

马太福音注释

章节 12345678910111213141516171819202122232425262728

前言

生活在律法之前的神圣之人，不是从经文和书籍中学习，而是因为拥有纯洁的心灵，被至圣圣灵的光照所启迪，从而通过上帝亲自与他们面对面的交谈来了解上帝的旨意。这样的人有挪亚、亚伯拉罕、以撒、雅各、约伯、摩西。但是，当人们堕落并变得不配接受圣灵的启迪和教导时，爱人的上帝赐予了圣经，以便即使借助圣经，他们也能记住上帝的旨意。基督也是如此，起初亲自与使徒们交谈，（之后）差遣圣灵的恩典作为他们的老师。但由于主预见到将来会出现异端，我们的道德会败坏，因此他乐意让人写下福音书，以便我们从中学习真理，不被异端的谎言所迷惑，我们的道德也不至于完全败坏。

他赐予我们四福音，是因为我们从中学习四种主要的美德：勇敢、智慧、公正和贞洁：当我们主说：“那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他们”（太 10:28）时，我们学习勇敢；当我们说：“要灵巧像蛇”（太 10:16）时，我们学习智慧；当我们教导：“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”（路 6:31）时，我们学习公正；当我们说：“凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与她犯奸淫了”（太 5:28）时，我们学习贞洁。他赐予我们四福音，还因为它们包含四类事物，即：教义和诫命、威胁和应许。对于相信教义但不遵守诫命的人，它们威胁着未来的惩罚，而对于遵守诫命的人，它们应许永恒的福祉。福音（好消息）之所以如此称呼，是因为它向我们宣告美好的和令人喜悦的事物，例如：罪的赦免、称义、迁居天堂、被上帝收养、继承永恒的福祉和从苦难中解脱。它还宣告我们轻易地获得这些福祉，因为我们不是靠自己的努力获得它们，也不是因为我们的善行获得它们，而是因着上帝的恩典和慈爱而配得它们。

福音书作者有四位：其中两位，马太和约翰，是十二使徒之一，而另外两位，马可和路加，是七十使徒之一。马可是彼得的同伴和门徒，路加是保罗的同伴和门徒。马太最早用希伯来语为信徒犹太人写了福音书，在基督升天后八年。据说，约翰将它从希伯来语翻译成希腊语。马可根据彼得的指示，在升天后十年写了福音书；路加在十五年后，约翰在三十二年后。据说，在他要求下，在他之前的福音书作者去世后，福音书被呈给他，以便他审查并说出它们是否写得正确，约翰，因为他获得了更大的真理恩典，补充了其中遗漏的内容，并对他简要叙述的内容，在他的福音书中写得更详细。他之所以获得神学家的称号，是因为其他福音书作者没有提到上帝圣言的永恒存在，而他受神灵的启发谈到了这一点，以免人们认为上帝圣言仅仅是人，也就是说，不是上帝。马太只谈论基督肉身的生活：因为他是为犹太人写的，对他们来说，知道基督是从亚伯拉罕和大卫所生就足够了。因为如果确信基督是大卫的后裔，那么相信的犹太人就会安心。

你说：“难道一个福音传道者还不够吗？”当然，一个就足够了，但为了更清楚地揭示真理，允许四个人来写。因为当你看到这四个人没有聚在一起，也没有坐在同一个地方，而是身处不同的地方，却写了同样的事情，就像是用同一张嘴说出来的一样，你怎能不惊叹福音的真理，并且说福音传道者是在圣灵的启示下说话的呢！

不要对我说，他们并非在所有事情上都一致。因为看看，他们在哪些方面不一致。他们中有人说基督诞生了，而另一个人说：“没有诞生”吗？或者他们中有人说基督复活了，而另一个人说：“没有复活”吗？不，没有！在必要和最重要的事情上，他们是一致的。如果他们在主要的事情上没有分歧，那么对于他们在不重要的事情上表面上存在分歧，又有什么可惊讶的呢？因为他们并非在所有事情上都一致，这最能体现他们的真实性。否则，人们会认为他们是聚在一起或互相商量后才写的。现在看来他们不一致，是因为其中一个人省略的内容，另一个人写了。事实确实如此。让我们开始阅读福音书本身。

第一章

太 1:1. 家谱。

为什么圣马太不像先知那样说“异象”或“话语”呢？因为他们是这样写的：“以赛亚所见的异象”（赛 1:1）或“耶和華論...以赛亚的话”（赛 2:1）？你想知道为什么吗？因为先知是待铁石心肠和悖逆的人说的，所以他们说这是神的异象和神的话语，以便人民敬畏，不轻视他们所说的话。而马太是待忠诚、有思想、同样顺从的人说的，所以没有像先知那样预先说什么。我还有别的话要说：先知所见的，是他们用心灵看见的，通过圣灵默想的；因此称之为异象。而马太不是在理智上看见基督并默想祂，而是在道德上与祂同在，在感觉上听祂，默想祂的肉身；因此没有说：“我所见的异象”，或“默想”，而是说：“家谱”。

耶稣

“耶稣”这个名字不是希腊语，而是希伯来语，翻译过来是“救世主”，因为在希伯来语中，“雅奥”这个词指的是拯救。

基督

基督（希腊语“Χριστός”意为“受膏者”）是对国王和大祭司的称呼，因为他们会被圣油膏抹，圣油从角中倾倒在他们的头上。主被称为基督，既因为他是国王，因为他战胜了罪恶，又因为他是大祭司，因为他亲自为我们献祭。他被真正的油，即圣灵所膏抹，并且他被膏抹胜过其他人，因为还有谁像主一样拥有圣灵呢？在圣徒中，圣灵的恩典在起作用，而在基督中，不是圣灵的恩典在起作用，而是基督自己与和他同质的圣灵一起行神迹。

大卫之子，

在马太说了“耶稣”之后，他补充了“大卫之子”，是为了让你不要以为他说的是另一个耶稣，因为还有另一个著名的耶稣，是摩西之后的犹太人领袖。但那位被称为嫩的儿子，而不是大卫的儿子。他比大卫早很多代，而且不是来自大卫所属的犹大支派，而是来自另一个支派。

亚伯拉罕的儿子。

马太为什么把大卫放在亚伯拉罕之前？因为大卫更有名；他比亚伯拉罕活得晚，而且是一位光荣的国王。在国王中，他是第一个取悦上帝的人，并从上帝那里得到了应许，即基督将从他的后裔中兴起，因此所有人都称基督为大卫的儿子。大卫实际上保留了基督的形象：正如他取代被上帝抛弃和憎恨的扫罗而登基一样，基督也以肉身降临，并在亚当失去了他对所有生物和魔鬼的统治权之后，统治了我们。

太 1:2. 亚伯拉罕生以撒；

福音传道者从亚伯拉罕开始家谱，因为他是犹太人的父亲，并且因为他是第一个得到“万国都必因他的后裔得福”的应许的人。因此，从他开始基督的家谱是合适的，因为基督是亚伯拉罕的后裔，我们所有以前是异教徒并受诅咒的人都从中得到了祝福。亚伯拉罕的意思是“万国之父”，而以撒的意思是“喜悦”、“欢笑”。福音传道者没有提到亚伯拉罕的私生子，例如以实玛利和其他人，因为犹太人不是从他们那里来的，而是从以撒那里来的。

以撒生雅各，雅各生犹大和他的兄弟们；

你看，马太提到犹大和他的兄弟们，是因为他们是十二支派的祖先。

太 1:3. 犹大从他玛氏生法勒斯和谢拉；

犹大将他玛氏嫁给了他一个儿子珥；珥死后没有留下子嗣，他就让她与另一个儿子俄南结合。俄南也因自己的恶行丧命，犹大便不再让她与任何人结婚。但她非常渴望拥有亚伯拉罕后裔，就脱下寡妇的衣服，装扮成妓女，与她的公公同寝，怀了双胞胎。临产时，第一个孩子从子宫里伸出手来，好像要先出生。接生婆立刻用红线标记了伸出的手，以便辨认谁先出生。但孩子又把手缩回腹中，另一个婴儿先出生了，然后才是那个先伸出手的。因此，先出生的被命名为法勒斯，意思是“中断”，因为他打破了自然的秩序，而那个缩回手的则被命名为谢拉。这个故事暗示着一个奥秘。正如谢拉先伸出手，然后又缩回去一样，基督里的生活也是如此：它在律法和割礼之前生活的圣徒中显现出来，因为他们都不是通过遵守律法和诫命，而是通过福音的生活而称义的。看看亚伯拉罕，他为了上帝离开了父亲和家，并放弃了自然。看看约伯、麦基洗德。但当律法来临时，这种生活就隐藏起来了，但正如法勒斯出生后，谢拉后来又从子宫里出来一样，在律法颁布之后，福音的生活也再次闪耀，并用红线，也就是基督的血，印证。福音传道者提到这两个婴儿，是因为他们的出生意味着某种神秘的事情。此外，虽然他玛氏与公公同寝似乎不值得称赞，但福音传道者也提到了她，是为了表明基督为了我们接受了一切，也接受了这样的祖先。更确切地说：为了通过他自己从他们而生来圣化他们，因为他来不是“召义人，乃是召罪人”。

法勒斯生希斯伦；希斯伦生亚兰；

太 1:4. 亚兰生亚米拿达；亚米拿达生拿顺；拿顺生撒门；

太 1:5. 撒门从喇合氏生波阿斯；

有些人认为喇合就是那个接待约书亚探子的喇合妓女：她救了他们，也救了自己。马太提到她是为了表明，正如她是个妓女一样，所有的外邦人也是如此，因为他们在自己的行为中犯了奸淫。但是那些接受了约书亚探子，也就是使徒们，并相信他们话语的外邦人，都得救了。

波阿斯从路得生俄备得；

这个路得是外邦人；尽管如此，她还是与波阿斯结了婚。同样，来自异教徒的教会，作为一个外邦人，在盟约之外，忘记了她和人民和对偶像的崇拜，以及她的父亲魔鬼，而上帝之子娶了她为妻。

俄备得生耶西；

太 1:6. 耶西生大卫王；大卫王从乌利亚的妻子生所罗门；

马太在此提及乌利亚的妻子，乃是要表明，人不当以先祖为耻，更当竭力以己之德行荣耀他们。且凡有德者，虽出自淫妇，亦蒙上帝悦纳。

太 1:7. 所罗门生罗波安；罗波安生亚比雅；亚比雅生亚撒；

太 1:8. 亚撒生约沙法；约沙法生约兰；约兰生乌西雅；

太 1:9. 乌西雅生约坦；约坦生亚哈斯；亚哈斯生希西家；

太 1:10. 希西家生玛拿西；玛拿西生亚们；亚们生约西亚；

太 1:11. 约西亚生约雅敬；约雅敬生耶哥尼雅和他的弟兄们，那时他们被迁到巴比伦。

巴比伦的迁徙指的是后来犹太人一起被带到巴比伦的囚禁。巴比伦人也在其他时间与他们作战，但使他们更加温和地恼怒，那时他们完全将他们从祖国迁走。

太 1:12. 迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁；撒拉铁生所罗巴伯；

太 1:13. 所罗巴伯生亚比玉；亚比玉生以利亚敬；以利亚敬生亚锁；

亚锁生撒督，撒督生亚金，亚金生以律，太 1:14。

太 1:15. 以利户生以利亚撒；以利亚撒生马但；马但生雅各；

太 1:16. 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。

为什么这里给出的是约瑟的家谱，而不是圣母的家谱？约瑟在无性生殖中有什么作用？在这里，约瑟不是基督真正的父亲，不能从约瑟那里追溯基督的家谱。那么，听着：的确，约瑟与基督的诞生没有任何关系，因此应该给出圣母的家谱；但由于有法律规定——不能按女性血统追溯家谱（民数记 36:6），所以马太没有给出圣母的家谱。此外，通过给出约瑟的家谱，他也给出了她的家谱，因为有法律规定，不得从其他支派、其他家族或姓氏中娶妻，而只能从同一支派和家族中娶妻。既然有这样的法律，那么很明显，如果给出了约瑟的家谱，也就给出了圣母的家谱，因为圣母来自同一支派和同一家族；如果不是这样，她怎么可能许配给他呢？因此，福音传道者遵守了禁止按女性血统追溯家谱的法律，但尽管如此，他还是通过给出约瑟的家谱，给出了圣母的家谱。他称他为马利亚的丈夫，是按照普遍的习俗，因为我们习惯于称订婚者为订婚者的丈夫，即使婚姻尚未完成。

太 1:17. 这样，从亚伯拉罕到大卫，共有十四代；从大卫到迁徙到巴比伦，共有十四代；从迁徙到巴比伦到基督，共有十四代。

马太将世代分为三部分，是为了向犹太人表明，无论他们是在士师的统治下（如大卫之前），还是在君王的统治下（如迁徙之前），还是在大祭司的统治下（如基督降临之前），他们在美德方面都没有得到任何益处，并且需要一位真正的士师、君王和大祭司，那就是基督。因为，当君王停止时，正如雅各的预言，基督就来了。但是，从巴比伦迁徙到基督，怎么会有十四代，而实际上只有十三代呢？如果族谱中可以包括女性，那么我们也会算上玛利亚，并补足这个数字。但是，女性不包括在族谱中。那么，该如何解决这个问题呢？有些人说，马太将迁徙算作一个人。

太 1:18. 耶稣基督的降生是这样的：当他的母亲玛利亚与约瑟订婚后，

上帝为什么允许玛利亚订婚，总的来说，他为什么要给人们理由怀疑约瑟认识了她？为了让她在不幸中有一个保护者。因为他在逃往埃及的途中照顾她并拯救了她。同时，她订婚也是为了向魔鬼隐藏她。魔鬼听说童女将要怀孕，就会监视她。因此，为了让说谎者被欺骗，永恒的童女与约瑟订婚。婚姻只是表面上的，实际上并不存在。

在他们结合之前，发现她因圣灵而怀孕了。

这里的“结合”一词指的是性交。在他们结合之前，玛利亚就怀孕了，因此福音传道者感到震惊，并惊呼：“发现了”，仿佛在说一件非同寻常的事情。

太 1:19. 她丈夫约瑟是个义人，不愿意公开羞辱她，就打算暗暗地把她休了。

那么约瑟夫是如何成为义人的呢？当时的律法规定要揭发淫妇，即公开宣布并惩罚她，但他却打算隐瞒罪过，违背律法。这个问题首先可以通过约瑟夫本身就是义人来解决。他不想严厉，而是以他伟大的善良展现出人道主义，他表明自己高于律法，生活在律法的诫命之上。其次，约瑟夫自己也知道玛利亚是从圣灵怀孕的，因此不想揭发和惩罚那个从圣灵怀孕而不是从奸夫怀孕的人。因为看看福音传道者说了什么：“发现她怀了圣灵的孕”。对谁“发现”？对约瑟

夫而言，也就是说他知道玛利亚是从圣灵怀孕的。因此他想偷偷地放走她，仿佛不敢娶一个配得上如此伟大恩典的女人为妻。

太 1:20. **他正在考虑这件事的时候，看哪，主的使者在梦中向他显现，说：**

当义人犹豫不决时，天使显现，教导他应该做什么。天使在梦中显现，因为约瑟拥有坚定的信仰。天使与粗鲁的牧羊人当面交谈，而与义人且忠实的约瑟则在梦中交谈。当天使教导他的正是他自己思考过且未对任何人说起的事情时，他怎么可能不相信呢？当他思考但未对任何人说起时，天使就向他显现了。当然，约瑟相信这是来自上帝的，因为只有上帝知道不可言说之事。

约瑟，大卫的儿子！

称他为大卫的儿子，是提醒他关于基督将从大卫的后裔中产生的预言。天使这样说，是为了劝说约瑟不要不相信，而是要想到大卫，他得到了关于基督的应许。

不要怕娶

这表明约瑟夫害怕娶玛利亚，以免因庇护淫妇而冒犯上帝。或者换一种说法：“不要害怕”，也就是说，害怕触摸她，因为她是圣灵感孕的，但“不要害怕接纳”，也就是说，把她接到你的家中。因为在思想和意念中，约瑟夫已经想休掉玛利亚了。

玛利亚，你的妻子，

天使说：“你也许认为她是淫妇。但我告诉你，她是你的妻子”，也就是说，她没有被任何人玷污，而是你的新娘。

因她所怀的孕是从圣灵来的；

盖因她不但远离不法的交合，且以神圣的方式成孕，故你更当欢喜。

太 1:21. **她将要生一个儿子，**

为了不让人说：“我为什么要相信你，说所生的孩子是出于圣灵呢？”，天使说了将要发生的事，即童贞女要生一个儿子。“如果这件事我应验了，那么很明显，‘出于圣灵’也是真实的。”没有说“为你生”，而是简单地说“要生”。因为玛利亚不是为他而生，而是为整个宇宙而生，恩典不仅临到他一个人，而是倾注在所有人身上。

你要给他起名叫耶稣，

你当然要像父亲和童贞女的保护者一样给他起名。因为约瑟夫知道怀孕是出于圣灵，就不再想让童贞女无助地离开。你会在各方面帮助玛利亚。

因为他要将自己的百姓从罪恶里救出来。

这里解释了“耶稣”这个词的含义，即救世主，“因为他”，经上说，“要将自己的百姓”——不仅是犹太民族，还有渴望相信并成为他子民的外邦人——“从罪恶里救出来”。从什么中拯救出来呢？难道是从战争中吗？不是，而是从“他们的罪恶”中。由此可见，将要出生的那一位是神，因为只有神才能赦免罪恶。

太 1:22. **这一切事的成就，是要应验主藉先知所说的话，说：**

不要以为这是最近才蒙神喜悦的——很久以前，从一开始就是如此。约瑟，你既然是在律法中长大并了解先知的人，就应该深入思考主所说的话。经上没有说“以赛亚所说的”，而是“主所说的”，因为说话的不是人，而是神藉着人的口，所以预言是完全可信的。

太 1:23. **看哪，必有童女怀孕，**

犹太人说，先知所说的不是“童女”，而是“年轻女子”。应该告诉他们，在圣经的语言中，年轻女子和童女是一回事，因为它称未被玷污的女子为年轻女子。再者，如果不是童女所生，这怎么能成为一个记号和一个奇迹呢？因为听听以赛亚怎么说，“因此，**主自己要给你们一个兆头**”（赛 7:14），并立即补充说“**看哪，必有童女**”等等。因此，如果不是童女所生，就不会有记号。因此，犹太人图谋不轨，歪曲圣经，用“年轻女子”代替“童女”。但无论是“年轻女子”还是“童女”，无论如何，将要生育的都应被视为童女，这样才能成为奇迹。

她将生一个儿子，人要称他的名为以马内利，意思就是：上帝与我们同在。（马太福音 1:23）

犹太人说：为什么他不叫以马内利，而叫耶稣基督呢？对此应该说，先知不是说“你要称他为”，而是说“人要称他为”，也就是说，他的行为会表明他是神，即使他和我们住在一起。圣经根据行为来命名，例如：“**给他起名叫玛黑珥·沙拉勒·哈施·罢斯**”（赛 8:3），但哪里有人叫这个名字呢？由于在主诞生时，掠夺和俘虏同时发生——漫游（偶像崇拜）停止了，所以说他被称为这样，从他的行为中获得了名字。

太 1:24。约瑟醒后，就遵着主使者的吩咐去行，

看看这颗觉醒的灵魂，它是多么迅速地被说服。

把他的妻子娶过来，

马太福音不断地称马利亚为约瑟的妻子，驱散了不良的怀疑，并教导说她是他的妻子，而不是其他任何人的妻子。

太 1:25。只是没有和她同房，等她生了儿子

就是约瑟从未与她同房，因为“直到”（«дондеже»）一词在此并非指他未曾认识她直到耶稣降生，而是在耶稣降生后才认识她，乃是指他全然未曾认识她。此乃圣经语言之特色。正如乌鸦未曾返回方舟，“直到地上的水都干了”（创世纪 8:7），但即便水干了，它也未曾返回；又如：“我必与你们同在，直到世界的末了”（马太福音 28:20），难道世界末了之后，我就不在了吗？岂不是更加同在吗？照样，此处“直到她生了儿子”亦当理解为约瑟无论在耶稣降生之前或之后，都未曾认识她。约瑟既深知她那难以言喻的降生，又怎敢亲近这位圣洁的女子呢？

祂的头生子，

称祂为头生子，并非因为她还生了其他儿子，而是因为祂是第一个也是唯一的：基督既是“头生的”，因为祂是第一个出生的，又是“独生的”，因为祂没有第二个兄弟。

给他起名叫耶稣。

约瑟夫在这里也表现出他的顺从，因为他做了天使告诉他的事。

* * *

*

“急速掳掠，立刻抢夺”。 – “信仰的字母”编辑部

第二章

太 2:1。当耶稣降生在犹太的伯利恒时

伯利恒翻译过来是“面包之家”，犹太则是“忏悔”。愿我们也通过忏悔，成为属灵面包的家。

在希律王在位期间

马太提到希律，是为了让你明白，犹太支派的王子和国王已经绝迹，基督必然降临。因为希律不是犹太人，而是以东人，是安提帕特的儿子，他的母亲是阿拉伯人。当王子们绝迹时，正如雅各所预言的那样，“万民所盼望的”就来了。

王，

因为还有另一个希律，是分封王；所以马太指出了他的王室尊严。

贤士们来到耶路撒冷

贤士们来是为了什么？为了谴责犹太人：因为如果贤士们，这些偶像崇拜者，都相信了，那么犹太人还有什么可辩解的呢？同时也为了让基督的荣耀更加彰显，当那些侍奉魔鬼、与上帝为敌的贤士们作见证时。

从东方

这也是为了谴责犹太人：因为那些人从那么远的地方来敬拜他，而犹太人拥有基督，却迫害他。

他们说：

太 2:2。那生下来作犹太人之王的在哪里？

据说，这些博士是术士巴兰的后裔，他们发现了他的预言：“必有星出于雅各，必毁灭摩押的诸首领”，明白了基督的奥秘，因此前去想要见那降生的。

因为我们在东方看见了他的星

当你听到星星的时候，不要以为这是我们看到的那种星星：这是一种以星星形象显现的神圣和天使的力量。因为东方三博士是占星家，所以上帝通过他们熟悉的方式引导他们，就像他用彼得-渔夫以基督的名义捕获的大量鱼使他惊讶一样。星星确实是天使的力量，这一点可以从它在白天发光，从它在东方三博士行走时行走，在他们休息时停止，尤其可以从它从波斯所在的北方走向耶路撒冷所在的南方看出——而星星永远不会从北向南移动。

来朝拜他。

这些东方三博士显然是品德高尚的人。因为如果他们想在异国朝拜，他们怎么可能不在波斯大胆地宣讲呢？

太 2:3. 希律王听见了，就心里不安；耶路撒冷合城的人也都不安。

希律感到不安，就像一个外族人一样，担心自己的王权，因为他知道自己不配拥有它。但是犹太人，他们为什么感到不安呢？他们本应该更高兴，因为他们将拥有一位国王，而现在波斯国王也来朝拜他。但是道德败坏确实是一件疯狂的事情。

太 2:4. 他就召集了所有的祭司长和民间的文士，问他们说：“基督当生在何处？”

人民的教师都是博学之士，就像我们称之为语法学家的人一样。他们因着上帝的安排而被询问，以便他们承认真理：因此，他们将受到谴责，因为他们钉死了他们先前承认的那一位。

太 2:5-6. 他们回答说：“在犹太的伯利恒。因为先知是这样写的：

通过哪位先知呢？弥迦。因为他说过（弥 5:2）：

“你这犹太地的伯利恒啊，你在犹太的诸城中绝不是最小的，

这个城市因为小而被忽视；但现在它因基督出自其中而变得荣耀：因为所有来自地极的人都来敬拜这个神圣的伯利恒。

因你那里必出来一位统治者，

说“必出来”而不是“必留在你那里”说得好，因为基督没有留在伯利恒，而是在出生后离开了那里，大部分时间都住在拿撒勒。犹太人说这是预言所罗巴伯的，但很明显他们在撒谎。因为所罗巴伯不是出生在伯利恒，而是出生在巴比伦。他的名字“所罗”意思是种子和出生，“巴伯”是巴比伦，也就是说在巴比伦受孕或出生的。但预言清楚地揭露了他们，说：“他的根源从亘古，从太初就有。”除了基督，还有谁的根源从亘古和太初就有呢？他有两次根源或出生：第一次是从太初——从父而来，第二次是从亘古，它始于圣母玛利亚并在时间中完成。让犹太人说说，所罗巴伯是从太初而来的吗？但他们什么也说不出来说。

他将拯救他的子民以色列。

“牧养”，他说，而不是：将要施行暴政或吞噬。因为其他的君王不是牧人，而是狼，而基督是牧人，正如祂自己所说：“我是好牧人”。而以色列民族指的是那些来自犹太人和外邦人中的信徒：因为“以色列”翻译过来意味着：看见上帝（第一个“以色列”是雅各，他在与上帝的搏斗中看见了上帝，[创世记 32, 28-30](#)）；因此，所有看见上帝的人都是以色列人，即使他们来自外邦人。

太 2:7-8. 那时，希律暗暗地召见了博士们

希律因为犹太人的缘故，暗暗地召见了他们。因为他怀疑犹太人可能非常关心这个婴孩，并计划拯救祂，因为祂将要解放他们。因此，他暗中策划阴谋。

从他们那里探听出星出现的时间

仔细地查问清楚。因为星星在主降生之前就已向博士们显现。由于他们要花费大量时间旅行，所以星星很早就显现，以便他们在祂还在襁褓中时就来朝拜祂。但有些人说，星星与基督的诞生同时出现，博士们走了两年，发现主不在襁褓中，也不在马槽里，而是在房子里与祂的母亲在一起，那时祂两岁了。但你认为之前所说的更好。

就差他们往伯利恒去，说，你们去仔细寻访那婴孩

他没有说“关于国王”，而是说“关于婴孩”，因为他连这个名字都无法忍受，这表明他是多么疯狂地反对他。

找到了就告诉我，我也好去拜他。

太 2:9. 他们听了王的话就去了。

他们都是真诚的人，所以认为国王说话也没有恶意。

看哪，他们在东方所见的那颗星，在他们前面行，

星星，按照上帝的安排，短暂地消失了一段时间，是为了让他们询问犹太人，并让希律感到不安，这样真理就会变得更加明显。当他们离开耶路撒冷时，星星再次出现，引导他们。由此可见，这颗星星是神圣的力量。

直到来到，停在婴孩所在的地方上面。

这真是奇妙：因为星星从高处降下来，靠近地面，指出了他们的地方。因为如果它从高处向他们显现，他们怎么能更具体地知道基督在哪里呢？因为星星的光芒覆盖了很大的空间。所以你也可能看到月亮在你家上方，但我认为它只在我家上方。而且每个人都觉得月亮或其他星星只在他自己上方。如果那颗星星没有降下来，没有像在婴孩的头上一样，它就不会指出基督。

太 2:10。他们看见那星，就大大地欢喜，

因为他们没有找错，而是找到了他们所寻找的——为此他们感到高兴。

太 2:11。进了房子，看见小孩子和他母亲马利亚，

圣母在婴孩出生后，把他放在马槽里，因为当时他们没有找到房子。很可能后来他们找到了房子，在那里东方三博士找到了他们。因为他们到伯利恒是为了像路加所说的那样登记，但由于登记的人数众多，他们没有找到房子，所以主出生在山洞里。后来他们找到了房子，东方三博士在那里见到了主。

并俯伏敬拜他；

这就是灵魂的顿悟！他们看见了贫穷，却敬拜了他。他们确信这是上帝，所以像对待上帝和人一样，向他献上礼物。听着：

打开他们的宝藏，献上礼物：黄金、乳香和没药。

他们献上黄金给他，因为他是国王，我们作为臣民向国王献上黄金；献上乳香，因为他是上帝，我们向上帝焚香；献上没药，因为他将品尝死亡，犹太人用没药埋葬死者，使尸体保持不腐，因为没药是干燥的，可以吸收水分，防止虫子滋生。你看到了智者的信仰。他们从巴兰的预言中得知，主是上帝、国王，并且他将为我们而死。但请听这个预言。“他躺下，——他说，——像狮子一样休息”（民数记 24, 9）。“狮子”象征着王室尊严，“躺下”象征着死亡。“祝福你的人必蒙福”，这就是神性，因为只有神性才具有祝福的力量。

马太福音 2:12。他们在梦中得到启示，不要回去见希律，就从别的路回自己的地方去了。

注意这个顺序！首先，上帝用星辰引导他们（智者）走向信仰；然后，当他们来到耶路撒冷时，通过先知教导他们基督降生在伯利恒；最后，通过天使。他们服从了预言，也就是神圣的对话。因此，他们从上帝那里得到启示，欺骗了希律，不怕他的迫害，而是依靠着降生者的力量，变得勇敢，从而成为了真正的见证人。

太 2:13。他们走后，看哪，主的使者在梦中向约瑟显现，说：“起来，带着婴孩和他母亲

你看，上帝允许童贞女被许配是为了什么！因为在这里你可以看到，许配是为了让约瑟照顾她和关心她。他没有说：“带走你的妻子”，而是“他的母亲”。因为当怀疑消散，义人从诞生的奇迹中确信一切都来自圣灵时，他就不再称她为他的妻子了。

逃往埃及，

主也逃走，为的是要人相信他确实是人。因为如果他落在希律手中而不被杀，就会显得他是虚幻地化身。他逃往埃及，也是为了圣化埃及，因为有两个地方是各种罪恶的渊薮：巴比伦和埃及。因此，他通过东方三博士接受了巴比伦的敬拜，而他亲自来临在圣化了埃及。

你留在那里，直到我告诉你，

“你留在那里”而不是“你将留在那里”，直到你收到上帝的命令。我们也不应该做任何违背上帝旨意的事情。

因为希律要寻找小孩子，把他除掉。

注意那想要胜过神旨意之人的疯狂。因为如果出生的不是出于神，那有什么好害怕的？如果是出于神，你又怎么能杀死这婴孩呢？

太 2:14。约瑟就起来，夜间带着小孩子和他母亲往埃及去，

太 2:15。在那里住到希律死了，这是要应验主藉先知所说的话，说：“我从埃及召回我的儿子。”

犹太人说，这话是指摩西从埃及带出来的百姓说的。我们回答说：关于百姓所说的新事，也是预表性的，而真正应验在基督身上。那么，谁是神的儿子呢？是敬拜偶像巴力毗珥和偶像的百姓，还是真正的神的儿子？

太 2:16。希律见自己被博士愚弄，

正如神借着摩西嘲笑法老一样，也借着博士嘲笑希律，因为希律和法老都是杀婴凶手：法老在埃及杀害犹太男婴，而希律则杀害伯利恒的婴孩。

就大大发怒，差人将伯利恒里所有的男孩 ...

他将怒火发泄在那些没有造成任何伤害的术士身上。但你可能会问我：这是怎么回事？难道婴儿遭受不公待遇仅仅是为了暴露希律王的邪恶吗？那么，听着。为什么允许屠杀婴儿？为了暴露希律王的邪恶；婴儿没有灭亡，而是获得了桂冠。因为凡在此处遭受任何邪恶的人，要么是为了赦免罪过，要么是为了增加桂冠。同样，这些孩子也会得到更多的加冕。

并在他所有的境内，从两岁及以下，按照他从术士那里探听到的时间。

太 2:17. 那时，先知耶利米所说的话应验了，他说：

为了不让人认为屠杀婴儿是违背上帝的意愿发生的，他表明他事先就知道这件事，并且预言了这件事。

太 2:18. 在拉玛听见声音，

拉玛是巴勒斯坦的一个高地，因为这个名字的意思是“高”。它分给了便雅悯支派，他是拉结的儿子。拉结则埋葬在伯利恒。因此，先知称伯利恒为拉结，因为她埋葬在那里。在高处听到了哭泣和哀号。所以，听听先知的話。

哭泣和哀号，以及极大的哀号；拉结（即伯利恒）为她的孩子们哭泣，不肯接受安慰，因为他们不在了。

在今生“不在了”，因为灵魂是不朽的。

太 2:19. 希律死后，

希律的结局是痛苦的，他因发烧、腹痛、瘙痒、腿部弯曲、下体腐烂生蛆、呼吸困难、颤抖和四肢痉挛而吐出了他邪恶的灵魂。

主的使者在梦中向在埃及的约瑟显现

太 2:20. 说：起来，带着小孩子和他母亲往以色列地去，

他没有说“逃跑”，而是说“去”，因为已经没有恐惧了。

因为那些寻找婴孩性命的人已经死了。

那些说主没有人类灵魂的阿波利纳留斯在哪里？他在这里被揭穿了。

太 2:21. 他就起来，带着小孩子和他母亲进了以色列地。

太 2:22. 只因听见亚基老接着他父亲希律作了犹太王，就害怕往那里去，

希律留下了三个儿子：腓力、安提帕和亚基老。他命令亚基老为王，其余的为分封王。约瑟害怕回到以色列地，也就是犹太地，因为亚基老像他的父亲一样。安提帕就是那个杀害了施洗约翰的新希律。

但他因在梦中得到启示，就往加利利境内去了。

加利利不是以色列的土地，而是外邦人的土地；因此犹太人视他们（加利利人）为可憎之物。

太 2:23. 到那里，就住在一座名叫拿撒勒的城里，

那么路加怎么说主在出生后四十天，西缅接待了他之后才来到拿撒勒，而马太在这里说他是从埃及回来后才来到拿撒勒的呢？因此，请注意，路加说了马太没有说的事情。我举个例子。出生后四十天满了，然后主来到拿撒勒。这是路加说的。马太则说的是此之后的事情，即主逃往埃及，然后从埃及返回拿撒勒。因此，他们并不矛盾：一个说的是从伯利恒返回拿撒勒——这是路加；马太则说的是从埃及返回拿撒勒。

应验了先知所说，他将被称为拿撒勒人。

现在找不到哪个先知说了这件事：因为由于犹太人的疏忽，以及由于不断的被俘，许多先知书都遗失了。但有可能这个预言在犹太人中以未记录的形式流传。拿撒勒人的意思是“被圣化的”；因为基督是神圣的，所以他被称为拿撒勒人是公正的，因为在许多先知那里，主被称为“以色列的圣者”。

第三章

太 3:1. 那时

不是在主还是婴孩并住在拿撒勒的时候，而是福音传道者这样概括地说，指在施洗约翰到来之前的那个时期。约翰被上帝派来是为了揭露犹太人，使他们意识到自己的罪，从而为接受基督做好准备。因为如果一个人没有意识到自己

的罪，他就不会悔改。

施洗约翰来了，在犹太的旷野传道

太 3:2. **说，天国近了，你们应当悔改。**

犹太人很傲慢，所以施洗约翰劝他们悔改。

因为天国近了。

他所说的天国，指的是基督的第一次和第二次降临，以及美德的生活。因为如果我们生活在地上，却像在天上一样，远离情欲，那么我们就拥有天国。

太 3:3. **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，修直他的路。**

“道路”指的是福音，“路径”指的是律法的规定，因为它们已经陈旧过时。因此，施洗约翰说：要为福音的生活做好准备，使律法的诫命正直，也就是属灵的；因为“正直”一词指的是灵。当你看到一个犹太人从肉体的角度理解律法制度时，你就说他没有使路径正直，也就是没有从属灵的角度理解律法。

太 3:4. **这约翰身穿骆驼毛的衣服**

施洗约翰通过他的外表来呼吁人们悔改：因为他穿着悲惨的衣服。据说骆驼介于洁净和不洁净的动物之间：因为它反刍，所以是洁净的；因为它有未分开的蹄子，所以是不洁净的。由于约翰将表面上洁净的犹太民族和不洁净的异教民族都带到上帝面前，并且是旧约和新约之间的调解人，因此他穿着骆驼毛作为衣服。

腰间束着皮带，

圣经中所有的圣徒都表现为束着腰带，或者说他们一直处于劳动状态（因为懒惰和娇生惯养的人不束腰带，比如现在的撒拉逊人），或者因为他们已经扼杀了肉体欲望的激情，因为皮革是死动物的一部分。

他的食物是蝗虫和野蜜。

有些人说，“蝗虫”是一种叫做“美拉格拉”的草，另一些人则认为它们是坚果或野生浆果。野蜜是野生蜜蜂酿造的蜂蜜，可以在树上以及石头之间找到。

太 3:5. **那时，耶路撒冷和犹太全地，并约旦河一带地方的人，都出来到他那里，**

太 3:6. **承认他们的罪，在约旦河里受他的洗。**

虽然他们也接受了洗礼，但约翰的洗礼并没有赦免罪过，约翰只宣讲悔改，并引导人们离开罪恶，也就是引导人们接受基督的洗礼，从基督那里才能得到罪的赦免。

太 3:7. **约翰看见许多法利赛人**

“法利赛人”翻译过来是“分离的”，因为无论从他们的生活方式还是知识来看，他们都与其他人不同。

和撒都该人，

撒都该人不相信复活，也不相信天使和圣灵。“撒都该人”翻译过来就是“义人”，因为“塞德克”就是公义。他们自称自己为义人，或者因他们的异端首领撒督而得名。

对前来受洗的人说：

法利赛人和撒都该人来接受洗礼，不像其他人那样怀着正确的意图。因此，施洗约翰才斥责他们。

毒蛇的种类！谁指示你们逃避将来的忿怒呢？

先知严厉地对他们说，因为知道他们的固执，但尽管如此，还是称赞他们，说：“谁指示你们的？”他很惊讶，这个邪恶的种族怎么会悔改。他称他们为毒蛇的后代，因为就像毒蛇咬穿子宫出生一样，他们也杀害了自己的父亲，也就是老师和先知。“从将来的愤怒中”，指的是地狱。

太 3:8. **就要结出与悔改相称的果子**

你看，他说的不只是为了要避免罪恶，还要结出美德的果实。因为经上说：“要离恶行善”（诗篇 33, 15）。

马太福音 3:9. **不要自己心里说：“我们有亚伯拉罕为父”，**

他们依赖自己高贵的出身，反而导致了灭亡。

我告诉你们，上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙。

石头指的是许多已经信教的异教徒。此外，约翰还直白地说，上帝甚至可以从石头中为亚伯拉罕创造孩子。因为莎拉的子宫因不孕而像石头一样，但她还是生了孩子。上帝何时从石头中为亚伯拉罕兴起了孩子呢？就在他被钉在十字架上的时候，许多人看到裂开的石头，就相信了。

太 3:10. **现在斧子已经放在树根上了：**

施洗约翰用斧头来比喻基督的审判，用树来比喻我们每个人。因此，不信的人会因他的不信而被连根砍倒，并被扔进地狱。

凡是不结好果子的树，

即使它是亚伯拉罕的后裔，

不结好果子的。

不是说“没有结出”，而是“不结出”；因为应该总是结出美德的果实。如果你昨天行了善事，而今天却偷窃，那么你不蒙上帝喜悦。这样的树

被砍倒并扔进火里，

也就是地狱之火。

太 3:11. **我是用水给你们施洗，叫你们悔改。但在我以后来的，能力比我更大，**

先驱对他们说：“结出果实来。”因此，他指明了什么样的果实，即是对在他之后要来的那一位的信仰。在他之后来的是基督。他不仅在出生上（仅仅六个月）在他之后，而且在显现上也在他之后，因为先是先驱显现，然后是基督，约翰为他作证。

我不配提他的鞋；

他说，我不配做他最后的仆人，为他提鞋。鞋子指的是他的两次降临——一次从天上到地上，另一次从地上到地狱，因为鞋子是肉体的皮肤和死亡。先知无法承受这两种降临，也无法理解它们是如何发生的。

他要用圣灵给你们施洗……；

也就是说，他会用圣灵的恩赐丰盛地充满你们，而我的洗礼，先知说，既不给予圣灵的恩典，也不赦免罪过。他会丰盛地给予你们罪的赦免和圣灵的恩赐。

太 3:12. **他手里拿着簸箕，**

不要以为你受了他的洗礼之后，再犯罪，他就会原谅你；他有簸箕，也就是审查和审判。

他要扬净他的禾场

也就是说，教会里有很多受过洗礼的人，就像从田里收割的所有东西都堆在打谷场上一样，但其中一部分是糠秕，就像那些轻率的、被邪恶之灵驱使的人一样，另一部分是小麦——这些人既能给别人带来益处，又能用教义和行为来滋养别人。

把他的麦子收在仓里，把糠秕用不灭的火烧尽了。

这火焰永不熄灭。因此，奥利金说惩罚会有结束是错误的。

太 3:13. **那时，耶稣从加利利来到约旦河，要约翰为他施洗。**

太 3:14. **约翰想要拦住他，说：**

纯洁者受洗是为了洗净我们，并向我们表明，如果我们想受洗，就必须先洁净自己，以免玷污洗礼，之后又因坏习惯而轻易陷入罪恶。约翰阻止他，是为了让看见的人不要以为他也像许多人一样，受洗是为了悔改。

我当受你的洗

先驱需要从主那里得到洁净，因为他自己也是亚当的后裔，受到了悖逆的玷污；而道成肉身的基督洁净了所有人。

你竟然到我这里来吗？

他不敢说：“你接受我的洗礼吗？”而是“**你竟然到我这里来？**”。他是多么谦逊啊！

太 3:15。耶稣回答他说：“暂且容许吧，

现在，他说，让步吧。会有那么一天，我们会拥有应得的荣耀，即使我们现在还没有显露出来。

因为我们理当这样成全诸般的义。

这里所说的义指的是律法。他说，人的本性是被诅咒的，因为它无法遵守律法。因此，我遵守了律法的其他规定。现在只剩下我受洗了。完成这件事后，我将使人的本性从诅咒中解脱出来。因为这适合我。

那时约翰就许了他。

太 3:16。耶稣受了洗，

主受洗时三十岁，因为这个年龄包含了所有的罪。在第一个童年时期，有很多无知；在第二个青年时期，有强烈的欲望和愤怒；而在成年时期，则有贪婪。因此，主等待了这个年龄，以便通过所有年龄来履行律法并圣化我们。

随即从水里上来，

摩尼教徒说，他把自己的身体留在约旦河里，并虚幻地接受了另一个身体。但他们被这里驳倒了，因为经上说：“耶稣上来”，不是别人上来，而是那个下到水里的人。

看哪，天为他开了，

亚当封闭了它们，而基督开启了它们，让你知道，当你受洗时，你也开启了它们。

约翰看见神的灵仿佛鸽子从天降下，落在祂身上。

太 3:17。看哪，有声音从天上来说：

圣灵降临，是为了证明受洗者比施洗者更伟大。因为犹太人认为约翰很伟大，而基督则不然。所有人都看到圣灵降临在耶稣身上，这样他们就不会认为那个声音：

这是我的爱子

是为了约翰，而是为了让所有人看到圣灵，从而相信这个声音是指向耶稣的。“像鸽子”是因为鸽子的善良和温顺，也因为鸽子是最纯洁的鸟类，不会停留在不洁净的地方——圣灵也是如此。而且在挪亚时代，鸽子也曾带着橄榄枝宣告洪水退去；同样，在这里，圣灵也显示了罪的赦免。那里是橄榄枝，而这里是上帝的恩典：这是我的爱子，

我所喜悦的，

也就是说，我安息其中的，我对其施以慈悲的。

第四章

太 4:1. 当时，耶稣被圣灵引到旷野，

教导我们，受洗之后最应该期待的就是诱惑，耶稣被圣灵引走，因为他所做的一切都离不开圣灵。他被引到旷野，是为了向我们表明，魔鬼会在我们孤身一人，无法得到他人帮助时诱惑我们。因此，我们也不应该拒绝他人的建议，而只靠自己。

为了接受魔鬼的试探，

魔鬼，也就是诽谤者，之所以这样称呼他，是因为他曾向亚当诽谤上帝，说：“上帝嫉妒你们。”他现在也在诽谤美德。

太 4:2. 禁食

禁食是为了表明，禁食是抵御诱惑的强大武器，就像饱食是各种罪恶的根源一样。

四十天四十夜，

禁食了和摩西、以利亚一样多的天数和夜晚。如果禁食时间更长，他的化身就会显得虚幻。

最后饿了。

当他屈服于自然时，他才感到饥饿，以便用饥饿引诱魔鬼靠近并与他战斗，从而击败并推翻他，赐予我们胜利。

太 4:3。那试探人的进前来，对他说，你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。

这个诱惑者听到了来自天空的声音：“这是我的儿子”，但另一方面，他看到他饿了，并疑惑上帝的儿子怎么会感到饥饿。因此，他试探他，目的是为了确认，他说：“**如果你是上帝的儿子**”，他奉承他，认为他隐瞒了什么。但你会问，把石头变成面包有什么罪过？因此，要知道在任何事情上听从魔鬼都是罪。另一方面，魔鬼没有说：“让这块石头变成面包”，而是“石头”，想要让基督陷入过度，因为对于饥饿的人来说，一个面包就足够了。因此，基督没有听从他。

太 4:4. **耶稣回答说：“经上记着说：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’”**

这段证词取自旧约，因为这是摩西的话。犹太人以吗哪为食，那不是面包，但根据上帝的话语，它满足了犹太人的一切需要，是他们想吃的任何东西。无论是鱼、蛋还是奶酪，吗哪都能满足他们的口味。

太 4:5. **然后，魔鬼带他进了圣城，把他放在圣殿的翼楼上，**

这是圣殿的一部分，我们称之为侧楼；它们看起来像翅膀一样。

太 4:6. **对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说：‘主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。’”**

说：“**你若是神的儿子**”，魔鬼想说：我不相信从天上来的声音，但是你给我证明一下——你是不是神的儿子。真是该诅咒！如果他是神的儿子，难道他应该跳下去吗？那是你的残忍——把癫狂的人扔下去，而上帝是拯救。经上不是这样写的关于基督的：“**他们要用手托着你**”，但这是指那些需要天使帮助的圣徒。基督作为上帝，并不需要这种帮助。

太 4:7. **耶稣对他说：“经上又记着说：‘不可试探主你的神。’”**

基督温和地反驳了他，教导我们用温柔战胜魔鬼。

太 4:8. **魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国，和万国的荣华，都指给他看，**

太 4:9. **对他说，你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。**

有些人认为极高的山是指贪婪的欲望，敌人试图引诱耶稣陷入其中；但他们的想法是错误的。因为魔鬼是真实地出现在他面前，而主并没有接受这些想法；绝不会！因此，他真实地在山上向他展示了所有的国度，以幻影的形式呈现在他眼前，并说：“这一切我都给你，你若俯伏拜我。”由于他的骄傲，他认为世界是他的财产。现在他仍然对贪婪的人说，那些崇拜他的人将拥有世界的权力。

太 4:10. **耶稣对他说：“撒但，退去！因为经上记着说：‘当拜主你的神，单要事奉他。’”**

当主看到他属于上帝的东西据为己有，并说“这一切我都给你”，好像是他自己的一样时，他对他感到愤怒。从这里得知圣经的益处，因为主用它使敌人沉默。

太 4:11. **于是，魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。**

主战胜了三种诱惑：贪食、虚荣和对财富的渴望，也就是贪婪。这些是主要的欲望。因此，战胜了它们，就更容易克服其他的欲望。所以路加说：“**完成了所有的试探**”（路 4:13），尽管主只战胜了其中的主要试探。因此，天使服侍他，是为了表明在我们胜利之后，他们也会服侍我们，因为基督所做和所展示的一切都是为了我们。至于他，作为上帝，天使总是服侍他。

太 4:12. **耶稣听见约翰被拘捕，就退到加利利去。**

太 4:13. **离开拿撒勒后，他来到迦百农，住在那里。迦百农位于滨海地区，在西布伦和拿弗他利的境内。**

耶稣离开，教导我们不要让自己身处险境。他离开前往加利利，也就是倾斜之地，因为外邦人已经陷入罪恶，并住在迦百农，也就是“安慰之家”，因为他降临也是为了使外邦人成为安慰者的家。西布伦翻译过来是“夜晚”，拿弗他利是“广阔”，因为外邦人的生活既有夜晚，又有广阔，因为他们走的不是窄路，而是通往毁灭的路。

太 4:14. **这是要应验先知以赛亚所说的话：**

太 4:15. **西布伦地，拿弗他利地，沿海的路，约旦河外，外邦人的加利利啊，**

太 4:16. **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。**

“海路”是指位于“通往大海的路上”的国家。伟大的光芒——福音。律法也是光，但却是微弱的光。死亡的阴影——罪；它是死亡的相似物和形象，因为死亡抓住身体，罪也抓住灵魂。光照耀我们，因为不是我们寻找它，而是它自己显现给我们，仿佛在追逐我们。

太 4:17。从那时起，耶稣开始传道，说：

自从约翰被囚禁以来，耶稣就开始传道，因为他一直在等待约翰先为他作证，并为他预备他要走的路，就像仆人为他们的主人预备道路一样。主与父同等，他自己也有约翰作为他的先知，正如他的父和神在约翰之前有先知一样，更确切地说，那些先知既是父的先知，也是子的先知。

