

一. 耶稣基督的家谱

马太福音一章一节, 说到主耶稣基督的家谱. 毫无问题, 「耶稣基督」是最关键的词, 值得每一位读经的人好好去查读, 去开采其中的宝藏. 然而, 这个词的包含太丰富, 太深奥了, 二千年来不知有多少人讲论过, 现在无意在其上再加说甚么, 只是愿意自问说, 这一章圣经是说到耶稣基督的那一方面呢? 很清楚的是说到耶稣基督的「家谱」. 其实, 按照原文, 本书首二字乃是「家谱」. 因此, 我们就以「家谱」为本章的关键词. 当然, 我们会把主耶稣牢牢的连在家谱上, 乃是: 耶稣基督的家谱.

家谱

「谱」就是「书」, 这字在新约用了十次, 其中五次都翻为书, 只有这一次是翻为谱. 而「家」字的原文字根是「成为的」, 字义是「诞生」, 这一个字是源自一个字系中的字根: 「成因」. (关于成因这一字, 下面还会再加研读).

「家谱」的「家」字, 希腊原文若用英文同音字来写, 乃是 GENESIS, 当初七十士将旧约希伯来文圣经翻为希腊文时, 「创世记」就是翻为这同一个字

「GENESIS」, 意为: 创世记. 根据这一个资料, 我们现在可以把「耶稣基督的家谱」, 转换成「耶稣基督的创世记」. 这是一个意义深长的发现. 旧约开始于创世记, 新约也开始于创世记, 两个创世记遥遥相对. 旧约的创世记说到神创造万物, 最后也把人造出来, 可是人却堕落了. 新约的创世记说到一位救主的降生,

要把堕落的人, 从罪恶中拯救出来, 又把带回到神面前, 恢复到当初人被造出来的光景, 可以活在神面前. 旧约的创世记, 记载人应该接受生命树, 而得着属神的生命且长远活着; 不幸的却因不听神的话, 而吃了知识善恶树, 结果就是死. 新约的创世记, 记载主耶稣对人说, 遵守他吩咐的, 就要进入生命; 任何人为着主的名有所撇下的, 就要承受永远的生命. 人在旧约创世记中所失的, 在新约创世记中又得回来. 这是何等荣耀的事实! 所以, 有人认为, 新约的创世记应该紧接在旧约的创世记第三章之后, 把那数千年悲惨的历史省略掉, 似乎不无道理.

现在我们还回来查问, 旧约的创世记, 到底和耶稣基督的家谱有甚么关联? 这一个我们要好好来查读. 家谱中有一句话说, 那称为基督的耶稣, 是从马利亚生的(太一:16). 这话带给我们一个指引, 因为这话无异是说, 耶稣乃是女人所生, 是女人的后裔. 有了这一点, 我们再来查创世记与耶稣家谱的关联, 就容易得多了; 因为在创世记第三章, 也记载了「女人的后裔」这句话. 当亚当夏娃吃了那树上的果子以后, 耶和华神便进来审判, 而对蛇说: 『我又要叫你和女人彼此为仇; 你的后裔和女人的后裔也彼此为仇. 女人的后裔要伤你的头, 你要伤他的脚跟(创三:15)』. 历代解经家都一致认为, 这里所说的「女人的后裔」, 就是指着主耶稣说的; 和「那称为基督的耶稣是从马利亚生的(太一:16)」这话, 完全相合.

有一点还得指明出来, 亚当夏娃对「女人的后裔」这话之领会, 可能有他们自己的想法, 因为在亚当给夏娃取名之先, 就已经称她为「女人」了(创二:23). 为此, 他们很可能把「女人的后裔」, 认为是从夏娃(女人)生的. 当他们受了蛇的欺骗之后, 自然很渴想女人的后裔, 快快来到, 好去伤蛇的头. 所以, 当他们生下第一个儿子时, 就给他取名该隐, 意为: 得着了. 这无异是说出, 他们以为已经得着

了女人的后裔。其实,从某一方面来说,该隐是从女人(夏娃)生的,是女人的后裔;可是,却不是神所说的那女人的后裔。所以他不能伤蛇的头,反成了撒但的帮凶,把他兄弟杀死了。有人可能在想,不只亚当夏娃在等待那女人的后裔,恐怕历世历代的以色列人,都在追问,那女人的后裔到底在那里?何时才会来?

现在,来到新约,马太福音一开始就介绍「女人的后裔」,因为除了马太福音一章十六节那句话「那称为基督的耶稣是从马利亚生的」以外,马太福音第一章的家谱中,还有一个非常重要的指引,证明这个家谱,是专门来介绍那女人的后裔的。因为从亚伯拉罕到耶稣,这三个十四代的家谱中(太一:2-16),有三十八次用「可是」(或:所以,因此,但是,而,...)这个字,从艾萨克至约瑟,每一代要生下一代时,都用了「可是」这字。很可惜中文和合本没有把这字翻出来,而英文钦定本却翻为 and , 其实应翻为 yet; 在希腊文中, and 用得很多,犹如中文的「而」,几句话中常插入一个而字,有时在一节圣经中有两三个而字,和合本也常常不翻出来。然而,这家谱中所用的,不是「而」字,乃是另一个字,意为「可是」, yet; 所以这段经文按原文应该是:『亚伯拉罕生艾萨克;可是艾萨克生雅各布布;可是雅各布布生犹大和他的弟兄;可是犹大从他玛氏生法勒斯; ...; 』那么,一再重复的用「可是」,有甚么意思呢? 原来,这段经文应该这样来领会:亚伯拉罕生了艾萨克,然而这艾萨克不是女人的后裔;可是艾萨克还得去生雅各布布,然而这雅各布布仍不是女人的后裔;可是雅各布布还得再生犹大....; 这样每一代都不是女人的后裔,可是每一代还得再去生下一代;直到约瑟,而约瑟仍不能产生女人的后裔。那称为基督的耶稣,乃是从马利亚生的。到了这里就不再有「可是」,也不再「生」了,因为这位耶稣就是女人的后裔,这是何等奇妙的记载! 从亚伯拉罕到

耶稣, 一共四十一代, 首末两代不用「可是」, 要生耶稣的那一代也不用「可是」, 因为耶稣就是女人的后裔. 这样, 四十一代减去三代, 剩下三十八代, 每一代都用了这个「可是」, 没有一个例外. 很明显的, 这是圣灵特别的用字, 要来说明这个家谱是在介绍「女人的后裔」, 就是在创世记三章十五节中, 神所应许的那女人的后裔. 哈利路亚, 这个应许在马太福音第一章就应验了. 等到主耶稣从死里复活, 圣经就说, 他借着死, 败坏了那掌死权的, 就是魔鬼(来二:14). 「女人的后裔要伤蛇的头」这话就完全应验了.

神成为人

马太福音一章十八节, 耶稣基督降生的事, 记在下面, .. 这里的「降生」, 在原文与一章一节中「家谱」的「家」字, 是完全相同的一个字. 所以从一章十八节至廿五节这一段经文, 是记载耶稣基督降生的事, 也就是继续的记载「耶稣基督家谱」的事.

马太福音一章十八节的末了说, 马利亚就从圣灵怀了孕. 到了一章廿节, 主的使者就对约瑟再一次说, 马利亚所怀的孕, 是从圣灵来的. 在这两节经文中, 很着重的说明, 主耶稣不是出于人, 乃是来自圣灵. 换句话说, 主耶稣是来自神, 主耶稣自己就是神!

现在我们回到前文所说「家」字是源自一个字系中的字根「成因」. 成因这字在新约用了六百余次, 其中一次说:『道成了肉身, 住在我们中间 (约一:14),』. 这里的「成了」就是「成因」, 两者在原文是同一个字. 而在约翰福音一章一节

说, 道就是神. 其次, 我们知道, 肉身自然是指着人而说的. 因此, 「道成了肉身」就是「神成了人」, 主耶稣乃是神成为人. 这个人乃是神, 这个人没有罪, 这个人有资格作人类的救主, 这个人有神的能力, 能把世人从罪恶中拯救出来. 这是宇宙中首要的大事, 这一个对堕落的人类来说, 乃是最大的福音.

哦, 为着拯救世人, 圣父在那里安排, 圣子来成为人, 圣灵在那里工作. 三一神都在这件事上显明出来, 这是何等重要的工作, 也是满了荣耀的工作!

耶稣

马太福音一章廿节中有一个很重要的字: 「看哪」, 可惜和合本没有翻出来. 其实, 这段经文按着原文, 应该是这样的:

正思念这事的时候, 看哪, 有主的使者向他梦中显现, 说, 戴维的子孙约瑟, 不要怕, 只管娶过你的妻子马利亚来, 因她所怀的孕, 是从圣灵来的. 她将要生一个儿子, 你要给他起名叫耶稣, 因他要将自己的百姓从罪恶里救出来. (太一:20-21)

圣经中每次用「看哪」这个字, 都有其特别强调的意思, 要大家加倍的注意. 正如在一个人声嘈杂的会众中, 有一个人站起来大声宣告说: 请大家注意! 这就是「看哪」的意思. 在这段经文中, 使用「看哪」的用意, 乃是强调有一位耶稣要降生下来, 要我们注目于他, 因他要将自己的百姓从罪恶里救出来. 其次, 在此还得特意说明, 这是第一次在新约用「看哪」, 是用在耶稣身上, 因为主耶稣实在是最值得我们注意的一位.

有一件事, 是颇耐人寻味的, 在旧约创世记第三章用了一次「看哪」, 和合本也是没有翻出来, 而且那个「看哪」和马太福音一章廿节的「看哪」是有关联的, 这两个「看哪」也是遥遥相对的. 现在我们要来查考那个「看哪」:

耶和华神说,看哪,那人已经与我们相似,能知道善恶.现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃,就永远活着.耶和华神便打发他出伊甸园去,耕种他所自出之土.

(创三:22-23, 原文直译)

在这段经文中隐藏着一个悲伤的故事, 原来人已经犯罪堕落, 不能再接触生命而长久活着了. 按着神的公义, 犯罪的必须受审判, 被刑罚. 照着神的圣洁, 犯罪的人是污秽的, 绝不能接受圣洁的生命. 因此, 神只好打发人离开生命树所在的伊甸园, 免得人带着罪污而来接触生命. 这是人类极大的悲剧, 难怪圣灵在此用了「看哪」来强调这件事, 这是旧约第三次用「看哪」. 看哪, 人因犯罪而与生命隔开了. 但是, 事情并不一直停在那里. 现在来到新约, 看哪, 神成了人, 他的名叫耶稣, 要把自己的百姓从罪恶里拯救出来. 旧约的那个「看哪」, 是说出恶者诱人犯罪, 而与生命隔绝了; 新约这个「看哪」, 是说出耶稣把人从罪恶里拯救出来, 再可以得着神的生命. 这是有福的故事, 这是神的杰作!

以马内利

我们到了这里已经很满足了, 可以好好的凭生命而活了. 可是, 马太福音第一章却不停在这里, 圣灵还有话要说, 就是神成为人, 要把自己的百姓从罪恶里拯救出来, 这一件事的成就, 是要应验主藉先知所说的话. 这岂不清楚的指明出来, 神作事是先有计划的, 并且借着先知预言而记录在卷, 然后才一步一步的实

现出来, 每一步的实现, 都是某一些预言的应验. 主耶稣在地上的生活, 也是照着父的计划去作, 他常常作一些事, 或不作一些事, 都是为要使一些经上的预言得着应验. 就如: 当日犹大领一班人, 带着刀棒来捉拿主耶稣时, 有跟随耶稣的一个人, 伸手拔出刀来, 将大祭司的仆人砍了一刀, 削掉他一个耳朵. 耶稣就对他说, 收刀入鞘罢; 凡动刀的, 必死在刀下. 你想我不能求我父, 现在为我差遣十二营多天使来么. 若是这样, 经上所说, 事情必须如此的话, 怎么应验呢(太廿六:47-56). 很明显的, 当日主耶稣没有求父, 差遣天使来救他, 是为着要使经上的某些话得着应验. 又如: 当他被钉在十字架上时, 耶稣知道各样的事已经成了, 为要使经上的话应验, 就说, 我渴了(约十九:28-30). 这里, 连他说「我渴了」, 也是为着要使经上(诗篇六十九篇廿一节)的话得着应验. 可见主耶稣在地上生活, 是每一步都照着父的旨意去行, 使父的计划得以完全实现出来.

在马太福音第一章末了这一段话中, 圣灵同样的用了「看哪」这字, 可惜和合本又是没有翻出来:

看哪,必有童女怀孕生子,人要称他的名为以马内利.(以马内利翻出来,就是神与我们同在.) (太一:23, 原文直译)

「以马内利 - 神与我们同在」这话乃是说出, 主耶稣把我们 from 罪恶里拯救出来, 目的是要把我们带给父神, 使我们可以活在父面前, 能够和神同在. 这就是神当初的心意, 把造出来的人, 安置在伊甸园中, 可以活在神的同在中. 无疑的, 在神眼中, 这是一件重大的事. 其实, 「神与我们同在」这也是圣经的中心思想. 因为圣经开始时, 记载神把人安置在园中, 有神的同在, 乃是活在神的面前. 到了圣经结束时, 当圣城新耶路撒冷由神那里从天而降, 就有大声音从宝座出来说, 看

哪, 神的帐幕在人间. 他要与人同住, 他们要作他的子民, 神要亲自与他们同在, 作他们的神. (启廿一:2-3 节略). 我们可以清楚的看出来, 圣经开始于神与人同在, 圣经也结束于神与人同在. 因此, 我们愿意指出, 「神与我们同在」实在是圣经的中心思想, 值得我们特别的注意.

圣灵在这里, 也用「看哪」来提醒大家的注意. 此为新约第二次用「看哪」, 并且这二次都是用在主耶稣身上:

看哪, 耶稣! 他要将自己的百姓从罪恶里救出来.

看哪, 以马内利! 神与我们同在.

这两个「看哪」是马太福音第一章的结束, 也是马太福音的中心, 并且有人说, 这是全新约的中心, 甚至说, 这是整本圣经的中心. 然而, 我们要尊敬的说, 「耶稣, 以马内利」, 乃是神的中心! 下面, 我们是以这个中心为钥匙, 来查读马太福音.

二. 君王的牧养

马太福音二章一节说到一个王, 是希律王; 而二章二节也说到一个王, 是生下来作犹太人的王, 耶稣. 这两个王有很强烈的对比. 希律王生性凶暴嗜杀. 根据历史的记载, 他为了作王, 曾把自己的一个妻子与一个女儿都杀死. 以后因受了博士的愚弄, 又把一群两岁以里的男孩, 全都杀尽(太二:16). 至于主耶稣, 他乃是生下来就作王的, 因为他是戴维的儿子(太一:1). 其次, 主耶稣回答彼拉多说, 你说我是王, 我为此而生, 也为此来到世间,...(约十八:37). 这些记载都是指明, 主耶稣乃是生下来作王的.

其实, 就在马太福音第二章中, 便有一个很奇特的记载, 每次说到「母亲与小孩子...」时, 都是说「小孩子和他母亲」(二:11, 13, 14, 20, 21), 五次都是把「小孩子」放在「母亲」的前面, 没有一次例外. 因为这位「小孩子」就是那位生下来为王的, 王总是最受尊荣的, 应该在任何人的前面. 虽是很微小的事, 但意义却很重大. 圣灵的记载, 就将其特别的标示出来. 哦, 神成为人, 何等荣耀的一位君王! 如今虽是一个小孩子, 但他却是生下来作王的.

在介绍这生下来作王的耶稣时, 圣灵再一次用「看哪」; 同样的, 和合本又是没有把它翻出来:

当希律王的时候, 耶稣生在犹太的伯利恒. 看哪, 有几个博士从东方来到耶路撒冷, 说, 那生下来作犹太人之王的在那里? 我们在东方看见他的星, 特来拜他.

(太二:1-2, 原文直译)

新约头三次用「看哪」,都是用在主身上:看哪,耶稣!看哪,以马内利!看哪,那生下来为王的,要牧养我以色列民!这三个看哪,是该受到我们特别的注意,是全新约的中心.我们学习来认识这一个.

主耶稣如今已生在犹太的伯利恒了,可是本国的人没有看见,也漠不关心.看哪,反而外邦的几个博士,看见他的星,远道从东方来拜他.这是一件令人惊奇的事,难道他们安于目前外来的君王?犹太人所以对这位君王的漠不关心,可能与他们的背景有关,我们不妨去查读,以色列国设立第一个王的历史:

以色列的长老都聚集,来到拉玛见塞缪尔.对他说,你年纪老迈了,你儿子不行你的道.现在求你为我们立一个王治理我们,像列国一样.塞缪尔不喜悦他们说,立一个王治理我.他就祷告耶和华.耶和华对塞缪尔说,百姓向你说的一切话,你只管听从;因为他们不是厌弃你,乃是厌弃我,不要我作他们的王.(撒上八:4-7)

原来,神把以色列民从埃及领出来,把他们看作是自己的子民,先是经过摩西,乔舒亚等人的手,如今是经先知塞缪尔的手,亲自带领他们.可是他们不要这种方式的带领,而要一个王来治理他们,像列国一样;表面上,他们是厌弃带领他们的先知.实际上,他们乃是厌弃神作他们的王.这些话是由神自己说出来的,我们可以领会到,神是何等的感受!数千年后,主自己降生来作王,他们仍旧是厌弃他,甚至在彼拉多面前同声喊着说,除掉他,除掉他,钉他在十字架上!彼拉多说,我可以把你们的王钉十字架么?祭司长回答说,除了该撒,我们没有王(约十九:15).由上面这些话,我们可以看见,如今他们不仅是厌弃,并且是否认,甚至还要求治死他们的王.

治理与牧养

综观上述, 似乎以色列人所要的, 乃是治理. 他们要一个王治理他们, 像列国一样. 主曾吩咐塞缪尔去忠告他们, 在王的治理之下, 男的要当兵服苦役, 女的要当婢女作饭食; 此外还要缴粮纳税, 要尽一大堆的义务, 必是苦不堪言. 但他们好像无动于衷, 甘心拣选要一个王, 来治理他们, 像列国一样. 他们不要神的带领与照顾, 而要王的治理(参读 撒下八:10-20).

然而, 神却是不愿意他的子民, 走外邦列国的路. 神乃是要在爱中来照顾他们, 来供应他们, 并且一直不断的借着士师, 先知, 这一班人来带领他们. 到了新约就说, 将要有一位君王出来, 牧养我以色列民(太二:6), 这一位君王就是主耶稣. 可见, 「牧养」才是神当初对待以色列民本来的心意.

主耶稣对王的治理这一件事, 对门徒曾有过一段教导. 当雅各布与约翰的母亲, 来向主耶稣求在他国里的左右座位时, 就惹怒了其他十个门徒. 于是主对他们说, 外邦人有君王治理他们, 有大臣操权管束他们. 只是在你们中间不可这样, 你们谁愿为大, 就必作你们的用人; 谁愿为首, 就必作你们的仆人. 正如人子来, 不是要受人的服事, 乃是要服事人; 并且要舍命, 作多人的赎价(太廿:20-28). 从这一段话来看, 可知「治理」就是去辖制人, 受人的服事; 而「牧养」乃是去服事人, 甚至把自己的命也摆上去.

关于牧养这一件事, 我们也能在旧约找到这一方面的话, 以西结三十四章就是说到牧养的事. 原来神把以色列民看作是他草场上的羊. 他先严厉的责备以色列的牧人, 只知宰肥壮的吃, 牧养自己, 却不牧养群羊. 接着神就说, 他要亲自作

牧人, 牧养羊群. 他要寻找失丧的, 领回被逐的, 缠裹受伤的, 医治有病的, 而在美好的草场上牧养牠们.(参读以西结书三十四章, 全章.)

以西结三十四章是一段预言, 马太福音二章六节的话, 也是引用旧约的预言(弥五:2), 来说明主就是这位君王, 比较上面那些经文, 我们就知道, 主为君王, 不是要来治理, 乃是要来牧养以色列民「. 治理」是外邦列国的方法「, 牧养」才是神对待他子民的途径; 治理是重在操权和辖制, 牧养却是用爱来供应, 使其在生命中长大成熟.

有一件事, 是我们不容易领会的, 在启示录也用了四次「牧养」这字:

·(启二:26-27) 那得胜又遵守我命令到底的, 我要赐给他权柄制伏列国; 他必用

铁杖牧养他们.(牧养这字,和合本翻为辖管,但注明原文是牧养)

·(启七:17) 因为宝座中的羔羊必牧养他们,领他们到生命水的泉源; ...

·(启十二:5) 妇人生了一个男孩子,是将来要用铁杖牧养万国的;...(牧养这字,和合

本翻为辖管,但注明原文是牧养)

·(启十九:15) (骑在白马上, ...)有利剑从他口中出来,可以击杀列国; 他必用铁杖牧

养他们; ...(牧养这字,和合本翻为辖管,但注明原文是牧养)

这四次中有三次都是说, 用铁杖来牧养, 这是相当令人费解的, 因为牧人是用木杖来牧养羊群的, 而铁杖是用来辖管, 用来打碎的, 如启示录二章廿七节所说, 将列国如同窑户的瓦器打得粉碎. 难怪和合本翻为「辖管」, 然后再注明说, 原文乃是「牧养」. 但是, 无论如何, 似乎这里有一个暗示与强调, 为要说明这位君王的特性, 他不是要来治理辖管, 而是要来牧养神子民的. 在旧约就已经豫言,

在新约便完全实现出来,一直到永世. 所以,主来作王牧养神的子民这事,实在值得我们仔细来查读.

主耶稣如何牧养

主耶稣来到地上,乃是要来牧养他的子民,就像牧人牧养羊群一样. 新约说到主的牧养最多的,是在约翰福音十章. 在那里主说到他为羊所作的,以及其果效,就说:他是好牧人,好牧人为羊舍命;是要叫羊得生命,并且得的更丰盛(约十:10-11). 又说到他与羊亲密光景,就说:他认识他的羊,他的羊也认识他;正如父认识他,他也认识父(约十:14-15).

