

使用權限 Attribution

本教會網站所提供的教育事工內容主要是主日學，主日講道，特別聚會，和查經材料，包括講義和音像。歡迎本會弟兄姐妹及各地基督徒免費使用。使用時請提及出處（本教會及其作者）。教會網站上讀經班教材乃根據王文堂牧師的原著編修。

洛杉磯西區華語浸信會

www.cbcwla.org

新、舊約讀經班講義原著：王文堂牧師

www.biblereadingclass.com

新約讀經講義 #8：馬可福音 8-12 章

王文堂牧師

你當記得，你當謹慎，可 8:1-21

背景：耶穌再次施行「餅和魚」的神蹟，餵飽了四千人；又叫門徒防備法利賽人的酵

一、一個被人淡忘的神蹟

1. 淡忘的原因：人人都知道「五餅二魚」，卻很少人知道「七個餅、幾條小魚」。五餅二魚是唯一四本福音書都有記載的神蹟，它的名氣大，知道的人也多。七餅數魚僅有馬太、馬可記載，知道的人少。許多基督徒感到困惑：既然有了五餅二魚，為何還要七餅數魚？這兩個神蹟不是很像嗎？五餅二魚的意義我已經懂了，七餅數魚就不必再研究了吧！漸漸地，這個神蹟就被人所淡忘了。

2. 發生的原因：每個神蹟的發生都是有原因的，這個也不例外。數千群眾來見耶穌，聚集了三日，耶穌對門徒說：「我憐憫這眾人；因為他們同我在這裡已經三天，也沒有吃的了。我若打發他們餓著回家，就必在路上困乏，因為其中有從遠處來的。」（8:2-3）因為關心，耶穌注意到許多細節：已經三天、沒吃的了、他們從遠處來、路上會困乏。這個神蹟發生的原因很簡單：當時大家都餓了，耶穌注意到民眾的需要，憐憫他們，所以就行了神蹟。

3. 記載的原因：神蹟的發生有原因，那麼記載呢？福音書已經記載了五餅二魚，現在又記載七餅數魚，兩個神蹟如此類似，能讓讀經的人學到甚麼呢？很明顯的，我們可以學到「重複」的功課：

- a) 需要會重複：兩個「魚和餅」的神蹟發生在不同的時間、不同的人群身上。上次那群人吃飽了，現在這群人還餓著，上次的飽足無法解決現在的飢餓。「需要」會不斷地出現，對當事人而言，每次都很迫切，每次都必須解決。
- b) 神蹟會重複：耶穌關心人，他眼中所看到的不是事情，而是人。耶穌沒有說：「那個神蹟上次我已經行過了。」他只看到現在有人飢餓，現在需要為他們解決問題。神蹟的發生，無論是餵養、醫治、趕鬼，都是因為耶穌關懷人。神蹟彰顯出耶穌的能力，更彰顯出他的慈悲憐憫。
- c) 功課要複習：對門徒而言，重複的神蹟是再度學習的機會。上次學過的，你還記得嗎？事實證明，他們早就忘了（8:4,18-21）。耶穌責備門徒，說「你們還不省悟，還不明白，你們的心還是愚頑麼？」（8:17）坦白地說，比起十二門徒，我們並不比他們強。他們需要重複學習，我們也是。

二、耶穌的嘆息

1. 沒完沒了的反對：說到反對耶穌，法利賽人似乎有無窮的精力。他們來盤問耶穌，要求他「從天上顯個神蹟給他們看。」（8:11）。給他們看？要耶穌行神蹟不是為了救人，而是為了給他們看？他們以為自己是誰？有時候我們去傳福音，有人懷疑，說：「如果神是真的，那就顯神蹟給我看，否則我就不信。」不信就不信吧，耶穌從未顯神蹟「給人看」。以信心接觸耶穌的人，會看到神蹟；以不信接觸耶穌的，看不到神蹟。
2. 深深的嘆息：耶穌心裡深深的嘆息，說：「這世代為什麼求神蹟呢？我實在告訴你們，沒有神蹟給這世代看！」（8:12）耶穌一直盼望看到信心，但卻看不到。他說：「然而人子來的時候，遇得見世上有信德麼？」（路 18:8）法利賽人並不特殊，他們只不過是時代的代表。這是個沒有信心的世代，耶穌對整個世代感到嘆息！門徒的責任，是在一個沒有信心的世代活出信心的樣式，如同明光照耀。

三、防備法利賽人的酵

1. 不信的影響力：耶穌對門徒說：「你們要謹慎，要防備法利賽人的酵和希律的酵。」（8:15）在聖經裡「酵」代表影響力，一點酵可使全團麵發起來。法利賽人一直對耶穌持著懷疑和敵對的態度，這種態度極具影響力。因為我們的罪性，別人的信心對我們影響很慢，不信卻影響很快。耶穌警告門徒說：「你們要謹慎！」若不謹慎，不在開始的時候防範，「不信」就會在小组、團契、教會迅速蔓延，使全團敗壞，無法收拾。
2. 你們還是不明白麼？（8:17,21）門徒是做主工的人，信心若不足，主的工就做不成。門徒親身經歷過兩次「餅和魚」的神蹟，卻仍擔心沒有餅吃。擔心是一種不信，是信心的不足。法利賽人的酵正在迅速蔓延，門徒的信心卻仍不足。耶穌感嘆說：「你們還是不明白麼？」

明白 Understand

主要門徒心裡明白，好使我們得平安。許多時候我們擔心害怕，是因為心裡不明白。雖然嚐過主恩的滋味，聽過他的話語，卻仍對現實擔憂，對未來懼怕，因為心裡不明白。

馬可福音用「心裡愚頑 hearts are hardened」（6:52, 8:17）來描述門徒的不明白。耶穌行了兩次餵飽的神蹟，一次以五餅二魚餵飽五千人，一次以七個餅和幾條小魚餵飽四千人。門徒親身經歷過這些神蹟，親口吃了餅和魚，但事過境遷，過去美好的經歷並未使他們明白過來。一旦遇到類似的情況，他們仍是「為餅操心」。門徒一聽到耶穌說「酵」，就彼此議論：「這是因為我們沒有餅吧？」

耶穌看出來，就說：「你們為什麼因為沒有餅就議論呢？你們還不省悟，還不明白嗎？你們的心還是愚頑嗎？你們有眼睛，看不見嗎？有耳朵，聽不見嗎？也不記得嗎？我擘開那五個

餅分給五千人，你們收拾的零碎裝滿了多少籃子呢？」

他們說：「十二個。」

「又擘開那七個餅分給四千人，你們收拾的零碎裝滿了多少筐子呢？」

他們說：「七個。」

耶穌說：「你們還是不明白麼？」（可8:17-21）

「愚頑」的原意是「長了老繭」，在心靈外面長了一層厚厚的、粗糙的、無感覺的皮。這層皮使門徒有眼睛看不見，有耳朵聽不見，有頭腦記不得，有心靈卻不明白。主要祝福我們，賜平安給我們，我們卻因心上長了一層無感覺的繭，因此而失去了祝福和平安。你說，會這樣嗎？聖經說，會的，看看曠野漂流四十年的以色列人就知道了。他們經歷的神蹟最多，得到的恩典最大，卻因為「硬著心」（來3:8，就是心裡剛硬，心裡愚頑）而不得進入安息。（來3:19）

希伯來書用「不信」來解釋「剛硬」：當時的以色列人硬著心，心裡常常迷糊，不曉得（明白）神的作為；信徒應當謹慎，免得有人「存著不信的惡心」，把永生神離棄了。（來3:10-12）弟兄姊妹，我們的弱點是「信得慢、忘得快」。吃了許多的嗎哪，許多的餅和魚，事到臨頭還是不會信靠主。經歷過許多恩典，若不經常提醒，就會忘得一乾二淨。

感謝主的恩典，為了使我們不再愚頑、信心增長，主為我們預備了兩樣寶貴的禮物：聖靈和教會。主賜聖靈給每位信徒，聖靈使我們想起主所說的一切話，並且「明白」真理。（約14:26, 16:13）五旬節聖靈降臨之後，門徒不再愚頑，他們大有信心，明白真理，將主的道講給眾民聽，使多人得救。主也賜下教會，就是「同心信主、同有聖靈」的弟兄姊妹，我們時常彼此提醒，互相鼓勵，思念主恩，恆久靠主。

