

活石新約聖經註釋

簡體字合訂本

作者：馬唐納

版次：二 七年一月簡體字修訂版

(前版三次印行)

出版：活石出版有限公司

© 版權所有

ISBN 962-8385-11-9

請從發行人訂購：

活石福音書室

香港尖沙嘴郵箱91855號

網頁：<http://www.livingstone.com.hk>

電郵：retail@livingstone.com.hk

Believer's Bible Commentary, New Testament

Simplified Chinese Script Edition

Author: William MacDonald

Edition: Revised Edition, January 2007

(First Edition in Three Printings)

Published by Living Stone Publishers Ltd.

Simplified Chinese Script Edition by Permission

Copyright by William MacDonald

ISBN 962-8385-11-9

Please order from distributor:

Living Stone Bookshop

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

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

E-mail：retail@livingstone.com.hk

音时，至少他好比一个从死里复活的人一样。

——31,32 南方的女王，外邦的示巴女王，走了很远的路程来听所罗门的智慧话。她没有看过一个神迹，如果她有幸活在主的日子，她是何等愿意的接待祂！因此当审判的时候，她要起来定那些有幸看见主耶稣超然的作为、却拒绝祂的恶人的罪。有一人比约拿更大、有一人比所罗门更大，祂踏进了人类历史的舞台；尼尼微人听了约拿所传的就悔改了，然而以色列人听了比约拿更大的一位所传的，却拒绝悔改。

不信的人今天嘲笑约拿的故事，以为只是希伯来人的传说。耶稣提到约拿这历史上真实的人物，好象祂提到所罗门一样。那些说看见神迹就会相信的人弄错了，信心并非建基于理智的证据，而是神永生的道。如果一个人不相信神的话，虽然有人从死里复活，他也不会相信。要求神迹这态度并不讨神喜悦，他们是凭眼见而不是凭信心；不信的人说：「我看见了便会相信。」神说：「你要相信，然后你就会看见。」

十二·点灯的比喻（——33~36）

——33 起初我们可能以为这段经文跟前文没有关连；但仔细查看，就发现一个重要的连系。耶稣提醒祂的听众，没有人将灯放在地窖子里、或是斗底下。他把灯放在灯台上使别人看得见，和使进来的人得见亮光。

经文的应用是这样的：神就是点灯

的人。借着主耶稣和祂工作，祂为世人提供了照明的火焰；如果任何人看不见那光，并不是神的错。在第八章，主耶稣已提到那些成了门徒的人，有责任去宣传信仰，不应把信仰藏在器皿下。在本节里，祂揭示那些寻求神迹的批评者的不信，是由他们的贪婪和害怕羞辱所导致的。

——34 他们不信，是因为他们动机不纯。从身体上看，眼睛叫全身光明。如果眼睛健康，那人就能看见光；但如果眼睛生病，即瞎了，光便不能进去。

在属灵上也相同，如果一个人诚心要知道耶稣是否神所立的基督，神必会向他启示；但如果他动机不纯，如果他想抓紧所贪求的东西，如果他继续害怕别人的说法，那么他就看不见救主的真正宝贵之处。

——35 听耶稣说话的人，自以为非常聪明，他们以为自己全身光明；但主耶稣警告他们要注意，在他们里头的光事实上是黑暗了。他们自己假装的智慧和优越感使他们远离祂。

——36 动机纯正的人，向耶稣这世界的光，开放全人，于是就充满属灵的光明。他里头的生命为基督点亮，正如他坐在灯光下，全身光明一样。

十三·外面和里面的洁净（——37~41）

——37~40 耶稣接受一个法利赛人的邀请，同他吃饭。主人家看见耶稣

饭前不洗手，感到诧异。耶稣看透他的心思，不留情面的责备他那种假冒为善和形式主义。耶稣提醒他，真正重要的不是杯盘的外面的洁净，而是里面的洁净。外表上，法利赛人也颇为正义；然而里面却是狡猾邪恶。神造人的外面也做人的里面，祂着重我们里面的生活要纯净。「人是看外貌，耶和華是看内心。」（撒上一六7）

一一41 主知道这些法利赛人是怎样贪婪和自私，所以祂叫祂的主人家先将自己有的施舍给人；如果他能够通过这基本测验，凡物于他就都洁净了。艾朗赛评论：

当神的爱充满人的心，他会关心其它人的需要，只有这样的外在行为才有真正的价值。一个人常常为自己积蓄，完全漠视贫穷和有需要的人。这证明神的爱没有住在他里面。³⁹

一个不知名的作者总结说：

第39至52节对法利赛人和律师的严厉责备是在法利赛人的餐桌上说的（37节），我们所谓的「好品味」常常成为忠于真理的代替品；在应该蹙额的时候我们微笑；在应该发言的时候我们沉默。破坏一个餐宴比破坏对神的信心为好。

十四·责备法利赛人（一一42～44）

一一42 法利赛人是形式主义者，他们讲究礼法上最小的细节，如奉献十分一微不足道的菜蔬；但却不谨慎与神

与人的关系。他们压制穷人，不爱神。主并不是责备他们将薄荷、芸香和各种菜蔬献上十分之一，而是指出他们不应这么热心这些细节，而忽略了生活的基本事奉，如公义和爱神的事。他们本末倒置，过分强调次要的事而忽略了首要的事；他们擅长于别人能够看见的事；却将只有神能够看见的事掉以轻心。

一一43 他们喜爱炫耀自己，坐在会堂里的显要位置，在街市上尽量吸引人的注意。故此，他们不单因形式主义而有罪，也因骄傲而有罪。

一一44 最后，主将他们比作没有标识的坟墓。根据摩西律法，任何人摸了坟墓就要七天不洁净（民一九16），甚至他当时不知那是坟墓也是如此。法利赛人外表上是虔诚的宗教领袖，但他们应该在身上挂一块警告牌提醒人们，与他们接触是污秽的。他们象没有标识的坟墓，满了腐败和不洁，以他们的形式主义和骄傲感染其它人。

十五·指责律师（一一45～52）

一一45 律师就是文士——教导和解释摩西律法的专家。然而，他们的技能只限于告诉人怎样做；自己却不去实践。一个律师觉得耶稣词锋凌厉，提醒祂，祂批评法利赛人的同时，也在侮辱律法的专家。

一一46 主趁这机会猛烈抨击律师的一些罪。首先，他们以各种律法上的担子压迫人们，自己却不动一个指头

来帮助他去承担。正如凯理说：「他们藐视平民百姓但高抬自己，因此臭名远播。」⁴⁰他们许多的规例都是人加上去的，而且无关痛痒，毫不重要。

——47,48 律师是假冒为善的杀人者。他们假装尊崇神的先知，甚至在旧约先知的坟墓上竖立纪念碑。这确实是在表面上证明他们深刻的尊敬。但主耶稣却有不同看见。表面上他们与杀害先知的犹太祖宗没有关连，事实上他们正步其后尘。为先知修造坟墓的同时，他们阴谋杀害神最大的先知——主自己；他们也会继续杀害神忠心的先知和使徒。

——49 将本节与路加福音二十三章34节作一比较。似乎表示耶稣自己就是神的智慧。在本节，祂引述神的智慧说：「我要差遣先知……到他们那里去。」在路加福音，祂没有将这段话作为旧约或任何其它来源的引述，只是作为自己的说话来表达。（又请看林前130，基督在那里被说成智慧。）主耶稣应许，祂会差遣先知和使徒到祂世代的人那里去，而那世代的人会杀害和逼迫他们。

——50,51 祂会使流所有神的发言人的血的罪，都向那世代的人追讨，从旧约记载的第一个案件，即亚伯被杀起，直至最后一件，即撒迦利亚被杀在坛和殿中间（代下二四21）。历代志下是犹太人编排的旧约的最后一卷书，因此主耶稣提到亚伯和撒迦利亚是包括了全部的殉道者。祂说这番话的时候，很

清楚的知道当时的世代会把祂钉死在十字架上，把所有他们从前对属神的人的迫害带到丑恶的高峰。因为他们杀害祂，使自创世以来所流众先知的血都向他们追讨。

——52 最后，主耶稣指责律师把知识的钥匙夺了去，即把神的话阻挡不让人知道。虽然表面上他们公开宣称忠于圣经，但却顽固地拒绝接受圣经所说的那一位。他们也阻挡别人到基督那里去，他们自己不想要祂，也不想别人接受祂。

十六·文士和法利赛人的回应

（一一53,54）

文士和法利赛人明显对主率直的指责感到愤怒，他们极力的催逼他，加紧的从祂话语里拿取把柄。他们用各种可能的诡计，以求夺取一些能定祂以死罪的话柄。他们这种做法，只证明祂是如何准确的看透了他们的本性。

捌·往耶路撒冷途中的教训和医治（一二~一六）

一·提醒和鼓励（一二1~12）

一二1 耶稣正谴责法利赛人和律师的时候，有几万人聚集。争吵或辩论通常会引来一大群人。无疑，这些群众也被耶稣无惧的指斥这些伪善的宗教领袖所吸引。虽然对罪不妥协的态度不是常常为人受落的，然而公道自在人心，人会赞赏这为义。真理常是自我证明

的。耶稣转向门徒，提醒他们：「你们要防备法利赛人的酵。」祂解释酵象征或代表假冒为善。伪善者就是一个带上面具的人，他的外表跟内里是完全截然不同的。法利赛人假装为完美的人，事实上他们是伪装大师。

一二2,3 他们有一天会被揭露出来。所有掩盖的事会被揭发出来；所有他们在暗中所作的事会在明处被显露出来。

虚伪必然被揭露，真理卻必然得胜。直至那时为止，门徒宣讲的信息都是相对地难明，而听众人数也有限；但随着以色列拒绝弥赛亚和圣灵的降临，门徒会毫无怯惧地奉主耶稣的名到各地宣讲好消息。那时福音可以说是在房上被人宣扬了。高德说：「那些人的声音这时未被听见，在受限制和不为人知的圈子内，但他们将要成为世人的老师。」⁴¹

一二4,5 耶稣以鼓舞和亲切的称呼「我的朋友」提醒门徒。在任何试炼下也不可以把这无价的友谊看为耻。基督的信息在普世传扬后，忠心的门徒会受到逼迫和杀害。但象法利赛人的人所能做的有限。肉体的死亡就是那极限。他们不应害怕。神会以远远比这可怕的刑罚，即在地狱里的永死，来回报迫害门徒的人。所以门徒要怕神，而不是怕人。

一二6,7 为强调神对门徒的保护，主耶稣提到天父对麻雀的顾念。在路加福音十章29节，我们读到两只麻雀卖一

分银子；在这里我们知道五个麻雀卖二分银子，换句话说，买四只麻雀就免费多送一只。然而，就是这只没有商业价值的麻雀，在神眼中也不会被忘记。如果神顾念这只伶俐的麻雀，祂岂不更顾念那些传扬祂儿子福音的人么？他们的头发祂也数过了。

