）「补网」包括洗网、修补，并把网挂起晒干，以备次日捕鱼作业之用。

（话中之光）(一)主一直「往前走」，一直有行动；祂是何等迫切地要得着人！

(二)约翰蒙召时正在「船上补网」，后来他在教会(「船」)中的主要工作，也是修补破口漏洞(「补网」)，防备异端的入侵(参阅约翰壹、贰、参书)。

【太四22】「他们立刻舍了船，别了父亲，跟从了耶稣。」

（话中之光）(一)要作基督徒就要绝对，就要不顾一切；但必须是主亲自向我们发出呼召，才能使我们不顾一切。

(二)主若真向我们呼召了，往日的地位(「船」)和关系(「父亲」)，必定存留不住。

(三)不认识主的人，是拒绝主的；认识主的人，是无法拒绝主的——我们若真认识主的宝贝，这世上的一切就要失去彩色。

【太四23】「耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。」

（原文字义）「福音」好消息。

（文意注解）「在各会堂里教训人」『会堂』(Synagogue)是犹太人被掳到巴比伦后才开始有的，因那时在异国已无圣殿，犹太人为着聚集敬拜神并聆听神的话，会堂乃在各地应运而生。主耶稣开始传道时，利用会堂里人多，就在那里教训众人。

（灵意注解）从福音书上主耶稣多次对病人所说的话可以看出，有许多的病症乃是因着犯罪引起的(太九2；约五14等)，因此医病象征赦罪或对付罪。

【太四24】「祂的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，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，耶稣就治好了他们。」

（文意注解）「叙利亚」紧邻加利利，位于加利利的北方。

「一切害病的」这是对下列『各样病症』(23节)的总括：

- 1.「害各样疾病」的，重在指内科方面的病症。
- 2.「各样疼痛的」重在指外科方面的病症。
- 3.「被鬼附的」指灵性方面的病症。
- 4.「癫痫的」指神经系统失控所引起的病症。

5.「瘫痪的」指肢体麻痹不能活动的病症。

〔话中之光〕(一)主先胜过了撒但(1~11)，所以才能赶鬼、医病(病也出于鬼)；擒贼先擒王，这是必然的道理。

(二)全世界原来都卧在那恶者手下(约壹五19)，随它作弄，但是感谢主！祂把我们 from 魔鬼手中拯救了出来，除去我们人生各样的苦痛。

【太四25】「当下，有许多人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外，来跟着祂。」

〔原文字义〕「低加波利」十座城的区域。

〔文意注解〕「低加波利」是指加利利海东面的广大地区，那里有十座希腊人建的城邑，外邦人集居，庙宇林立。

〔话中之光〕(一)基督一显出祂的丰富(教训、传扬、医病、赶鬼)，就必吸引万方的人来跟随祂。

(二)跟随主的人虽多，但真认识主的人却不多(约六66)。

参、灵训要义

【两个亚当的对照(2~4节)】

- 一、首先的亚当因贪食而失败；末后的亚当在饥饿中得胜
- 二、首先的亚当轻忽神的话；末后的亚当宝贵神的话
- 三、首先的亚当因食物而违犯神的话；末后的亚当因神的话而得享灵食
- 四、首先的亚当为了能『如神』(创三5)而吃；末后的亚当为了守住人的本份而不吃

【基督胜过魔鬼的试探】

- 一、得胜的原因(1节)——出于圣灵的引导
- 二、第一次得胜(2~4节)——超越属地生活的原则(靠食物)，而活在神属天的供应里(靠神话)
- 三、第二次得胜(5~7节)——对神完全的信靠而不需试验
- 四、第三次得胜(8~10节)——专一的持定神为敬拜和事奉的目标
- 五、得胜的后果(11节)——仇敌溃退换来属天的眷顾(天使伺候)

【魔鬼三次试探的属灵原则(参约壹二16)】

- 一、打动肉体的情欲——饮食生活的享受(2~4节)
- 二、挑起今生的骄傲——能有过人的表现(5~7节)
- 三、引诱眼目的情欲——观赏属地的荣美(8~10节)

【魔鬼三次试探所涉及的问题】

- 一、个人享受的问题——饮食所代表的(2~4节)

- 二、在宗教圈里的地位和能力问题——殿顶跳下所代表的(5~7节)
- 三、在世界中的享有问题——万国荣华所代表的(8~10节)

【魔鬼三次试探的背后动机】

- 一、使人注意肉身的需要，而忽略灵命的需要(2~4节)
- 二、使人追求在宗教圈内的名利地位，而忽略属灵的实际(5~7节)
- 三、使人在不知不觉中敬拜魔鬼，而忽略了敬拜事奉神(8~10节)

【信徒所面临三种的考验】

- 一、生活方面的考验——注重物质或是注重灵命(2~4节)
- 二、道路方面的考验——出于人的断案或是出于神的吩咐(5~7节)
- 三、目标方面的考验——为自己的荣耀或是为神的荣耀(8~10节)

【三种的试探】

- 一、信心的试探——靠神的话或是靠食物而活(2~4节)
- 二、盼望的试探——得神喜悦或是令人赞叹(5~7节)
- 三、爱心的试探——爱神自己或是爱神之外的事物(8~10节)

【主作工的榜样】

- 一、作工的目标：
  - 1.要在地上建立属天的国度(17节)
  - 2.要得着一班人跟随祂作天国的子民(19节)
- 二、作工的项目：
  - 1.传道(17, 23节)
  - 2.医病(23~24节)——对付罪恶
  - 3.赶鬼(24节)——对付撒但
- 三、作工的果效：
  - 1.如同大光照射(16节)
  - 2.如同磁石吸引(20, 22, 25节)

【事奉主有果效的次序(18~22节)】

- 一、蒙召
- 二、舍弃
- 三、跟从主
- 四、丰满后果(得人如得鱼)

【如何作好主的工】

- 一、弟兄二人(18, 21节)——彼此配搭服事
- 二、西门(18节)——『听从』(字义)主
- 三、安得烈(18节)——灵里『刚强』(字义)
- 四、在海里撒网(18节)——到人群所在之处传讲福音
- 五、得人如得鱼(19节)——把从前谋生的本领奉献给主，为主所用
- 六、舍网跟从(20节)——撒下生活的依靠专一仰赖神
- 七、别父跟从(22节)——切断属世的牵挂
- 八、雅各(21节)——『紧紧地跟随』(字义)主
- 九、约翰(21节)——好好运用『神的恩赐』(字义)
- 十、补网(21节)——修补得人的工具，检讨改进传福音的方法、话语和态度等

马太福音第五章

壹、内容纲要

【山上的教训】

- 一、教训的对象和境界(1~2节)
- 二、论有福的人(3~12节)
- 三、是世上的盐和光(13~16节)
- 四、胜于文士和法利赛人的义(17~20节)
- 五、五条新律法：
  - 1.有关仇恨(21~26节)
  - 2.有关奸淫(27~32节)
  - 3.有关起誓(33~37节)
  - 4.有关反应(38~42节)
  - 5.有关爱人(43~47节)
- 六、要像天父一样完全(48节)

贰、逐节详解

【太五1】「耶稣看见这许多的人，就上了山，既已坐下，门徒到祂跟前来」

〔原文字义〕「门徒」学徒，门生。

〔文意注解〕「这许多的人」是指一般群众，他们跟随主，只是为着好奇想看神迹，或为得医治(路六17~19)，或为吃饼得饱(约六24~26)，而来拥挤主耶稣(可五31)。

「就上了山」爬山很吃力，须付代价，主耶稣或许是藉此以淘汰那些不是存心要听祂教训的人。

「坐下」犹太拉比教训门徒时所采的姿势，表明施教者具有权威。

「门徒」指一班有心跟从主，乐意接受祂严格训练和管教的人。

「到祂跟前来」就是亲近主。

〔灵意注解〕耶稣上山坐下，可表征基督被高举升天坐宝座；门徒到祂跟前，表明跟随主进入属天的境界，并且和主面对面交通。

〔话中之光〕(一)只为着神迹奇事而跟随主的人，主不将祂自己交托他们，因祂知道人心里所存的(约二24~25)。

(二)我们若要得着主的启示，就必须出代价，脱去容易缠累我们的罪(来十二1)，竭力奔跑，并爬高到属天的境界里。

(三)我们亲近神(「到祂跟前来」)，神就必亲近我们(雅四8)。

(四)作主的门徒，不要盼望安逸度日；惟有肯接受主严格调教的人，才能在主手中成为有用的器皿。

【太五2】「祂就开口教训他们，说：」

〔文意注解〕「他们」主耶稣教训的对象，不是一般的群众，而是有心跟从祂上山，且到祂面前来的人(参1节)。

〔话中之光〕(一)凡不肯出代价的人，就得不到主的话语，他们即使是听了，也听不见，也不明白(太十三10~16)。

(二)与主在属天的境界里有亲密的交通，得着主的话语(「祂就开口教训」)，乃是天国子民答应属天要求的原动力。

【太五3】「『虚心的人有福了！因为天国是他们的。』」

〔原文字义〕「虚心」灵里贫穷；「有福了」快乐，欢跃，可称颂。

〔文意注解〕「虚心的人」指心灵深处觉得虚空，今生的一切无何能满足自己，因而转向，追求神和属神事物的人。

「有福了」指自内心涌出的欢乐，觉得自己多么幸福与快乐。

「天国是他们的」动词『是』字为现在式，指他们因抛弃俗世的虚空，转而追求属天的事物，所以现在就可以活在天国的领域里，经历天国的实际。

〔话中之光〕(一)不是『自以为有』的可进天国，乃是『自以为无』的才可进去；神赐恩给谦卑的人，阻挡骄傲的人(彼前五5)。

(二)在天国里面，是神作主，不是我们作主；因此，不是我们有甚么可以给神，乃是我们从神接受甚么。

(三)一个最具有天然才干的人，可能是一个最坏的基督徒；有才干的人，他所想的可能是要为主作甚么，而不是让主作甚么。

(四)神是拣选一个知道自己贫穷、一无所有、一无所能的人，神不能用一个自己以为是合神用的人。

(五)事奉神的人是以神为中心，不是以『己』为中心；是我要站在神的一边，而不是要神来站在我的一边。

(六)那些拥有天国的有福之人，乃是把一切身外之物都舍弃，又把心中占有欲的根统统拔掉的人，他们就是『灵里贫穷的人』。

(七)真正『灵里贫穷的人』，再也不受外物的辖制，他们已经折断那个暴君——『物』——所加在他们身上的轭。

(八)一个灵里感到贫穷的人，就会觉得有需要，因此他们必不骄傲、不自义；同时因为觉得有需要，他们就会寻求神、亲近神。

(九)得着天国就是得着了一切，因此他们不再有任何占有的欲望。

(十)我们的属灵成就无论到何种程度，仍应该像保罗那样不自以为已经得着了，乃是竭力的不断向前追求(腓三12~13)。

(十一)惟有肯时时倒空自己的人，才会有灵里虚空的感觉；我们应当将已往所得的观念、知识、意见倒空，只求主自己来充满。

(十二)信徒天天需要与圣灵合作，让圣灵挖去我们心中的石头(罪恶)，使它成为谦卑痛悔的虚心(路八13)。这样，神的种子种到你心里后，才能给种子充分发展的机会。

【太五4】「哀恸的人有福了！因为他们必得安慰。」

(原文字义)「哀恸」极其伤心的哭泣。

(文意注解)「哀恸」指跟神表同情而有的哀伤，包括：对于自己的犯罪失败，对于圣徒的冷淡退后，对于教会的分裂荒凉，对于世界的邪恶败坏，对于世人的刚硬不信，在在都觉得忧伤哀痛。

「他们必得安慰」神是赐各样安慰的神(林后一3)，所以『得着安慰』就是得着神自己，并经历神的各种安慰。

(话中之光)(一)不曾哀恸的人，不知道甚么叫作安慰；神的安慰不单是言语，而且是实际的，惟有经历过的人才能领略。

(二)我们今日虽有忧伤难过，但仍能靠主喜乐(腓三1)，并且将来神还要擦去我们一切的眼泪，那时，就不再有悲哀哭号(启廿一4)。

(三)圣灵在人心里作工时，有光照、审判、责备的作用。信徒为罪忧伤痛悔，就给圣灵一个深入作工的机会，救你脱离神所定罪的事。

【太五5】「温柔的人有福了！因为他们必承受地土。」

（原文字义）「温柔」温和，不反抗，不抵挡。

（文意注解）「温柔的人」就是不为自己奋斗，与世无争的人——对于今世的权利和享受，抱着退让的态度。

「承受地土」就是在来世得着神永远的产业。

（话中之光）（一）温柔的人不但对自己无所求，对别人也无所求，满足于神的安排；这样的人，不只胜过别人，且也胜过自己。

（二）我们在这世上乃是客旅，我们所羡慕的，乃是天上更美的家乡（来十一13），因此，我们不为这地上的一切与人相争。

（三）一个肯背十字架的人，才是真温柔的人；凡是处处事事不愿意叫自己吃亏的人，在他绝对温柔不来。

（四）温柔的人因为不坚持自己的权利，按表面看，他们是吃亏的人，但实际上，他们是心灵最富有的人（「承受地土」）。

（五）向神温柔不刚硬，神才能支配你的心，你也就能在属灵的路上开始往前，扩展属灵的经历，就是承受属灵的疆界——土地。

【太五6】「饥渴慕义的人有福了！因为他们必得饱足。」

（文意注解）「饥渴慕义」指如饥似渴地羡慕自己的行事为人能合乎神公义的要求。

「得着饱足」就是满足饥渴的心灵，不觉得遗憾。

严格地说，这世界上并没有人能到达神公义的要求，只有主耶稣才是真正的义者（约壹二1）；所以正确的『饥渴慕义』，乃是追求主自己作我们的义。

（话中之光）（一）自义的人是主所定罪的（路十八9~14），所以不要自以为已经得着了义，而要「饥渴慕义」。

（二）所有属灵的长进，都是在乎我们的「饥渴」；不觉得饥渴的人，不能从神得饱美食（路一53）。

（三）一个「饥渴慕义」的人，凡事害怕自己有一点点的不义，一直羡慕作到完全合乎义。

（四）人对义的认识，越过越深；昨日以为是义的事，今日可能觉得不该再作了。

（五）「饥渴慕义」的人，必然有好的属灵胃口；人若有了这种属灵的胃口，就会因着神的赏赐，一再得到饱足（得二12）。

【太五7】「怜恤人的人有福了！因为他们必蒙怜恤。」

（原文字义）「怜恤」慈怜，体恤。

（文意注解）「怜恤人」即同情和体谅别人，乐意给别人所不该得的。

「必蒙怜恤」即蒙神的同情和体恤，将我们所不该得的给我们。

（话中之光）（一）我们对待自己应该严苛，对待别人却要宽大、怜悯。

（二）我们愿意人怎样待我们，我们也要怎样待人（太七12）。

(三)我们与弟兄相处，要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕(弗四32)，这样，就必蒙神怜恤。

(四)我们若能记得自己对神的亏欠有多少，蒙神的怜悯有多大，就不该在意别人对我们的亏欠，也不该那么严苛地斤斤计较了。

(五)今天我们若能超过公义而怜悯别人，到那一天也要蒙神超过公义而怜悯我们。

(六)当我们看见人就觉得人可爱，很想把主的恩典也与他共享，这证明我们里面也有了主的怜悯心肠了，这时我们才可以算是以基督耶稣的心为心(腓二5)。

【太五8】「清心的人有福了！因为他们必得见神。」

〔文意注解〕「清心的人」指心里清洁的人，他们的心里没有掺杂，除神之外，别无所求所慕(诗七十三25)，单纯要神，专一地渴慕寻求神自己(诗四十二1~2)。

「他们必得见神」『看见神』就是与神面对面有亲密的交通，也就是得着了神。

〔话中之光〕(一)看见神的路在于「清心」——心单纯、专一，就能看见；心若偏于邪、不纯，就会陷在黑暗里。

(二)我们若为许多的事思虑烦扰，就会失去那上好的福分，就是失去主自己(路十41)。

(三)撒但常利用许多的事物来诱惑我们的心，要叫我们失去那向基督所存纯一清洁的心(林后十一3)。

(四)在与神相交里，圣灵日渐调整你的心，洁净你的心，一直到别的事物在你心里渐渐蒙胧暗淡下去，主的形像却清楚地照进来。这时，你的心就像一泓清水，又像对准主的照相机；你对主的印象，就越来越深、越清楚了，这就是『看见神』(来十一27)。

【太五9】「使人和睦的人有福了！因为他们必称为神的儿子。」

〔文意注解〕「使人和睦」指在人群中间不但消弭争闹对立的情形，且更进一步产生和谐相爱的关系。

「他们必称为神的儿子」神是和平的神(林后十三11)，所以，『使人和睦』就是作神自己所作的事，也就是叫人在我们身上遇见神，这样，当然人要称我们为『神的儿子』。

〔话中之光〕(一)信徒应当尽力与众人「和睦」(罗十二18)。

(二)福音的结果是使神与人、并人与人、并人与人都得着和睦(弗二14~16)，因此，「使人和睦」的最佳办法，便是竭力传扬福音(弗六15)。

(三)凡你的话能叫弟兄和好的，都是好话；凡你的工作能叫弟兄和好的，都是好事。

(四)只有让基督的平安在心里作主的人(西三15)，才能「使人和睦」。

(五)人享受了主耶稣，而祂就是和平的君(赛九6)，当然就使你能开始与神和好(西一21~22)。人越与神和好，也就越能与人也和好，并把别人也带进和睦的灵中。这时，你就有分于神儿子和睦的职事，也就是有了神儿子的标记。

【太五10】「为义受逼迫的人有福了！因为天国是他们的。」

〔文意注解〕「为义受逼迫」『为义』是指为着神的旨意(就是神所看为『对』的事情),不顾那些在黑暗权势底下之人的反对与威吓,坚决持守真理与公义,因此而遭受他们的逼迫(彼前三14)。

「天国是他们的」他们在地上的国度里既无处容身,当然他们所得的报偿乃是属天的国度。

〔话中之光〕(一)前节『使人和睦』,是指我们如何对待别人,而本节「为义受逼迫」是指别人如何对待我们。

(二)世人恨我们,乃因我们不属于世界(约十五19);我们固然要尽力与众人和睦,但绝对不可与世人同流合污。

(三)凡立志在基督耶稣里敬虔度日的,都要「受逼迫」(提后三12)。

(四)我们若为神公义的缘故,甘心忍受一切的迫害、羞辱和损失,我们就可算配得神的国(帖后一4~5)。

(五)惟有在今天肯「为义」出代价的人,才有资格在将来的国度里,「为义」掌权、审判别人。

(六)彰显神的义,为义作见证,必然会受到恶的迫害,但结果必要与主同得胜,同得荣耀。

(七)不与世人同流合污,不与世俗随波逐流,不和黑暗、不法、不义的世界妥协,就难免不遭受逼迫。这样的人,乃是活在天国的实际里面,所以主说:「天国是他们的」。

【太五11】「人若因我辱骂你们,逼迫你们,捏造各样坏话毁谤你们,你们就有福了!」

〔文意注解〕十一、二节一面可当作第十节的更详细解释,如此马太五章就只有『八福』;另一面也可当作不同类型的逼迫:前节是为『义』受逼迫——为着不肯有分于世人的邪恶而受逼迫;本节则是为『主』受逼迫——为着不肯否认信仰与主名而受逼迫;这样,马太五章就共有『九福』。

〔话中之光〕(一)世人在恨我们以先,已经恨主了;他们既逼迫了主,也要逼迫我们(约十五18~20)。

(二)我们若真信主,就会遭受逼迫;为主受辱乃是天国子民必有的经历;从未因主受过逼迫的,恐怕信主还不够认真。

(三)说谎和毁谤乃是迫害基督徒很普遍的方法,世人无法抓住真信徒的把柄,只好捏造事实;凡过来说,我们若不讲真话,就是变相的迫害别人。

(四)有的时候,被人辱骂、逼迫还好受些,但被人捏造坏话毁谤,就比较难受,然而,无论好受或难受,我们都当超越,泰然处之。

(五)许多人在没有遇见逼迫时,显得很软弱;但是逼迫一来,反而变得刚强起来。这是因为他们里面的生命,显出喜欢为主站住的特性。

【太五12】「应当欢喜快乐,因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知,人也是这样逼迫他们。」

〔文意注解〕「应当欢喜快乐」原文有『大大地快乐』的意思。

我们『应当欢喜快乐』的原因有二:

1.「在天上的赏赐是大的」表示将来的赏赐是说不出的『大』——现在的苦楚,若比起

将来要显于我们的荣耀，就不足介意了(罗八18)。

2.「以前的先知，人也是这样逼迫他们」表示我们被高抬，竟然得与先知同列，也被算是配为主的名受辱(徒五41)。

〔**话中之光**〕(一)基督徒的道路，若有逼迫，反而是福，因必得属天的赏赐；若一直亨通平顺，反而有问题。

(二)我们若要得先知所得的赏赐，便须付上先知所出的代价，受先知所受的苦(太廿三34，37)。

(三)基督徒遭受别人的逼迫、毁谤时，我们该有的反应，不是叹一口气，也不是闷声不响，乃是「应当欢喜快乐」。

(四)小逼迫，就有小喜乐；大逼迫，就有大喜乐。这一个喜乐，是没有经历过的人所无法领会的。

【**太五13**】「你们是世上的盐；盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。」

〔**背景注解**〕古时犹太地方和中东各地吃的盐，多是『矿盐』或『井盐』，那些盐块从矿场或井里挖出来时，就像拳头大的石头一般。在这石块的外层包着一层盐。犹太人在吃饭时，右手拿着菜，左手握着盐块，用舌头舐盐以取味。家中每个人都有一块盐放在厨房中，吃饭时就各用自己的盐块。等到盐块的咸味逐渐减少，至完全失味时，原先的盐块就成为石头了，于是随手弃置，这些盐份用尽的石头就任人践踏了。

在古老的传统中，如果犹太人背叛了信仰，然后再回头时，在蒙接纳回到会堂之前，必须躺在会堂门口，请走进会堂的人用脚踩在他身上。有些基督教团体也继承了这一个传统，凡被教会法规驱逐的基督徒，在他蒙接纳归回以前，也要被迫躺在教堂门口，对走进来的人说：『践踏在我身上，因我是那失了味的盐。』

〔**文意注解**〕「你们是世上的盐」『盐』的主要功能是调味并杀菌，我们在这世上具有双重的功用：

- 1.是制造和睦。
- 2.是防止并消杀罪恶和败坏的因素。

「盐若失了味，怎能叫它再咸呢？」『盐失去咸味』象征基督徒失去他们的功用，也就是变成和世人一模一样，毫无分别。

「以后无用，不过丢在外面，被人践踏了」失去功用的基督徒，在神面前是无用的仆人，也不能受世人的敬重，反要被他们取笑、践踏；当主再来的时候，他们要被丢在外面黑暗里，在那里哀哭切齿(太廿五30)。

〔**话中之光**〕(一)盐能调味防腐；基督徒具有盐的性质，能使人甜美，防止罪恶。正常的基督徒，可以令周围减少发生不正当的事。

(二)盐能调味，但它必须先溶解，才能发生作用；同样，我们必须溶解自己、牺牲自己、失去自己，才能成为别人的祝福。

(三)基督徒活在世上的目的，不是想从别人身上获取甚么，而是奉献甚么给别人。

(四)盐能防腐，基督徒在世人中间，必须与世界有分别，不同流合污，才能发生一种防阻道德沦丧的作用。

(五)神的儿女有神的生命还不够，必须让这生命变作我们的性情；你是『盐』不够，还必须是『咸的』，才有用。

(六)基督徒就是被『基督化』的人。他身上的味道，不是天然的，乃是出于基督的；像酱菜的味道是出于酱汁的一样。基督徒无论在那里，都应该活出基督，发出基督那义、爱、光、圣的味道来。

(七)纯盐不可能失去咸味，因此基督徒若凭着他们内在神圣生命的素质在世生活为人，自然能发挥『盐』的功用来。

(八)盐若是和土混在一起，就不能显出咸味来；信徒若是爱世界、和世俗混在一起，沾染罪恶，当然也就失了味，不能对世界发挥功效。

(九)信徒乃「是」世上的盐，不是『作』世上的盐；我们在世上的功用，是自然流露出来的，不是勉强作出来的。

【太五14】「你们是世上的光；城造在山上，是不能隐藏的。」

（文意注解）「你们是世上的光」『盐』是重在说到我们的性质如何，而『光』是重在说到我们的行为如何。

「城造在山上，是不能隐藏的」基督徒的地位如同建造在山上的一座城，是显明在世人眼前的，所以是不能隐藏的。

（灵意注解）「城」是由许多建筑物集合而成的，故它象征教会集体的见证，表明教会惟有建造在一起，才能大大地发挥光的功能。

（话中之光）(一)盐是我们的实际——十字架杀死的功效；光是我们的见证——彰显基督。

(二)光能照耀指引；基督徒应有光的功用，能照亮在黑暗中的人，并见证神的荣耀。

(三)我们行事为人当像光明的子女，显明、光照并消除所有暗昧的事(弗五8，13)。

(四)基督徒「是」盐、「是」光，不是『作』盐、『作』光；「是」，就只要任其自然，非常容易；『作』，就有可能自己装出来的，很难！

(五)我们若真的活在属天的境界里，并且服在属天的权柄底下，自然会显在这世代中，好像明光照耀(腓二15)。

(六)发光必须经过燃烧，没有火的焚烧，就没有光的照耀；我们若要发出光的功用，便须牺牲、舍己、付代价。

(七)我们在众信徒中间，应当不求显露；但在世人中间，则必须显露出基督徒的特性，能叫不信的人在我们身上看见基督。

(八)「光」是没有声音的，但能被人看见；人从你口里所听见的，是否和在你身上所看见的一样呢？

(九)一个被主建造、被主造就的基督徒，他身上的光「是不能隐藏的」，没有一个能力能压得住基督生命的表现。

【太五15】「人点灯，不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。」

(文意注解)「人点灯，不放在斗底下」十四节是说光『不能隐藏』；这里是说光『不该隐藏』。

「放在灯台上」意即放在特别显露的地位上，以照亮周围。

(灵意注解)「放在斗底下」斗是木造的量器，用以量取粮食，故它象征生活的挂虑；灯放在斗底下，意思是信徒被生活的问题所扣住，以致遮蔽了亮光。

「是放在灯台上」灯台是放置灯的正当器物，它象征见证主的生活。前节的『城造在山上』，是指基督徒站在属天、高超的地位上；本节的灯『放在灯台上』，是指基督徒站在正常、合乎体统的地位上。

「就照亮一家的人」前节的『城』是给在城外的人看见的，本节的『灯』是给在家里的人看见的；这表明基督徒的光，不单能照亮人的『外面』，还能照亮人的『里面』。

(话中之光)(一)基督徒是盐，又是光；但我们这盐可能失味，我们这光也可能被扣在斗底下，因衣食生活的问题而熄灭。

(二)我们生活的态度——究竟是为主或是为自己而活——对于光的显明或是受遮蔽，有决定性的影响。

(三)我们若要为主发光，好照亮在我们四周的人们，就必须胜过生活的忧虑(太六24~34)。

(四)灯发光，乃是因为油被点燃而发出来的，『油』指内住的圣灵；我们若要发光，便须被圣灵充满(弗五18)。

(五)凡是能遮蔽主从我们身上照出来的事物都是『斗』；在主之外，甚至是最好的事物，都有可能变成『斗』，把光遮蔽了。

(六)基督徒的光照，不只影响世人外面的道路，也影响他们的内心。

(七)「照亮一家的人」我们对于神的众儿女，也应当供应从主所得的光，叫众人都蒙光照。

(八)你里面基督生命最真实的表现，是在你自己的家中；基督徒最初的见证，乃是让你「一家的人」看出你的改变。

(九)若要知道一个信徒属灵不属灵，不要看他聚会中的表现如何，而要看他在自己家中的生活表现如何。

(十)我们为主发光，不要志气高大，想照亮全世界，而应只求「照亮一家的人」；不要企求到处显扬，但求照亮主所量给我们的范围(参林后十13)。

【太五16】「你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。」

(文意注解)「天上的父」这词说出神是我们属天生命的源头。我们若遵着这属天的生命而活，就必有生命的光(约一4；八12)照在人前，而人们也会在我们身上看见神的彰显，因此便归荣耀归给

神(彼前二12)。

「荣耀归给神」意指将神应得的称颂归给祂。

(话中之光)(一)主在这里把「你们的光」和「你们的好行为」当作是同一件事，这说出：

- 1.光照了，人才能看见你的好行为；光若不照，人们就看不见你的好行为。
- 2.光的照出，是神的性情在我们身上彰显出来，不是你自己。
- 3.你若没有光照，而仅是把好行为摆在世人面前，人们就归荣耀给你，而不是归荣耀给神。
- 4.你的好行为必须是能显出生命的光，也就是让人们看出你原来并不是这样的人，但因着

相信主的缘故，里面有一个新生命发出光照，人看见从你好行为上所发的光，就把荣耀归给神。

(二)世人所以不认识神，不肯归信主耶稣，与我们基督徒缺乏好行为的见证，有很大的关系。

(三)基督徒好行为的动机，不是为炫耀自己，沽名钓誉，求人称赞(太六2)；我们好行为的主要目的，乃是显明神的荣耀。

【太五17】「莫想我来要废掉律法和先知。我来不是要废掉，乃是要成全。」

(原文字义)「废掉」拆毁，败坏；「成全」实现，应验，填满，使之完全。

(文意注解)「我来要」表明祂来到这世界乃是有目的的。

「废掉律法和先知」指推翻旧约，因旧约系由律法和先知两大部分组成的。

「莫想我来要废掉律法和先知」律法和先知的話可分为两方面：

- 1.道德伦理。
- 2.仪文条例。

主耶稣来到世上为人，一方面丝毫不违背道德伦理；另一方面祂自己就是仪文条例所豫表的实体，所以祂并不是来废掉律法和先知。

「我来不是要废掉，乃是要成全」『成全』有两方面的意思：

1.指实现、应验：旧约律法的要求，在主耶稣身上得着完满的实现；旧约先知的豫言，在祂身上也得着完满的应验。

2.指填满、使之完全：旧约的律法和先知，只不过是字句和影儿，若没有主耶稣的到来，就仍有缺陷，还不够完全，所以祂来填满律法和先知，使之完全。

(话中之光)(一)主来成全律法和先知，说出丰满的基督乃是整个旧约的总和与实际(西二17)。

(二)信徒虽不在律法之下，乃在恩典之下(罗六14)，只是不可将我们的自由当作放纵情欲的机会(加五13)，仍须遵守有关道德伦理方面的诫命。

(三)律法乃是将来美事的影儿(来十1)，那形体却是基督(西二17)，所以说主耶稣来到这世上，是使律法得着完满的成全。

(四)今天神已经将那全备使人自由的律法放在我们里面，写在我们心上(来八10)，也就是基督活在我们里面，带着恩膏在凡事上教训我们(约壹二27)；我们遵祂而行，就是成全律法和先知。

【太五18】「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。」

〔原文直译〕「我实在告诉你们，到天地都过去了，律法的一点一画也不能过去，直到都成功了。」

〔原文字义〕「废去」过去，(与17节的『废掉』不同字)；「成全」成就，成功，变成，(与17节的『成全』不同字)。

〔文意注解〕「就是到天地都废去了」指旧天旧地都过去的时候(启廿一1)，意即到永世里。

「一点」为希腊字母中最小的一个字母(iota)。

「一画」用来形容附加在字母上的细线或突出部分(tittle)。

「都要成全」十七节的『成全』和本节的『成全』意义不同；十七节是指补充律法，使其完全；本节是指成就律法，使律法中一切的要求都得着实现。

主的意思并不是说律法不能『过去』，乃是说律法要等到『成全』、『成功』了，才能过去。主耶稣来到地上，既然已经实现并成全了律法(西二14)，所以律法的仪文规条，在基督徒身上就都成为『过去』了，我们若是再回头去遵守安息日、割礼等规条，就表示基督的救赎并不完全。这样，基督就与我们无益了，我们是与基督隔绝，从恩典中坠落了(加五2~4)。

〔话中之光〕(一)律法有其权威，它的效力不会过去，直等到它的一切要求得着了成全。

(二)主在本节的意思是说，直到祂来地上之前，旧约的律法还不够完全，需要祂来使之完全；可见，律法的总结就是基督(罗十4)。

(三)基督既已成全了律法，我们基督徒便不必再去遵守律法的规条了；我们只要活在基督里，便是遵守律法的精意了。

【太五19】「所以，无论何人，废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的。但无论何人，遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。」

〔原文字义〕「废掉」解开，释放，取消，(与17节的『废掉』不同字，也与18节的『废去』不同字)。

〔文意注解〕「所以」这两个字表明本节是由上文引出的结论。

「废掉这诫命」『这诫命』不是指旧约的诫命，而是指主耶稣所填满、所提高、所成全的诫命，相当于后面经文中的『只是我告诉你们』(参22, 28, 34, 39, 44节)，亦即主耶稣对我们所说的每一句话。信徒不可等闲看待主在本章所说的话。

〔话中之光〕(一)人在天国里的大小，取决于我们对主的话遵行的程度；换句话说，我们若要在天国里为大，我们就必须重视主所说的每一句话，不单自己「遵行」，也要「教训」别人去遵行。

(二)主的工人不但要在口头上「教训」别人，同时也要自己「遵行」，这正如保罗所说：『你要谨慎自己和自己的教训』(提前四16)。

(三)凡只顾道理教训，而不顾道德行为的人，不值得我们信徒敬重。

(四)旧约律法的要求是相对的，而天国律法的要求是绝对的。

(五)你顺服天国律法的权柄，遵守天国律法的要求有多少，就表示你身上天国的成分有多少；所以你遵守越多，在天国里就越大。

【太五20】「我告诉你们，你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。」

（文意注解）「你们的义」指新约信徒的义行。

「文士和法利赛人的义」『文士』是当时犹太人中的旧约圣经教师，也就是律法专家，大多数是法利赛人(参阅太三7注解)；他们的义是指履行律法规条所得的义，也就是律法上的义(腓三6)。

本节的意思是说，我们即使是严格遵行了旧约律法的每一条例，所得的也不过是『文士和法利赛人的义』，仍然不能进天国。

基督徒的义(启十九8)，乃是我们凭着神的生命，履行主耶稣所填满并提高的律法(这诫命)而有的，所以胜过文士和法利赛人的义。

（话中之光）(一)天国的原则绝非不讲义，乃是须要「胜于文士和法利赛人的义」，故是讲求更高的义。

(二)基督徒的义，所以能「胜于文士和法利赛人的义」，并非我们自己所能作得到，乃因我们里面有神的生命使然。

(三)文士和法利赛人在外面遵行律法的规条，但里面内心却往往装满了假善和不法的事(太廿三28)；他们有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意(提后三5)。

(四)基督徒所要达成的义，不是在外面遵行律法的字句，乃是在里面遵行基督的律法(加六2)；基督教注重内心的品格，过于外面的形式。

(五)得救只需要相信主耶稣，进天国则需要高水准的义行；得救是靠基督成为我们的义，进天国是靠基督在我们身上所彰显的义。

【太五21】「你们听见有吩咐古人的话，说：不可杀人；又说：凡杀人的，难免受审判。」

（文意注解）「有吩咐古人的话」就是神在古时借着众先知晓谕列祖的话(来一1)。

「不可杀人」这是旧约十诫中的第六诫(出廿13；申五17)。

「凡杀人的，难免受审判」杀人者要被治死(出廿一12；利廿四17；申十七8~13)。

（话中之光）基督徒不只不可杀人，也不可自杀，因为自杀也是杀人的一种行为。

【太五22】「只是我告诉你们：凡(有古卷在凡字下加：无缘无故地)向弟兄动怒的，难免受审断；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。」

（背景注解）「地狱的火」『地狱』一词来自希伯来字Gehenna，原为耶路撒冷城外一处深谷的地名，古时又叫『欣嫩子谷』(书十八16)。那里原是外邦异教徒拜摩洛时，用来焚烧自己儿女的地方(耶七31)。后来犹太人改用来焚烧犯罪者的尸首，和一切不洁的垃圾，所以该处的火经常不止息。圣经以此为背景，用来形容将来地狱的刑罚，乃是不灭之火的刑罚。

（文意注解）「只是我告诉你们」这是主耶稣以天国君王的身份，订定天国的律法。

「向弟兄动怒的」动怒比生气更深一层，因为生气不一定是犯罪(弗四26)，向人动怒含有加害别人的心意。

「难免受审断」一个人所以会杀人，乃是因为里面有怒气；我们不只不可有杀人的行为，并

且须要从根本去消除杀人的可能性。

「拉加」亚兰语中辱骂人的话(reka)；含有无用、无知的意思。

「公会的审断」『公会』是犹太教中最高治理机关(Sanhedrin)；在此亦可能指在会堂里的管训法庭。

「魔利」希伯来文中辱骂人的字(moreh)，指愚蠢、叛逆，其轻蔑的语气比『拉加』更甚。

（**话中之光**）(一)传统的、传说的(『你们听见』)，都是外表的、字句的；只有神儿子直接的启示(「只是我告诉你们」)，才摸着属灵的实际。

(二)主不喜欢有一个属乎祂的人无缘无故地发脾气，随便地生气，特别是生弟兄的气，向弟兄动怒，因这乃是一件不好的事。

(三)信徒不可以轻看、藐视弟兄。

(四)神在祂儿子面说的话才是最新的启示，最进步的亮光。

(五)千万不要随便说话，随便骂人，随便责备人；主看所有不是出于爱的，都是另一形式的杀人。

(六)主重视我们说话时里面的动机，凡从我们天然生命、肉体、老亚当出来的话，都要受到审判。

【太五23】「所以，你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨」

（**文意注解**）「祭坛」是献祭之处；犹太人藉向神献祭，蒙神赦罪，得神悦纳。

「献礼物」指为感恩而献的甘心祭。

「若想起弟兄向你怀怨」『想起』指圣灵的感动，弟兄向弟兄怀怨，即表示弟兄之间发生了问题，没有和睦。

（**灵意注解**）在祭坛上献礼物象征靠着主耶稣的宝血，进入至圣所来与神交通(来十19)。

【太五24】「就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。」

（**文意注解**）注意，主在这里并没有说谁对谁错，因此，即使是弟兄因为误会而无缘无故的怀怨，也应当尽力去解决。

（**话中之光**）(一)通常会『怀怨』的人，表示他的灵命比较幼稚；灵命较长进的一方，虽然自己没有错，也要主动去同弟兄和好。

(二)我们必须先与人没有间隔，然后才能与神有美好的交通。

(三)先和弟兄交得通(「先去同弟兄和好」)，然后才能和神交得通(向神「献礼物」)；与身体和与元首的关系不可或偏。

(四)弟兄之间的罪，都是在教会中的罪；我们要除掉教会中每一个罪，神才能十倍、百倍的祝福我们。

【太五25】「你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和息；恐怕他把你送给审判官，审判官交付衙

役，你就下在监里了。」

〔文意注解〕「告你的对头」指廿三节里向你怀怨的弟兄。

〔灵意注解〕「还在路上」意即当我们还活在世上奔走天路的时候。

「他把你送给审判官」『审判官』指主自己，这里意指他向主祷告，求主审判申冤(启六10)。

「审判官交付衙役，你就下在监里了」『衙役』是指天使，『监』是指信徒将来受惩罚的地方，也就是外边的黑暗里(太廿五30)。

〔话中之光〕(一)『救恩』的门不是永久开的，「和息」的门也不是永久开的；我们必须趁还活着的时候，解消所有的冤仇。

(二)「你同告你的对头还在路上」表示当事人任何一方若去世，就来不及和解了；因此，我们要及早与人和好，切莫因循拖延。

(三)弟兄之间的认罪、和解，与得救没有关系，但与将来的赏罚却有关系。

【太五26】「我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。」

〔文意注解〕「一文钱」面额极小的一枚小铜币。

本节是说天国子民对别人所有的亏欠，即使是微不足道的小亏欠，也都要对付清楚。

〔话中之光〕(一)亏欠迟早总得还清，我们若不在路上解决，就是到了监里仍须解决，所以越早解决越好。

(二)对别人无论是大亏欠，或是小亏欠，都是亏欠，也都要还清。

【太五27】「你们听见有话说：不可奸淫。」

〔文意注解〕「不可奸淫」这是旧约十诫中的第七诫(出廿14；申五18)；『奸淫』是指夫妇以外的性关系。

【太五28】「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。」

〔原文直译〕「...凡是为满足自己的情欲而去看妇女的，在他的心中是已经与她犯奸淫了。」

〔文意注解〕「看见」指特意去看，为着某种目的去看。

「动淫念」指心里起了不轨的情欲(原文是『贪恋』)。

在这里主并不是定罪正常的性感觉，因为正常的性感觉和婚姻并不是罪，而是圣洁的(来十三4)，是出于神的创造；主所定罪的，乃是用情欲的眼光特意去定睛注视妇女。

〔话中之光〕(一)淫念乃是奸淫的动机和原因；天国子民不仅不可有奸淫的行为，并且连奸淫的念头和存心也必须铲除。

(二)当我们看到异性，撒但把不正当的性感觉射入我们心中的时候，我们要学习立刻拒绝，而不该为着满足那感觉再去注目观看。

(三)没有人能够完全防止情欲的搅扰，但是当情欲来叩心门时，我们不可准它进入，也不要招待它，更不可让它逗留。

(四)观看色情小说、照片、电影、电视等，都是犯奸淫的行为。

【太五29】「若是你的右眼叫你跌倒，就剜出来丢掉；宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。」

（文意注解）「若是你的右眼叫你跌倒」人许多的罪恶是从眼目的情欲来的(约壹二16)。

「就剜出来丢掉」主的意思是要我们竭力对付那能导致犯罪的因素，并非要我们真的去『剜眼』，因为即使剜了眼，仍有可能再犯。千万不要把主在廿九和卅节的话，照字面遵行。

（灵意注解）『剜眼』乃是指靠着圣灵治死身体的恶行(罗八13)，也就是治死地上犯罪的肢体(西三5)。

（话中之光）(一)我们必须好好对付、消除奸淫的因素，否则将来会受主的惩治。

(二)人若清楚知道奸淫的污秽可怕，就宁可残废，也不愿沾染污秽。

【太五30】「若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉；宁可失去百体中的一体，不叫全身下入地狱。」

（文意注解）『手』是人犯罪的主要工具，主不是叫我们真的砍掉右手(有人为了戒赌而砍掉十个手指头，后来赌瘾发作，仍照常去赌)，主的意思是叫我们有对付罪恶的决心，并且不惜出代价去对付犯罪的动机和原因。

（灵意注解）『砍手』意即不把肢体献给罪作不义的器具(罗六13)。

【太五31】「又有话说：人若休妻，就当给她休书。」

（文意注解）旧约的律法允许人离婚(申廿四1)。

「休妻」指男方向女方提出离婚的要求。

「休书」由男方写给女方的离婚证明书，以保障女方日后的社会地位，并可避免再受男方的骚扰。

【太五32】「只是我告诉你们，凡休妻的，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。」

（文意注解）「为淫乱的缘故」暗示不贞洁是惟一准许离婚的理由，因为任何一方不贞洁的行为，是破坏了夫妻一体的事实。

「就是叫她作淫妇了」既然只有不贞洁才准许离婚，则被离婚的人自然要归咎于不贞洁了。

（话中之光）(一)与犯淫乱的人结婚，等于自己也犯了淫乱。

(二)基督徒结婚是一生最重大的事，所以婚前应该睁开眼睛好好观察对方，以免后悔；婚后要尽量闭起眼睛，不要挑剔对方的过错。

【太五33】「你们又听见有吩咐古人的话，说：不可背誓，所起的誓，总要向主谨守。」

（原文字义）「背誓」伪誓，发假誓；「起誓」用誓言宣告，设限，筑篱。

〔文意注解〕旧约的律法容许人向神许愿，但要谨守所许的愿(民卅二；申廿三21)。

【太五34】「只是我告诉你们，甚么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是神的座位；」

〔文意注解〕「不可指着天起誓」『指着』是说依赖某人或受某人的支持，或诉诸一个人或一样东西作见证，证明起誓者所说的话是真实的。

人起誓乃是因为自己的话语不足取信于人，而企图以自己为天、地、神(35节)负责的态度，表明自己的诚实。其实，天是神的座位，地是祂的脚凳，耶路撒冷是祂的京城，这些都是属于神的，我们并没有资格利用它们来支持我们的誓言。不但如此，连我们自己的头(36节)，也由不得我们作主。我们信徒若是了解自己的身份和地位，知道我们对甚么都负不了责，我们就不会起任何的誓了。