據我個人的經驗，對弟兄姊妹最有幫助的三種作法是：提醒，祈禱，傳講。要時常提醒，重複述說神的作為。健忘的我們需要時常被提醒，不是偶而才提一下，而是時常說、時常講，這樣才不會忘記。神叫以色列人記念安息日，記念逾越節，又從約旦河中搬出十二塊石頭作為「永遠的紀念」（書4:7），藉著具體的提醒使子民不要忘記。在我們教會，每隔一段時間我就會提一下神如何供應我們建堂的款項，供應我們聚會的場地，建成之後又在「一車位難求」的地點供應我們充足的停車位，現在又為我們供應了未來的牧師。因為這些都是很具體的事，一說大家就記起來了，記起來了就會信靠神。

另外就是祈禱。禱告使我們心裡柔軟，不會長繭。心裡剛硬的人都是沒有禱告生活的人，不禱告的人才會長繭。教會一起禱告，就會一起信靠神。弟兄姊妹彼此代禱，就會彼此信靠神。還有就是真理的傳講。教會當傳講神的話語，傳講耶穌基督並他釘十字架。每次傳講，都是給弟兄姊妹「用信心與所聽的道調和」（來4:2）的機會。信徒常以信心領受神的道，心靈就越加柔軟，信心越加增長。

第二次觸摸，你當捨己；可 8:22-38

背景：這段經文中耶穌醫治了一個瞎子，彼得說出了「你是基督！」從此以後，耶穌開始預言自己將要受難復活。

一、第二次觸摸 The Second Touch

1. 真切的關懷：有人帶一個瞎子來，求耶穌摸他。很奇妙，耶穌摸了兩次他才看清楚（8:22-26）。有人以為耶穌能力不足，一次做不到，要兩次才行。是這樣嗎？事實上，耶穌若要人痊癒，根本無須觸摸，一句話即可（路 7:6-7）。兩次觸摸，因為有人「就是一次不會好」，就是需要 **second touch**！「兩次」與耶穌的能力無關，與耶穌「要那個人完全變好」有關。奇妙之處不是「為什麼耶穌沒有一摸就好？」而是「為什麼耶穌沒有一摸就走？」耶穌為何不走？為什麼第一次觸摸之後，還要問他「你看見甚麼了？」為什麼還要伸出手來第二次接觸他，確定他真的得到醫治？耶穌關懷一個與他無關的瞎子，要確定他看清楚，這才奇妙！
2. 第二次觸摸：第一次，耶穌接手在他身上，那人說：「我看見人了，他們好像樹木，並且行走。」第二次，耶穌接手在他眼睛上，他就完全看清楚了！有時候我們就像第一階段的瞎子，雖然看見，卻仍模糊。此時當以謙卑的心，承認自己「看人如樹木」，求主第二次觸摸。弟兄姊妹，主滿有慈愛憐憫，他就在你的身旁，並未走開。當向主承認：「主啊，我雖然看見，但卻看人如樹木。」主必再度觸摸你，使你的眼睛明亮，看得清楚！

二、大認信 The Great Confession

1. 真知識：對耶穌的認識，是關乎永生的真知識。（約 17:3）耶穌問了門徒兩個問題。一：「人說我是誰？」二：「你們說我是誰？」第一個問題是引子，第二個問題才是主題。對你而言，耶穌是誰？這個問題的答案，是你所有知識當中最重要知識。彼得回答說：「你是基督！」這個回答被稱為「大認信」，是福音書的分水嶺。彼得回答之後，耶穌公布自己的受難與復活，開始向十字架走去。
2. 真相：耶穌告訴門徒真相：「人子必須受許多的苦，被長老、祭司長，和文士棄絕，並且被殺，過三天復活。」（8:31）接受真相是一個瞭解的過程，雖有人可以「頓悟」，多數人卻需要時間。門徒當時並不明白耶穌所說的真相，直到五旬節，他們才明白甚麼是「基督受難並復活」，並根據這個明白將福音傳遍天下。
3. 真體貼：真體貼是體貼神的意思，不是體貼人的意思。耶穌說完之後，彼得就拉住耶穌「勸」他（8:32）。「勸」是緩和的翻譯，原文的意思是「責備」，和下一節的「責備」同一個字（8:33）。這裡有兩個責備：一個是彼得責備耶穌，另一個是耶穌責備彼得：「撒但，退我後邊去吧！因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」耶穌來到人間的目的是上十字架為人贖罪，撒但最想做的是攔阻耶

穌。彼得做了撒但的工作，他一聽耶穌將要受害就拉住他，說：「這事必不臨到你身上！」（太 16:22）彼得是無意的，並非存心與主作對。只不過，在主已經表明意思的情況之下，彼得的反應不是順服主，而是憑著己意來攔阻主，於是彼得就成了撒但。弟兄姊妹，此事值得三思：一個「不體貼神意，只體貼人意」的門徒，可在無意之間成為撒但！弟兄姊妹，主的意思高過我們的意思，就算不能完全理解，也要體貼，並且順服。不要按照自己的意思來「勸」耶穌，倒要根據主的意思來調整自己。

三、十字架的道路 The Way of the Cross

背起十字架跟從主（可8:34-38）

- 於是叫眾人和門徒來，對他們說：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。因為，凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我和福音喪掉生命的，必救了生命。人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有什麼益處呢？人還能拿什麼換生命呢？凡在這淫亂罪惡的世代，把我和我的道當做可恥的，人子在他父的榮耀裡，同聖天使降臨的時候，也要把那人當做可恥的。」（可8:34-38）
- 常聽有人自稱是基督徒，卻極少聽到有人自稱是門徒。「基督徒」這個稱謂從未在福音書中出現過，耶穌從未用過這個字眼。它第一次出現是在使徒行傳 11:26：「門徒稱為基督徒，是從安提阿起首。」第二次出現是在使徒行傳26:28：「亞基帕對保羅說：你想少微一勸，便叫我作基督徒啊？」兩次均出自外人口中，非門徒自稱。
- 聖經看重門徒。在整本聖經中「基督徒」只出現過三次，「門徒」卻出現過三百多次。耶穌呼召人，是呼召人來作門徒，不是呼召人來作基督徒。耶穌差遣人，是差人去使萬民作他的門徒，不是去作基督徒。「基督徒」和「門徒」有何區別？基督徒是「自稱信耶穌的人」，門徒是「跟從耶穌的人」。耶穌從來不要人「自稱信他」，他只要人「跟從他」。
- 耶穌做過兩個偉大的宣告，這兩個宣告看似牴觸，實則融洽：
 1. 捨去生命的宣告：「若有人要跟從我，就當捨己，天天背起他的十字架來跟從我。」
 2. 得著生命的宣告：「耶穌說：我來了，是要叫人得生命，並且得的更豐盛。」（約 10:10）
- 一個宣告叫人捨生命，一個宣告叫人得生命。耶穌教導門徒生命的奧秘：「捨是得的方法，得是捨的結果」。這兩個宣告相輔相成，毫不衝突。
 1. 捨己之路：耶穌對眾人和門徒說：「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。」（8:34）這句話是對「眾人和門徒」說的，不但讓門徒知道，也讓眾人知道。耶穌總是把話說在前面，從不諱言「跟從我的人必須付代價」，總是叫人算清楚了再來跟從他（路 9:57-58, 14:25-33）。耶穌的作法跟一些教會的作法正好相反，他們要不就只對你講信主的好處，不講跟從主的代價；要不就輕描

淡寫，讓你先信，然後才講代價。這兩種作法哪一個更有智慧？哪一個更體貼神的意思？智慧之子，總以智慧為是。

耶穌說，跟從他的人必須捨己，背起自己的十字架來跟從他。讓我們將前提弄清楚：耶穌並未說人人都要捨己，而是說「若有人」要跟從我就當捨己。你若自認是跟從耶穌的人，那時才要捨己。不是考慮要捨己，而是「就當捨己」。不是一個建議，而是一個要求。只有捨己的人，才能跟從耶穌。

甚麼是捨己？「捨」己的原文，和彼得三次「不認」主的原文，是同一個字。捨己就是「不認自己」，英文譯為 **deny yourself**，中、英文都將原文的意思表達出來。跟從耶穌的人不能太愛自己，不能老想著自己，不能只顧自己。要學習淡化自己，少想點自己，甚至不認自己。為什麼？因為你要「跟從」耶穌。耶穌走上了十字架，為罪人而死，徹底的捨己。你若要跟從耶穌，就必須走相同的道路。這不是修養，不是斯多亞式的自我操練，而是「為了別人」而否認自己。