一二8 救主告诉门徒，凡现在认祂的，祂在神的使者面前也必认他。祂这里所指的是所有的真信徒。认祂就是接受祂为独一的主和救主。

一二9 那些在人面前不认祂的，祂在神的使者面前也必不认他。本节主要所指的似乎是法利赛人，但当然也包括所有拒绝基督和以承认祂为耻的人。在那日子，主会说：「我从不认识你。」

一二10 接着救主向门徒解释，批评祂和亵渎圣灵是有分别的。如果那些说话干犯人子的人后来悔改和相信，还可得赦免；但亵渎圣灵是不可饶恕的罪。这是法利赛人所犯的罪（请看太一二22~32）。这罪是什么呢？就是将主耶稣的神迹归功于魔鬼。这是对圣灵的亵渎，因为耶稣行的所有神迹都是借着圣灵能力行的；因此，这实际上是说神的圣灵是魔鬼。这罪在今世或来世也不得赦免。

一个真信徒不可能犯这罪。有些人不胜恐惧自己在跌倒时会犯上这罪。跌倒并非不可饶恕的罪，跌倒的人可以恢复与主的交通。一个人所担心的是他能证明自己没有犯上不可饶恕的罪。

一个不信的人拒绝基督也非罪无可

恕。一个人可能一而再拒绝救主，但后来可能回转归向主。当然，如果他死时仍未相信，就不可能回转了；事实上，他的罪就变成不可饶恕了。但我们的主所描述不可饶恕的罪，是法利赛人说祂靠鬼王别西卜的能力施行神迹。

一二11,12 门徒免不了会被带到有管治权柄的人那里受审判，主耶稣告诉他们不须事先练习说什么话，圣灵自会在需要的时候指教他们说合宜的话。这不是说主的仆人在传扬福音或教导神话语之前，不应花时间祷告和研读，我们绝不能以此为懒惰的借口！但主明确的应许，那些因见证基督而受审判的人会从圣灵得着特别的帮助。主也应许所有属神的人，如果他们靠圣灵行事，在生命危急的关头，也会有合适的话给予他们。

二·警戒贪心（一二13~21）

一二13 这时，众人中有一个人走出来，叫主解决他和兄长之间分家业的争执。俗语有云：「那里有遗嘱，那里多亲属。」这件事正切题。我们不知道那个人是被剥夺了当得的部分，还是贪得更多。

一二14 救主迅速提醒他，祂到世界来不是要处理这些琐碎的事；祂来世界的目的是要拯救有罪的人。祂不会偏离这伟大、荣耀的使命，去分一笔不足取的家业。（而且，祂也没有法律上的权柄去判断涉及产业的问题，祂的决定不会有法律效力。）

一二15 主利用这件事提醒祂的听众，要谨慎人心里最阴险的罪恶，就是贪心。贪得无厌的物欲是生命最强的推动力之一，却使人类完全丧失生存的目的。「人的生命不在乎家道丰富。」正如梅勒指出：

这是我们的主悬挂的其中一面红旗，但今天许多人似乎不大理会。基督述说了许多有关富有的危险，但不是很多人害怕富有。贪心在现时的世代实际上并不被认为是罪，如果一个人犯了第六条或第八条诫命，他会被看作罪犯，并蒙上羞耻；但他也许犯了第十条，却只会被看作富进取心。圣经说贪财是万恶之根。但凡引述这个说法的都过分强调「贪」字，而解释问题不是钱财本身、只是贪爱钱财才是罪恶的根源。

环顾四周，人认为一个人的生活确实在乎他所拥有的财富。人只用财富来衡量一个人伟大与否。同样，世界也以银行存款来衡量人。然而，再没有比这更致命的错误了。真正衡量一个人是在乎他的本质，而不是他拥有什么。⁴²

一二16~18 愚蠢财主的比喻说明了财物不是生命中最重要的东西。因着意想不到的丰收，这个富有的农夫面对一个似乎令他非常烦恼的问题；他不知怎样处置所有的谷物，他所有的粮仓和存库都装满了。经过一番苦思，问题解决了，他决定把仓房拆了，另盖更大的。如果他能环顾四周有需要的人，利用他所拥有的使饥饿的（灵性上和身体上）得饱足，就可以省却这巨大建筑工

程的花费和不便。晏布斯说：「穷人的肚腹、寡妇的家园、孤儿待哺的口，都是永远的粮仓。」

一二19 新仓房建筑完工，他计划退休。注意他的自主精神：我的仓房、我的果园、我的出产、我的灵魂，他已经计划好未来，他要安安逸逸的吃喝快乐。

一二20,21 「正当他以为自己有时间，他却撞向神，要永远灭亡。」神告诉他，他当夜就会死，会失去所有一切，他的财物要归别人。有人将愚蠢人定义为一个计划以坟墓为终结的人，这个人确实是个愚蠢人。

神问：「你所预备的要归谁呢？」我们也可以问自己这个问题：「如果基督今天回来，我所拥有的要归谁呢？」今天为神所用岂不比明天落入魔鬼手中好得多么？我们可以利用现在所有的积存财宝在天上，以致在神面前富足；又或者我们可以将所有的挥霍在肉体的情欲上，而从情欲收败坏。

三·忧虑相对信心（一二22～34）

一二22,23 基督徒生命里一个很大的危机，是将衣食看为我们生存首要的目标，我们过于热衷的为这些东西赚取金钱，以致主的工作被降在次要的位置。新约的重点是我们应该将基督的理想放在我们生活的首位，饮食、衣裳应属次要。当我们投身事奉神的时候，我们应该为目前的需要努力作工，然后把

未来仰赖于神手里，这就是信心生活。

主耶稣说我们不应为衣食忧虑，意思不是叫我们闲懒的坐在那里等候供应。基督信仰并不鼓励懒惰！祂的意思是我们在为生活的需要赚取金钱的过程中，不要过分重视这些东西。毕竟，生命中有些东西比吃和穿更重要。我们在地上是君王的大使，所有个人舒适和外表的考虑，都必须次于叫人认识祂这荣耀的工作。

一二24 耶稣用乌鸦作为例子，表明神是何等的顾念祂手所造的。它们没有疯狂的去求取食物或预备将来的需要，它们时刻倚靠神。它们也不种也不收这句话不应引伸为教导人放弃世上的职业。这话的意思是神知道祂所造的有什么需要，只要我们依靠祂，祂必供应我们所需用的。如果神养活乌鸦，祂岂不更养活那些祂手所造的、祂以恩典拯救的，并祂称为自己仆人的人吗？乌鸦没有仓又没有库，神还每天供应它们的需要，那么，我们为什么将生命浪费在建造更大的粮仓和贮存库上呢？

一二25,26 耶稣问：「你们那一个能用忧虑使身量多加一肘呢？」这表示为事物（如将来的事）、为我们控制不了的事而忧虑，是愚不可及的。没有人能用忧虑增加身量或增加寿数（「身量」也可译作「寿数」）既是这样，为什么忧虑将来呢？让我们将所有力量和时间用来事奉基督，把将来的事交托给祂吧。

一二27,28 接着，主用百合花来说

明浪费自己最好的才华来赚取穿戴的愚昧。百合花很可能是野生的深红色秋牡丹。花儿也不劳苦也不纺线，然而天然的美丽可以媲美所罗门极荣华的时候。如果神丰富富的将这样的美丽赐予今天盛放、明天就要烧毁的花朵，祂会忘记祂儿女的需要吗？当我们忧虑、焦急、忙于不断求取更多的物质时，我们证明自己是小信的人。我们将生命浪费在神会为我们做的事上，惟愿我们将更多的时间和才能奉献给祂。

一二二九~三一 事实上我们日常所需很少，我们能够生活简朴得出奇。那么，我们为何要让衣食在生活中占如此显著的位置？为何要挂心、忧虑将来呢？这是未得救的人的生活方式。不认识神为父的外邦人专注于食物、衣裳和享乐，这些东西成为他们生存的中心和范围；但神从没意思要祂的儿女把时间花在为生活舒适的瞎忙上，祂有一样工作要在地上完成，祂也应许照顾那些全心信靠祂的人。如果我们先求祂的国，祂绝不会让我们挨饥抵饿或赤身露体。来到生命的终结，才发觉拼命苦干大半生所得的，已经包括在回天家的票上，这是何等的叫人难过呢！

一二三二 门徒是一小群无防御能力的羊，被差到一个不友善的世界上。他们没有肉眼看得见的支持或保护，这是事实；然而这群全身湿透、满身泥污的青年人却命定要与基督一同承受神的国。有一天，他们会与祂一同管治全地。为此，主鼓励他们不要惧怕，因为如果父有如此荣耀的职分为他们存留，

他们便不再需要忧虑当中的路程了。

一二三三,34 他们可以将财物用在主的工作上，代替为眼前积存物质财富和作计划；这样，他们就是投资天家和永恒。世上的抢劫不能影响他们的财物，天上的财宝是完全受保护不受盗窃和破坏影响的。物质的财富通常有一个问题，你要信靠它才能拥有它，因此主耶稣说：「你们的财宝在那里，你们的心也在那里。」如果我们将钱财放在天上面，我们的感情就会放弃这个世上腐败的东西了。

四·警醒仆人的比喻（一二三五~40）

一二三五 门徒不单要信靠主供应他们的需要，也要常常警醒期待祂的再来。他们腰里要束上带，灯也要点着。在东方，当一个人要快速走路或奔跑时，他会用一条带在腰间束起那长而摇曳的衣裳。束起的腰表示要完成一个使命，点着灯则表示保持见证。

一二三六 门徒要时刻警醒，等候主回来，好象祂是从婚姻的筵席上回来那样。凯理评论说：

他们应该卸下所有地上的缠累，在主叩门的一刻，依那个比喻，他们可以立即给祂开门——没有分心，也不须去预备。他们的心正等待着祂，等待着他们的主；他们爱祂，他们等候祂。祂一叩门，他们就立即给祂开门。⁴³

关于那人从婚姻的筵席上回来的故

事细节，不应硬说成是预言将来的。我们不应将这里的婚宴等同羔羊的婚筵，或那人的回来等同被提。主的故事要教导我们一个简单的真理，就是警醒等候祂回来；这故事也没有设定祂回来时那些事件发生的先后次序。

一二37 那人从婚宴回来，他的仆人迫切的警醒等候他，准备好听他吩咐行事；他们对祂警醒的态度非常高兴，以致祂愿意与他们转换位置，自己束起仆人的围裙，叫他们坐席，伺候他们用饭。这是一个感人的暗指：祂曾经以奴仆的样式来到这世界，将来在天家祂还要慈祥地屈尊服侍属祂的人。敬诚的德国圣经学者班格认为本节是神话语中最伟大的应许。