悔改吧，因为天国近了。

基督和美德的生活就是天国。因为如果有人像天使一样生活在地上，他难道不是天上的吗？所以，如果我们像天使一样生活，我们每个人里面都有天国。

太 4:18。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；他们本是渔夫。

太 4:19。对他们说：

他们是约翰的门徒。当约翰还活着的时候，他们就来找基督，但当他们看到约翰被捆绑时，他们又回到了渔民的生活。因此，他走过时抓住了他们，说：

来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。

太 4:20。他们就立刻舍了网，跟从了他。

看，他们是多么顺服的人啊——立刻跟从了他。由此可见，这是第二次呼召。他们曾受过基督的教导，然后离开了祂，但当他们再次见到祂时，立刻又跟从了祂。

太 4:21。耶稣从那里往前走，又看见另外两兄弟，就是西庇太的儿子雅各和他的兄弟约翰，同他们的父亲西庇太在船上补网，

在老年时供养父亲，而且是用诚实的劳动供养，这是极大的美德。

正在修补渔网，并呼召了他们。

他们很穷，所以没有能力购买新的渔网，只能修补旧的。

太 4:22。他们立刻舍了船，离了父亲，跟从了他。

西庇太显然没有相信，所以他们离开了他的父亲。你看，什么时候应该离开父亲：当他阻碍通往美德和虔诚的道路时。西庇太的儿子们看到第一对兄弟（西门和安德烈）跟随了基督，立刻效仿他们，自己也跟随了他。

太 4:23。耶稣走遍加利利，在他们的会堂里教导人，宣讲天国的福音，

他出入犹太会堂，是为了表明他不是律法的反对者。

医治百姓各样的病症。

他用神迹开始，是为了让人相信他所教导的内容。疾病是长期的痛苦，而虚弱则是身体正常生活短暂的紊乱。

太 4:24。他的名声传遍了整个叙利亚；人们把所有患有各种疾病和痛苦的人，以及被鬼附的、癫痫的、瘫痪的都带到他那里，他就医治了他们。

基督没有问过任何一个被带来的人的信仰，因为他们从远方被带来本身就是信仰的行为。梦游者被称为被附身的人。因为魔鬼想要向人们灌输星星会带来伤害的思想，所以它会潜伏在满月时折磨人，以便将痛苦的原因归咎于月亮，并诽谤上帝的创造。摩尼教徒也犯了这个错误。

太 4:25。有许多人从加利利、低加波利、耶路撒冷、犹太和约旦河外来跟随他。

第五章

太 5:1。耶稣看见这许多的人，就上了山；

他上山，以此教导我们不要炫耀。当他打算教导时，他教导我们远离喧嚣。

他坐下后，他的门徒就来到他跟前。

百姓前来是为了看神迹，门徒则是为了学习教义。因此，为了行神迹和医治身体，他也医治灵魂，以便我们学习到他是灵魂和身体的创造者。

太 5:2. 他就开口

为什么要加上“开了口”？似乎是多余的。但并非如此，因为他即使不开口也在教导。通过什么方式呢？通过他的生活和奇迹。现在，他开了口教导。

教训他们说：

他不仅教训门徒，也教训百姓。他从祝福开始，就像大卫从祝福开始一样。

太 5:3. 灵里贫穷的人有福了，因为天国是他们的。

将谦卑作为生活的基础。因为亚当因骄傲而堕落，所以基督通过谦卑来恢复我们。因为亚当希望成为上帝。心灵破碎的人就是灵里贫穷的人。

太 5:4. 哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。

这里指的是为罪而哭泣的人，而不是为任何世俗的事情。他说“哭泣”，意思是总是哭泣，而不是只哭一次，也不是只为自己的罪哭泣，而是也为邻人的罪哭泣。他们也会在这里得到安慰，因为为罪哭泣的人，在这里会得到属灵的喜乐，更不用说在那里了。

太 5:5. 温柔的人有福了，因为他们必承受地土。

有些人认为“地土”指的是属灵的土地，也就是天堂，但你也可以理解为这片土地。因为温柔的人通常被认为是卑微和毫无价值的，所以他说他们才是真正拥有一切的人。温柔的人不是指那些完全不生气的人（因为这样的人缺乏理智），而是指那些有怒气，但能克制自己，在需要的时候才生气的人。

太 5:6. 饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。

当他打算谈论怜悯时，首先表明需要参与到公正中，不要用掠夺来的东西行善。应该尽一切努力寻求正义，因为“饥渴慕义”就是这个意思。因为贪婪的人也显得生活富足，所以说义人会更加满足，因为他们可以安全地支配自己的财产。

太 5:7. 怜悯人的人有福了！因为他们必蒙怜悯。

怜悯不仅可以用财产来施舍，也可以用言语来表达，如果什么都没有，也可以用眼泪来表达。他们在这里也能得到人们的怜悯，因为昨天施舍怜悯的人，如果今天失去了一切，也会得到所有人的怜悯；但尤其是在死后，上帝会帮助他。

太 5:8. 清心的人有福了！因为他们必得见神。

许多人不做抢劫的事，反而乐善好施，但他们却犯淫乱，因此在其他方面也显得不洁。所以，基督命令除了其他美德之外，还要保持纯洁或贞洁，不仅在身体上，也在心灵上，因为除了圣洁或纯洁之外，没有人能见到主。正如镜子，只有干净的时候才能反映影像，同样，只有纯洁的灵魂才能领悟上帝和理解圣经。

太 5:9. 使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。

这里指的不仅是那些与所有人和平相处的人，也指那些调解敌对双方的人。缔造和平的人也包括那些用教义使上帝的敌人转向真理的人。这些人是上帝的儿子，因为上帝的独生子也使我们与上帝和好。

太 5:10. 为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。

不仅殉道者会受到迫害，许多其他人也会因为帮助受害者，以及普遍地因为各种美德而受到迫害，因为一切美德都是正义。小偷和杀人犯也会受到迫害，但他们没有福。

太 5:11. 人若因我辱骂你们，逼迫你们，

最后，主对他的使徒们说，表明忍受羞辱最适合教师。

并且为了我的缘故，以各种方式不公正地诽谤你们。

并非仅仅是受辱的人有福，而是仅仅为了基督和虚假的原因而受辱的人。否则，他是不幸的，因为他成了许多人的绊脚石。

太 5:12. 应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的：

主没有提到其他美德的伟大奖赏，但在这里提到了，表明忍受羞辱是一件伟大而最困难的事情，因为许多人甚至剥夺了自己的生命。约伯忍受了其他的诱惑，但当朋友们羞辱他，好像他因罪受苦时，他尤其感到愤怒。

他们也曾这样逼迫在你们之前的先知。

为了不让使徒们认为他们会因为宣讲与基督的教义相悖的东西而受到迫害，主安慰他们说，在你们之前，先知们也因为美德而受到迫害；因此，你们在他们的苦难中得到了安慰。

太 5:13. 你们是地上的盐。

先知被派往一个民族，而你们是整个大地的盐，用教导和责备来坚固软弱的人，使他们不滋生不断的蛀虫。因此，不要拒绝责备的苦涩，即使他们憎恨和迫害你们。

如果盐失去了味道，用什么能使它变咸呢？它已经毫无用处，只能扔出去被人践踏。

如果老师被愚昧所控制，也就是说，如果不去责备、纠正和变得懒惰，那么用什么来调味呢，也就是说，用什么来纠正呢？他应该被剥夺教师的职位，并被践踏，也就是说，受到鄙视。

太 5:14. 你们是世上的光。

先是盐，然后是光，因为揭露隐秘之事的**就是光**。因为凡显露出来的，就是光。使徒们照亮的不是一个民族，而是整个世界。

山上之城是无法隐藏的。

主教导他们要努力奋斗，关注自己的生活，因为所有人都会看着他们。他说，不要以为你们会隐藏起来；你们会暴露在众目睽睽之下；因此，要注意过纯洁的生活，免得成为别人的绊脚石。

太 5:15. 人点灯，不放在器皿下，而是放在灯台上，就照亮一家人。

我，他说，点燃了永不熄灭的恩典之光。让你们的功绩成为你们生命之光照耀他人的事业。

太 5:16. 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。

他没有说：“你们要炫耀自己的美德”（因为这不好），而是说“要让它发光”，让你的敌人也感到惊讶，并荣耀你的天父，而不是你。因此，当我们行善时，我们应该为了上帝的荣耀而行，而不是为了我们自己的荣耀。

太 5:17. 不要以为我来是要废掉律法或先知；我来不是要废掉，而是要成全。

因为他打算引入新的律法，为了不让人认为他是上帝的敌人，他为了防止许多人产生这种怀疑，说：“我来不是要废掉律法，乃是要成全律法。”他**是如何成全的呢**？首先，他成就了先知们关于他所预言的一切。因此，福音传道者经常说：“为了应验先知所说的话。”他也成全了律法的所有诫命，因为他没有作恶，口中也没有诡诈。他也在另一个方面成全了律法，也就是说，他补充了律法，因为他充分地描绘了律法只给出的一个影子。律法说：“不可杀人”，而他说：“也不可无缘无故地动怒。”就像画家一样，他不是抹去最初的图画，而是补充它。

太 5:18. 我实在告诉你们：

“实在”（阿们）是一个肯定的词，代替“是的，我告诉你们”。

天地废去之前，律法的一点一划都不会废去，直到一切都实现。

在此，主表明世界将会过去并改变。因此，他说，只要宇宙存在，即使是最小的字母也不会从律法中消失。有人认为约塔和一划指的是十二条诫命，另一些人则认为是十字架。约塔是十字架的直杆，而一划是横杆。因此，他们说，关于十字架所说的话将会实现。

太 5:19. 所以，凡废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样作的，他在天国里要称为最小的；

这里所说的小诫命，指的是他自己打算颁布的诫命，而不是律法的诫命。他称它们为小，是出于他的谦卑，为了教导你在教导中也要谦虚。“在天国里要称为最小的”的意思是：在复活时会成为最后一名，并被扔进地狱。因为他不会进入天国：不；但这里的国度指的是复活。

凡遵行并教训人的，他在天国里要称为大的。

先是“实行”，然后是“教导”，因为如果我自己没有走过这条路，我怎么能引导别人走呢？另一方面，如果我做了，但不教，我就不会有这样的奖赏，但如果我不教是出于嫉妒或懒惰，也许会受到惩罚。

太 5:20. 我告诉你们，你们的义若不胜过文士和法利赛人的义，断不能进天国。

主所说的义是指一切美德，就像“约伯是完全、正直、敬畏神、远离恶事”（伯 1:1）中的义一样。因此，人啊，想想我们被要求做到多少，要战战兢兢。然后，主教导我们如何超越，并列举了各种美德。

太 5:21. 你们听见有吩咐古人的话说：‘不可杀人’（出 20:13）；谁若杀人，必受审判。

他没有说这是谁说的，因为如果他说：“我的父对古人说，我却告诉你们”，那就会显得他与父作对。另一方面，如果他说：“我对古人说过”，人们就不会听他的话了。因此，他说得含糊不清：“古人说过”。这些话表明律法已经过时了。如果已经过时，并且接近被废除，就应该抛弃它，奔向新的律法。

太 5:22. 我告诉你们，凡是无缘无故向弟兄动怒的，都要受审判；

先知们在阐述预言时，会说：“这是耶和華说的”，而基督则彰显祂的神圣权柄，说：“我告诉你们”。那些是奴仆，而祂是儿子，拥有属于父的一切。无缘无故向弟兄动怒的人，将被定罪；但如果有人出于合理的原因，为了教导或出于属灵的热忱而动怒，就不会被定罪。保罗也曾对以吕马术士和大祭司说过愤怒的话，但并非无缘无故，而是出于热忱。如果我们因财产或名誉而动怒，那就是无缘无故的。

凡骂弟兄“拉加”的，难免公会的审判。

“公会”指的是犹太人的法庭，“拉加”等同于“你”这个词。我们习惯于对我们鄙视的人说：“你走开”；因此，主鼓励我们不要忽视这种微不足道的表达，并鼓励我们尊重他人。有些人说，“拉加”从叙利亚语翻译过来是“可鄙的”。因此，如果有人羞辱他的弟兄，称他为可鄙的，那么当使徒们坐下来审判十二支派时，他将受到使徒议会的审判。

谁说“疯子”，谁就该下地狱的火。

许多人说并认为这是一个沉重而严厉的判决，但事实并非如此。剥夺了弟兄的理智和意义，剥夺了我们与动物的区别的人，难道不应该下地狱吗？谁侮辱和羞辱，谁就破坏了爱，当爱被破坏时，只有在爱的存在下才强大的美德就会被摧毁。因此，每一个通过摧毁所有美德来羞辱的人，从而摧毁了爱，因此理应受到火的惩罚。

太 5:23-24. 所以，如果你把礼物带到祭坛前，在那里想起你的弟兄对你有什么不满，就把你的礼物留在祭坛前，先去与你的弟兄和好，然后来献上你的礼物。

上帝不顾自己的尊严，只要我们彼此相爱。对于“如果你兄弟对你有什么不满”这句话，他没有补充任何其他内容：无论他是否公正，都要和解。他没有说：“如果你对他有什么不满”，而是说：“如果他对你有什么不满，尽量让他与你和解”。他命令留下礼物，是为了让你有和解的必要：如果你想献上你的礼物，你就必须和解。同时表明，爱才是真正的牺牲。

太 5:25. 你和你的对手和解要快，趁你还和他同在路上时，免得对手把你交给审判官，审判官把你交给差役，把你关进监狱；

太 5:26. 我实在告诉你，若不还清最后一个小钱，你断不能从那里出来。

有些人认为对手指的是魔鬼，而道路指的是生命，并认为主这样劝诫：“当你在今生时，断绝与魔鬼的联系，免得他日后控告你犯了罪，因为你身上有他的东西，免得你那时受到惩罚，直到你消灭了最小的罪（因为科德兰特等于两个雷普塔）。”但你要明白，主说这话是关于此地的对手，教导不要争讼，也不要偏离上帝的事。他说，即使你受到冒犯，也不要上法庭，而要在路上和解，免得因对手的权势而遭受更糟的境遇。

太 5:27. 你们听见有话说：不可奸淫（出 20:14）。

奸淫是一回事，淫乱是另一回事。奸淫是与已婚妇女的罪，而淫乱是与自由身的妇女的罪。

太 5:28. 但我告诉你们，凡是注视妇女而心生邪念的，心里已经与她犯了奸淫。

谁停下来，用眼睛点燃欲望，然后又带着更大的欲望去看，这样的人已经在心里犯了奸淫罪。如果他没有加上行动，那又说明了什么呢？只能说明他没有能力，如果他能，他会立刻作恶。但要知道，如果有愿望，但随后遇到障碍而无法实现我们的愿望，那么很明显，我们正处于恩典的庇护之下。女人如果为了取悦别人而打扮自己，她们就犯了罪，即使她们没有取悦别人。因为她们准备了饮料，即使没有人喝。

太 5:29. 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，免得全身丢在地狱里。

太 5:30. 若是你的右手叫你跌倒，就砍下来丢掉；宁可失去你百体中的一体，不叫你全身丢在地狱里。

听到眼睛和手，不要以为这是指肢体：因为他不会加上“右”和“右边”。这里指的是那些看起来是我们的朋友却伤害我们的人。例如，年轻人有放荡的朋友，并受到他们的伤害。离开他们，主说。这样，你也许可以拯救他们，如果他们醒悟过来，如果他们没有醒悟过来，至少可以拯救你自己。如果你仍然爱他们，你就会和他们一起灭亡。

太 5:31. 又说，人若休妻，就当给她休书。

摩西吩咐说，如果有人憎恨自己的妻子，就与她离婚，以免发生更糟的事情，因为被憎恨的妻子可能会被杀害——并给离婚的妻子一封离婚书，称为释放书，这样被释放的妻子就永远不会回到他身边，也不会与丈夫与另一个女人同住时发生争吵。

太 5:32. **但我告诉你们：凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫她犯奸淫；娶被休之妇的，也是犯奸淫。**

主并没有废除摩西的律法，而是纠正它，禁止丈夫因不合理的原因憎恨自己的妻子。如果他因正当理由，即因为她犯了奸淫而休了她，那么他就不应受到谴责；但如果除了奸淫之外，他休了她，那么他就应受到审判：因为他强迫她犯奸淫。但娶她的人也是犯奸淫的——因为如果他不娶她，她也许会回到丈夫身边并顺服他。基督徒应该成为和平缔造者，对他人如此，更应该对自己的妻子如此。

太 5:33. **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。’**

也就是说，当你起誓时，要诚实。

太 5:34. **但我告诉你们，什么誓都不可起。不可指着天起誓，因为天是上帝的宝座；**

太 5:35. **也不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君的京城；**

因为犹太人听见上帝说：天是我的宝座，地是我的脚凳，所以他们就指着这些东西起誓。但是主禁止他们这样做，并不是说：因为天是美好的和巨大的，地是有用的，所以不要起誓，而是不要指着这些东西起誓，因为天是上帝的宝座，地是脚凳，免得引起偶像崇拜。因为起誓的人把这些元素当作神来崇拜，这以前就发生过。

太 5:36. **也不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变白或变黑。**

只有神才指着自已起誓，因为他不依赖任何人。而我们对自己没有主权，我们怎么能指着自已的头起誓呢？我们是属于别人的。因为如果头是你的财产，那就改变一根头发试试。

太 5:37. **你们的话，是就说是，不是就说不是；**

免得你说：“人怎会信我呢？”他说：“你若常说实话，永不发誓，人必信你，因为人若动辄发誓，必失信于人。”

凡是多于这些的，都是出于那恶者。

除了“是”和“不是”之外的誓言，都是多余的，是魔鬼的作为。但你可能会问：难道摩西律法命令人起誓是错吗？要知道，在那个时代，起誓并不是坏事；但在基督之后，起誓就是坏事了，就像行割礼和犹太教的其他习俗一样。就像婴儿吮吸乳房是合适的，但成年男子这样做就不合适了。

太 5:38. **你们听见有话说：以眼还眼，以牙还牙 (出 21:24)。**

律法出于宽容，允许同等的报复，是为了让人因害怕遭受同等的待遇，而不互相冒犯。

太 5:39. **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；**

主在这里称魔鬼为恶人，它通过人来行事。那么，难道不应该与魔鬼作对吗？是的，应该，但不是用打击来对抗，而是用忍耐，因为灭火不是用火，而是用水。但不要以为这里只谈到打脸，也包括任何其他的打击，以及任何一般的冒犯。

太 5:40. **有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也给他；**

如果有人把你拉到法庭上，开始骚扰你，就把你的外衣也给他，而不是在他们只是请求的时候。衬衫在我们这里实际上指的是内衣，而外衣指的是外面的衣服。但这些名称也可以互相替代使用。

太 5:41. **有人强逼你走一里路，你就同他走二里。**

“我说的只是衬衫和外衣吗？”——主说，“即使是你的身体，也要交给那些强行拉你走的人，并且要比他想要的做得更多。”

太 5:42. **向你求的，就给他；向你借贷的，不可推辞。**

无论是敌人、朋友还是不信者向你索要金钱或其他帮助。借给他们，他说，不要带利息，而是为了邻居的利益，因为即使在律法时代，人们也会无息贷款。

太 5:43. **你们听过有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。**

太 5:44. **我却告诉你们：要爱你们的仇敌，**

达到了美德的顶峰，因为还有什么比这更伟大的呢？但这并非不可能。因为摩西和保罗爱那些与他们为敌的犹太人胜过爱自己，所有的圣徒都爱他们的敌人。

祝福诅咒你们的人，善待憎恨你们的人，并为冒犯和迫害你们的人祈祷，

因为应该尊敬他们，如同尊敬恩人一样，因为每一个迫害和引诱我们的人，都在减少我们因罪而受的惩罚。另一方面，上帝也会因此给予我们巨大的奖赏。听着：

太 5:45. 这样，你们就可以作天父的儿子了，因为他叫太阳照好人，也照坏人；降雨给义人，也给不义的人。

你看，只要你愿意忍受，那些憎恨和侮辱你的人会给你带来多大的好处？雨和太阳指的是知识和教导，因为上帝使所有人都得到圣化和教导。

太 5:46. 因为，如果你们只爱那些爱你们的人，有什么赏赐呢？税吏不也是这样做的吗？

我们要战兢，因为我们甚至不如税吏，反而憎恨那些爱我们的人。

太 5:47. 如果你们只问候你们的弟兄，有什么特别的呢？外邦人不也是这样做的吗？

太 5:48. 所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。

只爱一些人，当然是朋友，而恨另一些人是不完美的；完美就是爱所有人。

第六章

太 6:1. 你们要小心，不可在人面前行善，故意要他们看见；不然，你们就不能从你们的天父那里得到赏赐了。

将人引向最高的美德——爱之后，主现在反对虚荣，虚荣往往伴随着善行。请注意祂所说的话：要小心！祂说得好像在提防一头凶猛的野兽。要小心，免得它撕碎你。但如果你懂得在人前行善，却不是为了让别人看见，你就不会受到谴责。但如果你的目的是虚荣，那么即使你在密室里行善，也会受到谴责。上帝会惩罚或奖赏你的意图。

太 6:2. 所以，你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那些虚伪的人在会堂里和街道上所做的那样，为了要得人的荣耀。

虚伪的人没有号角，但主在这里嘲笑他们的意图，因为他们希望有人为他们的施舍吹号。虚伪的人，表面上看起来和他们实际的样子不一样。他们看起来很仁慈，但实际上却并非如此。

我实在告诉你们，他们已经得到了他们的赏赐。

因为他们受到赞扬，并且他们从人们那里得到了一切。

太 6:3. 你施舍的时候，不要让左手知道右手所做的，

这是夸张的说法：如果可以，甚至对自己也要隐瞒。或者换句话说：左手是虚荣的，右手是仁慈的。所以，不要让虚荣知道你的慈善行为。

太 6:4. 要叫你的施舍的事行在暗中，你父在暗中察看，必然报答你。

什么时候？当一切都变得赤裸和显明时，那时你将得到最大的荣耀。

太 6:5. 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。

他也称这些人是伪君子，因为他们表面上是在倾听上帝，实际上是在倾听人，并从人那里获得他们的报酬。

太 6:6. 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。

那么，这是什么意思呢？我不在教堂祈祷了吗？当然不是。我会祈祷，但要怀着纯洁的意图，而不是为了炫耀自己：因为地点本身没有害处，有害的是内心的状态和目的。许多人在私下祈祷，也是为了取悦他人。

太 6:7. 你们祷告，不可像外邦人那样重复无意义的话...

多言就是空谈：例如，祈求一些世俗的东西——权力、财富、胜利。多言也是含糊不清的言语，就像孩子的言语一样。所以，不要做空谈者。应该进行简短的祈祷，而不是冗长的祈祷，但要不断地保持简短的祈祷。

太 6:8. 不要效法他们，因为你们的父在你们祈求他之前，就知道你们需要什么。

我们祈祷不是为了教导祂，而是为了使自已从世俗的忧虑中解脱出来，通过与祂交谈而获得益处。

太 6:9. **所以，你们要这样祷告：我们在天上的父！**

誓愿是一回事，祈祷又是另一回事。誓愿是向上帝许下的承诺，例如，有人承诺戒酒或戒其他东西；而祈祷则是请求祝福。说“父啊”，是告诉你，你已经成为上帝的儿子，获得了何等的祝福，而“在天上”这个词则指出了你的祖国和父家。因此，如果你想让上帝成为你的父亲，就要仰望天空，而不是大地。你不是说“我的父”，而是说“我们的父”，因为你应该把所有人都看作是你的兄弟，是同一个天父的孩子。

愿你的名被尊为圣；

就是使我们成为圣洁，以致你的名得荣耀。因着我，神的名被亵渎；也当因着我，他的名被尊为圣，得着荣耀。

太 6:10. **愿你的国降临；**

也就是第二次降临：因为一个良心平静的人会祈求复活和审判的到来。

愿你的旨意行在地上，如同行在天上；

就像天使一样，他说，在天上遵行你的旨意，也求你赐给我们在地上遵行你的旨意。

太 6:11. **我们日用的饮食，今日赐给我们；**

主所说的“必需的”是指足以满足我们的本性和状态的面包，但他消除了对明天的担忧。基督的身体也是必需的面包，我们应该祈祷不要受到谴责地领受它。

太 6:12. **免我们的债，如同我们免了人的债；**

既然我们在受洗后还会犯罪，所以我们祈求上帝饶恕我们，但要像我们饶恕别人一样饶恕我们。如果我们心怀怨恨，祂就不会饶恕我们。上帝以我为榜样，我怎样待人，祂也怎样待我。

太 6:13. **不要让我们陷入试探，**

我们是软弱的人，所以不应该让自己 подвергать себя искушениям，但如果陷入了，就应该祈祷 искушение 不要吞噬我们。只有被吞噬和被击败的人才会陷入 испытания 的深渊，而不是那些陷入但后来获胜的人。

但救我们脱离凶恶。

没有说：“来自邪恶的人”，因为不是他们对我们作恶，而是邪恶者。

因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。

这里鼓励我们，因为如果我们的父是君王，有权柄和荣耀，那么我们当然会战胜那恶者，并在未来的时代里得荣耀。

太 6:14. **你们若饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们。**

他再次教导我们不要记住邪恶，并提醒我们天父的存在，以便我们感到羞愧，不要像野兽一样，因为我们是他的孩子。

太 6:15. **你们若不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。**

温柔的上帝最憎恨的就是残忍。

太 6:16. **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。**

“脸上带着愁容”就是脸色苍白。责备那些不像自己本来的样子，而是虚伪地装出愁容的人。

太 6:17. **你禁食的时候，要梳头洗脸，**

太 6:18. **不要叫人看出你禁食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中察看，必然报答你。**

正如古人在沐浴后用油膏抹身以示喜悦一样，你也应该表现出喜悦的样子。但油也指施舍，而我们的头指的是基督，我们应该用施舍来膏抹他。“洗脸”意味着用眼泪洗涤情感。

太 6:19. **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；**

太 6:20. **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；**

赶走了虚荣的疾病，主接着谈论不贪婪，因为人们因为虚荣而关心获得许多财产，他指出地上财宝的无用，因为虫子和蛀虫会破坏食物和衣服，而盗贼会偷走金银。然后，为了不让人说：“又不是所有人都偷”，他指出，即使没有发生类似的事情，但你被对财富的担忧所束缚，难道不是一件大坏事吗？因此，主说：

太 6:21. **因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。**

太 6:22. **眼睛是身体的灯。所以，如果你的眼睛明亮，你的整个身体就光明；**

太 6:23. **你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢！**

他这样说：如果你因对财产的忧虑而束缚了自己的思想，那么你就熄灭了自己的灯，使自己的灵魂变得昏暗，因为正如眼睛，当它清澈，也就是健康时，照亮身体，而当它不好，也就是不健康时，使身体处于黑暗中一样，思想也会因忧虑而变得盲目。如果思想变得昏暗，那么灵魂就会变成黑暗，更何况是身体。

太 6:24. **没有人能侍奉两个主人：**

两个主人指的是那些发出相反命令的人。例如，我们把魔鬼当作我们的主人，也把我们的肚子当作神，但我们的神在本质上和真实意义上都是主。当我们为玛门工作时，我们就不能为上帝工作。玛门就是一切不义。

因为他要么恨这个，爱那个；要么忠于这个，轻视那个。你们不能既侍奉上帝，又侍奉玛门。

你明白了吗，对于富有而不义的人来说，侍奉上帝是不可能的，因为贪婪会使他远离上帝？

太 6:25. **所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，喝什么；为身体忧虑穿什么。**

“所以”，也就是说为什么？因为财产会使人远离上帝。灵魂没有身体，所以不吃东西，但主是按照通常的习惯说的，因为如果肉体不被滋养，灵魂似乎就无法留在身体里。主不是禁止劳动，而是禁止完全沉溺于忧虑而忽视上帝。应该从事农业，但也应该关心灵魂。

灵魂不比食物更重要吗？身体不比衣服更重要吗？

也就是说，那位创造了灵魂和肉体，给予了更大恩赐的主，难道不会给予食物和衣物吗？

太 6:26. **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们。你们不比飞鸟贵重得多吗？**

主本可以以利亚或约翰为例，但他提醒我们注意鸟类，是为了让我们感到羞愧，因为我们甚至不如它们聪明。上帝养活它们，是因为祂赋予了它们收集食物的自然知识。

太 6:27. **你们哪一个能用思虑使寿数增加一刻呢？**

主说：“无论你怎样操心，若非出于神的旨意，你都无能为力。又何必白费力气呢？”

太 6:28-29. **何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花，怎样生长；它们既不劳作，也不纺织。但我告诉你们，就是所罗门在他极盛的时候，所穿戴的，还不如这些花中的一朵呢；**

他不仅用无知的鸟类来羞辱我们，还用百合花来羞辱我们，因为百合花会枯萎。如果上帝如此装饰它们，即使这不是必需的，那么他难道不会更满足我们对衣服的需求吗？这也表明，即使你再怎么操心，你也无法像百合花那样装饰自己，因为最聪明、最娇生惯养的所罗门在他整个统治期间都无法穿上类似的东西。

太 6:30. **若是上帝这样装饰野地的草，今天还在，明天就要丢在炉里，何况你们呢，你们这些小信的人！**

从这里我们学到，不应该像那些会凋谢的花朵一样注重装饰，任何装饰自己的人都像草一样。你们，他说，是有理性的生物，上帝为你们创造了身体和灵魂。所有沉溺于忧虑的人都是小信的人：如果他们对上帝有完全的信心，就不会如此紧张地忧虑。

太 6:31. **所以，不要忧虑说，‘我们吃什么？喝什么？穿什么？’**

太 6:32. **因为这一切都是外邦人所求的，**

这不是禁止吃，而是禁止说：“我们吃什么？”富人从晚上就开始说：“我们明天吃什么？”你明白他禁止什么了吗？他禁止的是娇生惯养和奢侈。

因为你们的天父知道你们需要这一切。

太 6:33. **你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。**

神的国就是享受福祉。它是通过公义的生活获得的。因此，凡是寻求属灵事物的人，神都会慷慨地把物质的东西加给他。

太 6:34. **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。**

所谓“日间的忧虑”，指的是伤心和悲痛。你为今天的事情伤心已经足够了。如果你还要为明天的事情操心，那么你就会因为肉体而不断地为自己操心，什么时候才能有空闲来侍奉上帝呢？

第七章

太 7:1. **你们不要论断人，免得你们被论断。**

主禁止的是论断，而不是指责，因为指责是有益的，而论断则是冒犯和羞辱，尤其是在某人自己有严重的罪过，却诋毁他人并论断那些罪过小得多的人时，只有上帝才能审判这些罪过。

太 7:2. **因为你们用什么审判审判人，也必照样被审判；你们用什么量器量给人，也必照样量给你们。**

太 7:3. **为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？**

太 7:4. **或者，你怎能对你的弟兄说：“容我除掉你眼中的木屑”，而你眼中却有梁木呢？**

太 7:5. **你这假冒为善的人！先从你眼中除掉梁木，然后你才能看得清楚，怎样除掉你弟兄眼中的木屑。**

想要责备别人的人，自己必须是无可指责的，因为如果他自己眼里有梁木，也就是很大的木头，或者罪，却去责备别人眼里有刺，就会使别人变得不知羞耻。但主表明，一个罪孽深重的人，不能很好地看到他弟兄的罪，因为一个自己眼里有梁木的人，怎么能看到别人容易受伤害的过犯呢？

太 7:6. **不要把圣物给狗，也不要你们的珍珠丢在猪面前，恐怕它们践踏了珍珠，转过来撕咬你们。**

“狗”指的是不信者，“猪”指的是那些虽然相信，但仍然过着肮脏生活的人。因此，不应该在不信者面前谈论信仰的奥秘，也不应该在不洁者面前说出神学的光明和珍珠般的话语，因为猪会践踏或忽视他们所听到的，而狗则会转过身来撕咬我们，那些被称为哲学家的人就是这样做的。当他们听说上帝被钉在十字架上时，他们就开始用他们的推理和诡辩来折磨我们，证明这是不可能的。

太 7:7. **你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。**

太 7:8. **因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。**

之前，主命令我们做伟大而困难的事，这里他表明这如何才能完成，即通过持续的祈祷。因为他说“祈求”，而不是“总是祈求”，但没有说“祈求一次”。然后，他用一个人类的例子来证实所说的话。

太 7:9. **你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？**

太 7:10. **他求鱼，反给他蛇呢？**

在这里，主教导我们，应该并且要强烈地祈求有益的东西。“因为你们，”他说，“你们看到你们的孩子向你们索要有益的东西：面包和鱼，而且在他们索要这些东西的时候，你们会给他们，你们也应该这样寻求属灵的，而不是属肉体的。”

太 7:11. **所以，如果你们这些邪恶的人，尚且知道把好东西给你们的儿女，何况你们在天上的父，岂不更要把好东西给求他的人吗？**

他称人为狡猾的，是将他们与上帝相比：我们的本性，作为上帝的创造物，是善良的，但我们是出于自己的意志才变得狡猾的。

太 7:12. **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。**

这显示了通往美德的捷径，因为我们是人，所以已经知道什么是应该做的。如果你希望别人善待你，那就行善；如果你希望敌人爱你，那就爱你的敌人。因为上帝的律法和先知所说的，与自然律所命令我们的是一样的。

太 7:13. **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；**

窄门指的是考验，既有自愿的，例如禁食和其他，也有非自愿的，例如监禁、迫害。正如肥胖的人或背负重物的人无法通过狭窄的地方一样，娇生惯养的人或富有的人也无法通过：这样的人走的是宽阔的道路。为了表明狭窄是暂时

的，宽阔是可以改变的，他称它们为门和路。因为忍受委屈的人，会经历一些门或苦难，同样，娇生惯养的人也会经历享乐，就像一条路一样。但由于两者都是暂时的，所以应该选择更好的。

太窄了门，狭隘了路，引到永生，找着的人也少。太 7:14

“因为”这个词表示惊讶。主感到惊讶：这是什么门！为什么他在另一个地方说：“**我的担子是轻省的？**”（太 11:30）因为有未来的回报。

太 7:15. **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。**

Мф.7:16. **凭着他们的果子，就可以认出他们来。**

通常，异端分子都是狡猾和奸诈的；因此说：“要提防”。他们说甜言蜜语，表面上装作诚实的生活，但内心却是邪恶的。羊皮是伪君子用来奉承和欺骗的伪装。从他们的果实可以认出他们，也就是从他们的行为和生活中。即使他们暂时隐藏起来，也会被细心的人揭露。

人岂能从荆棘上摘葡萄呢？或是从蒺藜里摘无花果呢？

太 7:17. **凡好树都结好果子，惟独坏树结坏果子。**

伪君子是荆棘和蒺藜：荆棘是因为他们暗中伤人，蒺藜是因为他们狡猾而机敏。而坏树是指每一个被闲散和放荡的生活所腐蚀的人。

太 7:18. **好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。**

当树还是坏的时候，它不能结好果子；但如果它改变了，它就可以结好果子。请注意，主并没有说它永远不能，而是说在它还是坏的时候，它就不能结好果子。

太 7:19. **凡不结好果子的树，就砍下来，丢在火里。**

太 7:20. **所以，凭着他们的果子，就可以认出他们来。**

这是针对犹太人的，因为约翰也对他们说过同样的话。他把人比作树，因为他可以从不结果实的罪恶嫁接到美德上。

太 7:21. **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。**

这里用“凡称呼我‘主啊！主啊！’的人”这句话表明自己是主，因为他自己称自己为神，并教导我们，如果我们只有信心而没有行为，就不会从中得到任何益处。“遵行我父旨意的人”；他没有说：“只遵行过一次”，而是说——“一直遵行”到死。他没有说：“我的旨意”，以免迷惑听众，而是说“我父的旨意”，虽然父和子的旨意当然是一样的。

太 7:22. **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？**

太 7:23. **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！**

在讲道的开始，许多人，即使是不配的，也驱逐了魔鬼，因为魔鬼因耶稣的名而逃跑。因为恩典也通过不配的人发挥作用，就像我们通过不配的牧师获得圣化一样；犹大也行了奇迹，还有斯凯瓦的儿子们。“我从来不认识你们”这句话的意思是：“即使当你们行奇迹时，我也不爱你们。”这里的认识指的是爱。

太 7:24. **所以，凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上。**

马太福音 7:25 于是降雨、河水泛滥、狂风吹袭那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。

除了上帝之外，不可能有美德；因此，主说：“我要使他像一个聪明人”。石头是基督，房子是灵魂。因此，谁在遵行基督的诫命中建造自己的灵魂，谁就不会被雨——我指的是从天上掉下来的魔鬼，也不会被河流——因这场雨而增加的有害之人，也不会被风——邪恶的灵，或任何诱惑所摧毁。

太 7:26. **凡听见我这话不遵行的人，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上；**

太 7:27. **雨淋，河水涨，风吹，撞击那房子，房子就倒塌了，而且倒塌得很厉害。**

他没有说：“我要使他像”，而是“好比”，也就是说，有信仰而不行事的人，自己就像一个无知的人。因此，这样的人是在沙土上，用腐烂的材料建造，所以会被魔鬼的诱惑击倒。当他遭受失败时，也就是诱惑降临到他身上时，他就会惨重地倒下。不信的人不会倒下，因为他们总是躺在地上；而信徒，他才会倒下。因此，基督徒的跌倒才是惨重的。

太 7:28. 耶稣讲完了这些话，众人都希奇他的教训，

太 7:29. 因为他教训他们，像一个有权柄的人，不像文士和法利赛人。

感到惊讶的不是官长，因为他们怎么会惊讶于嫉妒他的人呢？——而是善良的民众：他们惊讶的不是言辞的技巧，而是言辞的自由，因为主表明自己超越了先知。先知们说：“这是主说的”，而基督，作为上帝，说：“我告诉你们”。

第八章

太 8:1. 他下了山，有许多人跟着他。

太 8:2. 有一个长大麻风的来拜他，说：“主啊，你若肯，必能叫我洁净了。”

这个长大麻风的人很懂事，没有上山，免得打断讲道。但当基督下山时，他向他下拜，并表现出他极大的信心，没有说：“如果你祈求上帝，你就会医治我”，而是说：“如果你肯”。因此，基督才这样行事。

太 8:3. 耶稣伸手摸他，说：“我肯，你洁净了吧！”他的麻风立刻就洁净了。

太 8:4. 耶稣对他说：“你要谨慎，不可告诉人，只要去给祭司察看，献上摩西所吩咐的礼物，对他们作个证据。”

主触摸麻风病人，表明他不属于命令不要触摸麻风病人的律法，而是律法的主宰，对于纯洁的人来说，没有什么是不洁的，他的圣血肉身传递着圣化。然而，为了避免荣耀，主命令不要告诉任何人，而是去见祭司，因为如果祭司不说麻风病人已经洁净，他就会留在城外。基督命令献上礼物，作为对犹太人的见证，也就是说，好像在说：“如果有人指控我违反了律法”，你，我命令你献上律法所要求的礼物，可以作为见证”。

太 8:5. 耶稣进了迦百农，有一个百夫长进前来，求他说：

他也没有靠近山，免得打断讲道。这与路加福音中的百夫长是同一个人。虽然路加福音说他派了其他人作为使者去见耶稣，但这与马太福音所说的百夫长亲自来并不矛盾。显然，百夫长先派了其他人，后来当危险增加时，他自己去了，并说：

太 8:6. 主啊，我的仆人害瘫痪病，躺在家里，甚是痛苦。

太 8:7. 耶稣对他说，我去医治他。

百夫长没有把孩子放在床上带来，因为他相信即使孩子不在场，主也能医治他。因此：

太 8:8. 百夫长回答说：“主啊，我不配你到我舍下来，只要你说一句话，我的仆人就会好。

太 8:9. 因为我也是一个受权柄的人，手下有士兵，我对一个说：‘去’，他就去；对另一个说：‘来’，他就来；对我的仆人说：‘做这个’，他就做。”

太 8:10. 耶稣听见这话，就希奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们，在以色列中，我没有见过这么大的信心。

他说，如果我作为一个国王的奴隶，可以命令我的下属士兵，那么你可以命令死亡和疾病，让它们离开一个人，转向另一个人，因为身体的疾病是上帝的战士和惩罚者。因此，基督感到惊讶，说：“我在以色列中也没有见过这么大的信心，就像我在这个外邦人身上看到的一样。”

太 8:11. 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；

太 8:12. 本国的子民倒要被赶到外边的黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。

他没有说许多外邦人将要坐席，以免惹恼犹太人，而是隐晦地说：“从东方和西方来。”提到亚伯拉罕是为了表明他不是旧约的反对者。说到外面的黑暗，表明还有里面的黑暗，比前者更轻，因为痛苦也有程度之分。他称犹太人为天国的子民，因为他们得到了应许：“以色列是我的儿子，我的长子。”

太 8:13. 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。

用话语医治，主表明，关于驱逐犹太人，祂所说的是真实的。

太 8:14. 耶稣到了彼得家里，看见彼得的岳母害热病躺着，

太 8:15. 耶稣摸她的手，热病就退了；她就起来服侍他们。

他进入彼得的家吃饭；一摸她的手，不仅退了烧，还使妇人完全康复，恢复了她的力量，她就能服侍了。我们确实知道，病人需要很长时间才能再次恢复体力。当其他福音传道者说有人请求主，因此他医治了病人时，马太为了简洁

起见，没有说这件事。因为我一开始就告诉过你，他们中的一个会省略另一个所说的事情。但也要知道，婚姻丝毫不妨碍美德，因为使徒中的至高者有岳母。

马太福音 8:16. 到了晚上，有人带着许多被鬼附的人来到他跟前，他就用一句话把鬼赶出去，并且医好了所有病人，

马太福音 8:17. 这是要应验以赛亚先知所说的话：“他亲自担当我们的软弱，背负我们的疾病。”（以赛亚书 53:4）

晚上，人们在不方便的时候也带来了病人，但他作为爱人者，医治了所有人。为了不让你怀疑他如何在短时间内治愈如此多的疾病，福音传道者引用了以赛亚作为见证。诚然，先知说的是罪，但马太将他的话应用于疾病，因为大多数疾病都是由罪引起的。

太 8:18. 耶稣看见周围有许多人，就吩咐门徒渡到那边去。

他不贪图虚名，同时也避开了犹太人的嫉妒。

马太福音 8:19. 有一个文士前来对他说：“夫子，你无论往哪里去，我要跟从你。”

马太福音 8:20. 耶稣对他说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”

文士是指熟悉律法书的人。这个人看到许多神迹，认为耶稣从中获利，因此努力跟随他，以便自己也能积聚财富。但基督预见到他的意图，几乎是这样说的：“你跟随我，希望积聚财富；但你难道没看到我甚至连房子都没有吗？我的追随者也应该是这样。”主说这话的目的是为了说服他跟随自己，改变他的想法：但文士离开了。有些人认为狐狸和鸟是指恶魔。因此，主对文士说：“恶魔在你里面得到安息，所以我无法在你的灵魂中找到自己的安息。”

太 8:21. 另一个门徒对他说：“主啊！容我先去埋葬我的父亲。”

太 8:22. 耶稣对他说：“你跟我吧，让死人去埋葬他们的死人。”

一个人把自己献给上帝之后，就不应该再回到世俗的生活中。应该尊敬父母，但应该把上帝放在他们之上。这里，父母还是不信的人，从这里可以看出：“任凭死人，——也就是不信的人，——埋葬他们的死人吧。”如果这个人没有得到允许去埋葬他的父亲，那么那些接受了修道，却又回到世俗事务中的人，真是可悲。

太 8:23. 耶稣上了船，门徒也跟他去了。

太 8:24. 海里忽然起了暴风，甚至船被波浪掩盖；耶稣却睡着了。

主带上他的门徒是为了让他们看到奇迹。他允许他们身处险境，是为了让他们为诱惑做好准备，并且让他们在看到奇迹后更加相信。他睡觉是为了让门徒们感到害怕，意识到自己的软弱，并向他祈祷。因此经上说：

太 8:25 门徒来叫醒了他说：“主啊，救我们，我们丧命啦！”

太 8:26. 他对他们说：“你们这小信的人哪，为什么胆怯呢？”

主并不称他们为不信之人，乃是小信之人，因他们说“主啊，救我们”，便显出他们的信，然“我们丧命啦”之语，却非出于信。当主与他们同舟之时，他们本不该惧怕。当留意，主责备他们胆怯，乃是表明胆怯招致危险。故此，主先平息他们心中的风暴，后又止息海上的波澜。

后来，祂起来，斥责风和海，风浪就大大地平静了。

太 8:27. 众人希奇，说：“这是怎样的人，连风和海也听从祂呢？”

他们感到惊讶，因为从外表看祂是人，但从所做的事来看，祂是神。

太 8:28. 耶稣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。

当船上的人疑惑：这个人是谁，连风和海也听从他？——魔鬼却成了传道者。《马可福音》和《路加福音》说的是一个患病的人，他身上附着一群鬼，因为这些病人中有一个比另一个更可怕。主亲自走向他们，因为没有人敢带他们来。

从坟墓里出来^{**}，极其凶猛，以致没有人敢从那条路经过。

魔鬼住在坟墓里，想要让人以为死者的灵魂会变成魔鬼。但不要有人这样想，因为灵魂离开身体后，不会在这个世界上游荡，义人的灵魂在上帝的手中；至于罪人的灵魂，他们也会被带离这里，例如那个富人的灵魂。

太 8:29. 他们喊着说：“上帝的儿子耶稣，我们与你有什么相干？时候还没有到，你就上这里来叫我们受苦吗？”

看哪，他们先对基督怀有敌意，之后却宣称祂是神的儿子。他们认为受折磨是因为不被允许伤害人；至于“时候未到”这句话，你要理解为魔鬼认为基督无法忍受他们过强的恶意，不会等到惩罚的时候，但事实并非如此，因为他们被允许与我们争战直到世界的末了。

- 太 8:30. 离他们很远的地方，有一大群猪正在吃食。
- 太 8:31. 鬼就央求耶稣说：“如果你赶我们出去，就打发我们进入猪群吧！”
- 太 8:32. 耶稣对他们说：“去吧！”鬼就出来，进入猪群。

魔鬼一心想害死猪，使猪的主人伤心，以致不肯接受基督。基督却顺从魔鬼，显明他们对人怀着何等恶毒的心。如果他们有权柄，又不遇到阻碍，他们对待我们的方式会比对待猪更糟。他保护被鬼附的人，免得他们自杀。

- 于是，整群猪都从山崖上冲入海里，淹死了。
- 太 8:33. 放猪的人就逃跑了，进城去，把这一切事，和被鬼附的人所遭遇的事，都告诉了人。
- 太 8:34. 合城的人都出来迎耶稣，既见了，就求他离开他们的境界。

他们感到悲伤，并认为此后会遭受更糟糕的境遇，所以他们这样请求他。要知道，哪里有猪一般的生活，哪里就没有基督，而是有魔鬼。

* * *

**

从埋葬的洞穴里。

第九章

- 太 9:1. 耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里。
 - 太 9:2. 有人用褥子抬着一个瘫子到耶稣跟前来。
- 马太福音所说的“自己的城”指的是迦百农，因为主住在那里。他出生在伯利恒，在拿撒勒长大，但迦百农是他一直居住的地方。这个瘫子与约翰福音中提到的不是同一个人，因为后者躺在耶路撒冷的“羊门”旁，而这个在迦百农；那个人没有人帮助，而这个人有四个人抬着，正如马可福音所说，他们甚至穿过屋顶把他放下来，马太福音没有提到这一点。

- 耶稣看见他们的信心，——或是抬来的人，因为他常常行神迹，既是为抬来之人的信心，也是为瘫痪之人自己的信心。
 - 对瘫痪的人说：“放心吧，孩子！你的罪赦免了。”
- 称他为“孩子”，要么是因为他是上帝的创造，要么是因为他信了。表明瘫痪主要是由罪造成的，所以首先赦免了他的罪。

- 太 9:3. 当时，有几个文士心里说：“这个人说僭妄的话了。”
- 太 9:4. 耶稣知道他们的心意，就说：“你们心里为什么怀着恶念呢？”
- 太 9:5. 说‘你的罪赦了’，容易呢？还是说‘起来行走’，容易呢？

他仅仅通过知道他们的想法就表明自己是上帝。他谴责他们，仿佛在说：“你们认为我亵渎神，因为我自称有赦免罪的权利，这是一件伟大的事情。你们认为我这样做是为了不被揭穿，但是，通过医治身体，我向你们保证，我也可以医治灵魂——通过一件容易得多的事情，但通常被认为更困难的事情，我将证明赦免罪，这是伟大的，但在你们看来更容易，因为它看不见。”

- 太 9:6. 但要让你们知道，人子在地上有赦罪的权柄——于是对瘫痪病人说：起来，拿起你的褥子回家去吧。
- 太 9:8. 众人看见了，就惊奇，颂赞神，因为他将这样的权柄赐给人。

他命令病人背起自己的褥子，是为了不让人以为发生的事情只是幻觉，同时也为了让那些认为基督只是一个普通人，即使比所有人都伟大的人，看到这个奇迹。

- 太 9:9. 耶稣从那里往前走，看见一个人坐在税关上，名叫马太，就对他说：“跟从我。”他就起来，跟从了耶稣。

他不是与彼得和约翰一同被召唤的，而是在看到他会相信时才被召唤的。保罗也是在时机成熟后才被召唤的。惊叹这位福音传道者吧，他如何揭露了自己的生活，尽管其他人隐藏了他的名字，称他为利未。至于他只因一句话就被转变，那是上帝的作为。

太 9:10. 耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来，与耶稣和他的门徒一同坐席。

太 9:11. 法利赛人看见了，就对他的门徒说：“你们的老师为什么和税吏、罪人一同吃饭喝酒呢？”

马太因基督的来访而非常高兴，他召集了税吏，基督为了给他们带来益处，与他们一同吃饭，尽管他因此受到了指责。因为法利赛人想要疏远他的门徒，所以谴责他与税吏一同吃饭。

太 9:12. 耶稣听见，就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”

太 9:13. “你们去揣摩‘我喜爱怜悯，不喜爱祭祀’这句话的意思。（何 6:6）。我来本不是召义人，乃是召罪人。”

