

信仰旅程之四 天国喜讯

生命意义出版社

信仰旅程

第一本	1- 6册	梅瑟五书
第二本	7-15册	历史与先知
第三本	16-20册	智慧与圣咏
第四本	21-30册	天国喜讯
第五本	31-33册	圣言实践
第六本	34-37册	保禄书信
第七本	38-40册	宗徒最后的书

信仰旅程之四 天国喜讯

「法利塞党的经师看见耶稣与罪人和税吏一起吃饭，就对他的门徒说：怎么，他与罪人和税吏一起吃喝？」(谷2：16)

第二十一册

天国的奥义

圣咏85

这篇圣咏先求天主拯救百姓、赦免他们的罪过、向他们显示慈爱(2-8篇)，接着怀着满腔的希望，信赖天主必来施救(9-14节)。

基督徒诵念本篇和其他圣咏的时候，应具有一种更深刻的意义，因为所有的圣咏都变成了基督的祈祷，或者有关他，或者向他的祈祷。

我们几时诵念本篇圣咏，提示我们在天主耶稣内，我们的罪过获得了赦免。他垂顾我们，平息了义怒(3节)，显示了慈爱(8节)，在耶稣身上，仁慈和忠信彼此相迎，正义与和平彼此相亲(11节)。作人子的耶稣是我们由地上上升的「忠信」，又是我们的「阿门」(如保禄在格后1：20所写)。天主子耶稣是由天上降下的天主的正义(12节)。在耶稣身上，天主赐给了我们「喜讯」(13-14节)。

本册题旨：描述马尔谷福音怎样形成，并描述马尔谷有关耶稣、有关天主国、有关耶稣并培成的新子民所讲的道理。

第一篇

马尔谷福音的形成

本篇题旨：描述耶稣、教会和圣史在形成马尔谷福音中所有的角色。

我们研读马尔谷福音和以它祈祷的时候，很容易联想到所写的事好似记者在现场报道一样，有许多段落描写的那么生动逼真，好像是目击的证人在描绘。在形成马尔谷福音时一定有目击者在场。但这福音不是写于耶稣还活着的时候，而是在他死了多年之后，马尔谷福音的形成大致上可以说有三个阶段：耶稣、教会和圣史。

耶稣

在耶稣公开生活的几年内，他讲了很多道理，作了很多事，若是都写下来，所写的书连整个世界也容不下(若21：25)。但是耶稣实在是一位杰出的师傅，他会教导他的门徒，会向他们讲解事理。耶稣会写字(若8：6-7)，但就我们所知，他并没有留下他所讲的道理的一字一语，而全是依赖宗徒和天主圣神的工程(若15：26)。据我人所知，他在世界上生活的时候，没有人记录过他的言行。

对这一切，耶稣留给了圣神所领导的教会，来选出甚么应以文字保留下来。教会在耶稣复活几十年后就这样作了。不过，教会在宣讲中保留的耶稣所言所行，并没有以写作的眼光来作保留。待教会的生活逐渐发展成熟，教会才把认识主和与主结合的生活最重要的资料保存了下来。

教会

宣讲——耶稣从死者中复活之后，教会没有立即将他宣讲的福音记录下来。宗徒们做的第一件事，就是宣讲耶稣(宗2：14-21)。此处用「宣讲」一词，有特别的意义：

即传报有关耶稣最主要的事迹，他是主，使人民相信他。他们传报：耶稣实在是天主子，所预许的默西亚；透过他，罪过获得了赦免。他们传报他的死亡、他的复活、以及圣神的降临，为形成教会——天主的新选民。凡是相信他们宣讲的人，都加入了第一个基督徒团体。在这一切行事中，宗徒感觉到耶稣临在于他们中间，是耶稣借他们说话行事。

教导——只宣讲还不够。为认识耶稣临在于他们中间，并在他们中工作，另外为方入教会的人，对耶稣应更加认识，对他的言行需要学习更多的事。因而教导他们耶稣所讲的比喻，他一生所行的各种奇迹异事。最初几年，宣讲和教授的人，多是目击者，但相继而来的传道人，有些未曾亲身见过耶稣，这些人应信赖他们以前那些目击者所宣讲所教导的。