【太五35】「不可指着地起誓，因为地是祂的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；」

〔文意注解〕「大君」指神。

【太五36】「又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。」

〔文意注解〕「你不能使一根头发变黑变白」意思是连我们自己的头，也归神管理，由不得我们自己作主。

【太五37】「你们的话，是，就说是；不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者(或译就是从恶里出来的)。』

〔文意注解〕话语的目的乃为表明事实。当话语与事实越相近时，话语就越简单。我们信徒的话语应该简明、坦率、诚恳；如果我们的话语比事实多一点或少一点，就表示我们或多或少具有谎言的成份。撒但是那说谎之人的父(约八44)，因此，那些多余的话，都是出于那恶者。

〔话中之光〕(一)「是」和「不是」，这二者之间不可通融；不然，我们就不能在地上为主作见证人。

(二)基督徒平时说话要诚实可靠，是就说是，不必加进甚么东西；不必请天、地、神来作见证，也不必说我是基督徒所以不说谎(说我是基督徒以争取别人的信任，也含有起誓的意味在内)。

(三)我们平常为人必须诚诚实实，没有是而又非，这样，别人即或不信任我们的话，也不必用发誓来为自己辩护，信不信由他。

(四)我们若要避免说是而又非的话，便须在基督里说话，因为在祂只有一是，总没有是而又非的(林前一18~20)。

【太五38】「你们听见有话说：以眼还眼，以牙还牙。」

〔文意注解〕旧约的律法容许人讨回公道(出廿一24；申十九21)，也就是说，对别人所施的恶待，可还以相等程度的报复，其目的乃在制止随意侵犯人。

（话中之光）(一)文士和法利赛人的义，「是以眼还眼，以牙还牙」，意即公平的报复就不获罪；别人先敲掉你的牙是罪，你还过来敲掉别人的牙便不是罪。

(二)世人所求的是公平、公道，但基督徒所求的是超过公平、公道。

【太五39】「只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；」

（文意注解）「不要与恶人作对」『恶人』是指恶待我们的人，当我们受到别人的恶待时，不要凭天然的生命有所反应。

「有人打你的右脸」这是指别人的无理恶待。

「连左脸也转过来由他打」挨打而心里面没有忌恨，才能转过左脸再给人打；这不是我们人的忍耐、修养所能作得到的，必须是出于神的生命才能作到。

（灵意注解）『打脸』象征羞辱。信徒应当超脱到一个地步，荣耀、羞辱、恶名、美名(林后六8)，都摸不着我们。

（问题改正）注意：主这一段话(38~41节)并不是教导我们『不抵抗主义』，也不是叫我们不须要防备恶人的恶行，乃是教导我们要认识在我们里面神的生命，遇事要让神的生命作出反应，而不凭天然的生命行事为人。同时，这段话是对基督徒说的，千万不要随便告诉不信的外邦人，以免招致不必要的羞辱，并且对人、对己均无益处(参太七6)。

（话中之光）(一)世人争的是谁先打人，后打人的乃是合法的自卫；但基督徒不但不先下手打人，甚至是不肯还手。

(二)人打我们的右脸，是主借着人的手，来扩充我们的度量，叫我们长大；所以，最佳反应乃是转过左脸，以加增主藉人手所作的事。

(三)『右脸』是主在对付我，『左脸』是我站在主这一边对付我自己；灵命长进的途径，乃是欢喜着『阿们』主十字架的对付。

(四)我们若看见别人的『手』竟是主所用的『工具』，就不会在挨『打』时心里冒火、不舒服，反要欢喜快乐了。

【太五40】「有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；」

（文意注解）「有人想要告你，要拿你的里衣」『里衣』是指一个人最贴身的财物，也是一个人最合法的享受(连穷人也要穿里衣)，故这是指别人无理的剥削。

「连外衣也由他拿去」『外衣』比里衣贵重，故这是指我们不跟人计较，更大的财物损失也能心中泰然。

（灵意注解）『剥衣』象征失去隐私。我们为着基督的缘故，成了一台戏，给世人和天使观看(林前四9)，甘心乐意丧失生活行为的隐私权。

（话中之光）(一)人要拿我们的里衣，是绝对没有道理的；我们给他外衣，也是绝对没有道理的。基督徒是不讲道理的。

(二)基督徒不是凭对错和人讲理由；讲理由的基督徒，是活在头脑(魂)里，不是活在生命(灵)

里。

【太五41】「有人强逼你走一里路，你就同他走二里；」

（背景注解）当时罗马帝国政府有权要求人民服务，或征收财物作为公共用途；如罗马兵丁『勉强』古利奈人西门背耶稣的十字架(太廿七32)，在原文与「强逼」同一个字。

（文意注解）「有人强逼你走一里路」被人强逼走路，这是丧失自主权，身在别人的权下，由不得自己。

「你就同他走二里」这是指心甘情愿，服在别人的权下。

（灵意注解）『强逼走路』象征意志的折服。我们信徒的心应当柔和谦卑(太十一29)，不为自己坚持甚么。

（话中之光）(一)世上没有权柄不是出于神的(罗十三1)，所以顺服人的权柄，也就是顺服神。

(二)除非人的权柄明显抵触神的权柄，我们才不该顺从(徒五29)；在一般情形下，即使是没有道理的强逼，也要欢喜着接受。

(三)刚强的人是刚强到一个地步，能够约束自己，不顾自己的权利。

【太五42】「有求你的，就给他；有向你借贷的，不可推辞。」

（文意注解）财物是最能霸占人心的(太六21)。这里的意思不是要我们不分皂白的施舍，而是要我们的心能够超脱，不受钱财的霸占。

（话中之光）(一)你的财物并不是属于你的，是神托付你管理的。

(二)凡来向你开口求助的，要把他看成是神差来的使者，要试验出你的存心何在。

【太五43】「你们听见有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。」

（文意注解）「当爱你的邻舍」这话引自利十九18；「恨你的仇敌」这是引自当时拉比的话。『邻舍』泛指与我们有接触往来的人，『仇敌』则指与我们作对的人；爱邻舍、恨仇敌，这是人之常情。

【太五44】「只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。」

（原文字义）「爱」神圣的爱(原文agapao)。

（文意注解）「要爱你们的仇敌」我们信徒要超越天然的爱恶感情。一方面，我们固然恶要厌恶、善要亲近(罗十二9)，绝不可与恶人同伙(弗五7)；但另一方面，我们却要爱罪人的灵魂，存心怜悯。

（话中之光）(一)人的爱(原文phileo)是相对的爱，受环境的支配，只能爱可爱的对方；神的爱(原文agapao)是绝对的爱，所以能够爱不可爱的人。

(二)基督徒在遭受逼迫时，最有效的对策乃是祷告；祷告能叫神作工，改变环境，使我们可以平安无事的度日(提前二1~2)。

【太五45】「这样，就可以作你们天父的儿子；因为祂叫日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也

给不义的人。」

〔文意注解〕「天父的儿子」这词表明我们信徒有神的生命和性情，像祂在自然界中所表现的一样，对人应当没有差别待遇。

〔话中之光〕(一)神爱那些恨祂的，祝福那些咒骂祂的，施恩给虚伪与不正的人；神的爱在我们里面，岂能容许我们以恶报恶(罗十二17)呢？

(二)神的儿女该效法恩典的神所作的事；神将人所不该得的给人，我们也将人所不该得的给人，并且多于他们所不该得的，这就是叫作基督徒。

(三)『照』的动力是在日头里面，不是在人里面；爱的力量是在神的里面，不是在我们的里面。神的爱是不受人情况的影响的。

【太五46】「你们若单爱那爱你们的人，有甚么赏赐呢？就是税吏不也是这样行吗？」

〔文意注解〕「税吏」被罗马政府雇用来向自己同胞征税的犹太人，他们被视为罗马的走狗，为一般犹太人所唾弃，等同罪人(太十一19)；本节意指即使是罪人，他们也爱那爱他们的人。

【太五47】「你们若单请你弟兄的安，比人有甚么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗？」

〔原文字义〕「长处」更长，越发，超出。

〔文意注解〕「外邦人」指不信主的人。

我们信徒和不信主的罪人的分别，是在于我们有神的生命，可以不凭着天然生命的爱恶对待别人。我们若活在神的生命里，就能爱我们所不能爱的仇敌。

〔话中之光〕(一)爱那爱我们的人，这是罪人的反应；向与我们亲近的人请安，这是外邦人的反应。若是作基督徒，也不过作得这样，就非常低而容易，和不信的人没有分别。

(二)本节的「长处」和廿节的『胜于』相配；有比外邦人『更长』的爱，才有『胜于』文士和法利赛人的义。

【太五48】「所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。」

〔文意注解〕这里的「完全」有二意：

- 1.是指『全部包括』，意即爱人不可分别好人和坏人，必须都爱。
- 2.是指爱心的完全(约壹四18)。

在别的方面，我们不能像天父那样的完全，但在爱心方面，我们应当追求像天父一样的完全。

〔话中之光〕(一)「像天父完全一样」这句话暗示我们只有凭着天父的属天生命，才能达到完全的地步。

(二)主对天国子民该有光景的结论是「要像天父完全一样」，这说出天国的律法无他，乃为完全彰显神的丰满，就是神儿子完满的见证。

参、灵训要义

【天国子民的品格】

- 一、灵里贫穷(3节)
- 二、哀恸(4节)
- 三、温柔(5节)
- 四、饥渴慕义(6节)
- 五、怜恤人(7节)
- 六、清心(8节)
- 七、使人和睦(9节)
- 八、为『义』甘心受苦(10节)
- 九、为『主』甘心受苦(11~12节)

【天国子民的使命】

- 一、是世上的盐(13节)——里面性质的显露
- 二、是世上的光(14~16节)——外面行为的表现

【天国子民的义】

- 一、教训又遵行主的诫命(19节)
- 二、胜于文士和法利赛人的义(20节)

【天国子民的人际关系】

- 一、不动怒气，与人和好(21~26节)
- 二、不动淫念，与配偶和好(27~32节)
- 三、不起誓，说话诚实(33~37节)
- 四、不与恶人作对，有求就给(38~42节)
- 五、不恨人，反爱仇敌(43~48节)

【新旧约诫命的比较】

- 一、旧约：不可杀人——新约：不可动怒、辱骂、不和(21~26节)
- 二、旧约：不可奸淫——新约：不可动淫念、离婚(27~32节)
- 三、旧约：不可背誓——新约：不可起誓、多说(33~37节)
- 四、旧约：以眼还眼——新约：不可作对、推辞(38~42节)
- 五、旧约：爱邻舍、恨仇敌——新约：爱仇敌、为逼迫者祷告(43~47节)

【基督徒所该有的反应】

- 一、人打右脸，我加左脸(39节)——胜过羞辱的感觉
- 二、人拿里衣，我加外衣(40节)——胜过隐私的权利
- 三、人逼走一里路，我陪走二里(41节)——胜过刚硬的意志
- 四、有求的，就给他(42节)——胜过财物的霸占
- 五、被反对、被逼迫，反倒爱他，为他祷告(44节)——胜过情感的爱恶

马太福音第六章

壹、内容纲要

【天国子民在神面前应有的光景】

- 一、该有隐藏的义行：
  - 1.原则——不可将义行作在人前(1节)
  - 2.关于施舍(2~4节)
  - 3.关于祷告：
    - (1)祷告该注意的点(5~8节)
    - (2)祷告的榜样(9~15节)
  - 4.关于禁食(16~18节)
- 二、该有信心的生活：
  - 1.不要积攒财宝(19~24节)
  - 2.不要忧虑衣食(25~32)
  - 3.要先求神的国和义(33节)
  - 4.一天的难处一天当(34节)

贰、逐节详解

【太六1】「『你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见，若是这样，就不能得你们天父的赏赐了。』」

（原文直译）「你们要小心，不可将你们的义作在人们的面前，故意被他们看见，若是这样，在你们天上的父那里你们就没有赏赐了。」

（原文字义）「小心」留意，谨慎，听从；「善事」善义，义行；「赏赐」工价。

（文意注解）「你们要小心」本节是一个一般性的警告，是第一至第十八节的总题。

「不可将善事行在人的面前」『善事』泛指施舍、祷告和禁食等义行(好行为)；『行在人的面前』

是看得见的。天国子民的义行，有在人前的一面，也有在神前的一面。在人前重在公开的见证，叫人能看见(太五16)；在神面前重在暗中隐藏的行为，只让神看见(4, 6, 18节)；两面必须平衡而适度。

「故意叫他们看见」『故意』表明问题乃在行善事者的存心。

「就不能得你们天父的赏赐了」不是不能得，乃是根本没有了；因为作一件事不能得两份工价，既已经得了人给的工价，就再也没有神给的工价了；并且他根本不是为神作的，所以神不欠他的工钱。主在这里不是责备行善事的行为，而是责备行善事的动机。我们行善事的动机若是为着显扬自己，好得着别人的称赞，这就是假冒为善的人(太廿三5)，故不能得神的赏赐。

〔**话中之光**〕(一)基督徒行义时，有两个极端的试探：一个是完全行在人的面前，受人的影响；一个是一点都不受人的影响，随自己的意思行，结果遭人反对、批评、不造就人。两个极端都不行。

(二)基督徒要养成一个习惯，就是要在暗中行义；那些只活在人面前的人，绝不能讨神的喜悦。

(三)世人是凭事物本身的好坏而予评价，信徒却是凭事物背后的动机而予评价。信徒不但不能作坏事，连动机不纯正的好事也不能作。

(四)任何一件好事，不可为着让人看见才去作。真正能蒙神悦纳的好事，乃是惟恐被人知道而受人夸奖。

(五)凡作事喜欢显扬的人，乃是属肉体的人；属肉体的人总是喜欢高抬自己，喜欢被人注意，喜欢得着称赞。

【**太六2**】「所以，你施舍的时候，不可在你面前吹号，像那假冒为善的人，在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。」

〔**原文字义**〕「施舍」行赈济，施予怜恤，表同情；「假冒为善」演戏，表演；「得了」收到，收讫，结清(会计学上的字眼)。

〔**背景注解**〕「假冒为善的人」这词源于当时在舞台上的演员，常戴着假面具说话，隐藏他们原来的真面目，演活另一个人的角色。

〔**文意注解**〕「施舍」是出自怜悯心而给人的一种帮助。

「他们已经得了」指他们所应当得的已全数得到了。

「他们的赏赐」指『人的荣耀』，亦即博取人的称赞和名声。

〔**灵意注解**〕「在会堂里和街道上」『在会堂里』象征在教会中，『在街道上』象征在世人面前。

〔**话中之光**〕(一)施舍的目的是救助贫苦，不是为了个人的自满和荣耀。以财物帮助人必须作在暗中，不然会叫自己夸耀，也叫别人受败坏。

(二)施舍的目的，原是积攒财宝在天上(参20节)，将来可以到神面前去结账；但若是故意行在人面前，这个账就到此为止了。

(三)「人的荣耀」和天父的「赏赐」不能兼得；要得人的荣耀，就不能得天父的赏赐了；弃绝属人的荣耀，就必蒙父神暗中的眷顾。

(四)信徒应当尽力躲避「人的荣耀」，躲避弟兄姊妹的赞美。

(五)假冒为善的人所行所为与里面完全不一致：里面是一套，外面又是一套；外面是为人(施

舍)，里面是为己(贪名)。

(六)凡是作善事故意叫人看见的人，原来他们一心只想得人的荣耀，根本未曾想要得天上父神的赏赐，所以不能怪神不给赏赐。

【太六3】「你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的；」

(文意注解)「不要叫左手知道右手所做的」就是说要尽力作到不引人注目，甚至不让自己心里有正在作善事的意识。这里不是要我们作到完全不被人知道，这是不可能的，而是说不可有那种炫耀的心态。

(灵意注解)「右手」象征属神的、上好的一面。

「左手」象征属人的、平常的一面。

(话中之光)(一)一个真正破碎自己的人，他所作的事，不但不故意让别人看见，连他自己也不以为这是一件甚么了不起的事。

(二)凡我们凭着神所作(「右手」)的善事，要作到连自己(「左手」)也没有知觉的地步，不让自己的血气、肉体有参预的机会(罗八8)。

【太六4】「要叫你施舍的事行在暗中。你父在暗中察看，必然报答你(有古卷：必在明处报答你)。」

(原文字义)「报答」赏赐。

(文意注解)耶和華的眼目遍察全地(代下十六9)，所以「行在暗中」的意思就是单单行在神面前。

(话中之光)(一)我们所作的每一件事，神都在留意察看，连我们只给人一杯凉水喝，祂都会纪念(太十42)。

(二)神不是察看我们在人面前的表现，而是我们在暗中的生活行为。

(三)天然的生命总是喜欢隐藏自己的短处，而显扬自己的长处(『吹号』)；但属天的性情喜欢隐藏自己的长处(「行在暗中」)，并且不故意遮掩自己的短处。

(四)我们所寻求的，是从人来的赏赐呢？或是从神来的报答呢？我们若是没有属灵的眼光，我们就没有办法活在「行在暗中」的原则里。

【太六5】「你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里，和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。」

(原文字义)「爱」喜爱(叫自己有所享受的用字)；「十字路口」宽街的墙角；「看见」显露。

(文意注解)主耶稣并非说在公众场所的祷告不对，而是说祷告不可为了让人看见才作。

本节的含意是说，他们的祷告既已得了他们所想望的那一种从人来的回应，就不能再盼望蒙神垂听、得神答应了。

(话中之光)(一)信徒固然应当随处都能祷告(提前二8)，但并不是装模作样给人看的。为了被人看见、好得着称赞的祷告，那不过是自言自语，是自己祷告自己而已。

(二)祷告是人和神之间交通来往的事，所以我们要顾到的，是神对我们祷告的感受如何，而

不是人对我们的观感如何。

【太六6】「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。」

〔文意注解〕「你的内屋」『内屋』即卧室，是房子里最清静的地方。

「在暗中」不是黑暗之中，是隐秘处。

「必然报答你」这不是指一般所谓祷告的答应，乃是指将来的赏赐；信徒祷告的『内容』是可能在今生得着答应，信徒祷告的『行为』则是可能在来生得着赏赐。

〔灵意注解〕「进你的内屋」象征进到自己的灵里深处。

「关上门」象征不让外界的事物来分心打扰。

〔话中之光〕(一)祷告乃是信徒最隐密的生活；如果我们只有在人前的祷告，那就表示我们是一个非常浅薄的人。

(二)我们的祷告应当回到深处(「进你的内屋」)，抛弃一切神之外的(「关上门」)，摸着灵里的神(「暗中的父」)。

(三)在灵里祷告(犹20)，是摸着主的要诀。

(四)如果我们祷告的真正动机是与神相交，神必会垂听和回答。

(五)祷告不只是会被神『听见』，而且是会被神「看见」的。许多时候，我们虽然在神面前好像没有甚么话好祷告，但我们的存心与态度，却把我们所说不出来的话(罗八26)表达给神。

(六)我们今天所有在暗中的祷告，即使没有得着神的答应，但是因为这种祷告都被神算为善行(1节)，所以将来还是会得着赏赐的。

(七)祷告是信徒属灵生活的代表。信徒最大的危险，乃是只有在人前公开的属灵生活，而缺少在神前隐藏的属灵生活。

【太六7】「你们祷告，不可像外邦人，用许多重复话；他们以为话多了必蒙垂听。」

〔原文字义〕「重复话」堆砌的话，空洞的话，单调的话(指溪水流过石头所发的声音)；「话多」毫无意义的话(指车辆滚过石子的声音)。

〔文意注解〕「外邦人」指信其他神祇的人，这些人怕他们所信的假神听不见，就把话重重复复，又不断呼喊诸神的名字。

「重复话」这里的意思不是我们不可为一件事重复多次的祷告(可十四36, 39, 41)，而是说我们不可堆砌祷告文章，使用许多空洞无意义的话语，和拘泥仪式的冗长句子。

〔话中之光〕(一)我们的祷告，不应空言(「重复」)，冗长(「话多」)，乃应言简意赅，且言之有物，说出里面的负担即可。

(二)在我们的祷告里面，可能有许多的话是说给人听的，不是说给神听的。

(三)祷告的话固然重要，但祷告的人比祷告的话更重要。祷告不在于话语得体，乃在于心灵诚实，里面有迫切的负担和需要。

(四)我们在聚会中的祷告有一个危机，就是多少会受人的影响；许多祷告的话不是根据负担说的，却是根据别人会如何反应而说的。

【太六8】「你们不可效法他们；因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。」

〔文意注解〕神既然早已知道了，为甚么又要我们祷告呢？这是因为我们的祷告乃是在神面前承认我们的需要，并且倚靠神。

〔话中之光〕(一)虽然神早已知道我们的需要，但我们仍须凡事借着祷告、祈求和感谢，将我们所要的告诉神(腓四6)。

(二)圣徒的祷告不只是为自己求甚么，并且是为了与神交通，向神献心。

【太六9】「所以，你们祷告，要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。」

〔原文直译〕「所以，你们要这样祷告...」

〔文意注解〕主并没有意思要我们只字不漏地照章诵读，祂乃是给我们一个示范的祷告，教导我们祷告的原则。

「我们在天上的父」只有神的儿女，也就是那些重生了的人，才能正确地作这个祷告。

「愿人都尊你的名为圣」对犹太人来说，『名字』代表整个人的独特处；这里指神的品格或本质；本句意即愿神在所有的人心目中得着独尊的地位。

〔话中之光〕(一)我们往往不晓得当怎样祷告(罗八26)，所以应当存着受教的心，求主教导我们祷告(路十一1)。

(二)我们应当以敬拜、赞美、尊荣开始我们的祈祷，因为我们的神是配得的。

(三)今天在地上仍有许多人忽略、藐视、亵慢神的名，甚至在信徒中间，也常有轻率、随便地称呼主名的情形。

【太六10】「愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。」

〔文意注解〕「愿你的国降临」意即愿神在地上人群中作王掌权。

「愿你的旨意行在地上，如同行在天上」意即愿地上的人都作神旨意的遵行者。

〔话中之光〕(一)今天不只世人悖逆、顶撞神，连神的百姓也常只用嘴唇尊敬神，心却远离神(太十五8)，没有实际的活在神的国里。

(二)今天神的旨意在天上通行无阻，但在地上却常被人意阻挡，所以需要我们的祷告来为神铺路。

(三)神的旨意像江河一样，但我们的祷告却像细小的管子；神的旨意常受祂子民祷告的限制。

(四)今天多少信徒的祷告，是站在自己的地位上，为着自己而祷告；很少人是站在神这一边，为着神的国和神的旨意祷告。

(五)信徒最高的祷告，乃是与神同工的祷告，就是专一为着高举神名，带进神国，并成就神旨而有的祷告。

(六)如果神的国自己会降临，主就不需要教我们这样祷告。主祷文不仅是一个榜样，更启示了神的心意，表明神愿意与人同工。只有当人藉祷告与神同工的时候，才能带进神的国，成就神的旨意。

(七)神作工的原则乃是：神有一个心意，先让属神的人知道，要他们为这个心意向神祷告，然后神就答应他们的祷告，成就祂自己的心意。

(八)真实有效的祷告，必须先认识神的心意，使祷告者的心意与神的心意合一，才能牵动神大能的手，成就所祷告的事项。

【太六11】「我们日用的饮食，今日赐给我们。」

〔文意注解〕「我们日用的饮食」代表生活所需，而非奢侈品。

我们虽然不要为衣食忧虑(参25~31节)，却当为今日的饮食祈求；虽然神必会供应，却仍须经过祷告，这是要我们操练在凡事上都依靠神。

〔话中之光〕(一)我们在这地上活着，若能顾到神的利益，神也必顾到我们生存的需要，因为我们活着，是为主而活(罗十四8)。

(二)从表面看，我们日用的饮食，好像是我们劳苦得来的(创三17)，但实际上，乃是那厚赐百物给我们享受的神(提前六17)赐给的；所以不论是属灵上，还是物质上，我们都需要天天倚靠神的供应。

(三)神天天赐给我们饮食，是因为祂要我们天天献上祷告。凡真正靠神过日子的人，不是一周一周的求饮食，乃是一天一天的求饮食。

【太六12】「免我们的债，如同我们免了人的债。」

〔原文直译〕「赦免我们，就是我们的那些亏欠，正如我们也赦免那些亏欠我们的人。」

〔文意注解〕「免我们的债」『债』指道德上的债，即对神和对人的过犯、亏负。

本节暗示祷告蒙神答应的条件，乃是要先赦免别人，因为我们若不赦免别人，良心就有亏，良心一亏，就会失去信心(提前一19)，信心一漏掉了，当然祷告就得不到着答应。

〔话中之光〕(一)我们一活在天然生命里面，就都会犯罪，亏缺神的荣耀(罗三23)，故须天天认罪，求神赦免(约壹一8~10)。

(二)神的心意是乐于赦免人的债(亏欠)；祂既饶恕我们的债，当然盼望我们也能像祂一样，饶恕别人的债(太十八21~35)。

(三)人与人之间，若是不能相通，人与神之间，也就不能相通。

【太六13】「不叫我们遇见试探；救我们脱离凶恶(或译：脱离恶者)。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们(有古卷没有因为...等字)！」

〔原文字义〕「试探」试炼；「救」救援，救拔；「凶恶」恶者(是有位格的，有意识的，就是魔鬼)；「阿们」诚信真实，实实在在。

〔文意注解〕「不叫我们遇见试探」意思是不要让我们遇到无法抵受的试探。这里主教导我们借着祷告，承认自己的软弱，求神保守。

「因为」这词说出我们如此祷告的根据，同时也说出这样的祷告必蒙神垂听。

「国度、权柄、荣耀，全是你的」『国度』是神掌权的范围；『权柄』是神的运用；『荣耀』是神的彰显。

〔话中之光〕(一)当信徒站在神这一边，为着神的名、国和旨意祷告的时候，阴府的权势就要起来攻击我们，所以我们需要求神保守。

(二)魔鬼就是那试探人的(太四3)，正在遍地游行，寻找可吞吃的人(彼前五8)。没有人能凭自己的力量抵挡试探，所以需要倚靠神的保守。

(三)全世界都卧在那恶者手下，但我们是属神的，故它无法加害我们(约壹五18~19)；不过，我们仍然须要藉祷告与神联合，藏身在祂里面。

(四)我们的祷告，虽然有时候表面上好像是为自己祷告，但我们的存心动机，若是为要带进神的国度，叫神能以充分掌权，使神的荣耀得以彰显，这样的祷告必然能得着神的答应。

【太六14】「你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；」

〔话中之光〕(一)我们的存心纵然是为着神，但我们的行为配不上神，所以仍需求神的饶恕，才能坦然无惧的来到神面前祷告(来四16)。

(二)我们若要蒙神饶恕我们的过犯，必须先能饶恕别人的过犯；也惟有能饶恕人的，才配为神祷告。

【太六15】「你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。」

〔话中之光〕(一)那不怜悯人的，也必受无怜悯的审判(雅二13)。

(二)信徒不要随便批评别人，定别人的定罪；你对人的态度如何，关系到神对你的态度如何。

【太六16】「你们禁食的时候，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。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。」

〔文意注解〕禁食不该表现出自己的可怜，以获得别人的注意和同情。禁食的意义有三：

- 1.是在神前降卑自己，寻求神怜悯的表示。
- 2.是在神前苦待己身的表示。
- 3.是因着负担沉重，在神前忧伤、迫切，需要神特别恩典的表示。

〔灵意注解〕禁食是为着表明与主同行动，情愿放弃自己合法的享受，所以它象征舍己背十字架来跟从主(太十六24)。

〔话中之光〕(一)乐意施舍的能力，来自祷告；祷告大有功效的原因，来自禁食。禁食是表明与主同心、同工，是信徒善义的最高峰。

(二)施舍是将我们有权持有的给人，禁食是将我们有权享受的舍弃。

(三)我们了解禁食的意义有多少，决定我们取用属灵的能力有多少。

【太六17】「你禁食的时候，要梳头洗脸」

(原文字义)「梳头洗脸」把油搽在头上，用油抹头。

(背景注解)犹太人通常在禁食时把灰洒在头上，只在欢乐的场合才搽油洗脸。

(文意注解)「梳头洗脸」意即外表一如平常。

(灵意注解)「梳头」原文是用油抹头，『油』象征圣灵。

「洗脸」人洗脸是用水，『水』象征主的话(弗五26)。

「梳头洗脸」象征全人浸在生命的灵和话中，藉以除去身上的玷污。

(话中之光)(一)「要梳头洗脸」也就是要『故意』叫别人看不出来；每一个真实认识神的人，都是故意的隐藏属灵的长处。

(二)最浅薄的人，乃是将属灵的事暴露在人面前的人；基督徒最大的损失，乃是只知活在人面前，而不知活在神面前。

【太六18】「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。」

(话中之光)(一)我们的赈济、祷告以及禁食，如果只是为顾到别人的评价时，在父神的眼中就毫无价值。但是我们若寻求在隐密处为神而作，一定受祂的注意与赏赐。

(二)禁食是因为灵里有极沉重的负担，以致吃喝不下，所以需要有神特别恩典的扶持。我们的心若专一向着神，神就会把祂丰盛的恩典倾倒在我们身上。

(三)主定罪『故意』叫人看见(16节)；主却赞赏『故意』不叫人看出。

(四)一个真正活在神面前的人，总有多少是人所不知的生活。

【太六19】「不要为自己积攒财宝在地上；地上有虫子咬，能锈坏，也有贼挖窟窿来偷。」

(文意注解)「为自己积攒财宝在地上」这话表明地上的财富是和『自己』相联的，贪财的人必是满了自己。

「虫子咬」指外面环境的变迁会使财富自然地贬值。

「锈坏」指财富本身的变质、消耗、磨损。

「贼挖窟窿来偷」指人为因素使财富在不知不觉中流入别人的口袋里。

以上三种因素，致使地上的财富完全不可靠，财富不能供给人保障。

(问题改正)我们不可将本节解释作：主耶稣要信徒每天将钱花光，将米吃尽，不可存钱在银行里。主的意思是不要我们信徒只知为自己积存钱财，而不知为神、为别人使用钱财；只知依靠钱财，而不知依靠神。

(话中之光)(一)神所定罪的是那些懒惰的财宝；信徒不应该浪费金钱，但也不应该舍不得正当的花费。

(二)地上的财宝有一样特色，就是它会衰残，会朽坏，会消减，所以不值得我们为它花费太多

的心血、精力、时间，更不能全心依赖它。

【太六20】「只要积攒财宝在天上；天上没有虫子咬，不能锈坏，也没有贼挖窟窿来偷。」

（话中之光）(一)把财物分给穷乏人，特别是圣徒中的穷人，就是积攒财宝在天上(太十九21；罗十五26；林后九9)。

(二)信徒积财于天，乃是在天上开一个银行户头，当我们需要时，可以向神支取。地上的银行有倒闭的可能，但天上的银行永远可靠。

(三)今天我们为主所花的每一分钱，都有永存的价值。

【太六21】「因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。」

（话中之光）(一)我们若要把心运到天上去，就须要先把财宝送到天上；财宝先去，心才能跟着去。

(二)最能吸住人心的，就是钱财。我们的钱财若只积存在地上，我们的心就只会思念地上的事。反之，我们的钱财若是积存到天上，我们的心也会天天受吸引而思念天上的事。

(三)神的国就在人的心里(路十七21)，在我们的心中应当有神的宝座；不可让金钱在我们的心中代替了神的地位。

(四)我们可以从一个人的谈话中，很快地知道他的财宝在那里。如果他的财宝是在天上，不要很久，他就会谈到天上的事。如果他的财宝是在地上，很快地就会和你大谈矿产、投机买卖、股票、银行利率等等。

【太六22】「眼睛就是身上的灯。你的眼睛若瞭亮，全身就光明；」

（原文字义）「瞭亮」单纯，专一，专注，健全。

（文意注解）这里是借用肉眼和身体的关系，来说明心眼和生命的关系；眼睛在此代表利益、欲望、志向、注意力被吸引的方向。

（话中之光）(一)肉眼是否健全，决定人的视野是光明抑或黑暗。照样，人对神的存心是否专一，决定人一生有否方向和意义。

(二)人的眼睛看的是甚么，往往说出人心里面所爱的是甚么；眼睛乃是人「身上的灯」，人的眼睛会把全身最隐藏的东西照射、显明出来。

(三)眼睛可以代表一个人，从他眼睛所喜爱看的东西，可以看出他内心的趋向。一个人的眼睛高傲或卑微，也可以显出一个人的品格。

(四)我们的心若专一地只思念天上的事，我们的眼睛就会单一地注视于神自己，我们的全人也就明亮，灵窍就必开启。

(五)你若要有属灵的亮光，就必须将你的心眼转向神(林后三16)；神的儿女所以没有亮光，就是因为没有一颗向着神的心。

(六)你的心向着神有多少，端视你奉献的程度如何；奉献越彻底，心向着神也越完全，属天的

亮光也就越明亮。

【太六23】「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！」

〔原文字义〕「昏花」败坏，邪恶。

〔文意注解〕两只眼睛在单一时间内只能注视一样东西，若同时要看两样东西，眼光就会模糊。

〔话中之光〕(一)属灵的看见很重要，人在黑暗中，就是在罪中，也就不是活在神的国度里了(太五8；约壹一5~6)。

(二)一心要积财在地上的人，他们的目光很单纯，就是要钱；今天最有问题的人，乃是那些又要积财在地上、又要积财在天上的人。

(三)犹太既要跟随主，又要钱；既要属天，又要属地；结果吊死在半空中，上构不着天、下构不着地。

(四)我们如果同时积财在天上和地上，我们的心眼就会游移不定而昏花，全人也因此陷在黑暗中。

(五)你若把金钱摆在你的眼睛上，你的眼睛自然看不见神，自然看不见光，你就必定落在黑暗里。你如果能把你的心从钱财上摘下来，也就必定有亮光。

(六)信徒读经没有亮光，对神的话语缺乏属灵的窍，毛病就是出在财物奉献上；我们把钱财看得越大，里面的黑暗也就越大。

(七)我们的心一旦偏离了主，这世界上形形色色的东西都会来吸引我们的眼目，叫我们看得眼花撩乱，不知不觉陷身在黑暗中。

(八)天国子民的眼睛已经得开，从黑暗中归向光明了(徒廿六18)，但若再陷在黑暗中，他们末后的景况，就比先前更不好了(彼后二20)。

【太六24】「一个人不能事奉两个主；不是恶这个，爱那个，就是重这个，轻那个。你们不能又事奉神，又事奉玛门(玛门：财利的意思)。』

〔原文字义〕「恶」恨恶；「玛门」金钱，利益，财富。

〔文意注解〕天国子民是主用重价买来的，我们不再是自己的人了(林前六19~20)，乃是属神的子民(彼前二9)。但我们的心若是向着地上的财富，它就会霸占我们的心，成了我们的主人，叫我们在不知不觉中受它的支配、奴役。

〔话中之光〕(一)地上的财富是神的对头，它会夺去神子民对祂该有的事奉。贪爱地上钱财，就无法专一爱神；我们不能又爱神又爱钱财。

(二)贪财是万恶之根；贪恋钱财，就会被引诱离弃真道(提前六10)。

(三)今天信徒有一个最大的试探，就是想事奉两个主——既要事奉神，又要事奉玛门，结果被忽略的，总是神这一方。

(四)只有当人爱神的时候，他的心胸才会被扩大；最能扩大人心的，就是当你脱离钱财的引力，单单爱神，而不爱玛门的时候。

(五)三心两意的态度是不能的；属灵的骑墙派是作不来的。若非全心意全意的事奉神，就简直不是事奉神。

【太六25】「所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃甚么，喝甚么；为身体忧虑，穿甚么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？」

（原文字义）「生命」魂；「忧虑」分心。

（文意注解）「所以」表示本节与上节(24节)有关——连我们为正当的需用(衣食)忧虑，也会弄到事奉玛门的地步。

神既然为我们创造了身体，就必顾念到我们身体的需要。

（话中之光）(一)神既然给了我们生命，祂必然会顾到生命的需要，赐给我们吃的和喝的东西。我们的存留，乃在乎祂(徒十七28)。

(二)信徒为饮食衣着忧虑乃是罪，因为忧虑即表示不信任神的看顾。

(三)信徒不要让身体作我们生命的主人；身体乃是奴仆，不是主人。

(四)主一面要我们为今日的饮食祈求(11节)，一面却说不要为衣食忧虑；祈求是信的表现，求了就信神必给，忧虑是不信的表现。

【太六26】「你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它。你们不比飞鸟贵重得多吗？」

（问题改正）这里主耶稣并没有意思叫我们不必为生活劳力(参创三17)；祂不是告诉我们不必工作以维持生计。若有人不肯作工，就不可吃饭(帖后三10)。主的意思乃是说，我们的生存是在神的手中，所以必须信靠神，而不可只想凭自己的力量来保全生存。

（灵意注解）「天上的飞鸟」象征属天的信心生活。

（话中之光）(一)信心的生活乃超脱如飞鸟，不为自己经营(「也不种」)，不为自己积蓄(「也不收」)。

(二)信心的生活，就是当我甚么都没有时，我还有「天父」——祂乃是「养活」我的主。

【太六27】「你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢(或译：使身量多加一肘呢)？」

（原文字义）「思虑」忧虑，挂虑，关心，悬念。

（文意注解）我们的寿数和身材是神定规的，人的忧虑并不能改变神的安排。我们的忧虑既然无济于事，何必再枉费心思呢？

（话中之光）(一)忧虑是不信任神的心态。神要我们一无挂虑(腓四6)。

(二)有办法的事，是用不着挂虑；没有办法的事，虽然挂虑也是无用。全世界最无用的东西，就是挂虑。

【太六28】「何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花，怎么长起来；它也不劳苦，也不纺线。」

〔灵意注解〕「百合花」象征在神的看顾下，完全没有人工的信心生活(歌二1~2)。

〔话中之光〕(一)信心的生活乃是清白如野地的百合花，不用人工(「也不劳苦」)，不自我妆饰(「也不纺线」)，只是安息在神的看顾里。

(二)天空的飞鸟，地上的百合花，都在见证神恩典的原则——非以劳苦换取，乃是白白享受。

【太六29】「然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这花一朵呢！」

〔背景注解〕「所罗门极荣华的时候」所罗门王在位时，是以色列历史上，国力最富强，疆土最广阔，享受最奢华的时期(参王上四20~28)。

〔灵意注解〕所罗门「所穿戴的」，象征人工的极品；「这花一朵」代表神手所作的。

〔话中之光〕任何人工作出来的成果，远不如从生命中长出来的。

【太六30】「你们这小信的人哪！野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里，神还给它这样的妆饰，何况你们呢！」

〔背景注解〕「野地里的草...丢在炉里」中东一带地方的人通常用草来烧热土窑。

〔文意注解〕野地里的草没有甚么用处，神还给它这样的妆饰；所以就着人在神面前的用处来说，神必定会眷顾我们。

〔话中之光〕(一)信心的生活乃是安息在神所安排的「今天」里——『今日赐给』(食)，「今天还在」(衣)。

(二)人是神造物的中心，万物的存在，乃是为着供养人；信徒若是能了解到自己在神心目中的地位，便不会为生存而挂虑了。

(三)对神有信心，能使我们免去许多无谓的挂虑；对神没有信心(或是小信)的人，他的日子真是难过！

【太六31】「所以，不要忧虑说：吃甚么？喝甚么？穿甚么？」

〔话中之光〕(一)信徒一为衣食忧虑，他的用处马上就失去了；满心忧虑的人，他的手不能为神所用，在神的工作里没有他的份。

(二)信徒必须尽生活的责任，但不要为生活忧虑。

【太六32】「这都是外邦人所求的，你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。」

〔文意注解〕「这都是外邦人所求的」『外邦人』意为世上一概不信的人；信徒所求的应与一般人不同。

〔话中之光〕(一)世人因为不认识神，所以才为生活挂虑，但我们可将一切忧虑卸给神(彼前五7)。

(二)天国子民有神作我们的父，祂是一切美善事物的源头，祂必供给(雅一17)。

(三)神只供给我们的「需用」，神不肯供给我们的『要求』(我们所喜爱、所企盼的)。

【太六33】「你们要先求祂的国，和祂的义，这些东西都要加给你们了。」

（文意注解）这里的「求」，不是祷告的『祈求』，而是生活上的『追求』。我们要以追求神的国和神的义的态度来过生活，意即要在生活中让神在我们身上掌权（「祂的国」），并让神从我们身上活出来（「祂的义」）。

「这些东西都要加给你们了」天国子民只要追求神的国和神的义，所得着的不只是神的国和神的义，连带也额外得着了生活的必需品。

（话中之光）（一）这里把『神的国』和『神的义』连在一起讲。得着神国的人，是活在神的义里面的人；反过来说，活在神的义里面的人，是得着神国的人。

（二）『神的国』就是神的权柄，『神的义』就是神的法则。寻求神的国，就是追求顺服神的权柄；寻求神的义，就是追求合于神的法则。

（三）信徒的生活为人，必须让神来管治（神的国），才能让神来称义（神的义）。这样，就叫人在我们身上看见神的国和神的义。

（四）你不能在『零』上面「加」数目字，你必须先有算得数的数字，然后才能「加」上去；你必须先求神的国和义，然后神才把衣食加给你。

（五）追求神的国和神的义的人，是世上最富有的人。

（六）那些体贴神心意的人，神也体贴他们的需要。

【太六34】「所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑；一天的难处一天当就够了。」

（原文直译）「...因为明天有它自己的忧虑...」

（文意注解）神是要我们好好注意『今天』，不应好高骛远，为明天忧虑。信心的道路是一步一个带领的，主的带领先是脚前的灯，然后才是路上的光。

（话中之光）（一）天国子民要好好地活在『今天』里，不该作「明天」的奴隶。其实，明天如何，我们都不知道（雅四14）。

（二）天国子民在地上免不了有难处（约十六33），所以须要有信心；而信心是为着今天（来三13~14），不是为着「明天」的。

（三）神并没有赐给我们多余的力气去挑明天的担子。不要让忧虑捆绑你的灵魂，而要让神恩带领你每次过一日。因为忧虑正像明日的乌云，会遮住今日的阳光。

（四）我们所有为明天的忧虑，都是从想象中产生的。神的恩典从来只供给实际有困难的人，而不供给想象中有困难的人。

参、灵训要义

【天国子民的善行】

一、动机——不是为着得人的荣耀（1节）

- 二、对「人」的善行——施舍(2~4节)
- 三、对「神」的善行——祷告(5~8节)
- 四、对「己」的善行——禁食(16~18节)
- 五、结果——神必然报答(4, 6, 18节)

【几等人的祷告】

- 一、假冒为善的人：
  - 1.方式——会堂和十字路口(5节)
  - 2.目的——故意叫人看见(5节)
- 二、外邦人的祷告：
  - 1.方式——用许多重复话(6节)
  - 2.目的——求吃甚么喝甚么(31~32节)
- 三、圣徒的祷告：
  - 1.方式——暗中(6节)
  - 2.目的——求神的国和神的义(33节)

【祷告三「不」与三「要」(5~8节)】

- 一、不可故意叫人看见
- 二、不可用许多重复话
- 三、不可话多
- 四、要进你的内屋(回到灵里深处)
- 五、要关上门(抛弃一切神之外的)
- 六、要祷告你在暗中的父(摸着灵里的神)

【祷告的内容(9~15节)】

- 一、颂赞与敬拜——「我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣」
- 二、顺服与争战——「愿你的国降临」
- 三、同心与同工——「愿你的旨意行在地上，如同行在天上」
- 四、信靠与感恩——「我们日用的饮食，今日赐给我们」
- 五、认罪与对付——「免我们的债，如同我们免了人的债」
- 六、求告与交托——「不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶」
- 七、赞美与阿们——「因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们」