主说，我现在来，不是作为审判官，而是作为医生：因此我忍受恶臭。而“你们去揣摩”这句话，则是在责备他们无知：既然你们至今还没有学会，那么至少现在去了解，上帝认为对罪人的怜悯高于祭祀。“我来本不是召义人”，他说，这是在责备他们，也就是说：我来不是召你们这些自以为义的人，因为没有一个是义人；我来是召罪人，但不是为了让他们继续做罪人，而是为了让他们悔改。

太 9:14. 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，这是为什么呢？”

约翰的门徒嫉妒基督的荣耀，责备他不禁食。也许他们不明白，他如何能在没有苦修的情况下战胜情欲，而约翰却不能。因为他们不知道，约翰只不过是一个人，因着美德才成为义人，而基督作为上帝，本身就是美德。

太 9:15. 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，那时他们就要禁食了。”

主说，当我和我的门徒在一起的时候，是喜乐的时候。他所说的“新郎”是指他自己，他要迎娶一群新的人，因为旧的人已经死了，而“陪伴之人”是指使徒。他说，会有那么一天，在我受难升天之后，他们也会禁食，忍受饥渴，遭受迫害。为了表明门徒的不完美，他补充说：

太 9:16. 也没有人把未缩水的布补在旧衣服上，因为新补上的会扯掉旧的，破洞就更大了。

太 9:17. 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。

主说，门徒们还没有变得坚强，需要宽容，不应该把诫命的重担加在他们身上。但他这样说，也是教导门徒，让他们在教导全世界时也要宽容。因此，斋戒是新的补丁和新酒，而旧衣服和旧皮囊是门徒的软弱。

太 9:18. 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，但请你来，按手在她身上，她就必活了。”

太 9:19. 耶稣就起来，跟着他去，门徒也跟了去。

显然，这个人也有信心，虽然不大，因为他请求耶稣不仅说一句话，还要亲自来按手。他说他的女儿已经死了（虽然根据路加的说法，她还没有死），要么是猜测，因为他离开她时她已经奄奄一息，要么是为了夸大不幸的程度，以促使基督怜悯。

太 9:20. 有一个女人，患了十二年血漏，从后头来，摸他的衣裳缝子，

太 9:21. 因为她心里说：“我只要摸他的衣裳，就必痊愈。”

太 9:22. 耶稣转过身来，看见她，就说：“女儿，放心吧！你的信救了你。”从那时候，女人就痊愈了。

因患病而不洁的妇人没有公开走近，是怕被人阻拦。虽然她认为可以偷偷摸摸，但她相信只要摸到祂的衣裳边，就能得到医治。但救世主揭露她，不是为了荣耀自己，而是为了我们的益处，展示她的信心，并使会堂的主管相信。“放心吧”，祂对她说，因为她像偷了礼物一样害怕；称她为“女儿”，是因为她有信心。这也表明，即使祂的衣服是神圣的，如果她没有信心，也不会得到恩典。据说，这位妇人制作了救世主的雕像，雕像脚下长着一种草，可以帮助患有血漏病的妇女。在尤利安时代，不敬神的人打碎了它。

太 9:23. 耶稣到了管会堂的家里，看见有吹鼓手，又有许多人乱嚷，

太 9:24. 就说，退去吧。这女子不是死了，是睡着了。他们就嗤笑他。

因为管会堂女儿未婚，所以人们按照习俗用结婚的乐器哀悼她。主说她睡着了，因为对于他说来，复活是轻而易举的，死亡就像睡眠一样。不要惊讶于人们嘲笑他，因为这最能证明奇迹，即他复活了一个确实已经死去的人。为了不让人说病人只是发作，她的死亡已被所有人承认。

太 9:25. **众人既被撵出，他就进去，拉着女孩子的手，女孩子就起来了。**

太 9:26. **于是这风声传遍了那地方。**

哪里有喧嚣和人群，耶稣就不行奇迹。他拉着少女的手，把力量传递给她。如果你被罪孽所扼杀，只要他拉住你行动的手，驱散人群和喧嚣，你就会复活。

太 9:27. **耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”**

瞎子们像对神一样对他说：“可怜我们”，又像对人一样呼喊：“大卫之子”，因为在犹太人中，人们经常谈论弥赛亚将出自大卫的后裔。

太 9:28. **耶稣进了屋子，瞎子就来到他跟前。耶稣对他们说：“你们信我能做这事吗？”他们说：“主啊，我们信。”**

他带着瞎子一直到屋里，是为了表明他们信心的坚定，并揭露犹太人。他问他们是否相信，以此表明信心能成就一切。

太 9:29. **耶稣就摸他们的眼睛，说：“照着你们的信给你们成全了吧。”**

太 9:30. **他们的眼睛就开了。**

他在家私下医治他们，避开荣耀，因为他处处教导谦卑。

耶稣严厉地告诫他们说：小心，不要让人知道。

太 9:31. **他们出去后，就在那一带地方传扬他。**

你看到了基督的谦逊吗？但他们却宣扬了出去，然而，并非出于违抗，而是出于感激。如果有时主说：去宣扬神的荣耀，那么这其中并没有矛盾。因为他希望人们不要谈论他，而只宣扬神的荣耀。

太 9:32. **他们出来的时候，有人把一个被鬼附的哑巴带到他那里。**

太 9:33. **鬼被赶出去，哑巴就说话了。**

这种疾病不是来自自然，而是来自魔鬼：因此其他人把他带到这里。他自己无法请求，因为魔鬼束缚了他的舌头。因此，主并不要求他有信心，而是立即医治了他，赶走了阻止他说话的魔鬼。

众人惊讶地说：“在以色列从来没有见过这样的事。”

惊讶的众人认为基督高于先知和族长，因为他带着权柄医治，而不是像他们那样——祈祷。让我们也看看法利赛人会说什么。

太 9:34. **法利赛人却说：“他是靠着鬼王赶鬼。”**

这是极端疯狂的话！因为没有魔鬼会驱赶魔鬼。假设他是作为魔鬼之王的仆人或作为魔法师来驱赶魔鬼，但他如何解除疾病和罪恶，又如何宣讲天国呢？魔鬼的行为恰恰相反：它会产生疾病，并使人与上帝隔绝。

太 9:35. **耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治百姓各样的病症。**

仁慈的主并不等待人们来找他，而是亲自走遍各地，这样就没有人可以辩解说没有人教导我们。他用行动和言语吸引他们，教导他们并创造奇迹。

太 9:36. **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。**

他们没有牧人，因为他们的首领不仅没有纠正他们，反而伤害了他们。而真正牧人的职责是关心羊群。

太 9:37. **于是他对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少；**

太 9:38. **所以，你们当求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。**

“庄稼”指的是需要关怀的人民，“工人”指的是应该教导的人，但在当时的以色列中却没有。“庄稼的主”是基督自己，是众先知和使徒的主。这从他设立十二使徒而没有向上帝祈求就可以看出。听着！

太 10:1. 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。

他按照十二支派的数目选了十二个门徒。赐给他们能力。他差遣他们，虽然他们很少，因为走窄路的人本来就很少。他赐给他们行神迹的能力，以使用神迹来吸引听众，使他们专心听他们的教导。

太 10:2. 十二使徒的名字是：第一个是西门，又名彼得，还有他的兄弟安得烈，

马太列出使徒的名字是因为假使徒的缘故。他把彼得和安德烈放在前面，因为他们是最先被呼召的；然后是西庇太的儿子们，但他把雅各放在约翰之前，因为他不是按功绩来列举他们，而是简单地，随遇而安。所以，他说：

雅各·西庇太和他的兄弟约翰，

太 10:3. 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、

太 10:4. 迦南人西门和出卖耶稣的加略人犹大。

看哪，马太的谦卑：他把自己放在多马之后，但当提到犹大时，他没有说：“这个可憎的人，这个上帝的敌人”，而是按他的家乡称他为伊斯卡里奥特，因为还有另一个犹大——列拜或达太。因此，有两个雅各：一个是西庇太的儿子，另一个是亚勒腓的儿子，还有两个犹大：犹大·达太和犹大·叛徒，以及三个西门：彼得、迦南人和叛徒，因为伊斯卡里奥特的犹大也被称为西门。

太 10:5. 耶稣差遣这十二个人，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；

太 10:6. 宁可往以色列家迷失的羊那里去。

太 10:7. 随走随传，说‘天国近了！’

“这些人”是指谁？渔夫、普通百姓、税吏。最初派遣他们去犹太人那里，是为了不让他们说：使徒们被派往外邦人那里，所以我们犹太人才不相信。因此，他使犹太人无话可说。他将撒玛利亚人与外邦人相提并论，因为他们是巴比伦人，居住在犹太地，不接受先知，只接受摩西五经。天国指的是幸福。主赐予使徒们神迹，如同武器，对他们说：

医治病人，洁净长大麻风的，叫死人复活，赶出污鬼。你们白白地得来，也要白白地舍去。（马太福音 10:8）

没有什么比谦卑和不贪婪更适合老师了。因此，当他说“白白地得来，也要白白地舍去”时，就表明了这两种美德。不要因为拥有这样的好处并分发它们而骄傲，因为你是白白地、靠着恩典得到的。但要以谦卑的心态做到不贪婪：“白白地，——他说，——舍去”。为了彻底铲除万恶之源，他说：

太 10:9. 腰袋里不要带金银铜钱，

太 10:10. 行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和棍杖，因为工人理当得饮食。

使他们习惯于一切严格。因此，为了使他们摆脱一切多余的东西，使他们完全无忧无虑，不允许他们携带棍棒。因为这才是真正的无私，促使人们相信那位教导无私的人。然后，为了不让他们说：“我们从哪里获得食物呢？”——他说：“做工的当得食物”，也就是说，你们将从你们的门徒那里获得食物，因为他们应该像工人一样为你们提供食物。他说的是食物，而不是奢侈品，因为教师不应该过奢侈的生活。

太 10:11. 无论进哪座城，哪条村庄，都要打听那里谁是配得上的，就住在那里，直到离开。

不是对所有人都命令进入，是为了不与不配的人交往，以免成为诽谤的对象，如果只去那些配得上的人家，当然会找到食物。命令他们留下，不要从一家搬到另一家，以免被人指责为贪吃的人，也为了第一次接待他们的人不会感到被冒犯。

太 10:12. 进他家里去，要请他的安，说：愿这家平安。

太 10:13. 若是配得平安的人，你们所求的平安就临到他；若是不配，你们所求的平安仍归你们。

亲吻与平安指的是只与配得上的人同在的祝福。由此可知，主要是我们的行为祝福我们。

太 10:14. 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，就把脚上的尘土抖落掉；

我实在告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉地所受的，比那城还容易受呢。（马太福音 10:15）

主希望他们抖掉尘土，以此表明他们因不信而一无所获，或者证明他们所走的路途非常漫长，而他们却徒劳无功。因此，所多玛人将比这些不信者更轻松，因为所多玛人在这里受到惩罚，在那里受到的惩罚会轻得多。

太 10:16. **看哪，我差你们去，如同羊进入狼群：**

主赐给他们奇迹作为武器，并通过为他们打开体面之人的大门来确保他们的食物；现在，通过展示他的预见，他也谈到了将要发生在他们身上的危险，并用言语鼓励他们。“我，”他说，“是强大的，所以要勇敢，因为你们将是不可侵犯的。但也让他们为苦难做好准备。就像绵羊不可能在狼群中不受苦一样，你们在犹太人中也是如此；但即使你们受苦，也不要生气。我希望你们像绵羊一样温顺，并主要通过这种方式获胜。”

所以，你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。

他希望他的门徒们也聪明。为了让你听到他们被比作绵羊时，不会认为基督徒应该是弱智的，他说：他应该聪明，知道如何在众多敌人中生活。就像蛇将全身暴露在打击之下，而保护头部一样，基督徒也应该将一切都交给殴打他的人，甚至自己的身体，而保护头部，也就是基督和对他的信仰；就像蛇蜷缩在某个缝隙中爬行时，会脱掉旧皮一样，我们也应该在走狭窄道路时，脱掉旧人。但由于蛇也会造成伤害，所以主命令我们像鸽子一样简单，也就是说，纯洁、善良和无害，因为后者，即使失去孩子并受到迫害，也会立即回到它们的主人身边。因此，要像蛇一样聪明，这样你在生活中就不会被嘲笑，而是让你的一切都无可指责。至于对他人造成的伤害，要像鸽子一样，也就是说，不要恶毒，要简单。

太 10:17. **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，**

太 10:18. **并且你们要为我的缘故，被送到诸侯和君王面前，对他们和外邦人作见证。**

你看，这就是智慧的意义：谨慎，不给那些想迫害你的人留下口实，而是明智地安排你的事务。如果迫害者想要财产或荣誉，就给他，免得他有理由迫害你，但如果他要夺走你的信仰，就要保护好你的头颅。基督打算差遣他的门徒不仅到犹太人那里，也到外邦人那里，所以他说：“为了在和他们和外邦人面前作见证”，也就是为了谴责那些不信的人。

太 10:19. **你们被交的时候，不要思虑怎样说，说什么。到那时候，必赐给你们当说的。**

太 10:20. **因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。**

为了不让他们说：“我们这些普通人，怎么能说服智者呢？”——主命令他们要勇敢，不要为此担心。当我们要在信徒中交谈时，我们需要像彼得劝诫的那样，提前做好辩护的准备；但在狂暴的民族和君王中，主应许他的力量，使我们不要害怕。承认信仰是我们的事，而巧妙地辩护是上帝的恩赐。为了不让你怀疑在辩护中起作用的是自然能力，他说：不是你们在说话，而是圣灵。

太 10:21 **弟兄要将弟兄置于死地，父亲也要将儿子置于死地；儿女要起来与父母为敌，并且害死他们。**

预先告诉他们将要发生的事情，以便当事情发生时，他们不会感到困惑。也显示了宣讲的力量，它促使人们去蔑视，因为这就是真正的基督教。但基督也显示了不信者的狂暴：他们甚至不会放过自己的家人。

太 10:22. **你们要为我的名被众人恨恶，惟有忍耐到底的，必然得救。**

用“众人”代替“许多人”，因为不是所有人都恨他们，因为也有人接受信仰。“忍耐到底”的人，而不是仅仅在开始时，将成为永生的参与者。

太 10:23. **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，人子就来了。**

上面所说的可怕的话：“你们要被出卖”和“你们要被憎恨”，指的是升天后将要发生的事情；而现在所说的事情，则关系到十字架之前的事件。你们在遭受迫害时，来不及走遍以色列的城市，我就会来到你们中间。当迫害来临时，他命令他们逃跑，因为公然冒险并成为杀人犯被定罪的原因，以及损害那些希望从布道中受益的人，都是魔鬼的行为。“人子来临”这句话，不是指第二次降临，而是指十字架之前的来临和安慰。因为在门徒被差遣去传道之后，他们又回到了基督身边，与他同在。

太 10:24. **学生不能高过老师，仆人也不能高过主人：**

太 10:25. **学生能像他的老师一样，仆人能像他的主人一样，也就够了。**

这里教导我们要克制对别人的侮辱：如果我，老师和主人，都忍受了一切，那么你们，学生和仆人，更应该如此。但你可能会问：“既然我们看到很多学生比他们的老师更好，那怎么说‘学生不高于老师’呢？”你要知道，当他们还是学生的时候，他们比老师小；但当他们变得比老师更好时，他们就不再是学生了，就像奴隶，当他还是奴隶的时候，不能高于他的主人一样。

如果一家之主被称为别西卜，那他的家人岂不更甚吗？

太 10:26. 所以，不要怕他们，因为没有什么隐藏的事不被揭露出来，也没有什么秘密的事不被知道。

他说，要以我所承受的来安慰自己。如果他们称我为鬼王，那么如果他们诽谤你们，我的家人，又有什么奇怪的呢？他称他们为“家人”，而不是奴隶，以此表明他与他们的亲近。但要勇敢，因为真理不会被隐藏：时间会证明你们的美德和诽谤者的恶意，因为没有什么隐藏的东西不会被揭露，所以即使他们诽谤，之后也会认识你们。

太 10:27. 我在暗处告诉你们的，你们要在明处说出来；你们耳中所听见的，要在房顶上宣扬出来。

他说，我对你们单独说的，在一个地方说的，因为“在耳边”和“在黑暗中”意味着这个——要大胆而响亮地教导，让所有人都听到，但因为勇敢之后也会有危险，所以他补充说：

太 10:28. 那杀身体，不能杀灵魂的，不要怕他们；惟有能把灵魂和身体都灭在地狱里的，正要怕他。

他教导人们不要害怕死亡，因为他说，地狱的惩罚更可怕。杀人犯只会伤害身体，但也许会给灵魂带来益处，但上帝将人投入地狱，会惩罚灵魂和身体。他说“在地狱里”，指的是惩罚的永恒，因为“地狱”这个词来源于希腊语“永远诞生”。

太 10:29. 两只麻雀不是卖一个阿撒利翁^{***}吗？若是你们的父不许，一只也不会掉在地上；

太 10:30. 就是你们的头发也都被数过了；

太 10:31. 所以，不要害怕，你们比许多麻雀贵重得多。

为了不让门徒们感到困惑，好像被他抛弃了一样，他说：即使一只小鸟没有我的允许也不能被抓住，我又怎么会抛弃我所爱的人呢？为了表明他无所不知和眷顾，他说我们的头发都被他数过了。不要认为小鸟的被捕是上帝促成的，而是它们的被捕没有逃过他的眼睛。

太 10:32. 所以，凡在人面前承认我的（原文是“藉着我”），我在我天上的父面前也要承认他；

太 10:33. 凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也要不认他。

祂鼓励人去承认信仰，因为祂不满足于仅仅存在于灵魂中的信仰，而是想要用嘴唇承认的信仰。祂没有说：“谁承认我”，而是“藉着我”，也就是说，藉着我的力量，因为承认信仰的人是依靠来自上方的恩典来承认的。对于否认的人，祂没有说：“藉着我”，而是“与我无关”，以此表明否认的人是没有来自上方的帮助的。每一个承认基督是上帝的人，都会发现基督在他的父面前承认他是忠实的仆人。而那些否认的人，会听到：“我不认识你们”。

太 10:34. 不要以为我来是要给地上带来和平；我来不是要带来和平，而是刀剑。

太 10:35. 因为我来是要叫人的儿子与父亲反目，女儿与母亲反目，媳妇与婆婆反目。

太 10:36. 人的仇敌就是自己家里的人。

一致并不总是好事：有些时候，分裂反而是好的。刀剑指的是信仰之言，它将从我们从家属和亲戚的情绪中分离出来，如果他们妨碍了我们的虔诚事业。主在这里并不是说应该毫无特殊原因地离开或分离他们——只有当他们不赞同我们，反而阻碍我们的信仰时，才应该离开。

太 10:37. 爱父母胜过爱我的，不配作我的门徒；爱儿女胜过爱我的，不配作我的门徒；

你看，只有当父母和孩子希望人们爱他们胜过爱基督时，才需要憎恨他们。但我说的是父亲和孩子吗？听听更重要的：

太 10:38. 不背起他的十字架跟随我的，也不配作我的门徒。

他说，谁不放弃现在的生命，不把自己交给可耻的死亡（因为十字架在古代就意味着这个），谁就不配我。但由于许多人像强盗和小偷一样被钉死，所以他补充说：“并跟随我”，也就是说，按照我的律法生活！

太 10:39. 得着生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得着生命。

谁关心肉体的生命，就认为自己保全了灵魂，但他却毁灭了灵魂，使之遭受永恒的惩罚。谁丧掉自己的生命而死去，但不是作为强盗或自杀者，而是为了基督，谁就救了它。

太 10:40. 接待你们的，就是接待我；接待我的，就是接待差我来的。

太 10:41. 接待先知，因为他是先知，必得先知所得的赏赐；

太 10:42. 接待义人，因为他是义人，必得义人的赏赐。

激励我们去接纳那些与基督同在的人，因为尊敬祂的门徒，就是尊敬祂，并通过祂也尊敬父。应该接纳义人和先知，以义人和先知的名义，也就是说因为他们是义人和先知，而不是因为他们在国王面前的任何说情或代求。如果有人只是表面上像先知，实际上却并非如此，你也应该像接纳先知一样接纳他，上帝会像你真的接纳了义人一样回报你。因为“必得义人的赏赐”就是这个意思。你也可以这样理解：接纳义人的人也会被认为是义人；他将获得与义人相同的赏赐。

太 10:42. 凡为门徒的名，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。

为了不让人以贫穷为借口，主说：如果你能给人一杯凉水，因为他是我的门徒，你就会得到他的奖赏。凡是教导那些被愤怒和情欲之火燃烧的人，并使他们成为基督门徒的人，也是在奉献一杯凉水；而这个人也不会失去他的奖赏。

小额货币。

第十一章

太 11:1. 耶稣嘱咐完了十二个门徒，就离开那里，往各城去传道、教训人。

在主差遣他的门徒去传道之后，他便安静下来，不再行神迹，只是在会堂里教导人。如果他留在这里医治病人，人们就不会去找他的门徒了。因此，为了让他们也有机会医治病人，他自己就离开了。

太 11:2. 约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去

太 11:3. 问他说：“你就是那将要来的吗？还是我们等候别人呢？”

约翰问基督，并不是因为他不认识基督，因为他怎能不认识他所见证的那位：“看哪，神的羔羊”。而是因为他的门徒嫉妒基督，所以他派他们去，让他们看到神迹，相信基督比约翰更大。因此，他装作不认识，问道：“你就是那位要来的吗？就是根据经文所期待的那位，要以肉身来的那位吗？”有些人说，约翰用“要来的”这句话，是在询问下到阴间的事，好像他不知道这件事，好像在说：“你就是那位要下到阴间的那位吗？还是我们要等待另一位？”但这并不明智，因为约翰，作为先知中最大的一位，怎么会不知道基督的被钉十字架和他下到阴间的事呢？而且这还是在他自己称他为羔羊之后，因为他要为我们被宰杀？因此，约翰知道主会带着灵魂下到阴间，以便在那里，正如格里高利·纳西昂佐斯所说，拯救那些如果他们在他们的日子里道成肉身，可能会相信他的人，他问并不是因为他不知道，而是因为他希望用基督的神迹来使他的门徒信服基督。因为看看基督如何回答这个问题：

太 11:4. 耶稣回答说：“你们去，把所听见所看见的事告诉约翰：

太 11:5. 瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的得洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。

太 11:6. 凡不因我跌倒的，就有福了。

他没有说：“去告诉约翰，我就是那位应当来的”，而是知道约翰派门徒来是为了看神迹，所以说：“去告诉约翰，你们所看见的”，这样，约翰就会利用这个机会，当然会更加向你们见证我。所谓传福音的“贫穷人”，指的是传福音的人，也就是使徒，因为他们像渔夫一样，贫穷，并且因他们的朴实而被人轻视，或者指的是听福音和关于永恒福祉的信息的人。为了向约翰的门徒表明，他们所想的并没有瞒过他，他说：“凡不因我跌倒的，就有福了”，因为他们对他有很大的怀疑。

太 11:7. 他们走后，耶稣开始对众人讲论约翰，说：“你们从前到旷野去，是要看什么呢？要看风吹动的芦苇吗？

也许，人们在听到约翰的问题后，感到困惑：约翰是否对基督产生了怀疑，是否轻易地改变了他的看法，尽管他之前曾为基督作证？因此，为了消除这种怀疑，基督说：约翰不是芦苇，也就是说，他不是不稳定的；因为如果他是这样的人，你们怎么会去旷野找他呢？你们不会去找芦苇，也就是一个容易改变的人，而是去找一个伟大而坚定的人。他仍然是你们认为的那样。

太 11:8. 你们出去究竟是为了看什么？看穿细软衣服的人吗？穿细软衣服的人是在王宫里。

为了不让他们说约翰在成为奢侈的奴隶后变得娇生惯养，主对他们说：“不！”因为粗糙的衣服表明他是奢侈的敌人。如果他穿柔软的衣服，如果他想要奢侈，他就会住在王宫里，而不是在监狱里。要知道，真正的基督徒不应该穿柔软的衣服。

太 11:9. 那么，你们出去观看什么呢？先知吗？是的，我告诉你们，比先知更大。

约翰比先知更大，因为其他先知只是预言基督，而他自己亲眼见到了基督，这确实非常重要。此外，其他先知是在出生后才开始预言的，而他还在母腹中就认识了基督并欢跃。

太 11:10. 经上记着说：‘我要差遣我的使者在你们前面，预备道路。’所说的就是这个人。

他被称为天使，既因为他天使般近乎无肉体的生活，也因为他宣告并传扬了基督。他为基督预备道路，为他作见证，并施行悔改的洗礼，因为悔改之后是罪的赦免，而这赦免是基督所赐予的。在约翰的门徒离开后，基督说了这些话，以免显得他是在奉承。这段话是玛拉基的预言。

太 11:11. 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。

他以肯定的语气宣布，没有人比约翰更大；而说“妇人所生的”，则排除了他自己，因为基督自己是由童贞女所生，而不是由妇人，也就是已婚妇女所生。然而，天国里最小的比他更大。既然说了许多关于约翰的赞美之词，为了不让人认为他比基督更大，所以在这里更清楚地说：“我——在年龄上比约翰小，而且在你们看来，在属灵和属天的福祉方面比他更大，因为在这里我比他小，也因为他你们眼中被认为是伟大的，但在那里我比他更大。”

太 11:12. 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。

表面上看，这句话与之前所说的没有关联，但实际上并非如此。请注意：基督告诉他的听众，他比约翰更大，这激发了他们对他的信仰，表明许多人夺取了天国，也就是对他的信仰。这件事需要付出巨大的努力：需要付出多大的努力才能离开父母，轻视自己的灵魂！

太 11:13. 因为众先知和律法说预言，到约翰为止。

这里也和上面一样有连贯性。因为主说：“我就是那位要来的，因为所有的先知都应验了，但如果我不来，他们就不会应验；所以不要再期待什么了。”

太 11:14. 你们若肯领受，这人就是应当来的以利亚。

主说：“如果你们愿意接受”，也就是说，如果你们能公正地判断，不带嫉妒之心，那么他就是先知玛拉基所说的将要来的以利亚。因为施洗约翰和以利亚有着相同的使命：一个作为第一次降临的先驱，另一个将作为未来降临的先驱。然后，为了表明这是一个比喻，约翰就是以利亚，需要思考才能理解，他说：

太 11:15. 凡有耳可听的，就应当听！

这句话是为了激发他们去询问并了解。

太 11:16. 但我该把这世代比作什么呢？它就像坐在街上的孩子们，向他们的同伴喊着说：

太 11:17. 说：我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们唱哀歌，你们不捶胸。

这里暗示了犹太人的任性：对于他们这些任性的人来说，既不喜欢约翰的严厉，也不喜欢基督的朴素，但他们就像难以取悦的任性孩子：无论是哭泣还是吹奏风笛，他们都不喜欢。

太 11:18. 因为约翰来了，不吃也不喝，他们说：他被鬼附了。

太 11:19. 人子来了，也吃也喝，他们说：看哪，这个人贪食好酒，是税吏和罪人的朋友。

他将约翰的生活比作哭泣，因为约翰在言语和行为上都表现出极大的严厉，而基督的生活则像风笛，因为主对所有人都非常热情，以便赢得所有人：他宣扬天国，并且他一点也没有约翰的那种严厉。

智慧在她的儿女身上得以彰显。

主说：既然约翰和我的生活方式你们都不喜欢，而且你们拒绝一切得救的途径，那么我，智慧，就被证明是正确的。你们已经没有借口了，而且肯定会被定罪，因为我已经完成了一切，而你们的不信证明我是对的，因为我没有遗漏任何事情。

太 11:20. 那时，耶稣开始责备那些城，因为他在那里行了许多异能，他们却不悔改：

在表明他已经做了所有应该做的事情，而他们仍然没有悔改之后，主进一步责备犹太人。

太 11:21. 你有祸了，哥拉汛！你有祸了，伯赛大！

为了让你明白，那些不相信的人，他们的邪恶不是出于本性，而是出于自己的意愿，主提到了伯赛大，安德烈、彼得、腓力和西庇太的儿子都来自那里，所以邪恶不是取决于本性，而是取决于自由的选择。因为如果是出于本性，那么他们也会是邪恶的。

因为如果推罗和西顿显出在你们中间所行的异能，他们早就披麻蒙灰悔改了。

太 11:22. 但我告诉你们，在审判的日子，推罗和西顿所受的，比你们还容易受呢。

主耶曰，犹太人较推罗、西顿人尤甚，盖因推罗人违逆自然之律，而犹太人更悖摩西之法。彼等未见神迹，而此辈目睹之，反出恶言。麻衣乃悔改之象征。凡悲恸者，必以尘土、炉灰蒙首，此乃吾等亲见之事。

太 11:23-24. 迦百农啊，你已经升到天上，将来必降到阴间，因为在所多玛所行的异能，若行在你中间，它还可以存到今日。但我告诉你们，当审判的日子，所多玛地所受的，比你更容易受呢！

迦百农因是耶稣的城市而兴盛：它因是耶稣的故乡而闻名，但却没有从中受益，因为它没有相信。相反，它被判处在地狱中遭受更多的折磨，因为它拥有这样一位居民，却没有从他那里得到任何好处。由于迦百农在翻译中意味着“安慰之地”，所以请注意，如果有人有幸成为安慰者，即圣灵的居所，然后变得骄傲自大，最终会因其自负而堕落。所以，颤抖吧，人。

太 11:25. 那时，耶稣继续说：“父啊，天地的主，我称颂你，因为你将这些事向聪明通达人隐藏起来，向婴孩就显出来；

主所说的话可以这样解释：“我称颂”，而不是“我感谢”，你，父啊，因为那些看似聪明和精通经文的犹太人没有相信，而那些没有学问的人和孩子们却相信并认识了奥秘。上帝向那些看似聪明的人隐藏奥秘，不是因为他嫉妒或造成他们的无知，而是因为他们不配，因为他们认为自己是聪明的。谁认为自己聪明并依赖自己的理性，谁就不会呼求上帝。而上帝，如果有人不呼求他，就不会帮助他，也不会向他显现。另一方面，上帝最常出于对人类的爱而不向许多人揭示他的奥秘，以免他们在知道奥秘后轻视它们而受到更大的惩罚。

太 11:26. 是的，父啊！因为你的美意本是如此。

这里显示了父的仁慈，他向婴孩启示，不是因为别人求他，而是因为他从一开始就乐意这样做。“美意”就是愿望和同意。

太 11:27. 一切都交给了我父。

先前主对父说：“父啊，你显明了。”故此，免得你以为基督自己一无所作，凡事皆属于父，便说：“一切都交付了我”，我的权柄与父原为一。你听见“交付”二字，莫以为是交付给祂，如同交付给奴仆，交付给卑微者，乃是交付给儿子，因祂是从父所生，故此交付给祂。倘若祂不是从父所生，与父非同本质，便不会交付给祂。且看祂所说：“一切都交付了我”，不是由主宰，乃是“由我父”。譬如美貌之子，从美貌之父所生，便说：“我的美貌是我父所交付的。”

除了父，没有人知道子；除了子和子所愿意启示的人，没有人知道父。

他说了更重要的事情：我是一切的主宰，这没什么好奇怪的，因为我还有更重要的——我认识父，而且我认识父的方式，使我能够向他人揭示关于他的知识。请注意：他之前说过，父向婴孩启示了奥秘，而在这里他说，他自己启示了父。因此，你看到父和子拥有同样的力量，因为父和子都在启示。

太 11:28. 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。

他呼召所有人：不仅是犹太人，还有外邦人。“劳苦的”指的是犹太人，因为他们要遵守律法中繁重的规定，并在遵守律法的诫命中劳作；而“负重担的”指的是外邦人，他们背负着罪孽的重担。基督安慰了所有这些人，因为相信、承认和受洗有什么难的呢？当在这里你不再为受洗前所犯的罪而悲伤，而那里你将被平安所笼罩时，又怎能不安慰呢？

太 11:29. 你们当负我的轭，学我的样式，因我心里柔和谦卑，你们魂里就必得安息；

太 11:30. 因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。

基督的轭是谦卑和温柔。因此，谁在众人面前谦卑自己，谁就拥有平安，生活没有纷扰；而喜爱荣耀和骄傲的人却总是处于不安之中，不愿让步于任何人，而是盘算着如何更加出名，如何战胜敌人。所以，基督的轭，我指的是谦卑，是容易的，因为对于我们谦卑的本性来说，谦卑比骄傲更合适。但是，基督的所有诫命都被称为轭，而且鉴于未来的报应，它们是容易的，尽管目前看来它们很沉重。

$$\text{.hr}\{\text{display: block; border: 1px solid;}\}$$

第十二章

太 12:1. 那时，耶稣在安息日从麦地经过。他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。

为了解释律法的规定，主带领门徒走过已播种的田地，让他们通过吃东西来违反关于安息日的律法。

太 12:2. 法利赛人看见了，就对他说：“看哪，你的门徒做了安息日不可做的事。”

太 12:3. 耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿的时候所做的事，你们没有念过吗？”

太 12:4. 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的，惟独祭司才可以吃。

法利赛人再次指责自然的饥饿感，他们自己却犯着更严重的罪，主用大卫的故事让他们感到羞愧。因为他说，主说，因为饥饿，他做了更过分的事情。陈设饼指的是每天摆放的饼，因为餐桌上要摆放十二个饼：右边六个，左边六个。虽然大卫是先知，但他不应该吃这些饼（只有祭司才能吃），更何况是和他在一起的人。然而，因为饥饿，他值得被原谅。门徒也是如此。

太 12:5. 或者你们没有念过律法吗？当安息日，殿里的祭司犯了安息日，还是没有罪的？

但我告诉你们，在此有一位比殿更大的。(马太福音 12:6)

律法禁止在安息日工作，但祭司在安息日劈柴、生火，这样就亵渎了安息日，也就是说，像你们认为的那样，他们是疯狂的。但你们对我说，那些是祭司，而门徒不是。对此我回答你们，这里有比圣殿更大的，也就是说，因为我，主，比圣殿更大，并且与我的门徒同在，所以他们有比祭司更大的权力来违反安息日。

太 12:7. “你们若明白‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀’是什么意思，（何 6:6）就不会定无罪之人的罪了。”

太 12:8. 因为人子也是安息日的主。

这表明他们是无知的，因为他们不了解先知的著作。他说，难道不应该对饥饿的人们仁慈吗？此外，我，人子，是安息日的主，也是万物的主，是这些日子的创造者；因此，作为主，我打破了安息日。也要从比喻意义上理解：使徒们是工人；庄稼和麦穗是信徒；使徒们摘下它们并吃掉，也就是说，他们的食物是人们的拯救。他们在安息日，在应该避免邪恶行为的那一天做了这件事。法利赛人却愤愤不平。教会里也是如此。当教师们经常教导并带来益处时，法利赛人和嫉妒者会感到恼火。

太 12:9-10. 耶稣离开那里，进了他们的会堂。那里有一个人，手是枯干的。有人问耶稣，要控告他，说：“在安息日治病可以吗？”

其他福音书作者说，耶稣问了法利赛人。因此，可以说，法利赛人出于嫉妒，先发制人地问了耶稣，正如马太所说；然后基督也反过来问他们，仿佛嘲笑和嘲讽他们的麻木不仁，正如其他福音书作者所说。法利赛人问祂，是为了找到诽谤的借口。

太 12:11. 耶稣对他们说：“你们中间谁有一只羊，安息日掉在坑里，不抓住它，拉上来呢？”

太 12:12. 人比羊何等贵重呢！所以，在安息日是可以行善的。

这表明，他们为了私利，为了不失去羊，会破坏安息日；但为了医治人，却不允许这样做。因此，在同一件事上，他们既表现出贪财，又表现出残酷，还表现出对上帝的漠视，因为他们为了不失去羊而漠视安息日，并且在不愿医治人的时候显得冷酷无情。

太 12:13. 于是对那人说：“伸出手来！”他一伸，手就复原了，和另一只手一样。

许多人现在也有枯干的手，也就是说，他们不仁慈且吝啬。但是，当福音的信息响亮地传给他们时，他们会伸出手来行善，尽管法利赛人，骄傲的魔鬼，与我们隔绝，由于他们的敌意，不希望我们的手伸出来行善。

太 12:14. 法利赛人出去，商议怎样除灭耶稣。耶稣知道了，就离开那里。

哦，嫉妒！当别人得到好处时，它就会发狂。耶稣离开了，因为受难的时刻还没有到来，同时也怜悯他的敌人，免得他们犯下杀人的罪。因为不顾一切地冒险是不敬神的行为。仔细想想“出去”这个词。当我们离开上帝时，我们开始商议如何杀死耶稣，因为任何住在上帝里面的人都不会策划这样的事情。

太 12:15. 有许多人跟随他，他把他们都治好了

太 12:16. 并禁止他们宣扬他，

为了平息敌人的嫉妒，他不想让人宣扬他，但仍然想方设法医治病人。

太 12:17. 这是要应验先知以赛亚所说的话：（赛 42:1-2）

太 12:18. 看哪，我的仆人，我所拣选，我所爱的，我的心所喜悦的。我要将我的灵放在他身上，他必将公理传给外邦；

太 12:19. 他不争竞，不喧嚷，

福音传道者还引用了先知，作为耶稣温柔的见证。因为无论犹太人想要什么，他说，他都会去做。如果他们希望他不出现，他也会这样做，不会像一个有野心的人那样反对，也不会争辩，而是会告诉跟随他的人群不要宣扬他。但他

也会向外邦人宣告审判，也就是说，他也会教导外邦人，因为审判就是教导、知识和辨别善恶；或者他也会向从未听说过未来审判的外邦人宣告未来的审判。

也没有人在街上听见他的声音；

因为他不是像有野心的人那样在广场上，而是在圣殿、会堂、山上和海边教导。

太 12:20. 压伤的芦苇，他不折断；将残的灯火，他不吹灭；

他说，他本可以像折断压伤的芦苇一样击垮犹太人，像熄灭冒烟或燃烧的麻布一样平息他们的怒火，但他不想这样做，直到他完成救赎计划并在一切事上战胜他们。接下来的话也表明了这一点。

直到他使公理得胜；

太 12:21. 外邦人都要仰望他的名。

为了不让他们有任何借口，他承担了一切，以便日后能够谴责他们，并战胜那些无话可说的人。因为为了赢得他们，他什么没做呢？但他们不愿意。因此，万民将仰望他，而犹太人却不愿。

太 12:22. 当时，有人带了一个被鬼附着的瞎子和哑巴来见耶稣，耶稣就医治了他，以致那哑巴既能说话，又能看见。

太 12:23. 众人都惊奇，说：“难道这是大卫的子孙吗？”

恶魔封闭了通往信仰的道路：眼睛、耳朵和舌头，但耶稣医治了他们，人民称他为大卫之子，因为人们期待基督来自大卫的后裔。现在，如果你看到有人自己不理解善，也不接受别人的话，那么就把他看作是瞎子和哑巴，愿上帝医治他，触动他的心。

太 12:24. 法利赛人听见这话，就说：“这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜。”

虽然主离开了，但他们即使在远处听到，也会在主为人们行善时诽谤。因此，他们天性就是敌人，如同魔鬼。

太 12:25. 耶稣知道他们的心思，就对他们说：“凡一国自相纷争，就成为荒场；凡一城或一家自相纷争，必站立不住。

太 12:26. 如果撒但赶逐撒但，他就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？

主发现了他们的心思，表明祂是上帝。祂用常见的例子为自己辩护，并指出他们的疯狂。因为当魔鬼们最努力地团结在一起时，他们怎么能赶逐自己呢？撒但被称为对抗者。

太 12:27. 我若靠别西卜赶鬼，你们的子弟靠着谁赶呢？这样，他们就要作你们的审判官了！

他说，就算我是那样，但你们的子弟，也就是我的门徒，他们靠什么力量赶鬼呢？难道他们也是靠别西卜的力量吗？如果他们靠神的力量，那么我更是如此，因为他们奉我的名行神迹。因此，他们将成为对你们的谴责，因为你们明明看到他们奉我的名行神迹，却仍然继续诽谤我。

太 12:28. 我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。

他说：如果我靠神的力量赶鬼，那么我就是神的儿子，为了你们的益处而来，所以我的到来“临到你们了”，这就是神的国。你们为什么要诽谤我为你们而来的降临呢？

太 12:29. 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。

他说，我与拥有魔鬼为友相去甚远，我反对他们并束缚他们，他们在我的到来之前是强大的。因为进入房屋，也就是进入世界，基督掠夺了魔鬼的器皿，我指的是人们。

太 12:30. 不与我相合的，就是敌我的；不同我收聚的，就是分散的。

他说，如果别西卜比任何人都更反对我，他怎么会帮助我呢？我教导美德，他教导邪恶。他怎么会与我同在呢？我聚集人们为了拯救，而他却驱散他们。他也指出了法利赛人，因为当他教导并给许多人带来益处时，他们驱散民众，不让他们来找他。因此，主表明他们确实像魔鬼。

太 12:31. 所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎，都可以得到赦免；但亵渎圣灵，却不得赦免。

太 12:32. 无论谁说话冒犯人子，还可以得到赦免；但说话冒犯圣灵的，无论在今世或来世，都不得赦免。

这里说的是：任何其他罪都有至少一点辩解的理由，例如，淫乱、盗窃。因为在这些情况下，我们会提到人性的软弱，并且值得原谅。但是，当有人看到圣灵所行的奇迹，却诽谤它们，说它们是靠魔鬼的力量行出来的，他有什么理由可以辩解呢？很明显，他知道这些奇迹是来自圣灵的，但却故意作恶。这样的人怎么能得到原谅呢？因此，当犹太人看到主吃喝，与税吏和妓女交往，并像人子一样做其他一切事情，然后指责祂是贪食好酒的人时，他们是值得原谅的，不需要为此悔改，因为他们似乎有充分的理由感到被冒犯。但是，如果他们看到祂行奇迹，却仍然诽谤和亵渎圣灵，说这是魔鬼的作为，那么怎么能允许这个罪得到赦免，如果他们不悔改呢？因此，要知道，谁亵渎人子，看到祂像人一样生活，并称祂为妓女的朋友，贪食好酒的人，因为基督就是这样做的，——这样的人，即使不悔改，也不会受到审判：他值得原谅，因为他不认为耶稣基督里面隐藏着上帝。但是，谁亵渎圣灵或基督的属灵作为，并称它们为魔鬼的作为，那么，如果不悔改，他将不会被赦免，因为他没有充分的理由进行诽谤，就像那些诽谤基督，看到祂在妓女和税吏中间的人一样。因此，他既不会在这里被赦免，也不会在那里被赦免，但他将在这里和那里都受到惩罚。因为许多人在这里受到惩罚，而在那里则完全没有，就像可怜的拉撒路一样；另一些人则在这里和那里都受到惩罚，就像所多玛人以及那些亵渎圣灵的人一样；还有第三种人，既不在这里，也不在那里，就像使徒和施洗约翰一样。他们似乎在遭受迫害时受到了惩罚，但这不是对罪的惩罚，而是考验和冠冕。

太 12:33. **要么承认树好，果子也好；要么承认树坏，果子也坏；因为树是凭果子认出来的。**

因为犹太人无法诋毁奇迹，说它们是邪恶的行为，却诽谤行奇迹的基督，说祂像魔鬼一样，所以主说：要么承认我也是一棵好树，那么我的奇迹，也就是果实，就会是美好的；要么如果你承认我是棵坏树，那么果实，也就是我的奇迹，显然也会是坏的。但你们称奇迹，也就是果实，是好的；因此，我也是一棵好树。因为树是凭果子认出来的，我也一样，凭我的奇迹认出来。

太 12:34. **毒蛇的种类！你们既是恶人，怎能说出好话来呢？**

你们，他说，既然是坏树，当你们诋毁我时，也会结出坏果子；同样，如果我是坏的，我也会结出坏果子，而不是如此伟大的奇迹。他称他们为毒蛇的后代，因为他们以亚伯拉罕为荣。主表明，他们并非出自亚伯拉罕，而是出自那些配得上他们邪恶的祖先。

因为心里所充满的，口里就说出来。

太 12:35. **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。**

当你看到有人说脏话时，要知道他心里所想的，远不止他所说的。因为流露出来的，只是过剩的部分，而那些内心藏有宝藏的人，只会显露其中的一部分。同样，那些说好话的人，心中所怀有的也远不止于此。

太 12:36. **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；**

太 12:37. **因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。**

主在这里警告我们，我们也要为每一句空话负责，也就是为虚假的、诽谤的或不得体的和嘲讽的话负责。然后他引用圣经的见证，免得他们认为他说的是他自己的话：他说，你必因你的话语称义，也必因你的话语定罪。

太 12:38. **当时，有几个文士和法利赛人说：“夫子，我们愿意你显个神迹给我们看。”**

福音传道者惊讶地补充说——“那时”，因为当他们应该因已发生的奇迹而顺服时，他们却要求神迹。正如另一位福音传道者所说，他们想看到来自天空的神迹。他们认为他行地上的神迹是靠魔鬼的力量。因为魔鬼是世界的统治者。那么救世主呢？

太 12:39. **...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。”**

太 12:40. **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。**

他称他们为“邪恶的世代”，因为他们是谄媚和狡猾的人；称他们为“淫乱的世代”，因为他们背离了上帝，与魔鬼联合。他称自己的复活为神迹，因为这是一个非凡的现象。因为他下到地的中心——我指的是阴间，地狱——第三天从死里复活。三天三夜指的是部分，而不是完整的三天三夜。他在星期五去世——这是一天；星期六躺在坟墓里死了，这是另一天；星期日晚上他仍然是死的。这样算起来，就是三个不完整的白天和黑夜。因为我们也经常习惯这样计算时间。

太 12:41. **尼尼微人在审判的时候要起来定这世代的罪，因为他们听了约拿所传的就悔改了；看哪，这里有一位比约拿更大的人。**

当他说，约拿从鱼腹中出来后进行了宣讲，人们相信了他，而我复活后却不会得到你们的信任；因此，你们将被尼尼微人定罪，他们相信了我的仆人约拿，尽管没有神迹，而且他们这样做是因为他们是野蛮人。你们在先知的教导下长大，看到了神迹，却不相信我，主宰。因为这在“看哪，在这里有一人比约拿更大”这句话中有所体现。

太 12:42. 当审判的时候，南方女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。看哪，在这里有一人比所罗门更大。

他说，这位女王从遥远的地方来，虽然她是一个弱女子，只是为了听关于树木、森林和一些自然事物。但当我对你们说出难以言喻的事情时，你们却没有接受我。

太 12:43. 污鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻找安歇之处，却寻不着。

太 12:44. 便说，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。

太 12:45. 于是它去带了七个别的灵，比自己更恶，它们进去住在那里；那人后来的情况比先前更坏了。这邪恶的世代也将如此。

主表明，他们没有接受他，已经走到了灭亡的边缘。就像那些从恶魔中解脱出来的人，如果不努力，就会遭受更糟糕的境遇一样，你们的族人在你们崇拜偶像时也曾受恶魔的控制；但我通过先知驱逐了那个恶魔，并且亲自前来，想要洁净你们；但因为你们拒绝了我，甚至更想毁灭我，那么，像犯了更严重罪行的人一样，你们也会受到更严厉的惩罚，你们最后的被掳将会比以前更加沉重。你也要明白，通过洗礼，不洁的灵被驱逐出去，在无水的荒野和未受洗的灵魂中游荡，但在其中找不到安息。因为对于恶魔来说，安息就是通过邪恶的行为来扰乱受洗的人，而未受洗的人已经在它的控制之下。因此，恶魔带着七个灵回到受洗的人那里。因为就像圣灵的七种恩赐一样，与此相反的也有七种邪恶的灵。当它进入受洗的人时，他的不幸会更大，因为以前还有希望通过洗礼来洁净，之后就没有希望洁净了，除非是通过悔改的洗礼，而这非常困难。

太 12:46. 当他还对众人说话的时候，看哪，他的母亲和兄弟站在外面房子，想要和他说话。

由于某种人性的弱点，圣母想表明她对圣子有权柄，因为她还没有想到他有多么伟大。因此，她喜欢看到圣子顺服自己，想在他讲话的时候把他叫到自己身边。那么基督呢？因为他知道了她的意图，所以听听他说什么。

太 12:47. 有人告诉他说：“看哪，你母亲和你弟兄站在外面，要与你说话。”

太 12:48. 他却回答告诉他的人说：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？”

太 12:49. 耶稣用手指着他的门徒说：“看哪，我的母亲，我的弟兄！”

太 12:50. 凡遵行我天父旨意的人，就是我的兄弟姐妹和母亲了。”

他这样说不是为了责备他的母亲，而是为了纠正她那虚荣和人性的想法，因为他没有说：“这不是我的母亲”，而是说：“如果她不遵行上帝的旨意，那么她生了我对她毫无益处。”主并没有否认自然的亲属关系，而是增加了美德的亲属关系，因为每个不配的人都不能从亲属关系中受益。这样纠正了虚荣的毛病后，他再次服从了他母亲的召唤，正如福音传道者接下来所说的那样。

第十三章

太 13:1-2. 当那天，耶稣从房子里出来，坐在海边。有许多人聚集到他那里，他只得上船坐下，众人都站在岸上。

主坐在船上，是为了面对所有的听众，让所有人都听到他。他从海上捕捞那些在陆地上的人。

太 13:3. 他就用比喻对他们讲了许多道理，说：

在山上，他对普通百姓讲道时没有用比喻，但在这里，当狡猾的法利赛人站在他面前时，他用比喻讲道，以便他们即使不明白，也会向他提问并学习。另一方面，不应该向他们这些不配的人提供没有掩盖的教义，因为不应该“把珍珠丢在猪面前”。他用第一个比喻使听众更加专心。所以，听着！