主对彼得的牧养,更是无微不至. 有许多的事例都清楚的显示出来,其中比较明显的,有下面几次.

彼得没有先问主,就回答人说,主也要纳税. 主就先把彼得的错误点出来,然后打发他去钓鱼,好从鱼口中得着税银,来交付他错说的税银(太十七:24-27). 主有许多方法,可以得着税银,但却选了钓鱼得税银的方法,无非是要彼得在钓鱼的时候,有够多的时间来思考,到底他没有先问主,就回答人说主要纳税,是否妥当? 这是一种意味深长的牧养.

其次,彼得是很有自信的人,虽然主提醒他,今夜鸡叫以先,他要三次不认主;他仍然很自信的说,就是必须和主同死,也总不能不认主(太廿六:34-35). 事后彼得果然三次不认主,鸡就叫了,然而主特地转过身来看彼得(路廿二:60-61). 这个「看」会给彼得带来多少的感慨与反想! 不止如此,主复活后,特别经由使者吩咐姊妹们,

去告诉他的门徒和彼得(可十六:7), 这样特别的将他的名字, 加在话中, 必使彼得格外的得着安慰.

另外, 主复活后曾向门徒和彼得显现过, 但他们仍旧心灰意冷的打鱼去了. 主就亲自到海边去寻找他们, 特别与彼得长谈, 三次用询问来嘱咐他要喂养与牧养主的羊. 彼得实在是受了主的牧养, 所以当他写书信时, 也照样去劝勉那些与他同作长老的人, 务要牧养神的群羊(彼前五:1-2).

现在我们要来看, 在马太福音十八章中, 所记载关于主的牧养.

(太十八:11) 人子来, 为要拯救失丧的人.

(太十八:12-13) 一百只羊, 一只走迷了路; 就撇下九十九只, 去找迷失的羊.(简略)

(太十八:14) 你们在天上的父, 也是这样不愿意这小子里失丧一个.

马太福音十八章十一节, 是说主降世为人的目的, 也就是「耶稣」这个名字所表明的. 十八章十二至十三节, 是一个比喻, 说出他如何去寻找失丧的人. 十八章十四节, 是一个结论, 说出父的心意. 从这几节经文看来, 主牧养的重点, 是在寻

找迷失的, 照顾失丧的. 无论是在旧约中的预言, 或新约中的教导 都是这样说的. 主说了这些原则的话之后, 接下去在马太福音十八章十五至十七节, 就用现实的事例, 来说明如何实际去牧养.

马太福音十八章十五至十七节, 这段经文, 是说到一个弟兄得罪(或犯罪)别的弟兄, 我们该如何去得回(或挽回)这犯罪的弟兄. 先是一个人去挽回他; 若是不成, 两三个人同去挽回; 若仍旧不成, 就告诉教会(教会, 原文意为: 召出来的人); 若是不听教会, 就看他像外邦人和税吏一样. 使人奇异的, 是连教会也不能挽回一个犯罪的弟兄, 更使人纳闷的, 是牧养的事到此不善而终. 然而, 到了十九节, 主又说了一句话, 可能是有关牧养最关键的话:

我又告诉你们,若是你们中间有两个人在地上,同心合意的求甚么事,我在天上的父,必为他们成全. (太十八:19)

这里开头说, 我又告诉你们, 其中那个「又」字, 说出上面那段牧养的话还没有完. 不错, 一个人不能, 两个人也不能, 甚至连教会也不能挽回犯罪的弟兄, 但是, 「天父能成全」. 而这一个成全, 乃是借着两个人在地上, 同心合意的求, 天上的父必为他们成全. 何等的奇妙, 天上的父, 需要地上的人来配合; 神和人配合着, 把犯罪的人挽回来.

这整个牧养的事, 是在于挽回一个犯罪的弟兄. 为此, 现在我们要问, 甚么叫作「犯罪」? 「犯罪」的原文字义是: 「未中目标, 失误」. 原来, 神就是我们的目标, 我们若不以神为目标, 就是失误, 就是犯罪. 当我们传福音时, 听福音的朋

友们, 很不愿意听见传道人说, 人人都是罪人. 他们说, 我们既不抢, 也不偷, 怎么是罪人呢? 不错, 抢与偷都是罪, 然而在神的眼中, 不只作这些事的是犯罪, 甚至连不以神为目标, 就是失误, 就是犯罪. 其实, 世人中个个都不以神为目标, 所以人人都是罪人. 一个人在世上是否犯罪, 可以照世上的法律来评论. 然而, 一个人在神面前是不是罪人, 就不能单凭世人的法律来断定, 要以神的话为标准. 照着神的话, 不光世人个个都是罪人, 恐怕许多信徒也经常犯罪. 请问, 有多少信徒以神为目标? 信徒每一天的生活行事, 又有几分钟对准着神? 这样看来, 既然难得有一个信徒, 是经常对准着神的, 所以我们信徒个个都需要主的牧养. 事实上, 十五节那一个犯罪的弟兄, 就是你与我! 我们基督徒, 里面没有多少基督的实际, 又经常不对准着基督, 所以实在需要基督不断的牧养.

路加福音五章一至十一节, 记载主耶稣在革尼撒勒湖边, 坐在船上教导众人. 当他讲完了, 就吩咐彼得, 把船开到水深之处, 下网打鱼. 彼得告诉主, 他们整夜劳力, 并没有打着甚么. 但依从主的话而下网, 结果就圈住许多鱼装满了两只船, 甚至船要沉下去. 彼得看见, 就俯伏在耶稣膝前, 说, 主阿, 离开我, 我是个罪人. 等他们把船靠了岸, 就撇下所有的, 跟从了主.

事实上, 彼得已跟从主有过一段时日了, 主也到过他的家中, 曾医治他岳母的热病(路四:38-39). 那么他为甚么又说, 「我是个罪人」呢? 其中有一个原因, 很可能主已经呼召过他, 而他却没有专心跟从主, 仍去整夜打鱼, 却没有打着甚么. 这一个莫非像上面所说, 不以神为目标, 就是犯罪, 而使他自觉是一个罪人? 因此,

这一次虽是大有所获, 得到两船满满的鱼, 他却撇下所有的, 跟从了主. 若是如此, 这应该是主对彼得的一次独特的牧养, 其果效也特别高.

也许我们现在能领会, 主不是来治理, 而是来牧养的因由. 主是生下来为王的, 而这个王, 不是要来治理以色列民, 乃是要来牧养神的子民. 主时时处处都是用极深的爱来牧养他们, 好使他们成为有用的器皿.

同心合意

上面已经说过, 人不能挽回弟兄, 教会也不能挽回弟兄, 只有天父能成全这挽回弟兄的事. 然而, 天父乃是借着两个人同心合意的求而成全的. 这里不只要二个人在一起祈求, 并且要同心合意的求. 因此「同心合意」是一个关键.

「同心合意」的原文是一个动词, 原文字根是: 共同-声音; 原文字义是: 协调, 和谐. 这字的名词就是「声音和谐, 交响乐」. 我们知道, 一个交响乐队, 常由数十人, 甚至数百人所组成, 使用各种不同的乐器有时达数十种之多. 他们人众乐器多, 却能奏出和谐悦耳的音乐来. 因为他们都有同一的乐谱, 并由一个领导者来指挥. 因此, 信徒同心合意的祷告, 乃是借着同一的乐谱(圣经的话), 在一个领导者(圣灵)的指挥之下所产生出来的.

要认识「同心合意」的精意, 还得要来看马太福音廿章一至十六节, 那个天国的比喻. 『家主出去雇人到他葡萄园去作工, 和工人讲定, 一天一钱银子,』.

这话中的「讲定」,在原文与「同心合意」是相同的字.马太福音廿章二节翻为「讲定」

(英文钦定本翻为同意),而马太福音十八章十九节则翻为「同心合意」.因此,这话可以这样领会,工人同(心合)意主人所开的工价.我们信徒都是主的工人,主的仆人,我们若同意主人的工价,我们就是与我们的主人同心合意.所以,两个人同心合意的祈求,不仅他们两人之间要彼此同心合意,更重要的是,他们两个人要与他们所祷告的主同心合意.为此,信徒祷告时,必须先要知道他所祷告的主之心意是甚么.

谦卑顺服

保罗劝勉腓立比信徒,要意念相同,爱心相同(腓二:2),并且当以基督耶稣的心为心(腓二:5).五节的「心」字,与二节的「意念」,在原文是同一个字.腓立比二章五节可以这样翻:『你们该有,那原在基督耶稣里这个意念,在你们里面.』因此,腓立比二章五节,可以说是马太福音十八章十九节的批注.那么基督耶稣这个意念是甚么呢?就是接下去在腓立比二章六至八节所说的,简单的说,就是「谦卑,顺服」.他谦卑的表现,就是由神成为人;他顺服到一个地步,以至死,且死在十字架上.这个「谦卑成人,顺服至死」,就是主的「意念」,主的心意.我们若有这种「愿谦卑,肯顺服」的心意,我们就能向主有同心合意的祷告,为着不以神为目标,犯罪的弟兄,有同心合意的祈求,天父就必成全!

主耶稣自己有这个「谦卑成人, 顺服至死」的意念, 并且完全实行出来. 他道成肉身, 神成为人; 并且顺服父的旨意以至于死, 且死在十字架上. 为着这个死, 他曾在客西马尼园三次祷告, 祈求父, 倘若可行, 就把这杯撤去. 可见顺服至死不是那样容易. 但主耶稣是存心顺服, 所以在祈求的末了, 还加上一句说, 然而不要成就我的意思, 只要成就你的意思(路廿二:42). 至终, 父是垂听了子的祈求, 不成就子的意思, 而成就父的意思, 叫子死在十字架上, 而完成了救赎.

另一面, 主这样作, 也是给我们留下榜样, 叫我们跟随他的脚踪行(彼前二:21). 正如使徒约翰在他晚年所说的, ...因为他如何, 我们在这世上也如何(约壹四:17 下半). 主牧养我们, 是要我们常常以他为目标, 要有他的意念, 而把人带到他的牧养中. 我们越有他的意念, 就越能以他为目标, 也就越有负担, 为所有不以神为目标而犯罪的弟兄祈求, 天父也必乐意来成全.

谦卑顺服, 是主的存心. 这个存心把他引到十字架上, 而死在十字架上, 完成了救赎. 谦卑顺服, 也该是每一个信徒的存心, 且用这个存心来活在神的家中, 爱主事主, 直至路终.

耶稣 – 将自己的百姓从罪恶里救出来

丧失的人, 迷路的羊, 犯罪的弟兄, 都是这位君王牧养的对象, 不过是用三种不同的描写而已.

主已经顺服至死, 且死在十字架上, 而完成了救赎, 把我们从我们的罪中拯救出来, 就是「耶稣」 这名所表明的, 也是我们所经历的, 所见证的. 可是, 在我们蒙恩得救之后, 我们的生活, 仍旧常常不以神为目标, 我们的为人, 也没有一直对准着神, 大家却平安无事, 难得有人会觉得, 这是在犯罪! 但愿我们都像彼得, 能得着那样有启示的看见, 而对主说, 主阿, 我是一个经常不以你为目标的人, 我是一个犯罪的人; 求你开恩可怜我, 再一次把我从我的罪中拯救出来, 正如你的名「耶稣」 所表明的! 但愿凡有这种感觉的, 也为其他没有这种感觉的人祷告, 父必成全!

这一个就是君王的牧养, 这位君王名叫耶稣, 要把他的子民从罪恶里拯救出来, 并且一直不断的从罪恶中拯救出来, 继续的牧养他们, 使其成为合乎他心意的子民. 到第三章, 我们就可以看见, 他这样的牧养神的子民, 目的是为着天国, 好使他们都成为他国度中的国民.

末了, 也愿意在此郑重的点出来, 记载君王牧养的马太福音第二章, 就是专门为了阐明马太福音第一章所说的「耶稣」 这名.

哦, 看哪, 耶稣! 我们的救主, 天天牧养我们的救主!

三. 天国近了, 你们应当悔改

天国

天国乃是这位君王掌权的范围, 是父神的旨意可以自由通行的地方. 这里说天国近了, 乃因这天国要在主第二次来时, 才真正的在地上出现, 不过, 有些人今天就可以活在天国的实际里. 主牧养神子民, 就是预备他们, 使他们能成为天国的子民, 并且, 今天就在地上活出天国的实际来.

天国, 在原文是诸天之国. 神当初所造的是诸天和地, 后来恶者霸占了地, 神的权柄只能通行在诸天中, 而不能通行到地上来. 现在这位君王降生在地上, 就是要将天上的权柄带到地上来. 主耶稣也为此而教导门徒祷告说, 『愿你的国降临; 愿你的旨意行在地上, 如同行在天上,...』 我们从深处响应说, 阿们!

马太福音第五章, 开头一段所记载的, 有关天国的教训, 或者所谓八福的教导; 一开始就说, 虚心的人有福了; 因为天国是他们的(太五:3). 末了又说, 为义受逼迫的人有福了; 因为天国是他们的(太五:10). 这个八福的教导, 开始于天国, 也结束于天国. 可见天国乃是主那一个教导的中心, 因此我们能说, 主为君王的牧养, 是要牧养他的子民, 使他们有属于天国的性情, 有天国的美德, 今天就在地上活出天国的实际来. 今天, 全地都是黑暗的, 但是有一班天国的子民, 在那里发出天国的光来.

此外, 还有一点是值得我们注意的, 马太福音五章一节记载, 当时是有许多人在耶稣四围, 但是门徒到他跟前来, 他就开口教导他们(指门徒). 有关这天国的

讲论, 自然, 众人是可以听见的, 但是主教导的对象乃是门徒. 这一点, 在马太十三章也可清楚的看出来. 主在那里一连串的用比喻来讲说天国的奥秘, 门徒就觉得希奇, 便前来问主说, 对众人讲话, 为甚么用比喻呢. 主回答他们说, 因为天国的奥秘, 只叫门徒知道, 而不叫众人知道(太十三:10-11). 稍后, 主就把其中的原因点出来: 因为这百姓油蒙了心, 耳朵发沉, 眼睛闭着, ...(太十三:15). 所以这一位为主开路的约翰, 一开口就对他们喊着说, 你们应当悔改, 因为天国近了. 世人必须先悔改, 把全人告一结束, 先得着神的赦罪, 得着神的生命, 然后才能领受君王的牧养, 才能明白天国的奥秘.

主降生时, 有主的使者, 向伯利恒野地里的牧羊人, 报大喜的信息; 又有一大队天兵, 同那天使赞美神说, 在至高之处荣耀归与神, 在地上平安归与他所喜悦的人(路二:8-14). 现在约翰来宣告天国近了, 不只毫无高兴欢乐的气氛, 反而严肃的吩咐说, 你们应当悔改! 似乎以色列民所盼望的, 只是弥赛亚来复兴他们在地上的以色列国, 他们真实的光景, 恐怕与天国的标准相去甚远. 他们当中比较虔诚的法利赛人, 在主的眼中不过是假冒为善的人. 所以, 约翰来宣告说, 天国近了, 你们应当悔改, 悔改成了他们该时的急务. 悔改了, 才能得着赦罪, 才能接受生命, 有分于天国. 除此之外, 别无拯救!

悔改

从旧约末了到新约开始, 有四百年之久, 神没有对以色列民说话. 除了借着使者对少数个人说话之外, 现在借着先知公开的对大众说话, 这是四百年来的第

一次. 很可能是因着他们一再的远离神, 不遵从神的话, 一直的硬着颈项来顶撞神. 所以这位为王预备道路的, 一开口就说, 「你们应当悔改, 因为天国近了」(原文直译). 因此, 以色列民首先要作的, 就是应当悔改(这话是命令语气)!

「悔改」的原文字根是: 依从-心思; 原文字义是: 心思转变. 所以「悔改」在原文的意义, 完全是心思上问题, 与行为无关. 我们通常所谓「悔改」, 是懊悔前非, 就如: 『我从前喜欢说挖苦人的话, 叫人难堪, 现在我悔改不说了』, 这完全是行为问题, 这一个不是原文「悔改」的意思. 原文的悔改, 乃是我在心思里觉得, 我这个人完全不行, 毫无是处.

有人也许觉得, 他是有许多地方不行, 但仍有一些地方还行; 是有许多不好的, 但也有一些还蛮好. 不好的, 固然要悔改; 好的, 为何要去悔改? 请不要忘记, 亚当乃是那以后要来之人的豫像(罗五:14). 世人都是亚当的族类, 因着他一次的过犯, 众人都被定罪了. 我们的全人, 不好的, 好的, 全都被定罪了. 其实, 在我们里面根本就没有良善(罗七:18). 请记得, 我们任何最好的部份, 只能用在地上, 绝不适用于天国里. 地上的东西, 只能留在地上, 决不能带到天国里去, 这是两个完全不同性质的范围. 一个人若要进入天国, 他所有的一切, 好的, 坏的, 连同他这个人, 全都得埋入水里, 置于死地, 告一结束.

受浸

当时, 有许多犹太人, 从各地到约翰那里, 承认自己的罪, 并在约但河里受浸. 其中有些法利赛人与撒都该人, 也来受浸. 约翰就说, 他们乃是毒蛇的种类(或:后裔). 他们这两班人都是犹太人中的上层社会人物. 法利赛人是严谨守律法的, 非

常的自义, 看不起其他的人. 撒都该人是属于祭司阶级的, 有政治地位的人物. 他们这两班人, 总是自称为亚伯拉罕的后裔, 非常的自豪. 然而, 约翰说, 他们不过是毒蛇的后裔; 从毒蛇生下来的, 最好的也不过是毒蛇, 只配浸在约但河里, 归于死. 约但河是流入死海的, 死海是没有出口的, 是死水, 所以被称为死海. 因此, 约但河的水是象征死.

受浸的「浸」字, 原文字义是「淹没」. 所以, 人受浸是全人被淹没于水中, 是被置于死地. 这是约翰给人施浸所表明的, 是说出一个人, 不论是坏, 是好, 他的全人都该浸于水中, 被置于死水中, 将全人结束.

今天, 觉得自己还不错的人太多了, 他们自己有可骄傲的地方, 就成了别人的难处. 我们太宝贵自己的长处, 太以为自己有良善, 太过于自命不凡. 当大家在一起事奉时, 有人总觉得, 他们所知道的比人多, 比人好, 于是就不顺服别人, 就不跟从那已经有的, 有时甚至联结与他们兴趣相投的, 自成一派, 而与人对抗, 成了事奉上的难处. 二千年来, 这种不和不睦的事, 都不断的一再发生, 历世历代, 时时处处一再的重演. 这些人似乎忘记了, 该把他们的长处, 和他们全人一起的浸入水中, 一起的置于死地.

我们理当这样尽诸般的义

那时, 主耶稣也从加利利来, 要从约翰受浸. 约翰看见了, 就拦住他说, 他自己该从主耶稣受浸. 主耶稣便回答说, 你现在许我, 因为我们理当这样尽诸般的

义。这里主耶稣是说「我们」，所以主耶稣是以我们当中的一个人来受浸，也可说是代表全人类来受浸。

「义」，原文字义是「公平」，就是「对的」意思。约翰那样宣告说，天国近了，你们应当悔改。我们就回应说，对的，我们应当这样受浸，将全人浸入水中，置于死

地。主耶稣就是这样代表我们全人类，浸入水中。他这样一浸，天就为他开了，神的灵也降在他身上，并且从天上也有声音来宣告说，这是我的爱子，我所喜悦的。换句话说，人这样的承认自己一无所是，浸入水中，置于死地。神就觉得是对的，神悦纳人这样的作，父悦纳子这样的站在人的地位上来受浸。

当主降生时，天使就宣告他是救主，是主基督，是神所喜悦的人(路二:10-14)。现在，他从水中上来，又一次宣告，这是他的爱子，是他所喜悦的(太三:16-17)。以后，当他在他的国里显出他的荣耀时，就有声音从云彩里出来，再一次宣告说，这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他(太十七:2-5)。父神三次向人宣告，主耶稣乃是他的爱子，是他所喜悦的。不止如此，并且这三次宣告前，在原文都用了「看哪」，来提醒大家注意这一个不平凡的宣告：(注：下面三处经文，均系照原文直译)

(路二:9-14) 看哪，有主的使者站在他们旁边，而主的荣光四面照着他们；...

(太三:17) 看哪，从天上有声音说，这是我的爱子，在他里面我得了喜悦。

(太十七:5) 看哪，有一朵光明的云彩遮盖他们；看哪，且有声音从云彩里出来说，这是我的爱子，在他里面我得了喜悦。

父神喜悦他的儿子降世成为人, 把世人从罪恶里拯救出来; 当祂从死里复活, 完成了救赎, 再升上高天, 进入荣耀中, 祂更是喜悦, 这是我们可以领会得到的. 然而, 当祂那样的站在人的地位上受浸, 把人结束于死, 父神也照样喜悦. 这一点就说出, 我们该当何等的重看这一件事, 就是我们这个人, 从里到外, 一无良善, 只配浸在水中. 这样作是对的, 是讨神喜悦的. 父喜悦祂儿子那样作, 也照样喜悦每一个人都那样作.

约翰所传的是悔改的浸, 将人浸入水中, 把人完全的结束在死里. 但是并不表明复活和生命. 因此, 在祂施浸的同时, 祂就郑重的介绍, 有一位在祂以后来的, 要用圣灵与火给人施浸, 圣灵才是带进复活和生命的.

当日以色列人, 在约但河的受浸, 只表明他们承认自己的罪, 乃是认罪的浸, 与复活生命无关. 今日我们浸入水中, 又从水中起来, 不只表明我们承认我们的罪, 与祂一同埋葬, 并且也与祂一同复活(西二:12). 这表明我们乃是得着了祂复活的生命, 是无比的荣耀, 也是神所喜悦的.