【天国子民对财富该有的认识】

- 一、地上的财富并不可靠(19节)

- 二、天上的财富是永存的(20节)
- 三、地上的财富会弄瞎人的心眼(21~23节)
- 四、地上的财富是神的对头(24节)

【天国子民对生活该有的态度】

- 一、不要为吃喝忧虑(25~27节)
- 二、也不要为穿着忧虑(25, 28~30节)
- 三、天国子民应当不同于世人(31~32节)
- 四、要先求神的国和神的义(33节)
- 五、不要为明天忧虑(34节)

【三『不』忧虑】

- 一、不能忧虑(19~24节)
- 二、不要忧虑(25节)
- 三、不该忧虑(26~34节)

【基督徒为甚么不必忧虑】

一、忧虑会使人依靠钱财：

- 1.钱财不可靠(19~20节)
- 2.钱财会使人的里面黑暗(21~23节)
- 3.钱财会使人失去爱神的心(24节)

二、没有必要为饮食和穿着忧虑：

- 1.为饮食和穿着忧虑就是为生命和身体忧虑(25节)
- 2.生命和身体的存在乃在乎天父(26节)
- 3.人不能用思虑改变生命和身体(27节)
- 4.人的生命和身体比飞鸟和百合花贵重(26, 28~31节)
- 5.天父知道我们的需要(32节)
- 6.我们若是为神的国和神的义而生存，神必加给这些东西(33节)

三、不要为明天忧虑(34节)：

- 1.明天自有明天的忧虑
- 2.一天的难处一天当就够了

马太福音第七章

壹、内容纲要

【天国子民在人前应有的审断】

一、要先懂得审断自己：

- 1.不可论断别人(1~2 节)
- 2.因为本身没有资格审断别人(3~5 节)
- 3.但也不可不知道分辨好歹(6 节)
- 4.要向神寻求分辨之道(7~11 节)
- 5.要本着推己及人的原则(12 节)

二、要作智慧的审断：

- 1.两条门路的审断(13~14 节)
- 2.两种树果的审断(15~20 节)
- 3.两样工作的审断(21~23 节)
- 4.两等根基的审断(24~27 节)
- 5.两类教训的审断(28~29 节)

贰、逐节详解

【太七 1】「你们不要论断人，免得你们被论断。」

（原文字义）「论断」审判，定罪，辨别，决定。

（文意注解）「论断人」指挑剔别人短处，宣判人家罪状。

「你们不要论断人」主在这里的意思不是说我们不可按事实慎思明辨、分别是非(腓一 9~10)，而是说我们不可将个人主观的情感、偏见等，掺进客观的事实里面，对别人施以恶意的评判。

「免得你们被论断」『被论断』是『论断人』的反面；在此处，『被神论断』的成份多于『被人论断』(参林前四 3~4)。

（话中之光）(一)「论断」意即我和我的话站在同一边，凭我主观的意思来说，并不凭客观来说。论断的人定规是没有脱离『己』的人。

(二)神对祂儿女管教的原则乃是：你怎样对待别人，别人也会怎样对待你。

(三)天国子民的原则是严以律己，宽以待人。信徒越是长进，就越多审断自己，而越少审断别人。

(四)在恩典时代中，我们所要的不是律法的审判，而是生命的供应；我们见证基督，不是借着外面行为的改正，乃是借着里面生命的流露。

(五)信徒若舍本逐末，不追求灵命的长进，而追求属灵知识的增加，那些属灵知识就会叫他成为审判官，用所得的知识去定罪别人。

(六)喜欢论断别人的人，乃是活在律法原则之下，没有活在生命的实际里。我们越活在生命的实际里，我们就越脱离审判的灵。

(七)我们若要不判断别人，便须活在主的光中；惟有里面满了亮光的人，才能够不判断别人。

(八)一般人所以会批评论断别人，是因为不认识自己的败坏；越认识自己的人，就越不敢随便论断别人，对人也越宽大。

【太七 2】「因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。」

（文意注解）「量器」原是指量取食物的器具(如斗等)，这里转用来指度量人是非、对错，以及其程度的尺度。

（话中之光）(一)待人的原则有二：一是公义，另一是怜悯。凡以公义待人的，就受公义的对待；凡以怜悯待人的，必得怜悯的对待。

(二)那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判；怜悯原是向审判夸胜(雅二13)。天国子民应以怜悯为怀，爱人如己(太十九19)。

(三)只知衡量别人，却不知以同样的眼光来衡量自己，这是一般人的通病(罗二 1)。凡你愿用来批评自己的标准，也不可以用来批评别人。

(四)没有一个人是完全无可指摘的，若要避免被人指摘，就先不要指摘别人；并且我们错误的程度也相差无几，故无论我们根据甚么理由批评别人，我们也当预备好，因为别人也要用同样的理由来批评我们。

(五)属天度量越大的人，他越有容人之量；反之，属天度量越小的人，他对别人的宽容度也就越小。破碎自己，是扩大属天度量的秘诀。

(六)「你们用甚么量器量给人，也必用甚么量器量给你们。」多给的多得，少给的少得，这是无可更改的原则。当一个人用大的量器量给人时，必得着大量的回报(路六38)。

(七)当你受到人的批评时，先不要觉得愤恨不平，因为极可能是由于你也同样的批评过别人。

【太七 3】「为甚么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？」

（原文字义）「刺」从木材上剥离的细小屑片；「梁木」粗大的木料。

（文意注解）「刺」原指从木头上剥落的小片，转用来指较细微的小过错。

「梁木」原指房屋建筑上所用的梁木，转用来指较明显的大过错。

『刺』只会叫人觉得伤痛，『梁木』却会压死人。

前节是说论断人的后果，本节是说论断人的不合式。一般论断人者，往往只看见别人的小弱点，却看不见自己更大的过失。

（话中之光）(一)看不见自己身上缺失的人，就没有资格批评别人身上的缺失。

(二)每逢我们挑剔别人的过错时，必须想到自己可能有更大的过错。

(三)越是污秽的人，越容易从别人的身上看出污秽来；越是圣洁的人，越不容易找出别人的错。

(四)我们对过失大小的看法常不准确；自义的人常会轻重倒置(太十八 9~14)。那些越多犯过错的人，反而越会对别人吹毛求疵。

(五)我们与人相交来往，最重大的毛病就是缺乏爱心。凡喜欢批评别人的人，正表现出他里面缺少了那个最需要的爱心。

(六)我们里面若有更多的爱，就不会急于批评别人所有而自己所没有的东西，并且在判断别人时，会更有怜悯和恩慈。

【太七 4】「你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说：『容我去掉你眼中的刺』呢？」

(文意注解)「你自己眼中有梁木」『梁木』不单指自己的严重错误，也指对别人怀有成见，以致遮蔽了眼光，看不清事实真相。

「怎能对你弟兄说」表示他根本不可能有公正的论断。

(话中之光)(一)信徒在评判别人之前，应先查看自己。

(二)越认识自己的人，越不敢随便定罪别人。

【太七 5】「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。」

(话中之光)(一)我们先去掉爱好批评的恶欲，抛弃那种不敬虔的挑剔恶习，然后才能看清楚事实真相。

(二)我们以甚么样的标准来看待别人，别人也以甚么样的标准加倍看待我们。

(三)我们的眼睛所要看得清楚的，不是别人眼中的「刺」，而是如何「去掉」刺。要去掉别人眼中的刺，要紧的不是把那刺看得真切，而是使我们自己在别人的眼中显得可爱，自然而然就会把那根刺化除了。

(四)自己先受主的对付，然后才能对付别人；我们对人真实的帮助，乃是根据我们亲身的经历。十字架的功课，总是先从自己身上开始的。

【太七 6】「不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。」

(文意注解)「圣物」指分别为圣归给神之物。

「珍珠」指贵重的妆饰品。

「狗」和「猪」均指污秽不洁的人(彼后二 22)。

本节是教训我们信徒在世人中间必须灵巧(太十 16)，不可随便将宝贵的东西推介给别人，免得被他们糟蹋了，自己反而招惹他们的攻击。可见主并不是要我们作个是非不分的基督徒，反而应该识透谁是猪狗般的恶人。

(灵意注解)「圣物」象征属神的客观真理，例如马太福音五至七章山上的教训，就是圣物。

「狗」象征不认识主的人(腓三 2)。

「珍珠」象征信徒个人对神主观的经历。

「猪」象征污秽不洁的人(彼后二 22)。信徒不可随便将宝贵的道理和经历向不信主的人述说。

(问题改正) 主在这里的意思不是说我们不可向世人传福音、作得救的见证，乃是说有些属灵的道理和生命的经历，譬如『有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打』(太五 39)之类的道理，和被神试炼、管教的经验，不适合向外邦人讲说，因他们不认识其中的宝贝，反会被他们恶用。

(话中之光) (一)我们对别人绝不应该抱持挑剔批评的态度，但我们对周围的人事物应该具有察验的能力(帖前五 21)。

(二)不要随便把主对我们的教训讲给不信的人听，因为有些话对他们不但没有帮助，反而会被他们利用来嘲笑、戏弄基督徒。

(三)属灵教训的应用须有分寸，不可将高尚的标准糟蹋在不能欣赏又不负责任的人身上。

(四)任何属灵的教导，都必须配合学习者在属灵方面的吸收能力。

(五)我们和人谈论属灵的事，如果不考虑对方领受的度量，而倾囊相授，结果不只宝贝被人践踏，而且反会招来不必要的麻烦。

(六)任何属灵的经验，是为着造就我们成为输送神恩典的器皿；我们必须善用属灵的经验，才能流露神的恩典去造就人，否则反会败坏人。

(七)我们对于罪人(狗)和假弟兄(猪)，必须谨慎，不要随便把我们所认为最好的断案(圣物和珍珠)，陈列在他们面前。

【太七 7】「你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。」

(文意注解) 「祈求」是指普通的祷告。

「寻找」是指专一的求问。

「叩门」是指进一步迫切的要求。

主在第七至十一节这一段话的意思，乃是要我们为着如何分辨人(6节)，如何和人交往，而向神祈求、寻找并叩门，好得着适当的门路。

(话中之光) (一)我们的祷告永远不落空，只不过神不一定照我们所祷告的「给」我们，因祂知道甚么才是我们所真正需要的。

(二)我们祷告所发出的『能量』，好像物理学上的物质不灭定律一样，永不消失。某物体可能在原有的形式上消失，但在另外的形式上继续存在。神会按照祂的主权和祂无限的智慧，来回应我们的祷告。

(三)神的「开门」，受我们人「叩门」的支配；神的『旨意』，受我们人『祷告』的支配。神作事的原则乃是：必须神的子民先有祷告，然后神才兴起作工。

(四)「祈求、寻找、叩门」，说出我们的祷告应该多次、多方(弗六18)，直到得着神的答应为止。

(五)我们若要与人有正常的关系，就要与神有正常的关系——借着「祈求、寻找、叩门」过着依靠神、与神密切相交的生活。

【太七 8】「因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。」

（文意注解）第七节是应许，本节是原则。

（话中之光）（一）神喜欢我们凡事向祂求问。我们得不着，是因为我们不求（雅四 2）。

（二）「祈求」是有专一的目标的；「寻找」是要仔细花工夫的；「叩门」是要有实际的行动的。

（三）在祈求与得着、寻找与寻见、叩门与开门之间，只有一个「就」字，并没有设下任何其他条件。

【太七 9】「你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？」

（灵意注解）「饼」象征生命的供应；「石头」象征没有生命的事物。

（话中之光）（一）儿女们因为幼稚而容易求错，但父母却不会给错。天父不但给我们对的东西，且是给得超过我们所求所想的（弗三 20）。

（二）多少时候，我们好像是在求饼，岂知我们所求的竟是石头；多少时候，我们以为神所给我们的是石头，岂知神是给我们饼。

（三）魔鬼常欺骗人，把石头当饼给我们（太四 3），但主给我们的都是真的。

【太七 10】「求鱼，反给他蛇呢？」

（灵意注解）「鱼」在水中遨游自如，它象征基督和祂的生命，使我们能胜过周围的环境。

「蛇」象征撒但和一切与它有关的人事物，是会引诱并陷害我们的。

（话中之光）（一）多少时候，我们求鱼，岂知我们不是求鱼而是求蛇；多少时候，神给我们的像蛇，岂知不是蛇而是鱼。

（二）只要我们向父求，父的答应总归是有的，但不一定是照我们所求的，而是照父所认为对我们有益的。

【太七 11】「你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？」

（原文直译）「你们虽然败坏，尚且知道给你们的儿女好礼物，何况你们在天上的父，岂不更要把好的东西给求祂的人么？」

（文意注解）「你们虽然不好」不单是指我们有罪，而且还包含着我们在天性上与道德上的有限与缺失。

「何况你们在天上的父」我们的神真是满了为父的心肠，愿意使祂的儿女得益处（来十二 10）。

「岂不更把好东西给求他的人吗？」这里的『好东西』，广义的说，是指我们遵行山上教训的门路；狭义的说，是指我们对待人上好的门路。

（灵意注解）「好东西」第一个『好东西』指对儿女有益的东西；第二个『好东西』则指圣灵（路十一 13）。圣灵在我们里面的引导，就是膏油的涂抹（约壹二 27），使我们知道如何与人相处。

（话中之光）（一）天国的丰富——「好东西」——「饼」（陆上的丰富）和「鱼」（海中的丰富），不

可给猪狗(6节)，却是为儿子预备的。所以有儿子名分的人，应放胆向父求索。

(二)许多时候我们会求错了东西，但父神绝不会给错东西，祂所分给我们的都是「好东西」。

(三)人只要真正的寻求神，祂总是把上好的东西赐给他，因为神是以为父的心肠对待寻求祂的人。

(四)多少时候，我们以为神不答应我们的祷告，我们以为神不爱我们，岂知神是要把好的给我们。

(五)有的时候，神让伤心的事、艰难的事临到我们，不是不爱我们，乃是要造就我们，要把更好的给我们。

【太七 12】「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。」

(文意注解)「所以」是承接上文的意思，表示前面几节的话是本节的根基，其含意包括：

1.人与神之间正当的关系，是人与人之间正当关系的基础。

2.神既然用为父的心肠对待我们，给我们好东西，我们也当照样用神的心肠去对待别人。

3.我们怎样有求必应，获得神的恩待，也当照样恩待别人，彼此作神恩典的管道，互相流通恩典。

「你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人」设身处地为别人着想，这是天国子民对待人的原则。你对待人的方法，乃是根据要人怎样对待你，不是根据人怎样对待你。

「因为这就是律法和先知的道理」『律法和先知的道理』指旧约圣经的教训。爱人如己是律法和先知一切道理的总纲(太廿二 39~40)。我们若真是爱人如己，就应当待人如己。

(话中之光)(一)孔子说：『己所不欲勿施于人。』其他的宗教也有类似教训人『不要作』的消极哲学；但主耶稣的吩咐却是积极的，祂要我们主动的去『如此作』。这是基督教与世上一切宗教、哲学不同之处。

(二)基督徒对人的行为，不是根据事实，乃是根据最高的原则。

(三)不是约束自己不加害于人，乃是去使人得益；不单是你不可向人掠夺，你还应当对人赐予；不单是你不可杀人，你还应当爱人。

(四)神借着律法和先知所要指出的就是基督，因此基督是对待人的最佳良策；信徒对待别人，应当是彰显基督，供应基督。

(五)天国的新律法，和旧约的律法与先知并不抵触，反而是要成全、补充它们。

【太七 13】「你们要进窄门。因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；」

(原文字义)「灭亡」毁坏，沉沦，枉费。

(背景注解)犹太人的城，周围都有河，入城处，有一窄桥，大门中有一小门。

(文意注解)「你们要进窄门」此处的『门』是指通往某一条道路的关口。进『窄门』，方能找到『正路』。

「因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多」世人的原则是任意妄为(罗一 27)，行事为人丝毫不受拘束，所以他们的门路是『宽大』的。他们不但自己去行，并且喜欢别人也去行(罗一 32)，所以走在这条门路上的人也多，但其结果却是引到灭亡。

这节的话也可用来指信徒的工作和行为，多数信徒喜欢不受约束，但结果却引他们到受亏损的地步(参林前三 15)。天国子民乃是先入门后走路，而我们所要进的门是『窄门』，表明天国的要求相当严格，人的天然观念、出乎自己的动机、肉体的行为等，都须摒除在窄门以外。

〔话中之光〕(一)宽门、大路、人多的，其结局常是危险的。

(二)信徒是先进门，后走路；进门不过是开始，走路却是一生之久。

(三)光注重进门，而不注重走路，是偏颇的；光注重走路，而不注重进门，也是偏颇的。进门和走路，缺一不可。

(四)没有不进窄门而能走小路的；我们一旦进错了门，随后所走的路也就错了，因此在起头的时候要特别小心。

(五)十字架乃是天国子民入门的考验。它叫我们今后的行动不得随意自由，处处受限制和拘束。

【太七 14】「引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。」

〔文意注解〕我们的生活、工作是否有永存的价值，端视我们是以『宽大』或『窄小』为原则。换句话说，我们若甘心受约束，乐意接受十字架的剥夺，除去一切不合于属天性质的东西，我们就得以走在永生的道路上(诗一百卅九 24)。可惜，肯花这种代价的人毕竟不多。

〔灵意注解〕『窄门』和『小路』都是豫表基督(参约十 9；十四 6)。

〔话中之光〕(一)在属灵的境界里，每一件事都必须从基督入门，也都必须行走在基督里面；除祂之外，没有第二个门，也没有第二条路。

(二)在我们的生活、事奉、经历中，每一件事都必须出于基督，借着基督，归给基督。

(三)凡是不愿进窄门，又憎嫌路太小的人，都不能作真正的基督徒。

(四)窄门小路就是十字架的道路。我们惟有经过十字架，才能找到神，也才能得着永生。这是永远不变的真理。

(五)弃绝一己之兴趣，并从世界的挂虑和娱乐中分别出来，这样的作法就使道路和门都显得狭窄了。

(六)「找着的人也少」神拣选的恩典总是给『余数』(罗十一 5)；得胜者总是少数人。

(七)基督徒的信心，可分作相信和倚靠两方面：进窄门好比一次专一的相信主，走小路好比一生长久的倚靠主。

【太七 15】「你们要防备假先知。他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。」

〔文意注解〕「先知」是为神说话的人，他们也就是基督教里面所谓的『神职仆人』。天国子民对于带领我们的人，须有属灵的鉴别能力(帖前五 20~21)，因为有许多人是「假先知」，他们的话语动人，道理奥妙，工作大有成效，但他们却不是从神来的先知。

「外面披着羊皮，里面却是残暴的狼」指『假先知』从外表很难分辨出来，但他们里面却隐藏着邪恶的存心与动机。

（话中之光）(一)当我们走小路时，必须防备假先知；这就是说，在我们基督徒一生的路上，所最要防备的，乃是各样的虚假。

(二)假先知「外面披着羊皮」，里面却没有羊的生命；他们有生命的道理，却没有生命的实际。

(三)假先知在嘴唇上高喊真理，在灵里却全然背弃真理；故此假先知的教训可能完全正确，他的讲道可能是属于正统的，但他的为人却是虚伪的(参太廿三 3)。这样的人会带领人离弃真理。

(四)大多数假先知，内心不尊主为大，专门断章取义地引用圣经，说些似是而非的异端教训，欺骗一般幼稚无知的基督徒(彼后二 1)。

(五)外面作基督徒的，不是真基督徒；惟有里面作的，才是真基督徒(罗二 28~29)。新约的事奉，不是凭着字句，乃是凭着灵(林后三 6)。

(六)许多人以敬虔为得利的门路(提前六 5)，他们有敬虔的外貌，却背了敬虔的实意(提后三 5)，专门侵吞信徒(林后十二 20；路廿 47)。

【太七 16】「凭着他们的果子，就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？」

（背景注解）有谓荆棘能结出状似葡萄的黑色果子，蒺藜也能长出仿佛未熟的无花果之类的果子，外表看起来虽像，其实甚么都不是。

（文意注解）「凭着他们的果子，就可以认出他们来」『果子』是指人凭着本性所产生的肉体行为。我们认人，不能单凭人的外貌和言语(约七 24)，而须察验他们在人背后的生活为人和事奉工作的果子。

（灵意注解）「荆棘上岂能摘葡萄呢？蒺藜里岂能摘无花果呢？」『荆棘』和『蒺藜』是人堕落后，地受神咒诅而长出来的东西(创三 18)，所以它们象征人的天然肉体。『葡萄』和『无花果』是迦南地的代表产物(哈三 17)，它们象征属灵生命各方面的表显。所以本节的灵意是说，在我们的天然肉体上，是不可能长出属灵生命的果子的。

（话中之光）(一)「果子」是内在生命的流露，故凭果子可认出其生命的本质。属灵的事看外表是不可靠的，看后果才最准确。

(二)主的话给我们看见，本节的果子，是出于上节的教训(先知的)；只有对的教训，才能产生对的果子。

【太七 17】「这样，凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。」

（文意注解）甚么样的生命，就结出甚么样的果子(罗六 21~22；七 4~5)。我们若凭神的生命(「好树」)而生活工作，自然会流露出属灵的「好果子」；否则，人在我们身上所能看见的，必然是败坏的肉体(「坏树」)所产生的「坏果子」。

也有的解经家认为，『树』是指教训，『好树』就是正确的教训，『坏树』则指假先知的教训。教训的正确与否，能影响听的人产生出对或错的性格(果子)。

（话中之光）（一）甚么样的生命，就有甚么样的工作表现和成果。

（二）追求属灵的事，须慎选带领的人；我们若跟错了带领的人，跟随了假先知，将来必受亏损。

【太七 18】「好树不能结坏果子；坏树不能结好果子。」

（文意注解）本节是神对两种不同生命的判定——各从其类(创一 11)。神圣生命(「好树」)和天然生命(「坏树」)所结的果子截然不同(加五 19~23)。

（话中之光）（一）两条门路(13~14 节)是指我们外面的生活和事奉；两种树果是指我们里面的生命。

（二）我们的问题不在于外面所作的是好事或坏事，问题乃在于我们凭哪一种生命去作。我们若是凭着基督的生命去作，就结出好果子来；我们若是凭着自己天然的生命去作，即使是作好事，也必结出坏果子来。

（三）外面的现象虽然可以假冒，但是生命却是假冒不来的。神圣的生命必然会领人注意神自己，羡慕天上的事物；天然的生命则叫人注意人自己，并顾念地上的事物。

【太七 19】「凡不结好果子的树就砍下来，丢在火里。」

（文意注解）我们若不长久在祂的恩慈里，结出神圣生命的果子，就会被砍下来，丢在火里(罗十一 22；约十五 26；太三 10)。

（话中之光）（一）人所有的工程都要经过火的试验；凡是所作的工程不能耐火的，那人就要受亏损(林前三 12~15)。

（二）凡不能把基督的美德活出来的，在永世里都要失去价值。

【太七 20】「所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。」

（话中之光）（一）对于那些引导我们、传神之道给我们的人，我们要留心查看他们为人的结局(来十三 7)。

（二）所以我们从今以后，不要再凭着外貌认人了(林后五 16)。

【太七 21】「凡称呼我『主啊，主啊』的人不能都进天国；惟独遵行我天父旨意的人才能进去。」

（文意注解）「不能都进天国」主不像人看人，人是看外貌，祂是看内心(撒上十六 7)；主是那察看人肺腑心肠的(启二 23)。祂知道有许多人只用嘴唇尊敬祂，心却远离祂(太十五 8)。像这般的口无心的人，当然不能有分于天国。

「惟独遵行我天父旨意的人才能进去」天国是神掌权的范围，一个不遵行神旨意、却随己意而行的人，他乃是一个不服神权柄的人，他当然不能进到天国里面。

（话中之光）（一）跟随主不能光在口头上(「主阿，主阿」)，须有实际行动(「遵行天父旨意」)方可。

（二）神的国和神的旨意是有密切的关系的(太六 10)；惟有遵行神旨意的人，才算真正活在天国

的实际里面的人。

(三)人不能以工作来代替顺服；没有一个人可以靠劳苦忙碌来代替顺服神的旨意。

(四)除非遵行祂的旨意，否则主必弃绝人一切的事工。

【太七 22】「当那日必有许多人对我说：『主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？』」

（**文意注解**）「当那日」指世界末日的审判(玛三 17~18)。

「传道」是作先知传讲神的话。

「赶鬼」是带进神的国(太十二 28)。

「行异能」是运用来世的权能。

传道、赶鬼和行异能，都是作属灵的工作；而他们这些工作，也都是奉主的名而作的，表明他们都作了对的、正当的属灵工作(可十六 17~18)。但是作正当的属灵工作，并不一定就是遵行神的旨意，很可能是随着自己的意思和爱好而作的，甚至可能是出于嫉妒分争(腓一 15)。

（**话中之光**）(一)许多人口里称主为主，也奉主的名作事，但是这些并不能用来断定他们的身分和工作是对的。

(二)传道、赶鬼和行异能，都是属灵的恩赐，信徒固然应当切慕属灵的恩赐(林前十四 1)，但绝不能拿它来代替遵行神的旨意。

(三)生命重于工作；圣灵所结的果子重于圣灵的恩赐。

(四)许多时候我们错了，主容忍而没说，一直等到「那日」才说出来。但愿我们及早醒悟，以免到了那日，就再也没有补救的机会了。

【太七 23】「我就明明地告诉他们说：『我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！』」

（**原文直译**）「那时我必公然对他们说：我从来不称许你们，你们这些不按着法则行事的人哪，离开我去罢！」

（**原文字义**）「认识」嘉许，认可；「作恶」不法，越轨，不守规矩。

（**文意注解**）作主工若凭己意，而不遵行神的旨意，就是『不法的人』（「作恶的人」原文）。这种人将来在基督的审判台前，必得不着主的『称许』（「认识」原文），反要受主的惩治。

（**话中之光**）(一)作工——传道、赶鬼、行异能(22 节)，并不等于遵行神的旨意(21 节)；单单作工并不能蒙神称许。

(二)神的旨意是我们工作的考验；神不在乎我们的工作有多伟大、多兴盛，神所要问的是，我们的工作究竟是出于神呢？或是出于自己呢？

(三)不是一切的神迹都出于神，也不是所有行奇事的人都得到神的认可，因为邪灵也能利用人作出一些超自然的奇事。

(四)『不法的人』就是不按神的法则行事的人，神的法则不是别的，乃是基督的十字架；凡不按十字架的法则作事的，必得不着主的称许。

(五)未曾受过十字架对付的人，他只在乎工作的成效和别人的称赞，却不在乎主是否称许，当然他所作的工，也就一点都没有属灵的价值。

【太七 24】「所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在盘石上；」

（文意注解）「我这话」指主耶稣在马太五至七章里所说的话，也就是启示神旨意的话。主的话是天国子民生活和工作的盘石和根基。我们听了主的话就去遵行，就是把我们的生建造在主话的根基上。

（话中之光）(一)神的话如同盘石，永远安定在天(诗一百十九 89)；我们必须以神的话为根基，才能有坚固的建造。

(二)教会(「房子」)必须建造在「盘石上」(太十六 18)；惟有基督自己才是建造教会的根基(林前三 11)。

(三)基督教的道理教训，不是为着让人说说听听的(徒十七 20~21)，乃是为要让听见的人付诸实行的。

【太七 25】「雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在盘石上。」

（灵意注解）「雨淋」象征从神来的试炼；「水冲」象征从人来的试验；「风吹」象征从撒但来的试探。

另有一解：「雨淋」指邪灵的工作；「水冲」指邪灵的能力；「风吹」指异端的教训(弗四 14)。

（话中之光）(一)天国子民的生活和工作，若是以主的话为根基，就能经得起从各方面来的环境考验，而不至于遭受患难和逼迫就跌倒了(太十三 21)。

(二)今天我们若按主的原则行在地上，就任何试炼都不能胜过我们；到那日，审判的试炼也不能胜过我们。

(三)信徒的为人若是建造在主话的根基上，其品格必定能经得起风吹雨打。

【太七 26】「凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上；」

（背景注解）犹太地通常是夏日干旱，冬天则大雨大水，人们盖造房子多是在夏天；但只有无知的人，才会忘记了冬天的大雨大水，而把房子盖在沙土上。

（文意注解）「无知的人」指愚拙的人(太廿五 2)，并不是指坏人，也不是指不得救的人。我们若是听道而不行道(雅一 23)，就是一个无知的人，随心所欲、任意而行。

（灵意注解）人是用尘土造的(创二 7)，所以「沙土」象征人天然的喜好、意见和办法。

（话中之光）(一)按人的眼光看，聪明或愚拙是依人作事的本领而分；但从神的眼光看，聪明或愚拙则在于人对主话的反应如何而分。

(二)若是我们把生活建立在主之外任何事物上面，即使是最好的事物，例如神的律法、人的美德，也都是建立在沙土上，都经不起试验。

【太七 27】「雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。」

（文意注解）我们的生活和工作若是以人意为根基，就经不起各种环境的考验，是要倒塌受亏损的，并且所受的亏损必定很大。不只在今世要受亏损，在来世还要受亏损(林前三 15)。

（话中之光）(一)听道而不行道，其后果相当严重(「倒塌得很大」)。

(二)我们的人生，若是以主之外的办法和意见为根基，是经不起试验的，并且将来所受的亏损必定很大。

【太七 28】「耶稣讲完了这些话，众人都希奇祂的教训；」

（文意注解）「众人都希奇祂的教训」这是因为从来没有像祂这样说话的(约七 46)，并且祂的教训是出于神，而不是凭着自己说的(约七 16~17)。

【太七 29】「因为祂教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。」

（文意注解）「文士」是解说旧约圣经的教师，他们的教训是属乎道理和字句的。主所教训的话中带着权柄(路四32)，因为祂就是那生下来作王的(太二2)，我们都要听祂(太十七5)。

（话中之光）(一)我们的话若是出乎主的，自然带着权柄；否则，只不过像文士那样，说些道理、知识而已。

(二)我们读圣经，应当存心信服主的话，尊敬祂话中的权柄，如此，圣经才对我们有益(提后三16~17)。

参、灵训要义

【天国子民不可论断人】

- 一、不要论断——因会被人论断(1~3节)
- 二、不该论断——因自己眼中有梁木(4~5节)
- 三、不必论断——因人必不接受，对人无益(6节)
- 四、不能论断——因神会教导各人(7~11节)
- 五、不可论断——因愿意别人照样对待(12节)

【天国子民的生活】

- 一、爱心的生活——不论断人，以爱心待人(1~12节)
- 二、儆醒的生活——进窄门、行小路，防备假先知，遵行主道(13~29节)

【属灵生活的原则】

- 一、要保守口舌(1~6节)

- 二、要有寻求主的心(7~11 节)
- 三、要遵行神旨，实行主话(12~29 节)

【天国子民的抉择】

- 一、两条门路(13~14 节):
  - 1.宽门大路(可以自由行动)，引到灭亡
  - 2.窄门小路(受主限制)，引到永生
- 二、两种树果(15~20 节):
  - 1.好树结好果(神圣生命结出属灵的果子)
  - 2.坏树结坏果(天然生命结出败坏的果子)
- 三、两样工作(21~23 节):
  - 1.虽奉主名作属灵的工作，却因不法而不蒙主称许
  - 2.凡事遵行神的旨意，可以进天国
- 四、两等根基(24~27 节):
  - 1.听道并且行道，经得起考验
  - 2.听道却不行道，经不起考验
- 五、两类教训(28~29 节):
  - 1.文士的教训，属于道理字句的
  - 2.主的教训，话中带着权柄

马太福音第八章

壹、内容纲要

【君王权能的显明】

- 一、显明在医治各种病症上:
  - 1.医治长大麻疯的人(1~4 节)
  - 2.医治害瘫疾病的人(5~13 节)
  - 3.医治害热病的人(14~15 节)
  - 4.医治被鬼附和一切有病的人(16~17 节)
- 二、显明在各样的境界中:
  - 1.显明在人的心中，吸引不同的人跟从祂(18~22 节)
  - 2.显明在自然界中，平静风和海(23~27 节)

3. 显明在灵界中，赶逐污鬼(28~34 节)

贰、逐节详解

【太八 1】「耶稣下了山，有许多人跟着祂。」

（文意注解）「有许多人跟着祂」跟随主的人当中绝大多数是出于好奇心(参太七 28)。

（灵意注解）「耶稣下了山」主下山象征君王的降卑俯就，从天上来到了地上。

（话中之光）(一)属天的王降卑俯就祂的百姓(「下了山」)，使我们这不堪不配的人，也得以蒙受祂丰满的恩典。

(二)主的话中有权柄(太七 29)，因此「有许多人跟着祂」。

【太八 2】「有一个长大痲疯的来拜祂，说：『主若肯，必能叫我洁净了。』」

（文意注解）本节原文在开头有『看哪!』一词，表示这是一个值得注意的事例。

「来拜祂」这个谦卑俯伏的举动，表示他认识主的权柄。

「主若肯，必能叫我洁净了」这话说出他一面认识自己的败坏，需要得着医治；另一面他也认识主的能力，可以叫他得着医治。

（灵意注解）「有一个长大痲疯的」跟据旧约圣经的事例，『长大痲疯』与背叛权柄和不听从命令有关(参民十二 1~10；王下五 19~14)，所以那个长大痲疯的，乃是豫表悖逆的百姓，就是以色列人(罗十 21)。

在圣经里面，『大痲疯』豫表人污秽的罪：

1. 它是从里面发出来的，表征罪是出于人的天性。
2. 它是不易医治的，表征罪性难改。
3. 它是容易传染的，表征罪具有传染性。
4. 它会使人变作腥臭腐烂至死，表征罪的污秽可憎，结局悲惨可怕。

（话中之光）(一)我们人的肉体 and 天然本性，满了罪污，时常顶撞神，在神的眼中看，都是「长大痲疯的」。

(二)本节启示给我们罪人得医治的条件：

1. 要认识自己的败坏无救。
2. 向主俯伏，承认自己的罪。
3. 相信主有医治的能力。
4. 求主耶稣。

(三)我们必须先从自己的宝座上下来，带着谦卑的心来到主面前(「来拜祂」)，才能经历主的权能。

(四)许多时候我们相信主「必能」，但不敢相信主「肯」；信徒不但要相信主的能力，也要相信主的爱心。

(五)主的「能」是能力的问题，主的「肯」是旨意的问题；主的能力是受祂旨意所支配的。

【太八 3】「耶稣伸手摸他，说：『我肯，你洁净了吧！』他的大痲疯立刻就洁净了。」

（文意注解）「耶稣伸手摸他」通常人不可接触痲疯病者，以免沾染不洁，但主耶稣反其道而行，是要把洁净带给对方。

「我肯」原文『我是肯』或『我确实肯』，这话表明主不仅是有能力医治人，并且祂的心是『十分愿意』的。

（灵意注解）「耶稣伸手摸他」主伸手摸他是身体直接的接触，象征主道成肉身来到犹太人中间，是犹太信徒所听见、所看见，亲眼看过，亲手摸过的(约壹一 1)。

（话中之光）(一)主并非不能体恤我们的软弱(来四 15)，同情我们的疾苦；祂喜欢进到我们的感觉里面(「伸手摸他」)，与我们表同情。

(二)『摸，』在圣经里代表联合；主这位属天的大医生，乃是借着与我们联合，从我们的里面医治我们。

(三)主说「我肯」；在主的心里有我们罪人的地位，祂并且也进到我们罪人的感觉里面，对我们的痛苦，感同身受。

(四)主不仅用口说我肯，并且用手摸他，表示主是完全的肯；人若没有得着主的救恩，原因不是主不肯，乃是人没有信心，不肯到主面前来。

(五)「你洁净了吧！」主的话中有能力，祂的话一出口，就必产生功效。

(六)主的工作大部分是用话语命令来成功的；我们若要与主同工，首先必须得着主的话。

【太八 4】「耶稣对他说：『你切不可告诉人，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。』」

（背景注解）按旧约的律法，痲疯病患得痊愈后，要去给祭司察看，经祭司认定已洁净后，他就可以献祭；既献了祭，就在众人面前有了见证，成了一件推不翻的事实了(利十四 2~20)。

（文意注解）「你切不可告诉人」这是因为主知道人心里所存的(约二 25)，祂不愿意人因着不良的动机而来跟随祂。

「去把身体给祭司察看，献上摩西所吩咐的礼物」这是因为当时还是过渡时期，还未正式进入恩典时代中(因主耶稣尚未钉死十字架、完成救赎大工)，所以犹太信徒仍须按照旧约律法的规条行事。

「对众人作证据」证明病者已经痊愈，可恢复与人正常交往。

（灵意注解）「献上摩西所吩咐的礼物」这『礼物』乃是豫表基督，祂自己是罪人得以被神悦纳的凭据(参来九 9, 14, 24~28)。

（话中之光）(一)属天的人不喜欢显扬(「不可告诉人」)，而喜欢隐藏。

(二)主耶稣并非完全不顾律法上的义(太三 15)。信徒不可借口属灵，而不理会在人面前作合理的见证(「对众人作证据」)。

(三)我们得救以后，要继续不断的借着献上基督，彰显基督，来讨神的喜悦。

【太八 5】「耶稣进了迦百农，有一个百夫长进前来，求祂说：」

（文意注解）「百夫长」是当时罗马军队的一种官衔，辖管一百个兵卒。

（灵意注解）这里的「百夫长」豫表外邦人信徒。

（话中之光）(一)救恩是先临到犹太人，后临到外邦人(参徒三 26；十三 46；罗一 16；十一 11)。

(二)「进前来」和「求祂」乃是我们得享主救恩的必要条件。

【太八 6】「『主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是疼痛。』」

（灵意注解）「瘫痪病」患者在行动上心有余而力不足，故它象征世人无力行善(罗七 18)，不能遵行神的旨意。

（话中之光）(一)「主阿，我的仆人」这是在为别人代求；神的儿女应当顾到别人，常常把人带到神面前来。

(二)同情属下的疾苦，为别人代祷，乃是尊崇主者爱人心肠的流露，也是信主之人的最佳榜样。

(三)在百夫长的祷告里，他只是陈明苦状，并未求主去医治他的仆人，这表明他认识主的权柄——仆人得着医治与否，权柄乃在于主。

【太八 7】「耶稣说：『我去医治他。』」

（原文字义）「医治」服事，照顾，伺候，料理。

（灵意注解）「医治」象征拯救。

（话中之光）(一)求者还未信主是否肯，主就说『我肯』(3 节)；求者还未求主去，主就说「我去」；我们的主从不吝惜施恩，总是主动且积极的施恩。

(二)百夫长只提他仆人需要医治，并没有说他配蒙医治的理由，主就立刻应允；我们的祷告，只要把事实需要向主诉说，而不必陈明一大堆理由。

(三)神施给恩典，只根据我们需要；许多的理由，有时反而成为我们得神恩典的拦阻。

【太八 8】「百夫长回答说：『主啊，你到我舍下，我不敢当；只要你说一句话，我的仆人就必好了。』」

（文意注解）「你到我舍下，我不敢当」一面觉得他不配，另一面他认识主是超越空间的神。

「只要你说一句话，我的仆人就必好了」百夫长实在认识主耶稣的权柄和能力，他知道救主医治的权能是在祂的话里，所以他只要主的『一句话』就够了。

（话中之光）(一)主对我们所说的话，就是灵，就是生命(约六 63)。

(二)主的话里有权柄(路四 32)；祂用权能的话托住万有(来一 3)。我们只要得着主的「一句话」，个人或教会一切的难处，就都过去了。

(三)若不是主的一『摸』(3 节)，所有的摸都是虚空；若不是主的「一句话」，所有的话语都是枉然。信徒所需要的，乃是主亲手的一『摸』和主亲口的「一句话」！

【太八 9】「因为我在人的权下，也有兵在我以下；对这个说“去！”他就去；对那个说“来！”他就来；对我的仆人说“你做这事！”他就去做。」

（文意注解）百夫长知道：他只要服从上级，他就有权吩咐下属。他以这个原则向主祈求。因为他知道主常在天父的权柄之下，故祂当然有神的能力。百夫长也从自己对属下说话带着权柄一事，认识到属天君王的权柄更是在祂的话里。

（话中之光）(一)你若要当权，就要学习顺从。你若完全顺服神，神的能力就要进入你的里面，神的权力就使你可以支配别人。这是得力的条件。

(二)我们自己先顺服主，然后别人才能顺服我们。

(三)本节说出权柄与话语的关系——权柄是话语的后盾，话语是权柄的显彰。

【太八 10】「耶稣听见就希奇，对跟从的人说：『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。』

（文意注解）信心是根据我们对主的认识而有的，因为祂是我们信心的创始成终者(来十二 2)。以色列人因不够认识主耶稣，所以没有那么大的信心。

（话中之光）(一)百夫长的信心，是基于他对主权柄的认识；我们若是对主有更深入的认识，也就有更大的信心。

(二)信心是享用属天权柄的路。人必须用信心才能接通神的权柄，带下神的能力和祝福。

(三)「这么大的信心」表示人对『主的话』有信心，比人对『主亲手摸』的信心更大；一般人总是觉得『摸』比『话』更实在，但高层次的信心，乃是只要有主的话即足，根本不必主亲自来摸。

(四)当你认识神的权柄时，你就非常容易相信神的话；对神的话有疑惑的人，乃因对神的权柄认识不够。

【太八 11】「我又告诉你们，从东从西，将有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；」

（文意注解）「从东从西，将有许多人」这些人是指外邦人信徒。

「亚伯拉罕、以撒、雅各」他们是以色列人的祖宗，也是信心的见证人(来十一 17~21)。

本节指出将有许多的外邦人，因着信心得有分于属天的国度，也因着肯让基督掌权而得享受救恩的筵席。

（话中之光）(一)感谢神，我们从前算不得子民，现在却作了神的子民；从前未曾蒙怜恤，现在却蒙了怜恤(彼前二 10)。

(二)古今中外，各地都有人被主兴起来，有分于天国。不要以为爱主的人只有你一个。

【太八 12】「惟有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。」

（文意注解）「本国的子民」指缺乏信心的犹太人。

「外边黑暗」指当人子带着荣耀的光辉降临在祂的国里时(太十六 27)，凡缺乏信心的人要被赶离祂的面光，不得有分于神国的筵席(路十三 27~29)而言。

「哀哭」指心里懊悔。

「切齿」指深切自责。

（话中之光）(一)决定将来后果的，并不是根据我们『从前』的情况，乃是根据我们『现在』的光景。

(二)有许多在前的将要在后(太十九 30)；我们不要认为从前曾经爱过主就够了，以免当主再来时懊悔莫及。

【太八 13】「耶稣对百夫长说：『你回去吧！照你的信心，给你成全了。』那时，他的仆人就好了。」

（原文字义）「成全」成为，变成，发生。

（话中之光）(一)我们无论求甚么，只要信，就必得着(太廿一 22)。

(二)「照你的信心，给你成全了。」我们认识并相信主到那里，就享受主的恩典到那里。人的信心常是他蒙福的度量；神对人信心的赏赐，是与人信心的大小成正比的。

(三)「那时」主的话一出口，就立即得着成就；我们只要对主的话有信心，就不必再等待。

(四)主医治『大痲疯』(3 节)，是除去罪的污秽；主医治『瘫痪病』，是除去罪的能力。主先医大痲疯，后医瘫痪病；先赦免罪污，后刚强我们。

【太八 14】「耶稣到了彼得家里，见彼得的岳母害热病躺着。」

（灵意注解）「彼得的岳母」代表犹太人。

「害热病」有两方面的象征：

1.指犹太人在将来大灾难期中被煎熬，陷在水深火热之中。

2.指犹太人为祖宗的遗传和律法大发热心(加一 14；徒廿一 20)。

（话中之光）(一)我们信徒若是热衷于主之外的事物，却忽略了主自己，这在神的眼中看来，也是「害热病」。

(二)「害热病」人家不觉得热，她一个人觉得热，感觉和别人不一样；凡是不正常的兴奋和热心，很可能就是「害热病」。

【太八 15】「耶稣把她的手一摸，热就退了；她就起来服事耶稣。」

（灵意注解）本节象征当主耶稣再来时，以色列人将被祂的降临所摸着，因此以色列全家都要得救(罗十一 26)；他们将要被复兴起来，并且服事君王基督。

（话中之光）(一)主的「一摸」(3, 15 节)，解决了所有的问题；若不摸着主或让主摸着我们，则一切的摸索都是枉然。

(二)当我们事奉工作的手被主摸着，不正常的热度退了之后，才能对主有真实的服事。

【太八 16】「到了晚上，有人带着许多被鬼附的来到耶稣跟前，祂只用一句话就把鬼都赶出去，并且治好了一切有病的人。」

（**灵意注解**）「到了晚上」『晚上』原文是『傍晚』，豫表旧天旧地的末期，就是千年国度时代。那时，基督将要实际地作王掌权(启廿 4)，彰显祂的权能，特别是在赶鬼和医病这两件事上，达到极致。所以本节是象征在千年国度时期，一切在地上的人，将要豫尝基督来世的权能。