牧灵的需要——第一代和第二代的宣讲和教导者常应照顾他们团体的牧灵需要。例如：发生了婚姻的问题，他们要追忆耶稣有关此事讲了甚么；又如：发生了自私和贪财好货的案件，他们要教训那些人：耶稣有关这些事讲了甚么。以后有非犹太人开始加入教会，团体的领导人应追忆耶稣在此光景中说了甚么，做了甚么，好能帮助他们解决牧灵上的新问题。这些人为解决问题所说的话，虽然不完全是耶稣说的，但是他们都知道，耶稣临在于他们中间，在他们内，并透过他们说话行事。

礼仪——基督徒的团体一开始即举行礼仪，时常团聚擘饼(感恩祭)，为纪念耶稣的死亡。又多次聚会，为给新人教者施洗，为病人祈祷，给他们傅油。在每次举行这些圣事和礼仪时，很可能也纪念耶稣在这种光景中所讲所行

的事迹，就如我们今日在举行这些礼仪中所行的一样。在感恩圣祭中，追念耶稣的最后晚餐，大概诵读耶稣受苦受死的事迹。在施行圣洗时，可能提及耶稣受洗和如何赦免人罪，如何治好病人，如何驱魔的事。还有其他事例可以提出。把耶稣的话和他的事迹提出来是为提高对主的意识。他们虽然看不见主，但他们相信在他们举行圣事和礼仪时，耶稣亲临他们中间。

口传——耶稣的言行大都以口传的方式传授下来的。教会生活的需要指示教会什么应当追忆。在最初数年内，实在没有需要把耶稣的每一件写下来。人们将耶稣讲的比喻，行的事迹记在心中就够了。在此有特别重要的一点要注意：就是耶稣所讲过的比喻，所行过的事迹，在传述中没有固定的次第。例如：耶稣在何时何地用手抱过小孩子，并无关重要，重要的是耶稣行过此事。又如：耶稣有关婚姻所讲的道理，是在加里肋亚或在耶路撒冷并不重要，重要的是他对婚姻，讲了甚么道理。如此，有关耶稣的真理保存了下来；并无需要记得他在何时何地讲了什么话，做了什么事。主要的是知道他的确在他们中间讲过甚么，做过甚么。

起初，有关耶稣的每一件事迹，几乎都保存在当时首领和团体的记忆中。耶稣的许多事迹和说的话，人都能背诵；人怎样一句一句地教导他们，他们一句一句地记住。及至有些新的团体成立了，有关对耶稣口传的道理也传给了这些新的团体，可能在传述时，有些变化。但当时人们的记忆力，远比现今人的强多了。当时一个团体传述耶稣的言行，与另一个团体所传述的稍有差异，是不必惊奇的。对耶稣的事迹，祇要保存了真理，在一些小节上，稍

有差别，是无关宏旨的。

由阿辣美文到希腊文——耶稣复活后最初十年中教会也开始向说希腊语的人民传教。当时有关耶稣的传述都是用耶稣说的阿辣美语，那时的基督徒也以说阿辣美语的居大多数。及至说希腊语的人响应了教会领袖的宣讲和教导，必需将一切译成希腊文。在传译时，为使说希腊语的人正确了解耶稣的所言所行，自然会有些改变。

由口述到写出——没有一个人确切知道甚么时候人开始写下有关耶稣的传述。但是在基督徒团体内，日久天长，目击耶稣的人，一天比一天少了；他们也察觉出，在所有的口述中渐渐有许多差别出现的危险，因此有人开始将这些事写了下来。有的将比喻写下来，有的将耶稣重要的事迹，照团体所传述的记录了下来。耶稣受苦受死的事迹可能记录的最早，因为这是最重要的事。此时可能有些人把耶稣的比喻集成小册子，把他显的奇迹集成小册子，把他和法利塞人的辩论集成小册子等等。但是这些小册子都是单行的，还没有人搜集在一起，使之成为连续的记述。这有待圣史来做了。