受浸归入父子圣灵的名

父神将祂的儿子赐给我们, 就是要我们接受祂的儿子. 不仅要在消极方面, 赦免我们的罪, 把我们从我们的罪恶中拯救出来; 更在积极方面, 要我们得着祂儿子的生命. 圣灵就带领我们, 叫我们得着子为我们成就的一切. 并且凭着子的复活生命, 使我们能进到父面前, 能和父有交通. 这一个才是父的心意. 因此, 当主从死里复活后, 在那指定的山上, 见到祂的门徒, 就对他们说:

天上地下所有的权柄, 都赐给我了. 所以你们要去, 使万民作我的门徒, 给他们施浸, 归于父, 子, 圣灵的名.(太廿八:18-19)

上面经文所说, 归于父子圣灵的名, 就是归入父子圣灵自己. 今天, 我们在圣灵里受浸, 除了与他一同埋葬, 与他一同复活之外, 并且是归入他(父,子,圣灵)自己, 使我们完全属于他, 也完全为着他. 从此, 我们能进到神面前, 得以和神有交通, 正如原初亚当在伊甸园的光景一样, 得以活在神面前, 一直有神的同在.

亚当因着犯罪堕落, 被打发离开伊甸园, 失去了神的同在. 主在十字架上完成了救赎, 把我们从我们的罪恶里拯救出来, 赐给我们永远的生命, 又把我们带回到神面前. 哦! 这是何等的转变. 在亚当里所失去的一切, 在基督里又得回来了. 在亚当里, 失去了神的同在; 在基督里, 又再得以和神同在. 这就是「以马内利」这名所说的, 神与我们同在.

马太福音第一章, 圣灵郑重的提醒我们注意, 「看哪, 耶稣!」 因为他要将自己的百姓从罪恶里拯救出来. 到了第二章, 他来成为人, 是生下来作王的, 要牧养我们. 在我们得救之后, 仍然天天在拯救我们, 使我们一直对准着神, 把「耶稣」这名的实际作在我们身上.

马太福音第一章, 圣灵也郑重的提醒我们注意, 「看哪, 以马内利!」 神与我们同在. 到了第三章, 施浸约翰介绍说, 那在他以后来的, 要用圣灵给我们施浸. 等到主耶稣从死里复活后, 吩咐他的门徒, 在圣灵里, 把我们浸入父, 子, 圣灵的名里, 叫我们得着神的生命, 能来到神面前, 永远和神同在, 也就是「以马内利」这名所说的, 完全实现在我们身上. 哈利路亚!

我们再简短的说, 马太福音第二章, 是带我们来领受第一章所说的, 看哪, 耶稣! 而马太福音第三章, 是把我们引到第一章所说的, 看哪, 以马内利! 现在, 我们天天经历耶稣的救恩, 这是何等的恩典! 我们时时都在神的同在中, 又是何等的荣耀!

哦, 一个本来是咒诅之子, 现在竟成了神的儿子, 这是何等的奇妙! 一个卑微不堪的人, 可以与创造的主, 伟大的神同在, 这是人至尊至高的福气!

四. 当拜主你的神, 单要事奉他

马太福音四章十节, 记载主耶稣对魔鬼第三次试探所回答的话, 主耶稣先斥责牠, 撒但退去罢, 然后引用申命记六章十三节的话说, 当拜主你的神, 单要事奉他!

耶稣, 他把我们从罪恶里拯救出来, 然后又天天牧养我们, 要我们以神为目标. 所以在消极方面, 撒但在这里没有地位, 牠必须退去. 撒但所霸占的世界, 及其上的人、事、物, 在我们身上也都没有地位. 而在积极方面, 乃是要我们敬拜主我们的神, 单单来事奉他. 因此「当拜主你的神, 单要事奉他」, 就可以看作是「以神为目标」的解析和目的. 我们乃是以「看哪, 耶稣」这个关键词, 当作一把钥匙, 来解开这段圣经.

有分于天国不过是一个开始, 敬拜神才是目的. 我们在天国里, 为着是敬拜神, 事奉神. 今天我们是学习如何敬拜神, 如何事奉神. 到了那一天, 我们要在他的面前敬拜他, 事奉他!

被圣灵引到旷野

主耶稣, 道成肉身, 神成为人, 马太福音第一章两次说, 马利亚所怀的孕是从圣灵来的. 等他受浸从水里上来, 神的灵落在他身上, 印证他是神的儿子, 是父所喜悦

的。现在, 圣灵又来引他到旷野, 而马可福音则说, 圣灵催他到旷野(可一:12), 为要受魔鬼的试探。我们可以清楚的看见, 无论是主耶稣的降生, 或受浸, 都有圣灵的工作或印证, 现在圣灵又来引(甚至催)他到旷野, 受魔鬼的试探。可见主耶稣受魔鬼的试探这件事, 似乎是出于神的安排。因为第一个人受试探失败了, 现在就主动的安排, 在他正式工作之前, 先有一次的试验, 来看看第二个人如何。

「试探」 这个字, 原文字根: 细察; 原文字义: 试验。这个动词在新约用过三十九次, 和合本有廿七次翻为试探, 只有三次翻为试验。所以, 这字按原文字根与字义看, 是试验的意思, 但在应用上都用为试探。也许我们可以这样说, 这字的原文本意乃是试验, 把一个人的存心, 把一件事的真相, 把一种物的本质, 试验出来, 这是此字的本义。然而, 若一个人有邪恶的存心, 来试验神, 圣经就说那一个人乃是在「试探」神。因此雅各布书就说, 人被试探, 不可说, 我是被神试探; 因为神不能被恶试探, 他也不试探人(雅一:13)。

耶和华神曾试验亚伯拉罕, 要他把他所爱的独生儿子艾萨克献为燔祭, 看看他是否真实的敬畏神, 对神还有甚么保留没有。事后, 神非常满意这次的试验, 就对亚伯拉罕说:

你既行了这事,不留下你的儿子,就是你独生的儿子,我便指着自已起誓说,论福,我必赐大福给你;论子孙,我必叫你的子孙多起来,如同天上的星,海边的沙。你的子孙必得着仇敌的城门。并且地上万国都必因你的后裔得福,因为你听从了我的话。(创廿二:16-18)

上面所说, 万国必因你的后裔得福, 保罗在他书信中就清楚的指出来, 这个

「后裔」乃是指着耶稣基督说的(加三:16)。

马太福音一开头就说, 主耶稣是亚伯拉罕的儿子. 亚伯拉罕的儿子是艾萨克, 主耶稣乃是真艾萨克, 是父神所爱的独生子, 有一天也要在十字架上献为燔祭. 等到他从死里复活, 神就立他为主为基督了. 现在, 神乃是试验他如何应对魔鬼的试探, 好证明他乃是那一位胜过仇敌的主.

那试探人的

马太福音四章三至十节这段圣经, 说到那恶者来试探主耶稣, 首先说牠是那试探人的(太四:3). 然后说出牠的名魔鬼(太四:5), 就是诋毁者. 末了主耶稣斥责牠为撒但(太四:10), 就是神的对头. 此外, 主耶稣也说牠是杀人的, 又说牠是说谎的, 是说谎之人的父(约八:44). 使徒约翰在他的书信中, 说牠是敌基督的(约壹二:18). 恶者每一个名字, 都说出那恶者某一方面的凶恶本像.

那恶者有一个惯用的技俩, 就是试探人. 那恶者也非常注意神所说的, 和神在地上的行动. 当初, 第一个人被造出来时, 神就说甚好, 并要他治理这地, 管理海里的鱼, 空中的鸟, 地上的牲畜, 并地上所爬的一切昆虫. 所以那试探人的藏在蛇里面, 立刻就来试探人, 用说谎的手法把亚当夏娃欺骗了, 且把治理地的权柄也夺在牠手中.

如今, 神成为人, 受浸后从水中上来, 天上的声音就宣告说, 这是神的儿子, 是父所喜悦的. 这一个宣告, 震动了撒但的权势. 因为神的儿子来到地上, 乃是要拯救人脱离黑暗的权势, 迁到他爱子的国里, 而建立他的国度, 把天的权柄带到地

上来. 因此那试探人的就毫不迟疑的, 前来试探这一个人, 要摇动这位神的儿子, 要贬抑父所喜悦的.

那试探人的对第一个人的试探, 是相当成功的, 可是对第二个人的试探, 是完全失败了. 首先的亚当是经不起试探, 在试探中倒下去了; 然而末后的亚当是经过试探, 仍坚立不动的. 他是胜过恶者之试探的. 因此, 主耶稣响应魔鬼试探的原则, 他对付魔鬼所说的话, 我们要特别的来查读.

那恶者既然是惯于试探人, 所以每一个在世上活着的人, 都是牠试探的对象. 牠不会公开的大声宣告说, 现在牠来试探了. 牠乃是鬼鬼祟祟的躲在一些人, 事, 物的后面, 乘人不注意的时候, 悄悄的来试探人. 历世历代不知有多少信徒, 成了被牠试探的牺牲品. 今天有数不清的信徒, 正落在牠诡谲的试探中. 在要来的时日中, 仍有许多信徒将要被恶者试探. 但愿我们一同来学习, 看看主如何对付那恶者的试探.

人活着, 乃是靠神口里所出的一切话

那试探人的进前来, 对他说, 你若是神的儿子, 可以吩咐这些石头变成食物 (太四:3). 恶者首先对「主耶稣是神的儿子」这个宣告挑战. 因为就在主耶稣受浸时 从天上有声音来宣告说, 这是我的爱子, 我所喜悦的. 然而地是牠的势力范围, 牠不接受天的宣告. 今天, 人被那说谎者迷惑到一个地步, 甚么话都信, 信气象预报的话, 信报纸及广播的新闻, 信朋友的闲言, 连「信不信由你」的话也信, 然而却是不信神的话. 请我们记得, 信徒若不信主的话, 或对圣经的话有怀疑, 就构成「试探神」的事实, 就是走了那试探人者的路. 所以, 有一位主的仆人说, 遇有难

明白的经文时, 我们只能说, 我不明白这经文, 求主教导我明白. 但千万不要说, 我不信这经文的话.

那试探人的存心, 是要主耶稣吩咐石头变成食物, 意思乃是要主耶稣行一个神迹, 来证明他是神的儿子. 其实, 主耶稣是不是神的儿子, 不用撒但来证明, 也不是靠行神迹来证明, 他乃是借着从死里复活, 以大能显明是神的儿子(罗一:4). 当日, 法利赛人和文士要求主耶稣显个神迹给他们看, 主耶稣就对他们说, 一个邪恶淫乱的世代求看神迹, 除了先知乔纳的神迹以外, 再没有神迹给他们看. 乔纳三日三夜在大鱼肚腹中, 人子也要这样三日三夜在地里头(太十二:38-40). 主耶稣在这话中所指的, 就是他从死里复活, 以大能显明是神的儿子. 所以, 主耶稣的死而复活, 是最大的神迹, 也是我们惟一所需的神迹.

当初, 那恶者试探第一个人, 是以「食物」为饵, 把人欺骗了. 现在, 那恶者来试探第二个人, 又以「食物」为题. 食物是人生存的必需品, 那恶者总是用食物引人落入陷阱, 不知有多少人在食物的事上出了问题, 也有许多人在食物的事上失败了. 但愿我们特别注意, 主如何来处理食物这一件事.

神的儿子使石头变成饼, 是轻而易举的事. 但是神的儿子如今是成了人, 所以就不能作, 一作就是不守住人的地位. 因此主耶稣就引用申命记八章三节的话, 而回答说:

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.(太四:4)

人活着是需要食物, 但更需要神的话. 食物是属地的喂养, 神的话是属天的喂养, 是君王的牧养! 神的话是我们最深的需要, 也是对付恶者最锋利的武器.

马太福音四章四节的话, 有一个很奇特的字: 「口」里所出. 其实, 靠神的一切话, 就已足够了, 为何还加上神「口」里所出的一切话? 这话到底是指甚么? 到第五章开头二节的话, 就把这话解开了:

耶稣看见这许多的人, 就上了山, 既已坐下, 门徒到他跟前来. 他就开口教训他们说, (太五:1-2)

本来, 主耶稣教训他们, 就可以了, 为何要说, 他就开「口」教训他们? 很明显的, 这一节所说的「口」, 就是回应四章四节的「口」. 因为圣经记载主教导人, 普通都不说「主开口」教导人, 只有这一次(注)异常的这样说, 主开口教导他们. 无它, 圣经乃是着重的这样说, 好引起我们加倍的注意. 现在我们就明白了, 原来主耶稣在四章四节说, 靠神口里所出的一切话, 到了五章二节, 他就亲自开口说出来了. 那里的话, 乃是主耶稣的牧养, 最根基的教导, 到下一章还要仔细来查读. (注: 太十三:35 也类似 太四:4, 引用 诗七十八:2 的话说, 他开口用比喻...).

其次, 也得注意这句话中所特别指明的「一切话」. 这无异提醒我们, 不可断章取义的曲解神的话, 来俯就个人的私意; 也不能只拣选自己所喜欢的一小部份的话, 而要用神一切的话. 我们这样的引用别处的一些经文, 来解析某一个关键词, 也就是「一切话」的一种应用.

末了, 也愿意在此指出, 神给了我们每一个人, 都有一个口. 这个口不光是仅仅为着接受食物, 好来养活我们的肉身. 更重要的, 乃要用我们的口来认耶稣为主. 因为人心里相信, 就可以称义; 口里承认, 就可以得救(罗十:10). 所以, 我们的口, 乃是我们得救的工具. 因此, 我们要在众人面前, 开口承认耶稣是主; 该在信徒面前, 开口见证主; 应在天使面前, 开口大声赞美敬拜父! 但愿我们都一同来学习, 禁止我

们的口去说中伤信徒的话, 说无意义的闲言; 并且训练我们的口, 说能造就信徒的话, 让信徒得着属灵的供应, 而使主的名得着荣耀.

当日, 彼得得着天父的指示, 开口说出主耶稣是基督, 是永生神的儿子. 这一个开口的宣告, 十分得主称许, 于是主就告诉他说, 你是彼得, 我要把我的教会建造在这盘石上; 阴间的权柄, 不能胜过他. 我要把天国的钥匙给你; 凡你在地上所捆绑的, 在天上也要捆绑; 凡你在地上释放的, 在天上也要释放(太十六:18-19). 求主教导我们认识这些高深的话, 也开口讲述这些叫人蒙福的话.

经上又记着说

魔鬼的试探不得逞, 牠并不甘心认输, 反而变本加厉, 看见主耶稣引用圣经, 牠也来引用圣经的话, 来向主耶稣作第二次的试探. 这一次, 牠叫主耶稣站在殿顶上, 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.』 这是引用诗篇九十一篇十一至十二节的话, 可是牠把经文中第一和第二句中间的一句话, 故意删掉了. 这两节圣经的全文乃是这样:

因他要为你吩咐他的使者,**在你行的一切道路上保护你**.他们要用手托着你,免得你的脚碰在石头上.(诗九十一:11-12)

这话是说, 主吩咐他的使者, 「在你行的一切道路上保护你」, 而现在牠乃是叫主耶稣站在殿顶上, 要主耶稣跳下去; 所以魔鬼必须把那中间的一句话, 故

意的删去, 来吻合牠的私意. 因此, 魔鬼的引用圣经, 乃是明显的断章取义, 借题发挥, 来曲解圣经. 至此, 牠说谎的脸面就完全的暴露出来了.

主耶稣对付这种曲解圣经的恶者, 便着重的说, 「经上又记着说」, 并引用申命记六章十六节的话说, 「你不可试探主你的神」. 主直截了当的指出来, 魔鬼乃是曲解圣经的来试探主.

其次, 主耶稣在此所说的「经上又记着说」, 实在是使用圣经的一个重要原则. 我们引用一处经文, 最好能再引另一处的经文, 来加强并印证. 若是那样作, 不只是加强和印证上一处的经文, 并且还可以避免断章取义, 借题发挥的危险. 用「原文编号」的方法, 来查读圣经, 也是「经上又记着说」的一种应用. 我们先找出一些关键词来, 然后再去找出别处的经文, 如何的把这个关键词「又」说出来. 这一点, 在本书开头的话中, 已解说过了. (请参考卷首「开头的话」第二段)

当拜主你的神

魔鬼两次用「你若是神的儿子」来试探主, 都不得逞. 所以牠就改变方法, 孤注一掷的把那属于牠的万国, 和其上的荣耀, 要来换取主耶稣的俯伏下拜. 主耶稣便严肃的斥责牠, 用命令的语气吩咐牠退去! 并且引用申命记六章十三节的话说, 「当拜主你的神, 单要事奉他」. 我们当拜的乃是神自己, 不是神之外的任何人、事、物. 当然, 撒但是绝对无份于我们对神的敬拜. 因此, 牠常常躲在一些世人, 世事, 世物的后面, 来夺取人对神的敬拜. 牠尤其喜欢用一些属灵的伟人, 叫信徒尊敬他们, 如同尊敬神一样, 而无意中夺取信徒对神的敬拜.

主耶稣牧养我们,就是要我们时时以神为目标,处处都对准着神.这是敬拜神很美好的解析,很恰切的实行.今天,在信徒中有一个难处,我们中间有人向主求妻子,有人向主求儿子,有人向主求工作,等到一天,主给了他们妻子,儿子,工作之后,于是有人就全心为着妻子,把主摆在一边;有人就爱儿子如命,儿子就是他的神;有人就专心于他的工作,再没有一点余暇来亲近主.这些人事物无形中就取替了主的地位,夺去了人对神的敬拜!哦,我们实在需要主天天的牧养,时时的拯救,叫我们一直对准着神,给神最高的敬拜!

撒但,退去罢!

主耶稣对付恶者的试探,三次都是引用圣经的话,而都没有另加说明,单纯的把圣经的话说给恶者听.末了一次,就命令牠,撒但,退去罢!在此,我们可以学习,对付恶者的试探,最佳的方法,乃是引用圣经的话.保罗劝勉在歌罗西的圣徒,当用各样的智慧,把基督的话,丰丰富富的存在心里,用诗章,颂词,灵歌,彼此教导,互相劝戒,心被恩感,歌颂神(西三:16).如果我们平日把主的话,丰丰富富的存在心里,到了需用的时刻,就能脱口而出,可以用来对付撒但,也可以用来彼此劝勉,更可以用来歌颂赞美神.

保罗也提醒在以弗所的圣徒,要穿戴神的全副军装,就能抵挡魔鬼的诡计(弗六:11).这全副军装中,有救恩的头盔,真理的带子,公义的护心牌,平安的福音鞋,这一些全是用来抵挡仇敌的.末了还有圣灵的宝剑,就是神的话,这一个武器,能进攻仇敌.是的,只有神的话能命令撒但,退去罢!

起初神是用「话」来创造天地万物, 他说有就有, 命立就立. 如今, 道成肉身, 这个「道」字原文乃是「话」, 所以就是「话成肉身」, 或「话成为人」, 这一位是「话」的主, 乃是我们引用圣经来对付撒但的「话」. 正告牠, 人活着乃是靠神口中的一切话. 提醒牠, 不可曲解神的话, 来试探神. 命令牠, 退去, 当拜主你的神, 单要事奉他. 其实, 撒但在背叛之前, 原是神的使者, 而使者的本份, 乃是敬拜神, 事奉神的. 主回应牠的话, 是何等的意味深长!

单要事奉他

当日主耶稣命令撒但, 退去罢! 然后引用申命记六章十三节的话, 一面说出当拜主你的神, 意思说, 你撒但是没有分于敬拜的, (因为魔鬼要主耶稣俯伏拜牠). 另一面这经文也说, 单要事奉他. 所以事奉是连于敬拜的, 敬拜的结果是产生事奉的. 敬拜是出于我们心中态度, 源自我们里面对神的感激和爱戴, 而常用言语表达出来, 然后就很自然的, 渴慕事奉神, 盼望对神有实际的事奉. 今天各地聚会都缺少人来事奉, 常常需要用劝勉来鼓励人事奉, 其中有一个原因, 恐怕是先缺少了敬拜. 若没有真实的敬拜, 就决不会有实际的事奉.

请我们记得, 主把我们拯救出来, 为的是要我们事奉他. 正如施浸约翰的父亲, 撒迦利亚被圣灵充满所说的: 『叫我们既从仇敌手中被救出来, 就可以终身在他面前, 坦然无惧的用圣洁公义事奉他(路一:67-75).』 世上所有的人, 都是事奉撒但, 只有蒙他拯救的人, 才能事奉神. 世上诸多的民族, 都是事奉撒但, 只有以色列这一个民族, 神把他们从埃及带领出来, 为的要事奉神. 我们蒙主拯救的人, 是亚伯拉罕属

灵子孙, 是属灵的以色列人, 是神从创立世界以前, 就在基督里所拣选的人(弗一:4). 今天, 他又一直在牧养我们, 使我们能成为事奉他的人. 在新约圣经的末了, 还特别说到这事, 那时圣城新耶路撒冷, 从天而降, 在城里有神和羔羊的宝座, 他的仆人都要事奉他(启廿二:3). 一个卑微的人, 可以在永世中, 来事奉至尊至高的神, 这是人最大的福气.

当主耶稣命令撒但, 退去罢, 接着就引经上的话说, 当拜主你的神, 单要事奉他(太四:10). 于是魔鬼离了耶稣, 有天使来伺候他(太四:11). 最末了这句话, 露出一点头倪. 原来, 主耶稣引用那段话, 似乎有意提醒恶者, 在牠背叛之先, 牠本来也是一个天使长, 敬拜神和事奉神, 乃是牠的本份, 就如现在伺候着他的天使一样. 牠根本就没有资格来要求主俯伏拜牠. 同时也说出, 牠不能再用「你若是神的儿子」来发问, 因为牠清楚的知道, 神的儿子只能敬拜神! 所以主耶稣的回答, 也显出神儿子的智慧.

主耶稣胜过魔鬼的试探之后, 就开始传道的工作, 随即他就呼召了彼得和安得烈, 来跟从他; 接着又呼召雅各布布和约翰, 来跟从他. 日后, 他就教导他们, 训练他们, 牧养他们, 使他们成为合用的门徒, 在传道的工作上, 来事奉神.

在第三章, 约翰宣告天国近了, 人必须悔改, 得以有分于天国. 现在来到第四章, 借着主回答魔鬼的话, 似乎主在此指出, 天国子民的生活, 是靠赖主的话而活, 并且要平衡的去使用主的话, 还要照着主的话来敬拜神, 事奉神.