看哪，一个撒种的出去撒种；

撒种的比喻是指他自己，种子是指他的话。他出来不是在一个特定的地方，因为他无处不在；但因为他以肉身接近我们，所以说“出来”，指的是从父的怀抱中出来。因此，当我们自己无法来到他面前时，他来到了我们这里。他出来是为了做什么？是为了烧毁因荆棘丛生的土地，还是为了惩罚？不，而是为了撒种。他称种子为自己的，因为先知们也撒种，但不是自己的种子，而是上帝的种子。而他，作为上帝，撒的是自己的种子，因为他不是因上帝的恩典而变得智慧，而是他自己就是上帝的智慧。

太 13:4. 撒的时候，有落在路旁的，飞鸟来吃尽了；

太 13:5. 有落在土浅石头地上的，土既不深，发苗最快。

太 13:6. 太阳出来一晒，就枯干了，因为没有根。

落在“路旁”指的是那些粗心大意和迟钝的人，他们根本不接受话语，因为他们的思想是一条被践踏和干燥的道路，完全没有被耕耘过。因此，天上的飞鸟，或空中的灵，即魔鬼，从他们那里夺走了道。落在石头地里的人，是那些听了道，但因着自己的软弱，不能抵挡试探和苦难，出卖了自己的救恩的人。将升起的太阳理解为试探，因为试探会暴露人，并像太阳一样，显露出隐藏的东西。

太 13:7. 还有落在荆棘里的，荆棘长起来，把它挤住了；

这就是那些被忧虑扼杀圣道的人。因为虽然富人表面上也在做好事，但他的善行却不能增长和成功，因为他被忧虑所阻碍。

太 13:8. 还有落在好土里的，就结出果实来，有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的。

三份种子都死了，只有四分之一存活下来，因为得救的人总是不多。他之后谈论好土，是为了向我们揭示悔改的希望，因为即使有人是石头地，即使他躺在路旁，即使他是荆棘地，他也可以变成好土。并非所有接受道的人都结出同样的果实，但有人结出一百倍的果实，也许是那些拥有完全不贪婪的人；另一个人结出六十倍的果实，也许是那些仍然从实际生活的公共生活修士；第三个人结出三十倍的果实——一个选择了诚实婚姻并尽可能努力地践行美德的人。请注意，无论他们做了伟大的、中等的还是微小的事情，上帝的恩典都会接纳所有人。

太 13:9. 有耳可听的，就应当听！”

主表明，获得属灵耳朵的人应该从属灵的角度理解这一点。许多人有耳朵，但不是为了听；因此他补充说：“有耳可听的，就应当听”。

太 13:10. 门徒进前来，问他说：“为什么用比喻对他们讲道呢？”

太 13:11. 耶稣回答说：“因为天国的奥秘只叫你们知道，不叫他们知道。

太 13:12. 凡有的，还要加给他，叫他有盈余；凡没有的，连他所有的，也要夺去。

看到基督所说的话有很多不清楚的地方，门徒们作为民众的共同管理者，前来向主提问。主说：“因为天国的奥秘只叫你们知道”，也就是说，因为你们有这样的心态和渴望，所以才让你们知道，而那些没有努力的人，就不会让他们知道。因为寻求的人才能得到。“你们祈求，”主说，“就给你们。”你看，这里主讲了一个比喻，但只有门徒们接受了，因为他们寻求了。因此，我们可以说，对于那些努力的人，知识会被给予并增加，而对于那些没有努力和相应想法的人，即使他认为自己拥有的东西也会被夺走，也就是说，如果有人即使有一点点善良的火花，也会熄灭它，因为他没有用精神去吹旺它，也没有用属灵的行为去点燃它。

太 13:13. 所以我用比喻对他们讲，是因为他们看见却不看见，听见却不听见，也不明白。

注意！因为这里解决了那些说恶人是天生的，是来自上帝的问题。他们说，是基督自己说的：“是给你们知道奥秘，而不是给犹太人。”我们和上帝一起对那些说这话的人说：上帝赋予所有人天性上的能力去理解应该理解的，因为他照亮了每一个来到世上的人，而我们的意志蒙蔽了我们。这里也提到了这一点。因为基督说，用自然的眼睛看，也就是上帝创造的，为了理解，却因为自己的意志而不看；听的人，也就是上帝创造的，为了听和理解，却因为自己的意志而不听也不理解。告诉我：他们没有看到基督的神迹吗？看到了，但他们自己使自己瞎了眼，并指责基督，因为这就是“看见却不看见”的意思。因此，主也引用先知作为见证。

太 13:14. 这就应验了以赛亚的预言，说（赛 6:9-10）：你们听是听见，却不明白；看是看见，却不晓得。

太 13:15. 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。

你看，预言说了什么！你们不明白，不是因为我使你们的心变得迟钝，而是因为你们的心变得迟钝了，当然，以前是很敏锐的，因为所有变得迟钝的东西，以前都是敏锐的。当心变得迟钝时，他们就闭上了眼睛。他没有说上帝闭上了他们的眼睛，而是说他们自愿闭上了眼睛。他们这样做是为了不回头，以便我不会医治他们。因为他们出于恶意，努力保持不可治愈和不可转变。

太 13:16. 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。

太 13:17. 我实在告诉你们，从前有许多先知和义人要看看你们所看的，却没有看到；要听你们所听的，却没有听到。

使徒的肉眼和耳朵是有福的，但他们的心眼和心耳更值得称颂，因为他们认识了基督。主将他们置于先知之上，因为他们亲眼看见了基督，而先知们只能在心中瞻仰祂；此外，先知们也没有像使徒们那样蒙受如此多的奥秘和知识。

使徒在两方面超越了先知，即他们亲眼看见了主，并且在属灵上更深地领悟了神圣的奥秘。因此，主向门徒解释这个比喻，说：

太 13:18. **所以，你们当听这撒种的比喻：**

太 13:19. **凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把撒在他心里的夺了去，这就是撒在路旁的了。**

他劝诫我们理解老师所说的话，免得我们也像那些在路旁的人一样。因为道路是基督，所以在路旁的人就是那些在基督之外的人。他们不在道路上，而是在这条道路之外。

太 13:20. **撒在石头地上的，就是人听了道，当下欢喜领受；**

太 13:21. **不过心里没有根，不过是暂时的，及至为道遭受患难或逼迫，立刻就跌倒了。**

他提到苦难，是因为许多人，在遭受来自父母或任何不幸的苦难时，立刻开始亵渎神明。关于迫害，主是为了那些成为迫害者牺牲品的人而说的。

太 13:22. **撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有今生的思虑和钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实。**

他没有说：“这个时代会扼杀”，而是说“今生的思虑”，不是“财富”，而是“财富的迷惑”。因为财富，当它被分发给穷人时，不会扼杀圣言，反而会增加圣言。荆棘指的是忧虑和奢侈，因为它们会点燃情欲之火，也点燃地狱之火。正如荆棘，因为尖锐，会刺入身体，难以拔出，奢侈也是如此，如果它控制了灵魂，就会刺入灵魂，难以根除。

那撒在好土里的，就是人听了道又明白了，后来结实，有结一百倍的，有结六十倍的，有结三十倍的。（马太福音 13:23）

德行有多种，进步的人也各有不同。请注意，这个比喻是有顺序的。因为首先我们应该听懂并理解道，这样我们才不会像那些在路旁的人一样。然后应该牢固地保存所听到的，之后——不要贪爱钱财。想想看，如果我听了并保存了，却因贪爱钱财而将其扼杀，那又有什么用途？

太 13:24. **耶稣又设个比喻对他们说：“天国好像人撒好种在田里；**

太 13:25. **众人睡觉的时候，他的仇敌来了，将稗子撒在麦子里，就走了。**

太 13:26. **到发苗吐穗的时候，稗子也显出来了。**

太 13:27. **家主的仆人来告诉他说，主啊，你所撒在田里的不是好种吗？从哪里来的稗子呢？**

太 13:28. **主人说，这是仇敌做的。仆人说，你要我们去薅出来吗？**

太 13:29. **主人说，恐怕薅稗子，连麦子也拔出来。**

太 13:30. 让这两样一起长，直到收割的时候；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；惟有麦子要收在我的仓里。

在先前的比喻中，主说四分之一的种子落在好土里，而现在这个比喻表明，即使是落在好土里的种子，仇敌也没有放过，使之不被玷污，因为我们睡着了，没有警醒。田地是世界，或是每个人的灵魂。那撒种的是基督；好种子是好人或好的意念；稗子是异端和恶念；那撒稗子的是魔鬼。睡着的人，是那些因懒惰而给异端和恶念留下地步的人。仆人是天使，他们对灵魂中存在异端和败坏感到愤慨，想要烧毁并从生命中拔除异端和怀有恶念的人。上帝不允许通过战争来消灭异端，免得义人也一同受害和被毁灭。上帝不愿因人的恶念而杀死他，免得麦子也一同被毁灭。因此，如果马太作为稗子被从生命中拔除，那么后来从他那里生长出来的道之麦子也会一同被毁灭；同样，保罗和强盗也是如此，因为他们虽然是稗子，却没有被毁灭，而是被允许活着，以便他们的美德后来得以生长。所以主对天使说：“在世界的末了，那时要先将稗子薅出来。”怎么薅呢？“捆成捆”，就是捆住他们的手和脚，因为那时没有人能再做什么，一切的活动能力都将被捆住。麦子，也就是圣徒，将被收割的天使收进天上的粮仓。同样，保罗在逼迫时所怀有的恶念，也被基督的火烧毁了，他来就是要将这火丢在地上，而麦子，也就是好的意念，则被收进教会的粮仓。

太 13:31. **他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。**

太 13:32. **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。”**

芥菜种是宣讲和使徒。因为虽然他们看起来很少，但他们拥抱了整个宇宙，以至于天上的飞鸟，也就是那些拥有轻松和高飞思想的人，在他们身上休息。所以，你也做一颗芥菜种，外表渺小（因为不应该夸耀美德），但要温暖、热心、热情和有说服力，因为在这种情况下，你变得比“青草”更大，也就是软弱和不完美的人，你自己是完美的，以至于天上的飞鸟，也就是天使，也会在你身上休息，过着天使般的生活。因为他们也为义人欢欣。

太 13:33. 他又对他们讲了一个比喻，说：“天国好像面酵，有妇人拿来，放在三斗（撒特）面里，直到全团都发起来。”

就像芥菜种一样，主用酵母来比喻使徒。正如酵母虽小，却能改变所有的面团，所以主说，你们也要改变整个世界，即使你们人数不多。“沙桶”是犹太人的计量单位，就像希腊的“科尼克斯”或“德卡利特”一样。有些人认为酵母是指讲道，三沙桶是指灵魂的三种力量——理智、情感和意志，而女人是指灵魂，她将讲道隐藏在灵魂的所有力量中，与讲道混合，发酵，并完全被讲道圣化。我们应该完全发酵，完全转化为神圣。因为主说：“直到一切都发酵了”。

太 13:34. 这一切耶稣都用比喻对众人说，若不用比喻，就不对他们说什么，

太 13:35. 这是要应验先知所说的话，说（诗 77:2）：我要开口用比喻，把创世以来隐藏的事发明出来。

先知早有预言，耶稣必用比喻教训人，免得你以为基督发明了一种新的教导方式。当知“就”字，并非指原因，乃是指由已知事实所生的结果。基督如此教训，并非为要应验先知的话，乃是因祂用比喻教训人，故从其所行之事，可知先知之言应验在祂身上。“不用比喻，就不对他们讲”，仅指当时而言，因祂并非总是用比喻讲道。主所讲的，乃是创世以来所隐藏的，因祂亲自向我们显明了天上的奥秘。（参阅 马太福音 13:34-35）

太 13:36. 当下，耶稣离开众人，进了屋子。

当众人没有从教导中得到任何益处时，耶稣就让他们离开了。因为他用比喻说话，是为了让他们提问。但他们没有关心这件事，也没有寻求学习任何东西；所以主理所当然地让他们离开了。

他的门徒进前来，说：“请把田间稗子的比喻给我们讲解明白。”

唯独这个比喻他们才发问，因为其他的比喻对他们来说似乎更清楚。稗子指的是小麦中生长的所有有害的东西：毒麦、豌豆、野燕麦等。

太 13:37—38. 他回答说：“那撒好种的就是人子；田地就是世界；好种就是天国之子，稗子就是那恶者之子；

太 13:39. 撒它们的仇敌就是魔鬼；收割的时候就是世界的末了；收割的人就是天使。

太 13:40. 将稗子薅出来用火焚烧，世界的末了也要这样。

太 13:41. 人子要差遣使者，把一切叫人跌倒的和作恶的，从他国里挑出来，

太 13:42. 把他们丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿；

该说的已经在上面说过了。因为我们说过，这里指的是异端，它们被允许存在到世界末日。如果我们杀戮和消灭异端分子，就会引起纷争和战争；而在纷争中，许多忠实的人也可能丧生。但保罗和强盗在相信之前都是稗子，但当时他们没有丧生，因为他们身上有将要生长的麦子，因为在后来的时间里，他们给上帝带来了果实，而稗子则被圣灵的火焰和他们灵魂的热情所焚烧。

太 13:43. 那时，义人在他们父的国里，要像太阳一样发光。有耳可听的，就应当听！

正如太阳在我们看来比所有星星都更闪耀，所以主将义人的荣耀比作太阳。但他们会比太阳更耀眼。因为公义的太阳是基督，所以义人那时会像基督一样被照亮，因为他们会像神一样。

太 13:44. 天国又好像藏在地里的宝贝。人发现了，就把它藏起来，欢欢喜喜地去变卖一切所有的，买这块地。

田地是世界，财宝是关于基督的宣讲和认识。它隐藏在世界中。“我们宣讲的，是隐藏的智慧，”使徒保罗说，寻求认识上帝的人会找到它，并将他所拥有的一切——无论是希腊的学说，还是不良的习俗，还是财富——立即抛弃，并购买田地，也就是世界。因为认识基督的人才真正拥有世界：一无所有，却拥有一切。元素对他来说是奴隶，他像耶稣或摩西一样支配它们。

太 13:45. 天国又好像一个商人，寻找上好的珍珠，

太 13:46. 他找到一颗极贵重的珍珠，就去变卖了他所有的，买了这颗珍珠。

海是真实的生活，商人是那些穿越这片海域并寻求获得某种知识的人。许多珍珠是许多智者的观点，但其中只有一颗是珍贵的——只有一颗是真实的，那就是基督。正如关于珍珠的传说，它诞生于打开瓦片的贝壳中，闪电落入其中，当它再次关闭时，珍珠就从闪电和露水中诞生，因此它非常洁白——基督也是从圣灵的闪电——圣灵从童贞女那里受孕的。正如拥有珍珠并经常将其握在手中的人，只有他自己知道他拥有什么样的财富，而其他人却不知道，因此布道隐藏在默默无闻和朴实的人中。因此，应该获得这颗珍珠，为此付出一切。

太 13:47. 天国又好像网撒在海里，聚拢各样的鱼，

太 13:48. 满了以后，人拉上岸，坐下，拣好的收在器皿里，不好的丢弃了。

太 13:49. 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，

太 13:50. 丢在火炉里。在那里必要哀哭切齿了。

这个比喻很可怕，因为它表明，如果我们有信仰，却没有美好的生活，我们就会被扔进火里。网是渔夫使徒的教导，它是由神迹和预言的见证编织而成的，因为无论使徒教导什么，他们都会用奇迹和先知的话语来支持它。因此，这张网从所有种族的人那里收集——野蛮人、希腊人、犹太人、淫乱者、税吏、强盗。当它满了，也就是说，当世界结束存在时，网中的人就会被分开。因为即使我们有信仰，但如果我们被证明是坏人，我们也会被扔出去。那些不是这样的人将被放入容器中，我指的是永恒的住所。据说，每一个行为，无论是好是坏，都是灵魂的食物，因为灵魂也有思想的牙齿。因此，灵魂那时会用它们咬牙切齿，粉碎它的行动力量，因为它做了这样的事情。

太 13:51. 耶稣问他们说：“这一切你们都明白了吗？”他们说：“我们明白了，主啊！”

太 13:52. 他又对他们说：“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。”

你看，比喻是如何让他们更加深思熟虑的。那些在其他方面不理解和没有受过教育的人，理解了那些不清楚的事情。救世主赞扬他们，说：“所以每个文士”等等。他称他们为文士，因为他们受过律法的教育。但即使他们受过律法的教育，他们也没有停留在律法中，而是学习了天国，也就是对基督的认识，并获得了拿出旧约和新约宝藏的能力。主人是基督，因为他是富有的，因为在他里面有智慧的宝藏。他教导新的东西，然后以这种方式从旧约中带来证据。例如，他说：“你也要为闲话负责”——这是新的；然后他带来了证据：“你必因你的话语称义，也必因你的话语定罪”——这是旧的。使徒们就像他一样，例如，保罗说：“你们要效法我，像我效法基督一样”（哥林多前书 4:16）。

马太福音 13:53. 耶稣讲完了这些比喻，就离开了那里。

马太福音 13:54. 来到自己的家乡，就在会堂里教训他们，

之所以说“这些比喻”，是因为主打算过一段时间再说其他的。他之所以离开，是为了通过他的存在给其他人带来益处。他的家乡指的是拿撒勒，因为他在那里长大。他在会堂里教导，在公共场所自由地教导，目的是为了以后他们不能说教导了任何非法的东西。

以致他们惊讶地说：“他从哪里得到这样的智慧和能力呢？”

太 13:55. 这不是木匠的儿子吗？他母亲不是叫马利亚吗？他弟兄们不是叫雅各、约西、西门、犹大吗？

太 13:56. 他妹妹们不也都在我们这里吗？他这一切是从哪里来的呢？

太 13:57. 他们就厌弃他。

拿撒勒人不明智，认为祖先的卑微和无名阻碍了他们取悦上帝。假设耶稣只是一个普通人，而不是上帝。是什么阻止他在神迹中变得伟大呢？因此，他们既愚蠢又嫉妒，因为他们应该更快乐，因为他们的家乡给世界带来了这样的祝福。主的兄弟姐妹是约瑟的孩子，约瑟从他兄弟克罗帕的妻子那里生的。由于克罗帕无子而死，约瑟按照律法娶了他的妻子，并从她那里生了六个孩子：四个男孩和两个女孩——玛丽亚，按照律法被称为克罗帕的女儿，和莎乐美。“在我们中间”代替：“和我们住在一起”。因此，这些人也对基督感到反感；也许他们也说，主是靠别西卜赶鬼的。

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。”

太 13:58. 因为他们不信，就在那里不多行异能了。

看看基督：他没有责备他们，而是温和地说：“先知除了本地本家之外，没有不被人尊敬的。”我们人类总是习惯于轻视身边的人，而喜欢外人。“在自己家里”是因为他的兄弟们，他们来自同一个家庭，也嫉妒他。主因他们的不信，没有在那里行许多异能，是为了怜惜他们自己，免得他们在行了异能之后仍然不信，而受到更大的惩罚。因此，他没有行许多异能，只行了少许，免得他们说：如果他做了什么，我们就会相信。你也可以这样理解，直到今天，耶稣在他的家乡，也就是犹太人那里，仍然受到不敬，而我们这些外人却尊敬他。

第十四章

太 14:1. 那时，分封王希律听见了耶稣的名声，

太 14:2. 就对他的臣仆说：“这是施洗约翰从死里复活，所以这些异能从他身上发出来。”

这个希律是屠杀伯利恒婴孩的希律的儿子。由此可见专制生活的骄傲。希律过了这么久才听到耶稣的事迹！有权势的人不会很快知道这件事，因为他们不关注那些闪耀着美德的人。他似乎害怕施洗者；因此，他决定不与其他人交谈，而是与孩童，也就是奴隶交谈。由于约翰在世时没有行过神迹，希律认为他复活后也从上帝那里得到了这份礼物——行神迹的礼物。

太 14:3. 先前，希律因为他兄弟腓力的妻子希罗底的缘故，拘捕了约翰，把他捆绑起来，关在监里。

太 14:4. 因为约翰对他说：“你不该娶她。”

太 14:5. 他想杀他，但害怕人民，因为他们认为约翰是先知。

在之前关于约翰生平的叙述中，马太没有提及此事，因为他的目的是只描述与基督有关的事情。如果这件事与基督无关，他现在也不会提及。约翰指责希律娶他兄弟的妻子是不合法的。律法规定，如果兄弟去世没有孩子，兄弟应该娶他的妻子。但在这里，腓力去世时并非没有孩子，因为他有一个跳舞的女儿。有些人说，希律在腓力还活着的时候就夺走了他的妻子和四分之一的领地。但无论如何，他所做的是不合法的。希律不惧怕上帝，却惧怕人民，因此才没有杀害约翰，但魔鬼为他提供了一个方便的机会。

太 14:6. 在希律庆祝生日的时候，希罗底的女儿在众人面前跳舞，使希律高兴，

于是他起誓应允她，无论她求什么，都必给她。（马太福音 14:7）

太 14:8. 女子受了她母亲的唆使，说：“请把施洗约翰的头放在盘子里，拿到这里给我。”

看看，多么无耻！公主跳舞！她跳得越好，情况就越糟，因为公主狡猾地做任何不得体的事情都是可耻的。看看希律的另一个愚蠢之处。他发誓要给公主任何她要求的，只要她跳得好。但如果她要了你的头，你会给她吗？“把施洗约翰的头放在盘子里给我。”为什么要加上“这里”？她担心希律回过神来，以后会后悔。因此，她催促希律说：“在这里给我。”

太 14:9. 王就忧愁，但因他所起的誓，又因同席的人，就吩咐给她。

太 14:10. 便派人去，在监里斩了约翰，

太 14:11. 把头放在盘子里拿来，给了女子，女子就拿去给她母亲。

太 14:12. 约翰的门徒来了，把尸首领去埋葬了，

他因美德而悲伤，因为敌人也惊叹美德。然而，由于他的誓言，他给予了不人道的礼物。因此，我们从中得知，违背誓言胜过因誓言而做任何不虔诚的事情。施洗约翰的遗体被埋葬在凯撒利亚的塞巴斯蒂，而他尊贵的头颅最初被安放在埃梅萨。

就去告诉了耶稣。

告诉耶稣什么事呢？不是约翰死了的事，因为关于约翰的传闻已经传遍了，而是希律认为耶稣是约翰的事。

太 14:13. 耶稣听见了，就上船从那里退到野地里去。

耶稣离开是因为希律杀害了约翰，这也教导我们不要让自己身处险境；他离开也是为了不让人认为他的化身是虚幻的。因为如果希律控制了他，他就会试图毁灭他，如果耶稣在这种情况下从危险中脱身，因为死亡的时间还没有到，那么人们就会认为他是一个幽灵。所以，这就是他离开的原因。“他去了旷野”，在那里行使使面包倍增的神迹。

而众人听见了，就从各城里步行跟随他。

太 14:14. 耶稣出来，看见许多的人，就怜悯他们，治好了他们的病人。

人民表现出一种信念，这种信念促使他们追随离去的耶稣。因此，作为对信仰的奖赏，他们得到了医治。他们徒步跟随他，也没有食物。这一切都源于信仰。

太 14:15. 傍晚的时候，门徒进前来，对他说：“这是野地，时候已经晚了，请叫众人散开，他们好往村子里去，自己买吃的。”

太 14:16. 耶稣对他们说：“不用他们走，你们给他们吃吧。”

门徒们是仁慈的，因为他们关心百姓，因此不希望他们挨饿。那么救世主呢？他说：“你们给他们吃吧。”他这样说，并不是因为他不知道使徒们所经历的贫困，而是为了当他们说“我们没有”时，表明他是因为需要而不是出于对荣耀的喜爱才开始行神迹。

太 14:17. 他们对他**说：“我们这里只有五个饼和两条鱼。”**

太 14:18. 他**说：“把它们带到我这里来。”**

太 14:19. 他吩咐众人坐在草地上，拿着五个饼和两条鱼，望着天，祝福

把面包拿来给我，因为虽然晚了，但我却是时间的创造者；虽然地方是旷野，但我却是那一位赐给一切血肉之躯食物的人。由此我们学到，即使我们拥有的不多，我们也应该用它来款待客人，因为使徒们即使拥有的不多，也分给了百姓。但正如这少量东西增多一样，你的少量东西也会增多。他让百姓坐在草地上，教导他们要简朴，以便你也不要安息在昂贵的床榻和地毯上。他举目望天，祝福面包，也许也是为了让人们相信他不是上帝的敌人，而是从父那里，从天上来的，也是为了教导我们，当我们接触餐桌时，要感谢，并以这种方式享用食物。

擘开饼，递给门徒，门徒又递给众人。

太 14:20—21. 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。吃的人，除了妇女和孩子，约有五千。

他把面包分给门徒，让他们时刻记住这个奇迹，并且不要忘记它，尽管他们很快就忘记了。为了让你不要认为主只是虚幻地行了奇迹，所以面包才增多。出现十二个筐子，是为了让犹太人也拿一份，并且在思考奇迹时，不被引诱去背叛。他既使面包增多，也使鱼增多，是为了表明他是大地和海洋的创造者，我们每天所吃的一切，都是因为他供应，食物由他增多。在旷野里发生奇迹，是为了不让人认为他是从附近的城市买了面包分给百姓；因为那是旷野。这与故事相符。通过引导，你要知道，当希律，犹太人肉体的粗俗的头脑（因为希律这个词翻译过来就是这个意思），砍掉了施洗约翰的头，也就是众先知的头，即不相信那些预言基督的人时，耶稣在未来就退到旷野，到外邦人那里，相对于上帝而言的旷野，医治那些灵魂有病的人，然后也喂养他们。如果他不赦免我们的罪，不通过洗礼医治疾病，他就不会通过领受至洁圣餐来喂养我们，因为没有受洗的人不能领圣餐。五千人代表五种感官，它们处于不良状态，并通过五个面包得到医治。因为五种感官生病了，有多少伤口，就有多少膏药。两条鱼代表渔夫的话语：一条鱼是福音，另一条是使徒书。但有些人认为五个面包代表摩西五经，即创世记、出埃及记、利未记、民数记和申命记。十二个筐子被使徒们拿走并带走。因为我们这些普通百姓无法吃掉的东西，也就是无法理解的东西，使徒们却拿走并容纳了。“除了妇女和孩子”，因为基督徒不应该有任何孩子气或女性化和不阳刚的东西。

太 14:22. 耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他解散了群众。

马太用“催促”一词，表明门徒们形影不离，因为他们总是想和他在一起。主遣散众人，是因为他不希望他们跟随他，以免显得他有虚荣心。

太 14:23. 遣散众人以后，他就独自上山去祈祷。到了晚上，他独自一人在那里。

太 14:24. 那时船已离岸很远，因风不顺，被波浪冲击。

为了向我们表明应该专心致志地祈祷，主升到山上。因为他所做的一切都是为了我们，而他自己并不需要祈祷。他祈祷到深夜，教导我们不要轻易停止祈祷，而尤其要在夜晚进行祈祷，因为那时最为安静。他允许门徒们身处险境，是为了让他们学会勇敢地承受诱惑，并认识到他的力量。船在海中央——这表明恐惧非常强烈。

太 14:25. 夜里四更天，耶稣在海面上走，往门徒那里去。

太 14:26. 门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说：“是个鬼怪！”就害怕得喊叫起来。

太 14:27 耶稣随即对他们说：“放心吧！是我，不要害怕。”

他没有立刻出现在他们面前平息风暴，教导他们不要急于请求消除苦难，而是要勇敢地忍受它们，而是在第四更左右，因为士兵轮流守卫，夜晚被分成四个部分，因此每更持续三个小时。因此，主在晚上九点之后显现，像神一样行走在水面上。门徒们因为事情的非同寻常和奇怪，以为出现在他们面前的是鬼魂，因为他们没有认出他，既因为是夜晚，也因为恐惧。主首先鼓励他们，说：“是我”，那无所不能的“不要害怕”。

太 14:28. 彼得回答说：“主啊，如果你，请叫我从水面上走到你那里去。”

彼得因着对基督最热烈的爱，想要立刻且比其他人更靠近他。他相信耶稣不仅自己能在水面上行走，也会让他也能做到：他没有说“叫我行走”，而是说“走到你那里去”。前者是自夸的标志，后者则是对基督之爱的表现。

太 14:29. 耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去；

太 14:30. 只因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”

主铺平了彼得脚下的海面，显示了他的力量。但请看：彼得战胜了更大的事物，我指的是大海，却害怕风。人的本性是多么的脆弱啊！他一害怕，就开始下沉。因为当信仰减弱时，彼得就开始下沉。这既促使他不要高看自己，也安慰了其他的门徒，因为他们可能嫉妒彼得。但这也显示了基督是多么的超越他。

太 14:31. 耶稣立刻伸手拉住他，说：“你这小信的人哪，为什么疑惑呢？”

太 14:32. 他们上了船，风就住了。

太 14:33. 在船上的人都拜他，说：“你真是神的儿子了。”

基督责备的不是风，而是胆怯的彼得，表明沉没的原因不是风，而是胆怯。因此，他扶起彼得，让他站在水面上，任凭风吹。彼得并非完全怀疑，而是有些，也就是说，部分怀疑。因为他有多害怕，就有多不相信。当他呼喊：“主啊！救我”时，他就医治了自己的不信。因此，他听到的是“小信的人”，而不是“不信的人”。因此，船上的人也摆脱了恐惧，因为风平浪静了。通过这件事认识了耶稣，他们承认了他的神性。因为在海上行走不是人能做到的，而是神能做到的，正如大卫所说：“你的道在海中，你的路在大水中”（诗 76, 20）。从寓意上讲，船是大地，波涛是被邪灵搅扰的生活，夜晚是无知。“在第四更”，也就是在末世，基督显现了。第一更是与亚伯拉罕立约，第二更是摩西律法，第三更是先知，第四更是主的降临。因为他拯救了那些受苦的人，当他来与我们同住时，是为了让我们认识他为神，并敬拜他。也要注意，彼得在海上发生的事，预示着他的否认，然后是转变和悔改。正如他在那里大胆地说：“我不会否认你”，在这里他说：“叫我从水面上走到你那里去”：正如在那里主允许他否认，在这里也允许他沉没；在这里主伸出手扶住他，不让他沉没，在那里也通过悔改把他从否认的深渊中拉出来。

太 14:34. 他们渡过海，来到革尼撒勒地方。

太 14:35. 那地方的人认出他来，就打发人到周围地方去，把所有的病人带到他那里，

太 14:36. 只求摸他的衣裳缝子，摸着的人就都好了。

因为耶稣在革尼撒勒地住了很久，人们不仅从外貌上认出了他，也从他的神迹中认出了他，表现出了极大的信心，以至于想摸他的衣襟，而那些摸到的人都得到了医治。你也去摸基督的衣襟，也就是他肉身生活的终结，因为如果你相信基督已经升天，你就会得救，因为他的肉身是衣服，而衣襟是他地上生命的终结。

第十五章

太 15:1. 那时，有从耶路撒冷来的文士和法利赛人到耶稣跟前，说：

太 15:2. 你的门徒为什么违背古人的遗传呢？因为他们吃饭的时候不洗手。

虽然所有地方都有文士和法利赛人，但耶路撒冷的文士和法利赛人享有更高的荣誉。因此，他们最嫉妒，因为他们更有野心。犹太人有一个来自古老传统的习俗——不洗手就吃饭。看到门徒们忽视了这个传统，他们认为门徒们不尊重长老。那么救世主做了什么呢？他没有回答他们，而是反过来问他们。

太 15:3. 耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传，犯 神的诫命呢？”

太 15:4. 因为上帝吩咐说：当孝敬父母；又说：咒骂父母的， 必须处死。

太 15:5. 你们倒说，无论谁对父母说，我所当供奉你的，已经作了礼物，

太 15:6. 他就可以不孝敬他的父亲或母亲。这就是你们借着遗传废了神的诫命。

法利赛人指责门徒违背了长老的规矩；基督却指出他们违背了上帝的律法。因为他们教导孩子们不要给父母任何东西，而是把他们拥有的东西放在圣殿的宝库里，因为圣殿里有一个宝库，人们可以把东西投进去，叫做“加沙”。这些财物被分发给穷人。因此，法利赛人劝说孩子们不要给父母任何东西，而是把他们拥有的东西放在圣殿的宝库里，教导他们说：父亲！你想从我这里得到的东西，是奉献的礼物，也就是献给上帝的。这样，文士们就和孩子们瓜分了他的财产，而年迈的父母却得不到供养。放债人也这样做。如果他们中的一个人借了钱出去，后来发现债务人没有偿还能力，无法偿还债务，那么放债人就会说：“科尔班”，也就是你欠我的东西，是献给上帝的礼物。这样，债务人就好像欠了上帝的债一样，违背自己的意愿偿还了债务。法利赛人也教导孩子们这样做。

太 15:7. 假冒为善的人哪！以赛亚指着你们说的预言真好，他说 (赛 29:13)：

太 15:8. 这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；

太 15:9. 他们将人的吩咐，当作道理教导人，所以拜我也是枉然。

主用以赛亚的话表明，他们对待天父也像对待他一样。他们心怀诡诈，用诡诈的行为使自己远离上帝，只是口头上说上帝的话。因为那些用自己的行为羞辱上帝的人，徒然地尊敬上帝，并假装尊敬上帝。

太 15:10. **耶稣叫了众人来，对他们说，你们听，也要明白。**

太 15:11. **入口的不能污秽人，出口的乃能污秽人。**

主不是在和法利赛人说话——因为他们是不可救药的——而是在和人民说话。他呼唤他们，表明他尊重他们，以便他们接受他的教导，并说“听着，要明白”，促使他们注意。由于法利赛人指责门徒用不洗的手吃饭，所以主谈到食物时说，没有任何食物会使人不洁净，也就是说，不会玷污人。如果食物不玷污人，那么用不洗的手吃东西就更不会了。只有当一个人说了不该说的话时，他的内心才会受到玷污。这指的是法利赛人，他们因嫉妒而说出的话玷污了自己。注意他的智慧：他既没有明确规定用不洗的手吃东西，也没有禁止，而是教导了另一件事：不要从心里发出恶言。

太 15:12. **当时，他的门徒前来对他说：“你知道法利赛人听见这话，就厌恶了吗？”**

门徒们谈到法利赛人时说，他们被冒犯了。此外，他们自己也感到困惑。从彼得走过来询问这件事就可以看出。因此，耶稣听到法利赛人被冒犯了，就说了以下的话。

太 15:13. **他回答说：“凡不是我天父栽种的植物，都要连根拔起来；**

太 15:14. **由他们吧！他们是瞎子领瞎子；若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。**

他说，应该铲除的是长老的传统和犹太人的诫命，而不是律法，正如摩尼教徒所认为的那样，因为律法是上帝的植物。因此，不应该铲除这个。因为它的根，即隐藏的精神，仍然存在。而叶子，即可见的文字，则脱落：我们理解律法不再是按字面意思，而是按精神。由于法利赛人失去了理智且无法医治，所以他说：“由他们去吧”。由此我们得知，如果有人自愿被绊倒且无法医治，这对我们没有害处。主称他们为瞎子领瞎子。他这样做是为了把人们从他们那里引开。

太 15:15. **彼得回答说：“请把这比喻给我们讲清楚。”**

彼得虽然知道律法禁止吃一切东西，但因为害怕对耶稣说：“你所说的话使我绊倒，因为你的话似乎违反律法”，所以装作不理解他，并提出疑问。

太 15:16. **耶稣说，你们到如今还不明白么？**

太 15:17. **岂不知凡入口的，是运到肚子里，又落在茅厕里么？**

太 15:18. **惟独出口的，是从心里发出来的，这才污秽人。**

太 15:19. **因为从心里发出来的，有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、谤讟。**

太 15:20. **这才是污秽人的；至于用没有洗的手吃饭，那却不污秽人。**

救主责备门徒，斥责他们的愚昧，要么是因为他们被绊倒了，要么是因为他们不明白显而易见的事情。所以，他说：难道你们不明白所有人都明白的、比任何事情都更清楚的事情吗？食物不会留在里面，而是会排出去，丝毫不会玷污人的灵魂，因为它不会留在里面？而意念则是在里面产生的，并且留在那里，当它们出来时，也就是转化为行为和行动时，就会玷污人。因为淫乱的意念，留在里面就会肆虐，而转化为行为和行动时，就会玷污人。

太 15:21. **耶稣离开那里，退到推罗、西顿境内。**

太 15:22. **有一个迦南妇人从那地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我！我女儿被鬼附得甚苦。”**

太 15:23. **耶稣却一言不答。**

为什么祂禁止门徒往外邦人的路上去，自己却往推罗、西顿这些外邦城市去呢？要知道，祂不是去那里传道的，所以，正如马可所说，“祂想要人不晓得”。另一种解释是：因为祂看到法利赛人不接受祂关于食物的教导，所以祂转向外邦人。“可怜我”，迦南妇人说的是“可怜我”，而不是“可怜我的女儿”，因为她的女儿没有知觉。可怜我，我正在忍受和感受到可怕的事情。她没有说：“来医治”，而是说“可怜”。主没有回答她，不是因为祂轻视她，而是因为祂主要是为犹太人而来，为了不给他们留下诽谤的余地，免得他们日后说祂恩待外邦人；同时也为了显示这个妇人坚定的信心。

他的门徒进前来，求他说：“打发她走吧，因为她在后头喊叫。”

太 15:24. **耶稣回答说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”**

门徒们厌烦妇人的呼喊，请求主打发她走，也就是劝说主让她离开。他们这样做，不是因为他们缺乏同情心，而是更想说服主怜悯她。主却说：“我奉差遣，不是为了别人，而是只为了以色列家迷失的羊。”这更加向所有人展示了妇人的信心。

太 15:25 妇人来拜他，说：“主啊，帮助我！”

太 15:26. 他回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”

太 15:27. 妇人说：“主啊，不错！但是狗也吃它主人桌子上掉下来的碎渣儿。”

当那个妇人看到她的调解人——使徒们——没有成功时，她再次热情地走上前，称耶稣为主。当基督称她为狗时，因为外邦人过着不洁的生活，以祭祀偶像的血为食，而犹太人被称为儿女，她明智地回答，非常聪明：虽然我是狗，不配得到面包，也就是任何力量和伟大的神迹，但为了你的力量，给我这小小的，对我来说却是伟大的，因为那些吃面包的人不认为面包屑是什么重要的东西，但对狗来说，它们却是很大的，它们就是靠这些面包屑为生的。

太 15:28. 耶稣回答她说：“妇人，你的信心真大！照你所求的给你成全了吧。”从那时候，她女儿就好了。

现在耶稣揭示了他起初拒绝医治那个妇人的原因：这样做是为了清楚地显明这个妇人的信心和明智。因此，基督没有立刻答应，而是打发她走。现在，当她的信心和明智显露出来时，她听到了赞扬：“你的信心真大”。“照你所愿的给你成全吧”——这些话表明，如果她没有信心，她就不会得到所求的。我们也是如此，如果我们愿意，没有什么能阻止我们得到我们想要的，只要我们有信心。请注意，即使圣徒们像迦南妇人的使徒们那样为我们祈求，当我们自己为自己祈求时，我们更能得到我们想要的。迦南妇人是外邦教会的象征，因为外邦人以前是被拒绝的，后来加入了儿子的行列，并被授予面包，我指的是主的身体。犹太人却成了狗，开始吃，表面上看来，是面包屑，也就是字母的微小、贫乏的面包屑。推罗意味着恐惧，西顿意味着捕猎者，迦南则意味着“以谦卑预备”。因此，那些被邪恶感染，灵魂的捕猎者，魔鬼居住其中的外邦人，是以谦卑预备的，而义人则是以神国的高度预备的。

太 15:29–30. 耶稣离开那里，来到加利利海边，就上山坐下。有许多人到他那里，带着瘸子、瞎子、哑巴、残疾的和好些别的病人，都放在他脚前，他就治好了他们。

太 15:31. 以致众人都希奇，因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见，就归荣耀给以色列的神。

他不是一直住在犹太，而是住在加利利，因为犹太人非常不信。加利利人比他们更倾向于相信。他们的信心是：他们登上山，即使是瘸子和瞎子，也不疲倦，而是扑到耶稣的脚前，认为他高于常人，因此得到了医治。所以，你也登上诫命之山，主就在那里。你是否眼瞎，无法自己看到美好；你是否瘸腿，即使看到美好，也无法靠近；你是否口哑，既不能听别人的劝诫，也不能自己劝诫别人；你是否残疾，无法伸出手来施舍；或者你患有其他疾病——只要你扑到耶稣的脚前，触摸他生活的足迹，你就会得到医治。

太 15:32. 耶稣叫了他的门徒来，说：“我怜悯这众人，因为他们同我在一起已经三天了，也没有什么吃的了。我不愿意叫他们饿着回去，恐怕在路上困乏。”

百姓不敢求饼，因为他们是来求医治的。但他既是爱人的，就亲自照顾他们。为了不让人说：他们有食物，主说：即使有，也用完了，因为他们已经在我这里三天了。“免得他们在路上困乏”这句话表明他们是从远方来的。他对门徒说这些话，是想促使他们对他说明：你能像喂饱五千人一样喂饱这些人。但他们仍然不明事理。

太 15:33. 他的门徒对他说：“我们在旷野，哪里有这么多的饼可以喂饱这么多人呢？”

虽然他们本应知道，主之前也在旷野喂饱了很多，但他们却麻木不仁。因此，当你之后看到他们充满了如此伟大的智慧时，要惊叹于基督的恩典。

太 15:34. 耶稣对他们说：“你们有多少饼？”他们说：“七个，还有几条小鱼。”

太 15:35. 他就吩咐众人坐在地上。

太 15:36. 拿着这七个饼和鱼，祝谢了，掰开，递给门徒，门徒又递给众人。

太 15:37. 他们都吃饱了，收拾剩下的碎块，装满了七个筐子，

太 15:38. 吃的人，除了妇女和孩子，共有四千。

为了教导谦卑，他让众人坐在地上。为了教导在饭前感谢上帝，他自己也感谢。你可能会问，为什么在那里，虽然有五个饼和五千人吃饱了，却剩下十二个篮子，而在这里，虽然饼的数量更多，而吃饱的人数更少，却只剩下七个？可以说，这些篮子比筐子更大，或者说这是为了不让神迹的相似性导致他们，即门徒们忘记，因为如果现在也剩下十二个篮子，那么他们可能会因为神迹的相等而忘记主在另一次用食物行了神迹。你也要知道，四千人，即完全拥有四种美德的人，用七个饼，即属灵和完美的言语来喂养，因为数字七是七种属灵恩赐的象征。他们躺在地上，把一切属

世的东西都放在自己之下，并鄙视它，就像那五千人躺在草地上一样，即把肉体 and 荣耀放在自己之下。因为凡血肉都是草，人的荣华都像野地的花。这里剩下七个篮子，因为属灵和完美是无法吃完的。剩下的是装在七个篮子里的东西，也就是圣灵所知道的；“**因为圣灵参透万事，就是上帝深奥的事也参透了**”(林前 2:10)。

太 15:39. **他解散了众人，就上船，来到马加丹的境内。**

耶稣离开了，因为没有哪个神迹像用食物喂饱众人那样给他带来更多的追随者，以至于他们打算立他为王，正如约翰所说的那样。因此，他离开了，以避免被怀疑渴望王权。

第十六章

太 16:1. **法利赛人和撒都该人前来试探耶稣，请他从天上显个神迹给他们看。**

虽然法利赛人和撒都该人在教义上互不相同，但他们却一致反对基督。他们要求从天上降下神迹，例如，让太阳或月亮停止。因为他们认为地上的神迹是由魔鬼的力量和别西卜所行的。这些愚蠢的人不知道，摩西在埃及也行了许多地上的神迹；而从天上降下烧毁约伯财产的火，却是来自魔鬼。因此，并非所有来自天上的都是来自上帝，也并非所有发生在地上的来自魔鬼。

太 16:2. **耶稣回答他们说：“晚上你们说：‘天色发红，明天必有好天气’；**

太 16:3. **早晨你们说：‘天色发红又阴沉，今日必有风雨。’假冒为善的人哪，你们知道分辨天上的气色，倒不能分辨这时候的神迹。**

他谴责他们试探性的问题，称他们为伪君子，并说：正如天上的现象，一种是坏天气的征兆，另一种是好天气的征兆，没有人看到坏天气的征兆会期待好天气，也没有人看到好天气的征兆会期待坏天气，所以也应该这样看待我：一个是我的第一次降临的时代，另一个是未来的时代。现在需要地上的神迹，天上的神迹则被保留到太阳变黑、月亮昏暗、天空改变的时候。

太 16:4. **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。于是离开了他们。**

邪恶的世代，因为他们试探他；淫乱的世代，因为他们背离上帝，依附魔鬼。虽然他们求天上的神迹，但他不给他们，除了约拿的神迹，也就是在巨鲸——死亡的腹中三天后复活。关于这个神迹，你可以说它是从天上来的，因为在他死的时候，太阳变黑了，万物都改变了。注意这个反驳：“除了先知约拿的神迹，再没有神迹给他看。”神迹是给他们的，也就是说，它们是为了他们而发生的，尽管犹太人不相信。因此，主离开了他们，因为他们是不可救药的。

太 16:5. **门徒渡到那边去，忘了带饼。**

太 16:6. **耶稣对他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的酵。”**

正如酵是酸的和旧的，法利赛人和撒都该人的教义也是如此，它已经变质并引入了古老的长老传统，伤害了灵魂。正如酵是水和面粉的混合物一样，法利赛人的教义也是言语和腐败生活的混合物。他没有清楚地告诉他们：要提防法利赛人的教义——目的是提醒他们关于饼的神迹。

太 16:7. **他们彼此议论说：这是因为我们没有带饼吧。**

太 16:8. **耶稣看出他们的意思，就说：“你们这小信的人，为什么因为没有饼彼此议论呢？”**

太 16:9. **你们还不明白吗？不记得那五个饼分给五千人，你们收拾了多少筐子吗？**

太 16:10. **也不记得那七个饼分给四千人，你们又收拾了多少篮子吗？**

太 16:11. **怎么不明白我不是对你们说饼的事，乃是叫你们防备法利赛人和撒都该人的酵吗？**

太 16:12. **那时他们才明白，祂是叫他们提防的，不是面包的酵，而是法利赛人和撒都该人的教导。**

他们以为这是主告诉他们要提防犹太食物的玷污，所以他们彼此议论没有带饼的事。主责备他们，说他们是不明白事理的和信心小的人。他们不明白事理，是因为他们没有想起主用几个饼喂饱了多少人。因为他们不相信即使他们没有从犹太人那里买饼，主也能继续前行，所以他们被称为信心小的人。当主更严厉地责备他们时（因为并非所有时候温和都好），他们立刻明白主所说的酵是指教训。明智的责备在任何时候都具有如此强大的力量。

太 16:13. **耶稣到了凯撒利亚·腓立比的境内，就问他的门徒说：“人们说我——人子——是谁？”**

使徒马太提及建造城邑之人，乃因另有一该撒利亚，名为士拉顿，主并非在此城，乃在那城问他们。祂领门徒远离犹太人，使他们无所畏惧，可以坦然直言。然首问及众人之见，欲使门徒领悟更深，免蹈众人之浅见。且不问法利赛

人以我为主，乃问众人。盖指诚实之民。

太 16:14. 他们说：“有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的一位。”

那些称他为约翰的人，是像希律一样认为约翰复活后获得了这种恩赐（行神迹的恩赐）的人。另一些人称他为以利亚，因为他谴责罪恶，也因为人们期待以利亚的到来；还有一些人称他为耶利米，因为他的智慧是天生的，未经教导，而耶利米还在孩童时就被指定为先知。

太 16:15. 他说：“你们说我是谁？”

太 16:16. 西门·彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”

彼得再次像以往一样热情，抢先一步，真实地承认他是神的儿子。

太 16:17. 耶稣回答他说：“西门·巴·约拿，你是有福的！因为这不是属血肉的指示你的，乃是我的父在天上的指示的。

他称赞彼得，因为他通过上帝的恩典获得了知识；同意他，另一方面表明其他人的意见是错误的。他对他说“约拿的儿子”，仿佛在说：正如你是约拿的儿子一样，我也是我天父的儿子，是他的独生子。他称知识为启示，因为秘密和未知的事物是由父启示的。

太 16:18. 我还告诉你，你是彼得^{****}，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它。

主从自身方面给了彼得极大的奖赏，即教会将建立在他之上。因为彼得承认他是上帝之子，所以他说：你所承认的这个承认将是信徒的基础，因此，每个打算建造信仰大厦的人，都将把这个承认作为基础。如果我们获得了成千上万的美德，但没有正确承认的基础，那么我们就是在建造腐朽的东西。说“我的教会”，表明他是万物的主宰，因为万物都为上帝服务。地狱之门是指那些将基督徒带入地狱的迫害者。异端也是通往地狱的门。因此，教会战胜了许多迫害者和异端。我们每个人都是教会，是上帝的殿。因此，如果我们坚定地站在对基督的承认上，那么地狱之门，即罪恶，就无法战胜我们。大卫从这些门中被提升起来，他说：将我从死亡之门提升起来。大卫，从哪些门？从双重的门：从谋杀和通奸。