（**话中之光**）(一)我们身上许多的毛病，都与魔鬼的作弄有关。

(二)主的「一句话」(8, 16 节)解决了所有的难处；若不是主的一句话说到我们的里面，则所有的话语都是枉然。

【太八 17】「这是要应验先知以赛亚的话，说：『祂代替我们的软弱，担当我们的疾病。』」

（**文意注解**）这个豫言引自以赛亚五十三章四节。主第一次的显现，亲身担当了我们的罪，并叫我们因祂所受的鞭伤得了医治(彼前二 24)。将来主还要向那等候祂的人第二次显现，但那时将与罪恶无关，乃是单纯为着拯救他们(来九 28)。

（**话中之光**）(一)主在十字架上的救赎大功，不只除去我们的罪恶，并且还使我们经历祂生命的大能，软弱变刚强，疾病得医治。

(二)主自己就是我们的力量，就是我们的医治；主的生命在我们里面越长大，我们就越能胜过软弱和疾病。

【太八 18】「耶稣见许多人围着祂，就吩咐渡到那边去。」

（**话中之光**）(一)我们为主作工，要能拿得起，也能放得下；不要因为工作大有成效，得着很多人，就舍不得「渡到那边」，离开人群。

(二)今天信徒在世上乃是客旅，正在渡到那一边去——天上更美家乡的过程中(来十一 13, 16)。

(三)我们跟从主往前，不是靠自己的力量『游』过去，乃是在恩典的船上「渡」过去。

【太八 19】「有一个文士来，对他说：『夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。』」

（**文意注解**）「有一个文士来」『文士』就是旧约圣经学者；他不是蒙主呼召，而是自发自动的前『来』。

「我要跟从你」他可能是因见到主耶稣会医病赶鬼，想要从祂得些神奇的能力，期在宗教界中出人头地。

【太八 20】「耶稣说：『狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。』」

（**文意注解**）「人子」这名源出『弥赛亚篇』(但七 13~14)。主耶稣在地上时常用『人子』自称，而不用『弥赛亚』，这是因为当时犹太人心目中的弥赛亚，乃是奉神差遣来地上带领犹太人反抗罗马帝国，重建大卫王朝的政治人物，当然主不愿意犹太人误解祂就是那个人。

本节是在表明：连动物在地上都有栖息的地方，但主耶稣为了遵行神的旨意，却要牺牲家庭

生活的温暖和安息。

（话中之光）(一)主为我们四处漂泊，而我们为祂摆上甚么呢？

(二)这地上是弃绝主、叫祂无处安身的；而今主所求于我们的，乃是使祂因我们的信，能够安家在我们的心里(参弗三 17)。

(三)人若自动要求跟从主，主就要他考虑代价的问题，因为若出于天然的热心，终必因代价而却步。

(四)当我们有跟从主的心愿时(19 节)，必须抱定决心，为着主的缘故，就是牺牲家庭生活的温馨与享受，亦在所不惜。

【太八 21】「又有一个门徒对耶稣说：『主啊，容我先回去埋葬我的父亲。』」

（背景注解）犹太人非常重视殓葬亲人，连宗教规例都要押后迁就。

（文意注解）「容我先回去埋葬我的父亲」这是当时的谚语，意即养老送终。那个门徒的意思是说，他想要先对家人尽自己为人子的义务，然后才来跟从主。

（话中之光）(一)「主阿，容我先...」他这话自相矛盾，是『主先』？还是『我先』？既然称呼主为主，就须尊重主的意思过于自己的意思。

(二)我们跟从主，往往要面临一个抉择：是『主』重要呢？还是『家人』重要呢？

【太八 22】「耶稣说：『任凭死人埋葬他们的死人；你跟从我吧！』」

（文意注解）前面一个「死人」是指『灵里』死了的罪人(弗二 1, 5)；后面一个「死人」则是指『肉身』死了的人。主在这里的意思，不是要我们天国子民一点都不照顾地上家庭的需要。(主在十字架上临死时，还把祂母亲托付门徒来照顾，参约十九 26~27)。主的意思乃是说，我们不该等到属地的事务都办妥了，然后才来跟从主。

（话中之光）(一)主对那自动要求跟从祂的文士，要他坐下来计算代价(19~20 节)；对这已经蒙召有意退后的门徒，却鼓励他向前。可见跟从主，最重要的乃在于有没有主的呼召，不在于我们有没有意愿。

(二)凡是认识了生命的真谛实意的人，都是把遵循主的命令放在首要的地位，而不让次要的事务妨碍对主的事奉。

(三)我们若爱父母、儿女过于爱主，就不配作主的门徒(太十 37)。

(四)君王的权能显在家庭生活中，叫我们能为着主的缘故，甘心舍弃肉身的安逸，并且尊重祂过于尊重亲人。

【太八 23】「耶稣上了船，门徒跟着祂。」

（灵意注解）在圣经中「船」象征教会；「海」象征世界。船行海中，却与海有所分别；今天教会寄居在世界上，却与世界有分别。船上只有主耶稣和祂的门徒，这就是说，主和属祂的人组成了所谓的教会。

（话中之光）(一)主和门徒是构成教会的要素，二者缺一不可。有主没有门徒，教会无从出现在地上；有门徒没有主，教会没有内容与实际。

(二)我们跟从主，最要紧的是主自己有没有在这条船上；如果主不在这条船上，问题就大了。

【太八 24】「海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖；耶稣却睡着了。」

（原文字义）「暴」大，巨大；「风」动乱，震动，摇摆。

（背景注解）加利利海常常因为突然而来的暴风，汹涌翻腾。狂风由北面吹袭约但河谷，经过狭谷时风势加速。当暴风抵达海面，海面匍匐不平，使航行的船只十分危险。

（话中之光）(一)教会在这世界里，常会无端遭受外界环境的攻击，有时情况会恶劣到一个地步，好像失去了主的同在(「耶稣却睡着了」)。

(二)我们只要有主，不论祂是明显的同在(醒着)，或是暗中的同在(「睡着」)，仇敌虽然兴风作浪，都不能动摇我们。

【太八 25】「门徒来叫醒了祂，说：『主啊，救我们，我们丧命啦!』」

（灵意注解）「门徒来叫醒了祂」这是象征祷告。

（话中之光）(一)险恶的境遇，常常逼我们到主面前去，向祂求告。

(二)人若看外面的狂风大浪，就会觉得没有得救的指望；但若持定主的话，就会放心，相信绝不致于丧失性命(参徒廿七 20, 22~25)。

【太八 26】「耶稣说：『你们这小信的人哪，为甚么胆怯呢?』于是起来，斥责风和海，风和海就大大地平静了。」

（文意注解）「你们这小信的人哪，为甚么胆怯呢？」主指责门徒，是因为他们对祂话中的权能失去信心，以致胆怯。他们只顾眼前的风浪，忘却了稍早时主曾吩咐他们『渡到那边去』(18 节)的话。

「斥责风和海」风和海是没有位格和知觉的，主乃是斥责风和海背后的空中掌权者(弗二 2)，和海里的污鬼(参 32 节)。

（话中之光）(一)主口所出的话，决不徒然返回，却要成就祂所喜悦的(赛五十五 11)。

(二)「小信的人」和『这么大的信心』(10 节)对立。这么大信心的人，只需要主的话，抓住主的话；小信的人，却忘记了主的话。

(三)主所责备的，不是他们的『叫醒』(25 节)——祷告，主乃是责备他们的「胆怯」；主喜欢我们以祷告来麻烦祂，但不喜欢我们以惧怕来麻烦我们自己。

(四)胆怯的人，乃是不认识主和忘记主话的人；这种人只看人、看环境，所以就怕人、怕环境。

(五)我们不该让环境来改变主的话，而该让主的话来改变环境。

(六)我们的祷告应当是信心的表示，但是许多时候，我们的祷告却是表示不信；主不喜欢我们因着不信而发出的祷告。

(七)教会内外所遭遇的一切事故，都是撒但和它的使者兴风作浪所使然的。

(八)一个真正认识主、懂得抓牢主话的人，外面的风浪越大，他里面的信心也越大。外面的风浪不但不能吹走他里面的信心，反而至终风浪被他的信心所平息。

(九)外面的风浪并不可怕，里面的风浪才可怕。外面的风浪尽管多大，只要不让它们打进我们的里面，就不足怕。因此主在斥责外面的风浪之前，先斥责门徒心中的风浪。

【太八 27】「众人希奇，说：『这是怎样的人？连风和海也听从祂了！』」

（**话中之光**）(一)苦难使我们更深一层的认识祂——「这是怎样的人？」正如约伯从前风闻有神，经过苦难后亲眼看见了神(伯四十二 5)一样。

(二)主是君王，自然界和万有都要听从祂，躲在环境背后的鬼也要听从祂，我们这些属祂的人更要听从祂。

【太八 28】「耶稣既渡到那边去，来到加大拉人的地方，就有两个被鬼附的人从坟茔里出来迎着祂，极其凶猛，甚至没有人能从那条路上经过。」

（**原文字义**）「加大拉」一个陌生人行近。

（**灵意注解**）「加大拉」象征我们在陌生的人群社会中的生活环境。

「两个被鬼附的人」『二』是见证人的数目字(启十一 3)，故两个被鬼附的人就是见证全世界都卧在那恶者手下(约壹五 19)。

（**话中之光**）(一)在这人群社会中，到处充满了被鬼附的人，诸如：烟鬼、酒鬼、赌鬼等；又如：小说迷、电影迷、运动迷等。

(二)被鬼附的人，他们所过的是如同在坟茔里的黑暗生活，不但别人管不住他们，连他们本人也是身不由己。

【太八 29】「他们喊着说：『神的儿子，我们与你有甚么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？』」

（**文意注解**）「神的儿子」污鬼认识耶稣的身分。

「我们与你有甚么相干？」污鬼的态度正如许多人承认宇宙中有神，却不愿意让神来干涉他们的人生。

「时候还没有到」指它们受审判的时候尚未来到。

（**话中之光**）(一)「神的儿子，我们与你有甚么相干？」鬼认识主耶稣是『神的儿子』，却仍与祂没有相干，可见道理上的认识，若没有加上信而顺从的心，仍与我们无益。

(二)每逢我们传福音给世人时，一般人的反应总是说：「时候还没有到」他们不愿意现在就信主「受苦」，盼望趁着自己还年轻时，好好享受人生，等到年老行将就木时，才来信主。

【太八 30】「离他们很远，有一大群猪吃食。」

〔背景注解〕「猪」在神的眼中是肮脏不洁的(利十一 7；彼后二 22)；一般说来，那时犹太人不养猪，因为既不能用来献祭，也不能作为食物(犹太人不吃猪肉)，故那一大群猪可能是外邦人养的。

〔灵意注解〕『养猪的人』豫表人群社会中的一班人，他们在外表看来似乎显得很正常，正在日夜孜孜不倦地从事各种职业工作，但他们的工作不是为神，也不是为教会。

〔话中之光〕(一)我们的职业工作无论是多么的高尚，若不是为着主和教会，就不过像是放猪的人一般，不讨主的喜悦。

(二)猪的特点就是一直「吃食」，结果却变成了别人的吃食；世人的特点就是一直寻找属地的享受，结果却变成了魔鬼的享受。

【太八 31】「鬼就央求耶稣，说：『若把我们赶出去，就打发我们进入猪群吧！』」

〔话中之光〕(一)魔鬼若不能直接在人身上崇弄人，便要藉外面的事物(附身猪群)间接地崇弄人。

(二)猪群离鬼很远(31 节)，却仍逃不过鬼的眼目；魔鬼正在到处寻找可吞吃的人(彼前五 8)。我们最安全的藏身之处，就是住在基督里。

【太八 32】「耶稣说：『去吧！』鬼就出来，进入猪群。全群忽然闯下山崖，投在海里淹死了。」

〔灵意注解〕「鬼就出来，进入猪群」主耶稣容许污鬼进入猪群，表明了那些肮脏不洁的赚钱生涯，是被允许作为魔鬼活动的范围的。

〔话中之光〕(一)必须主说「去吧！」鬼才能行动；这说出主的权柄，连鬼也在祂主宰的掌握中。

(二)魔鬼的作为总是叫人自甘堕落(「闯下山崖」)，投身在罪恶的世界里(「投在海里」)，终身败名裂、断送了一生(「淹死了」)。

(三)主有时为着拯救两个真实悔改的罪人(两个被鬼附的人)，竟宁可放弃一大群有名无实的基督徒(猪的象征)。

【太八 33】「放猪的就逃跑进城，将这一切事和被鬼附的人所遭遇的都告诉人。」

〔灵意注解〕「城」象征系统化的社会组织。

〔话中之光〕(一)「放猪的」失去猪群，损失了财物，若能因此得着主，乃是最大的福气，可惜他竟然不要主。

(二)许多人事业遭遇了打击，不但没有因此醒悟过来，反而更深地依赖社会组织(「跑进城」)。

【太八 34】「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。」

〔话中之光〕(一)属地的世界和属天的君王不能两立；人若爱世界，爱神的心就不在他里面了(约壹二 15)。

(二)撒但利用财物来控制人心——无论是得着或损失，都有可能使我们不要主。

(三)「合城的人」竟都不要主，可见不认识主的人，在拒绝主的事上是相当盲从且团结一致的。

参、灵训要义

【君王的权能彰显各个时代中】

一、显在律法时代和恩典时代之间的过渡时期(1~4 节):

- 1.主耶稣在肉身中与以色列人相处
- 2.主的临在和伸手触摸显出权能
- 3.仍旧要那得着医治的人遵守旧约律法的规条

二、显在恩典时代中(5~13 节):

- 1.主要对象为外邦人
- 2.外邦人藉相信主所说的话，得有分于天国
- 3.主的话语显出权能

三、显在恩典时代的末了，当主第二次降临之时(14~15 节):

- 1.当主再来时，以色列全家都要得救(罗十一 26)
- 2.主藉降临的荣光摸着犹太人
- 3.犹太人将被复兴起来，服事这位万王之王

四、显在千年国度时代中(16~17 节):

- 1.世上的国成了主基督的国，祂要作王(启十一 15)
- 2.祂来医病赶鬼，叫地上的人豫尝基督来世的权能

【君王的权能彰显于各种生活环境中】

一、显在家庭生活中(18~22 节):

- 1.对一般挂名的基督徒(文士)——警告他们跟从主须要牺牲家庭生活的温馨与享受
- 2.对愿意接受主训练的基督徒(门徒)——劝勉他们要爱主过于爱亲人

二、显在教会生活中(23~27 节):

- 1.撒但常兴起环境来攻击教会
- 2.迫使信徒向主祷告
- 3.主斥责环境背后的魔鬼
- 4.使教会安然渡过风波

三、显在社会生活中(28~34 节):

- 1.这个社会到处是被鬼附的人
- 2.鬼也借着肮脏的赚钱事业扣住人们
- 3.这个社会的人执迷不悟，不欢迎主

【人与主的几种关系】

一、凭着自己的热心想要跟从主(19~20 节)

- 二、蒙主呼召跟从主(21~22 节)
- 三、有主一路同行，却对祂小信(23~27 节)
- 四、宁要猪群(财物)，而不要主(28~34 节)

【跟从主的路】

- 一、跟从主的路并不全是平坦——「忽然起了暴风」(23~24 节)
- 二、有时甚至很危险——「甚至船被波浪掩盖」(24 节)
- 三、主好像不立即施救——「耶稣却睡着了」(24 节)
- 四、打倒了，却不至死亡(林后四 9)——「我们丧命喇」(25 节)
- 五、从经历中得着教训，对自己有更深一层的认识——「你们这小信的人哪」(26 节)
- 六、看见主的作为——「斥责风和海，风和海就大大的平静了」(26 节)
- 七、对主有更深一层的认识——「这是怎样的人？」(27 节)

【两个被鬼附的人】

- 一、「两个」(28 节)——罪人喜欢结伴犯罪(参罗一 32)
- 二、住在「坟茔里」(28 节)——终日与死亡、黑暗、污秽为伍
- 三、「极其凶猛」(28 节)——性情表现出魔鬼的特性(参约八 44)
- 四、「没有人能从那条路上经过」(28 节)——专门制造麻烦，妨碍别人安宁，影响别人的生活行动
- 五、「神的儿子，我们与你有甚么相干？」(29 节)——专门和主并属主的人作对
- 六、集「群」鬼于一身(30~32 节)——在一个人身上，同时住着许多鬼(如：烟鬼、酒鬼、赌鬼等)
- 七、「央求祂离开他们的境界」(34 节)——世人为了肮脏的钱财(猪群)，宁可忍受鬼的骚扰，而不愿接受救主

马太福音第九章

壹、内容纲要

【君王的事工】

- 一、赦罪医治瘫子(1~8 节)
- 二、呼召罪人并与他们同席(9~13 节)
- 三、扬弃老旧的礼仪规条(14~17 节)
- 四、医治患血漏的女人(18~22 节)

- 五、使管会堂之女复活(23~26 节)
- 六、使两个瞎子眼睛得开(27~31 节)
- 七、医治被鬼附的哑吧(32~34 节)
- 八、呼召人与祂同工(35~38 节)

贰、逐节详解

【太九 1】「耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。」

（文意注解）「自己的城」即迦百农(可二 1)；主耶稣在拿撒勒长大，在迦百农开始作工(太四 13)，故马太将迦百农称为自己的城。

（灵意注解）就肉身说，耶稣是犹太人，所以祂「自己的城」代表犹太教的势力范围。这里圣灵是借用犹太教来作代表，指出一般宗教的光景。

（话中之光）(一)主耶稣在加大拉遭人拒绝(太八 34)，就默默退回迦百农；我们乃是与世无争，不怀怨也不报复。

(二)主耶稣以祂起首作工的地方为「自己的城」，这也表明祂的工作即生活，生活即工作，二者融合为一了。

【太九 2】「有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来。耶稣见他们的信心，就对瘫子说：『小子，放心吧！你的罪赦了。』」

（原文字义）「褥子」卧榻；「放心」放胆；「罪」罪行(复数)。

（文意注解）「他们的信心」是抬瘫子之人的信心，不是瘫子本人的信心；这里表示代祷的信心，也相当有功效。

「你的罪赦了」瘫子不能行走乃是外面的症状，实际上他的里面有罪乃是他的病因；主在这里点出罪恶的问题，一语道破一般人生病的症结所在。

（灵意注解）「瘫子」知道如何行走，但却无力行走，故象征在宗教里面的人『心有余而力不足』的光景。

瘫子是躺在褥子上，「褥子」象征安息；这说出在宗教里面的人只有安息的外表，却没有安息的实际。

（话中之光）(一)「耶稣见他们的信心」信心是可以看见的。

(二)「他们的信心」抬瘫子之人的信心，一面是『团体的信心』，一面又是『行动的信心』。

(三)我们应当常为软弱的信徒(「瘫子」)代祷，借着祷告把他们带到主面前(「抬到耶稣跟前」)；凡有信心的代祷，祂必垂听。

(四)罪是人基本的难处，凡被罪恶捆绑的人，虽有向善的心，却无行善的力量(参罗七 18)，故消除罪恶是人得医治的条件。

(五)任何人如果他的罪没有得到赦免，他就不能「放心」；罪得着赦免，是叫人心里得安息的

根基。

(六)宗教教导人为善，它的里面装满了道理，但却缺乏付诸实行的原动力(瘫子所代表的)；在宗教里面，一切都是瘫痪的，是爬不起来的，因为宗教缺少生命和活力。

(七)人所注重的是身体的医治，主耶稣所注重的是灵魂的医治。我们应顾念灵魂过于身体，顾念那永存的过于暂时的(林后四 16~18)。

(八)疾病虽不一定是出于人犯罪的结果(约九 1~3)，但仍有此可能，故我们生病时应当到主面前求问，是否有甚么事得罪了主。

(九)我们传福音时，也要用各种工具(如计程车、自用轿车等)把福音朋友带来(用褥子抬瘫子)，使他们能享受福音的好处。

【太九 3】「有几个文士心里说：『这个人说僭妄的话了。』」

(文意注解)「这个人说僭妄的话了」犹太人认为，除了神自己之外，任何人没有赦罪的权柄；『僭妄的话』意即说话越过本分，窃夺神所专有的赦罪权柄。

(灵意注解)「文士」代表宗教界里有知识和地位的人士；他们只知定罪别人，却不知自己是在罪恶里。

(话中之光)(一)我们听道要存谦虚、温柔的心。人若存抵挡、敌对、寻隙的心态听道，纵使听主耶稣讲道，也不能受益，反而招损。

(二)文士们因为心里有老旧的观念，所以不能接受主耶稣的话；我们每一次来到主面前，应该倒空一切，才能领受主崭新的话语(参路一 53)。

【太九 4】「耶稣知道他们的心意，就说：『你们为甚么心里怀着恶念呢？』」

(文意注解)「耶稣知道他们的心意」主是那察看人肺腑心肠的(启二 23)，祂知道人心里所存的意念。

「你们为甚么心里怀着恶念呢？」文士是对主耶稣存不信和批判的意念；在主看来，不信的心就是恶心(来三 12)。

(话中之光)(一)主不轻看我们心里的意念，所以应当求主保守我们的心怀意念，得以在祂面前蒙悦纳(诗十九 14)。

(二)所有抗拒主的事，都是恶事；所有抵挡主的意念，都是恶念。

(三)人从小时心里就怀着恶念(创八 21)，所以我们真须要求神给我们造一个清洁的心，使我们里面重新有正直的灵(诗五十一 10)。

【太九 5】「或说：“你的罪赦了”，或说：“你起来行走”，哪一样容易呢？」

(文意注解)主在这里并未说『那一样难呢？』因为在祂并没有难成的事(耶卅二 17)。『赦罪』是权柄的问题，『行走』是能力的问题。权柄和能力都是祂的(启十二 10)。

在人看，「你的罪赦了」只是口里说说而已，谁也看不见其果效，而叫人「起来行走」则立即

能辨明其果效，故前者较后者容易。

（**话中之光**）（一）人是看外表的后果——「行走」；主是看属灵的实际——『赦罪』。必须先求属灵的实际，再求外表的后果，才能避免人工、假冒；但也要以外表的后果来证实里面的实际，才不致落于空谈。

（二）「行走」是能力问题，『赦罪』是权柄问题。没有能力，权柄是空洞的；没有权柄，能力是不法的。

（三）人的难处不在于怎样『说』，乃在于凭甚么『说』；没有属灵的权柄，话中就没有属灵的能力。

【**太九 6**】「但要叫你们知道，人子在地上有赦罪的权柄；」就对瘫子说：『起来！拿你的褥子回家去吧。』」

（**文意注解**）「人子」是指主耶稣。主赦免人的罪，原只是祂和当事人(瘫子)之间的事，外人无从「知道」，但主在这里要藉人们所认为比较难的事，即瘫子的得医治，来显明祂有赦罪的权柄。

（**话中之光**）（一）人肉身上的病症，往往起因于心灵上有毛病；亦即许多人的生病，是因得罪了神，故须先解决罪的问题，病才能痊愈。

（二）瘫子的得医治，是因为罪得着赦免；而罪的得赦免，是因着信心(2 节)，不是因着行为。这说出注重行为的宗教，在神面前一无是处。

（三）先前是褥子『托住』他，现在是他『拿起』褥子；主生命的救恩，能使信的人从里面产生能力，作从前所不能作的事。

（四）主叫瘫子起来行走，可见主所说的，都是靠得住的；看得见的如果是实在的，则看不见的也是实在的。

（五）属灵的事，一面好像是人眼所看不见、人手所摸不着的，但另一面却能在信的人身上显为实际。

【**太九 7**】「那人就起来，回家去了。」

（**原文直译**）「那人就起来，走回家。」

（**文意注解**）「那人就起来」那人起来行走，证明他已得着医治；而他的得医治，又证明他的罪已蒙赦免。由此可见，主耶稣确实有赦罪的权柄(徒五 31)。

（**话中之光**）（一）福音最大的原则是赦罪在先，行走在后；不是罪人走到主那里，乃是从主那里走出来。旧约是行而活，新约是活而行；前者是行为，后者是恩典。

（二）那人先前是由别人抬着来，现在是自己起来走路；我们在教会中服事幼稚的信徒，要服事到使他们能自己走路为止。

（三）所有蒙主拯救的人，都有力量管治自己的欲好(褥子)，不作肉体的奴仆，而有在生命中作王的经验(罗五 17)。

（四）家是人安息的所在；说出惟有得着赦罪，我们才有真实的安息。

【太九 8】「众人看见都惊奇，就归荣耀与神，因为祂将这样的权柄赐给人。」

（原文字义）「惊奇」害怕和惊讶。

（文意注解）众人对这件神迹的反应，显示他们领会错了主耶稣行神迹的目的：并非表明神将权柄赐给人，乃是表明祂就是神道成肉身。

（话中之光）（一）权柄的显出，不仅能叫人蒙赦罪得医治，并且能叫人看见荣耀的神，因为神是权柄的源头(太六 13)。

（二）主虽不说祂自己是谁，但从祂所行的，可以看出祂是谁。

【太九 9】「耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税关上，就对他说：『你跟从我来。』他就起来跟从了耶稣。」

（文意注解）「一个人名叫马太」马太即本书作者，他原是替罗马政府征收税款的，当时像他这样的税吏，一面压榨同族的人，一面侵吞税款，所以犹太人对他们极度憎恶，视他们如同罪人。

「坐在税关上」『税关』即街上的税银征收所，通常税吏们是坐在里面等候人来缴税。

「你跟从我来」主不说『相信我』，而说『跟从我』；因为相信主是包括在跟从主里面。基督徒的生活，就是跟从主的生活。

（灵意注解）「坐在税关上」象征正在犯罪作恶的时候。

（话中之光）（一）不是我们寻找主，乃是主来寻找我们；主的呼召，使我们能离弃罪恶跟从祂。

（二）人若没有听见主的呼召，就没有法子跟从主；呼召一来，人非听从不可。马太不讲理由，没有说账还没有结清，立刻就跟从了主，这在不信的人看来，实在是一件不可思议的事。

（三）主若吸引，我们就快跑跟随祂(歌一 4)。

（四）主所要求我们的，不只是相信祂，还要跟从祂；跟从主，就是在十字架的道路上遵行神的旨意。只信主而不跟从主的人，神用不着他。

（五）基督徒的生活，就是『跟从主』；跟从主，就是有分于主的患难、忍耐、国度(启一 9)。

（六）马太丢掉了优闲的差事，却找到了依归；丢掉了可观的收入，却找到了尊荣；丢掉了舒适的保障，却找到了梦想不到的经历。

【太九 10】「耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和祂的门徒一同坐席。」

（文意注解）「坐席」表明吃喝享受。这一个筵席是由马太摆设的，他藉此表示对主耶稣的尊崇(路五 29)，但他当时所能找的陪客，除了主的门徒之外，就是和他有来往、被一般犹太人所不齿的税吏们和罪人。

（话中之光）（一）主之于我们，亲近到一个地步，可以一同坐席，彼此分享快乐(歌一 12)。

（二）我们信了主之后，也应当邀请亲朋好友，把我们从主所领受的喜乐，与他们一同分享。

【太九 11】「法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：『你们的先生为甚么和税吏并罪人一同吃饭呢？』」

〔背景注解〕「法利赛人」是犹太教中最严谨的教派，自夸有高度圣洁的生活、对神的敬虔、及圣经知识。

〔文意注解〕『法利赛人』代表传统的宗教徒，他们认为神是以公义对待人，所以凡是属神的人应该洁身自爱，不可和罪人交接来往。但主耶稣却一反人们的宗教观念。

〔话中之光〕(一)法利赛人以传统的宗教观念来衡量主，就跟不上主的行动；我们若执迷于老旧的圣经观念，也会跟不上主崭新的带领。

(二)人虽自己不义，却喜欢见神用公义待人。人因不知神的恩典，就怪神施恩与人，所以恩典的态度是受人非议见怪的。

(三)主虽与罪人来往，但是圣经说，祂远离罪(来七 26)；也只有远离罪的，才能亲近罪人。

【太九 12】「耶稣听见，就说：『康健的人用不着医生，有病的人才用得着。』」

〔文意注解〕主启示祂是『医生』，表明祂是以医生医治病人的态度，而不是以法官审判犯人的态度来对待世人。换一句话说，祂对待世人不是根据公义，乃是根据怜悯和恩典(罗九 15)。

〔话中之光〕(一)主是我们的医生，是要使我们的生命恢复正常的。

(二)病人必须承认自己有病，才会去接受医生的帮助；罪人必须承认自己有罪，才能接受主的救恩。

(三)世人的基本难处不在认识主，乃在不认识自己——不认识自己的人，对于主觉得可有可无；认识自己的人，则对于主觉得非常宝贵。

(四)要作基督徒，得先以病人的资格进来，然后才能以护士的资格去帮助人。

(五)在神眼中，外表虔诚而内心充满嫉妒、自私的人，与税吏和罪人并无分别。

【太九 13】「经上说：“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。”这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是召义人，乃是召罪人。』」

〔原文字义〕「揣摩」学习。

〔文意注解〕「怜恤」是神来为人作事，神来供应人的需要。

「祭祀」是人来为神作事，人来供应神的需要。宗教的观念是人要为神作些甚么事，人要向神献上些甚么东西；这种观念是和神的心意相反的。

「你们且去揣摩」意即『你去学罢』。

「我来本不是召义人，乃是召罪人」事实上，这世上没有义人，连一个也没有(罗三 10)。所以我们若秉持传统的宗教观念，而自以为义，就要失去得着恩典的机会，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人(彼前五 5)。

〔话中之光〕(一)「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。」神不是向人要，神是要给人。对人存怜恤的心，比恪遵宗教仪文更蒙神悦纳。

(二)全足全丰全有的神一无所缺，祂不需人为祂作甚么，给祂甚么，祂只一心一意要将祂的丰富向人洋溢倾倒出来。我们若有甚么值得向祂献上的，也都必须是从祂得来的。

(三)先接受主耶稣作我们的赎罪祭的人,才能把我们自己当作活祭献给神;先是罗马书第三章,后是罗马书第十二章。

(四)「你们且去揣摩」谈圣经是一回事,学圣经又是一回事;真正的圣经知识是从生活经历中学来的。

(五)「不是召义人,乃是召罪人。」自义的人绝对不会蒙神呼召,就是召了也无用。

【太九 14】「那时,约翰的门徒来见耶稣,说:『我们和法利赛人常常禁食,你的门徒倒不禁食,这是为甚么呢?』」

(文意注解)「常常禁食」表示他们将『禁食』当作一项敬虔的人所应有的表现,并以禁食来向人炫耀(太六 16)。

(灵意注解)「法利赛人」代表老宗教徒。

「约翰的门徒」代表新宗教徒。

宗教意即『有所宗而施教』,原意是要教导人敬畏神,可惜竟流于外表形式,甚至置神和祂儿子于不顾。禁食就是宗教徒所奉行的仪文规条之一。

(话中之光)(一)要紧的不是在于敬虔的外表和作法,而是在于有没有持定基督;凡是离开了基督(与主之间变成「我们」、「你的」)的,就是所谓的『宗教』。

(二)法利赛人是背后说话,是对耶稣的门徒议论他们的先生(11节);约翰的门徒是到主面前来说话,是对耶稣当面质问,两者都是对主有异议。宗教徒所持有的宗教观念,成为他们跟从基督的拦阻。

(三)禁食原是真虔诚、真悔改的表露,但若演变成按惯例而禁食,就失去其意义。禁食本身并非目的,禁食只应在适宜的环境下才作。

(四)谨守规条、遵照仪文的(法利赛人),和不够蒙恩的(约翰的门徒),都需要禁食;离开基督的人,心灵都不得不着满足。

【太九 15】「耶稣对他们说:『新郎和陪伴之人同在的时候,陪伴之人岂能哀恸呢?但日子将到,新郎要离开他们,那时候他们就要禁食。』」

(文意注解)「新郎」指主自己。

「陪伴之人」指祂的门徒。

「同在的时候」指主在肉身里与门徒们同在的时候。

「但日子将到」指祂被钉十字架的日子就快来临。

「新郎要离开他们」指主因被犹太人弃绝,其结局乃是肉身的离开(参约十三 1)。

(话中之光)(一)惟有与主同行同止的人(新郎的陪伴),可以常享丰美的筵席;有主同在,就有丰满的享受,一旦失去了主的同在,灵里就要忍饥挨饿了。

(二)主是我们的新郎,祂一直是常新不旧的,我们甚么时候遇见祂,甚么时候里面就会满了甜美、新鲜、喜乐的感觉。

(三)跟从主之人的生活、行动，不该由道理知识来推动，只该由主自己和祂的同在来规范并指引。

(四)对于等候主这位新郎再来的人们，禁食等候乃是合宜的操练。

【太九 16】「没有人把新布补在旧衣服上；因为所补上的反带坏了那衣服，破的就更大了。」

（原文字义）「新布」未缩过水的布，尚未制作完成的布。

（文意注解）新布因未缩过水，若用来「补在旧衣服上」，当洗衣后晾干时，因新布会收缩，就会把旧衣撕裂、烂得无法补救。

（灵意注解）『衣服』象征我们在神面前的义行(启十九 8)。

「旧衣服」是指宗教徒靠着老旧的天然生命而有的好行为，它们总是破绽百出，所以宗教徒一直在作修补、改善的工作。

「新布」象征主耶稣活在地上时的行事为人。

宗教徒的作法是「把新布补在旧衣服上」——他们只想学习主耶稣生活为人的榜样，而没有接受主耶稣在十字架所成功的救恩。

「因为所补上的反带坏了那衣服，破的就更大了」我们若只模仿主耶稣在地上时的行事为人，反而会更显出我们行为上的缺陷，根本就于事无补。

（话中之光）(一)没有人能将神的恩典，拿来补我们旧行为的破绽。

(二)我们不能把恩典和律法混在一起；二者一混杂，恩典就失去了它的甘甜，律法也失去了它的可怕，就要变成非恩典非律法了。

(三)基督教不是用『新约』来补充『旧约』，乃是以『新约』来取代『旧约』。凡是想遵行旧约律法的，反会败坏新约的信仰。

(四)在新约之下，外面的作法并没有成规，乃是完全跟随里面圣灵的引领；我们服事主，要按着心灵的新样，不按着仪文的旧样(罗七 6)。

(五)基督徒要讨神的喜悦，不在于效法基督在地上时的为人生活，乃在于以信心接受基督所完成的救赎大工，穿上祂作我们的义袍。

(六)主为教会作的衣服是全新的，祂的工作乃是『新造』，一切的旧造祂都要了结得干干净净。所以我们不可把天然的东西、世界的作法，带到教会里面来。

(七)主从不以新的恩典来补救维持破旧的局面；当我们的事工陷进老旧的光景中时，不要去作修补的工作，而应求主另赐新衣。

【太九 17】「也没有人把新酒装在旧皮袋里；若是这样，皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了。惟独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了。」

（原文字义）「新酒」新近酿造的酒；「新皮袋」全新的皮袋，尚未使用的皮袋。

（文意注解）「皮袋」是犹太人用来盛装饮料的羊皮袋。

「旧皮袋」指因陈旧而缺乏伸张力的皮袋。

「新酒」它的酸酵力量较大，旧皮袋比较不耐酒发酵膨胀所产生的压力，而容易爆裂。

（**灵意注解**）「也没有人把新酒装在旧皮袋里」『新酒』象征基督那复活、新鲜的生命，能使人喜乐、高昂、并有力。『旧皮袋』象征我们的旧人，也象征宗教式的作法。『把新酒装在旧皮袋里』，意思就是只把基督接受到我们旧人(魂)的心思、情感和意志里面。宗教徒只凭理智研究基督，用感情对待基督，用意志下决心事奉基督，亦即完全以天然的人来承装基督。

「皮袋就裂开，酒漏出来，连皮袋也坏了」基督不是我们的头脑所能清楚了解的。许多时候，我们的情感在某些所谓属灵的事上，因为兴奋过度，整个人就崩溃了。此外，凡只用意志来跟随主的，也常因着遭遇患难或逼迫，立刻就跌倒了(太十三 21)。

「惟独把新酒装在新皮袋里，两样就都保全了」『新皮袋』象征我们的新人，就是我们得着重生的灵和得着更新的魂(多三 5；弗四 23~24；西三 10；罗十二 2)。惟独操练运用我们的灵，以及经十字架对付过的心思、情感和意志，来承装基督，才有功效。

（**话中之光**）(一)基督这新的生命(「新酒」)，满有活力，能激动、刚强、加力给我们，但它只可装在更新过的器皿(「新皮袋」)里。

(二)『新布』(16 节)指外面的生活，「新酒」指里面的生命；衣服是在外面显露的，酒是在里面发酵的；一是生活，一是生命。新约福音所给人里面的生命是新酒，给人在外面的生活行为是新布。

(三)新派的基督徒只接受基督作『新布』(16 节)；基要派基督徒接受基督作『新衣』；真实的基督徒接受基督作「新酒」，但一般多缺少「新皮袋」；惟有正常的基督徒以「新皮袋」来承装「新酒」。

(四)圣灵在我们里面(新酒)，要破除旧的生活、行为、习惯(旧皮袋)；必须有新的生活、行为、习惯(新皮袋)，才能作一个基督徒。

(五)「皮袋」一面指个别的基督徒，一面也指团体的基督徒——就是教会；人意的组织是「旧皮袋」，若用来盛装「新酒」，迟早要破裂，会把酒漏掉，不能保守基督的同在。

【**太九 18**】「耶稣说这话的时候，有一个管会堂的来拜他，说：『我女儿刚才死了，求你去按手在她身上，她就必活了。』」

（**文意注解**）「管会堂的」是在犹太会堂里主持崇拜秩序的人，在犹太人中间具有相当高的地位。

（**灵意注解**）『会堂』是犹太教徒聚会的地方，故「管会堂的」象征犹太教。

『女儿』是从父亲身上出来的产物，所以「管会堂的女儿」之死，象征从犹太教产生出来的光景，乃是死亡。

（**话中之光**）(一)管会堂的女儿死了——在教会里面作带领人的，如果自己缺少生命，所带领的人也缺少生命；一般信徒的生命光景如何，正显出传道人的生命光景如何。

(二)如果我们在教会中所注重的，不过是一些道理、教条、仪式，恐怕我们所造就出来的人，都是一些按名是活的，其实是死的(启三 1)。

【太九 19】「耶稣便起来跟着他去；门徒也跟了去。」

（话中之光）（一）我们的主无论到哪里，我们也当跟祂到那里。

（二）我们的主是专门来解决人的难处的，只要我们肯借着祷告把难处告诉祂，祂必乐意帮助我们。

【太九 20】「有一个女人，患了十二年的血漏，来到耶稣背后，摸祂的衣裳缝子；」

（背景注解）犹太人视「血漏」为不洁，凡接触患血漏的女人的，也会成为不洁(利十五 25~30)，这可能就是这女人不想让人知道，而偷偷来摸祂衣裳缝子的原因。

「缝子」是犹太人佩在外袍边上的细带子，用意提醒穿的人应当遵行神的命令(民十五 37~39)。

（灵意注解）据圣经学者考证，那「一个女人」是外邦女人，所以她象征外邦的宗教。

「血漏」象征漏掉生命，因肉身的生命是在血里(利十七 11)。这外邦女人患了十二年的血漏，而前面那个死了的犹太女孩刚好是十二岁(路八 42)，所以两者都同指一件事，即全世界所有的宗教，在神的眼中看来，都是漏掉生命的，都是死亡的宗教。它们按名是活的，其实是死的(启三 1)。

「十二年」表征已经受神够多的对付和管教。

主的『衣裳』象征主的义行；「摸祂的衣裳」意即借着信心来接触主，与主联合为一，来取用主所成功的义，作为我们的义。

（话中之光）（一）凡不为神活着，给神得着的，都是患了血漏——消耗生命。

（二）「来到耶稣背后」带着谦卑的灵，自觉不配；神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人(雅四 6)。

【太九 21】「因为她心里说：『我只摸他的衣裳，就必痊愈。』」

（灵意注解）「她心里说」这是指她里面的信心。

「摸祂的衣裳」这是指她外面信心的行动。

【太九 22】「耶稣转过来，看见她，就说：『女儿，放心！你的信救了你。』从那时候，女人就痊愈了。」

（文意注解）「你的信救了你」这是说明她用手去摸主衣裳缝子的行动，乃是出于她里面的信心；惟有以信心去接触主，才能得着主的医治。

（话中之光）（一）人非有信，就不能得神的喜悦(来十一 6)。

（二）宗教徒想以善行来讨神的喜悦，结果却落到可怜的死亡光景中。惟有借着信心接受主耶稣的救恩，才是蒙拯救、得医治的路。

（三）我们若伸出信心的手来摸主，主的能力也必能使我们胜过难处。

（四）患血漏的女人只从『心里』祷告，就蒙了主的垂听，得了主的医治；可见祷告蒙主垂听，在乎存心，不在乎话语。

【太九 23】「耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手，又有许多人乱嚷」

（文意注解）「吹手」受雇在葬仪中吹笛致哀的人。

「许多人乱嚷」受雇在葬仪中为死者哀悼、哭叫的女人。

（灵意注解）本节是象征由于宗教里头一片死沉，所以带头的人就用尽刺激、奋兴的办法，鼓动众人起来有所活动，以维持热闹、有生气的场面。

（话中之光）（一）女儿死了，无论众人怎样吹号、乱嚷，仍旧不能起死回生；教会的光景死沉，无论如何用人的办法鼓动、激励，仍然于事无补。

（二）当人活着的时候，一般人的常态是漠不关心；当人死了的时候，人才来表示同情。事后的帮助，常是多余的。

【太九 24】「就说：『退去吧！这闺女不是死了，是睡着了。』他们就嗤笑祂。」

（话中之光）（一）凡是蒙神拣选预定的人，不像那些没有指望的人死了就完了，我们乃是睡着了（帖前四 13~14）。

（二）时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了（约五 25）。

【太九 25】「众人既被撵出，耶稣就进去，拉着闺女的手，闺女便起来了。」

（话中之光）（一）「众人既被撵出」宗教的办法必须从我们的心房里被赶出去，然后主耶稣才能进来。主一进来，死亡就要消除，难处就必解决。

（二）管会堂的要主为他女儿按手（18 节），主却直接拉着闺女的手叫她起来了。无限的基督从不按照人既定的方法行事，我们信主能作就够了，不应限制主一定要怎么作。这也是祷告的一大原则。

（三）「拉着闺女的手」主一摸我们事奉、工作的手，我们的事奉、工作，就有了转机——「闺女便起来了」。

（四）主所有的工作，不是要叫人赞同，乃是要叫人活；不是要叫人知道，乃是要叫人得生命。

【太九 26】「于是这风声传遍了那地方。」

（话中之光）（一）每一个真正摸着主或被主摸着的事，都会引人诧异、惊奇并传颂的。

（二）凡是真正出于主的作为，不需要我们特意去宣扬，人们自然会知道的。

【太九 27】「耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着祂，喊叫说：『大卫的子孙，可怜我们吧！』」

（文意注解）「大卫的子孙」这名称在当时是犹太人对那要来的『弥赛亚』常用的称呼（参太廿一 9；廿二 42）。

（灵意注解）这「两个瞎子」代表所有宗教里的人物；带头的是瞎子，跟随的也是瞎子（太十五 14；罗二 19）。他们被这世界的神弄瞎了心眼（林后四 4），以致逼迫、杀害主和属祂的人，还以为是在事奉神（约十六 2）。