今天, 信徒活在地上, 忙于生活; 为着自己的家, 为着自己的工作, 把一天所有的时间都用在其上, 难得再有时间来亲近主, 怎能敬拜神? 也分不出一点时间来读主的话, 怎会有心情事奉主? 此外, 现今的物质文明, 要有尽有, 而且日新月异. 大

家都忙于赚钱, 好来购买他们所喜欢的东西, 尽情的享受一番, 早就把敬拜神事奉主的事, 置之度外. 这就是那恶者最毒辣的试探! 每一个信徒的一生, 都满了这种试探. 可是, 能有多少信徒对此有所警觉? 我们已经落在那试探者的手中, 成了恶者的俘虏, 却毫无感觉, 哦, 这是多么的可怕!

有些人, 天天忙于工作, 一生的时日都给恶者占用光了, 到一天从职业上退休下来, 不能再工作了, 想用这剩下来的一点老弱时日, 来读点主话. 那知, 读多少就忘多少. 这时, 眼泪只好往肚子吞, 而对主说, 主阿, 赦免我, 我是一个一生没有对准主的罪人, 求你不撇下我, 虽然时日不多, 仍请求你, 再把我放在你更深的牧养中.

五. 主开口教导他们

主耶稣在回答那魔鬼第一次的试探, 是引用申命记八章三节的话, 那节经文是说:

他苦炼你,任你饥饿,将你和你列祖所不认识的吗哪赐给你吃,使你知道:人活着,不是单靠食物,乃是靠耶和华口里所出的一切话.

当日以色列民在旷野飘流四十年, 在进入迦南之前, 摩西在约但河东, 召聚他们, 对他们重申诫命律例, 述说了这些话, 来劝勉他们, 作为进入迦南的装备. 旧约不过是豫表, 如今神的子民, 面对约翰所传的, 和主耶稣所传的天国(太三:2; 四:17), 自然也必须有所装备. 因此, 当主耶稣看见那许多人, 他就上了山, 既已坐下, 门徒到他跟前来. 他就开口教导他们(太五:1).

开口

当然, 主耶稣每一次说话, 都是用他的口说出来, 不过, 一般的记载, 都没有那样的强调主耶稣开口说话; 只是说, 主耶稣说, 主耶稣吩咐, 圣经多次记载主说话, 记载主教导, 除了这次说主「开口」教导以外, 马太福音十三章三十五节, 那里因着主一连多次用比喻对群众说话, 写书的人就说这是要应验先知的話(诗七十八:2), 说, 我要开口用比喻, 把创世以来所隐藏的事说明出来. 所以这两次主开口说话, 都有特别的用意, 马太五章, 主是在山上, 对到他跟前来的门徒开口讲天国的内容. 自然, 外围的群众也可以听见(参读 太七:28-29). 马太十三章, 主是坐在船上, 对站在岸上的群众, 开口用比喻讲天国的奥秘. 自然, 他的门徒也在那里一起听(参读 太十三:10).

由此可知, 主耶稣两次开口, 是为着讲说天国, 因为他是天国的君王, 要来牧养天国的子民的. 因此我们可以说, 这一个开口教导, 乃是他牧养的一部份, 而且是重要的一部份.

上面那两次说到主开口, 都是引用旧约的话, 似乎旧约时代常用开口来强调说话. 彼得也曾两次引用旧约的话, 也是用「口」来强调说话. 彼得对一百二十名会众说, 『弟兄们, 圣灵藉戴维的口, 在圣经上, 豫言领人捉拿耶稣的犹大; 这话是必须应验的(徒一:16).』 以后他又有一次对以色列会众说, 『神曾藉众先知的口豫言基督将要受害, 就这样应验了(徒三:18).』 不仅如此, 有一次彼得在哥尼流家中说话时, 圣经的记载也用「开口」来强调他的说话: 『彼得就开口说, 我真看出神是不偏待人. 原来各国中, 那敬畏主行义的人, 都为主所悦纳.(徒十:34-

35) 』可能这是第一次将福音传给外邦人, 所以圣灵用「开口」来强调这一次的说话! 而上面那几次的说话, 都直接或间接的连于耶稣基督.

现在, 我们再回到有关主耶稣开口教导的事, 上面已经提说过, 主耶稣这里的开口教导, 是明显的来响应他前面所说: 『人活着, 乃是靠神口里所出一切话.』现在他就开口把这些话详细的说出来. 他这一段话说得很长, 从五章起, 一直到七章末了才完结, 因为七章廿八节说: 耶稣讲完了这些话, 由此可知, 到七章末了主才讲完. 主耶稣所说, 人活着, 乃是靠神口里所出一切话. 这里的「一切话」, 广义来说, 是指全部圣经, 因为圣经都是神默示的(提后三:16); 狭义来说, 乃是指他这一次对门徒所说的话, 就是马太福音五,六,七这三章中所记载的话.

无论如何, 在这三章圣经中, 主耶稣把天国的福分摆出来, 也把天国里该有的生活, 行事, 为人, 各方面都一一详细的陈述出来. 可能因为当时的门徒大部分都是犹太人, 所以他总是把旧约的律法和先知的話先摆出来, 或者用: 有吩咐古人的话说, 你们听见有话说, 等等, 把他们原有的先指明出来, 然后就说, 只是我告诉你们, 如何如何. 主耶稣所告诉我们的这一切, 就是在他的国度里该有的标准, 是人活着所该靠赖的话, 也就是天国的王所说的话, 正是天国子民今天在地上所该活出来的光景, 好来彰显天父的荣耀. 因此有人说, 马太五,六,七章是天国的宪章, 原因可能在此. 本书无意来解经, 只是用原文编号的方法来查读圣经, 用一些经文来解析某些关键词. 因此, 我们强调这三章圣经, 乃是这位君王牧养神子民的中心, 其中五章三至十节乃是原则, 其余的都是细则.

有福的人

主耶稣开口教导那些到他跟前来的门徒, 首先就说出八种人是有福了. 我们要问, 「福」是甚么? 「有福了」又是何意? 「有福了」是一个形容词, 本身就是字根, 没有任何进一步的资料, 可供查索, 又是新约第一次使用. 旧约使用福字, 是说「赐福」, 动词. 第一次使用在 创世记一章廿二节, 当神把水中的鱼, 和空中的鸟造出来时, 神就赐福给这两类有生命之物, 要牠们滋生繁多. 以后神把人造出来, 也赐福给人说, 要生养众多, 遍满地面, 治理这地; 也要管理海里的鱼, 空中的鸟, 和地上各样行动的活物. 从上面所说的两次的赐福, 也不容易看出「福」到底是甚么. 难道「生养众多」就是神所要赐的福吗?

等到亚伯拉罕听神的话, 不留下独生的儿子艾萨克, 而献上给神, 神就极其满意, 指着自已起誓说: 论福, 我必赐大福给你; 论子孙, 我必叫你的子孙多起来, 如同天上的星, 海边的沙. 你的子孙必得着仇敌的城门. 并且地上万国都必因你的后裔得福, 因为你听从了我的话(创廿二:17-18). 这里把大福与子孙并排分开而论, 所以很明显的, 子孙众多并不是这里所说的福. 然而从这末了一句「万国都必因你的后裔得福」这话中, 我们找到了答案. 因为 加拉太书三章十六节说: 『所应许的原是向亚伯拉罕和他的子孙说的. 神并不是说众子孙, 指着许多人, 乃是说你那一个子孙, 指着一个人, 就是基督.』 新约一开头就说, 耶稣基督乃是亚伯拉罕的儿子(太一:1), 就是这一个儿子要使地上万国得福. 原来, 神乃是将他的儿子耶稣基督赐给我们, 成为我们最大的福. 有了他, 就有了救恩; 有了他, 就有神的生命; 有了他, 就有分于天国; 有了他, 就是有神的同在. 有了他, 甚么都有; 没有他, 甚么都没有. 所以神赐给我们的福, 不是多子多孙, 不是资财丰富, 也不

是地上任何的事物, 乃是他的儿子耶稣基督! 有了这一个, 现在我们可以来看, 马太福音五章三至十节, 所描写的那八种有福的人.

1. 虚心的人有福了; 因为天国是他们的(太五:3).

那些在其灵里贫穷的人有福了;因为天国是他们的.(原文直译)

这里一开头就提出天国. 可知, 天国乃是主耶稣在这一大段讲论的中心题目; 主耶稣是君王, 天国是他掌权的范围. 这位君王首先告诉我们, 那一种人有分于天国. 有分于天国, 就是有分于天国的君王, 有分于基督.

虚心, 原文乃是「灵里贫穷」. 而「贫穷」的原文字义乃是「乞丐」, 原文字根是「贫穷」. 和合本将此字翻为穷人, 穷, 贫穷的, 贫穷, (共 30 次), 讨饭的(2 次), 无用的(1

次), 虚(1 次). 所以灵里贫穷的含意, 乃是我们灵里贫穷到一个地步, 要去讨饭来养活. 我们的灵向主讨, 主若不给, 我们就没得吃. 所以我们的灵向着主, 该有这种渴慕要得着的态度.

稍后, 主就说, 你们祈求, 就给你们; 寻找, 就寻见; 叩门, 就给你们开门. 因为凡祈求的, 就得着; 寻找的, 就寻见; 叩门的, 就给他开门(太七:7-8). 根据主的话, 我们知道, 我们若有这样渴慕要得着的心, 主必赐给我们. 我们所求所要的乃是主自己, 我们得

着了主, 也就得着了属于主的天国.

今天我们活在地上, 是需要地上的饮食, 使我们肉身可以活着. 我们是天国的子民, 也需要天上的粮食, 使我们的灵命得以活着. 当日以色列民在旷野, 天天所吃

的吗哪, 乃是一个豫表, 真正的吗哪乃是主耶稣自己(约六:31-35). 因为主耶稣曾对他的门徒说, 叫人活着的乃是灵, 肉体是无益的; 我对你们所说的话, 就是灵, 就是生命(约六:63). 因此, 我们的灵要渴慕的是生命的主, 借着他的话而活.

此外, 我们也要特别注意, 这里是说「灵」里贫穷. 而主的话, 乃是「灵」和生命. 可知, 天国里的本质全是「灵」. 地上的东西, 不适用于天国. 出于我们人的一切, 也不能带到天国里去. 只有出乎主的, 来自主的, 才能有分于天国. 既然主的话是灵, 是生命, 主的话能喂养我们, 使我们灵里的生命长大成熟, 能实际有分于天国.

「灵里贫穷」最明显的表现, 就是用我们的灵, 朝夕来查读圣经的话, 时时来细嚼主的话. 而主的话, 乃是灵和生命, 自然最能喂养我们的灵命, 使我们不止有分于天国, 且能实际的活出天国的光景来, 把那有属天性质的生命, 今天就在地上彰显出来.

灵里贫穷的人所得着的福, 乃是「天国是他们的」, 而天国就是主掌权的范围, 神旨意通行的地方. 我们若在灵里专心渴慕要主, 我们就会得着主自己, 而有分于天国, 或者说, 天国成为我们的分.

还有一点, 必须很着重的指明出来, 主耶稣这一次开口对门徒的讲论, 一开头就说, 那些灵里贫穷的人有福了. 换句话说, 天国中一切的福气, 开始于灵; 马太福音五,六,七章的全部讲论, 也开始于灵. 八福乃是生命的原则, 所以生命的原则, 乃是开始于灵. 相信我们还能记得, 马太福音第一章, 说到主耶稣的降生, 圣经两次说, 马里亚所怀的孕, 乃是从圣灵来的. 第三章说到主耶稣受浸, 从水里上来, 神的灵彷彿鸽子落在主耶稣身上, 而宣告说, 这是我的爱子, 我所喜悦的. 第四章说到主耶稣受试探, 是圣灵引他到旷野去. 现在, 来到第五章, 主耶稣开口教

导门徒,一开头就说灵里贫穷的人.这些全都是灵!盼望我们能有一个极深的印象:没有灵,甚么都没有;有了灵,一切就都有!神是灵,神的儿女在神家中生活和事奉,一切必须出于灵!

2. 哀恸的人有福了;因为他们必得安慰.(太五:4)

那些哀恸的人有福了;因为他们必得安慰.(原文直译)

喜,怒,哀,乐,是人生常有的光景.喜乐的人,得着祝贺;哀恸的人,得到安慰.这是通常发生的事,为何主在论及天国的福时,说到这事?

要明白「哀恸」的本意,我们要来看马太福音九章十四至十五节『那时,约翰的门徒来见耶稣说,我们和法利赛人常常禁食,你的门徒倒不禁食,这是为甚么呢?耶稣对他们说,新郎和陪伴之人同在的时候,陪伴之人岂能哀恸呢?但日子将到,新郎要离开他们,那时候他们就要禁食.』这段经文中的新郎,很明显的是指着主,而我们乃是陪伴的人.当主与我们同在时,一切都很好.一旦失去主的同在,各样麻烦都接踵而来,那时我们就哀恸了.所以,我们若因失去主的同在而哀恸,这种哀恸是有福的,因为必得着安慰.

那么,这里的「安慰」又是甚么意思呢?这个我们要来看马太福音二章十六至十八节:『希律见自己被博士愚弄,就大大发怒,差人将伯利恒城里,并四境所有的男孩,照着他向博士仔细查问的时候,凡两岁以里的,都杀尽了.这就应了先知杰里迈亚的话,说,在拉玛听见号咷大哭的声音,是拉结哭他儿女,不肯受安慰,因为他们都不在了.』这里说,拉结因儿女被杀不在了,就不肯受安慰.那么,如果有人能使她的儿女都活过来,自然她就能得着安慰.我们的主是复活的主,所以他是我们得安慰的根源.

雅各布书在描写罪人悔改的光景说：『你们亲近神，神就必亲近你们。有罪的人哪，要洁净你们的手。心怀二意的人哪，要清洁你们的心。你们要愁苦，悲哀，哭泣；将喜笑变作悲哀，欢乐变作愁闷。务要在主面前自卑，主就必叫你们升高。』（雅四：

8-10）。这经文中的「悲哀」，与马太福音五章四节的「哀恸」，在原文是同一个字。这样看来，那些有罪的人，心怀二意的人，该有哀恸自卑的悔改，主就必叫他们升高。而哀恸乃是人悔改的态度，是蒙福的态度。

天国是主掌权的范围，也是有主同在的地方。若失去了主的同在，再好的地方，也一无价值。若有主的同在，再差的地方，也有如天国。我们若因怕失去主同在而有的哀恸，这哀恸是蒙福的态度，会得着主同在的安慰。主与我们同在，是我们最大的安慰，也是在天国中的一种福气。

3. 温柔的人有福了；因为他们必承受地土。（太五：5）

那些温柔的人有福了；因为他们必承受地土。（原文直译）

这里所说的温柔，和我们通常所认为的温和柔顺，有极大的不同，我们读了下面几处经文，就必能领会。

当主耶稣骑着驴驹进耶路撒冷城时，写书人就引先知的的话，说，『要对锡安的居民说，看哪！你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子（太廿一：

5）』。主耶稣是神的儿子，从天上来到地上作犹太人的王，要来牧养以色列民（太二：2,6）。这位王，不是要来管辖以色列民，显出威严的声势。这位王，乃是要来牧养以色列民，

列民,带着温柔的样式.所以「温柔」乃是这位牧养的君王显出来的光景,温柔也是王的美德.

当主耶稣向众人宣告,凡劳苦担重担的人,可以到我这来,我就使你们得安息.接下去,他就说,我心里柔和谦卑(或作:我是温柔和谦卑在心),你们当负我的轭,学我的样式,这样,你们心里就必得享安息(太十一:28-29).从这段经文看,温柔不仅是他的样式和美德,并且他自己就是温柔.

彼得劝勉信徒,不要以外面的辮头发,戴金饰,穿美衣为妆饰,只要以里面存着温柔安静的心(原文:只要在心中隐藏的人,以不朽坏的温柔和安静的灵)为妆饰;这在神面前是极其宝贵的(彼前三:3-4).这经文中以「不朽坏」来描写温柔.请问,除了主耶稣,在宇宙中还有甚么是不朽坏的?还有甚么在神面前是极其宝贵的?毫无疑问,这里的「温柔」是指着主自己说的.

凡是以主自己,以王牧养的温柔美德来作妆饰的人,都是蒙福的人,要承受地土.马太福音三次提及「承受」;除了上面五章五节外,还有二次:

凡为我的名撇下房屋,或是弟兄,姐妹,父亲,母亲,儿女,田地的,必要得着百倍,并且承受永生.(太十九:29)

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;万民都要聚集在他面前;他要把他们分别出来,好像牧羊的分别绵羊山羊一般;把绵羊安置在右边,山羊在左边.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.(太廿五:31-34)

上面这两次说到承受永生, 和承受那国, 是我们比较熟悉的. 然而对五章五节的承受地土, 就比较生疏. 主赏赐我们地土, 到底为着甚么用途呢? 地土是世人所追求的, 人若拥有地土, 就表示他拥有财富. 自然, 这不会是主给我们地土的用意. 因此, 我们要在属灵的用意上来探讨. 主在地上, 曾多方的牧养他的群羊. 现在, 他把地土给那一班以主温柔的美德为妆饰的人, 好叫他们也在这地土上去牧养主的群羊. 这是值得每一个追求主的人, 好好去思考的.

路加福音十三章六至九节, 主为着提醒人要悔改, 而说了一个比喻. 这比喻中的话, 也能帮助我们对地土有另一方面的认识. 主人看见园中一颗无花果树, 三年都不结果子, 就说要把它砍了罢, 何必白占地土呢? 我们由这话就能领会, 该结果子而没有结, 就是白占地土. 我们都是神的儿女, 在神的家中, 我们该尽功用而不尽, 岂不就是白占地土? 白占地土的结果, 就是被砍去, 这是一个严重的警告! 在此, 我们实在需要听听那管园的所说的话. 那管园的说, 『主阿, 今年且留着, 等我周围掘开土, 加上粪; 以后若结果便罢, 不然再把它砍了.』但愿这些话, 提醒我们, 也给我们莫大的激励, 不再是白占地土, 而是在主赏赐给我们的地土上, 殷勤耕种, 生产果实. 也在这地土上, 好好的牧养神的群羊.

4. 饥渴慕义的人有福了; 因为他们必得饱足.(太五:6)

那些为义饥的人和渴的人有福了;因为他们必得饱足.(原文直译)

圣经中记载, 那些信主的人, 特别是主的仆人们, 常常称主为「那义者」, 就如: 司提反在大祭司等人面前见证说, 你们的祖宗把豫先传说那义者要来的人杀了, 如

今你们又把那义者卖了, 杀了(徒七:52). 又如: 使徒约翰也在他的书信中说, 若有人犯罪, 在父那里我们有一位中保, 就是那义者耶稣基督(约壹二:1). 其次, 使徒彼得在他的书信中称呼主为义的说, 基督也曾一次为罪受死, 就是义的代替不义的(彼前三:18). 使徒约翰也是同样如此说的, 行义的才是义人, 正如主是义的一样(约壹三:7).

实在说来, 宇宙中只有神是义的. 主乃是神成为人, 来到世上, 并把神带给人. 主自己是义的, 也把义带给人. 那些为着义而饥而渴的人, 他们乃是饥渴着要得着主; 他们所得着的乃是主, 主就成了他们的饱足. 地上的水泉, 只能解人的口渴; 世上物质的食物, 只能使人肉身饱足. 主耶稣乃是活水的泉源, 叫人喝了就永远不渴. 主耶稣乃是生命的粮, 能使人得到真正的饱足(约六:35). 今天, 神的儿女在地上, 因着物质丰富, 人人外面红光满脸; 可是因着缺少属灵粮食, 以致里面软弱贫穷. 里面与外面的比照, 显得十分不相称.

另外, 有一种可怜的光景, 好像路加福音十五章的浪子, 流浪在外. 当所在地遭遇饥荒时, 就穷苦起来, 以致替人看猪, 到一个地步, 恨不得拿猪所吃的豆荚来充饥(路十五:16). 这里的「充饥」, 与马太福音五章六节的「饱足」, 在原文是相同的字. 这岂不是今天的写照? 许多神的儿女, 不好好在神家里从神的话语中得着喂养, 竟长年流浪在外, 想靠猪粮来充饥得饱. 何等愿意我们能醒悟过来, 想到在父家中口粮有余, 不必在外流浪挨饿.

主耶稣在地上时, 常常以饼来喂饱群众. 主说, 我乃是从天降下来的粮(原文, 粮与饼乃同一字), 人若吃这粮, 就必永远活着(约六:51). 为此, 那些又饥又渴的人, 来寻求这位「义者, 耶稣基督」, 我们的主必乐意以他自己当作生命的粮, 来使他

们得着饱足。但是,有些信徒虽在神的家中,也常跟着来亲近主。但他们所注意的,不过是外面物质的供应,身体固然是因吃饼得饱,可是眼睛没有被开启,看不见喂养群众行神迹的主。于是主就责备他们说『:你们找我,并不是因见了神迹,乃是因吃饼得饱(约六:26).』这是一件严肃的事,有些人虽然亲身在神迹中,并且吃了由神迹而来的饼,可是却看不见那是神迹,也不因这神迹而专心信靠主。究其原因,他们只是注重外面物质的供应,而不留心供应的主。其实,这位供应的主,他自己乃是从天降下来的粮,才能使人真正的得着饱足。所以只有他这位义者,才是我们应该去渴慕,去饥求的对象。但愿我们在研读主话时,不仅只是为着想要得着一点圣经的知识,要得着一点话语的亮光而已;我们乃是存心要从主的话来认识主自己,来遇见主自己,而从主自己得着饱足!