太 16:19. 我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。

作为上帝，基督带着权柄说：“我将给你”；正如父给了你启示一样，我也给你钥匙。钥匙指的是赦免或禁止罪恶的赦免或捆绑，因为那些像彼得一样获得主教恩典的人，有权赦免和捆绑。虽然只对一个人，因为只对彼得说：“我将给你”，但这是给所有使徒的。什么时候？当主对他们说：“你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了”时，因为“将给”也表示未来的时间，即复活后的时间。天堂也被称为美德，而它们的钥匙是劳动，因为通过行为，就像借助一些打开的钥匙一样，我们进入每一种美德。如果我不做，而只是知道什么是好的，那么我只有知识的钥匙，并且仍然在外面。在天堂，在美德中，那些不践行它们的人是被束缚的，因为勤奋的人在其中是被释放的。我们不要犯罪，免得我们被自己的罪恶束缚。

太 16:20. 当时，耶稣禁止门徒告诉任何人他是耶稣基督。

基督希望在十字架前隐藏自己的荣耀。如果人们在受难前听到他是上帝，然后看到他受难，他们怎么会不感到困惑呢？因此，他向许多人隐藏自己，以便在复活后，当圣灵通过奇迹消除一切时，可以毫无困惑地被认识。

太 16:21. 从那时起，耶稣开始向他的门徒揭示，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司和文士许多的苦，并且被杀，第三天复活。

主事先告诉门徒他将要受苦，是为了当苦难突然来临时，他们不会因此跌倒，以为他没有预见到，并且是违背自己的意愿而受苦。当他们通过彼得的承认得知他是上帝的儿子时，他便向他们揭示了自己的苦难。但他在悲伤的事上又加上了喜乐的事，即他将在第三天从死亡中醒来。

太 16:22. 彼得就把他拉到一边，责备他说：“主啊，可怜你自己吧！这事绝不会临到你！”

彼得正确地承认了被启示的事，但对于未被启示的事，他却犯了错误，这让我们明白，若非出于上帝，他不会说出如此伟大的话。因此，使徒不希望基督受苦，也不知道复活的奥秘，便说：“主啊，可怜你自己吧！这事绝不会临到你。”

太 16:23. 耶稣转过来，对彼得说：“撒但，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”

因为彼得说得对，基督称赞他；又因为他不理智地害怕并希望基督不受苦，所以责备他说：“退到我后面去，撒但！”“撒但”指的是反对者。因此，“退到我后面去”，就是不要反对，而是顺从我的意愿。之所以这样称呼彼得，是因为撒

但也不希望基督受苦。他说：你以人的想法认为受苦对我来说是不合适的。但你不明白上帝通过这个来完成救赎，而且这对我来说是最合适的。

太 16:24. 于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架，来跟从我。”

那时。什么时候？当他责备彼得的时候。他想表明彼得阻止他受苦是错误的，所以说：你阻止我，但我告诉你，不仅我不受苦对你有害的；而且如果你自己不死，你也无法得救，就像其他人一样：男人或女人，穷人或富人。“若有人要”——主说这些话是为了表明，美德是自由选择的事情，而不是强迫。“跟随耶稣的不是那些仅仅承认他是上帝之子的人，而是那些经历并忍受一切恐怖的人。”“舍己”——他说，用“舍”这个前缀表示完全的舍弃。例如，让他与身体没有任何共同之处，而是鄙视自己，正如我们习惯说的那样：某某人拒绝了某某人，而不是——既不是他的朋友，也不是熟人。因此，每个人都必须对身体没有任何爱，才能背起十字架，也就是选择死亡并勤奋地寻求死亡，以及可耻的死亡。因为在古代，十字架就是这样的死亡。但他说道：“并且跟随我”，——因为许多强盗和小偷被钉在十字架上，但他们不是我的门徒。因此，让他跟随，也就是让他也表现出其他一切美德。舍弃自己的人，就是昨天还放荡，今天却变得节制的人。保罗就是这样的人，他按照“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着”这句话舍弃了自己。他选择了十字架，为了世界而死去并钉死了自己。

太 16:25. 因为，凡想要保全生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得着生命。

劝勉我们为信仰殉道。否认主的人，是为了现在而获得灵魂，也就是拯救了灵魂，但他却毁掉了灵魂的未来。为了基督而丧掉灵魂的人，就是为了他而受苦的人；但他会在不朽和永生中找到它。

太 16:26. 人若赚得全世界，赔上自己的性命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？

太 16:27. 因为人子要在他父的荣耀里，同他的众使者降临，那时候，他要照各人的行为报应各人。

假设，他说，你获得了整个世界，但如果灵魂处于糟糕的状态，身体的繁荣又有什么用呢？这就像房子的女主人穿着破烂的衣服，而女仆穿着闪亮的衣服。因为在未来的生活中，没有人可以为自己的灵魂赎身。在这里，你可以付出眼泪、叹息、施舍，但在那里不行。在那里，会来一位公正的审判官，因为他会根据每个人的行为进行审判，而且是可怕的，因为他带着他的荣耀和天使而来，而不是卑微的。

我实在告诉你们，站在这里的，有人在未尝死味以前，必看见人子降临在他的国里。（马太福音 16:28）

他说人子将在他的荣耀中降临，为了让他们相信，他说，站在这里的一些人将会看到，在变像中，他们能看到的第二次降临的荣耀。同时，他也展示了那些为他受苦的人将享有的荣耀。正如那时他的肉身发光一样，届时义人也会以类似的方式发光。他指的是彼得、雅各和约翰，他带他们上山，向他们展示了他的国度，也就是未来的状态，那时他会降临，义人也会发光。因此他说：站在这里的一些人不会死，直到他们看到我变像。请注意，那些坚定地站在善行中的人，会看到耶稣最光辉的变像，并在信仰和诫命中不断进步。

彼得（希腊语，拉丁语）——石头。

$$\text{hr}\{\text{display: block; border: 1px solid;}\}$$

第十七章

太 17:1. 过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗地领他们上了一座高山，

太 17:2. 就在他们面前变了形像，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。

他带他们到一座高山上，表明不提升自己的人不配有这样的沉思。基督这样做尤其因为他习惯于秘密地行他最伟大的奇迹，这样，被许多人视为上帝的他，就不会被他们视为幽灵般的人。当你听到变形时，不要认为他当时拒绝了他的身体：他的身体保持了原来的样子，因为你也听到了他的脸和衣服。当他的神性显示出一些光芒时，他变得更加明亮，而且是在可以看见的范围内。因此，他之前称变形为上帝的国度，因为它揭示了他权力的不可言喻，并教导说他是父的真儿子，并以耶稣脸上的不可言喻的光辉显示了他第二次降临的荣耀。

太 17:3. 忽然，有摩西、以利亚向他们显现，和耶稣说话。

他们在谈论什么？路加说：“关于他即将在耶路撒冷完成的离世”，也就是关于十字架。摩西和以利亚为什么会显现出来？为了表明他是律法和先知的主，是活人和死人的主，因为以利亚是先知，从未死去，摩西是立法者，已经死了。此外，也是为了表明耶稣基督不是律法的反对者，也不是上帝的敌人。否则，摩西不会与他交谈，就像他不会与反对他的人交谈一样，以利亚这位热心的人也不会容忍他的存在，如果他是上帝的敌人。还有，为了消除那些认为他是以利亚或其中一位先知的怀疑。门徒们是如何知道他们是摩西和以利亚的？不是通过画像，因为当时制作人的画像被认为是非法的。看来，他们是通过他们所说的话认出他们的。摩西也许会说：你就是我预先描绘的那位，通过宰杀羔羊和举行逾越节；以利亚则说：你就是我预先描绘的那位，通过复活寡妇的儿子，等等。主向门徒们展示他们，教

导他们效法他们，也就是说，像摩西一样温顺，容易接近所有人，像以利亚一样热心，必要时坚定不移，像他们一样准备为真理冒着危险。

太 17:4. 彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好；如果你愿意，我们就搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”

彼得因为非常爱基督，不希望他受苦，就说：“我们在这里真好”，不要离开，不要被杀，因为即使有人来到这里，我们也有摩西和以利亚帮助我们；摩西战胜了埃及人，以利亚从天上降下火；当敌人来到这里时，他们也会这样。路加指出，他说这些话是出于极大的恐惧，不知道自己在说什么。因为异乎寻常的事情使他震惊，或者他真的不知道自己在说什么，希望耶稣留在山上，不要离开，不要为我们受苦。但是，他害怕显得任性，就说：“如果你愿意”。

太 17:5. 他还说话的时候，看哪，有一朵光明的云彩遮盖他们，看哪，从云彩里有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”

彼得，你希望有手造的帐棚；而父神用另一座帐棚，非人手所造的云彩环绕着我，表明正如祂，神，在古代以云彩显现一样，祂的儿子也是如此。这里的云彩是明亮的，而不是像古代那样黑暗；因为祂不想恐吓，而是想教导。从云彩中发出声音是为了表明祂来自神。“我所喜悦的”这句话，代替了“我安息和喜悦的”这句话。用“你们要听祂”这句话教导：不要反对祂，即使祂想被钉在十字架上。

太 17:6. 门徒听见，就俯伏在地，极其害怕。

太 17:7. 耶稣进前来，摸他们，说：“起来，不要害怕。”

太 17:8. 他们举目不见一人，只见耶稣自己。

门徒无法承受云彩的光芒和声音，就俯伏在地。他们的眼睛因困倦而沉重。困倦指的是因异象而昏厥。为了不让恐惧长时间存在而抹去对所见事物的记忆，耶稣唤醒并鼓励他们，但他独自一人，免得你认为声音是关于摩西和以利亚的，而不是关于他的：因为他是儿子。

太 17:9. 下山的时候，耶稣吩咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”

他因谦卑而告诫他们不要告诉任何人，同时也为了不让他们听到这件事后，在后来看到他被钉在十字架上时感到困惑。因为他们可能会认为他是一个骗子，虚幻地做着适合上帝的事情。请注意，对上帝的沉思发生在六天之后，也就是世界在六天内被创造出来之后。因为如果你不走出世界的范围，不登上山，你就看不到光：既看不到耶稣的脸，我指的是他的神性，也看不到衣服——肉体。那时你就能看到摩西和以利亚与耶稣交谈，因为律法、先知和耶稣都在说同一件事，彼此一致。当你找到一个能清楚地解释圣经思想的人时，要知道他清楚地看到了耶稣的脸；如果他解释了言语的表达方式，那么他也看到了耶稣的白色衣服，因为思想的表达就是它的衣服。但不要像彼得那样说：“我们在这里真好”，因为我们需要不断进步，不要停留在一种美德和沉思的程度上，而是要转向其他的。

太 17:10. 门徒问他说：“文士为什么说以利亚必须先来？”

文士欺骗百姓，说他不是基督，因为如果是基督，以利亚应该事先来。他们没有区分基督的两次降临：第一次是先驱约翰，第二次是以利亚。基督也向门徒解释了这一点。听着！

太 17:11. 耶稣回答他们说：“以利亚固然先来，并要复兴一切的事；

太 17:12. 只是我告诉你们，以利亚已经来了，他们却不认识他，竟任意待他。人子也要这样受他们的害。”

太 17:13. 于是门徒才明白耶稣所说的是指着施洗约翰说的。

耶稣说：“诚然，以利亚必先来”，表明他尚未降临，他必将作为第二次降临的先驱而来，使所有顺服的犹太人归信基督，预备他们承受那早已失去的产业。耶稣又说：“以利亚已经来了”，暗示施洗约翰。他们随心所欲地待他，杀害了他，因为他们明明有能力阻止希律杀害他，却任凭他行恶，所以他们自己也犯了杀人的罪。那时，门徒们更加深思，便明白主所说的以利亚是指约翰，因为约翰是第一次降临的先驱，正如以利亚将是第二次降临的先驱一样。

太 17:14. 他们来到众人那里，有一个人来见耶稣，跪在他面前，

太 17:15. 说：“主啊，可怜我的儿子！他患癫痫病，很痛苦，常常掉在火里，也常常掉在水里。

这个人似乎非常不信，从基督对他说的话“唉，这不信的世代”以及他对门徒的指责就可以看出。他儿子生病的原因不是月亮，而是魔鬼；魔鬼潜伏在满月时，然后袭击病人，目的是为了亵渎上帝的造物，说它是恶毒的。你要明白，根据《圣经》记载，每个疯狂的人都会像月亮一样变化，有时在美德上伟大，有时渺小而微不足道。因此，他变得像个梦游者，一会儿跳入愤怒和激情的火焰中，一会儿跳入水中——无数生活忧虑的波涛中，利维坦——魔鬼就居住在其中，也就是水上的君王。富人不断的忧虑难道不是波涛吗？

太 17:16。我帶他到你的門徒那里，他們却不能醫好他。

太 17:17. 耶穌回答說：“唉，這不信又悖謬的世代啊！我與你們同在要到几時呢？我忍耐你們要到几時呢？把他帶到我这里來吧。”

太 17:18. 耶穌斥責了他，鬼就出去了；孩子立刻就好了。

你看，這個人把不信的罪責歸咎於門徒，因為他們無法醫治。因此，主為了羞辱他指責門徒，說：“唉，這不信的世代”，也就是說，他們軟弱的罪過不如你不信的罪過大，因為你的不信如此之大，以至於勝過了他們相應的能力。主責備這個人，實際上是在責備所有不信的人和在場的人。他說：“我與你們同在要到几時呢”，表明他非常渴望十字架的苦難和離開他們。“耶穌斥責了他”。斥責誰？癲癇病人。由此可見，他自己因為不信，才讓魔鬼有機會進入他體內。

太 17:19. 當時，門徒暗暗地到耶穌跟前說：“我們為什麼不能趕出他去呢？”

太 17:20. 耶穌說：“是因你們的信心小。我實在告訴你們，你們若有信心像一粒芥菜種，就是對這座山說：‘從这里挪到那里’，它也必挪去，並且你們沒有一件不能做的事了。

太 17:21. 這一類的鬼，若不禱告禁食，他就不出來（或作：不能趕他出來）。

使徒們害怕，是否失去了被賦予的制服魔鬼的力量？因此私下里，他們焦慮地詢問。主責備他們，因為他們離完美還很遠，說：“因為你們的不信”；如果你們有溫暖、火熱的信心，那麼即使它看起來很小，也能成就偉大的事情。使徒們在哪里移山，沒有記載。但很可能他們移了山，即使沒有記載，因為並非所有事情都被記錄下來。或者說：情況不需要，所以使徒們沒有移山，但做了更多的事情。注意主所說的話：“對這座山說：從这里移開”，也就是說，當你說的時，它就會移開。但使徒們沒有說這些，因為時間不需要，也沒有必要，所以山沒有移開。如果他們說了，它們就會移開。“這一類”，也就是魔鬼的種類，“只能靠祈禱和禁食趕出去”。因為那些被魔鬼控制的人，以及那些打算醫治他們的人，尤其應該禁食。祈禱只有與禁食而不是酗酒結合時，才是真實的。還要注意，每一種信仰都像芥菜籽。它被認為是微不足道的，因為宣講的狂熱，但如果遇到肥沃的土地，它會長成一棵樹，天上的飛鳥在上面筑巢，也就是翱翔於高空的思想。因此，誰有溫暖的信心，誰就可以對這座山說：移開，也就是對魔鬼說。因為主展示了魔鬼的離開。

太 17:22. 他們住在加利利的時候，耶穌對他們說：“人子將要被交在人手里，

太 17:23. 並且要殺害他，第三天他要復活。他們就非常忧愁。

他經常事先告訴他們關於苦難的事，以免他們認為他是違背自己的意願而受苦，同時也為了讓他們習慣，並在意外事件發生時不會感到困惑。然而，在令人悲傷的事情中，他也加入了令人高興的事情，那就是他會復活。

太 17:24. 他們到了迦百農，有收丁稅的人來見彼得，說：你們的先生不納丁稅嗎？ *****

太 17:25. 他說：是的。

神喜悅用利未支派代替以色列人的長子獻給他。利未支派的人數是兩萬二千，而長子的人數是兩萬二千零七十三人。對於這些超過利未支派人數的長子，神規定要給祭司兩德拉克馬。由此產生了所有長子都要繳納兩德拉克馬的習俗，也就是五個舍客勒或兩百個奧波爾。但因為主也是長子，所以他也向祭司繳納這筆稅。也許是因為基督的神迹而感到羞愧，他們沒有問他，而是問彼得，或者更確切地說，他們是帶著狡猾的目的這樣做的，也就是說，好像在說：“你的老師是律法的反對者；他會願意繳納兩德拉克馬嗎？”

他進了屋子，耶穌先問他說：“西門，你的意見如何？世上的君王向誰征收關稅或賦稅呢？向自己的兒子，還是向外人呢？”

太 17:26. 彼得對他說：“是外邦人。”耶穌對他說：“既然如此，兒子就可以免稅了。”

作為神，他雖然沒有聽到，但知道他們和彼得說了些什么。因此他警告彼得說：如果地上的君王不向自己的兒子征稅，而是向外人征稅，那麼天上的君王怎麼會向我，他的兒子，征收兩德拉克馬呢？因為正如之前所說，這兩德拉克馬是為聖殿和祭司準備的。所以，如果地上君王的兒子是自由的，也就是說什么都不付，那麼我更是如此。

太 17:27. 但恐怕觸犯他們（原文作：免得我們絆倒他們），你且往海邊去釣魚，先釣上來的魚，開了它的口，必得一塊錢（原文作：一塊“斯塔特”），可以拿去給他們，作你我的稅銀。

他說，為了不讓我們被認為是驕傲和容易輕視別人，為了不絆倒他們，你去交稅吧，因為我交稅不是因為我必須交，而是為了糾正他們的軟弱。由此我們學到，在對我們沒有害處的地方，不應該成為絆腳石。如果某種行為對我們有害，就不應該關心那些不明智地被絆倒的人。為了表明他是上帝並掌管海洋，基督派彼得從魚的口中取出一個斯塔特，同時也讓我們學到了一些奧秘。因為我們的本性也是一條魚，沉浸在不信的深淵中，但使徒的話語把我們拉了出

来，并在我们的口中找到了斯塔特，也就是主的话语和对基督的承认。因为凡承认基督的人，他的口中就有一个由两个迪德拉克马组成的斯塔特。基督，作为上帝和人，具有两种本性。因此，这个斯塔特，基督，为了两类人——外邦人和犹太人，义人和罪人——被处死。如果你看到一个贪财的人，除了金银之外，嘴里什么都没有，就认为他也是一条在世俗之海中游动的鱼。但如果有一个像彼得一样的老师，他就会抓住他，并从他的口中取出金银。有些人认为斯塔特是在叙利亚发现的珍贵宝石，另一些人则认为是金币的四分之一。

* * *

两德拉克马——为圣殿规定的税款。

斯塔特——4 德拉克马。

第十八章

太 18:1. 当时，门徒进前来，问耶稣说：“天国里谁是最大的？”

因为他们看到彼得受到了基督的尊敬（他因奉命为基督和他自己缴纳丁税而受到尊敬），所以他们经历了一些人性的东西，并被嫉妒所吞噬，于是走到一边问主：“谁最大？”

太 18:2. 耶稣叫了一个小孩子来，使他站在他们中间

太 18:3. 说：“我实在告诉你们，你们若不回转，变成小孩子的样式，断不得进天国。

太 18:4. 所以，凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。

看到门徒们被野心所控制，主阻止了他们，通过一个谦虚的孩子向他们展示了谦卑的道路。因为我们应该像孩子一样谦卑，但不是像孩子一样思考，应该天真无邪，但不是愚蠢无知。他说：“你们若不回转”，表明他们已经从谦卑的心态转向了野心。因此，应该再次回到那里，也就是回到你们已经偏离的谦卑心态。

太 18:5. 凡为我的名接待一个像这小孩子的，就是接待我。

太 18:6. 凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把磨石拴在他的脖子上，沉在深海里。

他说，你们不仅要谦卑，而且如果为了我的缘故尊重其他谦卑的人，你们将得到奖赏，因为当你们接纳孩子，也就是谦卑的人时，你们就接纳了我。然后他又反过来说：“凡使——也就是冒犯——这些小子中的一个跌倒的”，也就是那些贬低和谦卑自己的人，即使他们很伟大，“倒不如把磨石拴在他的脖子上”。他清楚地指出了严厉的惩罚，想要表明那些冒犯基督里谦卑的人并使他们跌倒的人将遭受许多折磨。但你要明白，如果有人真的使一个弱小的人跌倒，并且没有尽一切努力扶起他，他将受到惩罚，因为成年人不像弱小的人那样容易跌倒。

太 18:7. 祸哉，这世界因着绊脚石！绊脚石是免不了的；但那绊倒人的有祸了！

作为爱人者，主哀悼这个世界，因为它将遭受诱惑的损害。但有人会说：当需要帮助和伸出援手时，为什么要哀悼呢？我们会说，哀悼某人也是一种帮助。因为我们经常可以看到，对于那些我们的劝诫没有带来任何益处的人，我们通过哀悼他们来给他们带来益处，他们就会醒悟过来。如果主说诱惑是必然要来的，那么我们如何才能避免它们呢？它们是必然要来的，但我们没有必要灭亡，因为我们有可能抵御诱惑。诱惑指的是那些阻碍行善的人，而世界指的是那些卑微的、在地上爬行的人，这些人很容易被阻止行善。

太 18:8. 如果你的手或脚使你跌倒，就砍下来扔掉。你缺一只手或一只脚进入永生，比有两只手和两只脚被扔进永火里更好。

太 18:9. 倘若你一只眼叫你跌倒，就剜出来丢掉。你只有一只眼进入永生，强如有两只眼被丢在地狱里。

手、脚和眼睛指的是我们拥有的朋友，他们就像我们的肢体一样。因此，即使是这样的人，也就是亲密的朋友，如果对我们有害，也应该像腐烂的肢体一样鄙视他们，并切断他们，以免他们伤害其他人。由此可见，即使有必要出现诱惑，也就是有害的人，我们也没有必要变坏。因为如果我们按照主所说的去做，并切断那些对我们造成伤害的人，即使他们是朋友，我们也不会受到伤害。

太 18:10. 你们要小心，不可轻看这些小子中的一个；我告诉你们，他们的使者在天上，常见我天父的面。

太 18:11. 人子来，为要寻找拯救丧失的人。

诫命不要轻视那些被认为是弱小的人，也就是灵里贫穷的人，但在上帝面前却是伟大的。因为他们，他说，是如此被上帝所爱，以至于有天使作为他们的保护者，以防止恶魔伤害他们。每个信徒，更确切地说，我们所有人，都有天

使。但是，在基督里弱小和谦卑的人的天使与上帝非常亲近，以至于他们不断地注视着他的面容，站在他面前。由此可见，虽然我们都有天使，但罪人的天使，似乎为我们的胆怯感到羞愧，他们自己也没有勇气注视上帝的面容，甚至为我们祈祷；而谦卑的人的天使则注视着上帝的面容，因为他们有勇气。“我说什么呢，”主说，“这样的人有天使？我来是为了拯救丧失的人，并与那些被许多人认为微不足道的人亲近。”

太 18:12. 你们以为如何？人若有一百只羊，一只走迷了路，难道他不撇下这九十九只，往山里去找那只迷路的羊吗？

太 18:13. 若是找着了，我实在告诉你们，他为这一只羊欢喜，比为那没有迷路的九十九只欢喜还大呢！

太 18:14. 照样，你们在天上的父，也是不愿意这小子里丧失一个。

谁有一百只羊？是基督。因为一切有理性的受造物——天使和人，都是一百只羊，他们的牧人是基督；他不是羊，因为他不是受造物，而是上帝之子。因此，他将他的一百只羊中的九十九只留在天上，取了奴仆的形象，去寻找一只羊，即人的本性，并且为她欢喜，胜过为天使的坚定而欢喜。总而言之，这表明上帝关心罪人的悔改，并且为他们欢喜，胜过为那些在美德中坚定的人欢喜。

太 18:15. 如果你的弟兄得罪了你，你就去，趁着只有你和他的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；

太 18:16. 他若不听，你就另外带一两个人去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。

太 18:17. 若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。

主训斥了那些引人犯罪的人之后，现在又纠正了那些被引诱的人。他说，为了让你在被引诱时，不至于因为引诱者受到惩罚而彻底堕落，我希望你，当受到引诱，也就是受到伤害时，如果对方是基督徒，就指出那些对你不公正并伤害你的人。注意他说的是：“如果你的弟兄得罪了你”，也就是基督徒。如果是不信的人对你不公正，那就放弃属于你的东西；如果是弟兄，就指出他的错误，因为经上说的不是“侮辱”，而是“指出错误”。“如果他听了你劝”，也就是如果他醒悟了，因为主希望犯罪的人首先私下受到指责，这样，在许多人面前受到指责时，他们就不会变得更加无耻。如果即使在两三个证人面前受到指责，他仍然不感到羞愧，那就把他的堕落告诉教会的负责人。因为如果他不听两三个人的话，即使律法说，凭两三个证人的口，一切话都站得住，也就是坚定不移，那么最终让他受到教会的劝诫。如果他连教会也不听，那就把他驱逐出去，免得他把自己的邪恶传染给其他人。主把这样的弟兄比作税吏，因为税吏是某种受鄙视的对象。对受委屈的人来说，安慰是，委屈他的人被视为税吏和外邦人，罪人和不信的人。那么，这就是对那些行为不公正的人的唯一惩罚吗？不！听听接下来要说的。

太 18:18. 我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。

他说，如果你，作为受害者，把对你不公正的人看作税吏和外邦人，那么他在天上也会是这样。如果你饶恕了他，也就是原谅了他，那么他在天上也会被原谅。因为不仅是祭司所赦免的会被赦免，而且当我们受到不公正待遇时，我们所捆绑或释放的，在天上也会被捆绑或释放。

太 18:19. 我又实在告诉你们，若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，他们在天上的父必为他们成全。

太 18:20. 因为无论在哪里，有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。

这些话语将我们引入爱。在禁止我们彼此绊倒、伤害和忍受伤害之后，现在也谈到了彼此的和谐。和谐的人指的是彼此合作，不是在邪恶中，而是在善良中，因为看看他说的是什么：“如果你们中间有两个人”，也就是说，信徒，有德之人。安娜和该亚法也同意了，但在值得谴责的事情上。因为经常发生的是，我们所求的没有得到，因为我们彼此没有和谐。他没有说：“我将”，因为他没有打算也没有拖延，而是“我是”，也就是说，我立刻出现在那里。你可以认为，即使肉体和精神达成一致，肉体不贪恋精神，那么主就在其中。灵魂的三种力量——理智、感觉和意志——也达成一致。但旧约和新约，它们彼此一致；基督就在他们中间，被两者所宣讲。

太 18:21. 那时，彼得进前来，对他说：“主啊，我的弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？到七次可以吗？”

太 18:22. 耶稣对他说：我对你说，不是到七次，乃是到七十个七次。

这就是彼得所问的：如果一个弟兄犯罪，然后来并悔改，请求宽恕，我应该宽恕他多少次？他补充说：如果他得罪了我。因为如果有人得罪了上帝，我，一个普通人，不能宽恕他，除非我是一个拥有神圣职位的牧师。如果一个弟兄得罪了我，然后我宽恕了他，那么他就会被宽恕，即使我是一个普通人，而不是牧师。他说：“直到七十个七次”，不是为了用数字限制宽恕——如果有人坐在那里计算，直到达到四百九十（因为七十个七次就是这么多），那就太奇怪了，而是指这里是无限的次数。主似乎是这样说的：无论一个人犯罪多少次并悔改，都要宽恕他。下一则寓言也说明了这一点，即我们应该富有同情心。

太 18:23. 天国好象一个作王的爱和他仆人算账。

这个比喻的寓意是教导我们饶恕同伴对我们的罪，尤其是在他们跪下请求饶恕的时候。只有拥有基督的心的人才能逐一研究这个比喻。但我们也敢于尝试。天国是上帝的道，而且不是任何小的国度，而是天上的国度。它就像一个国王，为了我们而道成肉身，并具有人的形象。他像一位善良的法官一样，向他的仆人索要账目。没有审判，他就不会惩罚。否则就太残酷了。

太 18:24. 才算账的时候，有人带了一个欠他一千万银子的来。*****；

太 18:25. 因为他没有偿还之物，主人就吩咐把他和他妻子儿女，并一切所有的都卖了偿还。

我们欠一万他连得，因为我们每天都得到恩惠，却没有向神回报任何善事。那些接受了对人民或许多人的统治的人也欠一万他连得（因为按照这句话：人是一件伟大的事情，每个人都是一个他连得），然后不好地利用他们的权力。卖掉负债人及其妻子和孩子意味着与上帝疏远，因为被卖掉的人属于另一个主人。妻子难道不是灵魂的肉体和配偶吗？孩子难道不是灵魂和身体所犯下的恶行吗？因此，主命令将肉体交给撒旦毁灭，也就是说，交给疾病和恶魔的折磨。但是孩子们，我指的是邪恶的力量，也应该被束缚。因此，如果一个人的手偷窃，那么上帝会使其枯萎或通过某个恶魔束缚它。因此，妻子、肉体和孩子，邪恶的力量，被交给折磨，以便灵魂得救，因为这样的人不能再偷窃了。

太 18:26 那仆人就俯伏拜他，说：主啊，宽容我些时，我就把一切都还给你。

太 18:27. 那仆人的主人动了慈心，就释放了他，并且免了他的债。

注意悔改的力量和主的人道。悔改使仆人陷入邪恶。谁坚定地站在邪恶中，谁就得不到宽恕。上帝的人道完全赦免了债务，尽管仆人要求的不是完全的赦免，而是延期。从这里学到，上帝给予的甚至超过我们所求的。他的人道是如此伟大，以至于这看似残酷的命令——卖掉仆人——他说的不是出于残酷，而是为了恐吓仆人，并说服他转向祈祷和安慰。

太 18:28. 那仆人出来，遇见一个同伴欠他一百个银币，就揪住他，掐住他的喉咙，说：“还我所欠的！”

太 18:29. 于是他的同伴跪倒在他脚前，恳求他说：宽容我，我会全部还给你。

太 18:30. 但他不愿意，反而去把他关进监狱，直到他还清债务。

得到宽恕的人，出去后却压迫同伴。任何与上帝同在的人都不会没有同情心，只有那些远离上帝并与祂疏远的人才如此。这个人是如此的不人道，他得到了更大的宽恕（一万塔兰特），不仅没有完全宽恕较小的债务（一百第纳尔），而且没有给予延期，尽管他的同伴用同样的话对他说，提醒他自己是如何得救的：“宽容我，我会全部还给你”。

太 18:31. 他的同伴们看见所发生的事，非常难过，就去把一切都告诉了他们的主人。

天使在这里显现，是因为他们憎恨邪恶，热爱善良，因为他们是上帝的助手。他们对主说这些，不是因为主不知道，而是为了让你明白，天使是我们的守护者，他们对不人道的人感到愤怒。

太 18:32. 于是主人叫了他来，对他说：你这恶奴才！你央求我，我就把你所欠的都免了；

太 18:33. 你不应当怜悯你的同伴，像我怜悯你一样吗？

太 18:34. 主人就动怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。

主人审判仆人是出于爱人，为了表明不是他，而是仆人的残忍和愚蠢才拒绝了恩赐。他交给了什么样的施刑者？也许是惩罚的力量，以便他永远受到惩罚。因为“直到他还清所有的债”意味着：在那之前，让他一直受到惩罚，直到他还清为止。但他永远无法还清应还的，也就是应得的惩罚，他将永远受到惩罚。

太 18:35. 你们各人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。

他没有说：“你们的父”，而是说“我的父”，因为这样的人不配以神为父。他希望人们从心里饶恕，而不是只在口头上。想想看，记仇是多么大的罪恶，因为它会使人失去神的恩赐。虽然神的恩赐不会改变，但它们仍然会被夺走。

白银的重量。

太 19:1. 耶稣讲完了这些话，就离开加利利，来到约旦河外犹太的境界。

太 19:2. 有许多人跟着他，他就在那里治好了他们。

主再次来到犹太，免得犹太居民中的不信者有借口为自己辩解，说他访问加利利人比访问他们更频繁。因此，在教导之后，在谈话结束后，奇迹再次发生。因为我们既要教导，也要行事。然而，愚蠢的法利赛人，当他们看到奇迹时，本应相信，却试探他。听着：

太 19:3. 法利赛人来试探耶稣，说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”

太 19:4. 耶稣回答说：“那起初造人的，是造男造女（创 1:27），这经你们没有念过吗？”

太 19:5. 说：“因此，人要离开父母，与妻子连合，二人成为一体。”

马太福音 19:6 这样，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以，神所配合的，人不可分开。

啊，法利赛人的愚蠢！他们想用这样的问题来堵住基督的嘴。的确，如果他说：任何理由都可以休妻，他们就可以反驳他说：你之前不是说过，除了淫乱的妻子，谁也不应该离婚吗？如果他说：完全不允许离婚，那么他们就想指责他与摩西相矛盾，因为后者允许抛弃令人厌恶的妻子，即使没有正当理由。那么基督怎么说呢？他表明，一夫一妻制从一开始就是我们的创造者所设立的。“起初，”基督说，“上帝将一个男人与一个女人结合在一起，所以一个男人不应该与许多女人结合，同样一个女人也不应该与许多男人结合，但他们从一开始结合在一起，就应该保持这样，没有理由不要解除同居关系。”为了不让法利赛人感到惊讶，基督没有说：“我”创造了男人和女人，而是含糊地说：“创造者”。因此，按照他的话，上帝非常喜欢婚姻，以至于为了婚姻，他甚至允许人们离开父母，以便依附于配偶。那么，现在在《创世纪》中写着：“因此，人要离开父母”这句话是亚当说的，而在这里基督说：“上帝自己说：‘因此，人要离开’等等。”我们断言：亚当所说的话，是在上帝的启示下说的，所以亚当的话就是上帝的话。但是，如果亚当和夏娃由于自然的爱和结合而成为一体，那么切割自己的肉体是多么的犯罪，那么分离夫妻也是多么的非法。主没有说：“摩西不要分离”，以免激怒法利赛人，而是笼统地说：“人不要分离”，表达了结合的上帝的分离的人之间的巨大距离。

太 19:7. 他们对他说：“这样，摩西为什么吩咐给休书就可以休妻呢？”

太 19:8. 耶稣对他们说：“摩西因为你们的心硬，所以准你们休妻，但起初并不是这样。”

但我告诉你们，凡休妻，若不是为淫乱的缘故，另娶的，就是犯奸淫了；娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。（马太福音 19:9）

法利赛人见主堵住了他们的嘴，不得不提到摩西，因为摩西的训诫似乎与基督相悖。他们说：摩西怎么吩咐人给妻子休书，就可以休妻呢？但主将一切指责都转到他们头上，为摩西辩护说：摩西颁布这样的律法，并非与神相悖；他这样做是因你们心硬，免得你们因道德败坏，想要娶别的妻子，就杀害原配。的确，如果律法强迫犹太人必须与妻子同住，他们心肠刚硬，就会杀害自己的妻子。因此，摩西规定：让那些丈夫厌恶的妻子，可以拿到休书。但主继续说，我告诉你们：只有妻子犯了罪，犯了奸淫，才可以休妻；如果有人休了没有犯淫乱的妻子，她若开始行淫，那人就有罪了。也可以这样理解：“与主联合的，便是与主成为一灵”（林前 6:17）。在这方面，信徒与基督之间发生了一种结合，因为我们都与他成为一体，并构成基督的肢体。事实上，没有人能解除这种结合，正如保罗所说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？”（罗 8:35）。因为神所配合的，人不能分开，“无论是人，是别的受造物，是天使，是执政的，是有能的”，都不能分开，正如保罗所说（罗 8:38-39）。

太 19:10. 门徒对他说：“人与妻子的关系若是这样，倒不如不娶。”

门徒甚为困惑，彼此议论说：“夫妇既结合，当终身不离，丈夫纵遇恶妻，亦不得休之，不如不娶为佳。”宁可不要，与天然之欲争战，胜于忍受恶妻。“人的本分”，基督谓之不可解散的婚姻。然亦有释经者如此解之：若人的罪愆如此，即丈夫若非法休妻，当受责备与审判，不如不娶为佳。

太 19:11. 耶稣对他们说，这话不是人人都能领受的，惟独赐给谁，谁才能领受。

既然门徒们说最好不要结婚，主就说，虽然童贞是一件伟大的事，但不是所有人都能保持童贞，只有那些得到上帝帮助的人才能保持童贞。“赐予”一词在这里代替了“谁得到上帝的帮助”。它被赐予那些祈求的人，正如经上所说：“祈求，就给你们；凡祈求的，就得着。”

太 19:12 诚然，有人生来是阉人，也有人被别人阉割，还有人为天国之故自阉。凡能领受的，就领受吧。

主说：童贞的德行不是每个人都能做到的。“因为天生是阉人”，也就是说，有些人，根据他们自然的构造，不会对女性产生欲望：这种人的贞洁没有价值。还有一些人是被别人阉割的。而为了天国自阉的人，不是那些割掉自己肢体的人——不，这是被诅咒的——而是那些有节制的人。你也可以这样理解：有些人天生就是阉人——根据自然的构

造，不会被情欲所激发的人。被别人阉割的人，是那些由于别人的教导，去除了，就像切除了肉欲的燃烧一样的人；而自己阉割自己的人，是那些不是由于别人的教导，而是由于自己的意愿而倾向于贞洁的人。最后这种人是最完美的：他不是被别人带到天国，而是自己来到天国。主希望我们自愿地实践童贞的德行，他说：“**谁能领受，就领受吧**”。他不强迫人遵守童贞，也不贬低婚姻；他只是更喜欢童贞。

太 19:13. **那时，有人带着小孩子来见耶稣，要他按手为他们祷告，门徒就责备那些人。**

太 19:14. **耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要阻止他们，因为在天国的正是这样的人。”**

母亲们带着孩子来，希望孩子们能通过触摸他的手而得到祝福。但是带着孩子的妇女们杂乱无章、吵吵嚷嚷地走过来，所以门徒们才不让她们靠近。此外，门徒们认为，如果让孩子们靠近，他们老师的尊严可能会受到贬低。但是基督表明，对他来说，最令人愉快的是那些没有狡诈的人，他说：“让孩子们来吧，因为天国是属于这样的人的。”他没有说“这些”，而是“这样的人”，也就是说，简单、天真、善良的人。因此，如果现在有基督徒带着孩子般的问题来找任何老师，老师不应该把他们赶走，而应该接受他们。

马太福音 19:15 于是按手在他们头上，就离开那里去了。

太 19:16. **有一个人来见耶稣，说：“夫子，我该作什么善事，才能得永生？”**

太 19:17. **耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位，再没有良善的。**

这个人走来不是为了试探基督，而是为了得到教诲，因为他渴望永生。只是他把基督当作普通人，而不是当作神。所以主对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位，再没有良善的”，也就是说，如果你称我是良善的，同时又认为我只是个普通的老师，那么你就错了：实际上没有人是良善的。首先，我们很容易偏离善，其次，人类的善与神的良善相比，简直就是邪恶。

如果你想进入永恒的生命，就遵守诫命。

太 19:18. **他说：“什么诫命？”耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证；**

太 19:19. **当孝敬父母，又当爱人如己。”**

主让提问者去看律法的诫命，免得犹太人说他藐视律法。那么，又怎么样呢？

太 19:20. **少年人对他说：“这一切我都遵守了，还缺少什么呢？”**

有些人谴责这个年轻人，说他是爱吹牛、虚荣的人。他们说，如果他仍然富有，又怎么能完美地爱邻舍呢？爱邻舍如同自己的人，不可能比邻舍更富有。而邻舍就是每个人。有些人这样理解：假设我保留了这一切，那么我还缺少什么呢？

太 19:21. **耶稣对他说：“你若愿意作完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。”**

太 19:22. **那少年听见这话，就忧心愁愁地走了，因为他的产业很多。**

你说，你按照你所说的做了，但那只是犹太人的方式。如果你想成为完美的，也就是我的门徒和基督徒，那么去变卖你的财产，立刻全部施舍出去，不要以你想不断行善为借口留下任何东西。他没有说：“给穷人”，而是“全部舍弃，变得一无所有”。然后，因为有些人虽然仁慈，但生活却充满各种污秽，基督说：“来，跟随我”，也就是说，也要拥有所有其他的德行。但那个年轻人忧愁了。虽然他渴望，虽然他内心的土壤深厚肥沃，但主的话语的种子却被财富的荆棘压制了，“因为，”福音传道者指出，“他有很多财产”。拥有少量财产的人，被财产束缚的程度也较轻，但财富越多，枷锁就越牢固。还有：因为主在和富人说话，所以他说：“你将在天上拥有财富”，如果你已经是一个财富爱好者。

太 19:23. **耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，财主进天国是难的；**

太 19:24. **我又告诉你们，骆驼穿过针眼，比财主进神的国还容易呢。”**

财主若仍富足，有多余之物，而他人却无所需，就不得进天国。然若财主舍弃一切，如此进入天国，则其入时已非富足之人。拥有甚多者，其入天国之难，亦如骆驼穿过针眼之难。观之，基督前言“难入”，此处则言全然不能。或有人解骆驼为粗绳，乃水手抛锚时所用之物。

太 19:25. **门徒听见这话，就非常惊奇，说：“这样谁能得救呢？”**

太 19:26. **耶稣看着他们说：“在人这是不能的，在神凡事都能。”**

富有人情味的门徒们并非为自己而问，因为他们自己也很贫穷，而是为了所有人。主则教导我们，衡量救赎之事，不要以人的软弱，而要以神的力量。如果有人开始避免贪婪，那么在神的帮助下，他首先会成功地削减多余之物，然后会达到将必需之物也花费在穷人身上的地步；这样，神的帮助会以良好的方式引导他进入天国。

太 19:27. 彼得回答他说：“看哪，我们撇下所有的跟从了你，将来我们会有什么呢？”

虽然彼得很穷，似乎没有留下什么大的东西，但要知道，事实上他也留下了很多。我们人类即使对很少的东西也会非常依恋。但彼得却鄙视世上一切美好的事物，甚至压制了对父母的自然之爱。这些激情不仅与富人作斗争，也与穷人作斗争。那么主呢？

太 19:28. 耶稣对他们说：“我实在告诉你们，你们这些跟随我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。

他们真的会坐吗？不：主用坐的形象来表示特殊的荣誉。但是犹大也会坐吗？也不是：这是对那些跟随，也就是忠于基督直到最后的人说的，而犹大并没有做到。上帝应许给配得上的人好处，但是当这些人改变并变得不配时，这些好处就会被拿走。灾难也是如此：上帝有时会用灾难威胁我们，但如果我们改变，就不会降临。“复兴”指的是复活。

太 19:29. 凡为我的名撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、妻子、儿女、田地的，必要得着百倍，并且承受永生。

为了不让人认为以上所说只适用于门徒，主将应许扩展到所有行为像他们门徒的人。他们将不再有血缘关系，而是在基督里拥有亲属关系和兄弟情谊，不再有田地，而是有天堂，不再有石屋，而是有天上的耶路撒冷，不再有父亲，而是有教会中的长老，不再有母亲，而是有老年妇女，不再有妻子，而是所有忠实的妇女，不是通过婚姻，而是通过属灵的爱和对她们的关怀。但主并没有命令必须与家人分离，而只是在他们阻碍虔诚生活时才这样做。同样，他命令我们忽略灵魂和身体，而不是要自杀。看，上帝是多么良善，他不仅归还我们所放弃的，而且还额外赐予我们永生。所以你也努力变卖你的财产，分给穷人。对于易怒的人来说，财产就是他的愤怒，对于通奸者来说，就是他的通奸倾向，对于记仇的人来说，就是他的记仇等等。变卖这些，分给穷人，也就是那些一无是处的魔鬼。将你的激情归还给激情的制造者，那么你就会在天上，也就是在你提升到高处的头脑中，拥有宝藏，也就是基督。如果你变得像那位超越诸天之上的人一样，你就可以在自己内心拥有天堂。

太 19:30. 然而，有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。

在这里，基督指的是犹太人和外邦人。前者成了末后的，而后者，原本是末后的，却成了首先的。为了让你清楚地理解所说的话，他用接下来的比喻来配合。

第二十章

太 20:1. 因为天国好像家主，清早出去雇人进他的葡萄园做工，

太 20:2. 和做工的讲定，一天一个银币，就打发他们到葡萄园里去。

太 20:3. 约在巳初出去，看见还有人站在街市上闲站，

太 20:4. 就对他们说，你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。他们也进去了。

太 20:5. 约在第六时和第九时，又出去一样行。

太 20:6. 约在第十一时，他出去，看见还有人站在那里，就问他们说：你们为什么整天在这里闲站呢？

太 20:7. 他们对他说：没有人雇我们。他说：你们也进葡萄园去，该给你们的，我必给你们。

天国就是基督。他被比作一个人，因为他接受了我们的形象。他是家主，因为他统治着家，也就是教会。这位基督从父的怀抱中出来，在葡萄园里雇佣工人，也就是为了学习圣经和履行其中包含的诫命。也可以这样理解：他雇佣每个人来耕种葡萄园，也就是为了完善自己善良的灵魂。他早上雇佣一个人，也就是在童年时期；另一个在第三时左右，也就是在青春期；另一个在第六时和第九时左右，也就是在二十五岁或三十岁，总之，在成年时期；还有在第十一时左右，也就是老年人，因为许多人在年老时才相信。或者换句话说：一天指的是现在的时代，因为在这一天里我们像在白天一样工作。在一天中的第一时，主呼召了以诺、挪亚和他们的同时代人；在第三时，呼召了亚伯拉罕；在第六时，呼召了摩西和与他同住的人；在第九时，呼召了先知；在第十一时，在时代的末尾，呼召了外邦人，他们没有任何善行：没有人“雇佣”他们，也就是说，没有一位先知被派往外邦人。

太 20:8. 到了晚上，园主对管事的说，叫工人都来，从后来的起，到先来的为止，把工钱给他们。

太 20:9. 约在第十一时来的，各人得了一钱银子。

太 20:10. 先来的，以为必多得，谁知也是各得一钱。

太 20:11. 他们得了，就埋怨家主，

太 20:12. 说：‘这些人是最后来的，你叫他们和我们一样了；我们整天劳苦受热。’

太 20:13. 他回答其中的一人说：朋友，我不亏负你，你与我讲定的，不是一个银币吗？

太 20:14. 拿你的走吧！我愿意给这后来的和给你的一样；

太 20:15. 难道我不能用自己的东西，照自己的意思行事吗？还是因为我好，你就红眼了吗？

太 20:16. 这样，那在后的，将要在前；在前的，将要在后了。因为被召的人多，选上的人少。

夜晚是时代的终结；在终结时，所有人都得到一个银币；银币是圣灵的恩典，它按照上帝的形象改变人，使他成为神圣本质的参与者。在基督降临之前生活的人们承受了更多的劳苦，因为那时死亡还没有被摧毁，魔鬼还没有被打败，罪仍然活着。但是，我们因基督的恩典在洗礼中被称义，获得了战胜敌人的力量，而敌人早已被基督推翻并处死。根据第一种解释，年轻时信奉的人比年老时来到基督面前的人承受更多的劳苦。年轻人承受着愤怒的“重担”和欲望的酷热，而老年人则免受这些困扰。然而，所有人都配得上同样的圣灵的恩赐。这个比喻教导我们，即使在老年时，也可以通过悔改获得天国，因为老年也象征着第十一个小时。但是，根据这个比喻，圣徒们不会嫉妒那些获得与他们相同奖励的人吗？绝不会。这里只表明，为义人预备的祝福是如此丰富和崇高，以至于可能会引起嫉妒。

太 20:17. 耶稣上耶路撒冷去的时候，在路上私下把十二个门徒带到一边，对他们说：

太 20:18. 看哪，我们上耶路撒冷去，人子要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪；

太 20:19. 他们要将他交给外邦人，戏弄他，鞭打他，钉在十字架上，第三天他要复活。

太 20:20. 那时，西庇太儿子的母亲同她两个儿子前来拜他，向他求什么。

太 20:21. 耶稣对她说：“你要什么？”她说：“愿你叫我这两个儿子在你的国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”

西庇太的儿子们认为，如果主去耶路撒冷，他就会成为地上的君王，因为他们经常听到他的话：我们上耶路撒冷去。因此，他们产生了人的想法，并让他们的母亲前来，因为他们自己不好意思公开接近他，尽管他们也悄悄地接近了，正如马可所说；他说：“雅各和约翰来到他面前”，这意味着他们也悄悄地、秘密地接近了。

太 20:22. 耶稣回答说：“你们不知道所求的是什么呢^{*****}。我将要喝的杯，你们能喝吗？我将要受的洗，你们能受吗？”他们对他说明：“我们能。”

耶稣撇下他们的母亲，开始与这两个儿子交谈，是为了表明他知道是他们让母亲这样说的。他对他们说：“你们不知道所求的是什么呢”，你们不知道这是多么伟大和令人惊叹，即使对于天使的力量也是如此。然后，他让他们放弃这些想法，引导他们的思想转向苦难。他这样问并不是因为他不知道，而是为了让他们通过回答来揭示内心的属灵疾病，也就是野心，并让他们努力履行承诺。他似乎在说：既然没有人能成为我天国的参与者，除非他也参与我的苦难，那么告诉我，你们能承受这样的苦难吗？他称自己的苦难和死亡为“杯”，一方面表明这些苦难就像喝一杯水一样容易，因此我们也应该乐于接受苦难，另一方面，通过“杯”这个名称表明他自己也是自愿赴死的。此外，就像喝完一杯酒的人，感到沉重，立刻睡着一样，喝完苦难之杯的人也会沉入死亡的睡眠。他称自己的死亡为洗礼，因为他的死亡对我们所有人都有洁净的意义。他们许下了承诺，却不明白自己在说什么，并且为了得到想要的东西，欣然答应一切。