耶穌是愛，跟從耶穌就是做愛的使者，將神的愛送給世人。「送愛」的人必須犧牲，最常見的例子是母親，最極端的例子是耶穌。母親因為愛兒女而付出自己，耶穌因為愛罪人而犧牲自己。若不付出，不犧牲，愛就送不出去。母親含辛茹苦，薄待自己，好使兒女得到照顧。在送愛的期間，還要忍受兒女的自私、忤逆、忘恩。基督在世上受盡苦難，最終被釘在十字架上，為了將神的愛及赦免，送給那些不愛他、不認他、使他受苦的罪人。

親愛的弟兄姊妹，我們若跟從耶穌，就是立志走上「捨己送愛」的道路。你付出，你犧牲，但別人未必領情，甚至還可能嘲笑你、藐視你、逼迫你。關於這一點，使徒保羅的話最具有代表性：「直到如今，我們還是又飢又渴，又赤身露體，又挨打，又沒有一定的住處，並且勞苦，親手作工。被人咒罵，我們就祝福；被人逼迫，我們就忍受；被人毀謗，我們就善勸。直到如今，人還把我們看作世界上的污穢，萬物中的渣滓。」（林前 4:11-13）

十字架的道路是一條犧牲自己、送出主愛的人生道路。若不捨己，這條路根本走不下去。你若老是顧念自己，想到自己付出太多啦，犧牲太大啦，別人都不領情，還要攻擊你，心裡十分委屈，那時你就走不下去了。你若自視甚高，看別人比自己低等，覺得還得向這些人微笑，服事他們，實在太委屈啦，你也走不下去。你若計算利益，覺得付出這麼大，花這麼多時間精力和金錢，卻無實際的收益，太吃虧了，你也走不下去。這條路，只要多想自己，就走不下去。這就是為何耶穌說：「就當捨己。」

願意跟從主的弟兄姊妹可做三件事：

- 1) 耶穌要我捨己。第一步是承認主的話，正視它、思考它、接受它。

- 2) 我不能捨己。第二步是承認自己做不到。我太愛自己，我不能捨己。
- 3) 我願意捨己。第三步是帶著一顆願意的心跟從耶穌。雖然做不到，但我願意嘗試。求主幫助我，讓我能做到，領我走下去。

登山變相，下山趕鬼，可 9:1-29

背景：耶穌從迦南地之北向南出發，開始他前往耶路撒冷的旅程。他登山變相，讓門徒看到神國度的榮耀；又下山趕鬼，讓門徒看到神國度的權能。

一、超自然信仰 Supernatural Faith

1. 都是神蹟：有人說：我喜歡耶穌的教導，但我是一個講科學講理智的人，我可不可以只信耶穌，不信神蹟？這句話有兩個錯誤的假設：第一，相信神蹟是不科學、不理智的行為。第二，耶穌和神蹟是可以分開的。

要回答第一個假設，首先要看基督信仰的本質。世上許多宗教就算沒有神蹟仍可以存在，唯獨基督信仰不行。好比說，佛教和道教就算沒有神蹟，仍有佛家和道家，以智慧教導的原形存在於人間。它們的創立者從未自稱是神，沒有神蹟與其無損。但你若將神蹟從基督信仰排除，那就沒有童女生子，沒有死人復活，耶穌就不是神的兒子，也不是世人的救主，福音就不是福音，基督信仰就要連根拔起。說白了，因為耶穌的緣故，基督信仰在本質上就是超自然的。信耶穌就得信神蹟，不信神蹟就信不了耶穌。沒有鹹味的鹽不是鹽，沒有神蹟的耶穌也不是耶穌。

耶穌和神蹟是分不開的。耶穌出生的時候有童女生子，死的時候有死人復活，在這二者之間，尚有許多的神蹟。信耶穌必須信神蹟，不信神蹟就信不了耶穌。事情的關鍵，在於你是否相信有神？神是超自然的，有神就有神蹟，沒有才奇怪。你不信神蹟，追根究柢，是因為你不信神。不信神的人，信不了耶穌。

2. 神蹟是記號：另外一個極端是「說是信耶穌，其實是信神蹟的好處」，也就是所謂的「吃餅得飽」。耶穌行了五餅二魚的神蹟，許多人跟隨他。耶穌說：「你們找我並不是因見了神蹟，乃是因吃餅得飽。」（約 6:26）此話怎講？在聖經裡，「神蹟」的原意是「記號 signs」。神蹟如同指標，指向耶穌。五餅二魚的神蹟、醫治的神蹟、趕鬼的神蹟都指向耶穌，他是彌賽亞、永生神的兒子。人若真的「見了」神蹟，必見到神蹟所指的耶穌。只見餅和魚，未見耶穌，那就是未見神蹟。

二、登山變相 The Transfiguration

1. 必要看見神的國：耶穌對門徒說：「我實在告訴你們，站在這裡的，有人在沒嘗死味以前，必要看見神的國大有能力臨到。」六天之後耶穌帶著彼得、雅各、約翰上了高山，在他們面前變了形象，使他們見到神的國度。（9:1-2）耶穌

是神國度的王，他以王的榮耀形象向三個門徒顯現，就是神的國度臨到了他們。這次的顯現對在場者有極大的影響，多年之後，彼得仍對人說：「他從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中有聲音出來，向他說：這是我的愛子，我所喜悅的。我們同他在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。」（彼後 1:17-18）

2. 以利亞與摩西：摩西的身分很確定，他是律法的傳遞者，將神的道帶給百姓。至於以利亞，聖經預言他的二次來臨，這預言在施浸約翰的身上實現。約翰來了叫人悔改，為主預備道路。以利亞與摩西，一個是主的前驅，一個是道的中介，耶穌是這二者的成全。耶穌是主，也是神的道，以利亞和摩西的事工，在耶穌的身上得到成全。從救贖計畫的進展來看，摩西代表舊約時代，以利亞代表新約時代的開始，新舊約的救贖計畫，在十字架上完成。耶穌改變形象，顯出王的榮耀，表示神國度即將來臨。以利亞與摩西與榮耀的耶穌在山上會合，表示救贖即將完成，神榮耀的國度即將以大力降臨。

3. 這是我的愛子，你們要聽他！耶穌受浸的時候天父說話，登山變相的時候天父也說話。兩次都說「這是我的愛子」，肯定了耶穌的身分。登山變相還加上「你們要聽他！」乃是一個命令。神要門徒聽什麼？從近處說，耶穌剛說過自己將要受難與復活，並要門徒捨己，背起自己的十字架來跟從他。這些話，神要門徒要聽從！從遠處說，耶穌是主，主所說的一切話，無論何時說的，門徒都當聽從。

三、凡事都能 All Things Possible

耶穌的不滿：強者為何被霸凌 Why the strong is being bullied?

- 眾人中間有一個人回答說：「夫子，我帶了我的兒子到你這裡來，他被啞巴鬼附著。無論在那裡，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齒，身體枯乾。我請過你的門徒把鬼趕出去，他們卻是不能。」耶穌說：「噯！不信的世代啊，我在你們這裡要到幾時呢？我忍耐你們要到幾時呢？把他帶到我這裡來吧。」（可9:17-18）
- 耶穌的反應耐人尋味：不是滿懷慈愛地說：「噯呀，這孩子太可憐了，快將他領到我跟前吧！」反倒是極為不滿地說：「我忍耐你們要到幾時呢？」何以如此？耶穌看到了甚麼事情，使他如此不滿？
- 神所不允許的一件事：他的子民被欺負
 - 耶和華不容什麼人欺負他們，為他們的緣故責備君王。（歷代志上16:21）
 - 神不允許他的子民被人欺負。耶和華是全能的神，他的子民應當是得勝的，是大有能力的。當耶穌見到神的子民被鬼欺負，而他的門徒又無能為力，感到極為不滿，因此感嘆說：「噯！不信的世代啊，我在你們這裡要到幾時呢？我忍耐你們要到幾時呢？」神的子民為何軟弱？因為不信！為何被欺負？因為不信！福音書中記載的耶穌的不滿和感嘆，都與門徒的缺少信心有關。主喜歡看

到滿有信心、得勝的門徒。因缺少信心而產生的軟弱雖可引起主的憐憫，卻更引起主的不滿。

- 一個信心不足的請求：
 - 耶穌問他父親說：「他得這病有多少日子呢？」回答說：「從小的時候。鬼屢次把他扔在火裡、水裡，要滅他。你若能做什麼，求你憐憫我們，幫助我們。」耶穌對他說：「你若能？在信的人，凡事都能！」孩子的父親立時喊著說：「我信！但我信不足，求主幫助。」（可 9:21-24）
 - 這位父親對耶穌說：「你若能做甚麼」，這是一個信心不足的請求。他不確定耶穌是否能夠救他的兒子，卻仍將兒子帶到主的面前，因此而經歷到了醫治。雖然我們的信心時常不足，不要因此而不來到主的面前。只要你肯來到主的面前，就有機會經歷到主。