5. 怜恤人的有福了;因为他们必蒙怜恤。(太五:7)

那些怜恤人的有福了;因为他们必蒙怜恤,(原文直译)

「怜恤人的」是一个形容词,这字在新约共享过两次,另一次是在希伯来书二章十七节,说到主耶稣在神的事上,成为慈悲忠信的大祭司,为百姓的罪献上挽回祭。这里所说的「慈悲」,在原文与「怜恤人的」是同一个字。所以,我们的主乃是怜恤人的大祭司,当他在地上时,总是显出他怜恤为怀的心,可怜那些有病痛、有残疾的人。就如在耶利哥城外,有两个瞎子坐在路旁,听说是耶稣经过,就喊着说,主阿,戴维的子孙,可怜我罢。耶稣就站住,叫他们来说,要我为你们作甚么?他们说,主阿,要我们的眼睛能看见。主耶稣就动了慈心,把他们的眼睛一

摸, 他们立刻看见, 就跟从了耶稣(太廿:29-34). 在这件事上, 瞎子求主可怜, 主就动了慈心医治了他们.

主在地上时, 也常怜悯那些饥饿的人, 就如一次给五千人吃饱; 另一次给四千人吃饱, 这一次的记载特别说, 耶稣叫门徒来说, 我怜悯这众人, 因为他们同我在这里已经三天, 也没有吃的了; 我不愿意叫他们饿着回去, 恐怕在路上困乏(太十五:32). 主怜悯关怀众人的心, 在此清楚的流露出来.

在马太福音中, 有两次记载主引用旧约圣经的话说, 我喜爱怜恤, 不喜爱祭祀(太九:13; 十二:7). 祭祀是人献给神, 怜恤是神赐给人. 换句话说, 神喜爱赐给人, 不喜爱人献给他. 我们既然有这样一位慈悲忠信的大祭司, 所以我们只管坦然无惧的, 来到施恩宝座前, 为要得怜恤, 蒙恩惠作随时的帮助(来四:16). 我们若要蒙怜恤, 上好的路, 就是自己先作怜恤人的人, 实际的去怜恤人. 就如使徒行传九章三十六至四十二节, 所记载的女徒, 名叫多加. 她广行善事, 多施赈济(赈济是名词, 怜恤是动词, 二者是相同的字), 她却患病死去. 以后借着彼得的祷告, 她又活过来. 她对人有怜恤, 主也怜恤她, 叫她从死里活过来.

此外, 在使徒行传第十章所记载的百夫长哥尼流, 虽是外邦人, 而他和全家都敬畏神, 常常祷告神; 并且又特别记载他是「多多赈济百姓」, 而「他的赈济达到神面前, 已蒙记念」(徒十:2,4). (赈济与怜恤, 在原文是相同的字). 以致主用奇特的异象, 引领彼得去向哥尼流全家传扬主耶稣的死而复活, 使信他的人, 必因他的名得蒙赦罪. 结果圣灵就降在一切听道的人身上, 印证彼得所传讲的, 于是哥尼流一家及他的亲友就信主受浸. 彼得和那些与他同去的信徒看见那些事, 都觉希奇, 称赞神为大. 我们读这见证的人, 也都同声赞美那怜恤众人的神. 这一些都是

「怜恤人的有福了, 因为他们必蒙怜恤」的例证.

再者, 蒙了怜恤的人们, 都会把怜恤他们的主传扬出去. 就如彼得, 虽然他三次否认主, 甚至心灰意冷, 再回去打鱼. 主还是怜恤他, 多次向他显现, 并且到海边去找他, 安慰勉励他. 结果他刚强的见证主, 因着主的名受了许多迫害. 根据历史的记载, 最终他也为主殉命. 又如保罗, 曾极力残害主的信徒. 他自己在给提摩太的信中见证说: 我从前是亵渎神的, 逼迫人的, 侮慢人的; 然而我还蒙了怜悯, ...(提前一:13). 并且主怜恤的恩格外丰盛的临到他, 使他在基督耶稣里有信心, 有爱心, 传扬基督耶稣降世, 为要拯救罪人(提前一:14-15). 以后他在外邦传扬主的名, 受尽外邦人的迫害, 也受尽本族人的仇恨. 史记, 他末了是在罗马殉道.

我们都是蒙了神怜恤的人, 处在这个充满危机的世代, 随时随地都有丧生的可能, 在在都需要神格外的怜恤. 主在此给我们一条蒙怜恤的路, 就是去怜恤人. 主自己给我们留下榜样, 历世历代的信徒, 也在这条路上, 作了美好的见证. 今天我们可以安然的跟随着往前去, 学习去作一个怜恤人的人.

6. 清心的人有福了; 因为他们必得见神. (太五:8)

那些清心的人有福了;因为他们必得见神.(原文直译)

「清」的原意为: 洁净的, 是指人有了污秽, 下到水池中去, 洗净了再上来.

「清心」的意思, 就是纯洁的心. 我们的心受到恶者的玷污, 有许多掺杂; 我们的心也受到世事的干扰, 特别是受到财宝的吸引, 使我们无心向着神. 主洗净了我们的罪, 圣灵将神的爱浇灌在我们的心里, 使我们能清心爱神. 提摩太前书一章五节

也说:『...这爱是从清洁的心, 和无亏的良心, 无伪的信心, 生出来的.』清洁的心就是清心, 可见爱是清心相连的; 没有清心的人, 不仅不能见神, 恐怕也不会有纯洁的爱心. 保罗对提摩太描述主神说:『神是那独一不死, 住在人不能靠近的光里, 是人未曾看见, 也是不能看见的,...(提前六:16).』神是人无法用肉眼看见的, 但是清心的人, 用纯洁的心眼得以看见神. 哦, 清心的人何等有福, 因为他们能看见人所不能看见的神!

路加福音三章六节说:『凡 有血气的, 都要见神的救恩.』这是施洗约翰在旷野里, 神的话临到他, 宣讲悔改的浸所说的话. 是的, 凡有血气的, 都可以见到神的救恩, 然而只有清心的人, 才能见到神自己.

启示录廿二章三至四节说『: 神的仆人都要事奉他; 也要见他的面;...』在永世里, 神要与他的子民永远同在, 他的子民都要事奉他, 自然也要见他的面. 可是清心的人, 不必等到永世, 就在今天便能见神, 这是何等尊高的大福. 可惜许多信徒没有看见这尊高的大福, 反而去追求世上物质的福乐, 无异成了那恶者的仆人, 令人兴叹! 但愿我们的眼睛都被开启, 看见这尊高的大福, 而全心渴慕这个福气. 保罗劝勉提摩太说:『你要逃避少年的私欲, 同那清心祷告主的人追求公义, 信德, 仁爱, 和平(提后二:22).』盼望我们都接受这个劝勉, 一同走在这条清心求告主的路上.

7. 使人和睦的人有福了; 因为他们必称为神的儿子.(太五:9)

那些使人和睦的人有福了;因为他们必称为神的儿子.(原文直译)

「使人和睦的人」原文字根为「行-和平者」,意为缔造和平的人,(英译: Peacemaker, 仲裁人, 调和者). 这字是名词, 全新约只用过这一次. 这字的动词形式, 在新约也用过一次: 『既然借着他在十字架上所流的血, 成就了和平, 便借着他叫万有, 无论是地上的, 天上的, 都与自己和好了(西一:20).』 这经文中的「成就了和平(动词)」, 与「使人和睦的人(名词)」在原文是相同的字. 主叫我们与他和好, 也叫不在律法之下的外邦人, 与在律法之下的犹太人和好. 圣灵重生了我们, 使我们成为神的儿子, 就是「成就和平之人」的后裔, 自然就应当活出使人和睦的生活来.

在主耶稣降生以前, 天使向马利亚说, 你要怀孕生子, 可以给他起名叫耶稣. 他要为大, 称为至高者的儿子(路一:30-32). 主耶稣是神的儿子, 这是一个事实. 但是要等到主耶稣受了浸, 从水里上来, 有了死而复活的表征时, 才有声音从天上来宣告说, 这是我的爱子, 我所喜悦的(太三:16-17). 然后又等到他钉十字架, 死而复活后, 保罗才在他的书信中写着说, 论到主耶稣基督, 按圣善的灵说, 因从死里复活, 以大能显明是神的儿子(罗一:3-4). 同样, 我们因信基督耶稣, 都是神的儿子(加三:26), 这也是一个事实; 然而要等到我们有使人和睦的经历时, 才被称为神的儿子. 这个原则, 在主耶稣身上是如此, 在我们身上也是如此; 是神的儿子是一个事实, 但还得在经历上将其显明出来. 我们乃是以「使人和睦」的行为, 来显明我们是神的儿子.

圣经中多次称神为「赐平安的神」(罗十五:33; 十六:20; 腓四:9; 来十三:20); 按原文应翻为「平安的神」或「和平的神」. 我们的神既然是和平的神, 我们这些因

信基督耶稣成为神儿子的人, 应该是缔造和平的人, 以实际的经历来见证我们的父, 乃是和平的神; 并且也使我们配称为神的儿子.

现在, 我们要问, 到底「和平 (平安,和睦)」是甚么? 原文这字是名词, 在新约用过九十二次, 另外以动词, 形容词的形态也用过四次; 和合本翻为: 平安(56 次), 和平(11 次), 和睦(7 次),... . 在书信中的开头与结尾, 写信的人常常对受信的人说, 愿恩惠与平安归与你们. 很明显的, 这不会是外面物质的东西. 主在地上, 受害之前与门徒相聚, 门徒显出忧愁, 主就对门徒说, 我留下平安给你们, 我将我的平安赐给你们; 我所赐的, 不像世人所赐的; 你们心里不要忧愁, 也不要胆怯. 你们听见我对你们说了, 我去还要到你们这里来(约十四:27-28). 末了这两句话「你们听见我对你们说了, 我去还要到你们这里来.」乃是指着前面主对他们所说过的「我要求父, 父就另外赐给你们一位保惠师, 叫他永远与你们同在(约十四:16).」

将这些话综合起来, 我们就能领会, 主所留下来的平安, 不是世人所说平安无事的平安. 换句话说, 主在圣灵里与我们同在, 就是主赐给我们的平安. 主在地上常常医好了有疾病的人, 然后对他说, 你的信救了你, 平平安安的去罢! 这就是说, 因着信, 他的疾病得了医治; 也因着信, 得着主自己为他的平安, 因此可以平平安安的回去. 门徒因着传扬主, 受到许多迫害, 就如使徒行传第九章所记载的, 先是扫罗口吐威吓的话, 残害教会, 将信徒下在监里; 后来扫罗被主得着, 就放胆传道, 而招引难处, 甚至有人想要杀他. 因此可以说, 他们在外边一点平安也没有. 然而, 圣经却记着说, 那时, 犹太, 加利利, 撒玛利亚, 各处的教会都得平安(徒九:31). 毫无疑问, 这乃是主在圣灵里与他们同在的平安; 这就是主所赐给他们门徒的平安.

今天我们在地上传福音, 乃是将和平的神传给世人. 所以, 主的福音也称为和平的福音(徒十:36). 世人因着罪要受神的审判, 就惧怕神, 与神之间没有和平, 却因听信福音接受了主, 罪得着赦免, 就与神和好, 并且因得着主, 就有了里面的平安. 这便是我们使人和睦的见证, 显明我们乃是神的儿子.

8. 为义受逼迫的人有福了; 因为天国是他们的. (太五:10)

那些为义受逼迫的人有福了; 因为天国是他们的.(原文直译)

「逼迫」原文字义为: 追求, 追赶. 我们原是追求义的人, 现在为着义却被人追赶. 前面五章六节所说饥渴慕义是积极的, 这里为义受逼迫是消极的. 两者的起因都是为着义, 而两者结果的蒙福却各异. 饥着渴着要义的福, 是必得饱足; 为义受逼迫的福, 是有分于天国. 表面上看, 这两者不同, 其实是完全相同. 因为我们得饱足, 是因得着主而饱足; 至于有分于天国, 天国乃是神与人同在的地方, 人有主的同在, 就是真正的饱足.

主曾告诉门徒说, 仆人不能大于主人, 他们若逼迫了我, 也要逼迫你们(约十五:20). 耶稣是我们的主, 我们是仆人; 主是那义者, 我们这些跟从他的人, 迟早要因着他, 因着他的名, 为义受逼迫. 这是跟从主的人必经之路, 也是蒙福之路. 所有跟从主的人, 必须清楚知道, 不能盼望坐着花轿进天国!

五章三节的「灵里贫穷」, 是我们里面向着主, 切切要主的态度. 五章十节的「为义受逼迫」, 是我们为着主在外面的遭遇. 两者都使我们有分于天国, 可以说

是殊途同归。「天国是他们的」这话是现在时态,是现在可以活在其中的.我们今天在地上,是活在天国的实际里,也能活出天国的光景来!

关于主的教导,论及这八种有福的人,我们可以归纳为下面几点:

- (1) 主面向着群众,而对来到他跟前的门徒说话,不说「我们有福了」,不说「你们有福了」,而说「他们有福了」.显示主是把那一班有福的人,摆在门徒的面前,吸引门徒去追求,好使他们也成为那些蒙福的人.主的心意是将所有蒙他拯救的人,都仔细教导他们,使他们都能成为那些蒙福的人.
- (2) 那些福全都是主的美德,主的所是,乃是指着主自己说的,正是「看哪,耶稣!」最好的描述.当主在地上时,都曾明显的活出那些有福的美德来,成为我们的榜样,好叫我们去学习,跟从他的脚步,借着圣经中有关他生活为人的话语,去吸取这些属天的美德,今天就在地上活出像他的生活来.
- (3) 这段关于有福的人之讲论,开始于「天国是他们的」(太五:3),也结束于「天国是他们的」(太五:10).这就表明主的心意,要把属于他的国,天可以掌权的国,带到地上,并借着人在地上把属天的性质彰显出来.这一个心意,在亚当身上没有达到,在历世历代神子民身上也没有达到.现在,他自己来到地上,亲自开口来教导他的门徒,来牧养神所有的子民,要神的子民把属天的美德,今天就在地上表彰出来;把天的权柄通行在地上,将神的荣耀普照全地.
- (4) 至于这些属天的美德,该如何在日常生活,为人,行事上表现出来,就是五章十一节至七章末了,主对门徒所教导那一切的话.本书初衷既不在解经,就只拣选一些关键词来查读.

世上的盐, 世上的光

从五章三节到五章十节, 主耶稣把「那些人有福了, 他们...」的各种话都讲解过了之后, 现在从五章十一节起, 就转到门徒身上说, 你们有福了(太五:11-12), ... 你们是世上的盐(太五:13), 你们是世上的光(太五:14-16); 似乎主耶稣有意要教导他的子民, 把那属天的美德, 今天就在地上的日常生活中表现出来.

我们也许可以这样说, 五章三至十节, 是天国蒙福的讲论, 是生命的原则; 而从五章十一节至七章廿七节, 乃是天国蒙福的表现, 是生活的细则. 在这些话中, 主不是给我们一些高深莫测的理论, 一些空空洞洞的讲说; 主乃是给我们一些浅显易懂的原则, 一些可以在日常生活上实行出来的细则, 叫天国的子民, 把属天的美德, 今天在地上借着遵行而显明出来.

当日, 犹太人如何恨恶主耶稣; 今天, 世人也照样的恨恶我们. 并不是因为我们作了甚么不法的事, 只因我们是基督徒, 是属主耶稣的人, 是天国的子民. 世人就当面无理的辱骂我们, 甚至有时连一些基督徒, 也用圣经的话来中伤我们, 恶者也兴起环境来逼迫我们, 并且在背后捏造各样坏话来毁谤我们. 在这种遭遇中, 主没有教导我们如何去应对, 只说我们应当欢喜快乐(参读 太五:11-12). 这样受了为难, 还要欢喜快乐, 那是很不容易作到的, 所以我们实在需要五章三至十节, 那些有属天美德的话来装备, 才能在五章十一节那种受为难的光景中, 不倒下去, 却仍有欢喜快乐. 接着在五章十二节, 主就把我们应当欢喜快乐的原因说出来: 因为我们在天上的赏赐是大的, 并且人也是这样逼迫了以前的先知. 哦! 把我们

今日所受的逼迫, 和神的先知昔日所受的逼迫, 连在一起来说, 这是何等的高抬了我们, 这又是何等大的福气!

每一个蒙恩的人, 在信主时得着了属天的生命, 但这属天的生命, 该培养出一种属天的性格与美德来. 五章十三至十六节, 主把我们所以要有五章三至十节属天美德装备的原因指出来: 因为我们是世上的盐, 世上的光.

这个世界因受撒但的管辖, 就满了污秽与败坏. 主说我们是世上的盐, 神的子民该有盐的咸味, 来防止腐坏. 用盐腌过的食物, 就不容易腐烂. 信徒该用其特有的咸味, 来把世上的人、事、物, 都腌一腌, 而防止其腐化. 马可福音九章五十节且说『: 你们里头应当有盐, 而使彼此之间有和睦.』可见, 盐不止可以防腐, 还可以调和. 保罗在歌罗西书四章六节也说『: 你们的言语要常常带着和气, 用盐调和, 就可知道该怎样回答各人.』其实, 这乃是马可福音九章五十节的应用. 为此, 每一个信徒都是世上的盐, 该把其中的咸味发出来, 外可以防腐, 内能够调和.

主在此提出一个警告: 『盐若失了味, 怎能叫他再咸呢? 以后无用, 不过丢在外面, 被人践踏了.(太五:13)』这乃是说, 一个人, 名为基督徒, 却没有基督徒的实际和味道, 与世人完全一样, 毫无分别; 没有盐的咸味, 不仅不能防腐, 反与世人同流合污. 这种失味的基督徒, 不仅在主手中无用, 连世人也瞧他不起, 惟有任人践踏而已.

天国的子民, 应该里面有盐的咸味, 外面发出光的照亮来. 我们所处的世界, 受了恶者的蒙蔽, 是非颠倒, 遍地满了黑暗. 所以天国的子民, 要把自己里面生命的光, 照亮出来, 就是把五章三至十节, 那些属天的性格, 基督的美德, 在日常生活中表现出来, 照亮出来. 有些基督徒很客气, 自谦不会说话, 不会作见证. 但不

必泄气, 我们可以无声音的将属天的美德, 在行为上表彰出来, 光照出来. 看见光的人, 自然知道那是不一样. 会将荣耀归给天父. 神就是光, 我们信神的人, 被称为神的儿子, 也被称为光明之子(帖前五:5).

在六章廿三节, 主也警告我们说 『: 你里头的光若黑暗了, 那黑暗是何等大呢.』光竟会变成黑暗, 这是何等希奇的事. 使徒约翰说: 『生命在他里头, 这生命就是人的光. 光照在黑暗里, 黑暗却不接受光.(约一:4-5)』撒但就是那黑暗所表明的, 那个是黑暗的撒但, 曾拒绝接受是光的主. 如今那黑暗又用恨叫有些弟兄的眼睛瞎了(约壹二:11), 并且那黑暗也用世上的财宝, 使人的眼睛昏花, 以致里面的光黑暗了(太六:19-23). 使徒彼得在他的书信中, 曾指引我们一条蒙拯救的路说 『: 惟有你们是被拣选的族类, 是有君尊的祭司, 是圣洁的国度, 是属神的子民, 要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德(彼前二:9).』主曾召我们出黑暗入光明, 为的是叫我们宣扬他的美德. 因此, 我们若经常在宣扬他的美德, 就是宣扬他在五章三至十节中所说的, 天国中的那些美德, 就可以防止我们里面的光变为黑暗了.

但愿我们都渴望有这奇妙的经历!

要完全, 像天父完全一样

主接下去在第五章十七至四十八节, 说了好些实行上的细则. 首先, 主说他来不是要废掉, 乃是要成全律法和先知, 就是要成全旧约所记载的. 文士与法利赛人是最努力遵行律法诫命的人, 而主的教导, 是要我们的义, 胜过法利赛人与文士的

义, 我们要超过他们所行的, 就是用第五章三至十节, 那些有属天性质的美德, 来活出超过文士与法利赛人所行的生活来。

就如：诫命的要求是「不可杀人」, 然而主对我们的要求是「不该向弟兄动怒, 不该骂弟兄, 不能让弟兄对你有怀怨, 不可对弟兄有亏欠, 不可在心中对妇女有淫念, ...」 这些事在文士和法利赛人的意念中, 可能都算不得是「杀人」, 所以主话的要求, 实在比他们高超得多。(太五:19-32)。

又如：文士与法利赛人是对凡起誓的话, 不可背誓, 总要向主谨守。但是主说, 根本不可起誓, 更不可用起誓的方法, 来增加你话语可信赖的程度。至于说话的原则乃是: 是, 就说是; 不是, 就说不是。换句话说, 说话要准确到与事实一分不差。这才是天国的话语, 才是用属天性情来说的话, 也就是每一个天国的子民该说的话。(太五:33-37)。

再如：文士与法利赛人, 他们和人应对所依据的原则, 是以眼还眼, 以牙还牙。而主的话, 不仅是不以眼还眼, 不以牙还牙; 不仅是不与恶人作对, 反而是若有人打你的右脸, 连左脸也转过来由他打; 有人要拿你的里衣, 连外衣也由他拿去; 有人强逼你走一里路, 你就同他走二里; ... 故此, 我们可以说, 文士与法利赛人应对的原则, 只是地上的原则, 主要求天国的子民应对的原则, 才是有属天性情的原则, 远远超过地上的原则。(太五:38-42)。

到了五章末了, 主就把他这些教导, 而又要我们去实行的本意与范围说出来: 「所以你们要完全, 像你们的天父完全一样(太五:48)。」 这里句首有「所以」一词, 就是指明, 这乃是主在前面说完了一段话后所作的结论。前面那段话是:

你们听见有话说, 当爱你的邻舍, 恨你的仇敌. 只是我告诉你们, 要爱你们的仇敌, 为那逼迫你们的祷告. 这样就可作你们天父的儿子; 因为他叫日头照好人, 也照歹人, 降雨给义人, 也给不义的人. 你们若单爱那爱你们的人, 有甚么赏赐呢? 就是税吏不也是这样行么? 你们若是单请你弟兄的安, 比人有甚么长处呢? 就是外邦人不也是这样行么? (太五:43-47).