圣史

马尔谷可能是第一位着手搜集、选材、编排有关耶稣的口传和写下的一切。他做了一项惊人的工作。他由口传中获得了——一个历史的结构——耶稣从受洗开始了他公开的传教生活，他就起头在加里肋亚宣讲天主的喜讯，在那里首先受平民的欢迎，以后逐渐发生反对他的事。反对的形势达到了顶点的时候，他决意往耶路撒冷去。人民却到处都热烈地拥护他，但当权者却感到受了威胁，非除掉他不可，就采取了行动，将他逮捕，判他死罪，钉他在十字架

上。

这是马尔谷有关耶稣公开的生活所接受的一个历史结构，这种广泛的纲要没有确切地告诉马尔谷耶稣何时何地讲了比喻，又何时何地同法利塞人发生过一些冲突。马尔谷在写福音时，应把这一切没有清楚背景的言行，串插在适合的时间和地点里。

有些事迹指出了发生的地点（例如伯多禄在斐理伯凯撒勒雅明认耶稣为默西亚，谷8：27）。传授若清楚指出某事发生的地点与时间，马尔谷自然照写无误。

马尔谷圣史应将一切片段资料联结在一起，并应写下联结词，使上下连贯。有时他也根据自己所有的知识来编写他自己的一部份，因此他不仅是一位编者或编纂者，而实在是一位作者。他保存了教会的传述——不是自由随便创造——但他可以自由强调某些事迹，而放弃另一些事迹；在他的著作中处处可以见到他对耶稣独到的观察。马尔谷同时也意识到那些研读他福音的团体，所有的特别需要。

马尔谷怎样排列他所有的资料？他这部小书有没有清楚的结构？这两个问题都难以答复。学者和专家几世纪来研究马尔谷福音，对其结构有很多不同的意见。我们今提出一个结构，它不但是可能的，而且是普遍的，似乎不是将任何事都硬插入在福音里的。

我们提出的结构集中在答复马尔谷所提出的最要的问题：「耶稣是谁？」马尔谷给了我们两种答复，这两种答复都是指同一事：即纳匝肋的耶稣是默西亚，天主子。第一种答复是父和耶稣启示的，即在福音的开始、中间和末尾：

耶稣受洗时父说：「你是我的儿子。」(1：11)

耶稣显圣容时父说：「你是我的儿子。」(9：7)

耶稣受审时自己说：「我是天主之子。」(14：61-62)

「耶稣是谁？」的问题的第二种答复，是来自教会，由马尔谷代表他的团体写出：「耶稣基督，天主子。」(1：1)这是来自教会的元首伯多禄所说：「你是默西亚。」(8：29)；是来自十字架下的罗马的百夫长，代表外邦人所说的：「这人真是天主子。」(15：39)。马尔谷福音看来有明显的开始、中间和结尾。在每一段都有有关耶稣身份的启示，也都有教会的答复，以回应这启示。

我们分三册来讨论马尔谷福音：

第二十一册：谷1：1-6：6a。这一段以马尔谷的话和天父的声音开始。二者皆声明纳匝肋的耶稣是天主子(1：1，11)。耶稣开始以言以行讲论天主的国。耶稣开始召唤跟随他的人，构成天主的新子民。跟随他的人多了，对抗他的形势也展开了。此时他的行动集中在加里肋亚。

第二十二册：谷6：6b-10：52。这一段记述到伯多禄的明认(8：29)和天父的宣告(9：9)，为最高潮，并由此继续叙述。此段内耶稣多与门徒尤其与十二宗徒常在一起，开始教训他们有关他的苦难、死亡和复活的重要。他们听了，觉得难以接受。耶稣对天主的新子民的性质，逐渐有更清楚的说明。此时他的行动是在加里肋亚和它以外的地方。本段最后一部份，描述耶稣已接近耶路撒冷。

第二十三册：谷11：1-16：8。我们在这一段内描述耶稣为君王。马尔谷在本段里将一切资料引至耶稣在受审讯时明认自己是天主子(14：61-62)，并且引至罗马百夫

长的宣认(15：35)。耶稣最后几日是在耶路撒冷和其附近过的。全部福音的最高峰是天使在空坟墓前所宣告的：「他已经复活了。」(16：6)