1. 父親與兒子：這段經文中有兩對父子：山上有父親與兒子，山下也有父親與兒子。在山上，耶穌顯出榮耀的形象，天父說「這是我的愛子，你們要聽他！」在山下，一個兒子也改變了形象：他被啞巴鬼所附，摔倒在地，口中流沫，咬牙切齒，身體枯乾。（9:17-18）他的父親帶他來見耶穌，盼望能夠得著醫治。耶穌剛從山上下來，山上是神的世界，山下是人的世界，也是鬼的世界。耶穌從神的世界來到人與鬼的世界，為要拯救人類。耶穌叫污鬼從孩子身上出來，污鬼很聽話，耶穌叫他出來他就出來了。

2. 噯，不信的世代啊！（9:19）耶穌是對誰感嘆？門徒？還是孩子的父親？答案是「都是，而且還不止！」耶穌所感嘆的是「不信的世代」，對象很廣泛，因為整個世代都瀰漫著不信。耶穌傳了許多道，醫好了許多人，趕走了許多鬼，大家卻仍對他半信半疑，有高度的保留。以門徒來說，雖然信了，但卻信得很遲鈍。耶穌責備他們：「你們還不省悟，還不明白麼？你們的心還是愚頑麼？」（8:17）耶穌的感嘆顯示出他的盼望：主盼望我們對他有信心，他盼望在世上能夠遇到信德！（路 18:8）

3. 在信的人凡事都能：（9:23）這不是說，信心具有神奇的效果，能賜給人超凡的能力，使人凡事都能做。這是說，信心是一種「主權的轉移」，你將處理事情的主權交給耶穌，耶穌凡事都能做。當你信的時候，你是在交出主權，讓事情從你的手中出去，轉到耶穌的手中。至於耶穌要怎麼做，那是他的事。主若看為好，事情就會成就，否則就不會成就。你若信心不足，不要擔心，也不要畏縮，有多少信心就拿出多少信心。孩子的父親喊著說：「我信，但我信不足，求主幫助！」（9:24）耶穌並未因他信心不足而輕看他，照樣將鬼趕出，使孩子得到痊癒。

價值觀的重整，可 9:30-50

背景：耶穌前往耶路撒冷，向著十字架走去。在路上，他再度宣布自己的受難與復活，門徒的反應是爭論誰為大。

一、門徒爭論誰為大

- 於是教訓門徒說：「人子將要被交在人手裡，他們要殺害他；被殺以後，過三天他要復活。」（9:31）
- 耶穌為人犧牲，門徒卻為自己爭取高位。門徒和耶穌相差如此之遠，為什麼？

二、價值觀的重整

- 一個人帶著世俗的價值觀，是否能夠跟從耶穌？這個問題的答案，就跟「駝鳥是否能夠飛翔」一樣明顯。駝鳥沉重的身軀和微弱的翅膀，使它不能飛翔；一個人沉重的世俗價值觀和微弱的信心，也使他不能跟從耶穌。

法利賽人是耶穌的死對頭，披著宗教的外衣，內心卻極為世俗。他們貪圖虛名，爭取高位，鄙視稅吏和罪人。耶穌卻不然。他憐憫窮人，觸摸麻瘋患者，和罪人同席吃飯，為罪人而死。耶穌的價值觀不同於世人的價值觀，耶穌的道路不同於世人的道路。世人視為低賤的，耶穌視為寶貴。世人拼命爭取的，耶穌看作塵土。一個人若想跟從耶穌，必須先改變自己的價值觀，否則無法走耶穌的道路。這個價值觀的改變，使徒保羅有親身的經驗，他說：

只是我先前以為與我有益的，我現在因基督都當作有損的。不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為他已經丟棄萬事，看作糞土，為要得著基督。（腓 3:7-8）

內心的價值觀改變了，言行也隨著改變。耶穌看為好的，你也開始看為好；耶穌看了會發怒的事情，你也開始會發怒。耶穌總是看到那些弱勢的人群，關心他們，和他們做朋友。價值觀改變之後，社會上那些低階層的、被藐視的、邊緣化的人，你也會關心他們。耶穌看到法利賽人會生氣，斥責他們假冒為善，廢了神的道。漸漸地，你看到「法利賽人」也會生氣，對於他們很看不上眼。

價值觀調整之後，內心開始豐富起來。人生不再是競爭與比較，而是感恩與分享。內心日漸豐富，人就日漸謙卑。豐富使人謙卑，因為不足，所以才爭，豐富了就不爭了。主耶穌無比豐富，也無比謙卑，他的豐富使他謙卑。

對我們這些俗人而言，謙卑是一個過程：有人快些，有人慢些。十二門徒也是一樣。他們雖然跟從耶穌，內心卻和耶穌有距離。耶穌告訴門徒自己即將受難，門徒如何反應？彼此爭論誰為大！門徒的價值觀尚未調整過來，耶穌即將謙卑受死，他

們卻像世俗人一樣爭先為大。但是感謝主，門徒後來改變了。五旬節之後他們成為世界上最謙卑、最勇敢、最美好的人。

弟兄姊妹，基督信仰是內外調和的。內有基督的心，外有基督的行，不但自己生命豐盛，他人也因此蒙福。但若內外失調，內無基督之心，卻強行基督之行，用高傲的心走謙卑的道路，首先受害的是自己。內心世界陷入衝突，驕傲與謙卑相爭，既不能得勝，只好假裝謙卑，以虛偽的面目存在，終將失去真我。人若得著一切，但卻失去真我，他還剩下甚麼呢？這就應驗了耶穌所說的：「人就是賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？」（8:36）

親愛的弟兄姊妹，神的意念高過我們的意念，他的道路高過我們的道路。（賽 55:8-9）若要跟從耶穌，我們必須重整自己的價值觀，以主的意念為意念，以主的道路為道路。若有人願意「存謙卑的心與你的神同行」（彌 6:8），主必引領他，賜福他，使他的生命日漸豐盛。

耶穌論婚姻，可 10:1-27

背景：十字架越來越近了！耶穌來到約但河外，猶太的境界。法利賽人又來試探耶穌，問他關於休妻的事。

一、婚姻的真義

1. 休妻，可不可以？法利賽人來問耶穌：「人休妻，可不可以？」他們並非真心請教耶穌，乃是要試探他。（10:2）「休妻」是古代男性社會的現象，丈夫單方面有權終止婚姻關係。現代的對等現象是離婚，夫妻雙方同意終止婚姻關係。各樣數據顯示，傳統婚姻在廿一世紀的今天已經式微，能夠「一夫一妻，白頭偕老」的是少數人。現代人有的選擇單身，有的選擇同居，合則留，不合則去。在已婚族當中，離婚也很普遍。年輕人離婚，中、老年人也離婚。若將法利賽人的問題放到今日來問：「離婚，可不可以？」眾人勢將以奇異的眼光看你，異口同聲回答：「有啥不可？這還用問！」

2. 離婚是因為心硬：耶穌卻說不可！理由有二：一是關乎離婚的原因，二是關乎婚姻的真義。一，離婚的原因。法利賽人說，摩西的律法有「休妻」這一條，耶穌卻說「這是因為你們的心硬。」（10:3-5）在古代社會，「休妻」對被虐待的妻子來說是一條生路。與其不許休妻，讓妻子繼續受虐待，甚至喪命，還不如允許休妻，讓她有機會重新開始：「婦人離開夫家以後，可以去嫁別人。」（申 24:2）對現代人而言，離婚的原因雖然五花八門，主因還是心硬。不只是丈夫一人心硬，而是夫妻都心硬。只想到自己，不愛惜對方，硬著心將這種態度堅持下去，不離婚才奇怪。

若想防止離婚，夫妻必須避免心硬。你注意到了嗎？自己一個人的時候容易鑽牛角尖，越想越氣。反之，雙方溝通的時候較易改變想法，心變柔軟。所謂溝通，不是互相指責，而是在基督裡聆聽和表達。溝通時對方就是一面鏡子，從他的口中看到自己。存著「我有可能是錯的，他有可能是對的」的心去聽對方，事情就有轉機。親愛的弟兄姊妹，我們都不完美，就算對方有錯，我也不可能沒錯。有人說，夫妻之間是講情不講理的。自己的那一點點「理」實在不值得講下去，再講下去不但丟人，還小氣。還是回到愛裡，才合神的心意。