一二38 夜里二更天从晚上九时至子夜，三更天从子夜至凌晨三时。不管主人那一更回来，仆人都等候着他。

一二39,40 主换了一幅画，提到一个家主在没有防犯时，房屋被贼挖透。贼人的光顾是完全估计不到的，家主若知贼什么时候来，就必不容贼挖透房屋。这个故事教训我们，基督再来的日子是不确定的，没有人知道祂出现的那日子或时辰。当祂真的回来，那些积存财宝在地上的信徒将会失去所有，因为正如有人曾说：「一个基督徒不是撇弃他的财富，就是与财富打成一片。」如果我们真的警醒等候基督再来，就会变卖我们所有的，积存财宝在天上，那里没有贼能偷。

五·忠心与不忠心的仆人（一二41~48）

一二41,42 这时彼得问基督，警醒的比喻是只为门徒还是为众人。主告诉他，比喻是为所有承认为神管家的人说的。忠心有见识的管家，就是主人所派管理家里的人，分粮给他们的。管家这里的主要责任是关乎人，而不是物质的东西，这与上文下理一致，提醒门徒要避免物质主义和贪心。重要的是人而不是东西。

一二43,44 当主来到，看见仆人真心关怀人属灵的利益，祂必大大的赏赐他。这赏赐可能跟在千禧年与基督一同管治有关（彼前五1~4）。

一二45 那仆人虽声明为基督作工，事实上却不忠心。他不单没有喂养属神的人，反而虐待、抢劫他们，只顾满足自己的私欲。（这可能指法利赛人。）

一二46 主来到要揭露他的不忠，与所有其它不忠心的人一同受罚。「把他腰斩了」也可以译作「重重的处治他」。

一二47,48 这两节陈述了事奉的一个基本原则，那个原则是所得愈多，责任愈大。对于信徒，意思是在天上的赏赐有大小之分；对于不信者，就是在地狱的刑罚有轻重之分。那些知道神在圣经中启示的意思（旨意）的人，有重大的责任要去遵行。多给他们，就向他们多取。那些所得较少的，也要为自己的

过犯受罚，但他们的刑罚会较轻。

六·基督第一次降临的影响（一 二49~53）

一二49 主耶稣知道祂来到地上，初时不会带来和平。起初，祂的来临必会引起分争、不和、逼迫与流血。祂来不是为着可怕的目的——把火丢在地上，而这只是祂来的结果或影响。虽然祂在地上事奉的日子遇到痛苦、分歧，但直到在十字架上，人心才真正显露出来。主知道这些都要发生，祂也愿见逼迫的火若有需要便尽快在祂身上燃烧。

一二50 祂有当受的洗，这指祂死在加略山的事。祂受着极大的压迫，要到十字架为丧失的人类成就救赎。羞辱、痛苦、死亡都是父为祂定的旨意，祂也着意要遵行。

一二51~53 祂清楚知道，祂的降临不会在当时带来太平，因此祂提醒门徒，若有人要归向祂，他们的家人会逼迫他们、赶逐他们。基督信仰进到一个普通五口之家，会引起家庭分裂。人类堕落的本性很奇怪，不敬神的家人情愿他们的儿子酗酒放荡，也不愿他公开的作主耶稣基督的门徒！这段经文证明耶稣团结全人类（敬虔和不敬虔）成为一个「世界性的团体」的理论是错的；相反，祂给他们带来分裂，是他们从来未有过的！

七·时代的征兆（一二54~59）

一二54,55 前一段经文是对门徒说

的，现在救主转向众人。祂提到他们预测天气的技术，看见西边（地中海上空）起了云彩，就知道要下一阵雨；另一方面，南风则带来酷热干旱。人有知识知道这些，但那不仅是知识，也包括知道的意愿。

一二56 属灵的事则有所不同，尽管他们有常识，却看不出重要的时候已临到人类历史。神的儿子来到地上，正站在他们中间。天堂从没有这样接近。但他们不知道遭难的日子，他们有足够的智能可以知道，却没有意愿要知道，因此，他们是自欺的。

一二57~59 如果他们知道身处的时代的重要，就会赶紧去与对头和好。这里用了一些法律词汇——对头、官、差役——每一个都有可能指神。那时，神正在他们中间来往行走，呼吁他们，给他们得救的机会。他们应当悔改、相信祂；如果他们拒绝，就要站在神他们的法官面前受审。这显然是控告他们的案件，他们会被判有罪，因不信而被定罪。他们会被下在监里，即永远的刑罚，直至他们还清最后半文钱才可以出来——意即他们永远不可以出来，因为他们绝不可能还清如此巨额的债项。

所以耶稣说他们应该分辨身处的时代，然后借认罪悔改、完全向祂委身，与神和好。

八·悔改的重要（一三1~5）

一三1~3 第十二章以犹太人未能分辨身处的时代，及主警告他们赶快悔改，否则永远灭亡作结。第十三章继续

这个主题。虽然原则可应用于个人，但大部分是对以色列民族说的。两件国家的惨剧构成对话的基础。第一是有些到耶路撒冷敬拜的加利利人被屠杀。犹太的巡抚彼拉多下令在他们献祭的时候杀害他们。我们对这件暴行没有其它资料。我们假设受害人都是住在加利利的犹太人，耶路撒冷的犹太人可能在一个谬见下挣扎，以为这些加利利人必定是犯了滔天大罪，他们的死证明了神的不悦。然而，主耶稣纠正这个错误，警告犹太人，他们若不悔改，都要如此灭亡。

—三4,5 另一件悲剧关于西罗亚楼倒塌，有十八人死亡。除了这里的记载，我们没有这宗意外的其它资料。幸好我们不需要进一步的资料。主强调的重点是，我们不应把这次灾难诠释为对集体恶行的一次特别审判；相反，应该视之为对全以色列国的警告，他们若不悔改，也要遇到类似的厄运。他们的厄运在主后七十年，提多入侵耶路撒冷时发生。

九·不结实的无花果树的比喻 (一三6~9)

主耶稣说了无花果树的比喻，与前面经文有密切的关系。我们不难认出无果树就是以色列，栽在神的葡萄园里，即世界。神从树上找果子却找不着，于是祂对管园的（主耶稣）说，祂在这树上找果子找了三年也找不着什么。最简单的解释是这里指主公开传道的三年。本段经文的思想是，如果无花

果树要结果子的话，已给了足够的时间。如果三年都没有果子出现，那么以后不会结果子这个结论也很合理。因为树不结果子，神吩咐把树砍了；无果树白白占了可以更有效运用的地土。管园的为无果树求情，多给一年时间，如果最终还是不结果子，就把树砍了。这就是所发生的事。第四年开始时以色列拒绝主耶稣，把祂钉十字架；结果以色列国的首都被毁、人民四散。

凌耳这样说：

神的儿子知道父——葡萄园园主——的心意，也知道「砍了罢」这可怕的命令已经发出；以色列再次叫神忍无可忍。如果一个国家或一个人没有结出义的果子，叫神得着荣耀和赞美，两者也没有理由享受神的眷顾。人生存为要叫他的创造者得荣耀和喜悦；当他未能活出这个合宜的目的，主难道不应因他犯罪而判处死亡的刑罚，并把他从尊荣的地位移走吗？⁴⁴

十·医治驼背的女人（一三10~17）

—三10~13 以色列对主耶稣的真正态度可从管会堂的看出。这个官反对救主在安息日治好一个女人。那女人的脊骨严重的弯曲了十八年。她的畸形很厉害，腰弯得一点直不起来。在没有请求的情况下，主耶稣主动表示要医治她，用两只手按着他，叫她的脊骨直起来。

—三14 管会堂的忿怒地对众人说，他们应该在一星期的首六日来求

医，而不应在第七日。他是一个专业、偏执的教徒，对人们的困难并没有深切的关怀；即使他们在首六天来到，他也不会帮助他们。他坚守律法技术上的重点，心里却没有半点慈爱怜悯。假如他的背骨也弯曲了十八年，他不会介意在那一天直起来的！

一三15,16 主责备他和其它领袖的伪善。祂提醒他们，他们不会迟疑在安息日解开槽上的牛、驴，让它们饮水。如果他们尚且在安息日对不能作声的牲畜表示如此的顾念，难道耶稣对身为亚伯拉罕后裔的这女人施行医治是错的吗？「亚伯拉罕的后裔」一词表示她不单是犹太人，也是真信徒，一个有信心的女人。脊骨的弯曲是撒但导致的，从圣经的其它部分，我们知道有些疾病是源自撒但的工作。约伯的毒疮是撒但加给他的；保罗身上的刺是撒但用来打击他的。然而，没有主的允许，魔鬼是不能这样加害信徒的。神为祂自己的荣耀，除去任何这类的疾病和痛苦。

一三17 主的话令批评祂的人完全无地自容，惭愧不堪。一般百姓感到欢喜，因主行了这件荣耀的神迹，而且他们知道这事。

十一·神国的比喻（一三18～21）

一三18,19 看过这个医治的奇妙神迹后，众人也许会想国度即时就要被建立。主耶稣打消他们错误的想法，陈述两个神的国的比喻，描述的神国出现在

王被拒和祂再来统治地上之间的时期。这些比喻描画出基督教界的形成，包括只口称信仰的和真实的信徒（请看八1～3的注释。）

首先，祂将神的国比作芥菜种，一种最小的种子。种子撒在地里，会长成灌木，而不是树；因此当主耶稣说种子长大成树，表示生长极不正常。树很大，足够让天上的飞鸟栖身在枝上。这里的思想是，基督信仰有一个微小的开始，如一粒芥菜种；但生长起来时，受到众人的欢迎，发展成今天我们所认识的基督教界。基督教界包含所有口称效忠于主的人，不管他们是否已经重生。天上的飞鸟是兀鹰或捕食的鸟类，象征邪恶，描述基督教界已成为各种腐败的栖身之所。

一三20,21 第二个比喻将神的国比作面酵，有妇人拿来藏在三斗面里。我们相信面酵在圣经中常常作为邪恶的象征。这里的想法是邪恶的教义已被引进了属神的人的纯净粮食里。邪恶的教义不是静止的，它会不知不觉地蔓延。

十二·进神国的窄门（一三22～30）

一三22,23 耶稣往耶路撒冷去的时候，群众中有一人出来问他，是否只有少数人得救。这也许是一个无益的问题，纯粹出自好奇的心理。

一三24 主用直接的命令来回答推测的问题。祂叫发问的人要确定自己会进窄门，耶稣说要努力进窄门，意思不

是说救恩要我们尽上部分努力才可有着。窄门在这里指新生——透过信心借恩典得救。耶稣提醒那人要确定自己由此门进入；门一关上，「许多人想要进去，却是不能」。这句意思不是他们要寻求进入悔改归正的门；而是在基督权能荣耀降临的日子，他们希望能进入祂的国度，但已经太迟了。那时，我们身处的恩典时代已经结束了。