马尔谷是谁？

我们都愿意知道他确实是甚么人，可是我们知道的并不确切。对这一问题的传统答复是说：他是马尔谷(若望马尔谷)，他曾跟随过保禄，也一时跟随过伯多禄(宗12：12；25；13：13；15：37-39；哥4：10；费24；弟后4：11；伯前5：13)。我们知道马尔谷是一个普通的人名；本福音的作者可能是另一个马尔谷。他是具有特别天才的人，圣神用他为教会服务，而完成了这部福音。

马尔谷福音是几时写成的？

我们也不知道一定。但它的写成不会早过公元55年，不会迟过公元70年。这两个年限中间的时期是最可靠的。无论确切的时期是何时，马尔谷福音应是现有四部福音写成最早的一部。这是近几世纪来学者最普遍的意见。这只是一个意见，而不是一个证实了的事实。说它是最早的一部福音，因为有更多的支持者，并为解释其他的福音更有帮助。

实习

壹 下列有关马尔谷福音的形成的说明，是或非，请一一指出：

1. 耶稣写下了他要人应记得的事情。
2. 宗徒在耶稣死而复活后，立即写了福音。
3. 初期教会为了牧灵的需要，有时忆起耶稣的道理和事迹。
4. 马尔谷在写福音时，保存了教会对耶稣的言行、死亡和复活的传授。
5. 马尔谷写福音以前，已有写成的耶稣言行录。
6. 马尔谷写福音时，受了他自己团体的特别需要的影响。
7. 初期基督徒宣讲耶稣的事迹时，深信耶稣是生活的，也临在于他们中间。

第二篇

天国的奥义(1：1-6：6a)

本篇题旨：描述马尔谷有关耶稣、有关耶稣所宣讲的天国、有关耶稣开始为了服务天国而对培育子民讲的道理。

第一节

开始(1：1-20)

题旨：描述马尔谷怎样开始介绍耶稣、介绍天国、介绍耶稣开始培育的天主子民。

注意：马尔谷在福音中没有用「天主的子民」一语，我们在课程常用此语，有两个原因：

1. 因为本课程的前二十册常用了此语，以强调其连续性。
2. 我们清楚地应用此语，因为已暗含在马尔谷福音中。

耶稣降生前数百年，在天主的子民中已没有出现一个大先知：人民对于此事，也十分清楚，他们想是天主离开了他们，不给他们任何先知和征兆了(咏74：9)。他们期望天主有一天会再打发一位真先知来(加上4：46；14：41)。有些人相信天主要打发厄里亚先知回来。因为厄里亚曾乘火车升天去了，人们相信他还活着，有一天要回到世上来(见列下2和拉3：23)。

当时很多人也相信，天主再打发一位真先知来的时候，也就是天主打发默西亚来的一个确实讯号；所预许的那一位要来结束一切的灾难。因此，若翰洗者一出现，群众都跑来看他，听他讲道，都想查明他是否是所期待的那位先知。

若翰说话行事象一位有大权力，有十足信心的先知，他有信息确有先知的迹象：痛斥百姓的罪恶，呼唤他们悔改，以天主的惩罚恐吓他们。他的衣着也象一个先知。人在若翰身上已清楚看出天主已打发一位真先知来，结束了数个世纪的沉默；默西亚也该临近了。

读经谷1：1-8

马尔谷和他所服务的基督徒，在若翰洗者身上，看到了天主的子民所期待的一切正在开始实现。他引用了旧约两处地方做为例证：「看，我派遣我的使者……」这是引自玛拉基亚书(3：1-2)；第二处是取自依撒意亚先知书(40：3-9)说：「旷野中有呼号者的声音：你们当预备上主的道路……」若翰实际上就是天主用来再重新发言的一位。

若翰自己也期待着在他以后要发生的重大事情，希望天主打发比他更伟大的默西亚来。若翰的工作只是用人以水洗濯的行为来赦免人的罪，但默西亚要行天主以天主圣神来净化人的工作。

在若翰身上天主似乎又开始接近他的人民。他们等待默西亚的出现，可是马尔谷给我们指出，天主所做的超过了他们所期望的，比众先知期望的更大。厄则克耳曾希望天主自己来照顾自己的人民(则34：11)；依撒意亚曾希望天主亲来同百姓在一起(依7：14)。另一位先知渴望有一天，天主「冲破诸天降下……」(依63：19)。马尔谷要给我们指出：天主所做的，超过了众先知所说的一切。