3. 夫妻不是兩個人，乃是一體：二，婚姻的真義。耶穌反對的主要原因，是因為離婚違反神的心意。起初神造人是造男造女，因此人要與妻子連合，二人成為一體。既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是一體的了。（10:6-8）既是一體，就不可分開：你幾時見過一個身體劈成兩半，兩個「半體」在街上走路的？從「一體」的觀念，可看出神對婚姻的重視，以及在神原來的設計中，婚姻是何等的美好。

你同意嗎？在人類所有的經驗當中，「合而為一」是最美好的！金錢不能相比，財富不能並論；權勢黯然失色，名聲索然無味。唯有人與人之間的契合，才能帶給我們最美好的感受。無論是家人之間的血濃於水，朋友之間的情誼深厚，弟兄姊妹之間的「意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念」（腓 2:2），都使我們內心的歡暢，無比喜悅。在各種人際關係之中，夫妻關係又是最特殊的，也是最美好的。夫妻是身心靈的完全合一，它所帶來的幸福感最雋永、最強烈。耶穌不允許離婚，因為他不要夫妻錯失了神的恩賜，辜負了神的美意。

4. 重新出發：離過婚的人在基督裡還有前途嗎？答案是：大有前途！基督來到人間不是要定世人的罪，乃是要世人因他得救。（約 3:17）感謝主，我們不是因耶穌受譴責，乃是因耶穌得拯救。無論有甚麼傷心的往事，有甚麼後悔的過犯，耶穌都愛你，並且拯救你。我們得救不需扭曲神的道，以為必須將不可離婚改為可以離婚，自己才能做一個好基督徒。弟兄姊妹，神的話是不能更改的，他的恩典卻是無限的！耶穌不在乎我們的過去，任何人都可以在基督裡重新出發，忘記背後，努力面前的，重新尋求美好的人生！

The Upside Down Kingdom: 後者前，下者上，捨者得；可 10:28-52

背景：耶穌教導門徒天國的價值觀：在後的將要在前，在下的將要在上

一、撇下的將要得著

1. 撇下：親愛的弟兄姊妹，我們必須面對一個事實：不肯捨的人不能跟從主！耶穌叫人來跟從他，跟從他的人必須肯捨。一個有錢人來問永生，耶穌叫他變賣所有的，分給窮人，然後再來跟從他。那人聽了就變了臉色，憂憂愁愁地走了。耶穌不要他的錢，只要他分給窮人，除去他的網綁。彼得看到了就對主說：「看哪，我們已經撇下所有的跟從你了！」在現實的生活中，各人捨棄的程度不同：有人大

捨，有人小捨；有人撇下所有，有人撇下一點。可以確定的是：不肯捨的人不能跟從主。

2. 得著：撇下所有的人會受窮乏麼？耶穌說：「我實在告訴你們，人為我和福音撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、兒女、田地，沒有不在今世得百倍的，就是房屋、弟兄、姐妹、母親、兒女、田地。」（10:29-30）耶穌所說的「得」不是精神上的補償，而是房子、田地、親人這些實際的事物。跟從主的人不必為生活憂慮，主所賜的遠超過你所捨的。我可以用我的一生，來為這句話作見證。

3. 並且要受逼迫：耶穌應許門徒，他們將要受到逼迫。對，逼迫的應許。耶穌從不諱言跟從他的人必須捨己，也不諱言跟從他的人會受逼迫：「僕人不能大於主人，他們若逼迫了我，也要逼迫你們。」（約 15:20）在逼迫的同時，主賜下他的同在，得勝的能力，內心的平安，忠心的夥伴。主沒有除去爭戰，但卻賜下得勝。沒有除去風浪，卻賜下平靜風浪的能力。

二、在後的將要在前

1. 在園裡做工（太 20:16）：「在後的將要在前」這句話耶穌說了三次，第一次是在馬太福音，講上帝的主權。清早進葡萄園做工的人和傍晚進去的人，得到同樣的工錢。早去的人發怨言，主人卻說：「我給那後來的和給你一樣，這是我願意的。我的東西難道不可隨我的意思用嗎？因為我作好人，你就紅了眼嗎？」主要恩待誰，那是主願意的，你必須尊重他的主權。主並沒有虧待你，他照著答應的工錢給你，你應當為了自己一早就有機會做工，沒有在園外閒站而感謝主。你若嫉妒埋怨，你本來是在前的，將因此而在後。反而那些在後的，滿心歡喜感恩，將因此而在前。

2. 在世上事奉（可 10:31）：第二次是在馬可福音，講事奉的原則。你若爭著為大，反而不能為大。你若做眾人的僕人，反而能夠居首。神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。（雅 4:6）在後的將要在前，謙卑的人，神將賜他尊榮。

3. 在天國坐席（路 13:30）：第三次是在路加福音，講得救的對象。猶太人首先聽到福音，只因拒絕耶穌，不得進入天國，在外面哀哭切齒。反倒是「從東從西，從南從北，將有人來，在神的國裡坐席。」（路 13:29）有人「慕道多年」，一直不信；有人一聽福音，馬上就信。在後的要在前，在前的要在後，這話是真的。

三、在下的將要在上

1. 君王與大臣：門徒帶著外邦人的價值觀來找耶穌，耶穌卻教導他們天國的價值觀。雅各與約翰兄弟二人來求耶穌，將來他得榮耀的時候，讓他們一個坐在他的左邊，一個坐在右邊。其他十個門徒聽見，就惱怒雅各約翰。（10:35-41）耶穌教

導門徒：君王在上治理，大臣操權管束，那是外邦人的事。你們以外邦人的觀念來向我提出要求，是從根本上就錯了。

2. 用人與僕人：耶穌說，在門徒中間，願意為大的必須做大家的用人，想要居首的必須做眾人的僕人。耶穌從天上降到地上，如此謙卑，在他面前不要提出「我想做君王大臣」的請求。反倒是那些根本不想居首，甘心服事眾人的人，得到信徒的愛戴與尊敬。

3. 神的次序：神的國和人的國是兩個完全不同的體系，神的次序和人的次序經常是相反的。人的心自私而驕傲，主的心慈愛而謙卑。主所看重的，人不看重；人所看重的，主不看重。人的國度，肉體的情慾、眼目的情慾、以及今生的驕傲，都將過去，唯有神的國永遠常存，他的次序永遠堅立。

四、捨命的才能救命

1. 因為人子來：這一節是整本馬可福音的主題經文，耶穌親自說明他來到人間的目的：「因為人子來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」（10:45）

2. 並不是要受人的服事，乃是要服事人：跟從耶穌涉及「模式轉變 Paradigm Shift」，從新的視角看人生。現代人有「水仙花症 Narcissism」，喜歡看自己：自拍、自美、自憐、自愛。耶穌卻不是這樣，他忙著服事別人，沒時間看水中的自己。耶穌這樣，耶穌的門徒也這樣。

3. 並且要捨命，作多人的贖價：唯有耶穌才能贖罪，在天下人間，沒有賜下別的名我們可以靠著得救。耶穌是神的兒子，聖潔無瑕，唯他的血能洗淨我們的罪。主愛我們，服事我們，為我們捨命，付清我們的罪債。我們從主得著新生命，當將這新生命獻上，成為義的器具（羅 6:13），走十字架的道路。

真的君王，假的果樹；可 11:1-14

背景：耶穌終於來到了耶路撒冷！他在眾人的歡呼聲中，騎著一頭驢駒進城；第二天，他咒詛了一棵不結果子的無花果樹。

一、耶路撒冷，你的王來了！

1. 神的旨意成全：救贖人類是神在萬古之先已有的旨意（提後 1:9; 多 1:2），藉著眾先知的口宣告，在耶穌基督的身上成全。撒迦利亞書 9:9 是一節「彌賽亞經文」，宣告救主的來臨：「錫安的民哪，應當大大喜樂；耶路撒冷的民哪，應當歡呼。看哪，你的王來到你這裡！他是公義的，並且施行拯救，謙謙和和地騎著驢，就是騎著驢的駒子。」

2. 看哪，你的王來到你這裡！猶太人，特別是法利賽人，都知道先知撒迦利亞的預言。「騎驢進城」是耶穌刻意安排的一幕，他要人知道，他就是撒迦利亞所預言的那一位。耶路撒冷之王，神所設立的救主彌賽亞，現在進城了！不久之後，世人將進一步知道，這位君王是以犧牲自己的方式來救贖人類。耶穌被釘十字架的時候，上面寫著「猶太人的王。」（15:26）