一三25~27 家主起来关了门，犹太人那时被描绘成在外面叩门，求主给他们开门。祂会说不认识他们来拒绝开门。这时他们会抗议，假装与祂有亲密的相交。祂不为这些虚饰所动。他们是作恶的人，不得进去。

一三28~30 祂的拒绝叫他们哀哭切齿。哀哭表示懊悔，而切齿指对神强烈的憎恨。这显示地狱的痛苦并未改变人心。不信的以色列人会看见亚伯拉罕、以撒、雅各和众先知都在神的国里。因为他们与亚伯拉罕、以撒和雅各有关系，故此自己预期也会在那里。但他们要被赶到外面。外邦人会从世上的四方八面进到基督国度的光明里，享受奇妙的祝福。因此，许多原先可以在神的计划里得着祝福的犹太人要被拒绝，而那些被轻看为狗的外邦人则要享受基督千禧年作王的福分。

十三·先知在耶路撒冷被杀害

(一三31~35)

一三31 当时，主耶稣很明显在希律的境内。有几个法利赛人来警告祂要

离开，因为希律要杀祂。法利赛人表示关心耶稣的福祉和安全，这完全与他们的性格不符。也许他们与希律同是一丘之貉，阴谋要恐吓祂到耶路撒冷，祂在那里会更易被逮捕。

一三32 我们的主不为杀身之祸的威吓所动，祂看出那是希律的诡计，并叫法利赛人去告诉那个狐狸一个口信。有些人对主耶稣用雌狐狸（原文的性是女性的）来提到希律感到难以理解，他们认为这违背圣经禁止人毁谤百姓的官长的吩咐（出二二28）；然而，这不是毁谤，是绝对的事实。耶稣那段口信的要点是祂短期内还有工作要做，在剩余的几天里，祂会赶鬼治病；然后在第三天，即最后一天，祂会完成与地上使命有关的工作。没有任何人或事可以阻碍祂履行职务。在指定的时间来到之前，没有任何地上的权力能伤害祂。

一三33 除此以外，祂不能在加利利被杀害；这个特权要留给耶路撒冷，耶城的特色是杀害至高神的仆人。很多时，耶路撒冷专门杀害神的代言人，这是主耶稣说「先知在耶路撒冷之外丧命是不能的」的意思。

一三34,35 说到这个暴戾的京城的事实，耶稣感到悲怆难过，为其叹息。这个杀害先知，又用石头打死神的使者的城，是祂所爱的。祂多次愿意聚集城里的居民，好象母鸡把小鸡聚集……，只是他们不愿意。困难的地方是他们的铁石心肠；因此，他们的城、圣殿、土地要成为荒场。他们要经历一段长时期

的放逐，事实上，除非他们改变对主的态度，否则不会再见祂。第35节下指基督第二次降临，以色列国的余民到那时会悔改，并说：「奉主名来的是应当称颂的。」祂的子民在祂权能的日子就会愿意。

十四·医治患胀病的人（一四1～6）

一四1～3 一个安息日，一个法利赛人的首领邀请主到他家里用饭。这不是诚意的接待，而是宗教领袖企图在神的儿子身上找错处。耶稣看见一个患水臌的人，即身体因组织积水而肿胀；救主看穿批评祂的人的心思，就毫不客气地问他们，安息日治病可以不可以。

一四4～6 他们甚愿说不，但他们不能支持自己的答案，只好不言语。因此，耶稣治好那人，叫他走了。对祂来说，这是怜悯的行动；神的爱永不会停止活动，就算在安息日也如是（约五17）。然后耶稣转向犹太人，提醒他们，如果他们有牲畜在安息日掉在井里，他们也会立时拉它上来。他们为自己的利益这样行，因为牲畜在他们看来是有价值的；对一个受苦的同胞，他们不关心，更责备主耶稣不应帮助他。虽然他们不能对答救主的推论，但可以确定他们都更恼祂了。

十五·野心客人的比喻（一四7～11）

主耶稣进入法利赛人家里时，也许

看见客人走动挑选首位，他们寻求显著和尊贵的位置。虽然祂也是客人，却没有不说诚实公义的话。祂提醒他们要避免这种自私自利的行径。当他们被人请去赴筵席时，应该选一个较低的座位，而不是高位。当我们为自己选高位时，常常有可能被降格而感到羞羞惭惭。如果我们在神面前真的谦卑，就只有移向一个可能的方位，就是向上。耶稣教导我们，慢慢进向一个尊荣的位置，比起初就占据上位，后来要放弃为好。祂自己就是虚己的一个活生生的例子（腓二5～8）；祂自己卑微，神将祂升高。凡自高的，神必将祂降为卑。

十六·神尊敬的客人（一四12～14）

毫无疑问，法利赛人的首领请了本地的名人贵客来赴这次筵席。耶稣立刻就察觉到。祂看见社会上贫穷的人没有获得邀请，因此趁机会阐明基督信仰一个伟大的原则——我们应该爱那些不可爱的、不能回报我们的人。人通常会请自己的朋友、亲属和富足的邻舍，希望得到同样的报答。这种行为不需要属神的生命也行；但仁慈对待那贫穷的、残废的、瘸腿的和瞎眼的确是超乎我们的本性。神为那些恩待这等人的人存留了一分特别的赏赐；虽然这些客人没有什么可报答我们，但神自己却应许在义人复活的时候报答我们。在圣经中，这是首次的复活，是包括所有真信徒的复活，发生在被提的时候，我们相信也发生在大灾难的末期；意思是首次复活并

不是单一的事件，而是有不同的阶段。

十七·借口的比喻（一四15～24）

一四15～18 与耶稣一同坐席有一个客人说，能够与神国的福气有分是多么美好。也许他对主耶稣刚刚教导的行事原则击节赞赏；又或者是一句没有经过太多思考的话。不管怎样，主回答说，尽管在神国里吃饭是多么美好，令人惋惜的事实是，许多获邀请的人因各种愚蠢的借口而没有接受。祂描绘神为一人摆设大筵席，请了许多客；筵席预备好了，他打发仆人去通知所请的客一切都齐备了。这使我们想到一个伟大的事实，主耶稣在加略山完成了救赎的大工，福音的请柬依着所完成的工发出。一个获邀的人为买了一块地想去看而推辞了。正常来说，他应该在购买之前去看过，但即使如此，他把对物质的羡慕放在恩典的邀请之上。

一四19,20 另一个买了五对牛，要去试一试。祂描述那些人将工作、职业或生意放在神的呼召前面。第三个说他才娶了妻，所以不能去；家庭的缠累和社交的关系常常阻碍人接受福音的邀请。

一四21～23 那仆人报告主人，邀请都一一被拒绝了；主人便派他出去城里请那些贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来。班格尔夫说：「本性和恩典都憎恶空白之所。」也许起初邀请的人比喻犹太人的领袖；他们拒绝福音，神便将

福音传给耶路撒冷城的平民百姓。许多人回应呼召，但主人屋里还有空座；因此主人吩咐仆人出去到路上和小径，勉强人进来。无疑这是描绘福音去到外邦人当中，他们不是被武力勉强（正如基督教界曾发生的历史），而是被理由说服。慈爱的邀说将人带进来，坐满主人的屋子。

一四24 因此，筵席举行时原先的请客名单已没有用处，因为先前所请的人都没有来。

十八·作真门徒的代价（一四25～35）

一四25 有极多的人跟从主耶稣。大多数的领袖会因广受欢迎而洋洋得意，但主耶稣要寻找跟从祂的，不是出于好奇、没有真心真意的人；祂寻找那些爱祂、愿意委身于祂的人，甚至在需要时为祂舍命的。因此，祂这时开始筛选群众，向他们阐明作门徒的严格条件。有时主耶稣为自己争取人，但在他们开始跟从祂后，祂便筛选他们。这就是本段经文所记载的事。

一四26 首先，祂告诉跟从祂的人，若要成为真门徒，就必须对祂有超越的爱。祂从没有意思说人要心里憎恨父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹；祂只是强调相比之下，对基督的爱必须过于所有其它的爱（参考太一〇37）。一个门徒绝不能因为对家庭的顾虑，而偏离完全顺服主的道路。

事实上，作门徒第一个条件最困难

的部分是「和自己的性命」这几个字。我们不单要爱亲属少一点，更要恨自己的性命！我们的生活不能以自己为中心，必须要以基督为中心；我们不问每一个行动对自己的影响，转而小心评估行动对基督和祂的荣耀有什么影响。对个人舒适和安全的考虑，必须次于荣耀基督和传扬祂的名这伟大的任务。救主的话是绝对的，祂说如果我们没有爱祂胜过爱我们的家人、胜过爱自己的性命，我们就不能作祂的门徒。没有中间路可走。

一四27 第二，祂教训说，一个真门徒必须背着自己的十字架跟从祂。十字架并不是一些身体的疾病或心灵的痛苦，而是一个人甘愿为基督的缘故拣选的一条羞辱、痛苦、孤单、甚至舍己的道路。不是所有信徒都背着十字架，你可以借着过有名无实的基督徒生活来避免十字架；但如果我们要竭尽一切为基督，就会经历神的儿子在地上所遇到同类、从撒但来的反对。这就是十字架。门徒必须跟从基督，意思是他必须过基督在地上时所过的那种生活——舍己、羞辱、逼迫、责骂、试探和被罪人顶撞。

一四28~30 然后主耶稣用了两个例子，强调跟从祂之前计算代价的必要。祂将基督徒生活比作一个建筑工程和一场战争。一个人要盖一座楼，得先坐下算计花费；如果不能成功，他就不能开展工程。否则，安了地基却要停工，看见的人就会笑话他，说：「这个人开了工，却不能完工。」作门徒也是这

样，他们应该先计算代价，看看自己是否真的全心全意为基督舍己；否则，他们可能会灿烂开始，惨淡收场。果真如此，旁观的人就会讥笑他们虎头蛇尾。世人只会鄙视半心半意的基督徒。

一四31,32 一个王出去和另一个军力更强大的王打仗，就必须仔细考虑自己较弱的军力能否打败敌人。他完全了解，要不是破釜沉舟，就是屈辱投降。基督门徒的生活也是这样，不能半途而废。

一四33 本节可能是整本圣经中，最不受欢迎的其中一节经文。它清楚说明：「你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能作我的门徒。」没法子避开经文的意思，不是说一个人必须愿意撇下一切所有的，而是说他必须撇下一切所有的。我们必须赞美主让我们知道祂话语的意义。祂知道这个工作绝没有其它方法可以完成，祂希望世人看重祂胜过看重世上任何事物。