读经谷1：9-11

马尔谷用了若翰的几句话作为小引，即刻便介绍「从加里肋亚纳匝肋来」的耶稣。这清楚说明耶稣就是若翰为

他准备道路的「上主」。但耶稣是人，是一个生于纳匝肋小村庄的人，而纳匝肋是世上实有的一个地方。这还不足奇，马尔谷又另外强调耶稣也去听若翰的宣讲，同别人一起受了悔改的洗礼。我们虽知耶稣本身是无罪的(希4：15-5：10)，但他并不认为自己在别人之上，而认为自己是天主子民的一员。所有的人民，就整体说，都需要悔改，耶稣既是人民的一份子，他也作了其他众人所应作的。耶稣杂在罪人之中并不害羞，也愿叫人视他为众人中的一个。这是他公开生活时的一种心态，即由他受洗起，直到他象罪犯一样钉在十字架上。

「……他看见天裂开了。」天主的子民认为天主坐在天上的大水之上(见以色列人宇宙观图：第一册封面。)他们想天好似大殿的圆顶，顶住上面的水，将天主与人隔开。但真正将天主与人隔开的，不是穹苍，而是人类的罪过。正在耶稣受洗与有罪的人类打成一片时，他「看见天裂开了」，天主与人类之间的隔阂取消了。在耶稣身上天主显示了他的大爱，接纳了有罪的人类。

天主在收纳人类以前，先除净了人类的罪，才是比较合情合理的。但我们还是罪人的时候(罗5：8)，天主就对人类显示了他的慈爱，这实在是出乎人的意料之外，令人惊奇不已。这事在耶稣受洗，即他公开生活之初，已告诉了我们。

「圣神有如鸽子降在他上面。」天主圣神曾用油傅了梅瑟和七十长老(户11：16-30)、民长(民6：34)、达味(撒上16：13)和先知们(例如则11：5)，现今又傅了耶稣。对这位新而齐全的领袖(默西亚，受傅者)，依撒意亚先知曾渴望过，并预言天主的神要完全降在他身上(依11：

1-5)。他就是耶稣。

「你是我的爱子，我因你而喜悦。」耶稣不单纯是默西亚，而且是天主打发来拯救他百姓的伟人，有如打发过达味一样。耶稣是天主子。在咏2：7达味只是借意被称为天主的「儿子」，而耶稣在这里却是天主真正的儿子。在依42：1先知曾预许：天主有一天要声明他的被选者说：「请看，我扶持的仆人，我心灵喜爱的所选者。」现今耶稣受洗时，这个声明已实现：耶稣是天主的儿子，是天主的仆人。

马尔谷和他福音的读者对天父在耶稣受洗时说的话可能了解的更深。「你是我的爱子」，暗示天主向亚巴郎说的：「带你心爱的独生子，往摩黎雅地方去，……将他献为全燔祭。」(创22：2)如果如此，由开始，由耶稣受洗时开始，即有耶稣在十字架上做祭献的暗示。(马尔谷用的「爱子」一语与创22：2希腊译文的用字相同)。

耶稣受洗后往旷野里去受试探。(「四十」是一个象征的数字，表示四十天的工夫为做甚么重要的事都够了)。马尔谷未指出耶稣受了甚么性质的试探，只说是受了魔鬼的试探。「撒殢」表示「敌人」或「对头」，敌对属于天主的一切。耶稣在与撒殢的斗争上获得了胜利。

读经谷1：12-13

耶稣整个公开传教生活，就是在各方面与邪魔斗争的生活。(耶稣受试探与魔鬼斗争各细节，见第二十四册)。

若翰洗者的宣讲是在于强调人民的罪过，并说明他的工作，只是为准备在他以后要来的那一位。而耶稣的宣讲，却是强调天主的工程：福音是从天主而来！从天主而来的喜讯，现今集中在耶稣身上，天主的国临近了。这是