太 20:23. 耶稣对他们说：“我所喝的杯，你们必要喝；我所受的洗，你们也要受。只是坐在我的左右，不是我可以赐的，乃是为我父所预备的。”

我知道你们会遭受苦难。事实确实如此。雅各被希律王处死，约翰因见证真理之道而被图拉真皇帝判刑。“坐在我的右边和左边，不是我可以赐的，乃是为谁预备的，就赐给谁。”这句话的意思是：如果受苦的人同时具备所有其他的优点，这样的人就会得到恩赐。让我们想象一下，一场比赛在竞技场上进行；国王亲自向获胜者颁发奖品。如果有人没有参加比赛就走到国王面前，对他说：“颁奖者啊，请在我没有努力的情况下赐予我桂冠”，那么国王会回答他说：我无权白白地给予桂冠，它是为那些参加比赛并获胜的人准备的。基督在这里也这样说：我不能白白地给你们在我身边的位置，它是为那些努力奋斗的人预备的，属于他们。你可能会问：那么，有些人会坐下吗？要知道，没有人会坐在那里。这只属于唯一的神圣本质。“上帝曾对哪个天使说过：你坐在我的右边？”主这样说，是为了适应他们的理解。他们没有理解主先前提出的关于坐在十二个宝座上的话，是对等待他们的荣耀的一种象征性表达，而是要求在字面意义上这样坐。

太 20:24. 其余十个门徒听见了，就恼怒这两个弟兄。

太 20:25. 耶稣叫了他们来，说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。

太 20:26. 只是在你们中间，不可这样。谁愿为大，就必作你们的用人；

太 20:27. 谁愿为首，就必作你们的仆人；

太 20:28. 正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命，作多人的赎价。

当十个门徒看到那两个人受到了基督的责备，他们也开始恼怒，这表明他们也在追求同样的荣誉。门徒们是如此的不完美，以至于两个人想要凌驾于十个人之上，而那十个人又嫉妒那两个人。由于十个人听到主的话后感到困惑，主便呼唤他们到自己身边，仅仅通过呼唤，甚至在谈话之前就安抚了他们。之前西庇太的儿子们与他交谈时，与其他人分开了，现在他开始与所有人交谈。他知道对首位的渴望是强烈的，因此必须给予坚决的打击，他说了对门徒们最不愉快的话，将他们归类为异教徒和不信者，因为他们寻求荣耀。他谴责他们说：其他人以他们的权力为荣，但热爱权力是异教徒的激情；对于我的门徒来说，所有的荣誉都在于谦卑；因此，谁想要成为最大的，就必须服侍最弱小的：这就是最伟大的谦卑；我以自己为例：作为天上的主和王，我谦卑自己，为你们的救赎服务，甚至将我的灵魂献出来拯救许多人——因为所有人都是许多人。

太 20:29. 他们出耶利哥的时候，有许多人跟随他。

太 20:30. 有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”

太 20:31. 众人责备他们，不许他们作声，他们却越发喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”

太 20:32. 耶稣站住，叫他们来说：“要我为你们做什么？”

太 20:33. 他们对他来说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”

太 20:34. 耶稣动了慈心，就摸他们的眼睛，他们立刻看见了，就跟从了他。

瞎子们从传闻中得知了主，得知他经过，便抓住了这个好时机。他们相信，按肉身说，耶稣是大卫的后裔，能够医治他们。有了如此热烈的信心，他们没有沉默，当人们让他们安静时，他们反而喊得更大声。因此，主并没有问他们是否相信他，而只是问他们想要什么，免得有人认为瞎子们想要一样东西，而他却给了他们另一样东西。这个问题也表明，他们呼喊不是为了得到银子，而是为了得到医治。他用触摸的方式医治他们，以便我们知道他圣体的每一个肢体都是赋予生命和神圣的肢体。此外，虽然路加福音和马可福音都只提到一个瞎子，但这与马太福音并不矛盾：他们提到了更有名的一个。另一种解释是：路加福音说主在进入耶利哥之前医治了一个瞎子，而马可福音说在离开耶利哥之后医治了一个瞎子，马太福音则为了简洁起见，同时叙述了这两件事。瞎子们指的是外邦人中相信基督的人：他们可以说是在路上被基督医治的。基督来主要是为了以色列的后裔，而不是为了外邦人。正如瞎子们从听觉中得知了基督一样，外邦人也从听见中相信并认识了基督。那些让瞎子们闭嘴，不让他们说耶稣之名的人，就是基督徒的迫害者。他们试图堵住教会的嘴，但教会却更加清晰地宣告了基督的名。因此，教会得到了医治：她清楚地看到了真理之光，并开始效法基督，在生活中模仿他。

* * *

“你们不知道所求的是什么”，此乃对二人所说。

第二十一章

太 21:1. 他们将近耶路撒冷，到了伯法其，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒，

太 21:2. 对他们说：“你们往对面村子里去，必看见一匹驴拴在那里，还有驴驹同在一处；解开，牵到我这里来。

太 21:3. 若有人对你们说什么，你们就说，主要用它们。他会立刻打发它们来。

太 21:4. 发生这一切事，是要应验先知所说的话（赛 62:11；亚 9:9），他说：

太 21:5. 告诉锡安的女子：看哪，你的王来到你这里，是温柔的，骑着驴，骑着小驴，就是牲畜的儿子。

主骑驴并非出于任何其他需要，而仅仅是为了应验预言，同时也为了向我们展示应该如何谦逊地骑行，因为他骑的不是马，而是谦逊的小驴。他应验预言既有历史意义，也有神秘意义：历史意义在于他以可见的方式骑在驴身上，象征意义则在于他骑在小驴身上，也就是骑在新的、未经驯服和不顺从的民族，即异教徒身上。驴和母驴被罪恶的枷锁束缚着。派遣了两个人去解开它们——保罗去向异教徒传道，彼得去向受割礼的人，即犹太人传道。直到今天，仍然

有两个人将我们从罪恶中解脱出来——使徒和福音。基督温顺地前行，因为在他第一次降临时，他不是来审判世界，而是来拯救世界。其他犹太国王都是贪婪和不公正的，而基督是一位温顺的国王。

太 21:6. **门徒就去行耶稣所吩咐的，**

太 21:7. **他们牵了驴和驴驹来，把自己的衣服搭在上面，耶稣就坐在上面。**

路加和马可只提到驴驹，而马太则提到母驴和驴驹。这之间没有矛盾，因为当他们牵着驴驹时，它的母亲也跟着来了。耶稣骑在它们上面，也就是说，不是骑在两只动物上，而是骑在衣服上。或者：他先骑在驴上，然后骑在驴驹上，因为他先是在犹太会堂里，然后从外邦人中拣选了忠实的百姓。

太 21:8. **许多人把衣服铺在路上，还有人砍下树枝来铺在路上。**

太 21:9. **前行后随的众人喊着说：“和散那^{*****}归于大卫的子孙！奉主名来的，是应当称颂的！高高在上和散那！”**

就直接的历史意义而言，铺衣服表达了极大的尊敬，而拿着砍下的树枝则表达了庆祝。在神秘的意义上，这样理解：当使徒们把他们的衣服，也就是美德，铺在祂面前时，主就坐下了。如果灵魂没有被使徒的美德所装饰，主就不会坐在它上面。在前面的是基督化身之前的先知，而陪伴的是化身之后的殉道者和教师。他们把自己的衣服，也就是肉体，铺在基督面前，因为身体是灵魂的衣服和遮盖。他们把自己的身体铺在路上，也就是在基督里。“我就是道路”，祂说（约 14:6）。谁不铺开自己的肉体，也就是不贬低它，而是停留在道路上，在基督里，却偏离到异端，主就不会坐在那人身上。“和散那”——按照一些人的说法，意思是“歌曲”或“诗篇”，而按照另一些人的说法，更准确地说——是“拯救”我们。主被称为将来的，因为犹太人期待祂的到来。约翰也这样说：“你是将要来的那位吗？”

（路 7:20），也就是人们所期待到来的那位。此外，主被称为将来的，也是因为每天都可以期待祂的第二次降临。因此，我们每个人都应该期待时代的终结，主的降临，并为此做好准备。

太 21:10. **耶稣进了耶路撒冷，合城都惊动了，说：“这是谁？”**

太 21:11. **众人说：“这是加利利拿撒勒的先知耶稣。”**

淳朴而简单的百姓并不嫉妒基督，但同时祂也没有正确的认识。因此，百姓在这种情况下称祂为先知。百姓没有说：这是先知，而是说：先知，也就是那位被期待的。

太 21:12. **耶稣进了神的殿，赶出殿里一切做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子和卖鸽子之人的凳子，**

太 21:13. **对他们说：“经上记着说：‘我的殿必称为祷告的殿’，你们倒使它成了贼窝了。”**

作为房屋的主人，也就是圣殿的主人，主赶走了做买卖的人，表明属于父的也属于他。他这样做，一方面是为了维护圣殿的庄严，另一方面是为了表明废除祭祀，因为赶走了牛和鸽子，就表明不需要那种宰杀动物的祭祀，而是需要祈祷。他说：“我的殿必称为祷告的殿，你们倒使它成了贼窝了”，因为在贼窝里会发生杀戮和流血事件。或者，他称圣殿为贼窝，是因为那里进行买卖；而贪婪正是强盗的激情。商贩和我们这里的兑换商是一样的。卖鸽子的是那些出卖教会职位的人：他们出卖圣灵的恩典，圣灵曾以鸽子的形式显现。他们被赶出圣殿，因为他们不配担任圣职。也要注意，不要把神的殿，也就是你的思想，变成贼窝，也就是魔鬼的窝。如果我们允许倾向于物质的关于买卖、关于贪婪的思想，以至于我们开始收集最小的硬币，我们的思想就会变成贼窝。同样，如果我们出卖和购买鸽子，也就是丧失了我們拥有的属灵指导和辨别力，我们就会把自己变成贼窝。

太 21:14. **在殿里有瞎子瘸子来到耶稣跟前，他就治好了他们。**

医治有病之人，显明祂是上帝，且驱逐殿中不义之人，是为善事。此亦预示，那拘泥律法、献祭性之犹太人被弃之后，祂必接纳并医治那出自外邦的瘸腿者与瞎眼者。

太 21:15. **祭司长和文士看见耶稣所行的奇事，又看见小孩子在殿里喊着说：“和散那归于大卫的子孙！”就甚恼怒，**

太 21:16. **对他说：“他们所说的，你听见了吗？”耶稣说：“听见了。经上说‘你从婴孩和吃奶的口中，建立了赞美的话’，你们没有念过吗？”**

法利赛人看到孩子们用大卫的诗歌赞美基督，这首诗歌显然是先知用来指向上帝的，他们因嫉妒而痛苦，并责备他允许人们将属于上帝的东西用在他身上。但主为孩子们辩护说：是的！我不仅没有命令他们闭嘴，而且还引用先知作为见证人，并揭露你们的无知或嫉妒；难道你们没有读过：“你从婴孩和吃奶的口中，建立了赞美的话”？“建立”的意思是：你使赞美的话变得有条理和完美。虽然从年龄上来说，孩子们被认为是不完美的，但他们说的这些话并不是出于自己：不，他们把自己的口交给了圣灵，他们是圣灵的工。因此说：“从婴孩的口中”，因为这表明这些话不是从孩子们的理智中流出来的，而只是从被神圣恩典驱动的口中流出来的。这预示着基督将被婴孩和愚昧的人，也就是外

邦人所赞美。这也给了使徒们安慰；虽然他们是普通人，但他们会赋予话语。所以，如果你像婴孩一样天真无邪，如果你以属灵的奶——上帝的话语为食，你也会被证明配得上赞美上帝。

太 21:17. 于是离开他们，出城到伯大尼去住宿。

主远离他们，如同远离不配的人，前往伯大尼。这个词的意思是“顺服之家”。这意味着他从不顺服的人那里转向顺服他的人，并住在他们中间，正如经上所说：“我要住在他们中间，在他们中间行走”（哥林多后书 6:16）。

马太福音 21:18。清早，他回到城里，饿了；

太 21:19. 他看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，不过有叶子，就对树说：“从今以后，你永不结果子！”那无花果树立刻就枯干了。

太 21:20. 门徒看见了，就希奇说：“无花果树怎么立刻枯干了呢？”

主经常行神迹，而且他的神迹总是带来益处。他以前从未行过任何惩罚人的神迹。鉴于此，为了不让人认为他不能惩罚人，主在此显现了这种惩罚的力量，但作为爱人者，他不是在人身上，而是在树上显现，就像之前在猪群身上一样。他使树枯萎，是为了教导人们。门徒们感到惊讶——这是理所当然的。这棵树非常多汁；而神迹更加显现，因为树立刻就枯萎了。无花果树象征着犹太人的会堂，它只有叶子，也就是表面的文字，却没有属灵的果实。因此，任何沉迷于今生享乐的人都像这棵无花果树：他没有为饥渴的耶稣提供属灵的果实，只有叶子，短暂而虚幻的外表。这样的人会听到对自己的诅咒；因为经上说：“你们这些被诅咒的人，离开我，进入火里。”他也会枯萎：在火焰中受苦时，他的舌头甚至会像福音中的财主一样枯萎。

太 21:21. 耶稣回答他们说：“我实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树中所行的事，就是对这座山说：‘你挪开此地，投在海里！’也必成就。

太 21:22. 凡你们祷告祈求的，只要信，就必得着。

基督给门徒的这个应许非常伟大：如果我们不犹豫，也就是不怀疑，我们甚至可以移山，并且只要我们毫不怀疑地祈求，相信上帝的力量，我们就能得到一切。有人会问：如果我祈求一些有害的东西，并且不明智地相信上帝会给我，那么我真的会得到这个有害的东西吗？仁慈的上帝怎么会满足我祈求对我有害的东西呢？听着。首先，当你听到关于信仰时，你应该理解为不是不明智的，而是真实的信仰，同样，**祈祷**，当然是指祈求有益的东西，正如主在以下话语中教导我们的：“不要让我们陷入诱惑，救我们脱离那恶者”等等（太 6:13）。然后注意“不要怀疑”这个表达。谁与上帝联合，以至于与祂合为一体，并且永远不会离开祂，这样的人怎么会祈求有害的东西呢？因此，如果我们与上帝形影不离，并且不能与祂分离，那么我们将只祈求有益的东西，并且会得到。

太 21:23. 耶稣进了殿，正在教训人，祭司长和民间的长老进前来，说：你仗着什么权柄做这些事？是谁给你这个权柄的？

太 21:24. 耶稣回答他们说：“我也要问你们一件事，你们若告诉我，我就告诉你们我仗着什么权柄做这些事。

太 21:25. 约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的，还是从人间来的？他们彼此议论说：如果我们说：是从天上来的，他会问我们：那你们为什么不信他呢？

太 21:26. 如果说：是从人间来的，——我们又怕百姓，因为众人都以约翰为先知。

太 21:27. 他们回答耶稣说：我们不知道。耶稣也对他们说：我也不告诉你们，我凭什么权柄做这些事。

律法教师嫉妒他驱逐在圣殿里做买卖之人的权柄，就来问他：你是什么人，竟敢把在圣殿里做买卖的人赶出去？你是奉祭司的权柄做的吗？但你没有祭司的职分。或者你是以君王的身分做的吗？但你不是君王。即使你是君王，也不能这样做：君王在圣殿里也没有权柄 распоряжаться。主的仇敌这样问主，目的是：如果他说：“我凭自己的权柄做这件事”，他们就可以控告他，说他是一个篡夺权柄的叛乱分子；如果他说：“我这样做是奉上帝赐给我的权柄”，他们就会离间那些称颂他为上帝的百姓，他们会向百姓揭露他不是上帝，而是像奴隶一样，奉上帝的权柄行事。那么，基督，也就是智慧本身，是如何回答他们的呢？他“**叫有智慧的中了自己的诡计**”（林前 3:19）。他同样也问他们关于约翰的事，如果他们说：“约翰的宣讲是从天上来的”，就会暴露他们不接受约翰的宣讲，是与上帝作对；如果他们说：“是从人来的”，就会面临来自百姓的危险，因为所有人都认为约翰是先知。主以此教导我们，不应该回答那些怀有恶意的问題。他自己也没有回答犹太人阴险的问题，尽管他回答起来并不困难。在这里，我们也从基督的榜样中学习，不应该自夸。主虽然可以说明他是凭什么权柄这样做的，但他还是没有说，免得显得他是在荣耀自己。

太 21:28. 你们怎么看？一个人有两个儿子；他走到第一个儿子面前，说：孩子！今天到我的葡萄园里做工去。

太 21:29. 他回答说：我不愿意；后来自己懊悔，就去了。

太 21:30。又去对第二个说，他也是这样回答。这个人回答说：主啊，我去；却没有去。

太 21:31. 你们想，这两个儿子，哪一个是遵行父命的呢？他们说：大儿子。耶稣对他们说：我实在告诉你们，税吏和妓女比你们先进神的国。

太 21:32. 因为约翰以义路来到你们这里，你们不信他，税吏和妓女倒信他；你们就是看见了，后来还是不悔改去信他。

主在这里提到了两种人，一种是起初许下承诺的人——就像犹太人，他们曾说过：“凡上帝所说的，我们都要做，都要听从”，另一种是起初不顺服的人——就像妓女和税吏，以及外邦人；这些人起初不听从上帝的旨意，但最终悔改并顺服了。注意这里基督的智慧：他没有一开始就对法利赛人说：“税吏和罪人比你们都好”，不，他首先抓住了他们。他们自己承认，在两个儿子中，更顺服的是那个实际履行了父亲旨意的人。当他们承认这一点时，主补充说：“约翰以义路来到你们这里”，也就是说，他的生活无可指责；你们不能说他的生活有什么可指责的地方。然而，当妓女听从了他的时候，你们却没有；因此，他们比你们先进入，也就是先进入上帝的国。你们也要努力，即使在他们之后，也要通过相信而进入。如果你们不相信，就根本进不去。现在，许多人向上帝和父许愿成为修士或神父，但在许愿之后，他们并没有保持热忱，而另一些人没有许愿过修士或神父的生活，但他们的生活却像修士或神父一样；因此，他们成为了顺服的孩子，因为他们履行了父亲的旨意，即使他们什么也没有承诺。

太 21:33. 你们再听一个比喻。有一个家主，栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，在里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外地去了。

主又对他们讲了一个比喻，为了表明他们虽然蒙受了无限的关怀，但仍然没有悔改。“家主”是指主，因其爱人而被称为人。葡萄园是以色列民族，是上帝在应许之地栽种的，正如经上所说：“我领栽种他们到‘圣山’”(出 15:17)。篱笆意味着律法，不允许犹太人通过婚姻与异教徒融合，或者意味着守护以色列的圣天使。榨酒池是祭坛；塔是圣殿；葡萄园丁是人民的教师，法利赛人和文士。家主上帝离开，是因为他不再在云柱中与犹太人说话；或者离开意味着上帝的耐心。当上帝长期忍耐并不立即追究我们不义的行为时，他就像在睡觉或离开一样。

太 21:34. 庄稼熟的时候，打发仆人到园户那里去收果子。

太 21:35. 园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死了一个。

太 21:36-37. 他又打发另外的仆人去，比先前更多；他们也是一样地待他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思说：他们必尊敬我的儿子。

太 21:38. 不料，园户看见他儿子，就彼此说：这是承受产业的。来吧，我们杀了他，占他的产业！

太 21:39. 他们就抓住他，把他推出葡萄园外，杀了。

结果的时刻在先知时代已经到来。被派遣的仆人是先知，他们受到了葡萄园丁的各种侮辱，这些葡萄园丁是与先知同时代的假先知和假教师，是不配的民族领袖。有些人被他们殴打，例如，先知米该亚被西底家王掌掴；另一些人被杀害：例如，撒迦利亚在圣殿和祭坛之间被杀；还有一些人被石头砸死，例如，祭司耶何耶大的儿子撒迦利亚。最后，上帝之子被派遣，以肉身显现。上帝说：“他们会敬畏我的儿子”，并不是因为他没有预见到杀害儿子，而是想表达应该发生的事情。他说：即使不法之徒杀害了仆人，至少也应该尊重儿子的尊严。但是，葡萄园丁看到儿子，说：“这是继承人：来吧，我们杀了他”。因此，正是那些说“这是基督”的犹太人，也把他钉在了十字架上。“把他带出葡萄园并杀害”意味着：基督在城外被处死。但是，正如我们所说，葡萄园被称为人民，因此，邪恶的葡萄园丁法利赛人在葡萄园外杀死了主人的儿子，从这个意义上说，即违背了天真人民的意愿。

太 21:40. 葡萄园的主人来到的时候，要怎样处治这些园户呢？

太 21:41. 他们对他来说：“必下狠手除灭那些恶人，把葡萄园租给那能按着时候交果子的园户。”

什么时候来呢？在第二次降临的时候吗？当然，也可以这样理解。但最好这样理解：葡萄园的主人是天父上帝；他差遣了他的儿子，犹太人杀了他。当他来的时候，也就是说，当他看到统治者所犯的罪恶时，他将“处死这些恶人”，并派遣罗马军队攻击他们。他将把他的葡萄园交给其他的葡萄园丁，也就是使徒和基督教教师。你也可以把葡萄园理解为《圣经》：其中的篱笆是文字；挖出的榨酒池是精神的深度；塔是崇高的神学教义。这本经书起初是委托给邪恶的葡萄园丁——法利赛人和文士的，但后来上帝把它交给了我们，我们勤奋地耕耘它。从这个意义上说，法利赛人在葡萄园外杀害了主，也就是说，违背了旧约圣经中关于基督的说法。

太 21:42. 耶稣对他们说：“经上写着：‘匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头。’这是主所作的，在我们眼中看为希奇。”（诗 117:22-23）你们没有念过吗？

太 21:43. 所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。

太 21:44. 凡掉在这石头上的，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸死。

他称自己为石头，而称建造者为犹太人的教师，他们拒绝了他，说他没用：“你是撒玛利亚人，并且...你身上有鬼”（约 8:48）。但他从死里复活后，被放在房角石的位置，也就是说，他成了教会的头，用统一的信仰连接犹太人和外邦人。就像建筑物中放在角落的石头同时支撑着两面墙一样，基督也用统一的信仰连接了所有人。这个角落是奇妙的，并且来自主，因为包含和统一我们信仰的教会，是神圣的起源；它因其优美的结构而值得极大的惊叹。这个角落也很奇妙，因为基督的话语得到了奇迹的证实和证明，所以教会的结构是奇妙的。神的国，也就是与神的亲近，从犹太人手中夺走，并传递给了信徒。犹太人绊倒在石头上，也就是说，被基督绊倒，将在第二次降临时被粉碎，尽管现在他们已经被它压碎了，也就是说，像我们所看到的不幸的犹太人一样，被分散在世界各地。这就是“压碎”的意思，也就是分散他们。

太 21:45. 祭司长和法利赛人听见他的比喻，就知道他是指着他们说的。

太 21:46. 他们想要捉拿他，只是怕百姓，因为百姓以他为先知。

在这里请注意，普通而朴实的人民追随真理，而律法教师却策划邪恶。直到今天，犹太人仍在努力接受耶稣，但无法相信他。他们会接受敌基督并崇拜他，而基督不会被他们接受，也就是说，不会被他们认识。

救赎。

`.hr{display: block; border:1px solid;}`

第二十二章

太 22:1. 耶稣又用比喻对他们说：

太 22:2. 天国好比一个作王的人，为他儿子摆设娶亲的筵席，

太 22:3. 就打发仆人去，请那些被召的人来赴席，他们却不愿意来。

太 22:4. 王又打发别的仆人，说：‘你们告诉所召的人，我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。’

太 22:5. 他们却不理，一个往自己田里去，一个作买卖去；

其余的人，拿住他的仆人，凌辱他们，把他们杀了。（马太福音 22:6）

太 22:7. 王听见就发怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。

这比喻也像葡萄园的比喻一样，描绘了犹太人的不信，只是前一个比喻说的是基督的死，而这一个比喻说的是婚筵的喜乐，也就是复活。此外，这里所责备的犹太人的罪，比前一个比喻更重。在那里，当向他们索要果实的时候，他们杀了索要的人；而在这里，当邀请他们赴宴的时候，他们却行了杀戮。神被比作人君：祂不是以祂本来的样子显现，而是以祂与我们的关系显现。当我们像人一样，受制于人的软弱而死去时，神对我们来说就像一个人；当我们变得像神一样时，神就站在众神之中；最后，如果我们像野兽一样生活，那么神对我们来说就成了老虎、豹子或狮子。神为祂的儿子预备婚筵，使祂与每一个美好的灵魂结合。新郎是基督；新娘既是教会，也是每一个灵魂。首先被差遣的仆人是摩西和与他同时代的圣徒；犹太人不相信他们，反而在旷野惹神发怒四十年，不肯接受神的话语和属灵的喜乐。后来又差遣了其他的仆人——先知，但犹太人也杀了他们中的一些人，比如以赛亚，又羞辱了另一些人，比如耶利米，把他扔进污秽的坑里。比较温和的人则拒绝了邀请，一些人去了自己的田地，也就是沉溺于肉体的、享乐的生活，因为每个人的田地就是他的身体；另一些人则去作买卖，也就是偏向贪婪的生活，因为商人是最贪婪的人。因此，这比喻表明，人们之所以远离属灵的婚筵，也就是与基督的联合和属灵的享受，主要是因为以下两种情欲：要么是因为贪图享乐，要么是因为贪爱钱财。属灵的筵席在这里被称为午宴，而在其他地方则被称为晚宴。之所以是晚宴，是因为这婚筵完全是在末后的时代，在傍晚，也就是在世代的末了才完全显明的；但同时它也是午宴，因为这奥秘在先前也曾被宣告过，虽然没有那么公开。“牛和肥畜”代表旧约和新约。旧约用牛来代表，因为在旧约中献祭的是动物；而新约则用预备好的饼来代表，因为如今我们在祭坛上献上的是饼；它们可以被称为饼的供物，因为它们是用面粉制成的。因此，神呼召我们来品尝旧约和新约的益处。当你看到有人向听众清楚地解释神的话语时，要知道他正在供应属灵的粮食，并用它来喂养单纯人的灵魂。在这里你会问：既然他们已经被召了，为什么还要吩咐“请所召的人来赴席”呢？但要知道，我们每个人从本性上就被召去行善，被理性，也就是我们内在的导师所召。但神也差遣外在的教师，让他们用外在的话语来召集那些已经在本性上被召的人。王差遣他的军队，也就是罗马人，毁灭了不顺服的犹太人，烧毁了他们的城市耶路撒冷，正如历史学家约瑟夫所准确记载的那样。

太 22:8. 于是他对仆人说：婚宴已经预备好了，只是所召的人不配。

太 22:9. 所以，你们要往岔路口上去，凡遇到的，都召来赴婚宴。

太 22:10. 那些仆人就出去到大路上，凡遇到的，不论好坏都召集了来，婚宴上就坐满了客人。

当最初的仆人，摩西和先知们，未能说服犹太人时，上帝派遣了其他的仆人，即使徒们，他们也召来了异教徒，这些异教徒先前走着虚假的道路，四处分散，在各种教义的道路上徘徊，处于十字路口，也就是说，完全无知和怀疑。他们彼此不一致；他们不在正确的道路上，而是在十字路口，也就是弯曲的道路上；这些是异教徒宣扬的虚假教义。一些人认为这个是正确的，另一些人则认为那个是正确的。更好的是这样理解：道路是每个人生活方式的象征，而十字路口或偏离道路则是教义。异教徒走在错误的道路上，也就是说，过着可耻的生活，也走向了不敬虔的教义；他们虚构了可憎的神灵，即情欲的守护神。使徒们从耶路撒冷出来到异教徒那里，聚集了所有人：恶人和善人，也就是说，既有充满各种恶习的人，也有比较温和的人，与前者相比，他们被称为“善人”。

太 22:11. 王进来观看坐席的人，见那里有一个没有穿礼服的。

太 22:12. 就对他说，朋友，你没有穿礼服，是怎么进到这里来的呢？那人无言可答。

太 22:13. 于是王对仆人说，捆起他的手脚来，把他丢在外面的黑暗里。在那里必要哀哭切齿了。

太 22:14. 因为被召的人多，选上的人少。

进入婚宴是不加区分的：我们所有人，无论好坏，都只是因恩典而被召唤。但随后，生命要经受考验，国王会仔细进行，许多人的生命被证明是被玷污的。兄弟们，让我们战栗吧，想想那些生活不洁的人，信仰对他们来说也是无用的。这样的人不仅被逐出婚房，而且被送到火里。那么，这个穿着污秽衣服的人是谁呢？就是那个没有穿上怜悯、善良和友爱的衣服的人。有很多人，自欺欺人地怀着虚假的希望，认为可以得到天国，并且自视甚高，将自己归入被选者之列。主审问不配的人，首先表明他是仁慈和公正的，其次表明我们也不应该谴责任何人，即使有人明显地犯了罪，除非此人在法庭上被公开揭露。接下来，主对惩罚天使的仆人说：“捆住他的手脚”，也就是灵魂的行动能力。在今世，我们可以这样或那样地行动和行事，但在未来，灵魂的力量将被束缚，我们无法行任何善事来平息罪恶；“那时会有切齿”，这是徒劳的悔恨。“被召的人多”，也就是说，上帝召唤了许多人，更确切地说，是所有人，但“被选的人少”，得救的人很少，配得上上帝的拣选。召唤取决于上帝，但成为被选者与否，这是我们自己的事。主用这些话让犹太人知道，这个比喻是关于他们的：他们被召唤了，但没有被拣选，因为他们不听话。

太 22:15. 当时，法利赛人出去商议，怎样就着他的话陷害他。

太 22:16. 就打发他们的门徒同希律党的人去见耶稣，

由于法利赛人这样做是出于狡猾的意图，福音传道者路加称这些被派来的人为“奸细”（希腊语字面意思是埋伏的人），因为他们被派来引诱基督。希律党人指的是希律的士兵，或者那些认为希律是应许的弥赛亚的人。当犹太的王子衰落，希律登上王位时，有些人认为他是弥赛亚。法利赛人的门徒与这些人联合起来，是为了引诱基督。以下是他们与他交谈的方式。

说：“老师，我们知道你是诚实的，按真理教导上帝的道，什么人你都不顾忌，因为你不看人的情面。

太 22:17. 请告诉我们，你的意见如何？纳税给凯撒可不可以？

太 22:18. 耶稣看出他们的恶意，就说：“假冒为善的人哪，为什么试探我？

太 22:19. 给我拿一个上税的钱来。他们就拿了一个银币来给他。

太 22:20. 耶稣对他们说，这是谁的像，谁的名号？

太 22:21. 他们说，是凯撒的。耶稣说，这样，凯撒的物当归给凯撒，神的物当归给神。

太 22:22. 他们听见这话，就希奇，离开他走了。

他们想用赞美来奉承和软化他，说话拐弯抹角，希望他屈服于他们的话，说“不应该纳税”，然后他们就可以以此为借口抓住他，把他当作煽动民众反对凯撒的叛乱分子。因此，他们也带来了效忠王权的希律党人。他们说：“你不看人的情面”，也就是说，你不会为了迎合彼拉多或希律王而说任何话。所以，请告诉我们：我们是否应该成为人的附庸，像献给上帝的迪德拉赫马一样向他们纳税，还是只向神纳税？正如所说，他们这样说的目的是：如果他说：“不应该向凯撒纳税”，他们就会抓住他并杀死他，把他当作犹太和提乌达的支持者，他们曾起来反对为凯撒的名义献祭。但耶稣根据硬币上凯撒的形象告诫他们：凡带有凯撒形象的东西，也就是属于他的东西，都应该归还给凯撒。总的来说，这意味着：在外在的、涉及肉体生活的事情上，应该服从君王，而在内在的、精神的事情上，应该服从上帝。也可以这样理解：我们每个人都应该把属于恶魔的东西，这个地狱的凯撒，归还给他。例如，你生气了：愤怒来自凯撒，也就

是来自邪恶者；那么就把你的愤怒指向真正的罪魁祸首；换句话说：要对魔鬼发怒和敌对。这样，你也就把属于上帝的归还给了上帝：实现了他的旨意。还有一种理解：我们是双重的，由身体和灵魂组成：对于身体，作为凯撒，我们应该给予食物和衣服，而对于我们身上更崇高的东西——灵魂，则应该给予与之相称的东西。

太 22:23. 撒都该人素来说没有复活的事。那天，他们来问耶稣说：

太 22:24. 夫子，摩西说，人若死了，没有孩子，他的兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。

太 22:25. 从前在我们这里有弟兄七人，第一个娶了妻，死了，没有孩子，撇下妻子给他的兄弟。

太 22:26. 第二个、第三个，直到第七个，都是如此。

太 22:27. 最后，那妇人也死了。

太 22:28. 这样，复活的时候，她是七个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。

法利赛人和希律党人哑口无言之后，撒都该人又来试探主。这个教派的教义是：撒都该人既不相信复活，也不相信灵，也不相信天使，他们是法利赛人的反对者。这一次，他们虚构了一件实际上没有发生过的事情。事实上，假设两个兄弟先后娶了同一个女人，然后都死了。难道第三个兄弟，从前人的经验中吸取了教训，不会明白过来并拒绝结婚吗？撒都该人编造这件事，是为了让基督陷入困境，并驳倒关于复活的教义，并将摩西描绘成他们虚构故事的支持者。他们说有“七个”兄弟，是为了更可恶地嘲笑复活的奥秘。他们说，现在，这个妻子将属于他们中的哪一个呢？当然，可以这样回答他们：愚蠢的撒都该人！当然是第一个丈夫，如果复活时婚姻仍然有效，因为其他的丈夫不是真正的合法配偶，而只是替代者。

太 22:29. 耶稣回答他们说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。

太 22:30. 因为复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。

太 22:31. 关于死人复活，神对你们所说的话，你们没有念过吗？

太 22:32. 我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。上帝不是死人的上帝，而是活人的上帝。

太 22:33. 众人听见这话，就希奇他的教训。

救主既表明了复活是会发生的，也表明了复活不会像他们想象的那样粗俗和肉体，而是崇高和属灵的。他说：“你们错了，是因为不明白圣经，也不明白上帝的能力。”如果你们明白圣经的意义，就会明白上帝不是死人的上帝，而是活人的上帝。如果你们知道上帝的能力，那么你们就会明白，上帝可以在复活后安排人们的生活方式，类似于天使的生活。撒都该人试图以摩西为基础来推翻复活的教义；救主也以摩西为基础来开导他们。经上说：“我是亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝”；这些话的意思是：上帝不是不存在的人的上帝，不，他是活着的人的上帝，他们继续存在。他没有说：“我曾经是”，而是说：“我是”；虽然先祖们已经死了，但他们仍然活在复活的希望中。你可能会问：那么在另一个地方怎么说他掌管生者和死者呢？要知道，在上述话语中，死者指的是已经死去，即将复活的人。而在这里，为了反驳撒都该人的教义，即灵魂没有不朽，并且完全被消灭，主说上帝不是死人的上帝，也就是说，不像你们认为的那样，完全消失了，而是活人的上帝，也就是说，那些拥有不朽灵魂，并且有朝一日会复活的人，尽管现在他们的身体已经死了。

太 22:34. 法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集在一起。

太 22:35. 内中有一个律师，要试探耶稣，就问他说：

太 22:36. “夫子，律法上的诫命，哪一条是最大的呢？”

太 22:37. 耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。

太 22:38. 这是诫命中的第一，且是最大的。

太 22:39. 其次也相仿，就是要爱人如己。

太 22:40. 这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。

试探者因极度的嫉妒而接近基督。当法利赛人看到撒都该人被羞辱，而主因其智慧而受到人民的赞扬时，法利赛人前来试探——基督是否会在第一条诫命上增加任何东西，以修正律法，从而找到指控他的理由。主揭露了试探者的恶意，他们不是出于学习的愿望而来，而是出于敌意、嫉妒和竞争，表明爱是诫命的最高境界。他教导说，爱上帝不应该只是一部分，而应该把自己完全献给上帝。我们在人的灵魂中区分三个不同的方面：植物性的、赋予生命的和理性

的。首先，人成长、进食并产生与自己相似的东西：在这方面，他类似于植物；由于人被激发并有欲望，他与动物有共同之处；而由于他思考，他被称为理性的。这里需要特别注意这三个部分：“你要尽心爱主你的神”——这是人的植物性方面，因为植物在其种类中是有生命的；“尽心”——这里指的是人动物性的一面；“尽意”——这里指的是理性的一面。因此，要全心全意地爱上帝；这意味着：要将灵魂的所有方面和力量都献给祂。这是第一条伟大的诫命，教导我们虔诚。第二条与它相似，规定了对人的公正。通往毁灭有两条路：邪恶的教义和堕落的生活，为了我们不陷入不敬虔的教义，我们被命令爱上帝，为了不陷入堕落的生活，我们应该爱邻居。爱邻居的人遵守所有的诫命；遵守诫命的人爱上帝，因此这两条诫命结合在一起，互相支持，并包含所有其他的诫命。谁，爱上帝和邻居，会偷窃、记仇、杀人、通奸或淫乱呢？这位律师起初是来试探的，后来，由于基督的回答而变得明智，得到了基督的称赞，正如圣马可所说：“耶稣见他回答得有智慧，就对他说：你离神的国不远了”（马可福音 12:34）。

马太福音 22:41。法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：

太 22:42. 论到基督，你们的意见如何？他是谁的儿子？他们说：是大卫的。

太 22:43. 对他们说：大卫在圣灵的感动下，怎么称他为主呢？他说：

太 22:44. 主对我说：你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下？

太 22:45. 这样，如果大卫称他为主，他怎么又是大卫的儿子呢？

太 22:46. 没有人能回答他一句话；从那天起，再也没有人敢问他了。

因为弥赛亚被认为是普通人，所以主驳斥了这种观点。他从大卫的预言中揭示了他是主这一真理：向他们揭示了他的神性。法利赛人说基督是大卫的儿子，也就是一个普通人。但主反驳说：“大卫怎么称他为主呢”，而且不仅仅是称他为主，而是“受圣灵的感动”，也就是说，通过圣灵的恩赐，得到了关于他的启示。主用这些话并没有否认他是大卫的儿子，而是揭示了他不是一个由大卫的后裔所生的普通人。主这样问是为了让法利赛人要么承认他们不知道，问他并了解，要么真正地承认并相信，要么最终找不到答案，羞愧地离开，再也不敢问他。

第二十三章

太 23:1. 那时，耶稣对众人和他的门徒讲论

太 23:2. 说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上；

太 23:3. 凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行；但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行：

当主使法利赛人沉默，并揭示了他们无法治愈的疾病时，祂就开始谈论他们，他们的生活和行为。祂教导听众不要轻视合法的教师，即使他们的生活是邪恶的。与此同时，主也表明，祂不仅不是摩西律法的反对者，相反，祂希望执行这项律法的要求，即使教师是不值得的人。祂说：接受教师的话，就像摩西的话，更确切地说，是上帝自己的话。你会问：难道必须执行他们所说的一切，甚至是坏事吗？对此我说：首先，没有哪个老师敢于引诱另一个人作恶。然后，即使假设某个老师决定引诱人们过上邪恶的生活，那么这个人当然不会从“摩西的座位”上教导这一点，也就是说，不是以律法的名义。但主谈论的是坐在摩西座位上的人，也就是说，教导律法的人。因此，应该听从教导上帝律法的人，即使他们自己不按照律法行事。

太 23:4. 他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。

他们一切所行的，都是要叫人看见，所以将佩戴的经文做宽了，衣裳的缝子做长了。（马太福音 23:5）

法利赛人把沉重的担子加在人身上，因为他们强迫人们遵守琐碎且难以执行的律法规定，并且还用一些律法中没有的传统来增加律法规定的负担。但他们自己却“连一个指头也不肯动”，也就是说，他们自己什么也不做，甚至连靠近这些沉重的担子都不肯。当老师自己也做他所教导的事情时，他同时也是一个学生：与被教导的人一同承担重担。但是，当老师把重担加在学生身上，自己却不行动时，他反而更加重了学生的负担，因为他的不作为表明了不可能完成他所说的话。因此，主责备法利赛人，因为他们不愿意参与承担重担，也就是说，他们自己不愿意行动。但是，他们不做善事，却同时假装做善事。因为他们曾经所做的一切都是为了炫耀，所以他们的奖赏被夺走了。他们做了什么呢？他们“放宽了经文护身符，加大了衣服的缝子”。这是指以下情况。律法规定：“要系在 ... 手上，牢牢地记在眼前”（申 11:18）。根据这一点，犹太人将律法的十诫刻在两张纸上，并将其中一张贴在额头上，另一张挂在右手。而缝子是指用深红色或紫色线在衣服边缘制作的图案刺绣。法利赛人这样做是因为律法中规定了这一点。规定这样做是为了让犹太人看到这些，就不会偏离上帝的诫命。但是，上帝想要的不是这种字面上的执行：不，拥有经文护身符意味着遵守诫命；而红色的缝子预示着我们人类有朝一日将被基督的宝血所印记。法利赛人制作了很大的经文护身符和缝子，以便让所有看到它们的人都认为他们是律法的遵守者。

太 23:6。又喜爱筵席上的首座，会堂里的高位

且好在街市上受人问安，又喜人称其为夫子，夫子。（马太福音 23:7）

唉！主说了什么！仅仅因为他们喜欢在宴席上坐首位，在会堂里坐高位，他们就该受谴责。那么，那些除此之外还做尽坏事的人又该受到怎样的惩罚呢？“喜欢在会堂里坐高位”。在法利赛人本应教导他人谦卑的地方，他们却显露出自己的邪恶：他们所做的一切都是为了荣耀，并且以这样的动机行事，他们并不感到羞耻，反而希望人们称他们为：拉比，拉比，也就是老师！

太 23:8。但你们不要被称为老师，因为你们的老师只有一位，就是基督，而你们都是弟兄；

太 23:9。也不要称呼地上的人为父，因为你们的父只有一位，就是在天上的父；

太 23:10。也不要被称为导师，因为你们的导师只有一位，就是基督。

太 23:11。你们中间谁为大，谁就要作你们的用人。

太 23:12。凡自高的，必降为卑；自卑的，必升为高。

基督并没有禁止被称为老师，而是禁止人们热切地渴望这个头衔，并竭尽全力去获得它。教师的尊严从根本上只属于上帝。同样，他说“不要称人为父”，并不是禁止我们尊敬父母；相反，他希望我们尊敬父母，尤其是属灵的父亲。基督用这些话引导我们认识真正的父，即上帝，因为从根本上说，父就是上帝，而肉身的父母不是我们存在的创造者，而只是上帝的助手和工具。基督通过展示谦卑的好处说，我们中最大的人应该是仆人和最末的人。谁抬高自己，认为自己是伟大的，谁就会被上帝抛弃和羞辱。

太 23:14。***** 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们侵吞寡妇的家产，假意作很长的祷告，所以要受更重的刑罚。

称法利赛人为假冒为善的人，因为他们表现出虔诚，但实际上并没有做任何符合虔诚的事情；相反，他们进行长时间的祈祷，同时“侵吞寡妇的家产”。他们是欺骗者，嘲弄和掠夺老实人。他们将受到最严厉的谴责，因为他们侵吞寡妇的家产，而寡妇反而应该得到支持和帮助，摆脱贫困。或者换句话说：他们将因作恶而受到最严厉的谴责，他们以祈祷这种善行的名义侵吞寡妇的财产；最应受到谴责的正是那些以善的名义进行欺骗的人。

太 23:13。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。

主说，不仅你们自己不相信且堕落，而且你们还阻止其他人相信我，并用你们的榜样来毁灭他们。人民通常会效仿领导人，尤其是在看到他们倾向于邪恶时。因此，每个导师和教师都应该观察自己有什么用处。如果他用自己的生活阻碍他人在善事上取得成功，那他就有祸了。

太 23:15。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！你们走遍海洋和陆地，为要使一个人皈依；既皈依了，倒使他作地狱之子，比你们还加倍。

你们不仅腐蚀犹太人，还腐蚀那些从偶像崇拜转向犹太信仰的人——即所谓的归信者。你们努力使人皈依犹太人的生活方式和割礼，但当有人成为犹太人时，他就会堕落，被你们的堕落所感染。“地狱之子”是指一个应该在地狱中被焚烧的人，他在精神上与地狱有着某种联系。

太 23:16。你们这些瞎眼的向导有祸了！你们说：‘凡指着殿起誓的，不算什么；只是指着殿里的金子起誓的，他就该谨守。’

太 23:17。你们这些瞎眼无知的人哪，到底是金子重要，还是使金子成圣的圣殿重要呢？

太 23:18。你们又说：凡指着坛起誓的，没有关系；只是凡指着坛上的礼物起誓的，他该谨守。

太 23:19。你们这些瞎眼的人哪，什么是更大的：是礼物，还是使礼物成圣的祭坛？

太 23:20。所以，指着祭坛起誓的，就是指着祭坛和坛上的一切起誓；

太 23:21。指着殿起誓的，就是指着殿和住在殿里的那位起誓；

太 23:22。人指着天起誓，就是指着神的宝座和坐在上面的起誓。

他称法利赛人为瞎子，因为他们不愿教导应该教导的；他们看重次要的，却忽略了最重要的。他们宁愿看重圣殿里的金子、基路伯和金罐，也不看重圣殿本身。因此，他们也教导百姓，起誓圣殿无关紧要，重要的是起誓装饰圣殿的

金子。然而，这金子之所以值得尊敬，仅仅是因为它在圣殿里。类似地，他们说：放在祭坛上的礼物比祭坛本身更值得尊敬。因此，按照法利赛人的教导，如果有人起誓用金器、小牛或献祭的绵羊，然后违背誓言，他就必须支付他所起誓之物的价值。他们之所以看重礼物胜过祭坛，是因为从祭品中获得的利益。但是，如果有人起誓圣殿，却违背誓言，他就无法创造出任何与圣殿相等的东西，因此可以免除誓言。因此，由于法利赛人的贪婪，起誓圣殿被认为更微不足道。基督不允许将旧约的祭品看得高于祭坛。在我们基督徒中，祭坛也因礼物而被圣化；通过神圣的恩典，面包被转化为主的圣体，祭坛也因此被圣化。

太 23:23. 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重要的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这当行的，也是不可不行的。

太 23:24. 你们这些瞎眼的向导，蠅虫你们滤出来，骆驼你们倒吞下去！

在这里，祂也斥责法利赛人是愚蠢的，因为他们忽略了律法中最重要的部分，却努力做到细节上的精确，甚至不放过捐献茴香的十分之一。如果有人批评他们如此琐碎，他们就会辩称这是律法的要求。但如果他们要求人民秉公行义、怜悯和信实，那会更好，更蒙上帝喜悦。什么是秉公行义？秉公行义意味着不做任何不公正、不明智的事情，而是以公正的判断力来做一切事情。怜悯直接源于这种公正的判断。在一切事上秉公行义的人也知道应该怜悯谁。怜悯之后是信心。一个有怜悯心的人当然相信他不会白白失去任何东西，而是会得到一切的奖赏。在有怜悯心的同时，我们也必须相信真神。即使是外邦人也有许多人有怜悯心，但不相信永生上帝，他们就没有真正的怜悯，这种怜悯是信仰所固有的，因此他们的怜悯是徒劳的。因此，每一位教师都应该要求人民奉献十分之一，也就是说，从十种感觉（五种身体感觉和五种精神感觉）中要求公正、怜悯和信心。“这当行的事，”主说，祂并没有命令他们奉献蔬菜的十分之一，而是为了消除指责祂教导与摩西律法相悖的借口。祂称他们为瞎眼的领路人，因为他们夸耀自己的学识和对一切事物的了解，却对所有人毫无用处，甚至害了人，把人扔进了不信的坑里。用主的话说，他们“滤出蚊子”，也就是说，注意到小的错误，同时“吞下骆驼”，也就是说，忽略了所有的罪行。

太 23:25. 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。

太 23:26. 你这瞎眼的法利赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。

法利赛人拘守长老的遗传，谨慎于洗濯杯盘之物，以为洁净。然其所食所饮，皆以强取豪夺而来，灵性反受玷污。主训诫曰，莫以不义之财购酒，则器皿自洁。救主所言，非指杯盘之物，乃喻人之外在形体与内在灵性。主似如是言，尔徒务美其外表，然尔内心，即灵魂，满是污秽，因尔行劫掠，施暴虐。当洁净内心，即灵魂，则灵魂既洁，外在形体亦必焕发光辉。

太 23:27. 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽；

太 23:28. 你们也是如此，在人面前，外面显出公义，里面却装满了假冒为善和不法的事。

这种比较和之前的比较具有相同的意义。法利赛人努力在外表上显得体面，就像粉饰过的坟墓一样，也就是用石灰和雪花石膏粉刷过的，但里面却充满了污秽、死亡和腐烂的行为。

太 23:29. 你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了！因为你们建造先知的坟墓，修饰义人的纪念碑，

太 23:30. 说，若是我们活在祖宗的世代，必不和他们同流先知的血。

太 23:31. 这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。

他宣告他们有祸，不是因为他们为先知建造坟墓，因为这是上帝所喜悦的，而是因为他们虚伪地做这件事，因为他们谴责他们的祖先，却做得比他们更糟，在邪恶方面超过他们，并且公然说谎，说：如果我们在我们祖先的时代，我们就不会杀害先知，但与此同时，他们却想杀死先知的上帝自己。因此，基督补充说：