（话中之光）（一）瞎子只是听人说主耶稣，他们自己并未看见主；可见他们的信心，是『没有看

见就信的信心』(约廿 29)。

(二)瞎子只求主耶稣可怜他们，他们既不怨天尤人，也不自我标榜有何善行；这种承认自己可怜的祷告，最容易得着神的答应。

【太九 28】「耶稣进了房子，瞎子就来到祂跟前。耶稣说：『你们信我能做这事吗？』他们说：『主啊，我们信。』」

(**话中之光**) (一)主耶稣并没有在路上当场就医治他们，乃是等他们也跟祂进了房子，才摸他们信心的问题。这说出宗教里的人若要得着救恩，必须离开他们原来的道路，紧紧的跟随基督，相信祂是神的儿子，这是我们惟一的拯救。

(二)瞎子紧紧跟随主，且跟着祂进了房子，这说出他们有：

- 1.恒切的态度。
- 2.有始有终。
- 3.他们对主的信心是经得起考验的。

(三)瞎子跟主进了房子，也说出：

- 1.要得主更深的医治，须要更深进到主的面前。
- 2.主是在教会中(房子里)，所以我们须要活在教会中，才能得主的医治。

【太九 29】「耶稣就摸他们的眼睛，说：『照着你们的信给你们成全了吧。』」

(**文意注解**) 主耶稣在本章里一再的提到『信心』(2, 22, 28, 29 节)，这是因为宗教强调『因行为称义』，但神的救法是『因信称义』(加二 16)。

(**话中之光**) (一)人的信心是支取主能力的管道；信心的管道铺设到哪里，主的能力就达到那里。

(二)人若单求而不信，或口里说信而心里并非真正相信，就仍不能得着；惟有真信心才是『兑现』的信心。

【太九 30】「他们的眼睛就开了。耶稣切切地嘱咐他们说：『你们要小心，不可叫人知道。』」

(**文意注解**) 大力宣扬神迹奇事，藉以招徕好奇的群众，正是宗教界的惯常作法。主在医治代表宗教的人时，特意要他们舍弃宗教的传统作法。

【太九 31】「他们出去，竟把祂的名声传遍了那地方。」

(**话中之光**) (一)在属灵的工作上，最要紧的就是听命，不然，就反倒坏了主的事。我们的传福音、为主作见证，必须顺从主的引导，否则就会事倍功半。

(二)我们出去，必须做到使万民作主的门徒(太廿八 19)，而不是仅仅传扬主的名声而已。

【太九 32】「他们出去的时候，有人将鬼所附的一个哑吧带到耶稣跟前来。」

(**灵意注解**) 「鬼所附的一哑吧」『哑吧』乃是宗教徒的一大特征；宗教徒不能为神说话(赛五十

六 10)。每一种宗教的背后都有黑暗的权势，撒但乃是宗教的源头，它利用宗教来篡夺人对真神该有的敬拜。

【太九 33】「鬼被赶出去，哑吧就说出话来。众人都希奇，说：『在以色列中，从来没有见过这样的事。』」

（话中之光）（一）哑吧偶像（林前十二 2）一被赶出去，人就能说出话来。

（二）我们得救，乃是脱离黑暗的权势，迁到神爱子的国里（西一 13）。

（三）主先叫死人复活（18~25 节），后叫瞎眼得开（27~30 节），最后叫哑吧开口，说出属灵的次序乃是：先是生命，然后明白，才作见证。

【太九 34】「法利赛人却说：『他是靠着鬼王赶鬼。』」

（话中之光）（一）我们若把不能解释的事实，随便给予解释，就会把事实完全歪曲了。

（二）宗教徒专门曲解别人的工作，凡是他们自己作不来的，就说别人是在被魔鬼利用。

【太九 35】「耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。」

请参阅太四 23 各项注解。

【太九 36】「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。」

（原文字义）「困苦」含有备受威胁之意。

（文意注解）主在本节是用牧人和羊来比喻祂与人的关系（约十 14）。人原是属于祂的，一离开了祂，就会落到困苦流离的可怜光景中。

「就怜悯他们」主不是对罪表同情，主乃是对他们的困苦表同情。

「困苦」指羊被凶恶的牧人剥皮而遭受痛楚。

「流离」指羊被不负责任的牧人撇弃而流离失所，无依无助。

【太九 37】「于是对门徒说：『要收的庄稼多，作工的人少。』」

（文意注解）「要收的庄稼多」意即收成是大的。

「作工」意是作苦工、劳工。

（话中之光）（一）主的庄稼虽多，但受得起劳苦的工人不多。

（二）羊和庄稼都是有生命的东西；羊需要牧养，庄稼需要收割。牧养和收割都是主工。在这地上，主需要人与祂同工（赛六 8）。

【太九 38】「所以，你们当求庄稼的主打发工人出去收祂的庄稼。」

（文意注解）主在这里另用庄稼的主和庄稼来比喻祂和人的关系（启十四 15）。

「收祂的庄稼」原文或作『到祂的收割里，』意即有分于祂的收割。

(话中之光)(一)主虽有意要打发工人，但仍须我们为此祷告，祂才差遣。祷告就是为神的旨意铺轨道，叫它可以行驶。

(二)我们应当常为传福音得人而祷告(西四 3)；祷告也就是与主同工，祷告能兴起更多的福音精兵。

(三)工人不是自愿出去作工，乃是受差遣才去作工。

参、灵训要义

【君王与宗教】

一、人的需要不是宗教，乃是主自己：

- 1.宗教无能为力(1~2 节上)
- 2.宗教无能的根本原因——罪恶(2 节下~4 节)
- 3.惟有人子在地上有赦罪的权柄(5~8 节)

二、神喜爱怜恤，不喜爱宗教式的祭祀：

- 1.宗教定罪罪人，主却和罪人同席(9~11 节)
- 2.主是医生来治病，是救主来呼召罪人(12~13 节)

三、老旧的宗教配不上全新的基督：

- 1.祂是新郎，有祂同在，就用不着宗教的禁食(14~15 节)
- 2.祂是新布，不可以把祂和旧衣服般的宗教连在一起(16 节)
- 3.祂是新酒，只可装在新皮袋里(17 节)

四、惟有主能医治宗教共通的难症：

- 1.宗教漏掉生命，惟有主能起死回生(18~26 节)
- 2.宗教使人瞎眼，惟有主开人心眼(27~31 节)
- 3.宗教使人哑口，惟有主能使人说话(32~34 节)

五、君王的工作是拯救人脱离宗教：

- 1.主到处作工，要把人从宗教的影响底下拯救出来(35 节)
- 2.人原都是属于祂的羊，但因为离开了神而流离失所(36 节)
- 3.人也都是属于祂的庄稼，但因缺少工人而不能收割(37 节)
- 4.主要我们信徒藉祷告与祂同工合作(38 节)

【各种蒙恩时期的豫表】

一、当主耶稣在地上时：

- 1.祂来到自己的城(1 节)——降世原是要拯救犹太人的
- 2.只有少数有信心的犹太人得救(2~10 节)
- 3.但大多数自义的犹太人却弃绝主(11~17 节)

4.他们在神面前就如死的——管会堂的女儿死了(18 节)

二、恩典时代：救恩临到外邦人——祂在路上医治了患血漏的妇人(19~22 节)

三、当主再来时：

1.犹太人要得着复兴——使闺女复活(23~26 节)

2.瞎眼的得看见，哑吧说出话来(27~34 节)

【主医治的次序】

一、先叫死人复活(18~25 节)——先叫我们得着主复活的生命

二、次叫瞎眼得开(27~30 节)——有神的生命才能明白属灵的事物

三、最后叫哑吧开口(32~33 节)——看见属灵的丰盛才能为主作见证

马太福音第十章

壹、内容纲要

【君王的使徒】

一、使徒出自王的呼召与差遣(1~4 节)

二、使徒服事的范围与使命(5~8 节)

三、使徒服事的对象与生活态度(9~15 节)

四、使徒服事的艰辛与应付之道(16~33 节)

五、使徒服事的牺牲与赏赐(34~42 节)

贰、逐节详解

【太十 1】「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。」

（文意注解）「门徒」指那些跟随主、接受主严格训练和管教的人。

（话中之光）（一）主的工人是出于主的呼召，不是出于自愿的；也只有受过主严格训练和管教的「门徒」，才配蒙主呼召作祂的工人。

（二）「耶稣叫了」就必然会「给他们权柄」。这说出主所呼召的，祂必负责赐给足够的力量；主的呼召与托付，从不超过祂恩典的备办。

（三）权柄是为著作主工的；只有肯接受主差遣的人，才配得着权柄。

（四）事奉中属灵的权能，乃由于主的托付。主没有托付的，就不会有属灵的权能，自然也不会有真实属灵的果效。

(五)教会中属灵权柄的用处有二：一是用来对付神的仇敌撒但和它的手下；二是用来给人在属灵生命上的帮助，使人的灵命得以健全成长。

(六)主耶稣来到地上，不是要得着一个所谓基督教的工作，乃是要得着一班人，把祂自己先作到他们的里面，再由他们彰显在人群中间。

(七)「十二」是永远且完全的数目字；主耶稣要把这十二个门徒作成完全的见证和榜样，并以他们为神永世建造的根基(参启廿一 14)。

【太十 2】「这十二使徒的名：头一个叫西门(又称彼得)，还有他兄弟安得烈，西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰」

(原文字义)「使徒」受差遣的人；「西门」听从；「彼得」石头；「安得烈」男子汉，大能者，得胜者，刚强，刚毅的；「西庇太」神的分；「雅各」篡夺者，抓住；「约翰」神的恩赐。

(话中之光)(一)十二位使徒，每两个人一组；不要单独作主工，最好两个、两个彼此配搭，互相交通、扶持、见证。

(二)作主的工人，必须『听从』(「西门」字义)主话，摆上自己作主建造的材料——『石头』(「彼得」字义，参彼前二 5)，并且『刚强』(「安得烈」字义)作主工。

(三)主的工人乃是一个能够『抓住』(「雅各」字义)『神的永分』(「西庇太」字义)和『神的恩赐』(「约翰」字义)的人。

(四)十二个使徒，除了彼得在使徒行传多有记载之外，圣经中几乎找不到他们的历史。这说出主所注重的不是他们的工作，乃是注重圣灵如何借着他们工作。

【太十 3】「腓力和巴多罗买，多马和税吏马太，亚勒腓的儿子雅各，和达太」

(原文字义)「腓力」深爱，爱马者；「巴多罗买」多罗买的儿子，战争之子；「多马」双生的；「马太」神的恩赐；「亚勒腓」交换；「达太」智慧。

(话中之光)(一)巴多罗买又名拿但业(约一 45)；主的工人应当『深深地爱』(「腓力」字义)『神的礼物』(「拿但业」字义)。

(二)主的工人既从主得着了『加倍的』(「多马」字义)恩赐，就『转换』成(「亚勒腓」字义)他们所能『掌握』(「雅各」字义)的『智慧才干』(「达太」字义)。

【太十 4】「奋锐党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。」

(原文字义)「奋锐党的西门」热心地听从；「卖」交，交出；「加略人」(亚兰文『带钱囊的人』，会作买卖的人)；「犹大」敬拜。

(文意注解)「奋锐党」是一个犹太的革命组织，以武力反抗罗马帝国对巴勒斯坦的统治。

「加略」是以法莲支派的城，距撒玛利亚很近。

(话中之光)(一)『敬拜』(「犹大」字义)的行为是表面的，光是外表装作主的工人，仍有出卖主的可能，要紧的是必须从心里『热切地听从』(「奋锐党的西门」字义)主。

(二)卖主的犹大居然也身列十二使徒之一，这表明主和任何人配搭相处，只顾到神的旨意，而不顾自己的利害得失。

【太十 5】「耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：『外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进；』」

（文意注解）「外邦人的路」在加利利地有希腊人的城邑，那里的居民所过的是一种和犹太人截然不同的生活。

「撒玛利亚人的城」当公元前七百余年前，北国以色列被亚述灭亡，人民被掳到巴比伦，另把一些东方外邦人迁到撒玛利亚(王下十七 24)；那些外邦人与残留的以色列人通婚的混血民族，是为撒玛利亚人。他们的城镇位于巴勒斯坦的中部，北邻加利利，南接犹大。

（灵意注解）「外邦人的路」象征世界的办法。

「撒玛利亚人的城」象征半属基督教半属世界的混杂团体。

（话中之光）(一)主的工人不可用世界的办法(「外邦人的路」)来作主工；也不可分于混杂的团体组织(「撒玛利亚人的城」)。

(二)接受主差遣的人，首先要学习拣选主的道路，而不走自己的道路，因为祂的道路高过我们的道路，祂的意念高过我们的意念(赛五十五 9)。

(三)我们的工作，不但不可完全在属灵的境界之外(「外邦人的路」)，并且也不可一半属天一半属地、一半属灵一半属肉(「撒玛利亚人的城」)。

(四)跟随主第一要紧的事不是恩赐、口才、知识，乃是向着主的绝对和忠诚。

(五)我们走在主的路上必须绝对，『是』就要『是』，『不是』就要『不是』；说话和作事，千万不可以是而又非、模棱两可，也不可以留下余地和退路。

(六)福音先传给犹太人，后传给外邦人，这是一定的次序(罗一 16)。

【太十 6】「宁可往以色列家迷失的羊那里去。」

（文意注解）「以色列家」他们是神的选民。

「迷失的羊」羊是有主人的，以色列人原是属神的，却因偏行己路，而如羊走迷(赛五十三 6)。

（话中之光）(一)我们作工的对象是那些蒙神拣选预定的人，他们原是属神的，却迷失在罪恶和世界里。

(二)「以色列家」就是『尊神为君王，让神掌权』(以色列的字义)的人家，也就是要神的人家。

【太十 7】「随走随传，说“天国近了！”」

（话中之光）(一)「随走随传」真实的事奉不应限于一定的规模和形式，而应『无论得时不得时』(提后四 2)，随着主所安排的环境而不断供应。

(二)工人的生活行动要与信息相联，他们的「走」带进他们「传」——以生活为人来见证并加强所传的道。

(三)施洗约翰传天国(太三 2)，主耶稣自己传天国(四 17)，主打发使徒也是传天国；天国乃是神永远一贯的心意。

(四)为主作工的目的，是要把人们带进属天的掌权底下。

【太十 8】「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。」

(**话中之光**) (一)神既将祂的力量和权能赐给祂的百姓(诗六十八 35)，所以我们无论到哪里，都应把神的能力和权柄彰显出来。

(二)主的工人应该带着属天的权柄，使人得以豫尝属天国度的实际，就是：使人罪得赦免(「叫长大痲疯的洁净」)，脱离黑暗的权势(「把鬼赶出去」)，灵命复苏(「叫死人复活」)，并除去所有不正常的光景(「医治病人」)。

(三)因着主出了代价，使我们白白的得着恩典(「白白的得来」)，所以我们也该出代价，好让别人也能白白的得着(「白白的舍去」)。

(四)福音属灵的能力是不卖钱的；事奉主不是为自己得益处的。

(五)主的道路乃是一条「得」与「舍」的道路。得而不舍，就不能指望再得；并且舍得越多，还会越多得着。

【太十 9】「腰袋里不要带金银铜钱。」

(**文意注解**) 「腰袋」外袍腰带的褶皱部份，作用有如现代衣服的口袋，可以置放财物。

(**话中之光**) (一)主的工人要对神有信心，不倚靠无定的钱财，只倚靠那厚赐百物给我们享受的神(提前六 17)。

(二)事奉主者不要被地上物质的享受所分心，只要有衣有食，就当知足(提前六 8)。

【太十 10】「行路不要带口袋；不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖；因为工人得饮食是应当的。」

(**原文字义**) 「带」(含有特地添置与获取之意)；「口袋」置放食物的袋子；「褂子」里衣；「鞋」凉鞋(原文复数词)。

(**文意注解**) 主命定叫传福音的靠着福音养生(林前九 14)，因此，主的工人奉差遣到神的子民中间作工，不必为日常生活作多余的豫备。不过，主的工人对不信主的人应当一无所取(约参 7)。

(**问题改正**) 这种不要随身携带钱(9 节)和日常生活必需品的规定，到了主耶稣要被捉拿之前就取消了(参路廿二 35~38)，所以今天我们应用这段经文，只能取其精意，不能照字面遵从。一个主工人的生活原则是：不需要为自己豫备甚么、打算甚么或考虑甚么，而要在自己身上证明神能养活我们，祂负我们一切的责任。

(**话中之光**) (一)不管我们自己觉得多软弱，但我们是神的儿女，在世人中间我们是代表神的，所以我们的生活绝不能随便。

(二)主工人的生活应该是信心的生活，主没有动，我们就不敢自己动手豫备甚么，为自己找出

路。

(三)「工人得饮食是应当的」我们若真是主的工人，祂必负责实现这个应许；我们若是在作自己的工，当然必须自备粮饷。

(四)信徒作主工，不仅得到肉身的饮食，还可得到灵命的饮食。

【太十 11】「你们无论进哪一城，哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。」

(原文字义)「好人」配的人。

(文意注解)「要打听那里谁是好人」『好人』是指有心要主、敬畏神、追求神国度的人。

(话中之光)(一)主的工人应当有灵敏的知觉和透视力，能知道谁是存心羡慕善工的人。

(二)我们与人的关系，应当建立在彼此和主的关系上。

(三)存心敬畏神的人，必然会敬重并接待神所差遣的人。

(四)传福音要能观颜察色，看出谁是庄稼成熟、预备接受福音的人。

【太十 12】「进他家里去，要请他的安。」

(灵意注解)「请他的安」即把基督供应给他，因为基督自己就是平安。

(话中之光)(一)凡乐意接待主工人的人，就是有分于主工作的人，也可算是主里的『同工』。

(二)基督自己就是平安；有主同在就有平安(帖后三 16)，这平安乃是基督的平安(西三 15)。

【太十 13】「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。」

(话中之光)(一)被主差遣不是一件小事，因为奉差遣的人乃是主的代表；甚么时候我们奉主差遣，甚么时候我们就有主的权柄、同在和平安。所以奉主差遣的工人，他们无论到哪里，都有主的权柄、同在和平安，如同水流一路随着他们。

(二)接待主所差遣的人，就是接受主的同在和平安；拒绝主所差遣的人，就是拒绝主的同在和平安。

(三)主工人的平安，是任何环境所不能改变的；但他们的平安，却能改变环境。

(四)魔鬼在叫我们失败之先，都是先叫我们失去平安；如果我们坚守心中的平安而不被夺去，撒但对我们也就毫无办法了。

(五)人配不配得主的祝福和平安，乃在于主；只要对方一有积极的表示，我们都当往好处着想，而不可猜疑人的存心和动机。

【太十 14】「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。」

(背景注解)「把脚上的尘土跺下去」当法利赛人离开一个外邦地区时，通常作此象征性的动作，表示与外邦人的『不洁』无分无关。

〔灵意注解〕「把脚上的尘土跺下去」意即对拒绝基督的人或地方，表示他们自作自受，将来的结局与自己无分无关(徒十三 50~51)。

〔话中之光〕(一)我们与世人的关系，应当建立在要不要主的基础上，对于不要主的人，我们不可与他们维持属地的亲密关系。

(二)不可让变相的社会福利事业，来取代基督的福音；主所在意的是人们接不接受我们所传的福音，主并不太在意我们是否帮助人们改善其生活水准。

【太十 15】「我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢！」

〔背景注解〕所多玛和蛾摩拉是因罪恶甚重，而被神降火毁灭(创十八 20；十九 24~25)。

〔话中之光〕(一)在恩典时代，听见救恩的福音却仍顽固拒绝的人，他们将来所要受的刑罚，恐怕会比无知的罪人更严重。

(二)今天人所领受的真理亮光比古时多，如果还拒绝不听，罪就无可推诿，而且也比他们的罪更重了，因为多给谁就向谁多要(路十二 48)。

(三)我们为甚么要出去传福音呢？是因为有审判的日子；人若不接受福音，就要在审判的日子受更重的刑罚。

(四)人最大的罪乃是拒绝主、不要主；人一切的罪也都是从拒绝主而来的。

【太十 16】「我差你们去，如同羊进入狼群；所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。」

〔原文字义〕「灵巧」聪明，明智，有见识；「驯良」诚实无伪，愚拙，纯真无邪，单纯。

〔文意注解〕「如同羊进入狼群」羊生性温驯，狼则凶暴、残酷；羊在狼群中，其处境既艰难且危险。

「你们要灵巧像蛇」『灵巧』指蛇在自卫时保持警觉的特性；我们要像蛇一样懂得躲避凶险。

「驯良像鸽子」指像鸽子一样与人无争。

〔话中之光〕(一)既是主所差遣的，主必会负责我们的『安全』；反之，若非出于主的差遣，千万不要自冒其险。

(二)羊在狼群中，凶险万分；基督徒在不信的世人中间，绝不可能占到一点便宜，反而有被害的可能。

(三)人天然的生命有如豺狼的生命，喜欢弱肉强食；但主所给的生命乃是羔羊的生命——与人无争，只有吃亏、受欺。

(四)信徒在不信的人中间，一面要「灵巧像蛇」，不去惹发他们的凶性；一面要「驯良像鸽子」，绝不伤害别人。

(五)信徒应当在善事上聪明(「灵巧」)，在恶事上愚拙(「驯良」，罗十六 19)；聪明到有灵敏的属灵知觉，愚拙到不会为自己争取权益。

(六)信徒与世人相处，应当能识透一切出乎撒但的诡计(林后二 11)，糊涂吃亏并无属灵的价值。但若知道这是神的旨意，则虽明知陷阱却仍不退避。

(七)信徒自己不吃无谓之亏，受别人的伤害；但也不给别人亏吃，去伤害别人。

(八)世人是外面装得老实、「驯良」，里面却是心机重重、诡诈；但我们基督徒外面的态度要「灵巧」，里面的实质是「驯良」。

(九)「灵巧」与「驯良」息息相关：粗心大意的人不能保持单纯，凶性大发的人必会失去其灵敏。

【太十 17】「你们要防备人；因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们」

（文意注解）「公会」犹太人的最高会议，由七十个议员组成，有权审讯一般民事和宗教案件，被判有罪者可予鞭打，但无权处死刑(约十八 31)。

「会堂」供各地犹太人聚集查读圣经、敬拜神的场所。

（灵意注解）「公会」象征宗教的权势。

「会堂」象征宗教的环境。

（话中之光）(一)一个主的真实工人，常会引起宗教人士的忌恨、反对和逼迫，所以对于他们不能不有所防备。

(二)神选民的组织体系(公会)，反成了迫害真正属神之人的机构；今天也有一些基督教团体，甘心助桀为虐，协助邪恶的政权逼迫真基督徒。

【太十 18】「并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人作见证。」

（原文字义）「诸侯」统治者(包括巡抚、地方官等)。

（灵意注解）「诸侯君王」象征政治的权势。

「外邦人」象征世界。

（话中之光）(一)只因我们不属这世界，所以世界就恨我们。他们既逼迫了主，就也要逼迫我们(约十五 19~20)。

(二)教会不缺少讲道的人，却缺少能为主站住、为主作见证的人。

(三)主给我们一切苦难的环境，都是因着爱我们；若不是苦难的压迫，我们就不会学习紧紧的仰望并倚靠主。

【太十 19】「你们被交的时候，不要思虑怎样说话，或说甚么话。到那时候，必赐给你们当说的话；」

（文意注解）「怎样说话」指说话的方式。

「说甚么话」指说话的内容。

（话中之光）(一)当我们遇见逼迫和反对的时候，千万不要凭自己说话。

(二)信徒若遭受逼迫和反对，不要凭我们自己去应付难处，而要凭信心把自己交托给主；信靠主的人必不至于羞愧(罗九 33)。

【太十 20】「因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。」

（话中之光）(一)我们应该学习不凭自己去面对逼迫，而该学习回到灵里仰望圣灵的引导，因为神的灵住在我们的灵里(罗八9)。

(二)「父的灵」乃是我们因事奉主而遭遇迫害时的扶持和安慰。

(三)人若自己强出头说话，圣灵就没有地位说话；人若肯不说自己的话，圣灵就要显明祂的话。

(四)许多时候，人能说自己所不能说的，和自己所想不到的话，因为不是人自己说的，乃是父的灵在他们里面说的。

【太十 21】「弟兄要把弟兄，父亲要把儿子，送到死地；儿女要与父母为敌，害死他们；」

（文意注解）本节所描述的情形，在历史上确有其事；在没有信仰自由的时代和国家里，有很多类似的情形发生。

（话中之光）(一)信徒最深的十字架，乃是受到家里最亲近的人的反对与逼迫，因为这是极度痛苦的事。

(二)世人倚靠肉身生命的关系，信徒则注重属灵生命的关系。

【太十 22】「并且你们要为我的名被众人恨恶。惟有忍耐到底的，必然得救。」

（原文字义）「忍耐」压不倒，压不跑。

（文意注解）「必然得救」不是指免于沉沦，乃是指得以被拯救、脱离恶人的手；也可指当基督再来时，免于受主惩罚。

（话中之光）(一)被人恨恶的很多，但有几人是「为主的名被人恨恶」呢？我们只有在热心传扬主名、为主名坚决站住的情况下被人恨恶，才有属灵的价值。

(二)信徒若真能为主名的缘故，不与周围的人们同流合污，反而挺身揭发罪恶，便难免不被人恨恶，甚至被杀害。

(三)「忍耐」是应付被人恨恶的最佳原则；惟有进入基督的忍耐里，才能叫我们得救，脱离无理之恶人的手(帖后三 2~5)。

(四)信徒所领受的生命，是能承受得住一切，胜过一切还能站立得住的生命，没有甚么难处能叫我们受不了的，所以能够忍耐到底。

(五)凭着我们自己，没有一个人能「忍耐到底」；但我们既是为祂名的缘故而遭迫害，我们的遭遇就是祂的遭遇，有祂承当我们就能忍耐。

【太十 23】「有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的城邑，你们还没有走遍，人子就到了。」

（文意注解）「有人在这城里逼迫你们，就逃...」『逃』意即退让、不抵抗。

「你们还没有走遍，人子就到了」这是主的应许：祂必不会置我们于不顾，任令我们用尽逃难的工夫。

（灵意注解）本节可应用在灾期中的神子民(参太廿四 9, 13~14)。

（话中之光）（一）「逃」——退让不争——是信徒应付迫害的原则。

（二）基督徒逃难不是羞耻的事，乃是奉命行事。

（三）神是信实的，必不叫我们受试探过于所能受的；在受试探的时候，总要给我们开一条出路，叫我们能忍受得住（林前十 13）。

（四）『父的灵』（20 节）和『子的脚踪』（「人子就到了」），乃是我们因事奉主而遭遇逼迫时的扶持和安慰。

【太十 24】「学生不能高过先生；仆人不能高过主人。」

（原文字义）「仆人」家奴，奴隶。

（文意注解）本节是专指受苦说的：我们受迫害的程度，绝不会超过主所受的迫害。

（话中之光）（一）我们是主的学生，理当跟祂学习；我们是主的奴仆，理当凡事顺服祂。

（二）主的脚踪乃是事奉主者追随的榜样；事奉主的人必须走十字架的道路，这是注定不可避免的。

【太十 25】「学生和先生一样，仆人和主人一样，也就罢了。人既·家主是别西卜（别西卜：是鬼王的名），何况他的家人呢？」

（文意注解）「别西卜」是以革伦的苍蝇神巴力西卜（王下一 2），犹太人稍加变音后用于称呼『鬼王』，意思是『粪堆之王』，也指『房子的王』，因鬼附在人身，把人当作房子，霸占人的身子作屋子的王。

（话中之光）（一）一个基督徒无论怎样受苦，最多也不过和主一样。这给我们安慰，主知道我们在地上的遭遇。

（二）人既辱骂、亵渎我们的主，我们就不能盼望人对我们有好的待遇。当我们每次被人误会、逼迫、轻看时，我们要想到人如何待我们的主。

（三）我们的主在此得着十字架，我们却要得到冠冕；这是不可能的！我们不能盼望我们和主有不同的命运、不同的前途。任何寻求人的荣耀的人，不能作主的仆人。

（四）如果这个世界对待我们，跟他们对待我们的主不一样，就恐怕是因为我们有了毛病，我们跟主的关系出了问题。

【太十 26】「所以，不要怕他们；因为掩盖的事没有不露出来的，隐藏的事没有不被人知道的。」

（文意注解）按上下文看，「掩盖的事」相当于『我在暗中告诉你们的』（27 节）；「隐藏的事」相当于『你们耳中所听的』（27 节）。

本节有几方面的意思：

1. 今天使徒们从主所领受的奥秘启示，将来有一天必要让世人们知晓。

2. 劝勉我们不要因为害怕逼迫而想作隐藏的基督徒，因为我们不相信主耶稣则已，若是真正的相信了主，迟早是要被别人发现的。

3.凡我们秘密为主所持守的，就是被人误会到以你为鬼王，总有一天神要为你表白。

4.人对基督徒所有暗中的迫害、隐藏的忌恨、陷害、罪恶，总有一天要被显露出来的。

〔话中之光〕(一)人除了犯罪以外，最大的难处就是忧虑和惧怕。

(二)一个常常会惧怕的人，他在神的手里就没有多大的用处。

(三)既然掩盖和隐藏的事迟早要显露出来，倒不如早早鼓起勇气，说当说的话，作当作的事。

【太十 27】「我在暗中告诉你们的，你们要在明处说出来；你们耳中所听的，要在房上宣扬出来。」

〔文意注解〕主在此鼓励我们要照着当尽的本分，放胆讲论(弗六 20)；并且我们所传讲的，必须根据从主所听见的。

〔话中之光〕(一)仇敌总是威胁我们，要封闭我们的口，主却一直要我们「在明处说出来」，「在房上宣扬出来」。

(二)没有主暗中的「告诉」，就没有我们明处的「说出来」；「耳中」没有听见，就不能「宣扬出来」。人传神的话必须传神说过的话。

(三)为主作话语出口的人，必须根据先听见主的话语，并须不断从主领受新的话语。

(四)没有一个人能在暗中作基督徒；凡是真正的基督徒，不能不为主作见证。

【太十 28】「那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。」

〔文意注解〕魔鬼和牠的差役(包括世人)，顶多只能杀害身体，却不能杀灵魂。但我们今日若因着怕被人杀害身体的缘故，而不敢为主作见证，恐怕有一天我们的灵魂要被神惩治，我们所该怕的正是这个。

〔话中之光〕(一)信徒所当害怕的，不是那能叫我们外面暂时受亏损的，而是那能叫我们永远受亏损的。

(二)人的难处是该怕的不怕，不该怕的却怕。人所要惧怕是要怕神；怕神是我们得胜的根基。

【太十 29】「两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上；」

〔文意注解〕「一分银子」指价值极微的一个铜币。

本节是说，我们在天父的眼中比麻雀贵重得多，天父尚且不让麻雀随便死亡，更何况我们呢？

〔话中之光〕(一)我们要学习相信神的照顾，相信神的安排。

(二)若是天父不许，人或鬼都不能加害我们。我们一切的遭遇，都是父神许可的，祂知道甚么是对我们有益处的(来十二 10)。

【太十 30】「就是你们的头发也都被数过了。」

〔原文直译〕「就是你们的头发，也都被编号过了。」

〔文意注解〕本节指出：我们的每一根头发，都经过神的编号；连这样微小的事，神都管理，难

道我们为祂作工而遭致的困境，祂会撒手不管吗？

（话中之光）（一）信徒所遭遇的每一件事，都是出于神的安排；神对于我们环境的安排，像头发一样，是清楚且仔细的。

（二）神的无限细微，正如祂的无限伟大；在我们身上，没有一件事是太细小到神不来管理的。

【太十 31】「所以，不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重！」

（话中之光）（一）「许多」二字顶宝贵，尽管你摆多少进去，你还是比它们贵重。

（二）神宝爱我们，保护我们如同保护祂眼中的瞳人（申卅二 10；亚二 8）。

（三）人所以会惧怕，是因为不相信神安排的手。没有一件事是不经过神的安排。你若相信神的安排，你不只不惧怕，且要赞美。

（四）顺服会产生喜乐，相信会产生安息；当人的心里充满安息和喜乐时，就一点惧怕都没有。

【太十 32】「凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；」

（原文字义）「认」承认，认同。

（话中之光）（一）我们为主作见证，主就为我们作见证。

（二）我们在人面前尊重主，主也必在神面前尊重我们。

【太十 33】「凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。」

（文意注解）我们在人面前认主或不认主，与将来主在天父面前认我们或不认我们，两者息息相关。我们若因为怕人，而不敢在人面前承认主，将来就要得这个『怕』的后果。是人可怕呢？还是神可怕呢？落在永生神的手里，真是可怕的（来十 31）。

（话中之光）（一）今天信徒的错误，是越有人反对，就越不敢开口作见证；其实，灯要在黑暗中才点亮，人越不要主，我们就越要传讲。

（二）许多信徒以为可以不必用口传福音，而想用行为来表达福音；我们的行为固然要与福音相称（腓一 27），但行为绝对不能完全取代口传。

【太十 34】「你们不要想我来是叫地上太平；我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。」

（原文直译）「不要以为我来是把和平送到地上；我来并不是送和平，乃是送一把刀。」

（原文字义）「太平」和好，平安，和谐，和平；「刀兵」一把刀。

（文意注解）「我来... 乃是叫地上动刀兵」主来到地上，要叫属祂的人受『一把刀』之苦，即我们的心要被刀刺透（路二 35），叫我们天然的情感和喜爱受对付，使我们不靠天然的生命而活。

（话中之光）（一）基督的来到，定规使属地和属人的关系不能平安；若能继续苟安，就证明主恩典的工作还不够厉害。

（二）人与人之间所以不能相安无事，是因为人与神不能相安无事；人与神既未和好，当然与人也不和好。

(三)主来到地上的工作，乃是要切断人的天然生命。

【太十 35】「因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。」

(文意注解)主在这里的意思不是说，凡信主的人都不爱父母和亲人了，乃是说主插在我们与父母和亲人之间，若有一方和主的关系不正常时，就会导致彼此的关系也发生难处。但若全家都尊主为大，则信徒家庭生活的美满，远胜过世人。

(灵意注解)父母是儿女天然生命的根源，故此处叫儿女与父母「生疏」，意即切断人天然生命的根源。

(话中之光)(一)我们活在地上，不能和一个反对基督的人平安无事；不然，与主之间必定出事。

(二)坚决跟从主的人，常会得不着家人的谅解；这是因为不信主的家人背后有黑暗的权势，对属天君王的抗拒，才造成属地的人憎恨属天的人。

(三)主来是要夺去人所有最高的地位；人本来将最高的地位给父母和婆婆，但主来了，就要把最高的地位让给祂。为着事奉主，我们必须把所有的属人关系都推到次要的地位。

【太十 36】「人的仇敌就是自己家里的人。」

(文意注解)本节的意思是说，最妨碍信徒全心爱主的，往往是自己家里的人。

(话中之光)(一)人不能兼爱；信徒若爱主，会令不信主的家人嫉妒，嫉妒生出仇视。家人先以主为他们的仇敌，继而视我们为仇敌。

(二)真实事奉主者，必被旧有亲密的人——「自己家里的人」所仇视。

【太十 37】「爱父母过于爱我的，不配作我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒；」

(文意注解)主不是说不该爱父母、儿女，主乃是我们所爱的顺位次序应该有所调整——我们必须让主在凡事上居首位(西一 18)。譬如：若有不信主的父母以脱离亲子关系来胁迫我们放弃信仰，我们如果为此退让，便是爱父母过于爱主了。

(话中之光)(一)能撇下一切，单单爱主的人，才是『配』的人。

(二)把父母或儿女放在第一、主放在第二的人，不配作主的门徒。

(三)惟有爱主比『这些』更深的人，才配为主作工，喂养祂的小羊(约廿一 15)。

(四)主要求我们一切都给祂，少一点也不行。不是相对的爱，乃是绝对的爱。

(五)爱主到会令自己伤心的地步，才能得着真正的喜乐；爱主而未得着快乐的，是因尚未因爱主而伤心。

(六)人与人太亲近了，所以不觉得主亲近的宝贵；我们从人所得的如太满足，就看不见主给的宝贵。

(七)主有资格得着人绝对、完全、没有限制的爱祂并事奉祂；我们若以祂为不配，祂也必以我们为不配，因为我们本来就不配得着救恩的。

(八)属地的感情必须受对付，然后才可以与主有正常的关系。

【太十 38】「不背着他的十字架跟从我的，也不配作我的门徒。」

〔文意注解〕十字架乃是世人所加诸主身上各种不合理的对待，和痛苦的顶点。所以背十字架跟从主，对信徒来说，是代表各种为主所忍受的苦难、羞辱与牺牲。

当信徒按上节的原则调整与家人间的关系时，会叫我们的天然情感难受，我们的魂生命(就是己)伤痛，这就是背十字架。背十字架意即舍己、否认己(太十六 24)。作主的门徒，必须背起自己的十字架来跟从主。

〔话中之光〕(一)必须舍己，才能爱主过于爱父母、儿女(37 节)；但要舍己，便须背起「他的十字架」。

(二)凡不想背十字架跟从主的人，就是不肯死，而且坚决要救自己性命的人，这样的人不能作主的门徒。

(三)主是在客西马尼园定规只要成全父的意思，就出来背十字架。所以背十字架，就是定规只要神的旨意(太廿六 39, 42)。

(四)把自己摆在一边，单单遵行神的旨意；不计任何代价，把爱先给祂，这样的人才配作主的门徒。

【太十 39】「得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命。」

〔原文直译〕「得着魂生命的，将要丧失魂生命；为我丧失魂生命的，将要得着魂生命。」

〔文意注解〕「得着生命的，将要丧失生命」本句意即在今世顺着自己的意思，叫魂有所享受和欢喜快乐的，将要在来世丧失魂的享受和喜乐。

「为我丧失生命的，将要得着生命」本句意即在今世为着主的缘故，宁可叫自己的魂有所亏损的，将要在来世得着魂的享受和喜乐。

〔话中之光〕(一)十字架最深的意义，就是叫人的魂——心思、情感、意志受伤；凡不能使魂受伤受痛的，还算不得是十字架的经历。

(二)十字架虽然叫我们在今天丧失魂生命的享受，却使我们在永世里得享生命的喜乐与满足。

(三)没有患难，就没有真实的喜乐；世上没有一件事叫人产生喜乐，能像患难一样。

(四)凡肯接受十字架的对付而不追求满足自己的，必要得着天国的丰富，因为他里面所充满的是主自己。

【太十 40】「人接待你们就是接待我；接待我就是接待那差我来的。」

〔文意注解〕当信徒真正背起十字架，舍己、否认己，就会让主在他身上有地位，而与基督有真实的联合。在这样的情况下，主看人接待他就是接待祂自己。

〔灵意注解〕人「接待」谁，就是与谁有『联合、交通』的意思。

〔话中之光〕(一)背起十字架在先(38~39 节)，然后才有人的接待；许多人本末倒置，自己不背十字架，却要别人接待他们如同接待主。

(二)当我们站在背十字架的地位上，主才看人接待我们如同接待祂。

(三)跟从主的人所得的赏赐，也会成了接待跟从主者的赏赐。

【太十 41】「人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为义人的名接待义人，必得义人所得的赏赐。」

（**文意注解**）「先知所得的赏赐」『先知』是为神说话的人，所以他们所得的赏赐就是得着『神的话』，因而满有神的话语。

「义人所得的赏赐」『义人』是饥渴慕义的人，所以他们所得的赏赐就是得着『神的义』。

本节意即我们若从心里欢喜接纳先知和义人，就必得着神的话和神的义。

（**灵意注解**）「接待先知」意即接受先知的話，并与之联合。

「接待义人」意即接受义人的义，并与之联合。

（**话中之光**）(一)不要忘记恩待人，恩待人的常被恩待。

(二)接待主的工人，将来必和他们同得赏赐，我们应当学习尊敬并接待他们。

(三)我们必须从心里渴慕神的话和神的义，才会甘心乐意的接待先知和义人，也才会得着他们所得的赏赐。

【太十 42】「无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。」

（**文意注解**）人对主的工人一点点的善待，也会得到主的记念。这一面说出工人与主的合一关系，一面也说出凡我们为着主所摆上的一切，都有赏赐。

（**话中之光**）(一)神并非不义，竟忘记我们所作的工；神既是公义的，祂就不能不刑罚罪人的恶，也就不能不赏赐圣徒的义。

(二)主的着眼点不在人作的是多或少，是大或小，只要人所作的是因着「门徒的名」(意即与主有关连的人)，他就有分于属天的赏赐。

参、灵训要义

【君王工人的设立】

- 一、工人的需要(九 36~38)
- 二、工人的呼召(1 节)
- 三、工人的性质(2~4 节)

【君王工人的守则】

- 一、工人的道路(5~8 节)
- 二、工人的态度(8~15 节)

【君王工人的生命、风度和作为】

- 一、他们是平安、镇静的(12~13 节)
- 二、他们是不害怕的(26~28 节)
- 三、他们是忍耐到底的(22 节)
- 四、他们是肯舍弃一切的(39 节)
- 五、他们肯以自己的生命作主的见证(18, 39 节)

【君王工人所该有的灵】

- 一、驯良的灵(16 节)
- 二、倚靠的灵(17~20 节)
- 三、忍耐的灵(21~23 节)
- 四、勇敢的灵(24~33 节)
- 五、牺牲的灵(34~39 节)

【君王工人的困境】

- 一、如同羊进入狼群(16 节上)
- 二、要被交在宗教和政治权势的手中(17~18 节)
- 三、要被众人、甚至亲人所恨恶(21~22 节上)

【君王工人应付困境之道】

- 一、要灵巧像蛇，驯良像鸽子(16 节下)
- 二、要照圣灵的感动说话(19~20 节)
- 三、要忍耐到底(22 节下)
- 四、要逃(23 节)
- 五、不要怕，而要公开宣扬(26~27 节)

【君王工人不怕遭迫害的理由】

- 一、主自己也曾遭受迫害(24~25 节)
- 二、若是因为害怕而隐藏，迟早仍要被人知道(26 节)
- 三、迫害者至多杀身体不能杀灵魂(28 节)
- 四、一切都在宝爱我们的神手中(29~31 节)
- 五、将来必得主的称许(32 节)
- 六、若因怕而否认主，将来会被主否认(33 节)

【工人在地上与主的关系】

- 一、工人与主的关系，胜过与亲人的关系(34~39 节)
- 二、工人在地上乃是代表主自己(40~42 节)

【主对三个时期的豫言和教训】

- 一、论到使徒们的工作，从他们被设立的那日起，直到祂被钉十字架那一天为止(5~15 节)
- 二、论到使徒们将受的遭遇，从主被钉十字架以后，直到主后七十年耶路撒冷陷落被毁为止(16~23 节)
- 三、论到神所有的儿女将受的遭遇，从主后七十年直到主再来为止(24~42 节)

马太福音第十一章

壹、内容纲要

【君王的轭与样式】

- 一、往各城传道教训人(1 节)
- 二、遭施洗约翰质疑：
  - 1.施洗约翰打发门徒去问主(2~3 节)
  - 2.对施洗约翰的回答(4~6 节)
  - 3.背后称赞施洗约翰(7~15 节)
- 三、遭人批评、弃绝：
  - 1.被这世代所轻忽(16~17 节)
  - 2.被人所讥讽毁谤(18~19 节)
  - 3.被诸城所弃绝(20~24 节)
- 四、安息的榜样与呼召：
  - 1.对所遭遇的事感谢父神(25 节)
  - 2.因父神的美意而得安息(26~27 节)
  - 3.呼召人来得安息(28~30 节)