说天主的旨意终必在地上成就。因为天主是美善的，他的旨意只是有关人类的好处，在世界上实现他的旨意就是「喜讯」。

读经谷1：14-15

耶稣在耶路撒冷以北许多公里远的加里肋亚地方，开始讲道。他宣报天主的国的来临。选民的信仰已讲到天主是君王，是慈悲、忠实、仁爱，并且喜爱正义和美善的君王(咏97，98，99)。天主的王权几时被接受，人民中间就有慈悲、忠实、仁爱、正义和美善。几时人民在世上都承行天主的旨意，天主的王权才发生效力，天主才真正做了君王。几时人民服从天主的旨意，天主的国、统治和王权也就彰现了出来。

耶稣邀请他的听众接受这一伟大的真理，即天主的旨意要在世上胜利。你们知道，有如马尔谷和他最初的读者也一定晓得：天主的旨意在耶稣身上圆满完成了。这样我们可以说：天主的国或王权在耶稣身上已进入了人类的历史中。我们也知道：天主的王权祇在世末才能完全发挥出来，那时天主的慈爱要使他创造的一切达到齐全的境界。但这个伟大和最终的日子已在耶稣身上开始叫人感觉出来。在耶稣身上，天主的国已经来临。耶稣召唤人相信这个喜讯是真的，人们应转向它，并照着它去生活。

马尔谷紧接着叫我们看首批门徒的蒙召；他们是首先接受这喜讯的人。按谷的记载，这四位门徒开始跟随耶稣时，还没有奇迹的记载。伯多禄、雅各伯和若望，这三位门徒做了天主新子民的核心小组。

读经谷1：16-20

耶稣一召唤这四个人，他们就跟随了他。耶稣的行动

以及这四个门徒的回应，写得如此干脆，暗示耶稣的行动具有天主的能力和权威，象天主召叫梅瑟、先知和别的领袖一样。马尔谷把召叫首批门徒放在耶稣的宣讲之后(14-15)节，是叫我们了解：悔改和信仰喜讯就是跟随耶稣。

伯多禄、雅各伯和若望将更亲密地参与耶稣本人的经验，他们从他公开传教生活的开始，就做了亲眼见他行事的证人。以后，他们在耶稣复活后，成了尽人皆知的教会的「柱石」(迦2：9)。

实习

式 马尔谷在福音的前一段，给我们讲述了有关马尔谷福音的许多真理。请把B栏里有关耶稣的真理，同A栏中的经文相配合。注意：A栏每一项祇有一个答案。B栏若用，祇准用一次。

A、经文

1. 「他要以圣神洗你们。」
2. 「耶稣在约但河受了若翰的洗。」
3. 「他看见天裂开了。」
4. 「你是我的爱子，我因你而喜悦。」
5. 「他受撒殢的试探。」

B、有关耶稣的真理

- 一、耶稣是天主的真儿子。
- 二、耶稣遭受了人性的真实经验。
- 三、透过耶稣，天主和人之间的隔阂消除了。
- 四、耶稣应验了天主打发新梅瑟的承诺。
- 五、耶稣大过厄里亚。
- 六、耶稣接受了被列入罪人之中。

七、耶稣要做天主的工程。

叁 下列有关天主的国，以及有关耶稣开始培育一个民族所有说明，是或非，请一一指出：

1. 耶稣教训说：他还在活着的时候，要在巴力斯坦成立正义仁爱的国。
2. 人民几时依照法律和依照天主给梅瑟的诫命生活，天主的国必会实现。
3. 耶稣教训说：天主仁爱的王权，在末世要完全实现，这王权因耶稣的工作已开始实现。
4. 伯多禄、雅各伯和若望是形成天主新子民的核心。
5. 耶稣的门徒们先领过若翰的洗礼。
6. 跟随耶稣与悔改和信从天国的喜讯，基本上是一样的。

第二节

新而有权威的教训(1：21-35)

题旨：描述天主的国怎样开始临现在耶稣的工作上。

天主的「国」、「王权」和「统治」这三个名词基本上意义相同：天主对人类的愿望都必成就。到世末，天主完全统治的时候，人类的一切痛苦，一切疾病和一切伤残，为进入天国的人都没有了。在现今世界上，痛苦、疾病、死亡和罪过表示人还没有完全接受天主的统治。福音所说的痛苦、疾病和死亡，不是来自天主，而是来自天主的对头撒殢。

在耶稣时代，凡患羊痫疯、精神失常、或情绪严重错乱的人，被视为附有魔鬼，成了不洁的，不能和人及天主接近。所有患病的人都受到猜忌和轻视。现今已不称这样的患者为「附魔的人」，因为这样会使患者变的更坏。不