太 23:32. 你们去充满你们祖宗的恶贯吧！

太 23:33. 毒蛇啊，毒蛇的种类！你们怎能逃脱地狱的刑罚呢？

用“补满你们祖先的恶贯”这句话，并不是命令或鼓励他们杀害他，而是表达了这样的想法：既然你们是毒蛇，是同样祖先的后代，既然你们的邪恶无法治愈，那就努力尽快超越你们的祖先，当你们杀害我时，你们就会做到这一点。你们将通过杀戮来完成所有的罪恶，这是你们的祖先所没有做到的。但如果你们如此邪恶，又怎能逃脱惩罚呢？

太 23:34. 所以我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉在十字架上，有的你们要在会堂里鞭打，从这城追逼到那城。

揭露他们话语的虚伪：“如果我们活在我们祖先的时代，就不会杀害先知了。”看哪，他说，我差遣先知、智慧人和文士到你们那里，但你们也要杀害他们。这里指的是使徒；圣灵立他们为教师、先知，充满各样的智慧。用“我差遣”

这句话显示了他神性的权柄。

太 23:35. 叫一切流在地上义人的血，都归到你们身上，从义人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒迦利亚的血为止。

太 23:36. 我实在告诉你们，这一切的罪都要归到这世代了。

根据主的话，所有不正义倾流的血都应该归于当时的犹太人。他们将受到比他们的父辈更严厉的惩罚，因为他们经历了如此多的例子后仍然没有醒悟；就像该隐之后的拉麦一样，他受到的惩罚比该隐更重，尽管他没有杀死他的兄弟；他受到的惩罚更重，是因为他没有从该隐的惩罚中吸取教训。根据主的话，从亚伯到撒迦利亚的所有血都将归于他们。在这里提到亚伯并非没有道理：他和基督一样，因嫉妒而被杀害。但这里提到的是哪个撒迦利亚呢？有人说，这个撒迦利亚是十二小先知之一，但另一些人认为他是施洗约翰的父亲。我们流传着一个传说，说在圣殿里有一个特殊的地方，那里站着处女。撒迦利亚作为大祭司，在圣母玛利亚生下基督后，将她和处女们一起安置在这里；犹太人愤怒地认为他把生过孩子的女人和处女们放在一起，就杀了他。施洗约翰的父亲名叫巴拉迦，就像十二先知之一的撒迦利亚的父亲也叫巴拉迦一样，这并不奇怪。可能发生的情况是，他们不仅同名，他们的父亲也同名。

太 23:37. 耶路撒冷啊，耶路撒冷，你杀害先知，又用石头打死奉差遣到你这里来的人！我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。

太 23:38. 看哪，你们的家要成为荒场留给你们。

太 23:39. 因为我告诉你们，从今以后，你们不得再见我，直等到你们说：奉主名来的，是应当称颂的！

重复耶路撒冷的名字，为它感到惋惜，并带着同情呼唤它。主威胁要降下惩罚，在他面前为自己辩护，仿佛面对一个轻视爱人的爱人；而耶路撒冷则被指控犯有谋杀罪，因为当他自己多次想怜悯它时，它却不肯。耶路撒冷听从了魔鬼的，魔鬼使它偏离真理，而不是听从主的，主呼唤它走向天堂，因为罪恶使人远离上帝，而纯洁的良心则使人与上帝结合。主用鸟的形象表达了他的爱。但是，他说，既然你们不肯，我就让圣殿空着。由此我们可以理解，上帝为了我们而住在圣殿里，而当我们变成无可救药的罪人时，他也会离开圣殿。因此，基督说，在第二次降临之前，你们不会再见到我。那时，犹太人即使不愿意也会敬拜他，并说：“奉主名来的，是应当称颂的”。“从今以后”——应该理解为从被钉十字架的时候起，而不是从说出这句话的那一刻起。因为在那一刻之后，犹太人还多次见到他，但在被钉十字架之后，他们再也没有见到他，也不会再见到他，直到他第二次降临的时候。

* * *

额头上和手臂上的绷带，上面写着律法中的话语。

与希腊文本相比，我们的第 13-14 节被重新排列了。

第二十四章

太 24:1. 耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。

太 24:2. 耶稣对他们说：“你们不是看见这殿宇吗？我实在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，都要拆毁了。”

主从圣殿出来，主表明祂要离开犹太人。正如祂所说：“看哪，你们的家要成为荒场”，祂就这样做了。祂也向门徒预言圣殿的毁灭。当他们思念地上的事，惊叹建筑的美丽，并向基督展示，仿佛在说：“看哪，你所撒下的这座美丽的建筑是多么的空虚”，祂使他们不再依恋地上的事，并将他们引向天上的耶路撒冷，说：“将来在这里没有一块石头留在石头上”。用加强的表达方式预示了建筑的彻底毁灭。

太 24:3. 耶稣在橄榄山上坐着，门徒私下里来问他说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界的末了有什么预兆呢？”

门徒私下前来，打算询问一些重要的事情。他们提出了两个问题：第一个是“什么时候发生？”，也就是圣殿被毁和耶路撒冷被攻占；第二个是“你降临的预兆是什么？”

太 24:4. 耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。

太 24:5. 因为将来有好些人冒我的名来，说：‘我是基督’，并且要迷惑许多人。

会出现许多冒充基督的人。确实，撒玛利亚人多西提就曾说过：我就是摩西以先知的名义预言的基督；而撒玛利亚人西门则自称为上帝的大能。

太 24:6. 你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌；因为这些事是必须发生的，只是末期还没有到。

太 24:7. 民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、瘟疫、地震；

太 24:8. 这一切不过是灾难的起头。

主说的是罗马人在耶路撒冷附近的军事行动。他说：不仅会有战争，还会有饥荒和瘟疫——以此表明上帝的愤怒将被激起，降临到犹太人身上。关于战争，人们还可以说，是人造成的，但饥荒和瘟疫只能来自上帝。然后，为了不让门徒们认为他们还没来得及传福音，世界就已经终结了，主继续说：“不要惊慌……这还不是结局”，也就是说，普遍的结局不会与耶路撒冷的毁灭同时发生。“民要攻打民，国要攻打国”；这是“灾难的起头”，也就是将要降临到犹太人身上的灾难。就像产妇先经历阵痛，然后才分娩一样，这个时代也只有在骚乱和战争之后，才会产生未来的时代。

太 24:9. 那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。

太 24:10. 那时，必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。

太 24:11. 且有好些假先知起来，迷惑多人。

太 24:12. 只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。

太 24:13. 惟有忍耐到底的，必然得救。

救世主预言未来的灾难，是为了鼓励门徒。通常，突如其来的事情最容易让我们感到害怕和困惑。因此，基督提前预言未来的灾难，从而减轻恐惧：嫉妒、敌意、诱惑、假先知、敌基督的先驱，他们会迷惑人民，使他们陷入各种不法行为。由于敌基督的欺骗导致不法行为增多，人们会变得像野兽一样，以至于即使在最亲近的人之间，任何爱的纽带都会减弱；人们会互相出卖。但那忍耐到底，即勇敢地忍受，不屈服于诱惑的人，将会得救，就像在战场上经受考验的战士一样。

太 24:14. 这天国的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。

放心吧，你们不会遇到传道的阻碍！福音将在万国中传开，“作为见证”，也就是为了谴责、控告那些不相信的人，“然后末日才会来到”，不是世界的末日，而是耶路撒冷的末日。的确，在耶路撒冷被攻占之前，福音已经传遍各地，正如使徒保罗所说：“传给天下万民听的”（西 1:23）。从主接下来的话语中可以清楚地看出，这里指的是耶路撒冷的末日。

太 24:15. 所以，你们看见先知但以理所说的，那行毁坏可憎的站在圣地，——读这经的人须要会意，——

“那行毁坏可憎的”指的是占领城市的首领的雕像，他将雕像安置在任何人都无法进入的圣殿中。“毁坏”一词指的是城市的破坏和荒凉；雕像被称为“可憎的”，因为犹太人厌恶偶像崇拜，所以称人和物的雕像为“可憎的”。

太 24:16. 那时，在犹太的，应当逃到山上；

太 24:17. 在房上的，不要下来拿家里的东西；

太 24:18. 在田里的，也不要回去取衣裳。

预先指出灾难的不可避免，主命令逃跑，不要回头，不要顾及留在房子里的财产、衣服或其他用具。但一些注释者将“荒凉的可憎之物”理解为敌基督，他将在宇宙荒凉、教堂被毁之时出现，并且会坐在圣殿里；相应地，关于逃跑的命令也被理解为：登上房屋顶部，即登上美德的高度的人，不要从这个高度下来去拿取肉体的东西（因为身体是灵魂的住所）。应该远离田地，即远离尘世，因为田地是生命；也不应该拿取衣服，即我们已经脱下的古老的邪恶。

太 24:19. 当那些日子，怀孕的和奶孩子的有祸了！

怀孕的妇女，因腹中的重担而受累，将无力逃跑，而哺乳的妇女，既不忍心抛弃孩子，也无法带着孩子一起逃生，她们也无法逃脱灭亡。或许，基督在这里暗示了可怕的吃自己孩子的行为。约瑟夫·弗拉维乌斯讲述说，在耶路撒冷被围困期间，由于可怕的饥荒，一个女人烤了并吃了自己的孩子。

太 24:20. 你们要祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。

主在使徒的面面对犹太人说了这话，因为使徒们自己早已离开了耶路撒冷。因此，主吩咐犹太人祈祷，免得他们的逃亡发生在冬天，因为在不方便的时候他们无法逃脱，也免得发生在安息日，因为在这一天，犹太人按照律法不做事，他们中没有人敢逃跑。你也可以这样理解：我们应该祈祷，免得我们从今生的逃亡，也就是死亡，发生在“安息日”，也就是当我们不做善事的时候，也免得发生在“冬天”，也就是在行善方面没有果实的时候，而是让我们的死亡发生在平静和安宁的心境中。

太 24:21. **因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，将来也必没有。**

马太福音 24:22 若不减少那日子，凡有血气的，总没有得救的；只是为选民，那日子必减少了。

那时有难以忍受的悲痛。罗马士兵奉命不得饶恕任何人。但为了那些已经相信或将要相信的人，上帝不允许整个民族被完全消灭，缩短了战争并减轻了痛苦。如果战争继续下去，城里所有的人都会饿死。有些人将其归因于敌基督的日子，但这里说的不是敌基督，而是耶路撒冷的陷落。关于敌基督的预言从后面开始。就是这个：

太 24:23. **那时，若有人对你们说，基督在这里，或在那里，你们不要信。**

太 24:24. **因为假基督和假先知将要起来，显大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。**

太 24:25. **看哪，我已经预先告诉你们了。**

既然门徒提出了两个问题——关于耶路撒冷的陷落和主的降临，那么主在说了耶路撒冷的毁灭之后，就开始预言祂的降临和世界的末日。“那时”这个词不是指“耶路撒冷陷落之后立刻，如果有人对你们说”等等，不是的，“那时”指的是应该发生这件事的时候。意思是：“那时”，也就是当敌基督来临的时候，会有许多假基督和假先知，他们会用魔鬼的力量迷惑观众的眼睛，欺骗许多人。如果义人不是一直警醒，他们也可能受到迷惑。但我已经预先告诉你们了，你们没有借口；你们可以避免被欺骗。

太 24:26. **若有人对你们说：‘看哪，基督在旷野里’，你们不要出去！‘看哪，基督在内屋里’，你们不要信！**

太 24:27. **闪电从东方发出，直照到西方，人子降临也要这样。**

太 24:28. **哪里有尸首，哪里就有鹰聚集。**

如果有人来，说基督来了，但他藏在旷野或某个住所，在隐秘的、内部的地方，那么不要上当受骗。基督降临时，不需要指示者：它将像闪电一样对所有人显而易见。就像闪电突然出现，对所有人可见一样，基督的降临对世上所有活着的人来说都将是可见的。第二次降临将不像第一次那样，那时主从一个地方到另一个地方：那时他将在瞬间显现。就像猛禽立刻飞向尸体一样，所有在美德的高度翱翔的圣徒都会来到基督所在的地方；他们会像鹰一样升到云端。这里的尸体指的是基督，因为他已经死了。西缅也这样说他：“这人是为跌倒而设的。”

太 24:29. **那些日子的灾难过后，太阳立刻变黑，月亮也不发光，星星要从天上坠落，天上的万象都要震动；**

在敌基督来临之后，他的权柄很快将被废除（这用“立刻”一词表达），“日头就变黑了”，也就是说，它会变得昏暗，与基督降临的更卓越的光芒相比，将不那么显眼；月亮和星星也是如此。确实，当没有黑夜，当公义的太阳出现时，还需要感官上的光体做什么呢？而且“天势都要震动”，也就是说，当他们看到受造物正在改变，并且所有从亚当到那时活着的人都必须给出交代时，他们会感到惊讶和颤抖。

太 24:30. **那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子，有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。**

那时，为了谴责犹太人，十字架将在天空显现，光芒胜过太阳。主将带着十字架降临，作为反对犹太人的最重要的证据，就像被石头击中之人会展示那块石头一样。十字架被称为记号，如同凯旋的皇家旗帜。“那时，地上的万族都要哀哭”，犹太人哀悼他们的不顺服；依恋尘世的基督徒也会哀哭，因为所有沉迷于尘世的人都可以被称为地上的万族。如果主带着十字架而来，那就意味着他带着强大的力量和荣耀而来。

太 24:31. **他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。**

他将派遣天使聚集仍然活着和从死里复活的圣徒，以便他们在云端迎接他。通过天使的召唤，他给予他们荣誉。这与使徒保罗的话并不矛盾：“我们将被提到云里”（帖前 4:17）：那些首先被天使聚集的人，然后将被云彩提走。同时，号角是为了更大的惊叹。

太 24:32. **你们可以从无花果树学个比方：当树枝发嫩长叶的时候，你们就知道夏天近了；**

太 24:33. **这样，当你们看见这一切的时候，就知道近了，正在门口了。**

当这一切发生时，离世界末日和我的降临就不远了。“夏天”指的是未来的时代，那时义人将从风暴中得到平静；而对于罪人来说，那将是一场风暴和混乱。救世主说，就像你们看着无花果树的枝条和叶子，期待夏天一样，当你们看到我预言的迹象——太阳和月亮的变化时，也要期待我的降临。

太 24:34. **我实在告诉你们，这世代还没有过去，这些事都要成就；**

太 24:35. **天地要废去，我的话却不能废去。**

他所说的“这一代人”并非指当时的人，而是指信徒，表达的意思是：“这一代人不会过去”，直到一切都发生。当你们听到关于饥荒和瘟疫的消息时，不要以为信徒会因这些灾难而灭亡；不，他们会存在，任何恐怖都无法战胜他们。另一些人则认为“这一切”仅仅指耶路撒冷的陷落，而不是第二次降临，并解释说：“这一代人不会过去”，也就是说，与使徒同时代的人将会看到耶路撒冷发生的所有事件。为了证实所说的话，他说：天地，坚固而不可动摇的元素，更容易被毁灭，而不是我的任何一句话不应验。

太 24:36. 但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，惟独父知道；

这里教导门徒不要探究超出人类理性的事情。他说：“连天使也不知道”，阻止门徒现在就想知道连天使都不知道的事情，而“只有我父知道”这句话，则阻止他们以后再去探究。如果他说：“我也知道，但我告诉你们”，他们会感到悲伤，认为这是对他们的轻视。但是，现在他说连子也不知道，只有父知道，主就不允许他们打听了。有时父母手里拿着东西。当孩子们向他们要时，父母不想给，就隐瞒着说：“我们没有你们要的东西”，然后孩子们就不哭了。所以，主为了安慰那些想知道日子和时辰的使徒，说：“我也不知道，只有父知道”。但是，从其他方面来看，他也是知道日子和时辰的。凡父所有的，子也都有；如果父知道日子，那么子当然也知道。从这样的论证来看，这一点就更加明显了。难道能允许子不知道那日子，而子却如此了解那日子之前的一切吗？那把人带到门槛的人，当然也知道门。他没有为了我们的益处而打开知道那日的门。对我们来说，知道何时是末日是有害的，因为那样的话，我们就会变得漫不经心。而未知性则使我们保持警醒。

太 24:37. 挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样：

太 24:38. 因为在洪水前的日子，人们吃喝嫁娶，直到挪亚进入方舟的那日，

太 24:39. 不知不觉洪水来了，把他们全都冲走，人子降临也要这样。

为了确证自己话语的真实性，主提到了挪亚时代发生的事情。就像当时有些人嘲笑方舟的建造，直到灾难来临并摧毁了所有人一样，现在有些人也在嘲笑关于世界末日的布道；但毁灭会突然降临。主预言，在敌基督来临的时候，人们会沉迷于享乐，特别热衷于结婚和放纵。

太 24:40. 那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个；

太 24:41. 两个女人推磨，取去一个，撇下一个。

他说，“那时”，也就是当所有人都无忧无虑，沉溺于自己的事务时，一个义人将被提到空中与主相遇，而另一个，即罪人，则被留下。有些人会磨面，也就是做奴隶：他们中一些配得上的人会被带走，而另一些不配的人则被留下。因此，我们也由此可见，奴隶和妇女都不会受到妨碍而无法敬拜上帝。

太 24:42. 所以，你们要警醒，因为不知道你们的主在哪一天来到。

太 24:43. 但你们要知道，家主若知道盗贼几更天来，必要警醒，不容人挖透房屋。

太 24:44. 所以，你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。

主命令我们要警醒预备，就是要多行善事，这样当主来的时候，我们才能将他所喜悦的献给他。注意：救主没有说“我不知道贼什么时候来”，而是说“你们不知道”。这里的贼指的是每个人的结局和死亡。他说，贼来的时候是悄无声息的，我的到来也会是出乎意料的：所以不要掉以轻心，要警醒。如果我们知道我们的终结何时到来，我们只会在那一天努力取悦上帝。但现在，因为我们不知道，所以我们总是为了美德的事业而警醒。

太 24:45. 谁是忠心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？

太 24:46—47. 主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了！我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。

主在问题中表示不解：“谁是忠心又精明的仆人，被主人派去管理他的家务呢？”，暗示这样的仆人很难找到。任何管家都需要两种品质：忠诚和精明。如果一个仆人是管家并且忠诚，也就是说他自己不偷任何东西，但不精明，白白地浪费财产，那么他就毫无用处。同样，如果他精明，但他自己偷窃，他就不配。但是，谁既忠诚又精明，谁就会得到更高的东西——即天国。圣徒将继承属于上帝的一切。忠心又精明的仆人，就是能及时给羊群提供适当属灵食物的老师。保罗就是这样的人，他以前是亵渎者，后来成了忠心的仆人。他有时用奶喂养一个人，有时向另一个人宣讲智慧；他也很精明，知道敌人的阴谋。凡是从上帝那里得到任何东西的人，都应该是这样——财产、权力或权威。他应该忠实而精明地管理所托付的东西，因为他必须交账。

太 24:48. 倘若那恶仆心里说：我的主人必来得迟，

太 24:49. 就动手打他的同伴，又和酒徒一同吃喝。

太 24:50. 在那仆人想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，

太 24:51. 把他腰斩了，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了。

说了忠实的仆人将获得怎样的荣誉后，主又说了邪恶的仆人将受到怎样的惩罚。如果一个人被委托管理某种恩赐，却开始忽视自己的服侍，并说：我的主人耽延了，也就是说，没有立即惩罚；如果他以这种方式“将上帝的宽容作为放荡的借口”，开始殴打他的同伴仆人，也就是说，我来解释一下，开始引诱他们，打击他们的良心（因为下属看到上级滥用职权，就会陷入诱惑，受到损害），那么这样的仆人将被砍断，也就是说，被剥夺恩赐；那时就会显露出他是什么样的人。他将被扔进黑暗中。以前他靠着自己的地位欺骗别人。所以，许多主教仅仅因为他们的地位而显得圣洁。那时，他们的恩典将被夺走，他们将像伪君子一样受到惩罚，因为他们看起来不像他们实际的样子。

第二十五章

太 25:1. 那时，天国好比十个童女，拿着灯出去迎接新郎。

太 25:2. 其中有五个是聪明的，五个是愚拙的。

太 25:3. 愚拙的拿着灯，却不预备油。

太 25:4. 聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。

太 25:5. 新郎迟延的时候，她们都打盹，睡着了。

主用童女的比喻来讲述施舍，因为童贞非常重要，所以为了避免有人守了童贞却忽略了其他的善行。要知道，即使你守了童贞，如果不做施舍，也会和淫乱的人一起被赶出去。有些人虽然守了童贞，却不仁慈，心肠狠毒，被赶出去也是理所当然的。淫乱的人是被强烈的、自然的欲望所征服，而不仁慈的人是被金钱所征服。但是，敌人越弱，被贪财的欲望所征服的人就越不值得原谅。贪财的人是“愚拙的”，因为他战胜了自然的肉体欲望，却被更弱的邪恶——金钱所征服。睡觉意味着死亡，新郎的延迟到来表明第二次降临不会很快到来。

太 25:6. 半夜有人喊着说，新郎来了，你们出来迎接他。

太 25:7. 那些童女就都起来收拾她们的灯。

太 25:8. 愚拙的对聪明的说，请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。

太 25:9. 聪明的回答说：恐怕不够你我用的，不如你们自己到卖油的那里去买吧。

太 25:10. 她们去买的时候，新郎到了，那预备好了的，就同他进去坐席，门就关了。

太 25:11. 其余的童女随后也来了，说，主阿，主阿，给我们开门。

太 25:12. 他却回答说：我实在告诉你们，我不认识你们。

太 25:13. 所以，你们要警醒，因为那日子，那时辰，你们不知道。

他说：“半夜有人喊叫的声音”。这表明主会突然降临，因为我们在午夜睡得很沉。他带着喊叫声而来；这意味着：在第二次降临时，号角会响起。灯是我们的灵魂。尤其是每个人的理智——是一盏灯：当它拥有善行的油和慈善时，它就会燃烧。处女们确实是不明智的，因为她们在没有时间获得油的时候才去寻找它。聪明人说：“恐怕不够你我用的”，这意味着：邻居的美德几乎只够为他自己辩护，对我来说毫无用处。每个人只能通过自己的行为获得辩护，而不是通过别人的行为。愚蠢的人去找卖油的人，也就是穷人；这意味着：他们后悔没有行善。直到现在他们才知道，我们应该从穷人那里获得油。因此，他们去卖油的人那里买油这句话意味着，他们在思想上走向了穷人，并开始思考慈善是多么美好的事情。但门已经为他们关闭了，因为在今生之后，没有时间悔改和行善了。因此，主对他们说：“我不认识你们”，因为，仁慈和怜悯的主，他不认识无情的人；事实上，他怎么能认识那些与他疏远且不像他的人呢？要知道，每个灵魂都有一盏灯和来自上帝的光，并且所有人都起来迎接主，因为所有人都渴望遇见他并与他结合。然而，当光和启示由上帝赐予时，聪明的灵魂通过行善来自己添加油，而愚蠢的灵魂，让灯没有油，则被拒绝，因为他们没有可以点燃他们内在之光的好行为。因此，如果我们不行善，我们会熄灭我们内在的上帝之光。

太25:14 譬如一个人要往外国去，就叫了自己的仆人来，把他的家业交给他们。

太 25:15. 就按着各人的才干，给了一个五千银子，一个二千，一个一千，就往外国去了。

太 25:16. 那领五千银子的，随即拿去做买卖，另外赚了五千。

太 25:17. 那领两千的也照样另赚了二千。

太 25:18. 那领一个银子的，去掘开地，把主人的银子埋藏了。

太 25:19. 过了许久，那些仆人的主人来了，和他们算账。

救主在上面说过“你们不知道主来的日子”之后，又加上了一个比喻，表明他会突然到来。因为主，就像一个要远行的人，召集了他的仆人，把这个和那个托付给他们。所谓远行，是指为了我们而成为人的基督，或者因为他升上了天堂，或者因为他长期忍耐，没有立刻向我们索取，而是在等待。他的仆人，是指那些被委托了圣道事工的人，比如：主教、祭司、执事，以及所有接受了属灵恩赐的人，有的多，有的少，各按自己的力量，也就是按照信心的程度和纯洁度。因为上帝会把他的恩赐放在我为他准备的器皿里：如果我准备的器皿很小，那么他放进去的恩赐也不会很大，如果器皿很大，那么恩赐也会很大。领了五千银子的那个人立刻就走了，开始工作。注意他的热心：他没有忽略任何事情，而是立刻开始工作，使他所得到的加倍。使他所得到的恩赐加倍的人，是指那些得到了圣道的恩赐，或者财富，或者在君王面前的权力，或者其他任何知识和能力的人，不仅为自己带来益处，而且努力为他人带来益处。相反，把银子埋在地里的人，是指那些只想着自己的利益，而不想着他人的利益的人；他会被定罪。即使你看到一个有天赋和有冲劲的人，但他的天赋被用来作恶，为了自己的利益，为了欺骗和感官享受，也要把他看作是把自己的银子埋在地里的人，也就是埋在属世的事物里。过了很久，给了银子的人来了，也就是给了神圣的话语，因为“**耶和华的言语是纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次**”（诗 12:6），或者其他任何能提升和荣耀拥有它的人的恩赐——并要求对所得到的进行清算。

太 25:20. 那领五千银子的也来，又带着那另外的五千银子来，说：主啊，你交给我五千银子，请看，我又赚了五千银子。

太 25:21. 主人对他说：好，你这又良善又忠心的仆人！你在不多的事上忠心，我要把许多事派你管理；可以进来享受你主人的快乐。

太 25:22. 那领二千银子的也来，说，主啊，你交给我二千银子。请看，我又赚了二千。

太 25:23. 主人说，好，你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上忠心，我要把许多事派你管理。可以进来享受你主人的快乐。

太 25:24. 那领一个银子的也来，说，主啊，我知道你是忍心的人，没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。

太 25:25. 我就害怕，去把你的一千银子埋藏在地里。请看，你的银子还给你。

太 25:26. 主人回答说，你这又恶又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。

太 25:27. 就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。

太 25:28. 夺过他这一千银子来，给那有一万银子的。

凡有的，还要加给他，叫他有余；没有的，连他所有的也要夺过来。（路加福音 1:16）

太 25:30. 把这无用的仆人丢在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。说了这话，就大声说，有耳可听的，就应当听。

主人同样称赞了为所给予的东西而努力的两个人；他们每个人都听到：“好，你这又良善又忠心的仆人”。我们通常所说的良善，是指仁慈和慷慨，将自己的善良扩展到邻居身上的人。在小事上忠心的人，会被委以重任；因为即使我们在这里获得恩赐，但这些恩赐与未来的福祉相比微不足道。主的喜乐是上帝所拥有的那永不止息的喜乐，“**因自己的作为——正如大卫所说——而喜乐**”（诗 104:31）。圣徒也因自己的作为而喜乐，而罪人则为自己的作为悲伤和后悔。圣徒也因拥有如此富有的主而喜乐。请注意，领受五个他连得和领受两个他连得的人都获得了同样的祝福；因此，领受少量恩赐的人，如果将所给予他的恩典，无论多么微小，都用于行善，那么他将获得与领受和完成伟大事业的人同等的荣誉。因为每个人只有在恰当地使用他所获得的恩赐时，才会因他所获得的恩赐而受到高度尊重。明智的仆人就是这样，而邪恶和懒惰的仆人则以适合他的方式回答。他称主人为严厉，就像现在许多教师所说的那样：要求那些上帝没有赋予顺从和没有播下顺从的人服从是残酷的。因为这就是“你在没有撒种的地方收割”这句话的含义：你要求那些你没有播下顺从的人服从。当仆人称主人为严厉时，他就是在谴责自己。因为如果主人是严厉的，那么仆人就更加应该更加努力，因为他有一个严厉和不仁慈的主人，因为如果他要求别人的东西，那么他会更加要求自己的东西。因此，你也应该增加你所得到的，并培养学生，主会向他们索取应得的。他称学生为商人，因为他们传递或不传递道。他要求他们有利息，即行为的证明，因为学生从老师那里接受教导，他自己拥有它，并将其完整地传递给他人，并在其中添加利息，即行善。因此，从邪恶和懒惰的仆人那里夺走恩赐。谁接受恩赐是为了造福他人，却不将其用于此目的，谁就会失去这个恩赐；而表现出更大热心的人将获得更大的恩赐。因为对于有热心的人，将会给予并充满更大的恩

典，而对于没有热心的人，甚至会夺走他表面上拥有的恩赐，因为谁不练习和不关心增加恩赐，谁就会失去它，并且只是表面上拥有它，但实际上却因他的懒惰和疏忽而毁掉了它。

太 25:31. 当人子在他荣耀里，同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。

太 25:32. 万民都要聚集在他面前，他要把他们彼此分开，好像牧羊人把绵羊从山羊中分开一样；

太 25:33. 把绵羊安置在右边，山羊在左边。

因为主第一次降临并不光荣，而是伴随着屈辱，所以关于第二次降临，他说：“当他带着荣耀降临时”。因为第二次他将带着荣耀和服侍他的天使降临。首先，主将圣徒与罪人分开，使前者免受折磨，然后，将他们安置好后，将与他们交谈。他称圣徒为绵羊，因为他们温顺，并且像绵羊一样，他们给我们带来果实和益处，并提供羊毛，即神圣和属灵的遮盖，以及牛奶，即属灵的食物。他称罪人为山羊，因为他们也行走在陡峭的斜坡上；他们像山羊一样，混乱且毫无成果。

太 25:34. 于是王要向那右边的说：‘你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。

太 25:35. 因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我作客旅，你们接待我；

太 25:36. 我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。

太 25:37. 义人就回答他说：‘主啊，我们什么时候见你饿了就给你吃，渴了就给你喝呢？’

太 25:38. 我们什么时候见你作客旅，就接待你呢？或是赤身露体，就给你穿呢？

太 25:39. 我们什么时候见你病了，或是在监里，就来看你呢？

太 25:40. 王要回答他们说：‘我实在告诉你们，你们既然做在最小的弟兄中的一个身上，就是做在我身上了。’

主不会在审判之前奖赏和惩罚，因为他是爱人的，他也以此教导我们，不要在调查清楚之前就惩罚。这样，在审判之后，受罚的人将更加无可辩驳。他称圣徒为蒙福的，因为他们被父所接纳。主称他们为天国的继承人，是为了表明上帝使他们分享他的荣耀，如同他的儿女一样。因为他没有说：“来”，而是“继承”，仿佛是某种父辈的产业。他称较小的兄弟为他的门徒，或所有一般的穷人，因为每个穷人本身就是基督的兄弟，因为基督一生都在贫困中度过。在这里要注意上帝的公义，主是如何赞美圣徒的。也要注意他们的明智，因为他们谦虚地不承认自己喂养过主。但主将他们为穷人所做的一切归于自己。

太 25:41. 然后他对那些在左边的人说：‘你们这些被诅咒的人，离开我，进入为魔鬼和他的使者预备的永火里去吧。’

太 25:42. 因为我饿了，你们不给我吃，渴了，你们不给我喝；

太 25:43. 我作客旅，你们不接待我；赤身露体，你们不给我穿；病了，在监里，你们不来看我。

太 25:44. 他们也要回答说：主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或作客旅，或赤身露体，或病了，或在监里，没有伺候你呢？

太 25:45 耶稣必回答他们说：我实在告诉你们，这些事你们既不做在最小的身上，就是不做在我身上了。

太 25:46. 这些人要往永刑里去；那些义人要往永生里去。

主必遣立于左者入火中，此火乃为魔鬼所预备。盖因邪魔无情，且与我等为敌为仇，故凡有此性，因其所为而受咒诅之人，亦当受同等之刑罚。当知神预备火刑，非为世人，预备刑罚，亦非为我等，乃为魔鬼也，然人自取其咎，当受刑罚。世人当战栗，念及此等人受苦，非因其为淫乱、杀戮、或掠夺之徒，亦非因其行其他恶事，乃因其未行任何善事。若细察之，凡拥资甚多，却不施怜悯者，亦可谓为掠夺者，纵其未曾显行不义之事于邻舍。凡其所有逾于所需者，若求者不得其惠，则彼实夺之；盖若彼以此物分与众人，则众人不至匮乏，然今彼闭藏其盈余，据为己有，故众人匮乏。是故，不施怜悯者乃掠夺者，盖其能行善而不行，则亏欠众人之数，亦如其能施惠之数。此等人必入永刑，无有穷尽，而义人则入永生。圣徒之乐无穷无尽，罪人之苦亦无穷无尽；然俄利根徒托空言，谓刑罚有尽时，罪人受苦非永恒，谓有一日，罪人经苦楚涤荡，必迁至义人所在之处，然此谬论显为我主之言所斥。主言永刑，即无有止息之刑罚，盖其以绵羊比义人，以山羊比罪人。诚然，山羊永不能变为绵羊，罪人在来世亦永不能得洁净，成为义人。外面的黑暗，既远离神圣之光，故其本身即为至重之刑罚。亦可作如下解：罪人既远离真理之光，则其在今生已处黑暗之中，然因尚有悔改之望，故此黑暗非为外面的黑暗。死后，其所行之事必受审判，若其在世未曾悔改，则外面的黑暗必将其笼罩，盖因悔改之望已绝，且将完全丧失神圣之福。罪人既在世间，虽略得神圣之福——吾谓感官之福，然其仍为神的仆人，因其居于神的殿中，处于神的造物之间，蒙神供养与保守。然彼时，其必全然与神隔绝，不得参与任何福祉：此即为黑暗，谓之外的黑暗，较之今世之黑暗，非外面的黑暗，盖因罪人未被完全隔绝。故当远离

不施怜悯之心，且当行怜悯之事，既在物质上，尤在灵性上。当供养基督，其渴慕我等之救赎。不过，如果你也喂养和浇灌了那些饥渴慕义的人，那么你也喂养和浇灌了基督。因为住在基督徒里面的信心就是基督，而信心是通过教导来滋养和增长的。如果你也看到一个陌生人，也就是远离天国的人，那么也把他带进来；换句话说：和他一起进入天堂，也把他带进来，免得你传讲别人，自己反倒被弃绝。如果有人脱掉了通过洗礼所拥有的不朽的衣服，并且赤身裸体，那么就给他穿上，并且“信心软弱的”，——正如保罗所说，——“**你们要接纳……**”（[罗马书 14:1](#)）；对于被囚禁在监狱里，在这黑暗的身体里的人，要探望他，给予他指导，就像某种光芒一样。所有这些爱的行为，既要身体力行，尤其要精神上实践：因为我们是由两部分组成的——灵魂和身体，所以爱的行为也可以以两种方式进行。

第二十六章

[太 26:1](#). **耶稣说完了这一切的话，就对门徒说：**

[太 26:2](#). **你们知道，过两天是逾越节，人子将被出卖，钉在十字架上。**

在提到天国和苦难之后，他及时地谈到了自己的苦难，仿佛在说，“我的钉死者也将配得火的刑罚。”

[太 26:3](#). **那时，祭司长和民间的文士长老聚集在大祭司该亚法的院里，**

[太 26:4](#). **就大家商议，要用诡计捉拿耶稣，杀了他；**

[太 26:5](#). **只是说：“当节的日子不可，恐怕百姓生乱。”**

尽管律法规定一生只能有一位大祭司，但犹太人违背律法，设立了许多大祭司，每年更换。因此，那些应该惩罚凶手的人，会去找当年的大祭司商议。福音传道者称那些已经结束一年任期的人为大祭司。他们打算进行罪恶的谋杀，不是害怕上帝，而是害怕人民。他们害怕如果在节日期间杀死基督，人民会起来报复，或者他们也害怕他们的谋杀会分散人民对合法祭祀的注意力，而他们自己会失去祭祀的利润。同样，他们也担心如果基督在节日期间被杀，他的死会变得广为人知和荣耀；他们想抹去对他的记忆。因此，他们在节日前商议后，决定在节日后杀死他。但他表明，他受难不是在他们想要的时候，而是在他自己想要的时候，他允许他们在逾越节前夕逮捕他，以便在通常举行预表性逾越节的同一时间，也举行真正的逾越节。应该注意他们是如何因谋杀而玷污自己的。事实上，他们不想在节日期间杀害他，但一旦找到叛徒，他们就杀害了他，只是为了实现自己的意愿，而不再关注人民。

[太 26:6-7](#). **耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里，有一个女人拿着一玉瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在他的头上。**

有些人说，有三位妇人用香膏抹主，四位福音书作者都提到了她们。另一些人则认为有两位：一位是约翰提到的，即拉撒路的妹妹马利亚；另一位是马太提到的，她与路加和马可提到的那位是同一个人。有些人认为麻风病人西门是拉撒路的父亲：主治好了他的麻风病，他便款待了主。还有人认为，当主对门徒说：“你们往某人那里去，他会给你们看摆设整齐的楼房”时，主正是差遣他们去西门那里；据说正是他接待了主，主在他那里守了逾越节。这位妇人看到这位麻风病人被洁净，便相信她也能得到赦免，并从属灵的麻风病中得到洁净。她接受了信仰，便买了珍贵的香膏，毫不吝惜地倒在主的头上，以此来尊敬身体最重要的部分。所以，你也一样，如果你有属灵的麻风病——法利赛人的麻风病，它会因骄傲而使你眼瞎，从而使你远离上帝，那么就把耶稣接到你家里，用美德的香膏膏抹他。因为你也可以为洁净你麻风病的耶稣预备香膏，并将这香膏倒在他的头上。那么，基督的头是什么呢？就是他的神性，美德的馨香献给它，因为经上说：“**愿我的祷告如香陈列在你面前**”（[诗篇 140:2](#)）。你也当将由美德组成的香膏的馨香献给基督的神性，承认基督不仅是人，也是神，因为通过这样做，你也是用芬芳的香膏膏抹他的头，也就是说，你正在以正统的方式进行神学思考。

[太 26:8](#). **门徒看见了，就很不高兴，说：“何必这样浪费呢？”**

[太 26:9](#). **这香膏可以卖许多钱，周济穷人。**

[太 26:10](#). **耶稣看出他们的意思，就说：“为什么难为这女人呢？她为我做了一件美事。”**

[太 26:11](#). **因为常有穷人和你们在一起，只是你们不常有我；**

门徒们从主那里听到了很多关于怜悯的信息，并且非常重视关于怜悯的话语，因此他们开始责备这个女人，认为上帝更看重人道主义，而不是对祂的敬意。但是，主责备了门徒，因为他们不合时宜地责备了这个女人。不应该对新来的人，尤其是对软弱的女人要求太多，而应该接受他们适度的信仰。因此，当有人向上帝献祭时，不要拒绝他，也不要压制他内心的热情，如果你让他把祭品分给穷人，就会发生这种情况，而是让他完成奉献。但是，当有人向你征求意见，是应该把东西给穷人，还是献给上帝时，在这种情况下，你应该建议他最好给穷人，但如果他已经献祭了，那么你再阻止他就是徒劳的。此外，直接献给上帝的荣誉应该优先于一切，包括怜悯本身。如果基督出于人道主义将慈善行为归于自己，那么不要认为应该抛弃上帝，只关心怜悯：在这种情况下，可能会发生亵渎神灵的事情，并且从亵

读神灵的东西中施舍。但这是不应该发生的。怜悯穷人和向基督本人致敬和取悦并不是一回事，听着：“因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”你看，服侍基督是一回事，怜悯穷人是另一回事，尽管基督出于祂的爱，将为穷人所做的一切都归于祂自己。

太 26:12. 她将这香膏浇在我身上，是为我安葬作的。

太 26:13. 我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要述说这女人所行的，作个纪念。

主以此教导我们，那位妇人这样做是出于上帝特别的旨意，预示着他的死亡和身体的埋葬，因为如果不是要借此显明某种奥秘，主不会允许用香膏膏抹自己。作为上帝，他预言了未来，为了赞扬那位妇人，她所做的事将被传扬到各处。注意上帝的仁慈——他以何等伟大的恩赐回报那位妇人：他安排对她的记忆将遍及各处，直到福音被传扬的尽头。但是，香膏如何指向基督的埋葬呢？犹太人有用香膏埋葬尸体的习俗，埃及人也这样做，为了使这些尸体能够保存而不腐烂，也没有难闻的气味。因此，他说，这位妇人通过倾倒香膏表明，我的身体将被埋葬。主说这一切，触动并劝诫犹大，他将要被出卖并被埋葬。在比喻意义上理解如下：麻风病人是异教徒；罪妇是来自异教徒群体的教会，她将香膏，即信仰，倾倒在基督的头上，或者说，倾倒在祂的神性上。因为凡相信基督是上帝之子的人，就等于将香膏倾倒在基督的头上。最后，约翰说（约 12:4-5），犹大抱怨那位妇人，是犹太人的象征，他们至今仍在抱怨基督的教会。

太 26:14. 当时，十二门徒里的一个，名叫加略人犹大，去见祭司长，

太 26:15. 说：“我把他交给你们，你们愿意给我多少钱？”他们给了他三十块银币；

太 26:16. 从那时起，他就寻找机会出卖耶稣。

当一个陌生的女人，一个妓女，给予了如此巨大的荣誉时，门徒却离开了，去出卖他！“那时去了”这句话并非无故而说，而是为了表明犹大的无耻。福音传道者加上了“加略人”这个词，是为了更明确地指明他，因为还有另一个犹大，名叫达太；而那个叛徒来自一个叫做“伊斯卡拉”的村庄。“他们给了他三十块银币”，也就是说，他们只是同意了，决定给他，而不是像许多人认为的那样，已经称过了。犹大在寻找合适的时机，以便在私下里将他交给他们：因为他们害怕人民，所以收买了犹大，让他告诉他们耶稣何时独自一人。

太 26:17. 除酵节的第一天，门徒来问耶稣说：“你愿意我们在哪里为你预备逾越节的筵席？”

太 26:18. 耶稣说：“你们进城去，到某人那里，对他说，‘夫子说：我的时候快到了，我与门徒要在你家里守逾越节。’”

太 26:19. 门徒遵耶稣所吩咐的，就去预备了逾越节的筵席。

我认为，福音传道者所说的第一个无酵饼日是指无酵饼日的前一天。他们本应在星期五晚上吃逾越节的晚餐：那一天才被称为无酵饼日；但主在星期四差遣他的门徒，福音传道者称之为第一个无酵饼日，因为它在星期五之前，而通常在星期五晚上吃无酵饼。门徒们走上前问耶稣：“你愿意我们在哪里为你预备逾越节的晚餐呢？”，因为他们自己和他都没有自己的房子。他差遣他们去一个他们不认识也不认识他们的人那里（他对驴也做了同样的事），向他们表明，那个人可能会听从陌生人的简单话语并接纳他。他想过逾越节，是为了不显得与律法为敌。“我的时候”指的是他被宰杀的时候，为了让我们知道，他被宰杀并非不知情，而是自愿的。主在“在你那里，——也就是在你家里，——我要过逾越节”这句话中，加上了“和我的门徒们一起”；加上这句话是为了做好相应的准备，因为很多人打算吃逾越节的晚餐。

太 26:20. 到了晚上，他和十二个门徒坐席。

太 26:21. 吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个人要出卖我了。”

太 26:22. 他们非常忧愁，开始一个一个地问他：“主啊，难道是我吗？”

有些人由此得出结论，认为那一年主没有吃逾越节的晚餐。他们说，羔羊是站着吃的，而基督是躺着吃的；因此，他没有吃逾越节的晚餐。但我们认为，他先是站着吃了旧约的逾越节晚餐，然后躺下，设立了他的圣礼：先是完成了预表的逾越节，然后是真实的逾越节。他预言犹大的行为，是为了纠正他，羞辱他，如果不能用其他方式，至少可以用餐桌上的交往，并让他知道，他，犹大，想要出卖一位知晓人心的上帝。门徒们开始为自己担心，因为虽然他们的良心是纯洁的，但他们更信任基督，而不是自己，因为主比他们自己更了解他们的心。

太 26:23. 他回答他们说：“与我一同蘸手在盘子里的人，要出卖我；

太 26:24. 只是人子要照着所写的关于他的话走，但出卖人子的人有祸了！那人不如不生。

太 26:25. 出卖耶稣的犹大也说：“拉比，难道是我吗？”耶稣对他说：“你说的是。”

直接揭露了叛徒，因为犹大在被隐晦地揭露后并没有悔改。因此，他说：“同我蘸手在盘子里的人”，是为了至少能这样纠正他。然而，厚颜无耻的犹大却在同一个盘子或碟子里蘸了饼。然后，主说：“人子必要去世，正如经上指着他所写的”，也就是说，即使基督注定要为拯救世界而受苦，也不应该因此而尊敬犹大。相反，他有祸了，因为他这样做完全不是为了促进上帝的旨意，而是为了满足他的邪恶。此外，如果你仔细观察，基督并没有坚定不移地想要被钉在十字架上。他通过祈祷移除杯子来表明这一点。但由于他“在万世之前”就知道，由于敌人的邪恶，人们无法以其他方式得救，所以他最终希望喝下他起初不想要的杯子。他说“那人不生在世上倒好”，表明不生存比在罪中生存更好。还要注意“去世”这个词：它表明基督的死亡更像是一种过渡，而不是死亡。

太 26:26. 他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福了，就擘开，递给门徒，说：“你们拿着吃，这是我的身体。”

福音传道者加上“他们吃的时候”这句话，是为了表明犹大的不人道：即使他是野兽，也应该软化，因为他与同一个人人在同一张桌子上吃同样的食物，但他却在被责备时没有醒悟；不仅如此，甚至在领受基督的身体时，也没有悔改。然而，有些人说，基督是在犹大离开后才将奥秘传授给他的门徒的。我们也应该这样做，即把不敬虔的人从神圣的奥秘中赶走。主打算擘饼时，感谢，既是为了教导我们也带着感谢献上饼，也是为了表明他带着感谢接受自己身体的破碎，即死亡，并没有对此感到愤怒，好像这是非自愿的；最后，感谢也是为了让带着感谢领受基督的奥秘。他说：“这是我的身体”，表明在祭坛上被祝圣的饼就是基督的身体本身，而不是它的形象，因为他没有说：“这是形象”，而是“这是我的身体”。饼通过一种难以言喻的作用被改变了，尽管它看起来仍然是饼。因为我们软弱，不敢吃生肉和人肉，所以我们领受的是饼，尽管实际上这是肉。

太 26:27. 他拿起杯来，祝谢了，递给他们，说：你们都喝这杯，

太 26:28. 因为这是我立约的血，为许多人流出来，使罪得赦。

正如旧约有献祭和血一样，新约也有血和献祭。“为众人倾流”代替了“为所有人倾流”，因为所有人也是众人。但为什么上面没有说：“领受，你们都吃”，而这里却说：“你们都喝这杯”？有人说，基督这样说是为了犹大，因为犹大拿了饼，却没有吃，而是藏了起来，想向犹太人表明耶稣称饼为自己的肉；而杯子，即使不情愿，他也喝了，无法隐藏。因此，主才说了：“你们都喝”。另一些人则以比喻的方式解释，即：因为坚硬的食物不是所有人都能接受的，只有那些达到完全年龄的人才能接受，而所有人都可以喝，所以才在这里说：“你们都喝”，因为最简单的教义适合所有人接受。

太 26:29. 但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，直到我在我父的国里，与你们同喝新的酒的那日子。

喝了杯中的酒后，他最终拒绝了肉体的饮料，并宣布在天国，也就是在复活时，会有另一种品尝。复活后，他确实吃了喝了，但那是为了另一个目的，因为他吃喝不是因为需要肉体的食物，而是为了确信他身体的真实性质。他完全有理由称他的复活为天国，因为那时他废除了死亡，显明自己是真正的国王。或者这样理解：新的饮料是上帝奥秘的启示，这些奥秘将在那时——在上帝的国度里，也就是在第二次降临时——被揭示；“新的”，也就是说，我们从未听过的。基督说他自己会和我们一起喝。这意味着他认为我们的益处是他的食物和饮料。

太 26:30. 他们唱完了诗，就出来往橄榄山去。

晚宴后，他们唱了这首歌，是为了教导我们，我们也应该这样做。他去橄榄山，而不是其他地方，免得人们认为他在逃跑；因为他不是去犹太人不知道的地方，而是去他们知道的地方。与此同时，他离开嗜血的城市，是为了不阻止他们追赶自己，然后在他们追赶他离开后，谴责他们。

太 26:31. 耶稣对他们说：“今夜，你们都要因我的缘故跌倒，因为经上记着说：（亚 13:7）‘我要击打牧人，羊群就要分散。’”

太 26:32. 但我复活以后，要在加利利等你们。

作为上帝，他预言未来，为了不让门徒们跌倒，认为这是对自己的责备，他说：“我要击打牧人，羊群就要分散了”，暗示了以下内容：我把你们所有人联系在一起，我的离开会分散你们。据说父要击打子。这是因为犹太人按照父的旨意，也就是允许，钉死了主。父有能力阻止他们，却没有阻止，而是允许了，因此才说他“击打”了。然后，为了缓解门徒的悲伤，主向他们宣告：我将复活，并在“加利利等候你们”，也就是说，我会比你们先到那里。这表明他将离开耶路撒冷，走向外邦人，因为加利利住着外邦人。

太 26:33. 彼得回答他说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”

太 26:34. 耶稣对他说：“我实在告诉你，今夜鸡叫以先，你要三次不认我。”

彼得因为过于自信，只有他一个人承诺不会跌倒。因此，基督允许他跌倒，是为了教导他不要依靠自己，而是依靠上帝，并且认为基督的话比自己的意识更可靠。此外，“即使所有人都跌倒，我也不会跌倒”这句话带有傲慢的意味，暴露出彼得的骄傲和对自身软弱的无知。主还预言了他跌倒的时间，“就在今夜，鸡叫之前”，并预言了他否认的次数，他将“三次”否认。