赖尔观察到：

一个为自己益处着想的人，就是一个为基督放弃一切的人。他作了最上算的交易，他在现今的世界背十字架，在将来的世界有永恒的生命；他得到最美好的产业，把财富带进永恒，超越了坟墓。他现在满有恩典，将来满有荣耀。最美好的是，他凭信心在基督里得着的永不会失去。这是「那上好的福分是不能夺去的」。⁴⁵

一四34,35 盐象征门徒。一个人为主委身和舍己是好的，值得嘉许。但我

们读到盐失了味。现代的食盐是不能失味的，因为是纯盐；但在圣经当时的处境，盐常常混杂各种杂质，因此盐有可能会耗损，剩下一些渣滓留在器皿中。渣滓没有任何用处，甚至不可用作肥田料，只可丢掉。

这幅图画是一个门徒有辉煌的开始，然后背弃承诺。门徒有一个存在的基本理由，如果他不能满足这个理由，就是一个可怜的东西了。我们看见失了味的盐「只好丢在外面」。经文不是说神把它丢在外面，这是永不可能发生的事；而是人把盐丢在外面，意思是人在脚下践踏那开始了建造，却不能完成的人的见证。凯理指出：

经文显示有美好开始、却失败收场的危险。当盐失去了价值所在特性，世上还有比盐更没用处的东西吗？这样的盐比没有任何用处的东西更糟。那些不再作基督门徒的人也是这样，他不适合世界的目的，也舍弃了神的目的。他拥有太多宗教经验和知识，不能进入世界的虚荣和罪恶中；同时也没有恩典和真理的喜悦，叫他可以走在基督的道路上……失了味的盐成为藐视和审判的对象。⁴⁶

主耶稣以「有耳可听的，就应当听」，来结束这段论述作门徒的信息。这话暗示不是每一个人都愿意聆听作门徒的严格条件；但如果一个人愿意跟从主耶稣，不计较代价，他就应当听和跟从了。

加尔文有一次说：「我为基督舍弃了一切，我得到什么呢？我在基督得着

了一切。」杜林孟评论：「进入天国是免收入场费的，但每年对信徒的进一步认可，却要求你付出一切。」

十九·失羊的比喻（一五1~7）

一五1,2 我们的主在第十四章的教导事工似乎吸引了被鄙视的税吏和其它显而易见的罪人。虽然耶稣谴责他们的罪恶，但许多都承认祂是正确的；他们站在基督的那边对抗自己。他们真诚悔改，承认祂为主。每当耶稣看见人愿意承认自己的罪，祂就会吸引他们，赐给他们属灵的帮助和福气。

法利赛人和文士愤恨耶稣与公认为罪人的人友善地交往。他们没有恩待这些社会和道德上的麻风病者，也憎嫌耶稣这样做，所以他们高声指控祂：「这个人接待罪人，又同他们吃饭。」当然，这个指控没有错；他们以为这是应受责备的，然而事实上这正实践了主耶稣进入世界的目的！

为了回答他们的指控，主耶稣列举了失羊、失钱和浪子的比喻。三个故事都直接针对文士和法利赛人，他们从未在神面前承认自己失丧的状况。事实上，他们正如税吏和罪人那样失丧，但却顽硬的拒绝承认。三个故事的重点是，神看见罪人悔改就得着真正的喜乐和满足；在那些骄傲而不承认自己罪恶的自义伪善者身上，祂得不到满足。

一五3,4 这里描述主耶稣作为一个牧人，那九十九只羊代表文士和法利赛人，失去的一只象征一个税吏或一个承认己罪的人。当牧羊人发现失去了一只

羊，就把那九十九只撇在旷野（不是羊圈），去找那失去的羊，直到找着。在我们的主来说，寻找的旅程包括祂的降生世上、祂公开传道的几年、祂的被拒、受苦和死亡。「九十九只羊」这首诗歌的歌词是何等真实：

但是赎民无一知道，
祂涉之水何深，
或知祂跋之山何高，
为将迷羊找寻。

~柯芬妮

一五5 找着了那只羊，就把它扛在肩上，带回家去了。这意味着得救的羊享有尊荣和亲密的地位，是它与其它羊一起被数点时从未认识的。

一五6 牧羊人召唤朋友邻舍来为他找回失去的羊一同欢喜。这表示救主看见罪人悔改的喜乐。

一五7 教训很明显：一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜；却没有为九十九个从不承认自己失丧的罪人欢喜。本节实际上的意思，不是有些人不需要悔改，所有人都是罪人，所有人都必须悔改才能得救；本节经文描述的是那些以为自己不用悔改的人。

二十·失钱的比喻（一五8~10）

故事里的妇人可能代表圣灵，点着神话语的灯找寻那失丧的。那九块钱指未悔改的人，而失去的一块暗示那愿意公开承认自己离开神的人。前面的羊被认为是自己荡走的；而钱是没有生命的

东西，可能暗示一个罪人没有生命的情况，他死在罪中。

妇人不断细细地寻找那块钱直到找着，然后她请朋友邻舍来跟她一同庆祝。失而复得的钱比从未失去的钱带给她更大、真正的喜欢。神也是这样。谦卑、公开承认自己失丧情况的罪人，给神带来心里的喜乐；但在那些从不感到自己需要悔改的人身上，祂却得不到这种喜乐。

二十一·浪子的比喻（一五11~32）

一五11~16 父神在这里被描述为一个人有两个儿子。小儿子代表悔改的罪人，而大儿子表示文士和法利赛人。文士和法利赛人借创造，而不是借救赎作神的儿子。年轻的儿子又称为挥霍者，即浪费赏财的人。这个儿子对父家生厌，决定要离开，他等不及父亲的离世，因此要求预先把他应得的家业分给他。父亲把两个儿子当得的分给他们。不一会，小儿子出发往远方去，在罪恶的享乐中任意浪费钱财。金钱耗尽了，刚巧遇着那里大遭饥荒，他便落在穷乏的境况中。惟一能找到的工作，是到田里放猪——一般犹太人最厌恶的工作。他看见猪吃豆荚，感到羡慕，因为猪比他拥有更多食物。似乎没有人愿意帮助他，而那些与他一同花天酒地的朋友都消失无踪。

一五17~19 这次饥荒证实是一个化装的祝福。饥荒叫他思想。他记起父亲的雇工远比他生活得舒适；他们有丰

余的口粮，而自己却因饥饿而渐渐衰残。想到这里，他决定要有所行动。他决意回到父亲那里去，悔改、承认自己的罪，并寻求宽恕。他想到自己从今以后不配称为父亲的儿子，打算作一个雇工。

一五20 离家还远，他父亲看见，就动了慈心，跑去抱着他的颈项，连连与他亲嘴。在圣经中，本节可能是惟一次正面地提到神赶快的行动。司徒雅各合宜地阐明说：

耶稣大胆地描绘神，不是待他羞愧的儿子暗暗溜回家，也不是在他回来时摆出尊严，而是跑过去，把那羞愧、褴褛、邈遏的儿子，搂在他的怀里。同一个名称「父亲」立时令罪恶的颜色变暗，也叫饶恕的荣耀更辉煌。⁴⁷

一五21~24 儿子向父亲认错，正要提出想作父亲的雇工，父亲却打断他的说话，吩咐仆人把那上好的袍子拿出来给儿子穿上，把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上；他又吩咐举行一个盛大的筵席，庆祝失而复得的儿子回来了。就父亲而论，儿子是曾经死去而现在又复活过来的。有人曾说：「年轻人要寻找好时机，但他在远方找不到；只有当他想到要回去父家时，他才找到。」经文指出他们就快乐起来，但没有记载他们的喜乐完结。罪人得着救恩也是这样。

一五25~27 大儿子从田里回来，听见作乐跳舞的声音，他问一个仆人发生什么事。仆人告诉他，他兄弟回来

了，他父亲欣喜若狂。

一五28~30 大儿子妒火中烧，拒绝与父亲一同快乐。达秘说的好：「神所喜悦之处，自义就没有立足之地。如果神对罪人好，我的义又有何用处呢？」父亲劝他进去参与筵席，他拒绝，抱怨父亲从来没有奖赏他的忠心服事和顺从；他从来没有给予一只山羊羔，更遑论肥牛犊了。他抱怨挥霍的弟弟把钱浪费在娼妓身上后回来，父亲竟然毫不迟疑的为他大排筵席。请注意他说「你这个儿子」而不是「我兄弟」。

一五31,32 父亲的回答显示挽回一个失去的儿子就有喜乐，而对一个顽固、忘本，不愿和解的儿子，则没有庆祝的因由。

大儿子明显地描绘了文士和法利赛人，他们愤恨神怜悯残暴的罪人。按他们的想法（不是神的想法），他们忠心地服侍神，从来没有违反祂的诫命，然而却从未因此得着应有的奖赏。事实的真相是，他们是宗教上的伪善者，是有罪的罪人；他们的骄傲叫他们看不见自己远离神，看不见神丰富富的倾福与他们。只要他们愿意悔改，承认自己的罪，父亲的心就会快乐，也会为他们大事庆祝。

二十二·不义管家的比喻（一六1~13）

一六1,2 主耶稣现在从法利赛人和文士转向门徒，教训他们作管家的事。这段经文无可否认是路加福音最难明白

的其中一段。难处在于不义的管家的故事似乎在夸赞不忠，但当我们一直读下去，就会看见事实不是这样。故事中的财主象征神自己，管家是一个受托付管理他人财物的人；就这故事而论，任何一个主的门徒都是管家。故事中的管家被指侵吞雇主的钱财，他被召去作交代，知道自己要被辞退。

一六三~六 管家的头脑敏捷，他意识到自己要为将来铺路。然而，他已年纪老迈，不能作体力劳动的苦工；他又太自尊，羞于讨饭（虽然不是羞于偷盗）。那么，他怎样才能保障自己呢？灵机一触，他想到一个赢取朋友的计划；朋友可以在他落难之时对他施予援手。计划是这样的：他走到雇主的一个顾客那里，问顾客欠多少，当顾客说一百篓油时，管家叫他付还五十，账项就算结清。

一六七 另一个顾客欠一百石麦子，管家叫他还八十，然后在他的账单上画上「已付清」。

一六八 故事惊人的部分发生了，主人夸奖这不义的管家作事聪明。为什么有人会赞同如此不忠实的行为？管家的所作所为乃是不义的。下面的经文显示管家并不是因他的狡猾获赞赏，而是因他的先见之明受赞赏。他作事谨慎，放眼将来，并且未雨绸缪；他牺牲目前的得益，预备将来的奖赏。但当应用在我们生活上的时候，我们必须非常清楚这点：神儿女的将来不是在这世界上，而是在天上。正如那个管家采取措施保障