贰、逐节详解

【太十一 1】「耶稣吩咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道教训人。」

（文意注解）「耶稣吩咐完了十二个门徒」这是指主耶稣在第十章对十二使徒的教训。

「往各城去传道教训人」『各城』指在加利利的各城镇；『传道』指传天国的福音，使人悔改相信；『教训』指教导人使之明白神的旨意。

（话中之光）(一)主吩咐门徒作的，就是祂自己作的；主耶稣言行一致，祂怎样说，祂也怎样作。

(二)主不光叫别人作，祂自己也作，这就是以身作则。

(三)主打发了门徒，自己却不稍歇息，仍旧忠心殷勤往前去，这表明属灵的首领不是辖制人，乃是作群羊的榜样(彼前五 3)。

【太十一 2】「约翰在监里听见基督所作的事，就打发两个门徒去」

（文意注解）「约翰在监里」『约翰』是指施洗约翰；他是因为替神说话，定罪希律王不该娶他自己兄弟的妻子，而被下在监里(参太十四 3~4)。

「听见基督所作的事」就是马太第八、九两章所记载的许多神迹奇事。

「就打发两个门徒去」施洗约翰原认识基督是神的儿子(约一 34)，祂有能力行神迹奇事，却没有为约翰作任何事，使他免于牢狱之灾，所以就差遣他的门徒去质问主耶稣(参 3 节)。

（话中之光）(一)人在患难中(「在监里」)容易起困惑，因此当我们身陷危难时，要特别注意不可中了魔鬼的诡计，而去怀疑主的心意。

(二)当我们在患难中，要学会眼睛只看主，不看环境。

(三)主若为我们作甚么事，我们当感谢主；主若不为我们作甚么事，我们也当感谢主。主的作与不作，都有祂的美意。

【太十一 3】「问祂说：『那将要来的是你么？还是我们等候别人呢？』」

（原文字义）「别人」另外不同类的一个人。

（文意注解）「那将要来的是你么？」约翰的意思是说：『你到底是不是弥赛亚(基督)呢？』他这话并不是怀疑主，而是对祂表示失望。

「还是我们等候别人呢？」这是对主一种反面激将的话，盼望祂能显出弥赛亚的作为来，即率领犹太人反抗罗马帝国，复兴犹太国。

（话中之光）(一)人天然的忍耐总是有限度的，「等候」的时间长久了，就会渐渐地不耐，乃至对主生出埋怨来。

(二)约翰在监里觉得他的难处最大，主应该放下一切先来解决他的难处。许多主的仆人，不是在那里事奉主，而是要主来事奉他们。

【太十一 4】「耶稣回答说：『你们去把所听见、所看见的事告诉约翰；』」

（文意注解）主耶稣受到施洗约翰的质疑、顶撞，却丝毫不以为忤，反而在此将祂自己更多向他启示。『所听见的事』指主的教训(言语)；『所看见的事』指主所行的神迹(行为)。

（话中之光）(一)施洗约翰原是对主有认识的人，但他还是会软弱，而主对他的答话，乃是关乎祂自己的认识(参 4~5 节)，可见对主更多的认识，乃是软弱中之人的拯救。

(二)主作工的果效，不是我们凭眼见所能衡量的；所以我们不要凭外面的情形来跟随主，而要凭里面对主的认识来跟随祂。

(三)本节把「听见」列在「看见」之先，可见基督的教训(主的话)比祂的行事(神迹)更重要；看见十件神迹，不如听见十句神的话。极端灵恩派的人，重视神迹过于神的话，这是本末颠倒。

(四)一个有启示的人还需要再得着启示，一个看见主显现的人还需要再看见主的显现；新的启示和显现，叫我们能重新得力。没有异象，就没有能力。

【太十一 5】「就是瞎子看见，瘸子行走，长大痲疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。」

(背景注解)在旧约里面，从未有过「瞎子看见」的神迹，但曾藉先知以赛亚豫言，当弥赛亚来时，祂必能叫瞎子的眼睁开(赛卅五 5)。

(文意注解)主耶稣是要藉祂所行的这些事作为证据，让施洗约翰明白祂就是弥赛亚。

(灵意注解)本节各种人象征我们得救以前的不同光景：

- 1.「瞎子」象征被这世界的神弄瞎了心眼(林后四 4)。
- 2.「瘸子」象征不能在神所命定的道路上行走(徒三 2~9)。
- 3.「长大痲疯的」象征在神眼中是叛逆不洁的(民十二 1~10)。
- 4.「聋子」象征听不见神的声音(赛廿九 18)。
- 5.「死人」象征死在罪恶过犯之中(弗二 1)。
- 6.「穷人」象征在这世上没有神、没有指望(弗二 12)。

(话中之光)(一)「瞎子看见」是得救的第一步；主先叫我们的眼睛得开，我们才能从黑暗中归向光明(徒廿六 18)。

(二)主耶稣使我们眼睛得开，脚有力量走主道路(来十二 12~13)，原来背叛神的心志得以降服(王下五 9~14)，能听见主的声音(约十 27)，晓得祂复活的大能(腓三 10)，并享受基督那测不透的丰富(弗三 8)。

【太十一 6】「凡不因我跌倒的，就有福了。」

(原文字义)「跌倒」见怪，厌弃，绊脚。

(文意注解)主这话暗示连施洗约翰也有可能因祂而跌倒。

(话中之光)(一)主的名是『绊脚的石头，跌人的盘石』(罗九 33)；信徒若对主的认识不够，仍有可能会因祂跌倒。

(二)求主使我们对他有一直增长的认识，才不致因祂跌倒。

(三)施洗约翰是因见主所作的，不如他的意，所以怪主；凡对主所作所为不中意的，就容易跌倒。

(四)我们千万不要以自己的观念来查读圣经，因为圣经里面所记载主耶稣的言行，可能不符我们所想望的，就要因祂而跌倒了。

(五)凡自以为站得稳的，须要谨慎，免得跌倒(林前十 12)。

(六)凡主所安排给我们的环境、道路，若能甘心领受，而不见怪，这样的人就有福了。

(七)当我们在患难中，若能学会眼睛只看主，不看环境，就能赞美主，而没有怨言，没有不满。

(八)当我们学会不『见怪』主时，悲伤就能变作喜乐，流泪就能变为欢笑。

(九)启示和试炼是相对的，神给施洗约翰的启示大，给他的试炼也大；大的试炼，就带进更大的启示。

(十)主的显现是坚固我们的能力；只有那些在灵里看见主耶稣的人，才不致于跌倒。

【太十一 7】「他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说：『你们从前出到旷野，是要看甚么呢？要看风吹动的芦苇么？』」

（原文字义）「看」仔细观看。

（背景注解）施洗约翰开始出来传道时，是在犹太的「旷野」(太三 1)；那时，犹太全地的人都「出」去到约翰那里(太三 5)。

（文意注解）「他们走的时候，耶稣就对众人讲论约翰说」主耶稣是在约翰的门徒面前说鼓励他的话(参 4~6 节)，而在其背后说称赞他的话(参 7~15 节)。

「你们从前出到旷野，是要看甚么呢？要看风吹动的芦苇么？」意即人们不会特意去观看平凡的事物。

（灵意注解）「芦苇」它容易折断(太十二 20)，象征脆弱的人(王上十四 15)。主在本节的意思是说，当施洗约翰在旷野传道，为基督作开路先锋时，并不是一个软弱的人。

（话中之光）(一)天然的人喜欢当面称赞人，背后则说人坏话；但主耶稣的榜样却恰好相反。

(二)当面的责备，强如背地的爱情(箴廿七 5)；在背后称赞人，免其骄傲。

(三)施洗约翰先前为主作见证(太三 11~12)，主耶稣在此也为他作见证；凡在人面前见证基督的，主也在人面前见证他(参太十 32)。

(四)施洗约翰此刻的光景，有一点像风吹动的芦苇，但主仍以怜悯为怀，压伤的芦苇，祂不折断(太十二 20)。

【太十一 8】「你们出去，到底是要看甚么？要看穿细软衣服的人么？那穿细软衣服的人，是在王宫里。」

（原文字义）「看」觉察，感悟，知晓(与第七节的『看』字不同)。

（文意注解）「细软衣服」指宫廷华服。

（灵意注解）「穿细软衣服的人」象征为肉体安排的人(罗十三 14)。主在这里的意思是说，你们不要以为约翰是一个贪图安逸舒适的人。

（话中之光）(一)一般人常喜欢按外貌认人——看人的口才、学问、穿着、打扮等，而不会看人的内心(参撒上十六 7)。

(二)作主的仆人，一则要刚强壮胆(参 7 节)，二则不可养尊处优。

【太十一 9】「你们出去，究竟是为甚么？是要看先知么？我告诉你们，是的，他比先知大多了。」

（原文字义）「看」觉察，感悟，知晓(与第七节的『看』字不同)。

（文意注解）「先知」是为神说话的人。

施洗约翰不只是为主说话，且是当面推介基督的人，所以他比先知大。并且约翰乃是时代转移的界标——是从先知(律法)时代转为恩典时代的人物——故「他比(众)先知大多了」。

（话中之光）(一)一个人的大小，不是根据人的评断，乃是根据主的评断。

(二)亲身经历基督(施洗约翰)，比讲说一位看不见、摸不着的基督(先知)更有用。

【太十一 10】「经上记着说：“我要差遣我的使者在你前面，豫备道路。”所说的就是这个人。」

（文意注解）「经上记着说」此乃引自玛拉基书三章一节。

「我要差遣我的使者在你前面，豫备道路」这话指明施洗约翰的职事是为君王铺路，豫备人心来接受祂。

（话中之光）(一)施洗约翰暂时显出软弱，主一面以更多启示勉励他(4~6 节)，一面却对众人为他作刚强的见证(7~11 节上)，这说出：

1.主从不落井下石；人刚强时奉承，人软弱时定罪，这绝非基督的灵。

2.主体恤人的软弱(来四 15)，却不忘记人向祂的忠诚。

3.主特地为祂的仆人作刚强的见证，以封闭人在他软弱时的过分批评。

(二)我们要学习敬畏，不可论断主的仆人，尤其是在他软弱时。大卫不敢得罪扫罗，就是这个原则。

(三)主工人的首要任务是为主豫备道路；凡不是让主在人的里面越过越有路的事工，就不是服事主的事工。

【太十一 11】「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；然而天国里最小的，比他还大。」

（原文字义）「最小的」更小的，较小的(little one)。

（文意注解）「凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的」这里所谓的大小，并不是指地位或职事的大小、高低，而是以人和基督的关系远近为根据。凡妇人所生的圣经人物，如亚伯拉罕、摩西、以利亚等伟人，他们不过是『从远处望见』基督(来十一 13)，而施洗约翰则是亲眼看见基督，故他比他们都大。

「然而天国里最小的，比他还大」『天国里最小的』指一般信徒，他们有基督住在他们里面(西一 27)，而施洗约翰只在身外认识基督，故不如信徒大。再者，新约里面最小的信徒，乃是教会的一份子，也就是基督新妇的一部分(参弗五 25~27, 32)，而施洗约翰不过是新郎的朋友而已(约三 29)，故从这个角度来看，也是比施洗约翰大。

（话中之光）(一)一个人的大小，乃在于他和基督的关系如何；人越与基督亲近，他就越大。

(二)人须从水和圣灵生，才能进神的国(约三 5)；本节提示我们，从灵生的生命，比从母腹生的肉身生命(「凡妇人所生的」)贵重得多。

【太十一 12】「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。」

(原文直译)「...天国是用强暴夺取的，强暴的人就抓住了。」

(原文字义)「努力」强暴，猛力伸展，极力地作；「进入」夺取(在原文『努力进入』为一个字，意思是以暴力夺取)；「得着」抓住。

(背景注解)当主的先锋施洗约翰，和主自己出来作工，传扬天国的福音的时候，法利赛人处处与他们作对，阻挠人进入天国，所以非得奋不顾身、用力强取便不能进去。

(文意注解)本节告诉我们夺取天国的时机和条件：

1.天国是『今天』可以夺取并经历的，不需要等到将来。

2.夺取天国须要用『强暴』的手段。这话的意思是说，我们为着天国的缘故，必须肯付出任何的代价与牺牲，甚至肯将自己的颈项，置之度外(罗十六 4)，这样的人才配抓住天国。

(话中之光)(一)得救是白白的恩典，进天国却须要努力；我们得救了以后，若不努力追求，就无法得着国度的赏赐。

(二)进天国要努力，所以不是『走』的，乃是『跑』的(参林前九 24, 26；腓三 13~14；提后四 7)。求主吸引，叫我们快跑跟随祂(歌一 4)。

(三)我们进入神的国，必须经历许多艰难(徒十四 22)，所以需要属灵的奋斗努力(即指属灵的勇气、活力、毅力和决心，不顾一切迫害)。

(四)主的话暗示，人要进入天国，会遭遇各种的阻挠，包括宗教礼仪的观念、政治的迫害、好逸恶劳的劣根性、自我灰心丧志等，所以必须『强暴』不顾一切的人才能进去。

(五)我们应该不惜一切代价，让基督在我们身上能完全的掌权，这样，我们就是活在天国的实际里面。

(六)进天国是『现在』(「如今」)就要去作的事，不是等到将来主再来时，或是自己离世去见主时，才要努力进去。

(七)「努力」的反面是『一如平常』；我们不必故意去跌倒、犯罪、爱世界，而只要作一个平凡凡、得过且过的基督徒，就不能进天国了。

【太十一 13】「因为众先知和律法说豫言，到约翰为止。」

(文意注解)『众先知』是为神说话，豫言那要来的基督；『律法』是豫表基督。约翰并没有说豫言，他是把基督指给人看(参约一 29)，所以说豫言『到约翰为止』。

本节说出神在旧约时代，有关基督和天国的启示与豫言，到施洗约翰告一段落，现在实体已经来到(西二 17)，新的时代已经开始了。

【太十一 14】「你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。」

〔文意注解〕以利亚是旧约时代最大的先知，圣经曾豫言他还要再来(玛四 5)；他实际的来到，需要等到大灾难时才会应验(启十一 3~12)。

本节的意思是说，以利亚是那要来带领以色列人悔改归向神的；如果你们肯接受施洗约翰的带领，他现在所作的，和将来以利亚所要作的，乃是一样，故可以把他当作以利亚看待(参太十七 10~13；路一 17)。

〔话中之光〕(一)神为人所豫备的恩典，在乎人肯不肯领受；凡肯领受的人，客观的道理就会成为他个人主观的经历。

(二)主所看重的是人的『心志』，施洗约翰有以利亚的心志(路一 17)，主就看他如同以利亚；我们若有使徒保罗的心志(林后五 9)，也可以作一个当代的保罗。

【太十一 15】「有耳可听的，就应当听。」

〔文意注解〕本节是说，主在这里论到施洗约翰的一段话，也是对我们众人说的。我们需要有属灵的耳朵，才能将主的话听进去(参启二 7， 11， 17， 29；三 6， 13， 22)。

【太十一 16】「我可用甚么比这世代呢？好像孩童坐在街市上，招呼同伴，说」

〔话中之光〕(一)现今的世代邪恶，容易使人糊涂(弗五 16~17)，「好像孩童」般无知，对于主和属主的事，感觉麻木且迟钝。

(二)我们在心志上不要作小孩子，总要作大人(林前十四 20)。

【太十一 17】「我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。」

〔文意注解〕「吹笛」有如在婚礼中所行的；「举哀」指在丧礼中所行的。主的意思是说，这世代的人正如孩童执拗，既不愿玩婚嫁的游戏(吹笛跳舞)，又不肯扮演殡丧的行列(举哀捶胸)。

主耶稣和罪人同席，满有怜悯(参太九 10~13)，有如向人『吹笛』；施洗约翰直言定罪，叫人悔改(参太三 7~12)，有如向人『举哀』。

〔灵意注解〕「我们向你们吹笛，你们不跳舞」喻指向世人传报神恩典的喜信，但人们却无动于衷。

「我们向你们举哀，你们不捶胸」喻指向世人传讲神公义审判的警讯，但人们却不肯悔改。

〔话中之光〕(一)与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭；要彼此同心(罗十二 15~16)。

(二)吹笛不跳舞，举哀不捶胸，说出以色列人缺乏属灵的感受和反应。今天在神儿女中，这种现象何等普遍！

(三)信徒应当有柔软的心灵，一面以神和属神的一切为喜乐(路一 47)，一面又因神之外的一切而哀恸(太五 4)。

【太十一 18】「约翰来了，也不吃，也不喝，人就说他是被鬼附着的。」

〔文意注解〕「也不吃，也不喝」并不是说他完全不吃不喝，而是说他不像常人一般地吃喝(参

太三 4)。

〔**话中之光**〕(一)当主耶稣为着服事众人，连饭也顾不得吃的时候，人就说祂癫狂了(可三 20~21)；当信徒因为灵里有极沉重的负担，以致无法照常吃喝(禁食)时，往往会被别人看成『怪人』一个。

(二)基督徒不是禁欲主义者，不是故意不吃不喝，也不是故意不和世界的人来往；但凡是有可能将我们拖到世俗里面去的活动，应当不介意别人的批评，而有所拣选，有所拒绝。

【**太十一 19**】「人子来了，也吃，也喝，人又说祂是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友。但智慧之子，总以智慧为是(有古卷作但智慧在行为上就显为是)。』」

〔**文意注解**〕「人子来了，也吃，也喝」『人子』是指主耶稣(太十六 13)；『也吃也喝』是说祂的饮食与常人无异。

「但智慧之子，总以智慧为是」意指施洗约翰和主耶稣两人虽然生活方式各异，但从他们智慧表现的行事结果来看，都是正确无差的。

〔**灵意注解**〕「但智慧之子，总以智慧为是」『智慧』是指基督(林前一 24, 30)；『智慧之子』是指敬畏神的人(参箴九 10)。敬畏神的人不凭外表判定是非，而事事仰望基督，以祂的带领为依归。

〔**话中之光**〕(一)约翰『不吃不喝』，主『也吃也喝』，却不因光景相反，而彼此定罪。在生活行动的方式上，应该允许别人有绝对的自由；定罪干涉与自己不同的，最是愚昧。

(二)从犹太人的眼光看，『不吃不喝』是错，『也吃也喝』也是错；当人有自己的看法时，不能接受别人的行为，别人无论怎么做，在他看来都是错的。

(三)基督教不是『不吃不喝』，基督教也不是『也吃也喝』；基督教不是注重人外面的作法，乃是注重人里面的存心。

(四)神的国，不在乎『吃喝』，只在乎公义、和平，并圣灵中的喜乐(罗十四 17)。

(五)「智慧之子，总以智慧为是。」懂得持定基督的人，乃是最有智慧的人。

(六)有属灵看见的人，和真心敬畏神的人，才能认识主的行径。

(七)那些要基督、属基督的人，总以基督为是；凡接受主的人，都以神所安排的救法为是。

(八)信徒所要竭力追求的，不是道理、教训、理由、经历，乃是主自己；不是主的恩典，乃是赐恩的主。

【**太十一 20**】「耶稣在诸城中行了许多异能，那些城的人终不悔改，就在那时候责备他们说：」

〔**文意注解**〕「耶稣在诸城中行了许多异能」主耶稣不只传讲福音，并且以大能显明是神的儿子(罗一 4)。

〔**灵意注解**〕「那些城的人终不悔改」『城』代表世界的组织；属于这个世界的人定意不要主、弃绝主。

〔**话中之光**〕(一)今日基督教中迷信灵恩的人，盼望藉施行异能(诸如神医、说方言等)来征服人心，应当从本节学取教训。

(二)行异能、传福音总有一定的时候，并不能长久；人若不悔改，随之而来的必有责备。

【太十一 21】「『哥拉汛哪，你有祸了；伯赛大阿，你有祸了；因为在你们中间所行的异能，若行在推罗、西顿，他们早已披麻蒙灰悔改了。』」

（原文字义）「哥拉汛」秘密；「伯赛大」网之地，捕鱼之家，粮食之家；「推罗」岩石，使受痛苦；「西顿」打鱼，打猎。

（背景注解）「哥拉汛哪，你有祸了；伯赛大阿，你有祸了；」『哥拉汛』、『伯赛大』和『迦百农』（23节）是加利利和低加波利的大城，主耶稣起头的工作就在那一带地方（参太四 23~25）。

「若行在推罗、西顿」『推罗』和『西顿』均为加利利地以北的腓尼基古城，在主前三百多年即已倾毁，故主耶稣从未去过那里。

（话中之光）（一）全世界只有我知道那个『秘密』（「哥拉汛」字义），别人不知道，这样骄傲的人，有祸了。

（二）传福音——『打鱼』（「伯赛大」字义）我也会，造就圣徒——『供应粮食』（「伯赛大」另一字义）我也会，样样都会，无所不备，就是不要主，这样的人有祸了。

（三）「披麻蒙灰悔改」就不会落在审判里；人非悔改，就不能脱离神的审判。

【太十一 22】「但我告诉你们，当审判的日子，推罗西顿所受的，比你们还容易受呢。」

（文意注解）「审判的日子」指世界末日面临神的审判之时。

（话中之光）（一）由本节可知，将来所受的审判并不是一律的，刑罚有大小、轻重之分。

（二）将来审判的后果，与我们今日从主所领受的有关；这说出了多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要（路十二 48）。

【太十一 23】「迦百农阿，你已经升到天上（或作你将要升到天上么），将来必坠落阴间；因为在你那里所行的异能，若行在所多玛，它还可以存到今日。」

（原文字义）「迦百农」安慰之乡，那鸿的村；「所多玛」焚烧，上脚镣。

（文意注解）迦百农是主当初作工施恩的中心，属天的福气临到他们，他们却不要，故必受神审判，变成荒凉之地。

「你已经升到天上，将来必坠落阴间」『阴间』位于地底（参太十二 40），是人死后灵魂暂时所归之处（参徒二 27 路十六 22~23）；全句表示从至高的尊荣地位，被降到最低的受罚境地（参赛十四 13, 15）。

（话中之光）（一）凡是从前因为悔改得着『安慰』（「迦百农」字义），但如今自以为了不得的人，虽升到天上，仍要被坠落阴间！

（二）在前的将要在后，在后的将要在前（太十九 30；廿 16）。

【太十一 24】「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。』」

（背景注解）「所多玛」是同性恋的滥觞之地，罪大恶极，被神毁灭（参创十八 20；十九 5, 24）。

（话中之光）(一)当审判的日子，人所受的刑罚大小不一，乃视我们对主的反应如何。

(二)人若尝过天恩的滋味，后来又离弃主，其结局将比原不认识主的人更可怕(来六 4~8)。

【太十一 25】「那时，耶稣说：『父阿，天地的主，我感谢你，因为你将这些事，向聪明通达人，就藏起来；向婴孩，就显出来。』」

（文意注解）「那时」就是指主耶稣在那样被人误会、轻忽、毁谤、厌弃的时候；「耶稣说」原文为『耶稣回答说』，下面廿五至廿七节的话，就是祂内心对前面廿至廿四节述说的景况所起的反应。

「父阿，天地的主，我感谢你」『父』表明神是一切的源头；『天地的主』表明是神主宰、安排一切。主耶稣在那样落魄的境遇中，却能认识凡是临到祂身上的，乃都出于父神(罗八 28)。『我感谢你』表示主不只接受神手的安排，并且是感谢着领受。

「你将这些事，向聪明通达人，就藏起来；向婴孩，就显出来」这说出神作事的原则。神虽然乐意将基督启示给人(加一 16)，但人若自以为聪明通达，想凭理智来领会属灵的事物时，反而得不着启示；惟有像婴孩般敞开心，单纯向着主，就会得着丰满的启示。

（话中之光）(一)认识父是『天地的主』——一切都操在祂主宰的手中，就会凡事安息感谢。

(二)许多时候，我们虽然接受神手所安排的环境和事物，却是相当勉强地接受，心里觉得不平，因此得不到像主那样的安息。

(三)我们若能从神作事的法则，来看我们日常所遭遇的人事物，就会有超脱的心境，而在诸多困扰中，仍能得着安息。

(四)基督徒的遭遇、环境、事情、四围的安排，都是神的旨意；我们对于每一件事，若能当作是从神手里接过来的，就不会有埋怨了。

(五)十字架在我们身上工作得最成功之时，乃是神的安排和我们的意见不一样之时；当我们的能顺服下来，十字架就真的在作工。

(六)神在我们身上的作为，与我们的存心和态度有密切的关系；我们的存心越像小孩，就会越多得着神的恩待。

(七)谦卑肯受教的人，常得神的启示(参彼前五 5)。

(八)凡自以为知道神应该怎样作祂的工作的(「聪明通达人」)，反而根本就不知道神的心意；凡自以为甚么都不知道的(「婴孩」)，反而容易明白神的心意。

(九)人读经读不好，并非因他的头脑不好，乃因他的头脑太好，想用自己的「聪明通达」来读经，以致失去「婴孩」的态度，所以神就向他隐藏起来。

(十)主虽然在廿至廿四节说了重话，但祂的里面还是满了感谢与平和；我们的里面若没有像主这样的存心，就不配向人说严重的话。

【太十一 26】「父阿，是的，因为你的美意本是如此。」

（原文直译）「是的，父阿，因为这在你面前本是以为美的。」

〔原文字义〕「美意」喜悦，认为美好，羡慕。

〔话中之光〕(一)「父阿，是的。」这是儿子的灵，是儿子一直该有的态度。凡出于父的，我们都该说『是的』——阿们。

(二)我们凡事不求自己的喜悦，只求神的喜悦。

(三)凡父神所喜悦的，我们就说「是的」，就说『阿们』；这样，即使是在逆境中，我们仍能安息。

(四)父神的美意乃是要我们：经过苦难才能达到荣耀，经过十架才能达到宝座，经过失败才能达到得胜，经过魂生命的损失，才能达到属灵境界的高峰。

(五)神所要的仆人，不在乎他工作的成果如何，乃在乎他有没有遵行神旨意的存心。

【太十一 27】「一切所有的，都是我父交付我的；除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。」

〔原文字义〕「知道」认识(指主观经历上的认识)；「愿意」想，商量(counsel)；「指示」启示，显明。

〔文意注解〕「一切所有的，都是我父交付我的」这话有两个意思：

- 1.我一切的遭遇及『得着』，不是人给我的，乃是神给我的，所以不必怨人。
- 2.既然一切都是神给的，就必有祂的美意，所以我们只管安然接受。

「除了父，没有人知道子」人不知道主、不认识主，是理所当然的，因为只有父神和父神所启示的人才认识祂。这里含有一个意思：人可以不了解我，人可以误会我，但我只要父神知道我，这就够了，这就可以让我安息了。

〔话中之光〕(一)「一切所有的，都是我父交付我的」这话说出：

- 1.主服在父的一切安排之下。
- 2.主最终承受父的一切。

长子如何，众子也如何；凡与主一同服在父一切安排下的，最终也必与主一同承受万有。

(二)「除了子和子所愿意指示的，没有人知道父。」只有父所启示的，才能认识子(参太十六 17)；也只有子所启示的，才能认识父。我们对三一神的认识，必须是从启示而来。

(三)惟独能安息于只让神知道的人，才能知道神；也惟独知道神的人，才能带领别人来知道神(约十七 25~26)。

【太十一 28】「凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。」

〔原文字义〕「劳苦」劳累，困乏；「担重担」负重；「安息」安歇，舒畅。

〔文意注解〕「凡劳苦担重担的人」指所有世人的实际情形：不只有生活上的『劳苦』(创三 17)，并且有罪恶的『重担』。

对信徒而言，我们也有跟罪恶挣扎的苦(罗七 24)，有为主事工的劳苦(西一 28~29)，还有各样的重担(来十二 1)。

「我就使你们得安息」原文作『我就安息(动词)你们』；或作『我就给你们安息』。

〔话中之光〕(一)要得着主的安息，首先必须认识自己是个「劳苦担重担的人」。

(二)惟有「来」到主面前的人，才会得着真正的安息；并且最要紧的是，我们的『心』要来。

(三)「来」是我们的本分，此外我们不必作甚么，都是主作的。

【太十一 29】「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。」

〔原文字义〕「柔和」温柔，文雅；「谦卑」低下，被压，卑下；「负」举起，拿去；「轭」束缚物，天平；「样式」(原文无此字)；「得享安息」找到安息。

〔文意注解〕「我心里柔和谦卑」『柔和』的意思是软而不硬，这样也可以，那样也可以，对别人的敌对和滋事并不反抗拒绝；『谦卑』的意思是卑而不傲，不为自己打算甚么，或羡慕甚么，对别人的鄙视和弃绝并不愤恨不平。

「你们当负我的轭」『负主的轭』就是跟主同负一轭。凡是神所分派给我们的负担，就是主的轭；凡是出于人的负担，就不是主的轭。

「学我的样式」『主的样式』就是主耶稣对待『轭』的态度。祂为着神旨意的缘故，甘愿舍弃自己的权利，乐意接受各种的限制。

「心里就必得享安息」这个安息是『心里』的安息，不是外面环境的安息；虽然外面的情况可能仍没有甚么改变，但里面的心情却是大不相同。

廿八节重在指从罪恶的劳苦重担下得到安息；廿九节重在指从不顺服神的『己』里面出来而找到安息。

〔话中之光〕(一)「心里柔和谦卑」，这是主能安息的理由，也是我们得安息的条件。

(二)将自己完全降服于神的旨意，不为自己作甚么，也不盼望为自己得甚么，这样的人，心里才会有真正的安息。

(三)「负我的轭」就是顺服并服事主；接受主给我们一切的托付、工作、事奉、甘心顺服，就能「得享安息」。

(四)我们若要与主同负一轭，便须要调整我们的脚步，与主同行，亦步亦趋，不前不后，不离左右。

(五)真安息乃是内心的平静安稳，与客观的环境无关，也不受外界事物的影响。

【太十一 30】「因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。」

〔原文字义〕「容易的」良善的，好的，有用的。

〔背景注解〕中东一带地方的人，常用大小牛同负一轭的方式，来训练小牛服劳役，在这种情况下，重量全在大牛身上，小牛不过是学大牛的样子，而跟着它走走就是了。

〔文意注解〕「因为我的轭是容易的」这是因为我们若与主同负一轭，就主自己承担了轭的重负，并且祂还要赐给我们够用的恩典(林后十二 9)，不叫我们觉得负主轭的艰难的缘故。

〔话中之光〕(一)「我的担子是轻省的」若是我们觉得担子的沉重，就恐怕那个担子不是出乎主

的，因为主绝不会把难担的重担，搁在我们的肩上(参太廿三 4)。

(二)主的样式是安息的，主的轭是容易的，主的担子是轻省的。如果我们感到不安息、不容易、不轻省，就恐怕不是出乎主的。

(三)与主联合，有交通，就一切都变成容易且轻省。

(四)当我们真能完全顺服神的时候，就会觉得一点都不难；所难的，是我们的里面并没有完全降服。

(五)当你觉得你是在背负十字架时，就会觉得十字架是非常的沉重；当你把自己钉在十字架上，让十字架背负你的时候，你就觉得十字架很轻省。

参、灵训要义

【主耶稣传道的榜样】

- 一、用教训去感动人(1~6 节)
- 二、用见证去感动人(7~15 节)
- 三、用责备去感动人(16~24 节)
- 四、用恩言去感动人(25~30 节)

【君王的安息】

- 一、君王安息的背景：
  - 1.被衲的先锋误会(2~3 节)
  - 2.被这世代轻忽(16~17 节)
  - 3.被人讥讽毁谤(18~19 节)
  - 4.被诸城所弃绝(20~24 节)
- 二、君王安息的榜样：
  - 1.以身作则(1 节)
  - 2.鼓励软弱的人(4~6 节)
  - 3.背后称赞人(7~15 节)
- 三、君王能安息的秘诀：
  - 1.凡事谢恩(25 节)
  - 2.顺服神的旨意(26~27 节)
- 四、君王呼召人来得安息：
  - 1.得安息的人(28 节)：
    - (1)要觉有得安息的需要
    - (2)要「来」
  - 2.得安息的途径(29~30 节)：

- (1)要「负我的轭」——「我的轭是容易的，我的担子是轻省的」
- (2)要「学我的样式」——「我心里柔和谦卑」

【天国子民所该有的能力】

- 一、站稳不『跌倒』的能力(6节)
- 二、进取直达目的(『努力进入』)的能力(12节)
- 三、属灵分辨(『以智慧为是』)的能力(19节)
- 四、遵行神旨意(『你的美意本是如此』)的能力(25~27节)
- 五、劳苦事奉中『得安息』的能力(28~30节)

【主在逆境中仍然有安息的原因】

- 一、「父阿，天地的主，我感谢你」(25节上):
  - 1.一切环境都在神的管理支配之下，因祂是『天地的主』
  - 2.一切境遇是要我们得益处(参来十二10)，因祂是慈爱的『父』
  - 3.因神所赐的恩典而『感谢』祂
- 二、「因为你将这些事，向聪明通达人，就藏起来；向婴孩，就显出来」(25节下):
  - 1.这些事的发生，正符合神作事的法则
  - 2.人们所以会错待我，是因为不明白神的旨意
- 三、「父阿，是的，因为你的美意本是如此」(26节):
  - 1.父总是『是的』(对的)，父的旨意总是『美』的
  - 2.因此就对父所安排的一切环境都说『是的』——『阿们』
- 四、「一切所有的，都是我父交付我的」(27节上):
  - 1.我若有所遭遇或有所得着，都是出于父的手，并非人手
  - 2.父若不许，就没有一事会落在我的头上
- 五、「除了父，没有知道子；除了子和子所愿意指示的，没有人知道父」(27节下):
  - 1.人不了解我，人误会我，但是只要父知道我就够了
  - 2.人所以不了解我，误会我，乃因为他们不知道父

马太福音第十二章

壹、内容纲要

【君王是安息日的主】

一、祂是安息日的实际：

1.给人饱足(1~8 节)

2.治人病痛(9~21 节)

3.赶逐污鬼(22 节)

二、安息日主的权柄(23~37 节)

三、安息日主的身份：

1.比约拿更大(38~41 节)

2.比所罗门更大(42~45 节)

四、人与安息日主的关系(46~50 节)

贰、逐节详解

【太十二 1】「那时，耶稣在安息日，从麦地经过；祂的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。」

（背景注解）「安息日」即一周的第七日，等于现在的星期六，自星期五日落时分开始，至次日日落时分结束。神定此日为圣日(创二 3)，不准以色列人作工，以纪念神完成创造之工(出廿 8~11)。

根据摩西律法，用手摘麦穗吃是可以的(申廿三 25)，但在安息日可否摘麦穗，并无明文规定。故有一说，法利赛人所反对的，并不是在安息日摘麦穗吃，而是反对主的门徒用手『搓麦穗』，因这算是作工，触犯安息日的规条。

（文意注解）「那时」是指主耶稣呼召人来得安息之时(太十一 28)。

（灵意注解）「耶稣在安息日，从麦地经过；祂的门徒饿了，就掐起麦穗来吃」按理，人们在『安息日』，应该有安息才对，但是门徒们的『饿了』，却表明他们在安息日没有安息。这是一幅写意图画，说出在宗教规条下的人们，得不着真安息。主耶稣故意在安息日带领饥饿的门徒经过麦地，并容许他们『掐起麦穗来吃』，用意在指引宗教徒，认识并转向祂这位旧约豫表的实际(西二 16~17)。

（话中之光）(一)人得不着饱足，就没有安息；人要得安息，就须享受基督作我们生命的粮(约六 35)。

(二)「麦穗」豫表基督；基督为我们经过苦难和折磨(「掐」)，才成为我们的享受。

(三)饥饿的人才能得饱美食(路一 53)；我们需要有属灵的饥渴，才能从主得着饱足。

(四)主耶稣是第一粒麦子，我们蒙恩的人是许多子粒(约十二 24)，所以教会乃是「麦地」。如果教会只注重规条、仪式，就恐怕大家都要挨饿；在教会中，最重要的是基督自己，祂怎样带领，我们就怎样跟从。

【太十二 2】「法利赛人看见，就对耶稣说：『看哪，你的门徒作安息日不可作的事了。』」

（背景注解）法利赛人非常注重遵守安息日，甚至到吹毛求疵的地步。他们给安息日加上许多摩西律法所没有的繁文缛节，勉强人遵守。

（灵意注解）『法利赛人』代表遵守圣经规条的宗教徒。他们注重那些不可拿、不可尝、不可摸

等类的规条(西二 21)，却忽略了神颁给他们这些礼仪的实际用意。

（**话中之光**）(一)对于在饥饿中的门徒来说，『安息日不可作工』的规条乃是一个重担；他们即使遵守了安息日的外表形式，却失去了安息日的实际。

(二)法利赛人只注意人是否遵守安息日的规条，却不顾人在安息日有无安息；今天注重外面形式的基督徒，仍多于注重里面实际的基督徒。

(三)法利赛人为着规条而质问主耶稣——人甚么时候落在注重外面的规条里，甚么时候就会站在抵挡主的立场上。

【太十二 3】「耶稣对他们说：『经上记着，大卫和跟从他的人饥饿之时所作的事，你们没有念过么？』」

（**灵意注解**）『大卫』豫表基督，『跟从他的人』豫表主的门徒。

『大卫』是旧约历史上，从祭司时代转为君王时代的关键人物。主藉此表明祂是『真大卫』，祂这位真大卫来了，时代也就改变了。

（**话中之光**）(一)我们读圣经，要注意圣经里面所举事物的『时代性』，例如旧约里面的献祭条例和祭司服装，我们新约时代的信徒便毋须遵行(罗马天主教的许多作法，乃是把旧约带到新约里面来)。

(二)新约初期盛行『说方言』和『神医』等灵恩，但到使徒时代末期，便几乎没有记载，可见此类灵恩有其时代性(dispensational)的需要，我们末世的信徒若倒回去追求此类灵恩，就是漠视了属灵事物的『时代』意义。(编者注：这并不是说今日不再有灵恩，乃是说不必强求灵恩，因灵恩是圣灵随己意分给各人的；林前十二 11。)

【太十二 4】「他怎么进了神的殿，吃了陈设饼，这饼不是他和跟从他的人可以吃得，惟独祭司才可以吃。」

（**背景注解**）根据摩西律法的规定，神殿内的『陈设饼』只有祭司才可以吃(出廿九 32~33)。当大卫在逃避扫罗王的追杀时，他和跟从他的人吃了陈设饼(撒上廿一 1~6)。

（**灵意注解**）大卫和跟从他的人吃了陈设饼，并没有被神定罪，这是因为大卫改变了时代，现在是从祭司时代改为君王时代了。

本节是说，主这位『真大卫』来了，时代也改变了，从旧约律法时代，改为新约恩典时代。在新约的时代里，可以不必守安息日。

『陈设饼』豫表基督做我们生命的享受。

（**话中之光**）(一)旧约律法上的礼仪规条，具有时代过渡的性质，它们不过是后事的影儿，那实体是基督(西二 17)；我们在新约里的信徒，既已得着基督，就没有遵守礼仪规条的必要。

(二)在不犯罪、不违犯道德的前提下，信徒在跟从主、事奉主的事上，遇有需要时，是可以有权宜应变的措施的。

(三)信徒行事为人，要紧的是时刻不离开主(跟从主)，只要有主同在与同行，就没有甚么能束缚我们。

(四)真实的安息，不在遵守死的规条，乃在得着活的基督丰满的供应——吃饱了，自然就安息了。

【太十二 5】「再者，律法上所记的，当安息日，祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过么？」

（文意注解）祭司在安息日献祭(民廿八 9~10)，而献祭虽然也是在作工，但因着是在殿里作的，所以即使因此触犯了安息日的规条，却不算为有罪。由此可见，『殿』比『安息日』的律法更大。

（话中之光）(一)祭司们在殿里作工不算犯安息日，我们今天都是祭司，在教会中事奉主，反而满有安息。

(二)祭司在殿里因着事奉的需要，可以容许他们触犯规条，可见我们在事奉主的工作上，是有某些特权的。

(三)主耶稣是高过诸天的大祭司(来七 26)，凡祂所作的，都蒙神悦纳；我们只要凡事作在祂里面，也都蒙神悦纳。

(四)殿是为着神的荣耀，献祭是为着神的公义；我们只要符合神荣耀和公义的原则，就天天都是安息日，都可以有安息了。

(五)安息日是为给人安息，祭司若不献祭，罪就不得解决，也就没有安息，所以献祭重于安息日；内里的实质，比外面的规条更为重要。

(六)人所以不能有安息，是因神没有安息；甚么地方有罪，甚么地方就不能有安息。

(七)神所要的是实际的安息；空有属灵的外表，而没有属灵的实际，就不符神的心意。

【太十二 6】「但我告诉你们，在这里有一人比殿更大。」

（原文字义）「更大」体积更大，尺寸更大。

（灵意注解）『圣殿』豫表基督的丰满和祂无限的供应。

（话中之光）(一)基督是更大的殿。当我们在基督里，我们便脱离了律法的捆绑，不再靠行律法称义，乃是因信称义(加二 16)。

(二)主是更大的殿；主自己是神荣耀所充满的地方，凡祂所作的都是为着神的荣耀；信徒在祂里面作任何工，便是归荣耀给神。

(三)凡住在主里面的人，都能从祂随时得着饱足。

【太十二 7】「“我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。”你们若明白这话的意思，就不将无罪的，当作有罪的了；」

（文意注解）「我喜爱怜恤，不喜爱祭祀」『怜恤』是神给人，『祭祀』是人给神(何六 6)；所以这话的意思是，神喜欢供给人、为人作事，而不喜欢出于人的供给和作事(真实的事奉是由神发起)。

（话中之光）(一)主不是要『得着』，乃是要『舍去』；祂不是要『留饼』，乃是要『擘饼』。

(二)人何等容易拘泥于字句、条文，却失去了属灵的实际。

(三)公义的神喜欢以『怜悯』为怀，祂如何对待我们，祂也愿意我们照样对待别人。

(四)我们应当『体恤』别人的痛苦和需要，而不可借口任何道理上的理由，忽视人们的需要。

【太十二 8】「因为人子是安息日的主。」

（文意注解）主耶稣是『安息日的主』，表明祂是有权柄管理安息日的，祂也是赐给人安息的。祂喜欢赐给人安息，而不喜欢人受安息日规条的束缚。

（话中之光）(一)祂既然是「安息日的主」，祂说可以就可以，祂说不可以就不可以；在安息日该作不该作，全都在乎祂。

(二)为「安息日的主」工作的人，不在安息日律法之下。

(三)基督是「安息日的主」，我们有了祂，就有真安息，可以说每天都是安息日，所以不需要再去遵守安息日的规条了。

(四)今天的问题是在乎要主不要主，不是安息日不安息日。

【太十二 9】「耶稣离开那地方，进了一个会堂；」

（灵意注解）「会堂」象征犹太教所代表的一切宗教。

【太十二 10】「那里有一个人枯干了一只手。有人问耶稣说，安息日治病，可以不可以；意思是要控告祂。」

（背景注解）犹太教拉比禁止人在『安息日治病』，因认为治病是触犯在安息日不得作工的规条。

（灵意注解）「那里有一个人枯干了一只手」『手』代表事奉工作；『枯干』表示缺乏生命的活力。这是一幅写意图画，象征人在宗教里面，想要为神作甚么，却甚么也作不来。

「安息日治病，可以不可以」安息日原是给人享受安息的，但这里人在安息日有病，却又不能治病，表示在宗教里的人，仅有安息日的外表，而无安息日的实际。

（话中之光）(一)我们的事奉工作(手)，若是凭着道理教训而作，并非凭着圣灵的引领和感动而作，就都是『枯干』的事奉。

(二)教会中若缺少生命的供应，也就缺少事奉的能力；你所在的教会若是缺少事奉的肢体(枯干了手)，就表示生命的供应出了问题，所以应当从问题的根源着手改善——多有积极的供应。

【太十二 11】「耶稣说：『你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里，不把它抓住拉上来呢？』」

（灵意注解）「你们中间谁有一只羊，当安息日掉在坑里」『羊』象征人是属乎主的，『坑』象征宗教徒因误用律法而面临的难处(参太十五 14)。律法原是要引人到基督那里的(加三 24)，不料宗教徒却掉在律法的『坑』里，受规条的束缚不能动弹。