主在这里乃是说到天父的宽大, 他爱的对象是普世的人, 包括好人与歹人; 古人的吩咐是爱邻舍恨仇敌, 天父的儿子是既爱邻舍, 也爱仇敌, 并为逼迫他们的祷告. 所以你们这些天父的儿子, 在实行上也要像天父那样完全, 好人固然要照顾, 歹人也得顾到, 要为他们祷告. 我们天国子民的生活行事, 不能以古人的吩咐, 以传统的习惯为依据, 要以主的吩咐, 主的教导为原则; 并且不能只拣选自己喜欢的一小部份去作, 要全部都去遵行, 要像天父那样完全.

马太福音十九章十六至廿二节, 记载一个少年官, 来问主耶稣, 该作甚么善事, 才能得永生. 主就以其犹太人的背景来回答他, 若要进入生命, 就当遵守诫命. 那少年官说, 那些诫命他都遵守了, 还缺少甚么呢? 马可福音与路加福音都记载耶稣说, 你还缺少一件, ...; 惟独马太福音记载耶稣说, 你若愿意作完全人, 可以变卖你所有的, 分给穷人, 就必有财宝在天上, 你还要跟从我. 这里所说的完全, 也是指在爱中照顾穷人说的. 主对那些遵守律法诫命的人, 尚且是如此的要求他们作完全人, 何况我们这些天国的子民, 更当如此去作完全人. 天父爱我们, 曾把他独生子为我们舍命, 所以就要求我们, 在爱的宽怀上要完全, 像我们的父完全一样.

有赏赐的义行

所以你们要小心, 你们的义(善事, 原文:义)不可行在众人面前, 为了给人看见; 若是这样, 就不能得你们天父的赏赐了(太六:1 原文直译). 在句首也是有「所以」一词, 就可以知道, 我们不可行在众人面前的义行, 乃是「像天父那样完全」的一种表现. 五章十节说, 为义受逼迫的人有福了, 然后在下一节就说, 人若因主辱骂你们, 逼迫你们, 捏造各样坏话毁谤你们, 你们就有福了, 因为你们在天上的赏赐是大的. 可见义行与为义受逼迫, 都是有赏赐的. 但是这样的义, 若故意行在人面前, 就得不到赏赐. 接下去, 主就用实际的生活来说明, 如何才是不行在众人面前的义.

「施舍」是一个人对那些贫乏有需要的人, 用财物来供给他们, 这是一种美好的义行. 可是有些人施舍时, 故意显扬, 炫耀, 为要得着人的称赞. 主说, 这施舍的人已经得了人的赏赐, 意思说, 他将得不着神的赏赐. 所以主就教导我们, 这种施舍的事, 当行在暗中, 我们的天父在暗中察看, 必然报答我们. 报答就是一种赏赐.

「祷告」是将我们的需要向天父祈求, 我们只是盼望得着答应. 然而主却说, 这是有赏赐的义行. 祷告是我们对神的祈求, 所以该尽量在隐密处, 以免受外界的打岔, 而可以专心的祈求. 如果在会中祷告, 也当全心注视着父神, 不要太受别人「阿们」的影响. 主提醒我们, 在祈求时不要重复而话多, 就特别给我们一个祷告的示范: 神的儿女该先为神的名, 神的国, 神的旨意来祷告, 使其旨意通行在地上如同在天上. 然后再为自己的需要, 自己的亏欠, 以及不进入试探与脱离凶恶祈求. 末了主也说明这样祷告祈求的立场与原由: 因为国度, 权柄, 荣耀, 全是父的.

「禁食」是对自己的管治, 好能专心为着神的事. 这只是我们与神之间的事, 主却提醒我们要小心, 如果禁食而有意或无意的让人知道, 固然可以得到人的羡慕或称赞, 却会失去神的赏赐.

施舍是对人, 祷告是对神, 禁食是对自己, 这三件事都是有赏赐的义行, 却是需要我们用属天的性情, 在隐藏中作出来, 别人都看不见, 天父在暗中看见, 就必报答我们. 虽然我们那样行的动机, 并不是为着报答, 但公义的神要以义来报答我们. 这是一种赏赐, 是神儿女活在地上的激励.

或者我们也可以这样说, 施舍乃是「怜恤人的必蒙怜恤」的一种实行; 而祷告就是「饥渴慕义」的表现; 至于禁食, 便是「哀恸的必得安慰」的写照. 这些义行都是有福的行为, 能把主的美德在生活中实际的流露出来.

先求他的国, 和他的义

我们活在地上, 最易受财宝的搅扰, 所以神的儿女该学习如何处理财宝. 由于我们的心紧紧的跟着财宝跑, 我们若将财宝存放在地上, 我们的心也留在地上; 若将财宝存放在天上, 我们的心也到了天上. 有些人一面爱财宝, 一面爱神, 没有把财宝的问题弄清楚, 以致他们的心就潦乱, 眼睛便昏花, 结果可能会得不着财宝的好处, 也要失去神的祝福(参读太六:19-24).

有一个儿童班的老师, 对一班儿童讲解路加福音十六章, 财主与拉撒路的事. 财主穿着好衣服, 天天奢华宴乐, 但死后在阴间受痛苦, 在火焰里无水凉舌, 极其痛苦. 拉撒路是一个讨饭的, 浑身生疮, 靠财主桌子上掉下来的零碎充饥, 他死后被天使带去放在亚伯拉罕的怀里. 讲完了之后, 就问一个儿童说, 你要作财主还是要作

拉撒路? 这儿童就回答说, 我活着的时候, 要作财主; 我死了之后, 要作拉撒路. 恐怕今天有许多基督徒, 就是活在这梦境中.

神的儿女该记住那些有属天性情蒙福的原则「清心: 的人有福了, 因为他们必得见神(太五:8).」清心就是单纯的为着神, 就是财宝也该为着神. 在这里马上有人要忧虑的问说, 如果财宝都为着神, 那么我们的生活怎么办? 谁来供我们的衣食? 为此, 主叫我们不要为吃喝与穿着忧虑, 只要看天父如何养活天上的飞鸟, 并想天父如何妆饰野地的百合花, 就会知道神会照顾他的儿女, 所以神的儿女当信靠神. (参读太六:19-34).

神照顾他儿女的原则, 首先要我们不该像外邦人, 忧虑吃喝和穿着, 因为我们需用的一切, 我们的天父是知道的. 只要我们先求他的国和他的义, 这些需用的一切, 都要加给我们. 在主教导我们的祷告中, 也是要先为他的名, 他的国, 他的旨意, 能通行在地上而祈求. 在上一段所述说的那些有赏赐的义行, 就是要我们去活出有属天性情的义行, 然后天父就会赏赐我们, 赏赐中自必包含我们需用的饮食与衣着.

怎样待人

信徒在一起事奉和追求的生活中, 难免要彼此论断(或:审判,下同). 但主吩咐我们不要论断, 因为我们今天如何去论断人, 到那天我们将必那样被论断. 其次, 人看不见自己眼中有梁木, 却看见别人眼中的刺, 这不过是表明他乃是假冒为善而已. 换句话说, 我们若是站在被审判的地位上, 就不当去审判别人. 对弟兄是不该论断. 对外人(狗)是不该把那些有属天性情的教训(圣物), 去教导他们. 也不必把自己在灵

里的经历(珍珠), 去向没有心要的人(猪)去讲论. 那样作乃是自找麻烦的事, 常会反被咬一口.

为着要活出有属天性情的生活, 消极上不要去论断人, 积极上要去祈求, 寻找, 叩门. 主应许我们说, 凡祈求的, 就得着; 寻找的, 就寻见; 叩门的, 就给他开门. 这些话给我们一个很深的教导. 许多时候, 我们已经得着了所祈求的, 但我们看不见. 可能因着忙碌于别的事上, 也可能主的答应是隐藏着的, 所以还得我们专心去寻找, 才能寻见. 等到我们寻见了, 却发现是摆在房内, 还得我们来叩门, 直到主开了门, 我们从门进去, 才能真正得着那所求的. 这一个祈求, 寻找, 叩门的步骤, 需要我们恒心, 专一的去作. 路加福音十五章那三个失去与寻找及得回的比喻, 就是寻找失去的一只羊, 寻找失去的一块钱, 得回一个失去的儿子, 多少能帮助我们明白恒心专一寻找的隐意. 然而我们不可忘记, 主这里「给」我们的原则, 是基于世人尚知拿好东西给自己的儿女, 何况我们在天上的父, 岂不更把好的东西给求他的人?

到了第七章十二节, 主就把这一段教导结论说:『所以无论何事, 你们愿意人怎样待你们, 你们也要怎样待人; 因为这就是律法和先知.』主把我们该用属天性情来活出对待人的生活, 和律法先知连在一起, 再一次说出他来不是要废掉律法和先知, 乃是要成全.

听见就去行

主把这些属天性情, 有福的原则, 与生活的细则都说过了, 他就来呼召说:

「你们要进窄门」。接着就把因由点出来『：因为引到灭亡，是宽门大路，进去的人也多；引到生命，是窄门小路，找着的人也少。』我们也许可以这样领会，马太福音五、六、七章所说的有天国性情与属天美德的话，乃是引到生命的，使人今天能活出生命的光景，到那一天，就进入生命的实际，在生命中与他一同作王。可是，这个引到生命的门路是窄小的，窄小到一个地步，除了属天的性情以外，其他一切全不能进入。那些用自己方法的人，无法进入这窄门小路，只能走那宽门大路。

主在此提醒我们，要我们防备假先知。这等人有时也借用主的话，来达到自己的目的。外表很像，披着羊的皮，里面却没有羊的生命。口里也会喊主阿主阿，但却不遵行天父的旨意，就是没有实际的让主作主。因此，主说不认识他们，称他们乃是作恶的，要他们离开。他们乃是不结好果子的树，至终要被砍下来，而丢在火里。

当我们存心要去遵守天父旨意时，圣灵就带领我们结出仁爱，喜乐，和平，忍耐，恩慈，良善，信实，温柔，节制等的果子来(五 5:22-23)。这就是好树结好果子，能表明天国的性情，能显出基督的美德，能彰显天父的荣耀。

到七章末了，主就把「去行」与「不去行」两面的结果，清楚的摆明出来说：『所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在盘石上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子总不倒塌；因为根基立在盘石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人，把房子盖在沙土上。雨淋，水冲，风吹，撞着那房子，房子就倒塌了；并且倒塌得很大(太七:24-27)。』这话是一个警告，也是一个激励。此外，也证明马太福音五至七章的教导乃是根基，蒙召的人(教会)可在这根基上往上建造。并且这样的建造，是经得起雨淋，水冲，风吹，而总不倒塌的建造。(马太福音七章末了这些关于建造在盘石上的话，在后面还要详细查读。)

说明

本书主旨在开头就已说明, 不是要来解经, 乃是介绍一种「原文编号」的方法, 来查读圣经. 先是把所选择的关键词指明出来, 然后根据原文编号, 再在别处经文中, 把相同的字找出来, 分析与比较这些字的用法, 意义等等, 而对这关键词作出合理的解释. 上面那些讲论, 是从马太福音一至七章中, 每一章都找出一些关键词来, 作了相当详细的查对与分析.

从下面起, 就不再逐章引出关键词, 乃是抽选一些主题关键词, 仍用原文编号的方法, 来作这查读圣经的工作.

六. 人子是安息日的主

有一个安息日, 主耶稣从麦地经过, 他的门徒饿了, 就掐起麦穗来吃. 法利赛人看见, 就对耶稣说, 看哪, 你的门徒作了安息日不可作的事了. 于是主耶稣就引用戴维和跟随他的人, 在饥饿时, 曾进了神的殿, 吃了惟独祭司才可吃的陈设饼(太十二:1-4)之事为例, 证明君王和跟随王的人, 可以吃惟有祭司才可吃的陈设饼; 主耶稣是生下来为王的, 所以他的门徒是可以掐麦穗吃的.

再者, 主耶稣又举例说, 祭司安息日在殿里献祭, 是犯了安息日, 但没有罪(太十二:5-6). 因为人有罪, 虽在安息日, 祭司还得去献祭. 而主耶稣比祭司, 比殿都大, 意思说, 他的门徒犯了安息日, 也是没有罪.

然后, 主耶稣引何西阿书六章六节的话『: 我喜爱怜恤, 不喜爱祭祀.』而指责他们说, 你们若明白这话的意思, 就不将无罪的, 当作有罪的(太十二:7). 意思说, 神不喜欢人献祭给他, 而他倒喜欢给人. 既然祭司在安息日献祭给主, 是没有罪, 那么, 接受献祭的主, 怎能被定为有罪? 这是我们对这话的领会和解析. 但是主耶稣自
己的解析却是: 因为人子是安息日的主(太十二:8)! 主耶稣是以「人子为安息日的主」为理由, 说明他和他的门徒犯了安息日, 也是没有罪的. 当日的法利赛人, 一再定罪主耶稣犯安息日, 可见他们并不认识他是安息日的主. 我们也愿意在此学习来认识, 到底「人子是安息日的主」是甚么意思.

主耶稣经常在安息日对群众讲论, 在讲论前或后, 就实时医治到他面前来的病人. 就如: 在会堂里, 叫一个人枯干的那只手复原(太十二:10-13); 在迦百农的会堂里, 用权柄吩咐污鬼, 从人身上出来(可一:21-28); 使一个被鬼附着, 病了十八年, 弯腰直不起来的女人, 直立起来(路十三:10-17); 在一个法利赛人首领家中, 治愈一个患水臃的人(路十四:1-6); 在毕士大池旁, 使一个躺在床上三十八年的病人, 立即痊愈, 拿着他的褥子行走(约五:2-18). 上面那些医治, 全都发生在安息日. 每一次都惹怒了法利赛人, 说主耶稣犯了安息日. 那么, 这样一个屡屡犯了安息日的人, 怎么能够自称是安息日的主?

主耶稣在那次门徒掐麦穗的事, 对法利赛人讲论之后, 就说: 人子是安息日的主. 这件事的经过, 记载在马太福音(太十二:1-9;). 而马可福音的记载, 还加上一句: 「安息日是为人设立的, 人不是为安息日设立的.」(可二:23-28). 路加福音记载的比较简单(路六:1-5). 无论如何, 三本福音书上都记载了, 惟独约翰福音没有记载. 这是一件颇耐人寻味的事. 会不会因为约翰福音, 系着重地说主耶稣是「神」, 而这里的话是说: 「人子」乃是安息日的主!

要明白主这话的意思, 首先我们得来看看, 这安息日是如何产生的, 安息日又是甚么意思?

安息日的由来

天地万物都造齐了. 到第七日,神造物的工已经完毕,就在第七日歇了他一切的工,安息了. 神赐福给第七日,定为圣日,因为在这日神歇了他一切创造的工,就安息了.(创二:1-3)

这经文的话提示我们, 当神创造的工作在进行时, 神不能安息; 要等到神把天地万物都造齐了, 神才歇了他一切的工而安息了. 第一日至第六日, 神在作工, 不能安息. 最后在第六日, 神把人造出来了, 神一切创造的工作, 都完成了, 于是到了第七日, 神就歇工安息了. 神是先工作, 等一切都作完了, 然后才安息. 所以第七日是神安息的日子. 神自己是圣的, 神也是一切福分的根源; 因此神赐福给第七日, 也定第七日为圣.

人在第六日才造出来, 一出来就活在第七日, 得着神的安息. 这岂不是主所说的, 安息日是为人设立的(可二:27)? 至于神为人的生存所造的一切环境又如何呢, 圣经也有很奇妙的记载. 当洪水过后, 挪亚为耶和华筑了一座坛, 拿各类洁净的牲畜, 飞鸟, 献在坛上为燔祭. 耶和华闻那馨香之气, 就心里说, 我不再因人的缘故咒诅地(人从小时心里怀着恶念), 也不再按我才行的, 灭各种的活物了. 地还存留的时候, 稼穡, 寒暑, 冬夏, 昼夜, 就永不停息了(创八:20-22). 这经文中未了的「停息」, 在原文与「安息」是同一个字. 所以, 神为人所造的万物, 是为人效力的, 神不给它们安息; 它们如果安息了, 人的生存就要出问题了.

当神听见以色列民的哀声求告, 就打发摩西去埃及, 要把以色列民从埃及领出来. 埃及的法老王听见了, 不仅不放以色列民出去, 反而加重他们的担子, 对摩

西亚伦说,看哪,这地的以色列人,如今众多,你们竟叫他们歇下担子(出五:5)!这句话中的「歇下」,在原文与「安息」是同一个字.这就很清楚的指出,人活在撒但手下,活在牠所辖管的世界中,牠就把一切的重担加给我们,叫我们没有安息;今天,世人活在撒但所辖管的世界中,个个都为了生活而忙碌,得不着安息,最后还在忙碌中死去.自从亚当那次的堕落,被赶出伊甸园,人就失去了神的同在,也就是失去了神的安息,而落在(埃及所表明的)世界中,成为(法老所表明的)撒但的奴隶,人类从此就与安息绝了缘!那恶者也用假冒为善的方法,给世人有各样的娱乐,有各种的活动,叫人从其中享受快乐,得以安息.其实,在那些东西的后面满了邪情私欲,人不过是享受罪中之乐,完全没有真正的安息.这些罪恶的东西,是应该除去的.因此,当以色列民离开埃及时,神吩咐他们要杀羔羊,吃羔羊的肉,把羔羊的血涂在门框和门楣上,为他们设立逾越节.除此以外,还要他们吃无酵饼七日,头一日要把酵从他们各家中除去(出十二 2:15).这话中未了的「除去」,在原文与「安息」是同一个字.这是何等有意义的说法,这话的含意是说,我们该把一切(酵所表明的)罪污先除去,让这些罪污先「歇息」;当这些罪污先「安息」了,然后我们才能有真正的安息!甚么时候罪污没有除去,甚么时候我们就没有安息.

安息日的安息

摩西带以色列民出埃及,要领他们进入迦南,享受神应许给他们的美地与美物.可是,他们在旷野常常硬着心,惹神发怒.希伯来书的著者,就引用诗篇第九十五篇九至十一节的话,来教导当时的以色列人说:『今日若听他的话,就不可硬着

心, 像在旷野惹他发怒, 试探他的时候一样; 在那里, 你们的祖宗试我探我, 并且观看我的作为, 有四十年之久. 所以我厌烦那世代的人, 说, 他们心里常常迷糊, 竟不晓得我的作为(或:道路); 我就在怒中起誓说, 他们断不可进入我的安息.(来三:7-11) 』写书的人到三章末了, 便直截了当的点明出来, 那些人所以不能进入安息, 是因为不信的缘故(来三:19).

到了第四章, 写书的人就正面的说, 但我们信的人, 得以进入那安息(来四:3). 因此, 他就再引诗篇九十五篇七至八节的话说:『你们今日若听他的话, 就不可硬着心.』(来四:7). 写书的人, 因这里的「今日」若听他的话, 就见证说, 既然说今日, 就是在他们不信的日子之外, 另外还有一个今日可以信, 也就是另外还有一个安息日的安息, 为神的子民存留着. 可以和其他信而进入的人一样, 借着信而进入那为他们所存留的安息.

接着, 写书的人就劝勉他们务必竭力进入那安息, 免得有人学那不信从的样子跌倒了. 因为神的话是活泼的, 是有功效的, 比一切两刃的剑更快, 甚至魂与灵, 骨节与骨髓, 都能刺入剖开, 连心中的思念和主意, 都能辨明. 并且被造的, 没有一样在他面前不显然的; 原来万物, 在那与我们有关系的主眼前, 是赤露敞开的(来四: 11-13). 这似乎是说, 该接受神的话, 好显明魂里的掺杂; 而在灵里信从, 得以进入安息.

人子没有枕头的地方

有一次, 主耶稣看见许多人围着他, 就吩咐门徒渡到那边去, 就是要渡过加利利海, 到对岸的加大拉人的地方去. 这时, 有一个文士来, 对他说, 夫子, 你无论往

那里去, 我要跟从你. 耶稣说, 狐狸有洞. 天空的飞鸟有窝, 人子却没有枕头的地方 (太八:18-20). 主耶稣在这里自称为「人子」, 在新约中, 这是第一次. 他回答文士的话, 表面上看, 好像主在表明, 他是一无所有, 而实际上是甚么意思, 我们要来查考. 自然, 我们不能照字面去解, 因为等一下, 他们坐船渡海时, 主耶稣在船上睡着了 (太八:24); 而马可福音还记载说, 主耶稣在船尾上, 枕着枕头睡觉 (可四:38), 可见, 主耶稣有枕头的地方. 我们知道, 主耶稣不会客气, 像有些人客气的对人说, 我没有甚么地方啦. 当然, 主耶稣必不会说谎. 那么, 主耶稣说, 「人子没有枕头的地方」, 到底是甚么意思?

有一天, 读到李广弟兄着的查考圣经得生命一书, 书中说, 他查到约翰福音十九章三十节:『耶稣尝了那醋, 就说, 成了; 便低下头, 将灵(魂)交付(神)了.』就发现「低下-头」与「枕-头」, 两者的原文编号是相同的; 换句话说, 「低下-头」与「枕-头」在原文是相同的字.

这一个发现, 帮助我们明白「人子没有枕头的地方」这句话的真正意思. 枕头原来是表示睡觉, 休息, 安息. 人子没有枕头的地方, 乃是说, 人子还不能安息; 因为人子来, 为要寻找拯救丧失的人 (路十九:10). 在拯救的工作没有完成之先, 人子是无法安息的. 我们该当还记得, 新约的第一个看哪! 耶稣, 因他要将自己的百姓从罪恶里救出来! 主耶稣成为人, 最主要的工作, 是将人从罪恶里救出来. 主耶稣的一生, 都是朝着这个方向走, 他多次的向门徒们说, 人子将要交在人手里, 钉十字架. 最终, 他被钉在十字架上, 他尝了那醋, 就说, 成了; 意思说, 救赎的工作成了; 现在, 他可以枕头, 他可以安息了!

父神创造天地万物, 创造的工作没有完成, 神不能安息; 当创造的工作完毕了, 神就安息了. 可是, 神所造的人犯罪堕落了; 子神就来成为人, 为要把人拯救回来, 救赎的工作没有完成, 他就没有安息; 当他在十字架上, 完成了救赎的工作, 他就说, 成了, 于是就低头安息了! 哦, 这是何等奇妙的安息!