自己退休后有朋友相助，基督徒也应该好好利用他主人的财物，以保证自己上到天家时受到欢迎。

主说：「今世之子，在世事之上，较比光明之子更加聪明。」意思是不敬虔、未重生的人，为他们在世界上的将来作预备时，所显示的智慧比真信徒积存财宝在天上时的智慧更多。

一六九 我们应该借着那不义的钱财，为自己结交朋友，意即我们应该利用金钱和其它物质，为基督赢取灵魂，建立可以存到永恒的友谊，裴雅森说的明白有理：

钱可以用来买圣经、书本、小册子，因此间接地买来人的灵魂。物质的、短暂的东西，就变成不灭的、非物质的、属灵的和永恒的。这里有一人，他有一百元；他可以全数花在宴会或派对上，不管那一种情况，第二天他不会因此得着任何报酬。另一方面，他将每一元都投资在圣经上，买了一百本神的话，这些他明智地播下的国度种子，发芽生长，收成的不是圣经，而是灵魂。从不义当中，他结交了不死的朋友，当他跌倒时，他们可以接他到永存的帐幕里去。⁴⁸

这就是我们主的教训。借着明智地投资物质的财产，我们可以有分于带给人永恒的祝福。我们可以确定当我们到达天堂的门口时，会有一群透过我们牺牲的奉献和祷告而得救的人欢迎我们，这些人会感谢的说：「是你邀请我们到这里来的。」

达秘评论说：

一般来说，人是神的管家；从另一种意义，另一个方面来看，以色列是神的管家，被放在神的葡萄园里，受托以律法、应许、约和敬拜。但总体来说，以色列浪费了祂的财物；人看上去，就如一个完全不忠实的管家。现在要怎样做呢？神出现了，以祂恩典的权能将在地上滥用的转变为得着属天果子的方法。世界的物质交在人手里，不是叫他用在世界眼前的享乐上，这是完全背离神的；是要叫他眼望将来。我们不是要寻求现在拥有物质，而是透过恰当的运用为将来作预备。把所有变成将来的朋友，比现在拥有金钱为好。这世上的人都要灭亡，所以人是不得其所的管家。⁴⁹

一六10 如果我们在管理最小的事（金钱）上忠心，在处理大事（属灵的财宝）上也忠心。另一方面，一个人对神托付他的金钱运用得不义，在重大的事情上也会不义。「最小的事」强调了金钱相对的不重要。

一六11 任何人在为主使用不义的钱财上不忠心，就不要期望主将真实的钱财托付给他。金钱被称为不义的钱财，不是它本身是邪恶的；但倘若罪没有进到世界，很可能就不需要金钱。金钱是不义的因为它没有被用在荣耀神的目的上，与真实的钱财相违背。金钱的价值是不确定和短暂的；属灵事物的价值是固定和永恒的。

一六12 第12节给别人的东西和自

己的东西作了区分。我们所有的，我们的金钱、时间、才干，都属于主，都要为祂而用。我们自己的东西指我们忠心服事主而在今生和来世所得的奖赏。倘若我们在祂的东西上不忠心，祂怎能给我们自己的东西呢？

一六13 要同时为物质和为神而活是压根儿不可能的。如果我们受金钱控制，就不能真正事奉主。为了积聚财富，我们必须为工作献上自己最好的努力；这样做的时候，我们正在抢夺本是属神的东西。两样的效忠互相抵触，动机不纯，所作的决定难以大公无私。我们的财宝在那里，心也在那里。我们要努力赚取财富，就是事奉玛门；是不可能同时在又事奉神的。玛门竭力要求我们献出所有和我们自己——我们的晚上、周末、和我们应该给主的时间。

二十三·贪婪的法利赛人（一六14~18）

一六14 法利赛人不仅骄傲虚伪，还贪爱钱财。他们以为敬虔是赚钱的方法。他们选择宗教正如人选择一分高薪厚利的职业一样。他们事奉并不是为荣耀神和帮助邻舍，而是要中饱私囊。他们听见主耶稣教训他们应该舍弃世界的财富，积存财宝在天，就嗤笑祂。对他们来说，金钱比神的应许更加真实，没有什么能阻碍他们囤积财富。

一六15 外表上，法利赛人似乎是虔诚和属灵的，他们认为自己在人眼前是义的；然而骗人的外表后面，神看见

他们心里的贪婪。祂不被他们的假装欺骗。他们所表现的这种生活方式，是别人容许的（诗四九18），但是神却看为可憎恶的。他们将宗教上的圣职与钱财上的富裕拉上关系，因此看自己是成功的；但就神而论，他们都在属灵上犯了奸淫。他们宣称自己爱耶和華，实际上玛门才是他们的神。

一六16 第16至18节的关连性很难理解。起初读来，几节经文似乎跟前面和后面的章节没有什么关连；然而，如果我们记得第十六章的主题是法利赛人的贪财和不忠，就容易明白了。正是那些以自己谨守律法为傲的人，被揭露为贪财的伪善者；律法的精神与法利赛人的精神形成鲜明的对比。

律法和先知到约翰为止。主以这番话描述以摩西开始的律法时代，结束于施洗约翰。现在，一个新时代开始了；从约翰的时候起，神国的福音被传开；施洗约翰出来，宣告以色列等候的王临到，他告诉百姓，如果他们悔改，主耶稣就会作他们的王。因着他的传讲，和稍后主自己和门徒的传讲，许多人的生命里就产生热烈的反应。

「人人努力要进去」的意思是那些回应信息的人，要竭力进入神的国。比如税吏和罪人，要跳过法利赛人设立的路障；其它人要厉害的对付自己贪爱钱财的心；偏见要被胜过。

一六17,18 新时代并不意味着要废弃基本的道德真理。天地废去较比律法的一点一画落空还容易。

法利赛人以为自己在神国里，但主

实际上说：「你们不能漠视神重要的道德律法，而仍自称在神国里享有一席位。」也许他们会问：「我们漠视了什么重要的道德真理？」主就向他们指出婚姻的律法，是其中一条永不落空的律法。凡休妻另娶的，就是犯奸淫，娶被休之妻的，也是犯奸淫。这正是法利赛人在灵性上所犯的。犹太人曾与神立约，但现在这些法利赛人背弃神，疯狂的追求物质财富。也许这节经文暗示他们不但灵性上犯了奸淫，而且实际上也犯奸淫罪。

二十四·财主和拉撒路（十六19～31）

一六19~21 主以两种生活、两种死亡和两种来生总结作物质财富管家的讲论。要注意，这里所说的并不是个比喻，我们提出这点，因为有些评论家，以故事为比喻作借口，推掉经文的严肃含意。

开始时，我们要弄清楚，那个无名的财主并不是因为他富有，而被下在阴间。救恩的基础是相信主，人因拒绝相信祂而被定罪。财主轻率的忽略了一个被人放在他门口的讨饭的乞丐，这显示财主没真正得救的信心；如果他有神的爱在心里，就不会过着奢华、舒适、安逸的生活，眼看着一个同胞坐在门前，乞求一点饼的零碎充饥。他应该放弃对金钱的贪爱，竭力进入神的国。

同样，拉撒路得救并不是因为贫穷；他信靠主以致灵魂得救。

现在请留意对财主的描述。身上穿

的尽是最昂贵、订制的衣服，桌上满是珍馐百味；他为己而活，只顾肉体的享乐和肉欲；他对神没有真正的爱心，也没有关心同胞。

拉撒路表现一个鲜明的对比。他是一个衣衫褴褛的讨饭的乞丐，每天被人放在财主门口，浑身生疮，因饥饿而瘦骨嶙峋，受着不洁的狗来舐他的疮的折磨。

一六22 那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。许多人质疑天使是否实际上参与把信徒带到天堂，然而，从经文的字句中，我们看不出有可怀疑的原因。天使在今生服侍信徒，似乎没有理由为何在死的时候不这样做。亚伯拉罕的怀里是象征性的表达手法，表示快乐无比的地方。对任何一个犹太人而言，享受与亚伯拉罕的相交意味着不能言喻的福乐。我们可以将亚伯拉罕的怀里等同于天堂。那个财主死后，他的身体埋葬了——那个他所关心，为其耗费的身体。

一六23,24 事情并未了结，他的灵魂，那有知觉的自我，下了阴间。阴间是旧约的用语Sheol（音译索奥）——逝去之灵的居所——的希腊文。在旧约时代，这是指得救和不得救的灵同时居住的地方。这段经文指那是不得救的灵的居所，因为我们读到财主在那里受痛苦。

耶稣说这个犹太财主下到阴间，必定叫门徒吓了一跳；旧约常教导他们，富裕是神祝福和喜悦的标志。顺服主的以色列人，蒙应许得着物质上的富庶。

那么，富裕的犹太人怎会下到阴间？主耶稣刚刚宣告，一个新秩序由约翰的传讲开始了；从此以后，富裕再不是一个祝福的标志，而是对一个人作管家的忠心程度的试验。多给谁的，就向谁多要。

第23节证实「灵魂沉睡」这个理论是错误的。该理论指灵魂在死亡与复活之间是没有知觉的。这节证明人死后仍有知觉存在，事实上，我们对财主能够拥有的知识感到震惊。他……远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里；他甚至能够与亚伯拉罕沟通，称他为我祖亚伯拉罕。他乞求可怜，请求叫拉撒路带点水给他凉凉舌头。当然，这里有个问题，一个没有身体的灵魂，如何能经验火焰的干渴和痛苦。我们只可以说这里用的是比喻的手法，但并不因此表示那种痛苦不真实。

一六25 亚伯拉罕称他为儿，暗示他是亚伯拉罕肉身的后裔，但明显不是属灵上的。这位先祖叫他回想生前的奢华、安逸和纵欲，又提到拉撒路的贫穷和痛苦。现在，死后情况逆转，地上的不平互相颠倒。

一六26 本节经文让我们学到，今生的选择决定了永恒的结局，一旦死亡，结局就限定了。没有通道可以从得救之灵的居所往被定罪之灵那里，倒过来也一样。

一六27~31 在死后，财主忽然变得爱传福音，他希望有人到他五个弟兄那里去，警告他们不要来那痛苦的地

方。亚伯拉罕回答说，这五兄弟作为犹太人，有旧约圣经足以警告他们。财主反驳亚伯拉罕，说若有一个从死里复活的到他们那里去，他们必定悔改。然而，亚伯拉罕结论说，不听神的话已是终结。如果人不留意圣经，就算有一个人从死里复活，他们也不会信。主耶稣自己就无可置疑的证明，祂从死里复活，人们却仍然不信。

新约圣经告诉我们，一个信徒死后，身体埋葬在坟墓里，但灵魂会到天堂与基督同在（林后五8；腓一23）。当一个不信的人死后，身体同样埋葬在坟墓里，但灵魂会下到阴间。就他而言，阴间是一处痛苦和悔恨的地方。