太 26:35. 彼得对他说：“即使我必须与你同死，我也不会否认你。”所有的门徒也都这样说。

太 26:36. 耶稣同门徒来到一个地方，名叫客西马尼，对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”

彼得想表明他完全忠于救主，便反驳他，因为摆脱了被出卖的恐惧后，他开始反对其他人，并因对老师强烈的爱和荣誉感而反对基督。但其余的门徒，因为他们还没有经历过诱惑，所以由于无知而承诺了他们无法实现的事情。基督打算祈祷，便去了一个僻静的地方，因为祈祷需要摆脱一切，并需要独处。

太 26:37. 于是带着彼得和西庇太的两个儿子同去，就忧愁起来，极其难过。

太 26:38. 便对他们说：“我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒。”

太 26:39. 他稍往前走，俯伏在地，祷告说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我；然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”

他没有带所有的门徒，只带了三个，就是他在塔博尔山上向他们显现荣耀的那三个，免得他们看见他祈祷和悲伤而跌倒。然而，他还是离开了他们，走开独自祈祷。他悲伤和忧愁是出于神圣的安排，为了让人相信他是一个真正的人，因为人类的本性是害怕死亡的。死亡进入人类不是出于本性；因此，人类的本性害怕死亡并逃避它。他同时悲伤也是为了向魔鬼隐藏自己，以便魔鬼像攻击一个普通人一样攻击他，并杀死他，从而魔鬼自己也被推翻。另一方面，如果主自己走向死亡，他就会给犹太人一个理由，说他们没有犯错，因为他们杀死了来到他们这里受苦的他。从这我们也学到不要把自己置于危险之中，而是祈祷从危险中解脱出来。因此，他没有走得很远，而是靠近三个门徒，以便他们听到他，记住他所做的事，并在陷入诱惑时，像他一样祈祷。他称自己的苦难为杯，要么是因为安息，要么是因为它成了我们喜乐和拯救的原因。他希望这杯能过去，要么是为了表明，作为一个人，他按照自然规律厌恶死亡，如上所述，要么是因为他不希望犹太人犯下如此严重的罪，以至于他们的罪会导致圣殿的毁灭和人民的灭亡。基督希望父的旨意成就，以便我们也学会，即使本性让我们厌恶，我们也应该更多地顺服上帝，而不是满足自己的意愿。

太 26:40. 他来到门徒那里，看见他们睡着了，就对彼得说：“你们不能同我警醒片时吗？”

太 26:41. 总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。

彼得很勇敢，其他门徒也是如此，所以耶稣揭露了他们的不坚定，因为他们说话不经大脑，尤其针对彼得说：难道你们不能同我警醒片时吗？难道你们要为我舍命吗？然而，当他用责备打击他们时，又安慰他们说，心灵固然愿意，肉体却软弱了，也就是说：我原谅你们，因为你们打盹不是因为轻视我，而是因为软弱。因此，如果你们也软弱，就不要勇敢，而要祷告，免得你们陷入试探。另一些人认为，“免得陷入试探”是说“免得被试探所胜”。因为他们说，他不是吩咐我们没有试探，因为试探会加冕，而是吩咐我们不要被试探吞噬，不要像某种野兽一样进入它的腹中——他命令我们为此祷告，因为被试探击败的人进入了它的腹中，也就是说，被它吞噬了。

太 26:42. 第二次又去祷告说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成全。”

太 26:43. 又来，见他们又睡着了，因为他们的眼睛困倦。

太 26:44. 他又离开他们，第三次去祷告，说的话还是与先前一样。

人啊，要学会在诱惑中不断祈祷，因为你听到主也经常祈祷。主发现门徒们又睡着了，没有责备他们，免得他们伤心，就离开了。离开后，他第三次开始祈祷，确证自己的人性，因为数字三是真理和可靠性的标志。

太 26:45. 于是来到门徒那里，对他们说：“你们还在睡觉休息吗？看哪，时候到了，人子要被交在罪人手里了。

太 26:46. 起来，我们走吧！看哪，那出卖我的人近了。

他表明自己不需要他们的帮助，因为他打算被出卖，所以他对他们说：“睡吧，尽管睡吧”。或者说这话是为了羞辱他们，好像在说：“看，出卖者临近了：如果你们觉得高兴，时间也允许，那就睡吧。”然后他从祷告的地方唤醒他们，去迎接那些打算抓他的人。他就在他们面前，好像他们打算给他一些愉快的东西。他所祷告的事情，是为了让我们确信神的眷顾是真实的；如果他不希望受苦，那是为了保护犹太人免于因反对他的罪而遭受的毁灭。

太 26:47. 说话之间，那十二个门徒里的犹大来了，同着许多人，带着刀棒，从祭司长和民间的长老那里来。

太 26:48. 卖他的人曾给他们一个暗号，说：“我与谁亲嘴，谁就是他，你们可以拿住他。”

太 26:49. 随即到耶稣跟前，说：“拉比，你好！”就亲嘴。

太 26:50. 耶稣对他说：“朋友，你来做什么？”于是他们上前下手拿住耶稣。

看哪，大祭司的工具！棍棒和刀剑！他们是多么爱好和平啊！他们是多么具有温柔的精神啊！福音传道者说“十二门徒之一”，惊讶地表明，犹太虽然被拣选并与第一批人一起被安置，却把自己交给了魔鬼。所以，人啊，要害怕，即使你是最接近耶稣的人之一，也不要因为精神衰弱而堕落！犹太给出信号，部分原因是夜晚，他们无法辨认，另一方面，来抓耶稣的人与其说是普通百姓，不如说是大祭司的仆人，他们甚至可能根本不认识耶稣。门徒通过亲吻向他们指出老师，因为他知道主的仁慈，所以变得大胆并亲吻他。主忍受到最后一刻，努力用他的耐心引导他悔改。当他仍然没有被说服时，主就做了约翰所说的那样，让来的人倒在地上；这样做是为了让他们至少通过跌倒来认识他的力量。然而，即使在那之后，他们也没有放弃大胆。然后主将自己交给他们。他称犹太为“朋友”，羞辱和责备他，因为他似乎是朋友，却给了他一个吻。“你来这里做什么”——代替：“你以什么样的心情来到这里？”作为朋友？但在这种情况下，不应该带着刀剑来。作为敌人？但为什么要亲吻呢？就这样揭露了他，像个奉承者。

太 26:51. 忽然，有一个和耶稣同在的人伸手拔出刀来，将大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他一个耳朵。

太 26:52. 耶稣对他说：“收刀入鞘吧！凡动刀的，必死在刀下。

太 26:53. 你想我不能求我父，现在为我差遣十二营多天使来吗？

太 26:54. 经上所说，事情必须这样应验，怎么能应验呢？

彼得拔出了刀，正如约翰所说（约 18:10）。他随身带着刀，因为不久前他宰杀了一只羔羊，他们在晚餐上吃了它。我们不谴责彼得，因为他这样做不是为了自己，而是为了他的老师。然而，主让他习惯福音的生活，教导他不要使用刀剑，即使有人认为是为了上帝而报仇。彼得砍掉了耳朵，表明犹太人患有不顺从的病。然后，主提出了律法的判决，即杀人者必须被杀，因为律法说“凡动刀的，必死在刀下”。这表明，拿起刀剑反对他的犹太人将被罗马人的刀剑消灭。他没有说“我可以派出十二个军团的天使”，而是说“我可以求我的父”，他这样说是出于善意的安排，就像一个人一样，因为门徒的软弱。因为他当时表现出了很多人性——汗水、恐惧，如果他说：“我自己可以派出天使”，那就没有说服力了。他说，如果我愿意，我会有十二个军团的天使来代替十二个门徒。而军团是最大的部队，有六千名骑兵。但他说，这一切都必须发生，以便应验预言这一切的经文。犹太人之所以邪恶，不是因为经文预言了，而是因为犹太人本应按照邪恶的意愿来完成这一切，所以圣灵在经文中也这样写了。

太 26:55. 当时，耶稣对众人说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗一般吗？我天天坐在殿里教训人，你们并没有拿我。

太 26:56. 这一切事的成就，是要应验先知书上的话。

这表明了他们疯狂的企图，以及他被抓不是因为他们的力量。他说，当我和你们在圣殿里时，你们想抓我，但因为我不允许，所以你们不能。现在我自愿把自己交给你们，因为我知道经文不可能说谎，经文预言了你们的邪恶。

当时，所有的门徒都撇下他逃走了。

太 26:57. 捉拿耶稣的人把他带到大祭司该亚法那里，文士和长老已经在那里聚集。

太 26:58. 彼得远远地跟着他，直到大祭司的院子；他进去坐在仆役中间，要看结局如何。

其他的门徒都逃走了，但彼得对老师更加热心，远远地跟着他。虽然约翰也跟着他，但不是作为门徒，而是作为大祭司的朋友。

太 26:59. 祭司长和长老，并公会的人 ^{*****}，寻找假见证控告耶稣，要治死他，

太 26:60. 却寻不着。虽然有好些人来作假见证，总寻不着。

他们把耶稣带到该亚法那里，因为他是那一年的大祭司。他们在那里过了一整夜，其余的人当时没有吃逾越节的晚餐，而是在等待杀死主，尽管他们不吃逾越节晚餐已经违反了律法。因为主在合法的日子吃了逾越节的晚餐，而他们为了杀死主，甚至忽略了律法。

但最后，来了两个假见证人

太 26:61. 说：“这个人说过，我能拆毁 神的殿，三日内又建造起来。”

马太福音 26:62. 大祭司就站起来，对他说：你为什么什么也不回答呢？这些人作证告你的是什么呢？

太 26:63. 耶稣却不言语。大祭司对他说：“我指着永生 神叫你起誓告诉我们，你是不是基督， 神的儿子？”

太 26:64. 耶稣对他说：“你说的是。”

这确实是假见证，因为基督没有说过“我能拆毁”，而是“拆毁”，也没有说“神的殿”，而是“这个殿”，也就是“我的身体”，并且再次没有说“建造”，而是“竖立”（[约翰福音 2:19](#)）。因此，这些是明显的假证人，他们声称基督说了他没有说过的话。所以，看到他们非法的审判，基督保持沉默，因为那些无法被神迹说服的人，又怎么会被辩解说服呢？大祭司继续问他，想要引诱基督说亵渎的话——这样，如果他说：“我是上帝之子”，就可以判他为亵渎神的人，或者，如果他否认这一点，就可以让他成为反对他自己的证人。但是，主，他使聪明人在他们的诡计中被抓住，回答说：“你说的是”。这相当于说：“你的嘴唇已经承认我是上帝之子”。

但我告诉你们：从今以后，你们要看见人子坐在权能的右边，驾着天上的云降临。

他用但以理先知的话宣告他们，因为但以理说，“我看见一位像人子的，驾着云而来”。因为控告者认为他是一个以谦卑形象出现的骗子，所以他们对他们说，“那时你们会看见我带着能力而来，坐在父的右边”；这里的能力指的是父的能力，而“来”指的是不是从地上来，而是从天上来的。

太祭司遂裂开衣裳，说：“他说了僭妄的话！我们还要什么见证人呢？看哪，现在你们听见他僭妄的话了。”（[马太福音 26:65](#)）

[太 26:66](#). **你们的意见如何？他们回答说：他是该死的。**

犹太人有个习俗，如果发生了什么无法忍受的事情，就会撕裂衣服。因此，该亚法也这样做，仿佛是因为明显的亵渎行为，以此来迷惑乌合之众，向他们表明基督是极度亵渎的，从而让人民说“他是该死的”。还要注意，该亚法撕裂衣服，象征着旧约大祭司制度的撕裂。

[太 26:67](#). **当时，他们就吐唾沫在他脸上，用拳头打他，也有用手掌打他的，**

[太 26:68](#). **说：“基督啊，给我们说预言，打你的是谁？”**

当他们定了他的罪之后，就开始侮辱他，嘲笑他，正如另一位福音传道者所说（[路 22:63-64](#)），他们把衣服蒙在他的脸上。因为他们把他当作先知，所以才这样嘲笑他。掌掴的意思是用手弯曲手指击打，或者更简单地说，用拳头打。

[太 26:69](#). **彼得在外面院子里坐着，有一个使女前来，对他说：“你也是同加利利人耶稣一伙的。”**

[太 26:70](#). **彼得却当着众人面前否认说：“我不知道你在说什么。”**

[太 26:71](#). **他出去到了门口，又有一个使女看见他，就对那里的人说：“这个人也是同拿撒勒人耶稣一伙的。”**

[太 26:72](#). **彼得又不承认，并且起誓说：“我不认得这个人。”**

[太 26:73](#). **过了一会儿，站在那里的人前来对彼得说：“你的确是他们一伙的，因为你的口音把你暴露了。”**

[太 26:74](#). **彼得就开始发咒起誓，说不认识这个人。立刻，鸡就叫了。**

[太 26:75](#). **彼得想起了耶稣对他说的话：“鸡叫以前，你要三次不认我。”他就出去痛哭。**

彼得因极度的恐惧而备受折磨，忘记了自己的承诺，屈服于人性的软弱，仿佛因恐惧而死去，不知道自己在说什么。但你要从我这里理解更高层次的意义——彼得被一个使女，也就是人性的软弱，卑微和适合奴隶的东西所指责；他一直被指责，直到公鸡啼叫，使他清醒过来。公鸡意味着基督的话语，不允许我们变得软弱和沉睡，而是说：“警醒”和“睡醒的人”。彼得被这句如同某种公鸡的话语唤醒，走出了大祭司的院子，也就是从盲目的思想状态中走了出来，走出了麻木状态，哭了起来。当他在盲目的思想的院子里时，他没有哭，因为他没有感觉，但当他一走出来，他就清醒了。

* * *

最高法院。

$$\text{.hr}\{\text{display: block; border: 1px solid;}\}$$

第二十七章

[太 27:1](#). **到了早晨，众祭司长和民间的长老，大家商议要治死耶稣，**

[太 27:2](#). **他们把耶稣捆绑了，解去交给巡抚彼拉多。**

看哪，魔鬼是如何控制了他们所有人，引诱他们在应该为他人的罪行献上许多祭品和供物的日子里——在纯洁和纯真的日子里——犯下谋杀罪。他们捆绑了基督，把他带到本丢·彼拉多总督那里，彼拉多来自本都，但他是罗马的臣

民，被派去担任犹太的总督。他们把主交给彼拉多，说他是一个真正的叛乱分子，阴谋反对国王。

太 27:3. 这时候，卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔了，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老，

太 27:4. 说：“我卖了无辜人的血，有罪了。”他们说：“那与我们有什么相干？你自己承当吧！”

太 27:5. 他就把银钱丢在殿里，退出去吊死了。

犹大迟迟才反思；他后悔了，但不是为了行善。承认错误是好的，但自缢是魔鬼的行为。他无法忍受未来的耻辱，便剥夺了自己的生命，而他本应哭泣并恳求被出卖的那一位。然而，有些人说，犹大因为贪财，认为他既能通过出卖基督获得银子，基督也不会被处死，而是会像以往一样逃脱犹太人的追捕。但现在，当他看到基督被定罪并判处死刑时，他后悔了，因为事情的发展与他预想的不同。据说，他因此而自缢，是为了先于耶稣下到地狱，并恳求他得到救赎。此外，要知道犹大给自己套上绞索，吊在某棵树上，但由于树倾斜了，他得以幸存，因为上帝想留着他，要么是为了让他悔改，要么是为了让他受嘲笑和羞辱。因为据说他患上了水肿病，以至于连马车可以自由通过的地方，他都无法通过，后来，他俯身倒地，身体裂开了，或者说像路加在《使徒行传》中说的那样“身子爆裂”（徒 1:18）。

太 27:6. 祭司长拿了银钱，说：“这血价是不可放在库里的。”

太 27:7. 他们商议之后，就用那些钱买了陶匠的地，用来埋葬外乡人；

太 27:8. 所以那块地直到今天还被称为“血田”；

太 27:9. 这就应验了先知耶利米所说的话，他说：“他们拿了三十块银币，就是被估价者的价格，是以色列的儿子们所估定的，

太 27:10. 用它们买了陶匠的地，正如主所吩咐我的。”

教会的宝库指的是教会的捐款箱，人们将献给上帝的礼物放在里面。看，上帝是如何让他们变得愚蠢的，以至于他们嗜血的想法也暴露了出来。他说，“直到今天”，那块地被称为血田，这样所有人都会想起他们杀害了主。还要注意，犹太人也很关心好客，所以他们也买了一块地作为外来者的墓地。让我们这些自认为生活完美的人感到羞愧吧，因为我们却忽视了外来者。“被估价者的价格”当然指的是基督的价格：他是无价的，但却被以色列的儿子们估价了，也就是说，以色列的儿子们指定了他的价格，同意给犹大三十块银币。

太 27:11. 耶稣站在巡抚面前，巡抚问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣对他说：“你说的是。”

太 27:12. 祭司长和长老控告他的时候，他什么都不回答。

太 27:13. 彼拉多就对他说：“他们作证告你这么多的事，你没有听见吗？”

太 27:14. 耶稣连一句话也不回答他，以致巡抚甚觉希奇。

作为被控犯有民事罪行的人，他被带到彼拉多面前。因此，彼拉多问他，他是否曾试图或尝试统治犹太人？耶稣回答他说：“你说的是”，给出了最明智的回答，因为他既没有说“是”，也没有说“否”，而是介于两者之间，就像“你说的是”。但也可以这样理解：“是的，就像你说的”，也可以这样理解：“我没有这样说，而是你说的”。他没有回答其他任何事情，因为他看到审判不符合规定。彼拉多对主感到惊讶，一方面是因为他不惧怕死亡，另一方面是因为他如此口才便给，并且可以提出成千上万的辩护理由，但他却什么也没回答，也不理会原告。我们也应该从中学习，如果我们面临不公正的审判，就什么也别提，以免引起更大的骚动，并在不听取我们辩护的情况下，犯下更大的罪行。

太守每逢逾越节，照例释放一个囚犯，随众人所要的。马太福音 27:15

太 27:16. 当时，他们有一个出名的囚犯，名叫巴拉巴；

太 27:17. 所以，他们聚集的时候，彼拉多对他们说：“你们要我给你们释放哪一个？是巴拉巴，还是称为基督的耶稣？”

太 27:18. 因为他知道他们是出于嫉妒才把他交给他的。

彼拉多试图释放基督，虽然不像他应该做的那样坚定：因为他本应该坚定地捍卫真理。起初他问主：“你没有听见他们作证告你吗？”他这样问是为了，如果基督被证明是无辜的，他就有理由释放他。当主不愿意为自己辩护，因为他清楚地知道，即使他辩护了也不会被释放时，彼拉多就转向另一种方式，最终求助于习俗，仿佛在说：如果你们不释放无辜的耶稣，那么，即使是作为被定罪的人，也为了节日而让他高兴一下吧。因为彼拉多怎么会认为他们会要求将无辜的耶稣钉在十字架上，而释放有罪的强盗呢？因此，他知道基督是无辜的，但却被人嫉妒，因此才问他们；由此可见他是一个软弱的人，因为他甚至应该为善行而受苦。因此，他应该受到谴责，因为他隐瞒了真相。“巴拉巴”的意思

是“父亲的儿子”，因为“巴尔”是儿子，“阿爸”是父亲。因此，犹太人要求释放他们父亲，即魔鬼的儿子，并将耶稣钉在十字架上。然而，直到今天，他们仍然依附于他们父亲的儿子，即敌基督者，而否认基督。

太 27:19. 正坐堂的时候，他的妻子打发人来说：“这义人的事，你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多的苦。”

太 27:20. 祭司长和长老挑唆众人，求释放巴拉巴，除掉耶稣。

太 27:21. 巡抚问他们说：“这两个人，你们要我释放哪一个给你们呢？”他们说：“巴拉巴。”

太 27:22. 彼拉多对他们说：“这样，那称为基督的耶稣，我该怎么办呢？”他们都说：“把他钉十字架！”

太 27:23. 巡抚说：“他做了什么恶事呢？”他们越发喊着说：“把他钉十字架！”

太 27:24. 彼拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说：“流这义人的血，罪不在我，你们承当吧。”

太 27:25. 众人都回答说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”

太 27:26. 于是彼拉多释放巴拉巴给他们，把耶稣鞭打了，交给别人钉十字架。

奇妙啊！受彼拉多审判的人却使他的妻子感到恐惧！不是他自己做梦，而是他的妻子：或许是因为他自己不配；或许是因为他自己说出来也不会有人相信，反而会认为他是因为偏袒耶稣才这么说；或许他即使做了梦也会保持沉默，因为他是个审判官。梦是天意的安排；但它的发生不是为了释放基督，而是为了拯救他的妻子。那么，为什么他不释放基督呢？因为对他，也就是彼拉多来说，释放一个被指控为要称王的人是不安全的。但他本应该要求提供证据：基督是否聚集了士兵，是否准备了武器。现在，彼拉多轻率而软弱地退缩了；因此，他是不可原谅的：因为当他们要求释放一个臭名昭著的恶棍时，他就释放了，而对于基督，他却问：“我该拿耶稣怎么办？”——这样，他就让犹太人成了审判的主导者。作为巡抚，他本可以像千夫长对待保罗一样，将耶稣从他们手中夺走（徒 21:31）。“钉死他！”犹太人说，他们不仅打算杀害他，还要给他扣上罪犯的帽子，因为十字架是为罪犯准备的刑罚。他洗手，表明自己没有仇恨。他的想法很糟糕，因为他称耶稣为义人，却又把他交给杀人犯！而那些则承担了杀害他的报应；当罗马人消灭他们和他们的孩子时，这种报应就降临了。然而，直到今天，犹太人，作为那些杀害主的人的后代，仍然背负着他的血，因为他们因不信主而受到所有人的迫害，当他们受到迫害时，没有任何怜悯。彼拉多鞭打耶稣，表明他也判了他有罪，犹太人要钉死的已经不是一个无辜的人，而是一个被羞辱的人。正如经上所说：“人打我的背，我任他打”（赛 50:6）。

太 27:27. 当时，巡抚的兵丁将耶稣带进衙门 ^{*****}，叫全营的兵都聚集在他那里。

太 27:28. 他们脱了他的衣服，给他穿上一件朱红色袍子，

太 27:29. 用荆棘编作冠冕，戴在他头上，拿一根苇子放在他右手里，跪在他面前，戏弄他说：“恭喜，犹太人的王啊！”

太 27:30. 又吐唾沫在他脸上，拿苇子打他的头。

这里应验了大卫的话：“我成了愚顽人羞辱的对象”（诗 38:9）。因为士兵们像对待一个愚顽人一样对待他：他们给他穿上袍子代替紫袍，就像对待国王一样；戴上冠冕代替头饰；并且嘲笑他，向他致敬，因为屈膝是表示尊敬的象征。看，他们用尽了各种羞辱的方式：用唾沫羞辱他的脸，用冠冕羞辱他的头，用芦苇羞辱他的手，用袍子羞辱他的身体，用亵渎的话羞辱他的耳朵。虽然他们所做的一切都是为了羞辱基督，但同时你也要明白，这一切都是耶稣自己完成的，并且具有更神秘的意义：因为猩红色的袍子意味着我们的本性，当它被鲜血染红并倾向于杀戮时，他接受并圣化了它，穿上了它；荆棘冠冕意味着源于生活忧虑的罪恶——基督用他的神性消耗的罪恶——因为神性也通过他的头来表示；芦苇是我们软弱和肉体的形象，主接受了它，正如大卫所说：“耶和华的右手高举我”（诗 117:16）；通过接受亵渎进入他的耳朵，主将我们从蛇的耳语中解救出来，这耳语通过夏娃的耳朵进入。

太 27:31. 戏弄完了，就脱了他的袍子，仍穿上他自己的衣服，带他去钉十字架。

太 27:32. 他们出来的时候，遇见一个古利奈人，名叫西门，就勉强他背耶稣的十字架。

前三位福音书作者说西门背负着耶稣的十字架，而约翰说主自己背负着它。因此，很可能两者都有：起初是耶稣自己背负着十字架，后来在路上找到西门，就把十字架放在他身上。你也要注意，西门意味着顺服：因此，拥有顺服的人背负着基督的十字架。古利奈是五城联盟的城市，意味着需要背负十字架的五种感官。

太 27:33. 到了一个地方，名叫各各他，意思就是“髑髅地”，

太 27:34. 他们拿苦胆调和的醋给耶稣喝；他尝了尝，就不肯喝。

太 27:35. 他们既将他钉在十字架上，就拈阄分了他的衣服；

太 27:36. 他们坐在那里看守他；

太 27:37. 在耶稣的头上，安放了他的罪状牌，写着：“这是犹太人的王耶稣。”

这个地方被称为髑髅地，是因为，正如圣父们的传说所说，亚当被埋葬在这里：正如我们在亚当里都死了，所以也应该在基督里复活。听到福音书作者的话不要感到困惑，当这位说主被献上醋和胆汁时；马可说献上的是没药调和的酒；而约翰说是醋、胆汁和牛膝草。许多人做了许多事，就像在混乱的人群中一样，每个人都做不同的事：因此应该认为，一个人献上了酒，另一个人献上了醋和胆汁。死亡的方式有很多种。但基督通过十字架而死，是为了圣化那棵我们曾被诅咒的树，并祝福一切：天上的，由十字架的上半部分表示；地下的，由底座表示；以及大地的边界，无论是东方的还是西方的，由十字架的横向部分表示；同时也为了通过十字架而死，张开双臂，呼唤并聚集被驱散的上帝的儿女。士兵们瓜分了他的衣服，因为他是一个贫穷的人，一无所有。另一位福音书作者称之为“罪状牌”，而马太称之为“罪名”，因为他们写明了为什么他被钉在十字架上：他被钉在十字架上，因为他是犹太人的王和新事物的引进者。“王”这个词是他们为了诽谤而写的；然而，这个证词是真实的，即使它是由敌人提供的——因为主是王，他来正是为了拯救犹太人。当肉体的犹太人不希望他统治他们时，他就成为了属灵的犹太人的王，也就是那些承认的人，因为“犹太人”的意思是“承认的人”。

太 27:38. 当时，与他同钉十字架的还有两个强盗：一个在右边，一个在左边。

太 27:39—40. 从那里经过的人讥诮他，摇着头说：“你这拆毁圣殿、三日内又建造起来的，救救你自己吧！你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧！”

太 27:41. 祭司长和文士并长老和法利赛人，也是这样戏弄他说：

太 27:42. 他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。

太 27:43. 他倚靠神，神若喜悦他，现在可以救他，因为他说：“我是神的儿子。”

太 27:44. 和他同钉的强盗也辱骂他。

为了诽谤基督，他们与他一同钉死了两个强盗，以便他也被人认为和他们一样是不法之徒。但他们是两个民族——犹太人和异教徒的象征，因为他们都同样不法，并像强盗起初一样辱骂基督。后来，其中一个认识了他，承认他是王，因此他说：“主啊，你在你的国里记念我。”异教徒也是这样承认了基督。另一个强盗，犹太民族，继续亵渎。魔鬼怂恿那些说“你若是神的儿子，就从十字架上下来吧”的人，目的是让基督被激怒，从十字架上下来，从而破坏通过十字架拯救所有人的工作。但基督是神的儿子，没有听从仇敌，以便你也学会不要听从魔鬼的诡计，而是要行善，即使人们对你有不好的看法。

太 27:45. 从第六个小时起，遍地都黑暗了，直到第九个小时；

太 27:46. 约在第九时，耶稣大声喊着说：“以利，以利！拉马·撒巴各大尼？”就是说：“我的神，我的神！你为什么离弃我？”

太 27:47. 站在那里的人，有的听见就说：“这个人呼叫以利亚呢！”

太 27:48. 内中有一个人赶紧跑去，拿海绒蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝。

马太福音 27:49. 其余的人说：“且等着，看以利亚来救他不来。”

发生的黑暗并非自然现象，不像因日食等原因自然发生的那样。因为在月亮的第十四天，绝会发生日食。日食只在以下情况下发生：当月亮刚出现时，才会发生自然日食。但在基督被钉十字架时，无疑是月亮的第十四天，因为那时正在过逾越节：因此，黑暗是非自然的。而且，这种黑暗是普世性的，而不是局部的，例如在埃及那样——为了清楚地表明，受造物在哀悼创造者的苦难，光明已经从犹太人那里退去。那些要求看到天上神迹的犹太人，现在让他们看看被遮蔽的太阳吧！由于人是在第六天被创造的，并在第六个小时吃了树上的果子——因为这是进食的时间——所以主在第六天和第六个小时被钉在树上，重建人类并医治堕落。先知式的“以利，以利”是用希伯来方言说的，是为了表明他没有与旧约圣经作对。“你为什么离弃我？”是为了表明他成为了真正的人，而不仅仅是表面上的，因为人天生就渴望活着，热爱生命。因此，正如他在十字架前悲伤和忧虑，表现出我们天生的恐惧一样，现在他说：“你为什么离弃我？”——表现出我们天生的对生命的热爱。因为他确实是人，并且在各方面都像我们一样，除了罪。然而，有些人理解为，救世主以犹太人的身份说：“父啊，你为什么离弃犹太民族，让他们犯下这样的罪，并被判处灭亡？”作为犹太人的后裔，基督说“你为什么离弃我”代替了：“你为什么离弃我的亲属，我的民族，让他们对自己做了这样的恶

事”。普通百姓无知，不熟悉先知的著作，不明白这个呼喊，以为基督在呼唤以利亚——因为并非所有犹太人都像现在并非所有基督徒都了解福音一样，了解先知的著作。他们给他喝醋是为了让他更快死去，免得以利亚来帮助他。因此，其他人说：“等一等，看看以利亚是否来救他”，也就是说：不要让他死；我们将知道以利亚是否会帮助他。

- 太 27:50. 耶稣又大声喊叫，气就断了。
- 马太福音 27:51 忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂。
- 太 27:52 坟墓也开了，许多已睡圣徒的身体也复活了。
- 太二十七53：既从坟墓里出来，在耶稣复活以后，就进了圣城，向许多人显现。

耶稣大声呼喊，为要我们明白，当祂说“我有权柄舍去我的魂”时，这是真实的，因为祂有权柄舍去魂。这呼喊是什么呢？“父啊，我将我的灵魂交在祢手里”，因为祂不是被迫的，而是甘愿舍去灵魂。这表明祂“交出”；也表明祂想着再次得回自己的灵魂，因为所有的抵押品都会被归还。感谢主，当祂死时，当祂的灵魂被交在父的手中时，从那时起，圣徒的灵魂也被放在上帝的手中，而不是像以前那样在阴间的监狱里——因此，基督的死成了我们的圣化。为此，死亡被大声呼唤，若非被呼唤，它不敢靠近。圣殿的幔子是由一块挂在圣殿中间的布制成的，它像一道墙一样将内部与外部隔开。它裂开，上帝借此表明，圣殿是不可进入和不可见的，其内部被幔子遮盖，它将受到如此的羞辱和蔑视，以至于所有人都可以进入，每个人都可以观看它。有些人也指出了其他撕裂的原因。有人说，撕裂的幔子意味着废除了律法的字句，也意味着所有律法上的东西都将被揭示出来，这些东西以前被字句所遮盖，就像一块幔子一样——所有以前不清楚和神秘的东西现在都将变得清楚，并在基督身上得到应验。也可以这样说，就像犹太人在亵渎神的情况下撕裂衣服一样，现在上帝的殿，仿佛为上帝的死而悲伤，撕裂了它的衣服，即幔子。其他人也可以说些什么，但这些就足够了。那时，诸天摇动，既证明了受难者是创造者，又表明事情将会发生变化，因为经上以地震为事情变化的标志。因此，上帝的眷顾从犹太人转移到外邦人。石头，即外邦人石的心，裂开了，接受了真理的种子，被罪孽杀死的人复活了，进入了圣城，即天上的耶路撒冷，并向许多行走在宽阔道路上的人显现；向他们显现，成为他们美好生活和悔改的榜样：因为，看到一个人，起初被情欲所杀，后来悔改并进入圣洁的天城，其他人也会以各种方式效法他并悔改。然而，这种想法过于精巧。你要知道，在主十字架上发生的死人复活，预示着在阴间中的灵魂得到了释放。那时复活的人向许多人显现，免得所发生的事显得虚幻；他们复活是为了一个记号；显然，他们又死了。然而，有些人说，他们在基督复活后复活，并没有再次死去。我不知道这是否应该被接受。

- 太 27:54. 百夫长和与他一同看守耶稣的人，看见地震和所发生的事，非常害怕，说：“他真是神的儿子！”
- 太 27:55. 有许多妇女在那里，远远地观看，她们是从加利利跟随耶稣来服侍他的；
- 太 27:56. 其中有抹大拉的马利亚，雅各和约西的母亲马利亚，以及西庇太儿子的母亲。

百夫长因着神迹与他同在的人一同相信；而听过律法和先知的犹太人仍然不信：这就是邪恶！这位百夫长后来为主殉道。至于观看所发生之事的妇女们，这个最富同情心和被定罪的种族，比所有人都先享受了对美好事物的观看。门徒们逃跑了，而妇女们却勇敢起来。福音传道者称马利亚，雅各和约西的母亲为圣母，因为雅各和约西是约瑟与前妻所生的孩子。由于圣母被称为约瑟的妻子，因此相应地，她也被称为他孩子的母亲，也就是继母。西庇太儿子的母亲名叫撒罗米。据说她也是约瑟的女儿。

- 太 27:57. 到了晚上，有一个财主，名叫约瑟，是亚利马太人，也是耶稣的门徒；
- 太 27:58. 他去见彼拉多，求耶稣的身体，彼拉多就吩咐给他身体。
- 太 27:59. 约瑟取了身体，用干净的细麻布裹好 *****
- 太 27:60. 安放在他在磐石里凿出来的新坟墓里，把大石头滚到墓门口，就去了。
- 太 27:61. 有抹大拉的马利亚和另一个马利亚在那里，对着坟墓坐着。

约瑟夫之前一直隐藏着，现在却大胆地做了一件伟大的事情，为了老师的身体献出自己的灵魂，并承担起与所有犹太人进行如此艰苦的斗争。彼拉多将身体作为一份伟大的礼物送给他。因为基督的身体，作为一个被处死的叛乱分子，本应被抛弃而不得安葬。然而，约瑟夫很富有，可能也给了彼拉多一些金子。约瑟夫得到身体后，尊敬地将它放在一个新的坟墓里，这个坟墓里从来没有人被安放过。这是出于上帝的旨意，以便在主复活后，没有人会说，有一个死人代替他复活了，这个人之前就被埋葬在那里。因此，坟墓是新的。抹大拉的马利亚和另一个马利亚，也就是圣母玛利亚，福音传道者之前称她为雅各和约西亚的母亲，这两个人坐在坟墓对面，等待着，当敌人的愤怒平息后，去拥抱身体并用没药膏抹它。以赛亚谈到了这些妇女：“从景象中走来的妇女们，到这里来：因为这是一个没有理智的民族”（赛 27:11）。他说他们“没有理智”。显然，这是指钉死主的犹太民族。他呼唤妇女们离开这个愚蠢的民族，跟随使徒们，并将复活的喜讯告诉他们。

太 27:62. 次日，就是预备日的第二天，祭司长和法利赛人聚集来见彼拉多，

太 27:63. 说：大人，我们记得那骗子还活着的时候说过：三天后我要复活；

太 27:64. 所以，请你吩咐人将坟墓把守严密，直到第三天，免得他的门徒来把他偷去，就告诉百姓说：他从死里复活了。这样，那后来的迷惑比先前的更厉害了。

太 27:65. 彼拉多对他们说：你们有看守的兵，去吧，尽你们所能地把守严密。

太 27:66. 他们就去，把守卫安放在坟墓前，又封了石头。

他不称安息日为安息日，因为根据犹太人的恶意判断，那根本不是安息日。当律法规定安息日任何人不得离开自己的地方时，不法的犹太人聚集到异教徒彼拉多那里，取代了合法的集会。由于他们的恶意，他们被驱使去见彼拉多并加固坟墓，但这却是出于上帝的旨意，以便复活能在敌人——见证人——在场的情况下发生，并且在坟墓被封印和守卫时发生。值得研究的是，犹太人从哪里知道并说他将在第三天复活？主从未清楚明确地这样说过。可以认为他们是从约拿的预表中得知的，因为基督说：“约拿在大鱼腹中三日三夜，... 我也要在**地里**三日三夜”（太 12:40）；或者从以下内容得知：“你们拆毁这殿”。起初，他们不明白这一点，以为他说的是犹太人的圣殿，因此他们以此来指责他。现在，他们知道他称自己的身体为殿，他们感到恐惧，并称他为骗子，即使在他死后也不放弃恶意。在罗马人中，库斯托迪亚指的是守卫：因此，福音传道者称被派去守卫的士兵为库斯托迪亚。

* * *

总督府

用布。

.hr{display: block; border:1px solid;}

第二十八章

太 28:1. 安息日既过，七日的头一日，天快亮的时候，抹大拉的马利亚和另一个马利亚来看坟墓。

“安息日将尽，... 七日的头一日”（太 28:1）等同于路加所说的：“黎明的时候”（路 24-“清早”）和马可所说的：“日出的时候”（可 16:2），因为这里所说的太阳应该理解为早晨的阳光。当夜晚的第八个小时到来时，就是第二天的开始，人们认为那是早晨；因此，那时一方面是安息日的晚上，另一方面是主日的第一天，福音传道者称这一天为“**七日的头一日**”（可 16:2, 路 24:1, 约 20:1），因为一周的各天都被称为安息日，而第一天被称为第一日，所以主日是“七日的头一日”，也就是一周的第一天；最接近这第一天的被称为第二天，然后是第三天，然后是其余的。

太 28:2. 忽然，地大震动；因为有主的使者从天而降，前来把石头滚开，坐在上面；

太 28:3. 他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪；

太 28:4. 看守的人因为害怕他，就浑身战抖，像死人一样；

太 28:5. 天使对妇女说：“不要害怕！我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣。

太 28:6. 他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方。

太 28:7. 快去告诉他的门徒说，他从死里复活了，并且在你们以往加利利去，在那里你们要见他。看哪，我已经告诉你们了。

太 28:8. 她们就急忙离开坟墓，又害怕，又大大地欢喜，跑去报告他的门徒。

主复活时，石头还在坟墓上。在主复活后，天使才来滚开石头，让妇女们进入坟墓。地震发生是为了让守卫们醒来，并意识到所发生的新鲜事。

因此，主在三天后复活了。这三天是如何计算的呢？在星期五的第八个小时，他被钉在十字架上；从那时到第九个小时——黑暗：这算作一夜；然后从第九个小时开始——光明：这是一天，——这就是一天：一夜和一天。接下来，星期五的夜晚和星期六的一天——第二天。再次，星期六的夜晚和主日早晨，马太福音中提到：“在安息日的第一天，黎明时分”，因为早晨被算作一整天，——这就是第三天。或者你可以用另一种方式计算三天：在星期五，主交出了他的灵魂，这是一天；在星期六，他在坟墓里，这是另一天；在主日的夜晚，他复活了，但主日也因其一部分而被算作另一天，所以这就是三天。因为对于死者，如果有人在下午十点左右去世，而另一个人在同一天的凌晨一点左右去世，那么人们会说他们都在同一天去世。我还要告诉你另一种计算三天三夜的方法。听着！在星期四晚上，主举行了晚餐，并对门徒说：“领受，吃我的身体”。因为他有权随意舍弃自己的灵魂，所以很明显，那时他也宰杀了自己，因

因为他把身体传授给他的门徒，因为没有谁会吃任何东西，如果它没有事先被宰杀。算一下：晚上他传授了他的身体，那一夜和星期五的一天直到第六个小时——这是一天；然后，从第六个小时到第九个小时——黑暗，从第九个小时到晚上又是光明，——这就是第二天；再次，星期五之后的夜晚和星期六的一天，——这就是第三天；在星期六的夜晚，主复活了：这是整整三天。

马太福音说天使坐在石头上，而马可福音则说天使滚开石头后，坐在坟墓内的右边。他们说的不是相反的吗？不是的！看来，天使先是坐在石头上显现，然后当妇女们进来时，他带领她们，又在坟墓内坐在右边显现。他对妇女们说：不要害怕，也就是说，守卫们才值得害怕，而你们，主的门徒，不要害怕。在使她们摆脱恐惧之后，他向她们宣告复活的喜讯，因为应该先驱散恐惧，然后再宣告喜讯。他不以称主为被钉十字架的为耻，因为他以十字架为荣，视其为某种胜利的战利品，给我们带来了所有的福祉。

太 28:9. 她们去报告门徒的时候，耶稣忽然遇见她们，说：“愿你们喜乐！”她们就上前抱住他的脚，拜他。

太 28:10. 耶稣对她们说：“不要害怕！你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里他们要见我。”

既然女性注定要承受悲伤，主就通过他的复活给女性带来了喜悦并祝福了她们。因此，她们出于对他的深深敬畏和尊重，抓住他的脚，不敢触摸他身体的其他部位，只敢触摸他身体的末端。有些人说，她们故意抓住他的脚，是为了知道他是否真的复活了，而不是幻觉或幽灵，因为她们认为他是个幽灵。因此，当时两个马利亚都触摸了他的脚；但在约翰福音中，抹大拉的马利亚试图触摸，却没有被允许。这是因为她想像以前一样永远与他同在，或者更好的是：在约翰福音中，不允许触摸耶稣，因为这是多余的，因为在她像马太福音所说的那样触摸了他的脚之后，还有什么必要再触摸一次呢？所以她没有被允许，因为她想要多余的东西。

太 28:11. 他们去的时候，看守的兵有几个进城去，将所发生的事都报告给祭司长。

太 28:12. 他们和长老聚集，商议，就拿许多钱给兵丁，

太 28:13. 说：“你们要这样说，‘夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷去了。’

太 28:14. 倘若这话被巡抚听见，有我们劝他，保你们无事。”

太 28:15. 他们受了银钱，就照所教训他们的去行。这话就传在犹太人中间，直到今日。

守卫便将一切事都禀告了：地震已发生，石头自己滚开了，他们因惧怕都像死人一样。然而，犹太人既不因受难时所行的神迹醒悟，也不因兵丁所作的见证和坟墓所发生的事醒悟，反倒以他们贪爱钱财的私欲来败坏兵丁，劝他们说那最不虔诚和最愚蠢的话：说祂是被偷走的。但你们这些愚昧人啊，门徒因惧怕而紧闭门户，不敢出来，又怎能偷走祂呢？若是他们偷走了，后来又怎会为祂而死，传扬祂已复活，并为谎言而受苦呢？

太 28:16. 十一个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上。

根据约翰的记载，耶稣首先在复活当天向门徒显现，当时门都关着；然后——过了八天，多马也信了。后来，当他们打算去加利利，但还没有全部聚集在一起时，他们中的一些人在提比哩亚海捕鱼，那时主向七个捕鱼的人显现。马太所说的，是后来发生的事，也就是在约翰所叙述的事发生之后，因为在四十天里，他经常向他们显现，时而来，时而走，但并非总是与他们同在，也并非无处不在。因此，十一位最重要的门徒和所有其他的追随者都敬拜了基督。

太 28:17. 他们看见他，就拜他，然而还有人疑惑。

“然亦有人心怀疑惑”，非曰“有人心怀疑惑”。当如是解：十一位门徒往加利利去，此十一人皆拜谒之；“其余之人”（非曰“有人”），或为七十士徒，对基督心生疑虑。然终究，彼等亦坚固于信。然亦有人如是解：马太未尝竭力言明疑惑者为何人，然约翰已言其所未尝竭力者，即疑惑者乃多马。然亦有可能众人皆心怀疑惑，正如路加所言。故当如是解，门徒既至加利利，便拜谒基督，然此等在加利利拜谒者，先前在耶路撒冷亦曾心怀疑惑，正如路加所言 路加福音 24:11。

太 28:18. 耶稣进前来，对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。

耶稣告诉他们，“天上地下所有的权柄都赐给我了”。这意味着：作为上帝和创造者，我一直拥有对一切的权柄——因为“万物都服侍你”，大卫对上帝说（诗 118, 91）——但我没有自愿的顺服；现在我想拥有它，因为现在一切都将顺服我，因为我用我的十字架战胜了掌死权的。顺服有两种：一种是被迫的，根据这种顺服，我们所有人都是上帝的奴隶，就像魔鬼一样；但也有自愿的顺服，根据这种顺服，保罗是基督的奴隶。以前，当所有人只有非自愿的顺服时，救世主对一切的权柄似乎只有一半，但在十字架之后，当对上帝的认识变得对所有人开放，并且当所有人都屈服于自愿的顺服时，基督适当地说“现在我得到了所有的权柄”。以前我只有一部分权柄，因为他们只是被迫地服侍我，因为我是创造者；现在，当人们理性地服侍我时，我已经获得了所有和完全的权柄。那么，是谁赐给他的呢？他从自己和自己的谦卑中接受了，因为如果他不谦卑，不通过十字架与敌人作战，他就不会拯救我们；所以“赐给我权柄”这样理解：通过我自己的功绩和劳动，我拯救了人们，他们成了我的产业，被拣选的民族。因此，主在地上拥有权柄，因为

整个地球都认识了他，而在天上，因为相信他的人的奖赏和居所都在天上。另一方面，由于人类的本性，以前被定罪，然后与上帝圣言结合，坐在天上，接受天使的敬拜，所以适当地说：“天上所有的权柄都赐给我了”，因为人类的本性，以前是服侍的，现在在基督里统治一切。简而言之，这样理解：“赐给我所有的权柄”——如果你接受这是上帝圣言所说的——赐给我所有的权柄，因为现在无论是否自愿，那些以前只是以非自愿顺服的方式服侍我的人都承认我是上帝。如果所说的是来自人类的本性，那么这样理解——我，以前被定罪的本性，现在通过与上帝之子不混合的结合而成为上帝，我，这个本性，获得了对一切的权柄，以至于天使在天上敬拜我，我在地上被所有地方荣耀。

太 28:19. 所以，你们要去，使万民作我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，

太 28:20 凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。阿们。

因此，主派遣祂的门徒不再仅仅是去犹太人那里，而是因为祂获得了对所有人的权柄，在祂自己里面圣化了所有的人性，所以祂理应派遣他们去所有民族，委托他们奉“父、子、圣灵的名”施洗。因此，让阿里乌斯和萨贝里乌斯感到羞愧吧！阿里乌斯——因为主说施洗不是奉诸名，而是奉一个名；而三位一体的名字是一个——神性。萨贝里乌斯——因为主提到了三个位格，而不是一个位格（就像那个萨贝里乌斯胡说八道的那样），仿佛它有三个名字，有时被称为父，有时被称为子，有时被称为灵；主提到了三个位格，它们有一个名字——上帝。此外，因为仅仅受洗是不够的，受洗后还应该行善，所以祂说：“教导他们遵守我所吩咐你们的一切”，不是一两条，而是我所有的诫命。弟兄们，让我们敬畏，因为我们知道，即使我们有一条没有遵守，我们就不会成为基督完美的仆人，因为我们需要遵守一切。看看主的话语，它是如何涵盖基督教的两个方面的：神学和积极的美德。因为，说了应该奉三位一体的名施洗，祂就教导了我们神学，而说了应该教导和遵守诫命，祂也带给我们积极的美德。为了鼓励祂的门徒（因为祂派遣他们去异教徒那里遭受屠杀和危险），祂说，“不要害怕，因为我必与你们同在，直到世界的末了”。看看这一点，祂是如何提醒末日的，以便促使他们更加鄙视危险。不要害怕，祂说，一切都会有结束，无论是世俗的悲伤还是幸福；因此，不要在悲伤中跌倒，因为它们会过去，也不要被幸福所迷惑，因为它们会结束。然而，这不仅仅是指使徒们：与他们同在——而是指祂所有的门徒，因为毫无疑问，使徒们不会活到世界的末了。因此，这是对我们以及我们之后的人的承诺；然而，这并不是说祂会一直到末日，然后在末日之后离开。不！那时祂尤其会与我们同在，而且是以最清晰和最明显的方式，因为“直到”这个词，无论在圣经中何处使用，都不会排除之后会发生的事情。

因此，感谢与我们同在并带来一切美好的主，并且在死后仍将以最完美的方式与我们同在，让我们在这里结束我们的解释，以荣耀祂，一切感谢、荣耀和尊荣都归于祂，直到永永远远。

阿们。

Telegram 频道

Пожертвовать

Обратная связь

3.19

Ошибка? Выделение + кнопка!

八条评论

CACKLE

Оставьте свой комментарий...

🔗

最新

叶卡捷琳娜

NaN.NaN.NaN NaN:NaN

感谢主赐予您的辛劳！

回复

米利察

NaN.NaN.NaN NaN:NaN

感谢您精彩而令人愉悦的解释。愿主赐予您平安和喜乐。

回复

1

谢尔盖汽车服务

NaN.NaN.NaN NaN:NaN

荣耀归于主！！荣耀归于耶稣基督！！我学到了多少新东西。

回复

1

斯维特兰娜

NaN.NaN.NaN NaN:NaN

谢谢，一切都非常容易理解）

[回复](#)

1

阿列克谢 NaN.NaN.NaN NaN:NaN

我同意之前的评论，在上帝的帮助下，一切都清晰明了！

[回复](#)

1

亚历山大 NaN.NaN.NaN NaN:NaN

解释得真清楚。谢谢。

[回复](#)

1

爱 NaN.NaN.NaN NaN:NaN

感谢主赐予这本书。愿主保佑您。

[回复](#)

2

玛丽亚 NaN.NaN.NaN NaN:NaN

愿主以圣灵的恩典祝福我们！阿门！

[回复](#)

3