希伯来书四章九节所说:『这样看来, 必另有一安息日的安息, 为神的子民存留.』就是指主耶稣所完成的救赎说的. 这一个救赎为神的子民存留, 叫他们借着信而得着救赎, 便可以有真正的安息!

现在, 我们来看, 主耶稣说, 人子是安息日的主, 到底是甚么意思. 以色列人守安息日, 原是为着记念神的安息. 当以色列人从埃及出来, 在旷野绕了四十年, 到达约但河东边时, 摩西召集他们, 对他们晓喻律例, 典章. 在说到当向耶和华神守安息日时, 摩西就特别提醒他们说, 一方面要照耶和华神所吩咐的, 守安息日为圣日, 另一方面也要记念他们在埃及地作过奴仆, 耶和华用大能的手和伸出来的膀臂, 将他们从埃及领出来. 耶和华神吩咐他们记念神的救赎而守安息日. 因此, 以色列人守安息日, 是记念神的安息, 也是记念他们蒙救赎. 我们知道, 旧约不过是一个豫表, 新约才是实体. 他们当日吃羔羊, 从埃及蒙救赎, 只是豫表, 真正的羔羊乃是耶稣.. 当主耶稣在十字架上死了, 救赎就完成了. 所以, 主耶稣自己乃是救赎的中心, 要记念蒙救赎, 就当记念主耶稣. 因此, 主耶稣被卖那晚, 和他的门徒们吃逾越晚餐, 他拿起饼来祝谢了, 就擘开递给门徒, 说, 这是我的身体, 为你们舍的; 你们如此行, 为的是记念我(路廿二:19). 今天, 世人在恶者手下为奴, 痛苦万分. 主耶稣死在十字架上, 完成了救赎, 救我们脱离黑暗的权势, 把我们迁到神爱子的国里 (西一:13). 在黑暗权势下, 是毫无安息可言; 在爱子的国里, 可以享受爱子的安

息. 救赎工作是主耶稣完成的, 他工作一完成, 就安息了. 我们信主耶稣是神的儿子, 我们信主耶稣为我们所成功的救赎, 就享受他所完成的救恩, 也得着他为我们的安息. 换句话说, 人有了主耶稣, 就有安息; 没有主耶稣, 就没有安息. 因此, 人子乃是安息日的主.

以色列人历世历代都严谨的守安息日, 但他们却从来没有得着安息. 因为安息日的本意, 是记念神创造的工作完毕而安息了. 他们不明白, 神才是安息的根源, 得着神的人里面才有安息, 外面守安息日并不能得着安息. 现在, 到了新约, 他们依然在守旧约的安息日. 他们也不知道, 罪不解决, 人不会有安息. 神的儿子到世上来, 乃是神的羔羊, 要来担当世人的罪的. 当这羔羊为着人的罪在十字架上死了, 罪就解决了. 主耶稣完成了救赎的工作, 他也安息了. 神不再要人守安息日, 而要人用信来接受主耶稣, 并因他所完成的救恩而安息. 所以, 主才是安息日的主, 我们可以借着信而接受主; 有了主就有安息, 没有主就没有安息.

当日的以色列人因着不信, 而不能进入安息. 今天, 他们若能信耶稣是神的儿子, 信主耶稣为他们所成功的救赎, 他们必进入安息, 而得着主为他们的安息!

我就使你们得安息

主耶稣在诸城中行了许多异能, 然而那些城的人终不悔改, 就在那时, 他就责备他们, 说了一些话(太十一:20-24). 然后, 也在那时, 向父献上感谢(太十一:25-26). 接着就说:『凡劳苦担重担的人, 可以到我这里来, 我就使你们得安息(太十一:28)』. 同时也把得安息的途径说出来:『我心里柔和谦卑, 你们当负我的轭, 学

我的样式, 这样, 你们心里就必得享安息. 因为我的轭是容易的, 我的担子是轻省的(太十一:29-30).』

劳苦, 担重担, 使人无法安息. 今天, 几乎每一个人都在劳苦, 都在担重担, 所以人人没有安息. 为此, 主就呼召人到他那里去, 他就赐给人安息. 这话就显示, 在他那里有安息. 到了十二章, 他就把其中的因由说出来:「因为人子是安息日的主」(太十二:8). 经过上面那些探讨, 现在我们就知道, 主耶稣在十字架把罪解决了, 而「罪」是叫人不能安息的根源. 人记念安息日的基本目的, 是记念神创造的工作完毕, 而与神一同享受安息; 后来人犯了罪, 就失去了安息, 就是守安息日, 也得不着安息. 神的儿子为此成为人, 来到世上, 在十字架上解决了罪, 使凡信他的人, 都得着完全的安息. 所以, 主耶稣就说, 人子乃是安息日的主, 并且主耶稣自己就是安息; 人得着他, 就是得着了安息.

在马太福音十一章廿九节, 主耶稣指出我们的心(原文:魂)得着安息的途径, 就是要学他, 和他同负轭. 主耶稣是顺服父, 照父的旨意, 为世人的罪死在十字架上, 而进入安息. 所以, 存心顺服, 以至于死(腓二:8), 乃是使我们的魂进入安息的途径. 这一点, 在前面说到与主同心合意祷告, 我们该先知道主的心意, 就已提出, 主的心意就是「存心顺服, 以至于死」, 这一个, 就是他所说的柔和谦卑, 我们要向他学, 与他同负轭.

父神创造的工作没有完, 就没有安息; 创造的工完毕了, 神就安息了. 子神救赎的工作没有完, 也没有安息; 等救赎的工作一完, 他就安息了. 今天, 蒙神救赎的儿女们, 在各

地学习事奉主, 日子久了, 都觉得劳苦疲累, 重担难负. 所以我们实在需要主的牧养, 要向他学, 愿与他同负轭, 有他那样的心志, 事奉的工作没有完, 就不愿安息. 但愿「存心顺服, 以至于死」这话, 成为我们的力量, 使我们在享受安息中来事奉主, 并使我们事奉直到事终, 而进入更深的安息.

主耶稣先说, 你们当负我的轭, 学我的样式, 这样, 你们心里就必得享安息. 接着他就说, 因为我的轭是容易的, 我的担子是轻省的. 有解经家指出, 当时的轭是双弓形的, 两头牲畜同负一个双弓形的轭. 如果同负轭的两头牲畜, 体形强弱相当, 则两牲畜驮负也相当. 如两牲畜一强一弱, 强的就驮负大部分的重量, 弱的就很轻省. 主耶稣要我们与他同负一轭, 主是非常强壮的, 他要担负全部的重量, 我们是非常轻省的, 自然我们就必得享安息. 这就是他说「我的轭是容易的, 我的担子是轻省的」这话的因由. 我们这些劳苦担重担的人, 都必乐意到主那里去, 与他同负一轭, 而享受他给我们的安息.

七. 我要把我的教会建造在这盘石上

西门巴乔纳, 你是有福的

在马太福音第五章, 主耶稣讲论天国的福分时, 是说, 那些人有福了, 他们有福了, 都是用的第三人称, 把天国的福摆在那里, 吸引人去追求. 有关那八种福分, 都是说到主耶稣自己, 或主耶稣的美德, 就是主耶稣显在人中间的光景. 至于主耶稣的所是, 还是隐藏着, 没有宣布出来.

现在, 彼得得着天父的启示(指示是动词, 启示是名词), 把主耶稣的所是, 公开的说出来: 主耶稣是基督, 是永生神的儿子. 弥赛亚是希伯来文, 翻成希腊文就是基督. 说主耶稣是基督, 乃是说主耶稣是神所膏的君王; 说主耶稣是活神的儿子, 乃是说到他与父神的关系. 主耶稣来作王, 是把神的生命赐给我们, 使我们成为神的儿子; 他并且以神的生命来牧养我们, 叫我们活在地上, 能显出像神儿子的样子来.

第五章的福, 是看见主耶稣外在的美德; 第十六章的福是看见主耶稣内在的所是. 毫无问题, 父所指示彼得的, 是一个极大的启示. 因此, 主耶稣对彼得说, 西门巴乔纳, 你是有福的. 除此以外, 主耶稣还对彼得说, 你是彼得, 我要把我的教会建造在这盘石上; 阴间的权柄(原文:门)不能胜过她(指:教会). 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(太十六:18-19). 下面, 我们要分别来看这有关建造与钥匙的事.

教会的字义

彼得蒙天父启示, 认识主耶稣是基督, 是活神的儿子. 主耶稣就对他说, 你是彼得, 我要把我的教会建造在这盘石上. 当主耶稣初次看见彼得时, 就对他说, 你是约翰的儿子西门, 你要称为矶法(约一:42). 矶法是希伯来文, 翻成希腊文, 就是彼得, 彼得的字义是石头. 石头乃是建造的材料, 可见主耶稣给西门起名彼得, 是和建造有关, 特别是和建造教会有关. 这里, 主耶稣说, 我要把我的教会建造在这盘石上, 也是对彼得讲的. 现在, 我们要来查读主如何把他的教会建造在这盘石上. 首先, 我们要来看「教会」这个字是甚么意义. (教会是一个很大的题目, 本书无意探讨类似教会的内容, 或教会的所是, 那一方面的真理, 只是单单来查读教会这个字, 其原文字义是如何说的.)

教会这个字, 希腊原文是: TMkk^lhs...a, 英文音译 *ekklesia* 或 *ecclesia*, 中文音译: 爱克克利西亚. 字典上 *ecclesia* 一字的意义是: 古希腊城邦之人民大会; 教会会友, 会众; 教堂.

在使徒行传十九章中, 有三次使用「教会」这字: 聚集的人(徒十九:32), 聚集(徒十九:39), 众人(徒十九:41); 这三次都是描写当时的以弗所群众, 他们拿住二个与保罗同行的人, 该犹和亚里达古, 在戏院里聚集的情况; 所用的就是「教会 *ecclesia*」这个字. 由此可知, *ecclesia* 这字, 在当时社会中一般的用法, 似是指「民众的聚集」; 就是在圣经中, 路加写使徒行传, 在十九章, 也是这样用过这字.

至于「教会 *ecclesia*」这字, 在新约和合本中的翻译, 除上面三次外:

有一次翻为：会众 (徒十四:27); 另一次翻

为：总会 (来十二:23);

还有四次翻：会 (徒七:38; 林前十四:28,35; 来二:12); 其他一百一十五次均翻

为：教会 (经节从略)

其实,「教会 ec-clesia」这字,在希腊原文中,是由「出来」与「召」组成,意为「召出来」,因这字是名词,故可译为「召出来的」,或「召出来者」。当初为何将 ec-clesia 翻为「教会」,不得而知;因为「召-出来」这字,既没有「教」,也没有「会」的意思在内。是的,这些蒙主召出来的人,是需要教导,但他们不是教出来的,而是召出来的。同时,这些蒙主召出来的人,也需要聚会,但他们却不是一个会。

有一节经文,把「召-出来」这字解释得相当周全：『惟有你们是被拣选的族类,是有君尊的祭司,是圣洁的国度,是属神的子民,要叫你们宣扬那召你们出黑暗入奇妙光明者的美德(彼前二:9).』这节经文也可照原文直译为：『惟有你们是被拣选的族类,君尊的祭司,圣洁的国度,为着神产业的子民,要叫你们宣扬他的美德;他曾召你们出黑暗入奇妙的光明.』

这节经文说得相当透彻,不仅说我们是属主的人,是属神的子民,还说明是由黑暗中召出来的,为着要进入他奇妙的光明,目的乃是要叫我们宣扬他的美德。可以说,彼得这段话,给「召-出来」作了一个全面性的解释。我们被主从黑暗中召出来,是一个既成的事实;进入他奇妙的光明中,要在他再次来临时,才完全实现。至于宣扬他的美德,乃是我们这些蒙召出来的人,今天在地上所要专心全意去作的,是蒙召出来者(教会)的使命。

「教会」的字义是「召-出来」, 其中「出来」是介词, 而「召」是动词, 英文音译 kaleo; 这动词在新约共享过一百四十六次, 和合本中有十三种不同的译字: 召(42次), 称为, 称呼(40次), 叫, 名叫, 叫作(37次), 请(16次), ...等等.

希伯来文中有一个与「召」字相当的字, 英文音译 qara, 动词; 这字在旧约用过七百三十一一次, 和合本有近六十种不同的译字: 叫(142次), 称(90次), 召(84次), 求告(81次), 请(22次), 我们若比较新约希腊文的「召 kaleo」, 与旧约希伯来文的「召 qara」, 这两字在和合本中的译字, 就可以知道, 这两个字的字义非常接近, 可以说是两种文字对「召」字的解释和应用.

旧约对这个「召 qara」字的用法, 就如: 神说, 要有光, 就有了光.... 神称光为昼, 称暗为夜(创一:3,5). 这两次的「称」就是这个「召」字. 我们也可以说, 神召光为昼, 召暗为夜; 这是旧约圣经首先两次用「召」字, 是用在神第一个造作上. 以后神称空气为天, 称旱地为地, 称水的聚处为海. 这三次「称」都是这个「召」字. 因为在神原初的创造里, 就已经有了天和地, 后因天使背叛, 受了神的审判, 而变为空虚混沌, 在神的复造中, 不过是将原先所创造的, 再「召」出来罢了. 再后, 当神把女人造出来, 领她到亚当跟前, 亚当说, 这是我骨中之骨, 肉中之肉, 可以称她为女人(创二:23-24). 这里的「称」就是这个「召」字. 而这个女人, 解经家都公认, 乃是豫表教会. 把「召」与「女人(教会)」连在一起, 和新约中教会的字义「召出来者」, 是何等完美的切合!

以后, 亚当与夏娃吃了神吩咐他们不可吃的果子, 他们二人的眼睛就明亮了, 才知道自己是赤身露体, 便拿无花果树的叶子编裙子, 并藏在园里, 躲避神. 于是神来寻找他们. 耶和华呼唤那人, 对他说, 你在那里(创三:9)? 这里的「呼唤」, 又

是那个「召」字。人犯罪了，不敢见神；然而，神来寻找人，呼召人。到了新约，神成为人，就说，人子来，为要寻找拯救丧失的人(路十九:10)。又说，我来，不是召义人，乃是召罪人(太九:13)。可见，神召人的观念，在旧约与在新约是完全一致的。当第一个人犯了罪，神就来呼召他；主耶稣来到地上，乃是要召罪人；今天，「召出来者(教会)」在圣灵中，仍是继续的去召罪人！

从上面所引的那些经文来看，在创世记中，是用了许多「召」字，叫我们相信，创世记中的确孕育着神呼召人的意念；到了新约，这个意念，又一再显明出来。根据上面所列出「召」字的那些各种字义，综合起来，我们可以这样的说：「教会」的原文字义，乃是「召出来者」，是神所「请」来赴席的一班人，他们被「称为」神的儿女，也被「叫作」基督徒！

建造在这盘石上

「建造在盘石上」是主对「召出来者」要有的工作。主说：我要把我的教会建造在这盘石上，而教会乃是一班蒙召出来的人。

保罗在哥林多前书十章四节说，以色列人所喝的灵水，是出于随着他们的灵盘石，而那盘石就是基督。至于主耶稣所说的：这盘石；有一位主的仆人解释说，是因彼得蒙天父指示，认识主耶稣乃是基督，是永生神的儿子，而对众人宣告出来。所以，这位被认识而被宣告出来的基督，乃是这盘石。

「建造」这字在和合本中，有时被翻为：盖，建立，修造，造就(动词)；殿宇，房屋，建立，造就(名词)；...。至于题到教会建造的经节，最明显的有下列几处：

·那时犹太, 加利利, 撒玛利亚, 各处的教会都得平安, 被**建立**;... (徒九:31)

·说方言的是造就自己; 作先知讲道的, 乃是**造就**教会. (林前十四:4)

·既是切慕属灵的恩赐, 就当求多得**造就**教会的恩赐. (林前十四:12)

·他所赐的有使徒, 有先知, 有传福音的, 有牧师和教师; 为要成全圣徒, 各尽其职, **建立**基督的身体. (弗四:11-12)

上面那四处经节中的黑体字, 「建立, 造就」在原文与「建造」乃是相同的字. 这些经文综合起来说, 建造教会是有赖于主所赐的一些有恩赐的人, 而这些有恩赐的人乃是用主的话来建造教会. 那些使徒们提说建造教会, 也说到盘石, 却是没有把建造教会与盘石连在一起来说. 那么, 主耶稣说, 他要把他的教会建造在这盘石上, 又是甚么意思? 到底甚么叫作建造在盘石上? 主耶稣既讲了许多生命原则和生活细则的话, 记载在马太福音五,六,七章中, 我们不妨试着在那里去找.

·所以凡听见我这话就去行的, 好比一个聪明人, 把房子盖(或:建造)在磐石上. 雨淋, 水冲, 风吹, 撞着那房子, 房子总不倒塌; 因为根基立在磐石上.

(太七:24-25)

这经文的开始有「所以」, 表示是承接上文而说的. 原来从马太福音五章开头主耶稣就讲论八福, 说到天国生命的原则, 以后接下去便阐明各种生活的细则, 直到七章廿三节. 说完了这么多的话, 就来总结说, 所以凡听见我这些话就去行的, 好比一个聪明人, 把房子盖在磐石上. 这里的「行」字, 全新约用了五百七十六次, 就在马太福音五,六,七章, 也用了十余次. 可见主非常重看「行」, 这字在和合本中有时翻为「: 作, 遵行, 成, 使」等字. 「遵行, do」与「遵守, keep」不一样. 遵守就是守住, 如「不要说谎」, 只要守住不说谎就是了. 然而, 遵行乃是要实际去作的, 如「爱邻舍」, 需要在

爱中向邻舍行出来. 至于「盖」与「建造」, 在原文是同一个字. 这里的盖在盘石上, 就是建造在盘石上, 与马太福音十六章十八节所说的建造在盘石上, 完全相同. 所以我们这些蒙主召出来的人, 听见主所说天国生命的原则, 与生活的细则, 亦即马太福音五至七章, 主耶稣所说的那些话, 便去遵行的, 就是把房子盖在盘石上. 主乃是这样把召出来的人, 借着去遵行主的话, 而建造在盘石上.

这是主自己所说的话, 是这样的简明, 却是那么的重大. 今天的难处, 是有太多信主的人, 对于主的话, 听是听见了, 却不去行. 这些听见主的话, 而不去行的, 主也说他们是建造, 然而不是建造在盘石上, 乃是建造在沙土上, 风雨一来, 就完全倒塌了(太七:26-27). 同样是听见主的话, 但是「去行」与「不去行」的分别是何等的大, 结局是多么的不同. 这一点非常值得我们的警惕, 因为去行主的话, 乃是建造的关键. 主赐给教会的使徒, 先知, 教师等各种有恩赐的人, 他们乃是把主所说的话, 再向我们说, 提醒我们要去遵行.

遵行是一个动作(动词), 行出来了就是行为(名词). 主是极其重看信徒的遵行, 而一直在教会中, 仔细察看各教会的行为. 启示录二,三章中的七个教会, 主对每一教会的使者, 都说了一句相同的话:「我知道你的行为」(启二:2,19; 三:1,8,15). 表面上看, 主没有对士每拿及别迦摩两处教会, 说这句话; 而实际上, 主对士每拿教会使者说, 我知道你的患难(启二:9), 他们在患难中的反应, 就是他们的行为. 其次, 主对别迦摩教会使者说, 我知道你的居所, 就是有撒但座位之处(启二:13). 他们把自己的居所, 给撒但设立座位, 这就是他们的行为. 其实, 我们若去查英文钦定本圣经(另一种原文版), 就会发现, 主的确也对这二个教会的使者, 说了这句相同的话: I know thy works (启二:9,13). 所以, 主是用如同火焰的眼睛, 锐利而不断的在察看

历世历代各教会的行为, 看看他们是如何的在遵行他的话. 主对非拉铁非教会称赞说:『你略有一点力量, 也曾遵守我的道,... 你既遵守我忍耐的道』(启三:8-10). 可见, 主何等看重教会如何对待他的道(或:话)! 因此, 他对每一个教会都说, 凡有耳的, 要听圣灵对众教会所说的话.

主对非拉铁非教会使者所说的话中, 称许他说:『我知道你的行为, 你略有一点力量, 也曾遵守我的道, 没有弃绝我的名(启三:8).』此话中所说的「略有一点力量」, 这力量到底是指甚么呢?「力量」, 这同一个字, 曾在马太福音廿五章, 有关天国的第二个比喻中(太廿五:14-30)使用过, 那家主外出时把家业交给仆人, 按着各人的才干, 给他们五千,二千,一千银子, 这里的「才干」, 与启示录三章八节的「力量」, 在原文是同一个字. 我们都知道, 那领得五千与领得二千银子的仆人们, 因他们多有才干, 都经营得很好, 各赚了五千与二千银子, 而得着主人的称许. 惟有那少有才干领一千银子的仆人, 不善经营, 把原本的一千银子带回来, 就受了主人极严厉的责备与处置. 主这一个教导, 似乎被非拉铁非一些信徒所领会, 他们就尽他们一点的力量, 使用那小小的才干, 去遵守主的话, 去宝贵主的名. 结果就被主称许, 并应许着要保守他们, 免去在普天下人受试炼时要有的试炼, 又勉励他们继续持守他们所有的, 以确保他们将要有的冠冕. 哦, 这是何等的激励! 今天, 许多信徒都自称小弟兄, 没有甚么才干, 是领一千银子的仆人. 但愿我们都不自卑, 也不暴自弃, 而好好的去使用这小小的才干, 去尽这略有的一点力量, 来遵守主的话, 来宝贵主的名, 就必得着主的称许和赏赐.