在被提的时候，信徒的身体会从坟墓复活，与灵魂重新结合（帖前四13~18）；然后会与基督永远同住。在白色大宝座审判的时候，不信的人身体、灵魂也会重新结合（启二〇12,13）；然后被丢进火湖里，接受永远的刑罚。

第十六章最后对法利赛人，也对世上所有为钱而活的人作了一个最严肃的警告，并以此作总结。他们在世的行为正危害自己的灵魂，在地上乞食比在阴间乞水为好。

玖·人子训诲祂的门徒（一七1~一九27）

一·关于绊倒人的危险（一七1, 2）

本章的连贯性或思路颇为模糊，好象路加把几个不相干的题目凑合一起。

但基督开首对绊倒人的危险的讲论，可以跟第十六章末财主的故事连起来。过奢华、自满和安逸的生活，很可能成为信心幼弱者的绊脚石；尤其一个出名的基督徒，他会成为别人跟随的榜样。因此，引导主耶稣基督的跟从者去过物质主义和崇拜玛门的生活，是何等严重的事。

当然，这个原则可以概括地应用。小子可以因被鼓励去爱世界而绊跌；也可以因涉及情欲的罪而绊跌；也可以因任何淡化圣经中明确意思的教导而绊跌。任何引导他们偏离单纯的信心、奉献和圣洁的事物，都是绊脚石。

主知道人的本性和世界的险恶，祂说绊倒人的事是免不了的；但这并不减轻绊倒人之人的罪。就是把磨石拴在这人的颈项上，沉到海的深处，比绊倒人还要强。很明显，这么强烈的言词不但描绘肉身的死亡，而且指到永远的定罪。

当主耶稣提到绊倒这小子里的一个，极可能不单包括小孩，似乎也指到信心幼嫩的门徒。

二·关于需要饶恕人的心（一七3,4）

在基督徒的生活中，不单有绊倒人的危险；也有心藏怨恨，得罪你的人道歉时你拒绝饶恕的危险。这正是主在本段经文要处理的。新约教导关系这个题目的步骤如下：

1. 如果一个基督徒被另一个基督徒恶待了，他应该先从心里饶恕那

得罪他的人（弗四32），让他自己的灵里免去仇恨和恶毒的意念。

2. 然后他应该私下找那得罪他的人，劝诫那人（3节；太一八15）；他若懊悔，就应该得着饶恕。即使那人重复犯罪，然后又说懊悔，也要饶恕他（4节）。
3. 如果私下劝诫不听，被恶待的人应该带一、两个见证人同去（太一八16）。如果那人还是不听，事情就应该交给教会处理。若不听教会，就与那人断绝交通（太一八17）。

劝诫和其它纪律处分并不是要羞辱那得罪人的人，而是要挽回他，使他恢复与主和与弟兄的相交。所有劝诫都要出于爱心。我们无从判断一个得罪人的人是否真诚悔改，必须接纳他自己悔改的话。因此耶稣说：「倘若他一天七次得罪你，又七次回转，说：『我懊悔了』，你总要饶恕他。」这是天父恩待我们的方式。不管我们怎样时常叫他失望，我们仍然可以确定：「我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义」（约壹一9）。

三·关于信心（一七5,6）

一七5 对使徒来说，在一天里饶恕七次，若不是不可能，就是有很大的困难。他们感到自己不能表露这样的恩典，因此求主加增他们的信心。

一七6 主的回答显示，信心的多少

并非问题，信心的质素才是重点；并且，问题也不在于多得信心，而在于运用已有的信心。我们的骄傲和妄自尊大叫我们不能饶恕弟兄，这种骄傲需要根除、丢弃。如果象一粒芥菜种大小的信心，可以连根拔起一棵桑树，栽在海里，这样的信心就更容易叫我们胜过阻碍我们不断地饶恕弟兄的硬心和顽梗了。

四·关于有用的仆人（一七7~10）

一七7~9 基督的真奴仆没有骄傲的理由，妄自尊大必须被连根拔起，在原位栽上一个真知道自己无用的心。这就是奴仆的故事给我们的教训。仆人整天耕地或是放羊，经过一天苦干后从田里回来，主人没有叫他坐下吃晚饭；相反，主人吩咐他束上围裙，预备晚饭，奴仆要等到做完所有工作，才可以吃晚饭。主人不用感谢奴仆为他做这些事，这是奴仆的分内事。毕竟，一个奴仆属于他的主人，他的首要职责是顺服。

一七10 门徒也是主耶稣基督的奴仆，他们属于祂——包括灵、魂和身体。在加略山救赎的光照下，他们为救主所作的，没有什么足够补偿祂所付上的；因此，门徒作完一切在新约圣经中吩咐他的，仍必须承认自己是无用的仆人，所作的只是他应分作的。

根据雷赫声的说法，奴仆有五个标记：

1. 他必须愿意接受接二连三的工

作，又不被体谅。

2. 这样做的时候，他必须愿意接受没有人感谢他。
3. 做完这一切后，他必不指责主人自私。
4. 他必须承认，自己是无用的仆人。
5. 他必须承认，当他以温柔谦卑的态度来作和忍受他要接受的，他也不过是尽了自己的本分。⁵⁰

五·耶稣洁净十个麻风病人（一七11~19）

一七11 不感恩的罪是门徒生活中的另一个危险，十个麻风病者的故事正好说明这点。我们看到主耶稣往耶路撒冷去，途经撒玛利亚和加利利的边境。

一七12~14 祂进入一个村子，有十个长大麻风的看见祂。由于自己的病况，他们没有走近祂，但从远处高声喊叫，求祂医治。祂赏赐他们的信心，叫他们去把身体给祭司察看；意思是他们到达祭司那里时，麻风病会被医治。祭司没有能力医治他们，但他们被设立宣告麻风得洁净。麻风病者听从主的话，前往祭司的居所，他们去的时候，病就奇妙的得到洁净。

一七15~18 他们都有信心得医治，但十个中只有一个回去感谢主。有趣得很，这个是撒玛利亚人，是犹太人不屑与其交往的邻居。他俯伏——敬拜的正确姿势——在耶稣脚前——敬拜的正确地方。耶稣问得洁净的不是十个人

么，但只有一个，「这外族人」，回来感恩。其余的九个在那里呢？他们没有一个人回来归荣耀与神。

一七19 主耶稣对这个撒玛利亚人说：「起来走罢！你的信救了你了。」感恩的只有十分之一，这人承受基督的真财富。耶稣以活泼的祝福来迎接我们的回转（15节）和感谢（16节）。「你的信救了你了」表示，虽然那九个人的大麻风得洁净，但第十个更从罪中得拯救！

六·关于神国的来临（一七20~37）

一七20,21 我们很难知道法利赛人提出有关神的国的问题是出于诚意，还只是嘲笑；但我们知道作为犹太人，他们盼望一个有极大的能力和荣耀的国度临到。他们寻找可见的迹象和政治上的剧变，救主告诉他们：「神的国来到，不是眼所能见的。」意思是至少在当时，神的国不是以外在可见的形式来到。这不是一个可见的、地上的和暂时的王国，可以指出在这里或在那里的；相反，救主说神的国在他们心里，或者说得更确实一点，在他们中间。主耶稣的意思不是说神国实际上在法利赛人的心里，因为这些顽硬的宗教伪善者，心里没有地方给予作王的基督。祂的意思是神的国在他们中间。祂是合法正统的以色列王，祂行了神迹，向所有人展示祂的凭据。法利赛人却不想接待祂，神的国已给他们显明了，但他们却完全不去留心察看。

一七二二 主对法利赛人讲述的时候，形容神的国为已经到来的；但祂转向门徒时，说到神的国是未来的事情，在祂第二次降临时建立。祂首先描述祂第一次和第二次降临之间的空档时期。日子将到，门徒巴不得看见人子的一个日子，却不得看见。换句话说，他们渴望一个日子，祂在地上与他们同在，他们与祂享受甜蜜的相交。那些日子在某种意义上，是祂以权能和极大的荣耀再来的日子的预尝。

一七二三,二四 许多假基督会兴起，统治者会宣告弥赛亚已临到，但跟从祂的人不被任何这类的假警报所蒙骗。基督的再临好象闪电，从天这边闪到天那边，是可见和清楚明显的。

一七二五 主耶稣再次告诉门徒，在任何这些事发生之先，他自己要受许多苦，又被那世代弃绝。

一七二六,二七 再回到祂来作王这个题目上。主教导说，紧接那荣耀的事件发生之前的日子，好象挪亚的日子那样，人又吃又喝，又娶又嫁。这些事不是错的，都是正常合法的人类活动；人的罪恶在于只为这些事而活，没有思想神，也没有时间给神。挪亚和家人进方舟后，洪水就来到，把其余的人都灭了。因此，基督的再临意味着对那些弃绝祂怜悯的人的审判。

一七二八~三〇 主又说，祂第二次降临以前的日子类似罗得的日子那样。当时的文明发达，人不单又吃又喝，而且又买又卖，又耕种又盖造；人的努力带

进一个没有神而安定繁荣的黄金时代。正是罗得和妻女离开所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把这罪恶的城灭了。人子显现的日子，也要这样；那些只顾享乐、自满和做买实的都会被消灭。

一七三一 那日子，留恋地上的东西会危及人的生命。如果他在房上，就不应试图回屋里抢救任何财物；如果他在田里，就不要回家；他应该逃离那些审判将要临到的地方。

一七三二 虽然罗得的妻子在催迫下才愿离开所多玛，她的心仍留在城中，从她回头向后望就知道了。她离开了所多玛，所多玛却没有离开她；因此神把她灭了，变成一根盐柱。

一七三三 凡想要保全生命。但只顾肉身安全而不理灵魂的，必丧掉生命。另一方面，任何人在大灾难期间，因为对主忠心而丧掉生命的，实际上必救活生命到永恒。

一七三四~三六⁵¹ 主再临是一个分离的时间。两个人睡在一个床上，要取去一个接受审判；另一个是信徒的，要留待进入基督的国度。两个女人一同推磨，一个不信的，要在神怒气的暴风中取去；另一个属神的，要留待与基督一同享受千禧年的祝福。

事有凑巧，第34和35节刚好配合地球的圆形状。地球的这边是晚上；另一边，正如那些活动显示，是白天。这个事实所显示的科学知识，直至多年后才发现。

一七37 从救主的话，门徒充分了解到，祂的再临是对叛逆的世人，从天上而来的灾难审判。因此他们问主审判会在那里发生。祂的回答是，尸首在那里，鹰也必聚在那里。鹰或兀鹰象征迫近眉睫的审判，因此回答的意思是审判会猛烈袭击各种形式的不信和对神的反叛，不管在什么地方发现。