【太十二 12】「人比羊何等贵重呢？所以在安息日作善事是可以的。」

（文意注解）羊在安息日掉进坑里，虽无生命危险，人还不忍坐视不理，何况更为贵重的人类，

岂不更配在安息日获得解救吗？

（**话中之光**）(一)安息日是为人设立的，不是人为安息日而存在的。主看重人过于一切。

(二)我们若是为基督而作工，就是「作善事」，所以不须守安息日的规条。

【**太十二 13**】「于是对那人说：『伸出手来！』他把手一伸，手就复了原，和那只手一样。」

（**原文字义**）「复了原」(原文是由两个字所组成)；恢复，还原，重建(第一个字)；健康的，健全的，痊愈的(第二个字)。

（**话中之光**）(一)主对我们所说的话，就是灵，就是生命(约六 63)。我们若接受主的话，信而顺从，就必得着生命的医治。

(二)神的话里没有一句不带能力的(路一 37)。主发命令要人行事时，也必赐人以遵从祂命令的能力。

(三)枯干手的人原本不愿把手伸出来给人看——人的短处都不愿给别人知道——但主的话一显明(「伸出手来」)，就好了。

(四)「复了原」，这话表示主的医治是完全的；主在我们身上的工作，能把我们作到完全复原，使符合神心意的地步。

【**太十二 14**】「法利赛人出去，商议怎样可以除灭耶稣。」

（**话中之光**）(一)法利赛人为着维护律法的规条，竟想杀害神的圣者；许多热心教义的基督徒，也往往为了维护教义，不惜大动干戈。

(二)宗教徒只懂为律法的字句热心，而忽略了律法字句的真谛实意，以致杀人还以为是事奉神(约十六 2)。

【**太十二 15**】「耶稣知道了，就离开那里，有许多人跟着祂，祂把其中有病的人都治好了。」

（**话中之光**）(一)凡只要外表而不要实际的，就得不到主的同在(「离开」)；凡要主、跟随主的，就得着主的眷顾和医治。

(二)主所顾念的，是人的病症需要得着医治；主并不在意人是否遵照规条行事。

【**太十二 16**】「又嘱咐他们，不要给祂传名。」

（**文意注解**）这是因为祂知道人心里所存的(约二 23~25)。凡因闻名为着好奇而来的人，大多靠不住。

（**话中之光**）(一)世人追求名声、地位，但主的工人不应当在意美名恶名；似乎不为人知，却是人所共知(林后六 8~9)。

(二)凡是慕名而来的，不一定是靠得住的；喜欢一窝蜂地去听著名传道人讲道的，多半是出于好奇心，并非真正出于慕道。

(三)教会若建立在传道人的名声上，传道人一旦过世或离开，那教会立刻就变成冷冷清清。

【太十二 17】「这是要应验先知以赛亚的话，说：」

（**文意注解**）下面十八至廿一节这一段话引自赛四十二章一至四节。以赛亚这里的豫言是指着主耶稣说的(参徒八 30~35)，主耶稣是这段豫言的应验和实际。

【太十二 18】「『看哪，我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给祂，祂必将公理传给外邦。』」

（**文意注解**）「看哪」指要人特别注意；「拣选」指神的旨意方面；「亲爱」指在神面前的地位；「喜悦」指神的情感方面。

（**灵意注解**）本节乃是豫言主耶稣是神的爱子，是神所喜悦的(太三 17)；生于圣灵，且满有圣灵(太三 16)；奉神差遣，作神仆人，要借着圣灵引导原来不认识神的人进入真理(约十六 13)。

「祂必将公理传给外邦」豫表神的公义要借着基督的福音被外邦人领悟知晓。

【太十二 19】「祂不争竞，不喧嚷；街上也没有人听见祂的声音。」

（**灵意注解**）本节豫言主耶稣的温柔——祂从不喧嚷发声来引人视听，也从不在辩论中作口角争竞。

（**话中之光**）(一)信徒要用智慧与外人交往，言语常常带着和气，好像用盐调和(西四 5~6)。

(二)信徒不要为言语争辩，因为这是没有益处的，只能败坏听见的人(提后二 14)。

【太十二 20】「压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭；等祂施行公理，叫公理得胜；」

（**原文字义**）「将残」冒烟；「灯火」麻制的火把。

（**背景注解**）犹太人常用芦苇作笛子，当芦苇被压伤了，吹不出声音，就把它折断丢弃。他们也用麻作火把，浇上油点火使发出光来，作走路时照明之用，当油烧尽时，就会冒烟，发不出亮光，人们便索性吹熄。

（**文意注解**）「压伤的芦苇」吹不出声音；『冒烟的灯火』(原文)，发不出亮光。

（**灵意注解**）「压伤的芦苇，祂不折断；将残的灯火，祂不吹灭」豫表祂对于受伤和软弱的人们，从不用鄙夷不屑或轻蔑践踏的态度相向。

「等祂施行公理，叫公理得胜」豫表主耶稣身负引导人进入真理的使命，祂对此相当的执着，不达目的决不甘休，最终必要得胜。

（**话中之光**）(一)主耶稣总是在修补破碎的人生(参 15 节)。

(二)我们在祂手中虽然没有多大的用处，但祂仍以怜悯为怀，并不丢弃我们。

(三)在教会中有许多圣徒是「压伤的芦苇」和「将残的灯火」，我们应当以基督耶稣的心为心(腓二 5)，不可摧残他们，反要爱惜。

(四)缺少圣灵而『冒烟』的基督徒，不只不会帮助人看见，反而叫人看不见；对于这些容易肇事的信徒，应当用爱心包容，不可除之而后快。

【太十二 21】「外邦人都要仰望祂的名。」

（文意注解）这一段豫言两次提到「外邦人」（参 18 节），指明因为神的子民弃绝主耶稣，祂将转向列国，寻找真心要主的人。

【太十二 22】「当下有人将一个被鬼附着、又瞎又哑的人，带到耶稣那里；耶稣就医治他，甚至那哑吧又能说话、又能看见。」

（灵意注解）「当下有人将一个被鬼附着、又瞎又哑的人」他代表所有伏在黑暗权势底下的人，既不能看见神和属神的事（又瞎），也不能为神说话（又哑）。

「耶稣就医治他，甚至那哑吧又能说话、又能看见」主耶稣的救恩，叫我们从黑暗中归向光明（徒廿六 18），又叫我们脱离哑吧偶像（林前十二 2）。

（话中之光）（一）主耶稣开了我们的心眼，使我们得以认识神和属神的事；祂又开了我们的哑口，使我们能够祷告、赞美神。

（二）基督以祂得胜的权柄对付了仇敌魔鬼，就为人类带来真实的安息。凡不让基督绝对掌权的地方——无论是个人还是团体，就无安息。凡尊基督为元首，完全服在祂权下的，必得享真安息。

【太十二 23】「众人都惊奇，说：『这不是大卫的子孙么？』」

（文意注解）意即『这个不是大卫的儿子（原文）是谁呢？』这话含有对主尊崇的意思。

【太十二 24】「但法利赛人听见，就说：『这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜阿。』」

（文意注解）法利赛人拒绝承认主耶稣是从神来的（约九 16），但又不能否认祂赶鬼的事实，就只好污蔑祂，说祂是靠着鬼王赶鬼。

「别西卜」是以革伦的苍蝇神巴力西卜（王下一 2），犹太人稍加变音后用于称呼『鬼王』，意思是『粪堆之王』，也指『房子的王』，因鬼附在人身，把人当作房子，霸占人的身子作屋子的王。

（话中之光）（一）嫉妒叫人失去理性，偏见叫人失去亮光。

（二）人既辱骂、亵渎我们的主，我们就不能盼望人对我们有好的待遇。当我们每次被人误会、逼迫、轻看时，我们要想到人如何待我们的主。

【太十二 25】「耶稣知道他们的意念，就对他们说：『凡一国自相分争，就成为荒场；一城一家自相分争，必站立不住。』」

（文意注解）「耶稣知道他们的意念」指主能看透或察明人内心思想上的真意。

『国、城和家』是指分属于大小不同权柄的范围，其所以能存在，乃是因为有某种权柄在那里维系着。一旦权柄出了问题，自然就会解体。

（话中之光）（一）教会的见证，乃在于信徒们用爱心互相宽容，用和平彼此联络。

（二）哪个教会有分门别类的情形，那个教会就没有建造。

【太十二 26】「若撒但赶逐撒但，就是自相分争，它的国怎能站得住呢？」

（原文字义）「撒但」对头。

（文意注解）『撒但』是神的对头，它有自己的国度——这世界就是它的国，它是这国的王(约十二 31)；它绝不能容忍任何的挑衅。

【太十二 27】「我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼，又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们的是非。」

（文意注解）法利赛人也赶鬼，他们自以为是靠神赶鬼，却又批评主耶稣是靠鬼王赶鬼，这对他们自己的立场是有负面的作用的。

【太十二 28】「我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。」

（文意注解）『神的灵』代表神的权柄和能力；『神的国』指神施行祂权柄的范围，与撒但的国(26节)对立。主耶稣在地上的工作，就是要把神的国带到地上来(太六 10)。主既生于圣灵且满有圣灵，就祂也满有圣灵的权柄和能力；无论祂到那里，那里就没有鬼的权柄存在的余地，当然也就是神的国临到那里了。

（话中之光）(一)哪里有神的权柄，那里就没有魔鬼容身之地；尊主为大，是属灵争战得胜的诀窍。

(二)我们不是倚靠势力，不是倚靠才能，乃是倚靠神的灵，方能成事(亚四 6)。

(三)主的灵在那里，那里就得以自由(林后三 17)。

【太十二 29】「人怎能进壮士家里，抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。」

（灵意注解）『壮士』指刚强、有力的人，象征撒但；『壮士的家』指撒但的国度；『他的家具』和『他的家财』指被撒但所利用的工具和货品，亦即卧在它手下(约壹五 19)，被牠利用的世人。

主耶稣在十字架上已经打破撒但的头(创三 15)，所有信主的人都是已经被祂释放了的(加五 1)。我们都已经脱离了黑暗的权势，被迁到祂的国里了(西一 13)。

（话中之光）(一)人本是神的产业，竟被撒但偷去，成了它的家产。

(二)我们作工的原则，是先捆后夺；有功效的传福音得人，应当先祷告求主捆绑撒但。

(三)所有属灵的工作都是明抢，不是暗偷；我们基督徒对付撒但，不是虚与委蛇的。

(四)信徒出于信心的祷告，也能捆绑撒但(太十六 19；十八 18)。

【太十二 30】「不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。」

（原文字义）「相合」站在一边的；「收聚」把别的聚拢起来。

（文意注解）「不与我相合的」意即不站在主这边的；「不同我收聚的」意即不领人归主的。

在这宇宙中，只有神的国和撒但的国，并没有其他的国，也没有中立的地位。所以，凡不站

在主这一边的，就是「敌我(主的)」；凡不领人归主的，就是「分散(离的)」；他们就是属于撒但的。

〔话中之光〕(一)我们在主和撒但之间，没有中立的余地。

(二)在对基督的态度上，「不与我相合的，就是敌我的」；但在同属基督之人的工作上，『不敌挡我们的，就是帮助我们的』(可九 40)。

(三)没有一个基督徒，可以在地上不站在主这一边的；也没有一个基督徒，可以不收聚——从未领人归主的。

【太十二 31】「所以我告诉你们，人一切的罪，和褻渎的话，都可得赦免；惟独褻渎圣灵，总不得赦免。」

〔原文字义〕「褻渎」辱骂，毁谤，对神不敬。

〔文意注解〕「所以我告诉你们」这是根据上文而有的结论。主耶稣靠着『神的灵』赶鬼(28 节)，法利赛人却说是靠着『鬼王』赶鬼(24 节)，所以是褻渎圣灵。

人一切行为上和话语上的罪，若是悔改认罪，仍可得赦免。但若明知是圣灵在作事，却故意轻慢、侮辱圣灵，就叫圣灵永远无法作工在他的心里。这样，他就没有悔改认罪的可能，当然他必得不着赦免。

〔话中之光〕(一)人因软弱而没有顺从圣灵的感动，还可得到赦免；惟独明知是出乎圣灵的，却说是出乎鬼魔的，就永远不能得赦免。

(二)人没有一样行为上的罪，是得不着赦免的；但人若存心敌对圣灵，刚硬到底，就没有被赦免的可能。

【太十二 32】「凡说话干犯人子的，还可得赦免；惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。」

〔原文字义〕「干犯」向着，对着，敌对，敌挡。

〔文意注解〕「凡说话干犯人子的，还可得赦免」『人子』指基督。人如果因为不认识主耶稣是神的儿子，而拒绝了祂，将来还有醒悟回转的可能，故还可得赦免。

「惟独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免」人若明知惟有靠着神的灵才能赶鬼，却说是靠着鬼王赶鬼，这是故意羞辱圣灵，使圣灵没有立场来作工在他身上，故无法令他在恩典时代(『今世』)里悔改，也就无法在国度时代(『来世』)里得着赦免。

【太十二 33】「你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏；因为看果子，就可以知道树。」

〔原文字义〕「以为」使，叫，令。

〔文意注解〕『树』指人心里的好坏情形；『果子』指人外面的行为表现(参太七 15~20)，本处特指言语。根据一个人的话语，就可以断定他的好坏。

〔话中之光〕(一)一个人的言语和行为败坏，乃是他的心『使然』的。

(二)绝没一个人心里是圣洁的，而专门在那里讲污秽的事；也绝没有一个人心里是爱的，而专门在那里讲恨的事。

【太十二 34】「毒蛇的种类，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。」

（文意注解）言语表露一个人的存心(言为心声)，当他心里有了故事，口里迟早要说出来。

（话中之光）(一)我们若要对付口，就得先对付心(箴廿五 28)。

(二)听一个人的言语如何，就能知道他这个人是如何，因为言语最能表明一个人的心。

【太十二 35】「善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。」

（文意注解）两个『存』字在原文有如银行保险箱的收存法。我们的心若接纳收存甚么意念，口里就会将它发表出来。

（话中之光）求主鉴察我们心里的意念，好叫我们口中的言语，能蒙主悦纳(参诗十九 14)。

【太十二 36】「我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来。」

（原文字义）「闲」懒惰，怠工；「供」偿还，交账。

（文意注解）『闲话』的原文意思是指多余无用的话。我们今天糊里糊涂随便说的废话，将来还要在审判台前供出来，更何况那些邪恶的话，将要受到怎样的惩治呢！

（话中之光）(一)人心中的意念若未说出口，仍有机会将它取消，但话语一出口，即无可更改；因此我们在说话上应当十分小心。

(二)基督徒所说的闲话，不只说一次，还要说第二次；今天糊里糊涂的说了，将来在审判台前还有一次要说。

【太十二 37】「因为要凭你的话，定你为义；也要凭你的话，定你有罪。」

（文意注解）话语并非称义或定罪的原由，但却是称义或定罪的证据。我们今天所说的每一句话，要决定我们将来在神国里的地位，这是一件非常严肃的事。

【太十二 38】「当时有几个文士和法利赛人，对耶稣说：『夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。』」

（原文字义）「神迹」异兆，表号。

（文意注解）「对耶稣说」原文是『对耶稣回答说』；文士和法利赛人在此要求主耶稣显神迹，乃是针对主在前面表明祂身份的回应，要求祂显示证据。

（灵意注解）『文士和法利赛人』代表宗教徒；『神迹』乃指具有属灵意义的神奇现象。宗教徒只注意外面的现象，而忽略内里的实际意义。

【太十二 39】「耶稣回答说：『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。』」

（文意注解）「邪恶淫乱的世代」『邪恶』指里面性质；『淫乱』指外面行为；『世代』广义的说，

指全世界的时代，狭义的说，指人的一生一世。主在此是指属灵方面而非肉体的淫乱，意即那个世代的人不忠于自己属灵的丈夫——即不忠于神，而去随从偶像(何四 12)。

〔灵意注解〕『约拿的神迹』(拿一 17)，豫表主的死而复活。

本节意即只有死而复活的基督，才能应付这一个邪恶淫乱的世代的需要。

〔话中之光〕(一)神迹对于存心不正的人毫无功效，只不过增加他们的好奇心罢了。

(二)信徒身上彰显出基督复活的生命，这是世人所最需要看的神迹。

【太十二 40】「约拿三日三夜在大鱼肚腹中；人子也要这样三日三夜在地里头。」

〔背景注解〕按一般犹太人的计算时间方法，只要包括第一日和第三日的部分时间，即可称作「三日三夜」，而无需足足七十二小时。

〔灵意注解〕约拿在大鱼肚腹中是一个表号，豫表主耶稣为我们受死并埋葬，曾经降在地底下(弗四 9)，逗留在阴间(徒二 27)。

【太十二 41】「当审判的时候，尼尼微人，要起来定这世代的罪，因为尼尼微人听了约拿所传的，就悔改了；看哪，在这里有一人比约拿更大。」

〔原文字义〕「更大」质更好、量更多。

〔文意注解〕「当审判的时候，尼尼微人，要起来定这世代的罪」『尼尼微人』是外邦人，他们一听见约拿所传的信息，立刻就悔改(拿三 5~8)。主这话说出，犯罪而悔改的人，胜于自义而不肯接受主的人。

「看哪，在这里有一人比约拿更大」约拿受神差遣不顺服，欲逃往他施(拿一 3)；基督受神的差遣，存心顺服，以至于死(腓二 8)，所以祂比约拿更大。

基督是比约拿更大的先知，祂被神所差遣，以行动为神说话。

〔话中之光〕(一)现今世代独一的需要，就是看见并接受这位死而复活的基督。

(二)当时的尼尼微人，如何因约拿的话而悔改，今天的人，也必须因主的话而悔改。

(三)不死就不生；我们天然的生命必须被置于死地，才能彰显主复活的生命(林后四 11)。

(四)基督徒若是向着主三心两意，不好好走主的道路，恐怕将来有一天也有一班人要起来定我们的罪。

【太十二 42】「当审判的时候，南方的女王，要起来定这世代的罪，因为他从地极而来，要听所罗门的智慧话；看哪，在这里有一人比所罗门更大。」

〔原文字义〕「更大」质更好、量更多。

〔文意注解〕「当审判的时候，南方的女王，要起来定这世代的罪」『南方的女王』即示巴女王；她是身在远方的外邦人，不远千里，长途跋涉，只为去听所罗门的智慧话(王上十 1~10)；而主的里面蓄藏着一切智慧知识(西二 3)，但这世代的人却对主的话毫不思慕，所以不如南方的女王。

「看哪，在这里有一人比所罗门更大」所罗门求智慧(王上三 9)，基督就是智慧本身；所罗门

讲论草木(王上四 33)，基督是创造万有的主，故祂比所罗门更大。基督是更大的君王，祂是万王之王(启十七 14)。

〔**灵意注解**〕所罗门讲说智慧的话(王上四 34)，建造神的殿(王上六 2)，承受国度(撒下七 12)；他豫表基督是我们的智慧(林前一 30)，建造教会作神的居所(弗二 22)，并且要得国(启十一 15)，所以我们都要听祂(太十七 5)。

〔**话中之光**〕(一)我们若要听见主的智慧话，也须要像南方的女王那样谦卑自己。

(二)有些信徒为着聆听主的话，肯付上重大的代价，甚至牺牲性命，亦在所不惜；但也有些基督徒，在自由安逸的环境中，对主的话没有渴慕，没有兴趣，心里倾向世界的事物。

【**太十二 43**】「污鬼离了人身，就在无水之地，过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。」

〔**原文字义**〕「无水」干旱。

〔**文意注解**〕『污鬼』就是邪灵。它们自从被神用水审判(参创一 2)之后，原以海为住处，后因人类堕落犯罪，就在干旱之地，以人的身体为安歇之处。『污鬼离了人身』，除非附在别的物体上，在干地就不得安息，只好回到海里(参太八 32)。

【**太十二 44**】「于是说，我要回到我所出来的屋里去；到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了。」

〔**原文字义**〕「修饰」装饰，妆扮。

〔**文意注解**〕「打扫干净」是消极的，把里面原有的东西弄出去；「修饰好了」是积极的，把一些东西添加进去。

〔**灵意注解**〕「看见里面空闲，打扫干净，修饰好了」法利赛人所代表的宗教徒，他们虽也赶鬼，但是他们把鬼赶出去之后，并未接受主耶稣来住在他们的里面(弗三 17)，他们只注意道德好行为(「打扫干净」)并用仪文规条来装饰自己(「修饰好了」)，但因没有主的灵住在心里(罗八 11)，所以里面是空的(「里面空闲」)。

【**太十二 45**】「便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里；那人末后的景况，比先前更不好了。这邪恶的世代，也要如此。」

〔**背景注解**〕四十三至四十五节，乃以犹太人过去的历史事实为背景，指斥他们现今的情况比从前更不好：犹太人经过被掳到巴比伦的事件，后来虽然蒙洁净而脱离了偶像，但因为他们对神的悖逆不信和心地刚硬，以致他们目前的景况，已经落到较他们被掳前更坏的地步。

〔**灵意注解**〕「便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里」『七』在圣经里面象征暂时的完全；『七个恶鬼』象征撒但完全的势力。

「那人末后的景况，比先前更不好了」人若只注意宗教礼仪，而不尊主为大，反会落在撒但的权势底下，在不知不觉中任其崇弄，其景况比先前不注重道德时更恶劣。因为真正的坏人，不但神和人对他没有办法，连鬼对他也没有办法；但是不要主的好人，鬼仍然能够操纵作弄他，所以他

的景况比从前为非作歹时更不好。

（话中之光）(一)人不能靠自己的力量改变自己。

(二)鬼最喜欢住在不信主的好人里面，因为他们守律法，注重道德，里面却没有主。

【太十二 46】「耶稣还对众人说话的时候，不料，祂母亲和祂弟兄站在外边，要与祂说话。」

（背景注解）「祂母亲和祂弟兄站在外边，要与祂说话」根据马可福音的记载，当主耶稣在说这一段话之前，祂为着遵行父神的旨意，连饭也顾不得吃，祂的肉身亲属就说祂癫狂了(可三 20~21)，所以大概就请了祂的母亲和弟兄来劝告祂(可三 31)。

（文意注解）「不料」按原文是『看哪』，含有提醒人注意的意思。

【太十二 47】「有人告诉祂说：『看哪，你母亲和你弟兄站在外边，要与你说话。』」

（灵意注解）在房子『外边』，象征在神的家(就是教会)之外。

（话中之光）人在神家之外，就无法亲近主，与主交通。

【太十二 48】「祂却回答那人说：『谁是我的母亲？谁是我的弟兄？』」

（文意注解）主耶稣并不是不要祂肉身的亲人(参约十九 26~27)；祂说这话，乃是要启示一件事：在神家里彼此的关系，并不是建立在肉身的关系上。

【太十二 49】「就伸手指着门徒说：『看哪，我的母亲，我的弟兄。』」

（文意注解）『门徒』在此代表信主、要主的人。在神的家里，已经从肉身的关系与结合，转为灵里的关系与结合。

【太十二 50】「凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。」

（文意注解）主耶稣是父神旨意的中心。凡遵行神旨意的人，就是帮助祂的『弟兄』，同情祂的『姊妹』，温柔爱祂的『母亲』。

（话中之光）(一)神的旨意就是要带我们进入永远的安息(来四 1~11)，所以遵行神旨意的，就得以在神的家中享受安息。

(二)凡遵行天父的旨意的人，就是活在天国实际里面的人，当然就能与天国的王发生一种属天的关系，成为祂的亲人。

(三)信徒与主之间的属灵关系尤胜骨肉关系。信徒对于自己的家人虽有应尽的责任和义务，但更应把遵行神的旨意放在首位。

参、灵训要义

【主说门徒掐麦穗吃不算犯安息日的理由】

一、大卫和跟从他的人在饥饿时吃陈设饼，不算犯罪(3~4 节)——主是真大卫，我们是跟从祂的人

二、祭司在殿里犯了安息日不算犯罪(5 节)——我们今天都是祭司

三、在这里有一人比殿更大(6 节)——主比殿大，我们是住在主里的人

四、主爱怜恤，不爱祭祀(7 节)——当以人们合乎真理的需要为主；不当重视宗教礼仪，而忽略人的需要

五、人子是安息日的主(8 节)——主可以左右安息日，但人不可用安息日来限制主的自由

【君王是豫表的实际】

一、祂是真『大卫』(1~4 节)

二、祂是更大的『殿』(5~6 节)

三、祂是『安息日』的主(7~8 节)

四、祂是『安息日』的实际(9~16 节)

五、祂是『豫言』的应验(17~21 节)

六、祂是更大的『约拿』(38~41 节)

七、祂是更大的『所罗门』(42 节)

【君王是神国的实际】

一、神的国彰显于靠着圣灵赶鬼(22~30 节)

二、我们的心若不肯让圣灵作工，就无分于神的国(31~37 节)

三、我们的心若不肯让主占有，就会沦为鬼的住处(43~45 节)

【君王是神家的实际】

一、人惟有在神的家里，才能亲近主，与主交通(46~47 节)

二、只有遵行神旨意的人，才是神家里的人(48~50 节)

【人注重外面，主注重里面】

一、法利赛人注重祖宗遗传，主注重作人怜恤(1~8 节)

二、人注重传统教训，主注重救人(9~21 节)

三、法利赛人说亵渎圣灵的话，主先捆绑壮士(22~32 节)

四、人注重说闲话，主注重心里的善(33~37 节)

五、人注重看神迹，主注重人里面的景况(38~45 节)

六、人注重血肉关系，主却注重遵行神的旨意(46~50 节)

马太福音第十三章

壹、内容纲要

【天国的讲论】

- 一、君王在房子之外对众人讲论天国(1~3 节上)
- 二、用撒种的比喻述说天国的开端(3 节下~9 节)
- 三、说明为甚么用比喻——天国的奥秘只叫门徒知道(10~16 节)
- 四、对门徒解释撒种的比喻(17~23 节)
- 五、用稗子的比喻述说天国的外表(24~30 节)
- 六、用芥菜种的比喻述说天国的变形(31~32 节)
- 七、用面酵的比喻述说天国的变质(33 节)
- 八、主是用比喻把天国的奥秘发明出来(34~35 节)
- 九、对门徒解释稗子的比喻(36~43 节)
- 十、用宝贝和珠子的比喻述说天国的珍贵(44~46 节)
- 十一、用撒网的比喻述说天国的结局(47~50 节)
- 十二、接受并储存主的话是明白天国之奥秘的秘诀(51~52 节)
- 十三、世人因不认识君王而厌弃祂(53~58 节)

贰、逐节详解

【太十三 1】「当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边。」

（文意注解）「当那一天」就是被法利赛人污蔑祂是靠鬼王赶鬼的那一天(参太十二 24)。

（灵意注解）「房子」是有范围的，在此象征以色列家(太十 6)；「海」是浩瀚无垠的，象征外邦世界(但七 3, 17)。

本节的意思是说，因着以色列人弃绝主的缘故，主就从他们中间出来，转向外邦人。

（话中之光）(一)主耶稣虽然是犹太人，但祂却是万人的救主(提前四 11)。

(二)世界(海)上有亿万还未得救的人们，正在醉生梦死之中；我们应当从安舒的「房子里出来」，去帮助他们。

【太十三 2】「有许多人到祂那里聚集，祂只得上船坐下；众人都站在岸上。」

（灵意注解）「船」它在海(世界)中，却与海有所分别，象征教会；「岸上」是靠近船的地方，却非在船里；「许多人」他们是以色列人，他们表面上似乎是要主，但实际上还是硬着心(参 14~15 节；罗十一 25)，所以他们代表有名无实的基督徒——只要主的祝福，却无心领受并遵行主的教训。

（话中之光）（一）主是在『船上』——教会里，我们若要寻找祂，须要到教会里面来。

（二）我们不要像「许多人」那样只跟随拥挤主耶稣，而要像那伸手摸主的女人（可五 24~34），用信心的手支取主的恩典。

【太十三 3】「祂用比喻对他们讲许多道理，说：『有一个撒种的出去撒种；』」

（原文字义）「比喻」旁例，表样。

（文意注解）「祂用比喻对他们讲许多道理」『比喻』是用大家熟悉的事物来表达深刻真理的一种方式。比喻若不解开，人们就仍似懂非懂。天国的奥秘，对无心要主的人，似懂非懂，并无助益。

（灵意注解）「有一个撒种的出去撒种」『撒种的』指主自己；『种』是指神的话，特别是指天国之道（参 19 节）。种子是有生命、能生长的东西，表明天国是属于生命的范畴；而种子需有田地才能生长，这田地就是人的心（参 19，21 节）。

（话中之光）（一）我们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼常存的道（彼前一 23）。

（二）主的话里有生命，是能生长的；只是我们应当用信心与所听见的话调和，主的话才与我们有益（参来四 2）。

【太十三 4】「撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了。」

（灵意注解）『路』是人交通往来的地方；「路旁」象征与属世的人、事、物随意交往接待的心；「飞鸟」象征那恶者（参 19 节），就是撒但。

（话中之光）（一）人的『心』是神和魔鬼的战场；人所以拒绝主，不肯接受主的话，是因为魔鬼把人的心眼弄瞎了（林后四 4）。

（二）「路旁」的心，接待了各种各样的观念，那些先入为主的观念，使神的话在他们心里起不了作用。

（三）我们的心若整天忙着与千千万万的人、事、物交往，就没有地方让神的话进到里面来，即使听了也是白听。

【太十三 5】「有落在土浅石头地上的；土既不深，发苗最快；」

（文意注解）「土浅石头地」不是铺满小石子的地，而是坚硬石层上有一薄层土壤的地。

（灵意注解）「土浅石头地」是指没有被耕犁过的地，它象征单凭天然的喜好而活之人的心，其深处未受过对付，故仍刚硬如同石心（参结卅七 26）。

（话中之光）（一）要往下扎根，才能向上结果（赛卅七 31）；我们若要叫主的话在我们身上发生功效，便须让主的话在我们的心里能够生根立基。

（二）我们必须让主来除去里面的刚硬（「石头地」），才能使主的话在我们心里生根发展。

（三）任何隐藏的罪、肉体的欲望，若不加予对付，就会使一个人的心坚硬如「石头」，无法叫神的话有落脚之处。

(四)「土既不深，发苗最快；」进去不深的人出去顶容易。许多容易表显于外的人，乃因他们并没有真正得着。

【太十三 6】「日头出来一晒，因为没有根，就枯干了。」

（文意注解）「没有根」或指根部不健全，不能吸收足够的水份。

（灵意注解）「日头」象征患难和逼迫(参 21 节)。

（话中之光）(一)只有那些不怕为神的话付上代价的人，才能有分于天国。

(二)凡是怕背十字架的人，都是根不深(「没有根」)的人；凡是在主里站立得住的人，都是经过几度风霜(被日头晒过)的人。

(三)对有根的人，太阳的晒(艰苦的境遇)会帮助他成长；对没有根的人，太阳一晒，就叫他枯萎了。

(四)许多人用情感来接受主的话，他们一听见主的话，就欢喜领受(参 20 节)，并没有经过审慎的思考，这样的人靠不住。

(五)凭感情用事的基督徒，他们容易满足，但也容易饥饿；他们容易快乐，但也容易忧愁；他们容易兴奋，但也容易冷淡。

(六)基督徒的生活，不应当是『浮浅』的生活；我们不当只有在人面前的生活，而没有在神面前隐藏的生活。

【太十三 7】「有落在荆棘里的；荆棘长起来，把它挤住了。」

（灵意注解）「荆棘」它是因人堕落，地被神咒诅而长出来的(创三 17~18)，象征出乎天然生命的东西，包括世上的思虑、钱财的迷惑(参 22 节)，和别样的私欲(可四 19)。

（话中之光）(一)魔鬼若不能用迫害使一个信徒跌倒，它就要利用迷惑和引诱来挤住他，使他仅仅维持生命，却不能结果。

(二)我们的心，不能又爱神的话，又爱世界；一心两用的信徒，不能达到成熟结果的地步。

(三)「荆棘」地的心，就是从来没有受过对付的心，它一面不利于神道的成长，一面又容易叫别人受伤。

(四)荆棘，没有人撒种却能长；贪财、忧虑、罪欲，不必人来教导，都是天然生下来就有的。

(五)问题乃在于人的心里面，有没有让出够多的地位给神的话。有的人外面顶轻松自在，里面却很挤；有的人外面顶紧张，里面却很宽。

【太十三 8】「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。」

（文意注解）「又有落在好土里的，就结实」『好土』就是少有(或甚至没有)上述三种的光景(4~7 节)，能让神的话在心里头深深地往下扎根，心房有充裕的空间，能让神的话向上生长，并且忍耐着结实。

「有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的」心对了，在度量上仍有差别(参林前十五 41)。不

过，在我们人这边，有我们该尽的责任；『己』被对付多少，天然的成分就减少多少，结实的倍数也就增加多少。

（**话中之光**）（一）四种心田有三种是不行的，只有四分之一才能让主结出丰满果实。达到丰满的路总是小的，门总是窄的，找着的人也少（太七 13~14）。

（二）天国里首要的就是人心；心一有的问题，总难达到丰满。所以求主保守我们的心，胜似保守一切（箴四 23）！

（三）你的心是属你自己的，你要作怎样的人，全在乎你自己怎样定规，连神都不能勉强你。

（四）主不只看重我们有没有神的生命，主更看重我们结实的程度如何。

（五）神藉十字架的修理对付，是我们多结果子的条件（约十五 2）。

【太十三 9】「有耳可听的，就应当听。」

（**话中之光**）（一）主的话是向众人说的，但属肉体的基督徒，他们听不懂主的话，只有属灵的基督徒能听（参林前二 13~14）。

（二）天国起源于神的话，而神一切事工的开端，也在于祂的话（创一 3；来一 1~3）。神既恩待我们，使我们有属灵的耳朵，我们就应当仔细的听（太十一 15；启二 7 等）。

【太十三 10】「门徒进前来，问耶稣说：『对众人讲话，为甚么用比喻呢？』」

（**文意注解**）「门徒」指一班受主训练，俾能进入天国的领域，作祂子民的人；「进前来」就是亲近主的意思（参太五 1）。

「为甚么用比喻呢？」『比喻』有两个用处：

1.对无心追求者是一种刑罚，使他们听是听见，却不明白；看是看见，却不晓得（参 13~14 节）。

2.对有心追求者是一种鼓励，使他们容易记忆，留心听，又随时可以问（参 36，51 节）。

【太十三 11】「耶稣回答说：『因为天国的奥秘，只叫你们知道，不叫他们知道。』」

（**文意注解**）天国的奥秘，只向愿意活在其中的人显明，其他的人既与天国无分无关，就没有必要让他们知道。

（**话中之光**）（一）一切属灵、属天的事，都是奥秘，例如：主的同在、引导、说话，只有信祂的人知道，别人都不知道。

（二）必须是存心渴慕活在天国里面的人，才能明白天国的奥秘；因为天国的奥秘，让无心的人知道了，并无益处。

（三）惟有对主有生命经历的人，才能明白主所说的。因为主所说的，乃是个『神国』的事。一个要明白『人国』的事，需要凭成熟之人的生命；同样，要明白『神国』的事，也必须凭长大成熟的属神生命（林前二 14）。

【太十三 12】「凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的，也要夺去。」

（话中之光）（一）本节说出追求一切属灵事物的原则。你越有心要，神就越多给你；否则，连你从前已得的，也要收回去（参太廿五 29）。

（二）越在真理上有基础、有领受的，就越发追求；而越追求，就越明白、越多有领受。

【太十三 13】「所以我用比喻对他们讲，是因他们看也看不见，听也听不见，也不明白。」

（文意注解）此等不信的人，对于属灵的事物，眼瞎、耳聋、心拙，这是因为他们被这世界的神弄瞎了心眼（林后四 4）的缘故。

（话中之光）（一）没有启示，单凭天然的理解力，就不认识属灵的事，也听不见主的声音。

（二）属灵的真理对于那些无心要主的人，如同无物，即使他们听见了，也无济于事。

【太十三 14】「在他们身上，正应了以赛亚的豫言，说：“你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得；」

（文意注解）「你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得」因为属血气的人，不领会属灵的事，并且也不能知道（林前二 14）。

【太十三 15】「因为这百姓油蒙了心，耳朵发沉，眼睛闭着；恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们。」

（文意注解）「耳朵发沉」故此听不见；「眼睛闭着」故此看不见；这些情形是因为「油蒙了心」——心出了问题。『油』指人里面上好的东西（参利三 16）；心一旦被好东西占住了，反而听不见神的声音。

「恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，我就医治他们」神不是怕人悔改转向祂，神乃是怕人从一样好东西转过来，却仍追求另一样更好、更属灵的东西，而把神自己放在一边。

（话中之光）（一）我们要保守自己的心，胜过保守一切；因为人一生的果效，是由心发出的（箴四 23）。

（二）『油』就是人所拥有的好东西。没有甚么的人，不会骄傲；人一拥有甚么，就会骄傲，而骄傲就叫人看不见所没有的。

（三）人身上的美德、优点、长处、自义、自是等，有时反成了人的难处，拦阻人领受神的恩典。

【太十三 16】「但你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。」

（话中之光）（一）一个人所以「有福」，不是因为他比别人好，乃是因为神乐意将天国的奥秘启示给他（参加一 16）。

（二）能听的耳，能看的眼，都是耶和華所造的（箴廿 12）；只有谦卑仰望神怜悯的人，得以听见并看见。

【太十三 17】「我实在告诉你们，从前有许多先知和义人，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。」

（文意注解）「先知」是指为神说话的人；「义人」是指彰显神的人。从前的人想看却没看见，想听却没听见，是因这奥秘在以前的世代(旧约时代)，没有叫人知道(弗三 5)。我们生逢其时，得在这末世，照祂自己所豫定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘(弗一 9)，何等有福。

【太十三 18】「所以你们当听这撒种的比喻。」

（文意注解）天国的实际内容，起源于撒种，故这撒种的比喻，对帮助人了解天国的奥秘，相当紧要。

【太十三 19】「凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在他心里的，夺了去；这就是撒在路旁的了。」

（文意注解）我们的心，若是喜欢接纳太多属世的人、事、物(参阅 3 节注解)，就无法把神的话存在心里反复思想(路二 19)，因此也就不能明白，而魔鬼也很容易把我们所听见的道夺了去。

（话中之光）(一)『路旁的心』乃是一种滥交的心(林前十五 33)；甚么都要，甚么都爱。这样的心，太杂、太乱，神的话反而不容易存留得住。

(二)『路旁的心』根本就无心要接受神的话，他们听是听了，但不以其为宝贵，那恶者只要稍加拨弄，就会把神的话弃置不顾。

【太十三 20】「撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受；」

（话中之光）(一)天然的人相当肤浅，喜欢感情用事，只要觉得中意，立刻就「欢喜领受」；他们对主的话反应很快，但不能持久。

(二)感情用事的人，只喜欢听好听的道理，但不喜欢为道理付出代价，听道而不行道。

(三)『土浅石头地的心』容易在奋兴会上被主的话所摸着，但他们被烧热得很快，冷淡得也很快。

【太十三 21】「只因心里没有根，不过是暂时的；及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。」

（话中之光）(一)我们进入神的国，必须经历许多艰难(徒十四 22)。

(二)往深处扎根的人，苦难会帮助他们的灵命长大且成熟；但浮浅没有根的人，经不起丝毫的打击。

(三)『土浅石头地的心』是想要天福，却又怕世苦；他们是想要得天，却又怕失去了地，结果就像犹大，吊死在半空中(太廿七 5)。

【太十三 22】「撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑，钱财的迷惑，把道挤住了，不

能结实。」

〔文意注解〕心里充满各种思虑和迷惑的人，神的话在他的心里虽会成长，但因常须与肉体的私欲相争(加五 17；彼前二 11)，得不到够多的空间与地位(「挤住了」)，故「不能结实」。『不能结实』意即不能将神话的功效充分表显出来(参来四 12)，也就是不能结出生命的果子(参太七 16~20)。

〔话中之光〕(一)主所注意的，不是你有没有得着神的生命；主所注意的，乃是你所得着的神生命有没有结出果实来。麦田虽长了苗，若结不出子粒来，麦田的主人就一无所得。

(二)最叫神的生命不能结出果子的，乃是人心里的思虑和迷惑，因为它们会叫我们不能住在主里面，并叫我们与主的话脱节，当然也就没法结果子(参约十五 4~8)。

【太十三 23】「撒在好地上的，就是人听道明白了，后来结实，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。」

〔原文字义〕「明白」掌握，抓住；「后来」那就是，真正，实在。

〔文意注解〕「结实」意思就是把所听见、所明白的道，照着去行(太七 24；雅一 22~25)，也就是让神的话从我们身上活出来。

〔话中之光〕(一)一样的种子，结实却不一样。同样是主的话，功效却有一百倍、六十倍、三十倍之分，其原因乃在于人接受主话的程度不同；人的心越向主的话敞开，主的话就越能产生功效。

(二)你要作一个怎样的土，完全在乎你自己的定规，谁也不能勉强你；你的结实与否，甚至结实的程度，都完全在乎你自己，咎由自取，不能怪神不施恩。

(三)属灵的生命，必须有属灵的启示和看见(「听道明白了」)，才能结实；换句话说，我们必须先长大成人，心窍习练得通达，能分辨好歹(来五 14)，然后才能结出仁义的果子来(腓一 10~11)。

【太十三 24】「耶稣又设个比喻对他们说：『天国好像人撒好种在田里；』

〔文意注解〕「天国好像」注意主耶稣在前面撒种的比喻(3~8，18~23 节)中，并没有提到『天国好像』，因那段比喻有如『序言』，指出只有能结实的好土，才有分于天国的实际。神的心意是要在世界上得着一班人，从他们身上彰显出天国来。不料，因着仇敌的破坏，天国在地上有了不正常的发展，所以只能用『好像』来形容其情况。

〔人〕原文是单数。

〔灵意注解〕「人」指人子(参 37 节)，就是主耶稣自己；「好种」指天国之子(参 38 节)，就是信徒；「田」指世界(参 38 节)。

〔话中之光〕(一)主的生命是『好』的生命，主所得着的人也都是「好种」。

(二)基督徒只有真假之分，没有好坏之分；凡是真心相信主的基督徒，都是好基督徒(「好种」)。

【太十三 25】「及至人睡觉的时候，有仇敌来，将稗子撒在麦子里，就走了。」

〔背景注解〕「稗子」外表像麦子的野生植物，非到长穗的时候，难以分辨；若将它的子粒和麦子同磨，得出来的面粉就含有毒质，故一般称为『毒麦』。

〔文意注解〕「人」原文是复数，故所指对象与廿四节的『人』(单数)不同。

〔灵意注解〕「及至人睡觉的时候」指当主的工人们(多数)不够儆醒的时候；「有仇敌来」指神的仇敌魔鬼(参 39 节)；「将稗子撒在麦子里」『稗子』指那恶者之子(参 38 节)，就是假信徒，『麦子』就是真信徒；撒但来偷偷地把假信徒掺在真信徒中间。

有的解经家将『稗子』解作在世界上的邪恶不信者，而非假信徒，但此说与天国的比喻本身有矛盾，因为邪恶的不信者不可能混进天国的范围之内，冒充为天国的一部分。

〔话中之光〕(一)在教会中最怕的是『似是而非』的道理，和『似善实恶』的人，因为明显的『非』和『恶』，不能拐骗真正的信徒(参罗十六 17~19)。

(二)一切的假冒都是出于魔鬼，因它是说谎之人的父(约八 44)。

(三)魔鬼喜欢装作光明的天使，它的差役也装作仁义的差役(林后十一 13~15)；所以我们不可凭着外貌认人(林后五 16)。

(四)今天在教会中有很多自命为基督徒的人，他们注重行为、社会福利、神学知识等，却不承认耶稣基督的神性，这些人乃是『稗子』。

【太十三 26】「到长苗吐穗的时候，稗子也显出来。」

〔灵意注解〕「到长苗吐穗的时候」意指等到他们在话语和行为上显露出毒害他人的本性之时；「稗子也显出来」指凭着假信徒的话语和行为，就可以认出他们来(参太七 20)。

〔话中之光〕(一)凡徒有其表，而无实际生命内容的人(「稗子」)，终究会显露出本相来。

(二)我们对一个人如何，不要太早作断语，总要经过试验(参提前三 10)。

【太十三 27】「田主的仆人来告诉他说：“主阿，你不是撒好种在田里么？从那里来的稗子呢？”」

〔灵意注解〕「田主的仆人」就是主的仆人。

【太十三 28】「主人说：“这是仇敌作的。”仆人说：“你要我们去薅出来么？”」

〔文意注解〕「薅出来」用强暴的力量连根拔除。

〔灵意注解〕「薅出来」意思是杀除假信徒。

【太十三 29】「主人说：“不必，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。”」

〔背景注解〕稗子和麦子可能不只外形酷似，连根部也彼此缠绕在一起，难以分解，并且稗子的根比麦子更深入土中。

〔灵意注解〕主不容许基督徒杀害假信徒，以免错杀真信徒。从前的世纪，许多所谓主的『仆人』，没有遵从主在本节的话，他们杀害那些他们认为是异端的人，结果反而杀死了不少真正的信徒。