3. 他是公義的，並且施行拯救：撒迦利亞強調這位君王的三個特性：他是公義的，施行拯救的，謙和的。在古代，君王是全國的最高審判官，他的判決是最終的判決。君王若公義，上行下效，舉國都蒙福；君王若不公義，舉國都要遭殃。聖經強調彌賽亞是公義的王，耶利米稱他為「大衛公義的苗裔」，在地上施行公平和公義（耶 23:5）。啟示錄說他審判爭戰，都按著公義（啟 19:11）。

第二個特性，他施行拯救。在聖經裡，拯救不但是意願，更是能力。不但是想拯救，更是能拯救：「耶路撒冷的眾城門哪，抬起頭來！那榮耀的王將要進來。榮耀的王是誰？就是有力有能的耶和華，在戰場上有能的耶和華！」（詩 24:7-8）耶穌以「榮耀的王/有能力的耶和華」的姿態進城，表示他能夠戰勝仇敵，拯救百姓。耶穌拯救的能力，來自於他聖潔的生命和永恆的慈愛。他捨身流血，為民贖罪，用神的生命與慈愛，戰勝罪惡和死亡，將神的百姓從罪中救出來。

4. 謙謙和和地騎著驢駒：第三個特性，他是謙和的。騎著高頭大馬，耀武揚威，以英雄的姿態凱旋進城，這才是百姓所崇拜的偉大君王。但撒迦利亞所預言的，卻是一位「謙謙和和地騎著驢，就是騎著驢的駒子」的君王。騎驢表示和平，沒有戰事。騎驢也表示謙卑，與民平等。為了要應驗這一點，耶穌特地打發門徒去村子裡牽來一頭驢駒，騎著它進城。

耶穌要人知道他是和平的君王，他心裡柔和謙卑。他的國度不是靠刀靠槍，不是靠車靠馬，而是靠從上而來的公義與慈愛。耶穌的門徒深知這一點，後來他們傳福音，任勞任怨，任打任罵，「被人咒罵我們就祝福，被人逼迫我們就忍受，被人毀謗我們就善勸。」（林前 4:12-13）以和平謙卑的態度，將福音傳遍天下。兵馬做不到的，驢駒做到了！

二、虛假的果樹

1. 傳遞假信息的果樹：有人以為耶穌咒詛這棵樹是因為它不結果子，那是誤會了這段經文的意思。耶穌曾經講過「不結果子，白佔地土」的比喻（路 13:6-9），無花果樹不結果子，並沒有立即被砍。三年不結果，還要「周圍掘開土，加上糞」，再不結果子才砍它。這棵樹受咒詛，不是因為它不結果子，而是因為它「不結果子，但卻發出結果子的信息」。

當時並不是收無花果的時候，別的樹都光禿禿的（我種過許多年的無花果，地中海品種，它們冬天落葉，只剩枝條），唯獨一棵長了葉子。耶穌見到了，「就往那裏去，或者樹上可以找著甚麼。到了樹下，竟找不著甚麼，不過有葉子。」

（11:13）耶穌去，是因為它長了葉子，傳遞出「我有果子」的信息。去了而找不著果子，原來是個假信息！其他光禿禿樹沒有受咒詛，因它們沒有發出假信息。這棵有葉子的樹受咒詛，因它發出假信息。

2. 耶穌的咒詛：耶穌對樹說：「從今以後，永遠沒有人吃你的果子」。

（11:14）第二天他們經過一看，這棵樹連根都乾了，是一個神蹟。耶穌一切的神蹟都有正面的原因，為了救人、治病、餵養等，唯有這次似乎有些負面。其實這次的神蹟也是正面的，耶穌彰顯出他的權能，並藉此教導門徒信心和禱告的功課。

（11:10-26）至於耶穌不給這棵樹機會，從此沒有人吃它的果子，可以這樣理解：樹是有慣性的，每年做出同樣的動作；這棵樹慣於傳遞假信息，不如除掉它，免得它老是騙人。

耶穌潔淨聖殿；可 11:15-33

背景：耶穌來到聖殿，見到許多人在聖殿做生意，就潔淨它

一、潔淨聖殿

1. 聖潔的殿：聖殿是一棟大房子，加上周圍的配備設施，成為一個龐大的建築群。這個建築群有一個專門的目的，就是向耶和華祈禱（敬拜）。「聖」是「分別」的意思，在許多房子當中將這棟分別出來，專門歸屬於神，是為聖殿。聖殿從一開始就是「為耶和華的名而建」（王上 8:17-20），是屬於神的。萬民在此向神祈禱敬拜，單做這一件事，故稱為「萬民禱告的殿」。（賽 56:7; 可 11:17）

聖殿若要保持聖潔，不在乎打掃乾淨（當然那也很好），而在乎保持它「分別的特性」。若一直都是為了神，一直都是敬拜祈禱，沒有其他因素滲透進來，它就一直是聖殿。若有其他因素滲透進來，因為人群的聚集而有了其他意圖，來這裡不（單）是為了敬拜神，而是為了別的事，聖殿就不潔淨了。聖在乎純一，在乎專屬，在乎分別，一旦攙雜就變為污穢，不再聖潔。

2. 成為賊窩：耶穌進入聖殿，趕出殿裡做買賣的人，推倒兌換銀錢之人的桌子，和賣鴿子之人的凳子；也不許人拿著器具從殿裡經過，責備他們將聖殿變為賊窩。（11:15-17）有人認為這些「兌換銀錢的、賣鴿子的」是為了方便百姓，將獻祭所需之物拿到聖殿來賣，讓做生意的人和聖殿管理當局也順便賺點錢，是一個三贏的局面，耶穌未免小題大作了！

遇到有人以自己的「智慧」來論斷耶穌，除了感到不可思議，還感到特別悲慘。就像聽到一個只會彈「一閃一閃亮晶晶」的孩子批評貝多芬這個不好，那個不對，除

了顯出自己的幼稚，還令人感嘆：你這種態度，怎麼進步啊？前途實在堪憂啊！親愛的弟兄姊妹，敬畏耶和華是智慧的開端。不要以自己的智慧論斷神，要謙卑，要敬畏神！

至於各教會如何使用自己的會堂，那是各教會的決定，與其他教會無關。因今天這段經文講到潔淨聖殿，我想根據這個主題，說一說我們教會對於會堂使用的看法：五年前我們建了一座新堂，這棟房子可以拿來做其他用途嗎？平時空著可惜，可以租出去賺點錢嗎？可以給人做生意嗎？辦音樂會嗎？同鄉會嗎？醫療活動、健康講座、移民、稅法、中文學校、英語班...？

世俗活動一旦進入聖殿，就不止是活動本身而已，世俗人的想法、說法、作法也會跟著進來。你要「兌換銀錢」，總得研究一下賺頭吧？要「賣鴿子」，總得談談生意經吧？於是聖、俗之間的界線開始模糊，不但「聖物俗化」，聖殿拿來做世俗活動，更糟糕的是「俗物聖化」，世俗的想法和作法被教會所採納。基督徒一看這些活動是在會堂舉行的，又有弟兄姊妹參加，甚至還有牧師的祝福，應該都是合神心意的吧！於是乎，許多世俗的想法和做法被吸進聖殿，教會和世界之間，越來越分不清了！

3. 耶穌潔淨聖殿：耶穌看到聖殿污穢了，立即採取行動。耶穌知道，這樣做會得罪人，但他不怕得罪人。神重要，聖殿重要，得罪那些污穢聖殿的人，不重要！親愛的弟兄姊妹，在耶穌的心中，凡事有輕重緩急，我們也應當有輕重緩急。耶穌看重的我們也看重，耶穌著急的我們也著急。耶穌趕出做買賣的、推倒桌子、凳子，手段相當激烈，與一般人心目中那溫柔慈祥、抱著小羊的耶穌截然不同。真實的耶穌是聖經中的耶穌，不是想像中的耶穌，更不是世俗文化中的耶穌。他的心中不但滿有慈愛，而且總是「以父的事為念。」（路 2:49）親愛的弟兄姊妹，只有除去成見，以謙卑的心研讀聖經，我們才能真正地認識主。