在第十七章，主耶稣已提醒门徒，苦难和逼迫就在他们前头；在祂荣耀显现之先，他们要经过严厉的试炼。为预备他们，救主进一步给他们有关祷告的教训；在以后的章节中，我们会看见一个祷告的寡妇，一个祷告的法利赛人，一个祷告的税吏，和一个祷告的乞丐。

七·切求的寡妇的比喻（一八1～8）

一八1 祷告的寡妇这个比喻，教导人常常祷告，不可灰心。这个原则对所有人 and 各样祷告，大致上都是合用的；但比喻在这里有一个特别的意思，就是在遭遇试验时祈求神的拯救。以及在基督第一与第二次降临中间的漫长而疲惫的时间里，要祷告而不灰心。

一八2,3 比喻描述一个不义的官，为人冷漠，既不惧怕神，也不尊重世人。那城里有个寡妇，被一个不知名的对头压迫。寡妇不断到官那里，求他伸冤，好脱离不人道的对待。

一八4,5 那官不为她案件的合情合理所动；她受到不公平的对待并未感动官替她伸冤；然而，她经常到官那里，

催逼官采取行动。她持续不断的恳求，带来对她有利的决定。

一八6,7 然后主对门徒解释，若一个不义之官尚且因一个可怜寡妇的不断恳求而替她伸冤，神岂不更愿替自己的选民出头？选民可能特别指大灾难期间的犹太余民，但也指每个时代所有受逼迫的信徒。神没有在事前早作干预的原因，是祂长期对人宽容忍耐，不愿一人沉沦。

一八8 但那日子快到了，祂的灵不再与人争斗，祂要惩罚那些迫害祂的跟从者的人。主耶稣用一个问题来结束比喻：「然而，人子来的时候，遇得见世上有信德么？」这可能指穷寡妇有的那种信心；但也可能表示，主回来的时候，只剩一小撮人尽忠于祂。在这期间，我们每一个人都应该受这昼夜向神呼求的信心所激励。

八·法利赛人和税吏的祷告（一八9～14）

一八9～12 下一个比喻的对象，是那些以自己为义人而骄傲，并藐视别人为卑贱的人。救主指出了比喻中第一个人是法利赛人，清楚显示祂说话的对象是那一群人。虽然那个法利赛人有祷告的动作，但实际上却不是跟神说话；反而是夸赞自己道德和宗教上的成就。他没有将自己跟神完美的标准比较，看看自己实际上是如何满身罪污；相反，他将自己跟社会上其它人比较，以自己较好为骄傲。他重复说「我」，揭示内心

的真正情况是自负和妄自尊大。

一八13 那税吏跟他形成一个强烈的对比。他站在神面前，感到自己完全不配，他谦卑至极，连举目望天也不敢，只捶着胸，向神呼求怜悯：「神阿，开恩可怜我这个罪人！」他没有看自己只是众多罪人中的一个，而看自己是那个不配从神得到任何东西的罪人。

一八14 主耶稣提醒祂的听众，神接纳的就是这种自己卑微和悔改心灵。跟人的外表所显示的刚刚相反，那个税吏回家去……算为义了。神升高那些自卑的，但降卑那些自高的。

九·耶稣和小孩（一八15~17）

这事件加强了我們刚才所学的——要进入神国，小孩子的谦卑是不可少的。做母亲的抱着自己的婴孩，挤拥在耶稣周围，为要从祂得着祝福。门徒对这些干扰感到困恼，耶稣却责备他们，温柔地叫……小孩子到祂那里去，说：「在神国的正是这样的人。」第16节回答了「小孩子死后会到那里呢？」这问题，答案是到天堂。主明白的说：「在神国的正是这样的人。」

小孩子可以在很年幼时得救，但那个年纪就视乎个别小孩而定；事实上，任何孩子，不管多年幼，若想到耶稣面前，都应该予以准许，并鼓励他的信心。

小孩子不需要成为成年人才可以得救，但成年人却需要小孩子的单纯信心和谦卑，才可以进神的国。

十·年轻富有的官（一八18~30）

一八18,19 这段经文举例说明了一个不能象小孩子那样接受神国的人。有一天，一个官来到主耶稣那里，称祂为良善的夫子，问要作什么事，才可以承受永生。救主首先问他为何用良善的夫子这个称呼。耶稣提醒他，只有神是良善的。我们的主不是否认祂自己是神，而是尝试引导这个官承认这事实。如果祂是良善的，祂就必定是神，因为只有神在本质上是良善的。

一八20 然后耶稣处理他的问题：「我该作什么事才可以承受永生？」我们知道永生不是可以承受的，也不是可以凭做善事赚取的。永生是神借耶稣基督所赐予的礼物。主耶稣向这个官提出十诫，并非暗示他可以凭守律法得救；相反，祂尝试用律法来定他的罪。主耶稣重提五条与我们对人的责任有关的诫命，就是律法的第二部分。

一八21~23 在这人的生命，律法似乎未能叫他知罪，因他狂傲地宣称，从小就都遵守了这些诫命。耶稣告诉他还缺乏一件——爱邻舍。假如他真的遵守了这些诫命，就会变卖他的所有，分给穷人；但事实是他没有爱邻舍如同自己。他过着自私的生活，没有真正爱别人；他听见这一切后，就甚忧愁，因为他很富足。从这事实就证明他自私了。

一八24 主耶稣看见他，就评论有钱财的人进神的国的困难；困难在于他

们拥有财富，但要不贪爱又不信靠财富。

整个部分引起了令不信者和基督徒皆困扰的问题。当别人因缺乏基督的福音而灭亡，我们却仍过着富裕和舒适的生活，怎能说自己真正爱邻舍呢？

一八25 耶稣说，骆驼穿过针的眼比财主进神的国还容易呢。许多人对这句话作出解释，有人提议，针眼是城墙内一个细小的门，骆驼要跪下来才可以经过。然而，路加医生所用的字，特别指外科医生所用的针。主这句话的意思似乎是表面的意思。换句话说，正如骆驼不可能穿过针的眼，财主也不可能进神的国。我们把经文解释为财主不能靠自己的努力进入神的国是不足够的，因为无论对富人或穷人来说，这也是个事实。意思是，只要一个人以财富为神，将财富隔在自己和灵魂得救中间，他就不能归正了，因此一个财主不可能进神的国。事实很简单，不是很多富人得救，而得救的人，必须先有神面前破碎自己。

一八26,27 门徒想到这一切事情时，开始疑惑谁能得救。对他们来说，财富常常是神祝福的标志（申二八1~8）。若富有的犹太人不能得救，谁能得救呢？主回答说，在人不能的，在神却能。换言之，神可以使一个贪婪、贪财、残酷的物质主义者，除去贪财之心，代以真诚爱主之心。这是神恩典的奇迹。

这部分也同样引起叫神儿女困扰的问题。仆人不能高过主人，主耶稣为要

拯救我们有罪的灵魂，舍弃了天上的富足；所以我们在祂曾经贫穷的世界富足，是不合宜的。灵魂的价值、基督再来的逼近、基督的爱的约束力，都应可引导我们将每一样的物质资产，投资在主的事工上。

一八28~30 彼得提醒主，门徒已撇下自己的家庭、亲人来跟从祂；主回答说，这种奉献的生活会在今生得丰厚的赏赐，且在永恒的国度里得更多的赏赐。第30节下半部分（在来世……得永生），意思不是我们可以凭着舍弃一切，来赚取永生；而是指可以享受更多天上的荣耀，及在天上的国得到更多的赏赐。这句话的意思是「在归正时接受的生命到时得着完满的实现，即完全的生命」。

十一·耶稣再次预言祂的死亡和复活（一八31~34）

一八31~33 主第三次带着十二个门徒，仔细的告诫他们，在前面等着祂的是什么（请看九22，44）。祂预言祂的受难和死亡，是成就旧约先知所写的一切。祂以神的预知能力，平静地预言祂将要被交给外邦人。「祂很可能被私下杀害，或在骚动中被石头打死。」⁵²但先知已预言了祂的被卖、被戏弄、被凌辱、被吐唾沫，而事实也必须这样发生。祂要被鞭打、被杀害，但第三日祂要复活。

下面的各章经文展开祂奇妙地预知并预言的一连串事件：

我们上耶路撒冷去（一八35～一九45）。

人子将要被交给外邦人（一九47～二三1）。

祂要被戏弄、凌辱（二三1～32）。

他们要杀害他（二三33～56）。

第三日他要复活（二四1～12）。

一八34 非常奇异，这些事门徒一样也不懂。祂话语的意思是向他们隐藏的。我们似乎很难明白，他们为何对这事如此鲁钝？原因可能是：他们脑里所想的，尽是一个暂时的拯救者，救他们脱离罗马的统治，马上建立王国，因此他们拒绝思想任何其它的计划。我们常常相信自己想相信的，而抗拒与我们预想概念不符的真理。

十二·医治一个瞎眼的乞丐（一八35～43）

一八35～37 主耶稣这时已渡过约但河，离开了比利亚。路加说下面的事件发生于耶稣将近耶利哥的时候，马太和马可则说是发生在祂出耶利哥的时候（太二〇29；可一〇46）；而且，马太说有两个瞎子，马可和路加则说有一个。可能路加所指的是那个新城，而马太、马可则指旧城；又可能在这地方有超过一个瞎子重见光明的神迹。不管真正的解释是什么，我们相信，如果我们有更多知识的话，表面的矛盾就会消失。

一〇八38 瞎子在一定程度上认出耶稣是弥赛亚，因为他称耶稣为大卫的

子孙。他求主可怜他，意思是恢复他的视力。

一八39 虽然有人试图叫瞎子不发声，他却不断向主耶稣喊叫。人们不会关心一个乞丐，但耶稣会。

一八40,41 耶稣站住。达秘评论得很深刻：「约书亚曾经命令太阳停在空中，但在这里，太阳、月亮和诸天的主，应一个瞎眼乞丐的请求而站住。」耶稣吩咐把他领过来，乞丐就被领到祂跟前。耶稣问他想要什么，乞丐毫不犹豫，也不须归纳，马上回答说他想能看见。他的祈求简短、具体、充满信心。

一八42,43 耶稣应允他的请求，他立刻就看见了。不但如此，他还跟随主，归荣耀与神。从这事件可以学到，对不可能的事情，我们应当相信神。伟大的信心叫祂大得荣耀，正如诗人所写：

你来到王面前，
带着大堆祈求；
祂的恩典和能力如此浩瀚，
没有人的祈求太多的。

～约翰纽顿

十三·撒该归主（一九1～10）

撒该归主的例子说明了路加福音十八章27节的真理：「在人所不能的事，在神却能。」撒该是一个财主，在一般情况财主可说是不能进入神国的。但撒该在救主面前自己谦卑，不让他的财富成为他灵魂和神之间的阻隔。

一九1～5 主第三次，也是最后一