〔问题改正〕注意，这比喻里的田地是指世界(参 38 节)，不是指教会。在教会里面，不能容许有假冒为善的人存在，而要把恶人赶出去(林前五 9~13)；但在世界里，主不容许我们信徒使用任何借口去排除异己。

（话中之光）（一）主的意思并不是说基督徒应该容让恶事，乃是要我们在有恶人存在的环境中，作世上的光（参 43 节；太五 14）。

（二）主容忍假信徒的存在，是因怕人们真假难分，伤害到真信徒；可见主的心还是为着真信徒着想，祂宁可叫祂的国度受损，也不愿叫那些真正的信徒被伤害。

【太十三 30】「容这两样一齐长，等着收割；当收割的时候，我要对收割的人说，先将稗子薅出来，捆成捆，留着烧；惟有麦子，要收在仓里。」」

（灵意注解）「收割的时候」就是世界的末了（参 39 节）；「收割的人」就是天使（参 39 节）；「将稗子薅出来」指将假信徒挑出来（参 41 节）；「捆成捆」指被分别出来聚在一处；「留着烧」指要被丢在火炉里（参 42 节），就是在火湖里被焚烧（启廿 15）；「收在仓里」指得以在父的国里（参 42 节）。

（话中之光）（一）在这个世界里面，真真假假，非常混乱。必须等到世界的末了，主才会差遣祂的使者，来收拾这混乱的局面。

（二）主并没有要我们去消极的薅稗子，乃要我们积极的种麦子。我们应当有主的度量——「容这两样一齐长」。但主是心里有数的，祂的眼目如同火焰，到了时候，一切假冒混杂都要被审判的烈火烧尽。

（三）『田』里可以有混杂，但『仓』里却是单纯的。今天可以有假冒，但是到了主的日子，一切都必澄清。

【太十三 31】「祂又设个比喻对他们说：『天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。』」

（文意注解）「天国好像一粒芥菜种」主的意思不是说天国好像『一粒芥菜种』，而是说天国好像卅一和卅二节整个的比喻。

（灵意注解）主在本节的话有如下的含意：

1. 天国的本质是生命的，是能生长的。
2. 天国在地上像菜蔬一般，是暂时的，长大后就要收成。
3. 天国的道是给人作粮食之用的，而不作其他用途。
4. 天国像芥菜种一样的小，因此，天国之子在地上不过是『小群』（路十二 32）。

「有人拿去种在田里」天国的起头，乃是主自己（『人』），把祂的道当作种子（『芥菜种』），种在世界里（『田里』）。

【太十三 32】「这原是百种里最小的；等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树，天上的飞鸟来宿在它的枝上。」」

（背景注解）中东一带地方有一种芥菜树，其种子非常小，但可长成高达三、四公尺的大树，可供雀鸟栖息。

（灵意注解）「等到长起来，却比各样的菜都大，且成了树」『却』字说出大树不是出于主的本意，是被仇敌破坏的结果。这里说出天国意外的发展，其特点如下：

- 1.天国变得高大广阔，引人注目，受人尊敬，也给人荫庇。
- 2.深深地扎根在地里，与世界紧密地联结，作长久住留在地上的打算。
- 3.不再如菜蔬般可作食物，失去其属灵供应的功用。

「天上的飞鸟来宿在它的枝上」『天上的飞鸟』指撒但(参 4, 19 节)和牠的使者(弗六 12); 『树枝』指基督教的组织。这是说天国的外表过度发展的结果, 就引来魔鬼藏身其中, 许多恶人恶事也随着栖息在基督教的组织里面。

有的解经家将『长成大树』解作天国的权势扩张至全世界, 『天上的飞鸟』则指外邦万国, 『宿在它的枝上』指万国之民都有分于天国, 可在其中得安息。但这种理想天国的正面积极解说, 与主自己解释『飞鸟』为『那恶者』(参 4, 19 节)相冲突; 并且本章头四个比喻是对众人说的, 主讲说这四个比喻的一贯宗旨, 乃在警戒众人: 天国在今世好坏混杂, 因此才会有神的子民(犹太人和法利赛人)反对并要杀害天国君王的情形, 而主也不对众人解明比喻的意思, 只对祂的门徒解释头两个比喻, 门徒们必然已经由联想而知道第三、四两个比喻, 也同样含有负面消极警告的意思, 故不再请求祂解释。

(话中之光) (一)教会在外表上过度的发展, 并不是一件好事, 因为容易引进仇敌(「飞鸟」)的藏身; 教会在地上总该保持『小群』的身份(路十二 32)。

(二)得胜的秘诀, 是守住主所给我们的地位, 自甘卑小; 扫罗自以为小, 神就用他; 他后来自大了, 神就另找大卫(撒上九 21; 十六 1)。

(三)我们若自高自大, 没有那么大, 硬要作那么大; 没有那么属灵, 硬要说那么属灵, 结果就给撒但有了地位。

【太十三 33】「祂又对他们讲个比喻说:『天国好像面酵, 有妇人拿来, 藏在三斗面里, 直等全团都发起来。』」

(文意注解) 「天国好像面酵」主的意思也不是说天国好像『面酵』, 而是说天国好像本节全部的比喻。

(灵意注解) 「面酵」是指邪恶的教训(太十六 12)和邪恶的事物(林前五 7~8); 「妇人」是指背道的教会(启二 20); 「三斗面」原属无酵细面, 而无酵细面是豫表基督作神和人纯净的食物(参利二 1); 故『三斗面』乃是象征天国原来的本质, 有如三一神在基督里, 是纯净且可供人灵里饱足的。

妇人将面酵藏在三斗面里, 意即背道的教会, 私自引进陷害人的异端(彼后二 1), 将其混杂在纯正的道理里面; 并且也容纳邪恶的事物, 将其混杂在纯洁的属灵事物之中。

「直等全团都发起来」『全团』指整个基督教。仇敌的腐化工作, 会越过越厉害, 直到把整个基督教都败坏了。

有的解经家认为『面酵』不一定代表不好的事, 因此神才会要人在五旬节献上有酵的饼为素祭(利廿三 17), 其实这两个有酵的饼, 是豫表在五旬节所产生的犹太和外邦教会, 虽然已经得救重生, 但仍有旧人肉体(酵)的存在, 故『酵』仍非好东西。这些解经家把『面酵』解作圣灵内在的工作能力, 能在一个人的生命中并全体人类当中扩展, 最终达于全部; 但此说与主在大庭广众之前,

对众人讲说头四个比喻的一贯宗旨相反(请参阅 32 节(灵意注解)的最后一段),因此不可取。

(话中之光)(一)仇敌的诡计,若不是叫我们的外表变形(芥菜长成大树),便是叫我们的里面变质(「全团都发起来」)。

(二)基督徒最要当心的,就是不可受异端教训的欺骗;今天在基督教界,异端教训何其兴旺,因为主早就预知会如此。

(三)面酵可以使面包变得可口;异端教训讨好人的胃口,所以很受一般人的欢迎。

【太十三 34】「这都是耶稣用比喻对众人说的话;若不用比喻,就不对他们说甚么;」

(文意注解)主在露天下对众人说了头四个比喻;在房子里除了对门徒讲后三个比喻之外,还私下解释了头两个比喻的意思。主对待祂的门徒,不同于对待众人。

【太十三 35】「这是要应验先知的的话,说:『我要开口用比喻,把创世以来所隐藏的事发明出来。』」

(文意注解)主一面要让祂的门徒明白天国的奥秘,一面又不愿让众人明白,最好的办法就是用比喻(诗七十八 2)。

【太十三 36】「当下耶稣离开众人,进了房子;祂的门徒进前来说:『请把田间稗子的比喻,讲给我们听。』」

(话中之光)(一)我们若要明白天国的奥秘,就需要跟随主活在教会中(「进了房子」),并且与祂有亲密的交通(「进前来说」)。

(二)亲近主并求问主,乃是明白祂心意的诀窍。

【太十三 37】「祂回答说:『那撒好种的,就是人子;」

(文意注解)「人子」就是主耶稣自己。

【太十三 38】「田地,就是世界;好种,就是天国之子;稗子,就是那恶者之子;」

(文意注解)「天国之子」就是真实悔改相信主的基督徒。在前面撒种的比喻里(3~9, 18~23 节),主是将『神的话』撒在人的心里;而在此处稗子的比喻里,主是将『信徒』撒在世界上。主的种子既是『话』又是『人』,祂要我们信徒活出神的话来,在世界上作神国度的见证。

【太十三 39】「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。」

【太十三 40】「将稗子薅出来,用火焚烧;世界的末了,也要如此。」

(灵意注解)请参阅第卅节(灵意注解)。

【太十三 41】「人子要差遣使者,把一切叫人跌倒的,和作恶的,从祂国里挑出来」

〔原文字义〕「作恶的」不法的。

〔文意注解〕「叫人跌倒的」指对人(参太十八 6~9)；「作恶的」指对神(参太七 21~23)。

〔话中之光〕我们必须小心谨慎我们的行事为人，务要为造就别人，并为荣耀神而行(林前十 23~24, 31)。

【太十三 42】「丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。」

〔灵意注解〕请参阅第卅节〔灵意注解〕。

【太十三 43】「那时义人在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。有耳可听的，就应当听。」

〔话中之光〕(一)本节提醒我们：今天活在地上，应当追求神的国和神的义(太六 33)，将来才能实际的活在神的国里，给神享受并满足神。

(二)将来得胜的信徒也要如同基督——公义的太阳(玛四 2)那般，发光照耀列国(启廿一 24；徒十三 47)。

【太十三 44】「天国好像宝贝藏在地里；人遇见了，就把它藏起来；欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。」

〔原文字义〕「宝贝」财宝；「地」田地。

〔灵意注解〕「天国好像宝贝藏在地里；人遇见了，就把它藏起来」『宝贝』象征国度的荣耀(代下卅二 27)；『地』象征神所创造的世界，此处特别指犹太人的世界；『人』指主自己。全句意思是说，天国乃是创世以来所隐藏的奥秘(参 35 节)，原本是和犹太人有关的。它在主的眼中，是荣耀可喜悦的，但因着犹太人弃绝这位君王，祂就把天国向他们隐藏起来(参 11 节)。

「欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地」意即主为着这个国度的喜乐，甘心乐意的去在十字架上舍去祂的一切，买了(启五 9)神所创造的世界，好在其中得着国度。

〔话中之光〕(一)天国的价值如同宝贝，值得吾人付上任何代价去取得与进入(太十一 12)。

(二)是主先以我们为珍宝，为我们「变卖一切所有的」，我们才能以祂为『至宝』(腓三 8)，为祂变卖一切所有的(参徒二 45)。

【太十三 45】「天国又好像买卖人，寻找好珠子；」

〔文意注解〕「天国又好像买卖人」主的意思也不是说，天国好像『买卖人』，而是说天国好像四十五和四十六节全部的比喻。

〔灵意注解〕「买卖人」指主自己；『珠子』是海中蚌类受伤而产生的，海在圣经中象征被撒但所败坏的世界，故「好珠子」象征出自世界，因联合于主耶稣的死伤而产生的教会。

【太十三 46】「遇见一颗重价的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这颗珠子。」

〔灵意注解〕本节意即主寻见了教会，她是神历代以来隐藏的奥秘(弗三 9~10)，是荣耀、美丽又

宝贵的，所以祂就去在十字架上舍去祂的一切，买了她归于自己(弗五 25~27)，使教会作祂国度的实际。

【太十三 47】「天国又好像网撒在海里，聚拢各样水族。」

（**灵意注解**）「海」象征被撒但所败坏的世界。这里是说「水族」，而不是说『鱼』，因为『鱼』象征信主的人(参太四 19)，『水族』则象征一切外邦万民。当世界的末日，天使要出来『撒网』，把万民「聚拢」到主荣耀的宝座面前受审判(太廿五 31~32)。

【太十三 48】「网既满了，人就拉上岸来；坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了。」

（**灵意注解**）「坐下，拣好的收在器具里，将不好的丢弃了」『坐下』就是坐在祂荣耀的宝座上；『好的』指绵羊或义人；『器具里』就是那创世以来为他们所豫备的国里或永生里；『不好的』指山羊或被咒诅的人；『丢弃了』就是离开主的面光，进入那为魔鬼和它的使者所豫备的永火或永刑里去(参太廿五 31~46)。

（**话中之光**）教会每一次撒网传福音之后，就聚拢了不少真正信主的人，但也混有口头假意信主的人，因此我们要懂得分辨。

【太十三 49】「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」

（**文意注解**）「世界的末了，也要这样」四十七、八两节的成就，要发生在世界的末了，当主再来的时候。

「从义人中，把恶人分别出来」『义人』是指敬畏神、善待信徒的人；『恶人』是指不怕神、恶待信徒的人。

【太十三 50】「丢在火炉里；在那里必要哀哭切齿了。」

【太十三 51】「耶稣说：『这一切的话，你们都明白了么？』他们说：『我们明白了。』」

（**文意注解**）主的门徒有了解开一部分比喻的提示，再加上圣灵的运行启示，就能够举一反三，全都明白了。

（**话中之光**）信徒凭着主的话和主的灵，就能明白神的旨意(徒廿二 14)。

【太十三 52】「祂说：『凡文士受教作天国的门徒，就像一个家主，从他库里拿出新旧的东西来。』」

（**文意注解**）「凡文士受教作天国的门徒」『文士』是钻研旧约的圣经学者，他们已经有了神在古时藉众先知晓谕列祖的话作根基，现在再受教作天国的门徒，也就是有了神藉祂儿子晓谕我们的话(来一 1~2)。换句话说，也就是将新旧约神的话，丰丰富富的存在心里(西三 16)。

「就像一个家主，从他库里拿出新旧的东西来」这样的人，就能像一个家主，受托照管神的家——教会(提前三 5, 15)，以神的话并他自己里面对神话的新旧经历，来牧养神的教会(徒廿 28，

32；彼前五 2~3)，使天国的实现，能够早日来临。

（**话中之光**）（一）天国的道理，新旧并重；我们在教会中，切莫厌弃听过的旧道理，其实每一项真理都是宝贵的，都是有用的。

（二）信徒往往是以旧有的认识为基础，领悟出新的亮光、教训和信息来。

【太十三 53】「耶稣说完了这些比喻，就离开那里」

【太十三 54】「来到自己的家乡，在会堂里教训人，甚至他们都希奇，说：『这人从那里有这等智慧和异能呢？』」

（**文意注解**）「来到自己的家乡」就是来到加利利的拿撒勒(太二 22~23)；主自己家乡的人，在此代表不信的犹太人。

「甚至他们都希奇」原文指他们强烈地感到奇异或吃惊。

「智慧」指祂所说的话；「异能」指祂所作的事。他们希奇祂所说和所作的，是因为和他们从前所认识的那个『人』不同。

【太十三 55】「这不是木匠的儿子么？祂母亲不是叫马利亚么？祂弟兄们不是叫雅各、约西(有古卷作约瑟)、西门、犹大么？」

【太十三 56】「祂妹妹们不是都在我们这里么？这人从那里有这一切的事呢？」

（**文意注解**）五十五、五十六节，他们详述祂的家世出身，意即他们是凭着外貌认人(林后五 16)，这是犹太人不相信『耶稣就是基督』最大的原因。

【太十三 57】「他们就厌弃祂(厌弃祂原文作因祂跌倒)。耶稣对他们说：『大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。』」

（**文意注解**）「他们就厌弃祂」这意思是说，他们因为认得祂的肉身，竟因此不能领受神的祝福。

「大凡先知，除了本地本家之外，没有不被人尊敬的」『先知』是指为神说话的人。

（**话中之光**）（一）凡不因主跌倒的，就有福了(太十一 6)。

（二）那劳苦传道教导人的，当以为配受加倍的尊敬(提前五 17)。但我们若凭外貌来认识主的仆人，就会拦阻我们更多领受主的话语。

【太十三 58】「耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。」

（**文意注解**）他们因为凭外貌来认主，结果就不信主；又因为不信主，结果就不能得着主恩典的作为。

（**话中之光**）（一）人非有信，就不能得神的喜悦(来十一 6)。

（二）许多人因为不信，就阻挡了神的大能；信心是我们经历神大能的先决条件。

参、灵训要义

【天国乃是一个奥秘】

- 一、君王只用比喻对众人讲说天国(1~3 节上)
- 二、天国的奥秘只叫门徒知道(9~15 节)
- 三、知道天国的奥秘是有福的(16~17 节)
- 四、主在此已经把天国的奥秘发明出来了(34~35 节)
- 五、明白天国之奥秘的秘诀，乃在于把神的话存在心里(51~52 节)

【天国七奥秘的比喻正好预言了基督教的历史】

- 一、撒种的比喻(3~8, 19~23 节)——由主降生至五旬节，天国还没有开始(只是『近了』)，不过只是天国的道理而已
- 二、稗子的比喻(24~30, 36~43 节)——由五旬节至康士坦丁大帝谕令全国人民皈依基督教，魔鬼将假信徒(稗子)混在教会里面
- 三、芥菜种的比喻(31~32 节)——由康士坦丁大帝至大贵钩利教皇，罗马天主教兴盛昌大，成为西欧各国的国教
- 四、面酵的比喻(33 节)——由大贵钩利教皇至马丁路德改教，罗马天主教鼎盛时期，把许多异端教训(面酵)带进了教会
- 五、宝贝的比喻(44 节)——由马丁路德改教至弟兄会运动兴起，整个更正教里面虽藏有宝贵的信心教义(宝贝)，但缺少生命的实际
- 六、珠子的比喻(45~46 节)——由弟兄会运动兴起至主再来，逐渐有许多基督教团体和个人注重生命的实际(珠子)
- 七、撒网的比喻(47~50 节)——当主再来时(即世界的末了)，将对万民有所审判与分别

【撒种的比喻——天国与人心的关系】

- 一、主将祂的话撒在人的心里(3, 18~19 节)
- 二、路旁的心——未长即被夺去(4, 19 节)
- 三、土浅石头地的心——稍长即枯干(5~6, 20~21 节)
- 四、荆棘地的心——虽长却不结实(7, 22 节)
- 五、好土的心——结实丰盈(8, 23 节)

【稗子的比喻——仇敌对天国的破坏之一】

- 一、仇敌将假冒掺进天国里(24~28 节上, 36~39 节上)
- 二、主容许在世界上有假冒的情形存在(28 节下~30 节上)

三、但到世界的末了，天国将被清理干净(30 节下，39 节下~43 节)

【芥菜种的比喻——仇敌对天国的破坏之二】

- 一、神所命定的天国有如芥菜种(31~32 节上)
- 二、但仇敌使天国的外表有了畸形的发展(32 节下)

【面酵的比喻——仇敌对天国的破坏之三】

- 一、神所命定的天国有如三斗面(33 节)
- 二、但仇敌使天国的内在本质腐化败坏(33 节)

【宝贝和珠子的比喻——主对天国的宝爱】

- 一、宝贝的比喻——特别与犹太人有关(44 节)
- 二、珠子的比喻——特别与教会有关(45~46 节)

【撒网的比喻——特别与外邦人有关】

- 一、主给外邦万民留下一个机会(47~48 节上)
- 二、世界的末日主要审判并分别外邦万民(48 节下~50 节)

【不可凭外貌认人】

- 一、主自己家乡的人凭外貌认祂(53~56 节)
- 二、结果使他们厌弃主，以致他们得不着主恩典的作为(57~58 节)

马太福音第十四章

壹、内容纲要

【人们对君王的认识】

- 一、施洗约翰殉难——希律凭传言而认识基督(1~12 节)
- 二、五饼二鱼——信徒凭顺从主话而认识基督(13~21 节)
- 三、耶稣履海——彼得凭眼见而认识基督(22~33 节)
- 四、摸主得愈——众人凭接触而认识基督(34~36 节)

贰、逐节详解

【太十四 1】「那时，分封的王希律，听见耶稣的名声」

（背景注解）「分封的王」指管理四分之一地区的统治者；「希律」是大希律(太二 1)的四个儿子之一，又名希律安提帕，从主前四年至主后卅九年，统治加利利和比利亚(约但河东南部)。

（文意注解）「那时」就是主耶稣被自己家乡的人厌弃之时(太十三 54, 57)。

（灵意注解）「分封的王希律」希律作王是罗马皇帝封他的，所以他是豫表世界在属神的子民中间掌权。

（话中之光）(一)当主被祂自己家乡的人弃绝时，也就是神的子民不让神掌权之时，世界就取代了神的地位，在神的子民中间掌权。

(二)『希律』是异教徒、政治家(「分封的王」)和罪人的典型人物，他代表不信的外邦人，乃根据别人的传言(「听见耶稣的名声」)来认识主耶稣。

【太十四 2】「就对臣仆说：『这是施洗的约翰从死里复活，所以这些异能从祂里面发出来。』」

（原文字义）「臣仆」男童；「发出来」运行出来，发动显出。

（文意注解）「这是施洗的约翰从死里复活」施洗约翰被关在监里并被杀的经过，就记在下文三至十二节。

（话中之光）(一)世人不认识基督，因为他们被这世界的神弄瞎了心眼(林后四 4)，而活在黑暗里面。

(二)异教徒迷信灵界的事，以为耶稣不过是许多行异能者之一(「异能从祂里面发出来」)，并不认识祂是真神独一的儿子。

(三)单单行异能，仍不能叫人认识真神(参太七 22~23)。

【太十四 3】「起先希律为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，把约翰拿住锁在监里。」

（背景注解）『腓力』是希律的同父异母兄弟，又称希律腓力一世，他没有作王，住在罗马。『希罗底』是大希律的孙女，先嫁给在罗马的叔父腓力，后改嫁另一叔父希律安提帕。

（话中之光）(一)异教徒表面上看似敬畏有神奇能力的人(施洗约翰所代表的)，实际上他们的神就是自己的肚腹(腓三 19)。所以无论是谁，若不能帮助他们来满足其欲望，反而在那里拦阻的，便要遭受其压制(「拿住锁在监里」)。

(二)希律代表罗马政权——当时在地上最主要的政治体系——满了邪恶、腐败和黑暗；政治家表面上是为人民服务，但实际上往往把一己的利益置于人民之上，并利用权柄排除异己。

【太十四 4】「因为约翰曾对他说：『你娶这妇人是不合理的。』」

（原文字义）「不合理」不合法，不合规矩。

（背景注解）根据摩西的律法，若兄弟犹在，与兄弟的妻子结婚是属被禁之列(参利廿 21)。

（话中之光）(一)新约的信徒虽然不再在律法的规条之下(西二 20~21)，但行事仍须循规蹈矩(西

二 5；林前十四 40)。

(二)信徒行事不只讲究在人面前合理不合理，更重要的是要凡事酌量在神面前合理不合理(参徒四 19)。

【太十四 5】「希律就想要杀他，只是怕百姓；因为他们以约翰为先知。」

(话中之光) (一)政治家惯常的作法就是排除异己(「杀他」)，而他们惟一的顾忌乃是民意和民心(「怕百姓」)，他们的眼中并不怕神(罗三 18)。

(二)人们作事总有一些顾忌(「怕」)，这些顾忌叫人不能随心所欲(「想要」)的去行；我们受限制总是好的，否则就会任意妄为(参诗十九 13)。

【太十四 6】「到了希律的生日，希罗底的女儿，在众人面前跳舞，使希律欢喜。」

(背景注解) 根据犹太历史学家约瑟夫考证，「希罗底的女儿」的名字是撒罗米，她此时正值豆蔻年华，舞姿曼妙诱人；她后来嫁给统治北部地区的另一叔祖，就是希律腓力二世(腓力一世的同父异母兄弟)。

(话中之光) (一)过「生日」代表纪念自己，高举自己；「跳舞」代表放纵肉体的情欲。人在这种光景之下，最容易作出自陷于错误之事——起誓，杀约翰(参 7~10 节)。

(二)过生日是纪念肉身生命的来源和开始，按灵意就是思念肉体；体贴肉体乃是与神为仇，其结果带来死亡(罗八 6~7)。

(三)本节是圣经中惟一作生日之处，可见作生日不十分好，易出事情；因人的欢乐，罪最容易进来。

【太十四 7】「希律就起誓，应许随她所求的给她。」

(原文字义) 「起誓」用誓言提出，伴随着誓言(原文是两个字)；「应许」保证，承认，宣告，表白。

(话中之光) (一)人「起誓」后就由不得自己。所有犯罪的，就是罪的奴仆，不得自由(约八 34)。

(二)俗云：『得意忘形』；当人欢乐至极时，最容易失去自制。

(三)人不能凭自己的力量克制肉体，因为肉体不受约束。

【太十四 8】「女儿被母亲所使，就说：『请把施洗约翰的头，放在盘子里，拿来给我。』」

(文意注解) 「盘子」一种木制的扁平盘子，用来盛肉款客。

【太十四 9】「王便忧愁，但因他所起的誓，又因同席的人，就吩咐给她。」

(话中之光) (一)人随肉体的情欲行事，第一个结果乃是「忧愁」——良心不安。

(二)信徒依着神的意思忧愁，就生出没有后悔的懊悔来，以致得救；但世俗的忧愁，是叫人死(林后七 10)。

(三)希律因冒失开口而忧愁；说话一不小心，自己可能会成为第一个被自己话语套住的人(「因他所起的誓」)。

(四)希律因爱面子(「因同席的人」)，就不顾天良(「忧愁」)。爱说大话的人，相当在意自己的面子；爱面子的人，常常一误再误。

【太十四 10】「于是打发人去，在监里斩了约翰；」

(话中之光)(一)思念肉体的就是死(罗八 6)。希律杀主的见证人(约翰)，就是与生命的主隔绝，其结果就是带进死亡(永远灭亡)。

(二)希律原先因怕百姓而不敢杀约翰(参 5 节)，现在因放纵情欲而无所顾忌，可见情欲会使人失去理性。

【太十四 11】「把头放在盘子里，拿来给了女子；女子拿去给她母亲。」

(话中之光)(一)一个女孩子端着一个血淋淋的人头交给她母亲，母女两人竟然若无其事！可见情欲也会使人胆大包天。

(二)这事说出希律娶希罗底，不单是因希律喜欢她，并且她也喜欢希律，两人一起犯下伤风败俗的事；又因遭施洗约翰责备，希罗底憎恨在心，伺机杀人灭口。希罗底十足显出一个蛇蝎女人的本相。

(三)信徒不要在别人的罪上有分，要保守自己清洁(提前五 22)；一旦不小心，在别人的罪上有分，便容易和别人同心敌挡真道。

【太十四 12】「约翰的门徒来，把尸首领去，埋葬了；就去告诉耶稣。」

(话中之光)(一)约翰的门徒跟随他们的先生已经有相当长的时间，他们和先生之间的情感可想而知。他们的先生被人杀死，他们怎能不伤心悲痛呢？但圣经并没有记载他们整天哭泣，也没有记载他们逢人诉说希律的不是，而只记载他们所作的两件事：(1)来把尸首领去埋葬了；(2)去告诉耶稣。可见这两件事相当重要。

(二)『埋葬尸首』意即掩盖受人亏待的证据；「去告诉耶稣」意即单单向主倾吐自己的苦处。这两项是基督徒处世为人的原则。

(三)最没有用处的是望着尸首整天悲伤；当我们遭遇悲痛的事时，可以到主面前去告诉祂，就必得主的安慰。

(四)无论你把甚么事来告诉主耶稣，祂都肯听；祂能与每一个人表同情，祂看顾每一个人的事，祂背负你一切的忧愁。

【太十四 13】「耶稣听见了，就上船从那里独自退到野地里去；众人听见，就从各城里步行跟随祂。」

(文意注解)「退到野地里去」就是在伯赛大城外的荒野(参路九 10)。

(话中之光)(一)主「独自退到野地里去」，是为亲近神；我们也应当常有退到隐蔽之地去祷告

的经历(参太六 6)。

(二)羔羊的脚踪总是「退」的；不过，祂越退越有人跟从，甚至「步行」——出代价「跟随祂」。

(三)人既属乎肉体，神的灵就不永远与他相争(创六 3 原文)。主耶稣的「退」，说出了祂对不认识祂的人的态度。

【太十四 14】「耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。」

(话中之光)(一)人虽弃绝主，但主始终对人以怜悯为怀。

(二)主并非不能体恤我们的软弱，所以我们只管坦然无惧的，来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠作随时的帮助(来四 15~16)。

【太十四 15】「天将晚的时候，门徒进前来说：『这是野地，时候已经过了；请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。』」

(文意注解)「天将晚的时候」犹太人有两个傍晚，第一个傍晚是从下午三时开始，第二个则在下午六时日落之后开始：本节指第一个傍晚，第廿三节则指第二个。

(话中之光)(一)时间是「天将晚」，地处荒郊「野地」，「众人」的需要又是那般庞大；在我们的生活中，也常会遭遇如此的困境，解决的办法是「进前来」告诉主，但不要自己出主意。

(二)「请叫众人散开」就是叫众人离开主，我们也常有这种口吻；「自己买吃的」这是不负责任的态度。

(三)门徒建议「叫众人散开」，「自己买吃的」，乃因不认识丰满的基督，祂能应付人所有的需要；不认识主的人，总叫人靠自己。

【太十四 16】「耶稣说：『不用他们去，你们给他们吃罢。』」

(话中之光)(一)主说：「你们给他们吃罢！」主这话是要逼门徒们转向祂，而认识并经历这位满有怜悯和能力的主。

(二)「你们给他们吃罢！」主这话也表明门徒有东西可以给人吃，只是他们不知道而已；主在供给众人之前，总是先供给亲近祂的人。

(三)叫人去『自己买吃的』(15 节)，这是律法的原则，必须靠行为才得享受；「你们给他们吃罢！」这是恩典的原则，不须靠行为就得白白的享受。

(四)信徒若爱主，总得照顾并喂养主的小羊(约廿一 15~17)。

【太十四 17】「门徒说：『我们这里只有五个饼、两条鱼。』」

(灵意注解)「五个饼、两条鱼」象征我们手中有限的财物、能力、智慧、体力等。

(话中之光)(一)我们手中所有的，极其有限，似乎不足以应付眼前庞大的需要。

(二)信徒须认识自己的无有，才能转而信靠那『使无变为有』的神(罗四 17)。

【太十四 18】「耶稣说：『拿过来给我。』」

（话中之光）（一）我们手中所有的东西，在给别人(16节)之前，必须先「拿来给我(主)」——奉献给主，才有属灵的价值。

（二）我们仅有的一点点东西，若保留在自己手中，就甚么也不是；但若奉献到主的手中，就要成为多人的祝福。

【太十四 19】「于是吩咐众人坐在草地上；就拿着这五个饼、两条鱼，望着天，祝福，擘开饼，递给门徒；门徒又递给众人。」

（原文字义）「坐」斜卧，斜靠。

（灵意注解）「坐在草地上」象征停止自己的挣扎努力，安息于主的脚前(参路十 39)。

「五个饼、两条鱼」象征信徒对基督死而复活之生命的经历所得。

「望着天，祝福」表明神是一切供应的源头。

「擘开饼」象征十字架的破碎。

（话中之光）（一）『你们给他们吃罢』(16节)，『拿过来给我』(18节)，「递给门徒」，「门徒又递给众人」(本节)，这四个「给」的次序太好了，丰满供应的路就在于此。

（二）要享受主，必须先安静(「坐」)下来。

（三）饼若保守完好，就不能供应别人的需要；饼擘得越碎，就越使多人得着饱足。

（四）信徒若爱惜自己的魂生命，不肯被主擘开，就毫无功用可言。

（五）「递」字说出信徒不过是作主的管道，传递主的供应而已。

（六）门徒们传递出去(「门徒又递给众人」)，是根据从主接受进来(「递给门徒」)；主先让我们经历祂的生命，然后我们才能将祂的生命供应给别人。

（七）我们每一次从主所得的经历，虽然只有一点点，但我们不可将它埋没，而要学习与众人分享。

【太十四 20】「他们都吃，并且吃饱了；把剩下的零碎收拾起来，装满了十二个篮子。」

（文意注解）「篮子」指犹太人随身携带，可挂在臂上用作盛载食物和杂物的器具。

（灵意注解）本节表明主丰满的供应：

1. 「他们都吃」——人人都可享受祂。

2. 「吃饱了」——能叫人饱足。

3. 「剩下的零碎」——供应绰绰有余。

4. 「装满了十二个篮子」——『十二』代表完满，祂的供应完满无缺。

（话中之光）（一）五饼二鱼何其有限，如果舍不得为主摆上，恐怕连自己都不够用；但一经献给主的手中，经主祝福，就会产生丰盈的后果。

（二）收拾零碎表明我们应当爱惜主的恩典，不可糟蹋，而应保存多余的恩典，以备日后不时之需。

(三)当我们学会将基督测不透的丰富供应给别人时，就要看见，我们自己所收回来的(「装满了十二个篮子」)，要比所摆上的(『五个饼、两条鱼』)多得多。

【太十四 21】「吃的人，除了妇女孩子，约有五千。」

(背景注解) 依照犹太人的规矩，在公共场合，不准妇女和小孩子与男人一同进食，因此妇孺另聚一处领受饼和鱼，人数不详。

(灵意注解) 吃的人约有五千，『五』在圣经中表征负责，故本节象征主负责供应人一切的需要。

(话中之光) 别处圣经记载二十个饼只饱一百人(王下四 42~44)，七个饼几条小鱼饱四千人(太十五 32~39)；本处是饼最少，但吃饱的人最多，原因是此处的饼擘得碎。可见不在乎饼的多少，乃在乎擘得碎不碎，越碎就越能供应多人的需要。

【太十四 22】「耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等祂叫众人散开。」

(灵意注解) 「催门徒上船」象征主要我们信徒活在教会中。

「渡到那边去」意指信徒在地上不过是客旅，正在到天上更美家乡的旅途中(来十一 13~16)。

【太十四 23】「散了众人以后，祂就独自上山去祷告；到了晚上，只有祂一人在那里。」

(灵意注解) 「祂就独自上山去祷告」象征主耶稣是升入高天尊荣的大祭司(来四 14)，在神面前为我们代祷(来七 25)。

「到了晚上」指现在是黑夜已深，白昼将近的时候(罗十三 12)。

(话中之光) (一)无论我们的事工多忙，但总不能因此停止「祷告」；作神的工不能代替祷告，惟有与神亲近才能作好神的工。

(二)我们不但须要和众圣徒一起祷告追求(提后二 22)，也要常有「独自」安静祷告的时候。

(三)主的同在有明显的一面(13~21 节)，也有隐藏的一面(22~26 节)。

【太十四 24】「那时船在海中，因风不顺，被浪摇撼。」

(灵意注解) 『海』象征我们今天所处的世界；『风浪』象征黑暗的权势在环境中所兴起的试探和难处。

(话中之光) (一)教会在地上，难免会遭受仇敌的攻击与拦阻。

(二)信徒在世上一帆风顺，并非正常，反而叫我们不能经历在主里面的平安(参约十六 33)。

【太十四 25】「夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。」

(背景注解) 根据罗马计时法，夜间共分四更：(1)晚间六时至九时；(2)晚间九时至半夜；(3)半夜至凌晨三时；(4)凌晨三时至六时。故此处「四更天」即指凌晨三时至六时。

(话中之光) (一)环境越是黑暗(「夜里四更天」)的时候，也就是我们遇见主(或说主来遇见我们)的时候。

(二)复活升天的基督，超越过罪恶、死亡、世界、撒但，以及一切的难处(「耶稣在海面上走」)。

(三)教会要从今世渡到永世去，而我们的主也正要来迎接我们。这一位为教会祷告、看顾教会的主，是走在风浪之上的主。祂远超一切执政的、掌权的，万有都在祂的脚下(弗一 21~22)。

【太十四 26】「门徒看见祂在海面上走，就惊慌了，说：『是个鬼怪。』便害怕，喊叫起来。」

(话中之光) 我们因着不够认识主，看见了主新奇的作为(「祂在海面上走」)，就会害怕，甚至以为是出乎魔鬼的(以为「是个鬼怪」)。所以不要因着传统的思想，老旧的观念，对前所未有的事骤下断语；但等主亲自说话表白(27 节)，一切就都清楚了。

【太十四 27】「耶稣连忙对他们说：『你们放心；是我，不要怕。』」

(文意注解) 「你们放心；是我，不要怕」『是我』直译是『我是』，神的名字是『我是那我是』(出三 14 原文)；主耶稣一说『我就是』，人就退后倒在地上(约十八 4~5)，因为祂就是神。

(话中之光) (一)信徒只要有主(神)同在，就可以放心，不用惧怕。

(二)我们在一切逆境中，只要有主的话，就能够得着安慰。真求主常赐给我们『一句话』(太八 8)，就足够应付我们的需要。

【太十四 28】「彼得说：『主，如果你，请叫我从水面上走到你那里去。』」

(灵意注解) 「请叫我...」彼得在这里的话象征信徒的祷告。

「从水面上走到你那里去」表征渴望被提与主同在。

(话中之光) (一)我们跟从主，虽是出于主的呼召，但也须自己有跟从主的心愿与祷告。

(二)「请」字表明彼得顺服的心志：若无主的吩咐，自己决不妄动。

【太十四 29】「耶稣说：『你来罢。』彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去；」

(灵意注解) 「彼得」在此也代表一班得胜的信徒，因着在祷告中(「请叫我」)得到主的话(「耶稣说」)，就有力量过被提超越的生活，胜过世界、罪恶、死亡、鬼魔等(「在水面上走」)，逐步去迎见主(「要到耶稣那里去」)。

(话中之光) (一)主并没有责备彼得的请求，可见凭信心走在海面上，超越环境的艰难险阻，正是我们信徒应该学习的功课。

(二)待在船中，代表教会团体的信心；走在海面上，代表个人的信心。团体的信心容易，个人的信心难；两样的信心都该有。

(三)我们的信心经过试验，就能更显宝贵(彼前一 7)。

(四)「你来罢」这是主话的应许。我们若没有主的应许，千万不可以作冒险的事；但若有了主的话，而仍踌躇不前，就是不信。

(五)只要你敢相信主的话，主就必负责履行祂话的信实。

(六)没有一个天然的生命能在海面上行走，必须有天上的生命能力在提着他；我们若真是等候

将来被提到空中与主相遇(帖前四 17)，今天就须要追求过被提的生活。

【太十四 30】「只因见风甚大，就害怕；将要沉下去，便喊着说：『主阿，救我。』」

（话中之光）(一)凡对主的信实不够认识的信徒，就会缺乏信心来持定主的话(『你来罢』，29 节)，一看环境(「见风甚大」)，里面便动摇起来(「就害怕」)，当然外面的情况也就更恶劣(「将要沉下去」)。但我们在软弱中若呼求：「主阿，救我！」就必蒙主拯救。

(二)在基督徒的实际经历中，信心往往和眼见不一致，互相矛盾；所以我们行事为人总要凭着信心，不可凭着眼见(林后五 7)。

(三)真正的信心是持续不断的信靠，不只走第一步，而应凭信心一步步的走下去(参来十一 8)。

【太十四 31】「耶稣赶紧伸手拉住他，说：『你这小信的人哪，为甚么疑惑呢？』」

（话中之光）(一)主先伸手拉住彼得，然后才责备他。主带领我们的原则乃是：先用油，后用酒(路十 34)；先供应，后对付。

(二)「小信」是看环境的信心，因为一看环境，就会产生「疑惑」；真正的信心，只仰望神的应许能力，而不看环境。

(三)正常时，主有话带领(『你来罢』)，可凭以往前；软弱时，主会「伸手拉住」，可足以投靠。主的带领和保守，何等全备，何等稳妥！

(四)彼得因相信主的话，就有了一段得胜的经历(行走在水面上)，并且也经历主的拯救；胆敢实验主话的人，比别人更多经历并享受主救恩的大能。

【太十四 32】「他们上了船，风就住了。」

（话中之光）(一)只要有主在船上(教会中)，一切的风浪就都要过去。

(二)主顾念我们这些奔走天路的旅客，常亲自来引领我们度过难关。

【太十四 33】「在船上的人都拜祂说：『你真是神的儿子了。』」

（话中之光）(一)门徒所经历的一切事故，乃为认识祂「真是神的儿子」。神在环境中，以及在我们身上的一切作为，尤其是让我们软弱、失败，都是为叫祂儿子基督得着彰显。

(二)每次教会经历苦难，多少总会增加一些对主的认识和经历。

【太十四 34】「他们过了海，来到革尼撒勒地方。」

（原文字义）「革尼撒勒」王子的花园。

（文意注解）加利利海(太四 18)，又称革尼撒勒湖(路五 1)，故「革尼撒勒地方」或系指加利利海西边近北端的一片平原。

（灵意注解）「革尼撒勒地方」豫表神的乐园。本节象征当主再来时，要带领我们信徒进入千年国度。

【太十四 35】「那里的人，一认出是耶稣，就打发人到周围地方去，把所有的病人，带到祂那里；」
（**灵意注解**）当主再来时，认识主的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般(赛十一 9)；人人都要认识祂是『耶和華救主』（「耶穌」的原文字义）。

【太十四 36】「只求耶穌准他们摸祂的衣裳縵子，摸着的人，就都好了。」
（**灵意注解**）当主再来时，凡来到祂面前，凭信接触主（「摸祂的衣裳縵子」）的人，都要经历祂医治的权能(参太八 16~17)。

参、灵训要义

【希律的不安(1~12 节)】

- 一、不安而求道(因为犯了罪)
- 二、求道又不安(因罪受责又不悔改)
- 三、不安又背道(杀了施洗约翰)
- 四、背道更不安(良心受控告)

【五饼二鱼】

- 一、奉献给主——「拿过来给我」(18 节)
- 二、经过主的祝福——「望着天祝福」(19 节)
- 三、被主十字架破碎——「擘开」(19 节)
- 四、作主管道——「递给门徒，门徒又递给众人」(19 节)
- 五、供应有始有终——「他们都吃，并且都吃饱了」(20 节)
- 六、不可糟蹋主的恩典——「把剩下的零碎收拾起来」(20 节)
- 七、恩典丰满有余——「装满了十二个篮子」(20 节)

【主与我们之间的关系】

- 一、门徒上船要渡到那边去(22 节)——信徒在教会中遵照主的吩咐，一同奔走属天的路途，要从今世渡到永世里去
- 二、祂独自上山祷告(23 节)——主现今在天上作大祭司，在神面前为我们代祷(来七 25)
- 三、船在海中，因风不顺，被浪摇撼(24 节)——教会在世界里遭受苦难与迫害；一面是撒但兴风作浪，要拦阻教会往前；一面也是主的命定，好叫我们更多经历并认识祂
- 四、夜里四更天，耶穌往门徒那里去(25 节)——主是在一切之上的主宰，祂即将再来迎接我们
- 五、彼得在水面上走，要到耶穌那里去(29 节)——得胜者要被提见主
- 六、一与主相遇，风就止住了，大家衷心敬拜(32~33 节)

【马太十四章里的基督】

- 一、被弃的基督(1~12 节)
- 二、满足人需要的基督(13~21 节)
- 三、升天代祷的基督(22~23 节)
- 四、拯救遭难信徒的基督(24~33 节)
- 五、荣耀的基督(34~36 节)

【千年国度的小影】

- 一、属主的人都来到神的乐园里——「来到革尼撒勒地方」(34 节)
- 二、认识主的知识要充满遍地——「认出是耶稣」(35 节)
- 三、享受主医治的权能——「病人...都好了」(35~36 节)

【人对君王的认识】

- 一、第一类世人——凭外貌认识祂(太十三 53~58)
- 二、第二类世人——凭传言认识祂(1~12 节)
- 三、信徒常不够认识祂的『肯』和『能』(13~21 节)
- 四、信徒也常不够认识祂的『超绝』和『信实』(22~33 节)
- 五、当主再来时，人人都要认识祂(34~36 节)