在新約時代，教會成為聖殿。（弗 2:19-22）真正要保持聖潔的，是我們，不是房子。我們聖潔了，我們聚會的房子也會變為聖潔。教會是基督的身體，聖靈的居所，一個教會的聖潔，是在全體信徒的心中。我們是否沾染世俗？是否分別為聖，歸屬於神？教會的成員是掛名的基督徒，還是悔改信主、重生得救的信徒？還是二者的混合？潔淨聖殿，是否表示教會當求內部的純淨？聖殿是萬民禱告的殿，我們是否祈禱、敬拜神？是否維持真實的崇拜，不作秀，不旁觀，以心靈和誠實敬拜永生的真神？

親愛的弟兄姊妹，耶穌潔淨聖殿，有他的原因，有他的美意。我們是基督的門徒，讓我們效法基督，保持聖殿的潔淨。阿們！

背景：耶穌在聖殿行走，法利賽人來盤問他，耶穌跟他們講了一個兇惡園戶的比喻

一、美麗的救主：

- 讚美耶穌我們的救主，他何等美麗，何等良善！他的心中充滿了愛，雖然忍受罪人的頂撞，卻仍然愛他們，為他們流血犧牲。（來 12:2-4）聖經為我們刻劃出真實的耶穌，這位耶穌會發怒，會將人趕出聖殿，但他的心中只有愛，沒有恨。他愛門徒，愛窮苦的百姓，也愛他的仇敵。他知道門徒愚頑，信心軟弱，卻照樣愛他們，並愛他們到底。（約 13:1）門徒也沒有辜負耶穌，後來都成為忠心的僕人，一生為主所使用。法利賽人這麼反對耶穌，耶穌還是耐心跟他們講道理。人會厭棄耶穌，耶穌卻從不厭棄人。感謝耶穌，讚美耶穌！他深知我們的軟弱，卻仍然愛我們。耶穌不是孔子、釋迦摩尼、蘇格拉底，不是人間的智者向我們講道理。耶穌是救主，在我們最低、最卑賤、最不可愛之處愛我們，將我們拯救出來。願榮耀歸與他！

二、人性的教材：聖經是真理的寶庫，也是人性的教材。人性是善惡的綜合體，有從神而來的形象，也有從罪而來的自私與敗壞。當人性遇到耶穌，會有怎樣的反應呢？一個人若想在世上行耶穌之道，別人會怎樣對他呢？首先，我們不是耶穌。耶穌是完美的，我們雖想行耶穌之道，卻仍是一個善惡的綜合體，或許比一般人善些，但卻未臻完美，有許多反省與進步的空間。雖然如此，耶穌在世上的遭遇，仍可作為我們寶貴的教材。耶穌遇到的人，我們也會遇到；人們如何對耶穌，也會如何對待我們，因為人性並未改變。大致來說，耶穌在世的時候遇到了三種人：

1. 群眾：耶穌吸引群眾，無論走到哪兒，總有一群人跟著他。群眾代表一般人，他們是中性的，並無惡意，甚至還對耶穌懷著仰慕之心。群眾有兩個特性：一，自私；二，善變。群眾來找耶穌，總是帶著自私的目的。或為了醫病趕鬼，或為了吃餅得飽，耶穌說：「你們找我並不是因為見了神蹟（記號），乃是因吃餅得飽。」（約 6:26）耶穌卻總是接待他們，憐憫他們，從不排斥他們。

群眾如水，隨勢變形，並無定見；耶穌雖然憐憫他們，卻不將自己交託給他們：「耶穌卻不將自己交託他們，因他知道萬人。」（約 2:24）那些吃餅得飽的群眾一聽到耶穌說「我的肉是可吃的，血是可喝的」，就說「這話甚難，誰能聽呢？」於是都離開了耶穌，只剩下十二門徒。門徒，才是耶穌交託自己的對象。

2. 敵人：如果群眾是善變的，敵人就是不變的。他們從一開始就對耶穌懷著敵意，而且逐日加深，直到將耶穌送上了十字架。知道耶穌的敵人是誰，並知道他們不會改變，對門徒來說是一個寶貴的功課。敵對耶穌的不是外邦人，也不是一般猶太人，而是法利賽人、祭司長、文士這些宗教的領袖。他們不但反對耶穌，也反對

耶穌的門徒，到了使徒時代，仍然激烈反對。有一次，四十個人來見祭司長和長老，說：「我們已經起了一個大誓，若不先殺保羅，就不吃甚麼。」（徒 23:14）

這些人的敵對是可以理解的：外邦人和耶穌之間沒有甚麼利害衝突，宗教人士卻有。耶穌遵行神的旨意，他們維持宗教的外殼，百姓夾在中間。「跟從耶穌」與「維持宗教」之間有著無可化解的張力，這個現象一直存在，直到今日。瞭解敵人，不是要對他們懷有敵意，因為耶穌仍愛他的敵人。瞭解，是要瞭解敵對的原因，以及它的不可避免性。一方面我們反省自己，是否跟從耶穌，行主的道；一方面不要一遇反對就埋怨主：「主啊，我這麼愛你，你怎麼叫我遇到這些？」當知道反對是不可避免的，求主賜下智慧能力，靠主得勝。

3. 門徒：門徒是耶穌的重點，耶穌將自己交託給他們，將時間和心力都花在他們身上。將來承擔使命的，是這不起眼的十二門徒。他們是漁夫，是稅吏，其中還有一個賣主，一個不認主。他們心裡愚頑，（6:52,8:17）耶穌被捕的時候全都逃跑，（14:50）耶穌釘十字架的時候他們都關上門躲起來，因為害怕。（約 20:19）很像我們，不是嗎？

聖經從不隱藏門徒軟弱的一面，將他們一切的缺失，毫不留情地暴露出來。但聖經卻肯定門徒的價值，他們如何一生為主而活，成就了大事。門徒有如荆山之玉，被人視為凡物，經過耶穌的琢磨，成為價值連城的寶物。從門徒的變化，我們可學到寶貴的屬靈功課：

1) 不看人，只看主：聖經強調門徒本身並不出色，但卻成就了大事。事情的關鍵，是他們成為了神的器皿，神的智慧與能力在他們身上彰顯。使徒保羅對眾門徒說：「弟兄們哪，可見你們蒙召的，按著肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多。神卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧。神也揀選了世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的。使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。」（林前 1:26-29）

2) 不看開始，只看結束：十二門徒學習很慢，時常犯錯，開始得並不太好。保羅的開始也不好，他說：「我從前是褻瀆神的，逼迫人的，侮慢人的；然而我還蒙了憐憫，因我是不信不明白的時候而做的...在罪人中我是個罪魁。」（提前 1:13-15）這些人後來都為神所重用，成為後代信徒所景仰的人。親愛的弟兄姊妹，主不看我們如何開始，不在乎我們學習遲緩，只要跟從主，人人都可以為主所重用。

三、兇惡的園戶

- 兇惡的園戶：啊，耶穌的敵人，了不起的反派人物！要有多剛硬的心，多堅強的意志，才能將如此美麗良善的耶穌，逼迫到死？讓我們複習一下相關的經文：
 - 他說僭妄的話了！除了神以外，誰能赦罪呢？（2:7）
 - 你的門徒倒不禁食，這是為什麼呢？（2:18）
 - 利賽人對耶穌說：「看哪，他們在安息日為什麼做不可做的事呢？」（2:24）
 - 法利賽人出去，同希律一黨的人商議怎樣可以除滅耶穌。（3:6）
 - 從耶路撒冷下來的文士說：「他是被別西卜附著」；又說：「他是靠著鬼王趕鬼。」（3:22）
 - 法利賽人和文士問他說：「你的門徒為什麼不照古人的遺傳，用俗手吃飯呢？」（7:5）
 - 法利賽人出來盤問耶穌，求他從天上顯個神蹟給他們看，想要試探他。（8:11）
 - 有法利賽人來問他說：「人休妻可以不可以？」意思要試探他。（10:2）
 - 祭司長和文士聽見這話，就想法子要除滅耶穌，卻又怕他，因為眾人都希奇他的教訓。（11:18）
 - 後來，他們打發幾個法利賽人和幾個希律黨的人到耶穌那裡，要就著他的話陷害他。（12:13）
 - 過兩天是逾越節，又是除酵節，祭司長和文士想法子怎麼用詭計捉拿耶穌，殺他。（14:1）
 - 一到早晨，祭司長和長老、文士、全公會的人大家商議，就把耶穌捆綁，解去交給彼拉多。（15:1）
 - 只是祭司長挑唆眾人，寧可釋放巴拉巴給他們。（15:11）