此外, 保罗在彼西底的安提阿会堂中, 对以色列人讲论以色列历史时, 引用旧约提及神为戴维作见证说, 我寻得耶西的儿子戴维, 他是合我心意的人, 凡事要遵

行我一切的(一切的,和合本未译出)旨意(徒十三:22)。历世历代合乎神心意的人不多,明文记载的,戴维是其中一人。这经文也告诉我们,合神心意的原因与途径,乃是「遵行神一切的旨意」。圣经的话,乃是记载神旨意的一部分,所以凡遵行神一切话的人,乃是合乎神心意的人,这是一件非常值得重视的事。同时,神所以废弃扫罗,而选立戴维,乃是因为扫罗没有遵守神的吩咐(撒上十三:13-14),这也是一件值得我们警惕的事。

说到遵行主的话,就是说到行为。也许有人要问说,我们岂不是因信称义,不靠行为吗?是的,我们得救,不是靠着行为,乃是因着信。但是我们得救之后,还得用我们在信心中的行为,来见证我们所信的,所以雅各布书二章十七节说:「信心没有行为就是死的」;接着又说「:可见信心是与他的行为并行,而且信心因着行为才得成全(雅二:22)。」请我们记得,我们得救,是因着信;但我们得赏赐,却是因着我们在信心中的行为。

在此我们要特别指明出来,我们遵行主话,不是靠我们自己天然生命的努力。既然不是靠努力,那么,我们到底该如何去遵行主的话呢?马太福音七章十七节说「:这样,凡好树都结好果子,惟独坏树结坏果子。」接下去在十八节与十九节,还有三次说到结果子,这三节经文中有五次说到「结果子」,这个「结」字,在原文与「遵行」是同一个字。我们知道,树木结果是树木植物生命的本能;同样,我们蒙主召出来的人去遵行主的话,乃是我们里面属灵生命的本能。所以,遵行主的话,不是靠自己天然生命的努力,乃是因着主的生命在我们里面长大成熟的结果。主的生命,使我们乐意去遵行主的话;而主的生命在我们里面,能在生命的本能中,结出生命的果子来。

主先在马太七章说了「听见主话就去遵行,便是把房子建造在盘石上」的话,然后才在马太十六章对彼得说「我要把我的教会(召出来者)建造在这盘石上」。所以彼得毫无难处,能完全领会主的话。日后,当他写书信时,他就能劝勉信徒说,你们既然除去一切的恶毒,和一切毁谤的话,就要爱慕那纯净的灵奶(指主的话),叫你们因此渐长,也就像活石,被建造成为灵宫,献上神所喜悦的灵祭(彼前二:1-5)。这可以说,是彼得对主话「建造在盘石上」的应用「彼·得」的字义是石头,石头是建造的材料;主用他来建造祂的教会。活石也是建造的材料,能被建造成灵宫,成为神借着圣灵居住的所在。

这建造起来的教会,乃是阴间的门所不能胜过的。阴间是死人所在之处,圣经常常把死亡和阴间连在一起来说。所以阴间的门,就是死亡的门。主耶稣曾到了阴间,但是阴间不能拘禁主耶稣(徒二:24),他从阴间出来,并从死里复活,特要借着死败坏那掌死权的魔鬼(来二:14)。所以主的复活,就表明胜过了阴间的门。蒙召的人都有主复活的生命,因此,建造在盘石上的教会(召出来者),是阴间的门不能胜过的。今天,所有蒙召的人,该不断的遵行主的话,坚立在盘石上,是阴间的门所不能摇动的。

天国的钥匙, 捆绑与释放

马太福音十六章十八节,主对彼得说,你是彼得,我要把我的教会建造在这盘石上,阴间的门,不能胜过她(指教会)。接着,主就说:『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(太十六:19)。』

钥匙是用来开门的。彼得有了钥匙，先在五旬节开了以色列人的门，以后又在哥尼流家中开了外邦人的门；这是一般解经家都同有的看法，是无可置疑的。然而，也可以这样说，那两次彼得的开门，是用天国的钥匙，去开了犹太教会与外邦教会的门。这个可以帮助我们，去领会教会与天国的微妙关系。下面将继续用「经上又记着说」的原则，来学习明白主的话。

照马太福音十六章十九节的上下文来看，似乎这钥匙，也是为着捆绑和释放用的。在十八节，主讲了建造在盘石上后，没有任何的解释；同样的在十九节，主讲了捆绑和释放之后，也没有任何的解释。所以我们还得用「又记着说」的原则，在圣经中找出一些话来，对这捆绑和释放，作出合适的解释。

在马太福音十八章十五至十七节，主耶稣讲论关于挽回弟兄的事说，倘若有弟兄(犯罪)得罪你，你该试着去挽回你的弟兄。如果个人不能挽回他，就带着一两个人同去。若仍不能挽回，就告诉教会。若他连教会的话也不听，就看他像外邦人和税吏一样。(关于这个挽回弟兄的事，在前面已详细研读过。)然后，主接下去就说：我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上释放的，在天上也要释放(太十八:18)。这里的话，和十六章十九节的话，可说是一致的；只是没有提钥匙的事，捆绑与释放的话则相同。十六章十九节的话，是对彼得说的，所以是用单数「你」；十八章十八节的话是对众门徒说的，故用复数「你们」。这话似乎是说，如果你们能挽回那犯罪的弟兄，就是释放了你们的弟兄，叫他从罪的捆绑中释放出来；如果你们不能挽回他，看他像外邦人一样，就是捆绑了你们的弟兄，使他仍旧留在罪的捆绑中。所以，挽回一个犯罪的弟兄，是一件严肃的事，因为这事牵涉到捆绑或释放。我们在「君王的牧养」一段中，已详细的查读过。哦！但愿

我们不用君王的权柄, 来捆绑我们的弟兄, 把自己的弟兄看作像外邦人和税吏一样; 乃是在所有挽回的方法都失败之后, 仍在爱中同心合意的为他们祷告, 求天父来成全.

「捆绑」与「释放」, 在新约各用过四十余次. 但两个字同时在一、二节经文中使用的次数则不多. 其中一次是用在一匹驴驹上: 『耶稣就打发两个门徒, 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; 你们解开牵到我这里来(太廿一:2).』这经文中的「拴」在原文与「捆绑」是相同的字, 「解开」在原文与「释放」也是相同的字. 一匹驴驹, 原是被捆绑着, 现在得着释放, 解开来为主用.

另有一次, 记载一个女人, 被鬼附着病了十八年, 腰弯得直不起来. 主耶稣看见她, 就医治了她, 她直起腰来, 就归荣耀与神. 然而, 管会堂的, 因为耶稣在安息日治病, 就气忿忿的对众人说, 有六日应当作工, 在安息日却不可. 主说, 假冒为善的人哪, 难道你们各人在安息日不解开槽上的牛驴, 牵去饮么? 况且这女人本是亚伯拉罕的后裔, 被撒但捆绑了这十八年, 不当在安息日解开她的绑么?(路十三:10-16). 末了这句的「解开」在原文与「释放」是相同的字. 这些话就说出, 神的子民长期受撒但捆绑, 是应当被释放的.

还有一次, 是在启示录, 有一位天使从天降下, 手里拿着无底坑的钥匙, 和一条大链子. 他捉住那龙, 就是古蛇, 又叫魔鬼, 也叫撒但, 把牠捆绑一千年, 扔在无底坑里, 将无底坑关闭, 用印封上, 使牠不得再迷惑列国, 等到那一千年完了; 以后必须暂时释放牠(启廿:1-3). 在这些话中, 有捆绑, 有释放, 并且也有钥匙. 不过不是天国的钥匙, 乃是无底坑的钥匙; 受捆绑的是撒但, 得释放的也是撒但; 受捆绑是

一千年, 得释放是暂时的, 但不久就会被扔在火湖里, 昼夜受痛苦, 直到永永远远!
这是新约末了一次的捆绑, 和末了一次的释放(启廿:7 的释放, 是启廿:3 暂时释放的描述).
自然, 这也是「阴间的门不能胜过他」一个批注.

从上面那些话中, 我们也发现一个很有意义的对比. 一面, 有天国的钥匙, 有捆绑, 有释放; 先用钥匙把天国的门打开, 把那些受捆绑的人, 释放出来, 实际的有分于天国; 这就是「耶稣」这名所表明的.

另一面, 有无底坑的钥匙, 也有捆绑, 也有释放. 撒但先受捆绑一千年, 被关闭在无底坑里; 然后虽有暂时的释放, 但至终是被扔在硫磺的火湖里, 痛苦着直到永远; 那时, 神的儿女, 不再受恶者的捆绑, 可以自由的与神同在, 直到永远; 把「以马内利」完全实现出来!

八. 我就常与你们同在

主耶稣死而复活后, 门徒遵着主耶稣的吩咐, 到那约定的山, 去与主耶稣相会,
主就对他们说话:

耶稣进前来, 对他们说, 天上地下所有的权柄, 都赐给我了. 所以你们要去, 使万民作我的门徒, 给他们施洗, 归于父子圣灵的名, 凡我吩咐你们的, 都教训他们遵守; 我就常与你们同在, 直到世界的末了.

(太廿八:18-20)

这是主耶稣复活后对门徒的嘱咐, 用很简短的几句话, 告诉他们今后该作的事, 也是把前面那些已经有的吩咐的话, 再作一个回顾与总结. 这些话, 也是马太福音结尾的话, 所以就显得格外的. 我们要挨次来查读这些话.

所有的权柄都赐给我了

权柄和能力常合在一起用, 和合本有时将能力翻为: 权能. 权柄是属于神的, 惟独神有权柄. 神说有, 就有; 神命立, 就立. 神是用他有权能的话, 来创造万有, 然后又用他权能的命令(或: 话语)托住万有(来一:3).

曾经有一些天使背叛神, 受了神的审判, 沦为撒但, 成为空中掌权的. 当牠用欺骗的手法迷惑了亚当后, 也把治理地的权柄夺了去, 因此, 整个世界都卧在恶者手下(约壹五:19). 主耶稣来到地上, 又把天的权柄带到地上来. 外面看, 他是人; 里面却是神, 满了神的权柄与能力. 当他医治疾病时, 是用权能的话, 吩咐疾病离开人身; 而赶逐污鬼时, 是用权柄来命令污鬼出来, 而且污鬼都认识他是神的儿子. 甚至连主耶稣的教导, 也带着权能, 就如马太福音七章末了所记载的, 于是群众都希奇他的教训, 不像他们的文士, 正像有权柄的人(太七:29).

主耶稣在十字架上的死, 不仅解决了人的罪, 也特要借着死, 败坏那掌死权的, 就是魔鬼(来二:14). 所以, 他从死里复活, 便得着一切的权柄, 也包括撒但从前所夺去的权柄. 现在, 主耶稣已从死里复活, 他就向他的门徒宣告, 天上地下所有的权柄, 都赐给他了. 意思说, 救赎已完成, 撒但也已被败坏, 再没有任何的拦阻了, 所以他

的门徒要去使万民作他的门徒, 要去把他们浸入父子圣灵的名, 要去教导他们遵守他一切的吩咐.

你们要去, 使万民作我的门徒

马可福音末了的记载是说, 你们往普天下去, 传福音给万民听. 信而受洗的必然得救(可十六:15-16). 那里所说的「传福音给万民听」, 是我们比较熟悉的, 也是我们经常去作的. 然而, 马太福音的记载, 不说「传福音给万民听」, 而说「使万民作我的门徒」. 「门徒」原意为: 学习者, 学生; 作门徒, 就是作学习者, 作学生. 主乃是要我们去, 使万民作主的学生, 而把主一切的吩咐, 都教导他们去遵守; 而遵守主的话, 或遵行主的话, 就是在盘石上的建造. 所以, 这一个也就是马太福音十六章所说的, 他要把他的教会建造在盘石上的一个实行.

世人在世上, 有作人的知识. 现在蒙恩得救了, 成了神的儿女, 要在神的家中生活, 却没有神家里的知识, 所以一切得从头学起. 要学读经祷告, 好知道如何与神有交通, 使属灵生命增长; 要学习聚会, 好知道如何从聚会中, 得着属灵的供应, 并在神家中过生活; 也要学习如何和神儿女来往, 并在神家尽功用; 还要学习如何作见证, 把福音传给自己的家人, 及亲戚朋友; 等等. 所有已经是主的门徒, 要去教导新信主的人, 去学习这一切的事.

作主的门徒, 不重在去守那些规条, 法则, 而是重在学习, 去实际遵行主的话. 但是很可惜, 今天信徒只喜欢听道, 而不喜欢行道. 有些人, 甚么好道都听过了, 到一个地步, 常常当讲道的人刚把题目说出来, 他们就知道, 讲道的人今天要讲些甚么了. 在他们身上, 好像全身都是耳朵, 耳朵的功用非常强, 而他们的手和脚, 却失

去了功用。他们很少用他们的手去作，也很少用他们的脚去行。他们很会用他们的口，去批评这个作得不好，去论断那个行的不完全。他们的姿态，十分像当日的文士和法利赛人，也很类似今日的社会评论员。然而，他们能说不能行。主耶稣也曾这样指出文士和法利赛人的难处，所以就教导门徒不要效法他们的行为；因为他们能说不能行(太廿三:3)。

有一次，好些税吏和罪人，与主耶稣和门徒一同坐席。法利赛人看见，就对主的门徒说，你们的先生为甚么和税吏并罪人一同吃饭。主耶稣听见，就说，康健的人用不着医生，有病的人才用得着；我喜爱怜恤，不喜爱祭祀；这话的意思，你们且去揣摩；...(太九:10-13)。这里的「揣摩」就是「作门徒，学」的字根。可见，把主的话，好好去揣摩，就是作门徒学习的途径。

请我们记得，作主的门徒，就是作主的学生，先要学习听主一切的话，然后学习去遵行主所说的话；以行为显出我们是主的门徒，是主的学生。

受浸归于父子圣灵的名

在马太福音第三章，我们已经查读过，主耶稣站在人的地位上受浸，天为此而开，圣灵彷彿鸽子降下，落在他身上而宣告说，这是我的爱子，我所喜悦的。由这些记载来看，使我们清楚的体认到，神对这一次受浸的见证，是何等的满意。因此，主耶稣对门徒的嘱咐，要他们去，使万民作门徒。这是第一步，接下去立即就说，给他们施浸，归入父和子与圣灵的名(原文直译)。可知主耶稣自己这样作了，又吩咐作他门徒的人，也要这样作；并且，这也是一个信主，作主门徒的人，第一件该作的事。因此，马可福音记载说，信而受浸的必然得救(可十六:16)。

信和浸总是连在一起的, 圣经中记载很多这样的事例.

就如: 彼得还用许多话作见证, 劝勉他们说, 你们当救自己脱离这弯曲的世代. 于是领受他话的人, 就受了浸; 那一天, 门徒约添了三千人. (徒二:40-41)

又如: 及至他们信了腓利所传神国的福音, 和耶稣基督的名, 连男带女就受了浸. (徒八:12)

还有: 他们(保罗和西拉)说, 当信主耶稣, 你和你一家都必得救. 他们就把主的道, 讲给他和他全家的人听. 当夜, ...; 他和属他的人, 立时都受了浸. (徒十六:31-33)

上面那些事例, 可以看出使徒们彼得, 腓利, 保罗和西拉, 他们都遵照主耶稣的嘱咐, 给人传福音, 人一相信接受主, 立即就给人施浸. 主耶稣自己领头先受了浸, 以后使徒们也给信的人施浸, 圣灵也把这些事, 一件一件的记录在圣经中, 这是一个荣耀的事实, 能叫神心满意足, 能使神得着荣耀!

当约翰为人施浸时, 就对众人宣告说, 我是用水给你们施浸, 他(指主耶稣)却要用圣灵给你们施浸(可一:8; 太三:11). 现在, 主耶稣既从死里复活, 圣灵也既降下来, 人若信主, 我们就可以在圣灵的带领下, 为其施浸, 归入父子圣灵的名. 人受浸表明与主联合, 与主一同埋葬, 并与主一同复活(西二:12). 将人的自己和属于人的一切, 都埋入水中, 置于死地; 并且也得着主复活的生命, 在圣灵里得着主为人所成功的救赎, 以及得着主的一切所是.

此外, 我们受浸也是把我们归于父子圣灵的名. 从此, 我们完全属于父和子与圣灵, 我们活着乃是为着父和子与圣灵. 我们得着主复活的生命, 就是父神的儿子,

自然是属于父神, 也为着父神. 主用血把我们救赎回来, 我们理当属于他, 我们活着, 就是救恩的见证人. 圣灵带领我们来接受主, 现在我们既是属于主, 我们的一生, 当仍旧由圣灵来引领, 使我们生活在圣灵中, 也在圣灵中行事为人.

主降生时, 圣灵就已在工作. 以后主的受浸, 主受试探, 圣灵都在那里工作. 等到主完成了救赎的工作, 离世归回到父那里, 就留下圣灵给我们, 带领我们经历主为我们所完成的全备救恩. 如今, 我们受浸, 又是归于圣灵. 因此, 我们该何等的重视圣灵, 学习认识圣灵, 在个人的生活中, 在教会事奉生活中, 都跟从圣灵的带领, 使父神的旨意能通行在地上, 如同在天上.

遵守凡主所吩咐的

主耶稣嘱咐门徒, 去使万民作门徒, 把他们浸入父子圣灵的名; 同时也要教导他们去遵守凡主所吩咐的. 浸入主的名, 是使他们归属于主; 遵守主所吩咐的, 是要他们把主彰显出来.

前面已经说过, 「凡主所吩咐的」, 广义的是指全本圣经, 狭义的是指记在马太福音五至七章, 主对门徒所说的那些话. 其中五章开头的八福是总纲, 是生命的原则, 是说到主自己, 和主显出来的美德; 其他的是生活的细则, 我们可以一件一件的去作, 使有属天性质的生命, 今天在地上活出来. 这也就是马太福音六章, 主教导门徒祷告所说的, 「愿你的旨意行在地上, 如同行在天上(太六:10)」的表现.

主耶稣活在地上时, 总是照着神的旨意而行, 在他对人的谈论中, 也常常这样表示, 就如:

因为我不求自己的意思, 只求那差我来者的意思.(约五:30).

因为我从天上降下来,不是要按自己的意思行,乃是要按那差我来者的意思行. (约六:38)

上面两处经文中的「意思」在原文与「旨意」是同一个字. 此外, 主耶稣不仅是照父的旨意而行, 并且他也以遵行神的旨意, 把神的旨意当作食物. 当主耶稣经过撒玛利亚, 走路困乏, 他的门徒进城买食物去了, 他坐在井旁, 与一个来打水的撒玛利亚妇人谈话; 当门徒买食回来, 请他吃时, 主耶稣就回答他们说, 我有食物吃, 是你们不知道的; 我的食物, 就是遵行差我来者的旨意, 作成他的工(约四:32-34). 所以, 在遵行神旨意, 照神的吩咐去行这事上, 主耶稣实在给我们留下美好的榜样.

我就常与你们同在, 直到世界的末了

马太福音最后一章末了一节, 照原文直译:

凡我吩咐你们的一切事,都教导他们遵守;而看哪,每一天我是与你们同在,直到这世代的末了.(太廿八:20)

当主耶稣被卖那晚, 与门徒相聚时, 门徒便已察觉有异, 心里就已开始忧愁了(约十四:1). 等主耶稣被捕时, 门徒就四散逃走了(太廿六:56). 及至主耶稣被钉十字架时, 只有一些姊妹, 及少数几个门徒在旁(约十九:26). 门徒们失去了主的同在, 他们心中的光景, 可想而知.

主复活后, 曾多次分别向一些门徒显现, 安慰并激励他们, 可是他们依然振作不起来, 彼得带着几个门徒打鱼去了. 似乎他们失去了主的同在, 便无所适从, 不知如何是好. 主耶稣深知他们的难处, 所以在升天以前, 再次嘱咐他们, 于嘱咐的末了,

特别加上这一句：看哪，每一天我是与你们同在，直到世代的末了！这是一个应许，也是一个保证，会给门徒们极大的安慰。然而，主说完了这些话，就升上去了。那么，主如何与门徒同在，并且每一天都同在，同在直到世代的末了？何况门徒分散各处，主如何与他们每一个人，每一天都同在？

其实，当主耶稣被卖那一晚，和门徒在一起，对他们有许多谈论时，就已经把这一方面的事，给他们讲得很清楚了：

我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的；因为不见他，也不认识他；你们却认识他；因他常与你们同在，也要在你们里面。（约十四：16-17）

读了上面的经文，我们就知道，主耶稣在马太福音最末了那一句话，就是约翰福音十四章十六至十七节的浓缩。虽然主耶稣是升到天上去了，然而父却赐给他们一位保惠师，就是圣灵，要永远与他们同在。不仅每一天，乃是每时每秒都与他们同在，因为圣灵是住在他们里面。现在我们知道，主耶稣所说，要与门徒同在，主乃是在圣灵里与他们同住，时时处处，永不分离！这是一件从未发生过的新事，是划时代的大事。于是圣灵在这里再一次提醒大家注意的说：「看哪！」其实，这一次是主耶稣自己说的，看哪，每一天我要与你们同在，直到这世代的末了。我们应该还会记得，马太福音第一章头两次所说的看哪：

看哪，耶稣！他要将自己的百姓从罪恶里救出来。现在，到廿八章结束时，就说，要去使万民作门徒。「作门徒」乃是那些从罪恶里救出来的人，所该作的第一件事。接着就将他们浸入父子圣灵的名，这正是下一个「看哪」所说的：

看哪! 以马内利, 就是神与我们同在. 到了马太福音结束时, 就再一次响应说, 看哪, 每一天我是与你们同在, 直到世代的末了!

人被造出来, 就活在神的同在中; 但是受了撒但的打岔, 使人失去神的同在, 落在罪恶的痛苦中. 于是神来成为人, 名叫耶稣, 舍了自己的生命, 完成了救赎. 一面借着死, 败坏了那掌死权的; 一面把人从罪恶里救出来, 并且将他的生命赐给人, 叫人又可以恢复与神同在. 到一天, 神要把撒但丢在硫磺火湖中, 永受痛苦; 而人便与神同在, 直到永远!

所以, 「神要与人同在」, 这本是神当初的心意, 在亚当身上受到恶者的打岔, 刚刚开始, 就消失了; 这心意历世历代在神子民身上也没有达到; 现在, 这心意在他所救赎出来的人身上完全实现了. 神一贯的心意, 至终完满的达成了! 这是一个极其荣耀的事实, 哈利路亚!