祭司長、文士、長老（猶太人的公會由這三種人組成，祭司長是撒督該人，文士和長老大多是法利賽人）來盤問耶穌，耶穌就跟他們說了一個兇惡園戶的比喻：有一個葡萄園的主人，將葡萄園租給園戶。他派僕人去收果子，有的僕人被打，有的被殺。後來他派自己的兒子去，卻被園戶捉住殺了。你們說，葡萄園的主人會怎麼辦呢？他們聽出這比喻是指他們，就想捉拿耶穌，只因懼怕百姓，就離開了。（12:1-12）

這個比喻最關鍵的地方，是他們的身分。葡萄園是主人栽的，壓酒池是主人挖的，籬笆是主人圍的，瞭望樓是主人建的。他們只是園戶，是「租」葡萄園的人。（12:1）他們不但不納上一部分的收成，當作租金，還將主人的僕人和兒子都殺了。如果他們是強盜，不是園戶，事情已經很嚴重了。他們明明是園戶，不但不交租金，還要殺人，忘恩負義，事情就非常嚴重了。耶穌要他的敵人知道，事情有多麼嚴重，就問他們：「主人要怎麼辦呢？」弟兄姊妹，這是一個值得三思的問題：主人要怎麼辦呢？凡事是有後果的，有一天我們將會面對神。

活人的神；可 12:18-44

背景：耶穌講解神是活人的神，最大的誠命是愛神

一、神是活人的神（12:18-27）

1. 一段奇特的對答：聖經時常令我感到驚訝（應該的，因為是神的智慧），好比說，撒督該人和耶穌之間的這段對答，是我所見過最奇特的對答。撒督該人提出一個奇特的問題，而耶穌的回答，卻遠比他們的問題更奇特。直到今日，耶穌的回答仍令我感到新鮮和震撼。

2. 因不信而產生的問題：親愛的弟兄姊妹，宗教好信，神難信。宗教是按照人的意思安排的，好信。神不受人的安排，憑己意行萬事，難信。撒督該人和法利賽人都是「宗教人」，在宗教系統裡生存，但卻不信耶穌，一見到耶穌就「有問題」。我遇過一些牧師和神學教授，他們是不信的人，從童女生子到死人復活，都認為很有問題。其實我對他們也有一個問題：既然你認為耶穌很有問題，為何不誠實一點，辭去你的職務？為何還要吃宗教這行飯，卻到處散布不信的信息？

撒督該人不相信復活，為了證明自己有理，就想出一個難題來問耶穌。撒督該人是祭司集團的班底，掌管聖殿體系，乃是猶太人的最高宗教當局。他們不但是宗教人物，也是政治人物，為羅馬人服務，在猶太人中掌權。撒督該人講求現實，在信仰上有許多的不信，在作法上有許多的妥協。因為「不信又要表示自己是對的」，就產生了許多問題。這些問題有些是理論上的（如這個），有些是實際生活的。

3. 不明白聖經，不曉得神的大能：耶穌對撒督該人說：「你們所以錯了，豈不是因為不明白聖經，不曉得神的大能麼？」在信仰上犯錯誤有兩個主要的原因，一是不明白聖經，二是不曉得神的大能：

1)撒督該人是宗教領袖，耶穌卻說「你們不明白聖經」。有這種事嗎？

有！美國教會曾經做過多次調查，發現「聖經文盲 **Biblical illiteracy**」的現象相當嚴重。不少基督徒只有來教會的時候才翻翻聖經，許多牧師也不重視聖經，不在神的話語上造就信徒。最近開始有人大聲疾呼，呼籲教會歸回聖經，盼望會有好結果。

2)犯錯的另一個原因是「不曉得神的大能」。有人說，我信耶穌，但我不信童女能夠生子，死人能夠復活。說這些說的人，追根究柢，其實還是不信，所以才會以人的知識來限制神的作為。「不信」會產生理解上的障礙，使人只能接受「神做人的事」，不能接受「神做神的事」。

4. 神是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神：這是舊約裡的一句話，以色列人特別熟悉。對他們來說「亞伯拉罕、以撒、雅各」是他們的祖先，神是他們祖先的神，也是他們的神。沒想到在耶穌的口中，這句話變了一個意思，用來證明死人可

以復活。親愛的弟兄姊妹，有時候我們所熟悉的經文，因為太熟悉了，不去多想，反而不太瞭解它的意義。懇求真理的聖靈幫助我們，使我們看見，領我們進入真理！

5. 神不是死人的神，乃是活人的神：神是活的神（The Living God），也是活人的神（God of the living）。耶穌根據這個真理來解釋「神是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神」這句話。既然神不是死人的神，乃是活人的神，就表示亞伯拉罕等人並沒有死，現在都活在神的面前，因此之故，復活是真的！撒督該人說沒有復活，耶穌用他們所熟悉的經文對他們說：你們是大錯了！（12:27）

二、最大的誠命（12:28-34）

1. 以色列啊，你要聽！有一個文士聽見撒督該人和耶穌辯論，曉得耶穌回答得好，就問他說：「誠命中哪是第一要緊的呢？」耶穌用「示瑪 Shema，申 6:3-5」來回答他。「示瑪」是「聽」的意思，聽一個最大的宣告，聽一個最大的命令。這個宣告和命令，也是我們基督徒要聽的，因為經過了耶穌的肯定。

2. 我們的神，是獨一的主：耶穌藉著「示瑪」宣告，我們的神是獨一的主。只有一位神，他才是真神，其他的都是假神。十誡的第一誡說：「除了我以外你不可有別的神。」（出 20:3）在講求包容的今日，這種說法可能會得罪人。親愛的弟兄姊妹，很遺憾，得罪人是沒法子的事（老實說，也是沒關係的事），只要信耶穌，就算這裡不得罪人，那裏也要得罪人。你若因為怕得罪人而妥協信仰，想要討好人，耶穌說：「人都說你們好的時候，你們就有禍了！」（路 6:26）我們信耶穌，是就說是。我們的神是獨一的主，如此我信，如此我說！

3. 你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神：耶穌一連用了四個「盡」字，強調神不是要我們有些愛他，相當愛他，而是用盡一切來愛他。在這裡，「愛神」是一個命令，是強迫的，不是自發的。我們以為「愛」是一種感情，感情是不能命令的。在這裡「愛神」卻是一個命令，無論你在自己裡面是否找得出這份感情，你都得做。因為這不是感情，而是誠命，是神子民所當服從的最大誠命。

關於「愛神」的誠命，聖經有兩項重要的教導：第一，耶穌說，愛的具體表現是遵守命令：「你們若愛我，就必遵守我的命令。有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的。」（約 14:15,21）在示瑪之後，申命記緊接說：「我今日所吩咐你的話都要記在心上，也要殷勤教訓你的兒女。無論你坐在家裡，行在路上，躺下，起來，都要談論。也要繫在手上為記號，戴在額上為經文。」（申 6:6-8）弟兄姊妹，聖經教導我們，愛神不是感情作用，而是遵行他的話語。

第二，聖經告訴我們，遵守神的話語是為了叫我們得福：「以色列啊，現在耶和華你神向你所要的是什麼呢？只要你敬畏耶和華你的神，遵行他的道，愛他，盡心盡性事奉他，遵守他的誡命律例，就是我今日所吩咐你的，為要叫你得福。」（申 10:12-13）這麼一來，一切都明白了：愛神就是遵守神的誡命，遵守神的誡命是為了叫我們得福！原來，神的誡命不是強迫我們用感情去愛他，而是用命令的方式，叫我們走上一條蒙福之路。（這總讓我想起父母對兒女說：你要是真孝順我，就好好聽話！父母並不貪圖兒女的孝順，要他們聽話是為了他們好。父母不完全，只因愛兒女還要兒女聽話。何況天父是完全的，我們應當聽他的話。）

4. 其次，要愛人如己：說完了最大的誡命，耶穌又說：其次，要愛人如己。關於這一點，使徒約翰說得最實際：「不愛他所看見的弟兄，就不能愛沒有看見的神。」（約一 4:20）基督信仰的總歸是一個愛字，不是神學，不是教條，而是愛。耶穌知道我們的愛很有限，卻仍吩咐我們要愛人如己，因他會幫助我們。愛人如己，坦白說，我們做不到。但我們不能更改神的誡命，親愛的弟兄姊妹，我們必須遵守主的誡命，主會幫助我們。世界越來越功利冷酷，人心卻仍然渴望溫情。我們能夠靠著主的幫助，多給出一點愛嗎？能夠的，我靠著那加給我力量的，凡事都能做。（腓 4:13）