过，我们还须保留这一观念，即疾病不是天主给人造成的。当天主实在作主时，他将「从人人的脸上拭去泪痕」（依25：8；默7：17）。疾病说明人脱离了天主的统治，而受治于天主的对头撒殛。

当耶稣治好病人，赶走叫人陷于疾病和精神错乱的魔鬼时，就是天主的统治临现于人间，耶稣打败了撒殛的统治，遂使天主的国开始临现于人间。

耶稣借他有权威的教训使天国临于人间。马尔谷曾记载：他的教训有这样的权威和能力，以致人都惊奇（1：22）。耶稣教训人不象他们的经师。经师对梅瑟法律的讲解，祇是承袭前人所讲的，重复他们师傅的见解；但是耶稣教训人，却是出于个人的信心，是具有来自天主的权威。耶稣教训的力量，不仅是由于他讲话的威力，而是出于事实，他说一句话就赶走了邪魔，治好了病人。耶稣施教不仅以言语，而也以行动：一个简单的举动就治好沉疴。

读经谷1：21-31

将治好伯多禄岳母的奇迹记录出来，可能是因为伯多禄在初期教会是重要的领导人。这一事件指出：领导人（象伯多禄）的亲人不是为受服侍，好似他们有什么地位，而是被召为服务：「她就伺候」耶稣和门徒们。（31节）

耶稣讲道的奇闻，以及他治好病人的能力，吸引了大批群众到耶稣跟前。耶稣治好了那末多病人，已清楚表示天主的治权已进入了历史。

「耶稣上前去，握住他的手，扶起她来，热症遂即退了；她就起来问候他们。」(谷1：31)

读经谷1：32-39

耶稣在葛法翁虽很得众望，但他并没有加以重视。他清早作了几个小时的祈祷，以后便决意离开渴望他讲道的群众，去到那些未曾听到他宣讲的村庄里。马尔谷指出：他如此周游宣讲，可能有几个月。

在这一段内，最后的记述是治好癫病人。癫病，或者

说痲疯病，直到现今还是人间最可怕的病症。(有关痲病的描写，以及检验痊愈者的法律程序，见肋13：9-17；14：1-32)。痲病人应居住在村镇之外。人不能触摸他们，大多数都远离他们。一个人一证明患了痲病，便被声明为「不洁」，即禁止与「洁净」的人来往，另外不准他参预圣殿的崇拜仪式。这规定为防止痲病的传染虽好，但结果使患者心灵上受着双重的痛苦：首先痲病是最严厉的一种病，其次他为家人和亲友所离弃。经师视痲病的痊愈是一个起死回生的大奇迹。耶稣治好了痲病人，因而人民都轰动了，致使他不能再公开行动；(45节)不过耶稣仍继续行事，因为人都到他跟前来。

读经谷1：40-45

耶稣叫被治好的痲病人去见司祭，是要他按法律受检验，证明他的病痊愈了，可准他再参加社会和宗教生活。虽然耶稣命那人严守秘密，但他却到处传扬。耶稣并不寻求人们的拥护，他显奇迹，也不是为吸引人。他显奇迹是显示天主怎样关心人类的痛苦，并显示天主的统治必给人类带来莫大的好处。未来的天国，因著耶稣的工程，已进入了人间。

实习

肆 为说明天国怎样开始临现人间，下边那两个说法最好？

1. 耶稣借祈祷使天国开始临现于世。
2. 耶稣借他施教的能力开始使天国临现于人间。
3. 耶稣因他治病的行动开始使天国临现于人间。
4. 耶稣叫那治好了的痲病人去叫司祭检验，而开始使天国临现于人间。

第三节

冲突的开始(2:1-3:6)

题旨：描述耶稣与宗教和人民领袖如何发生冲突，并说明这些冲突使天主统治的意义更为明显。

耶稣很受人民的欢迎，因而受到政教领袖的特别注目，当然也受到严密的监视。当时在巴勒斯坦和罗马帝国内对天主子民的宗教生活最有影响的人物是法利塞人，他们尤其是在平民百姓之中发生了很大的影响：推动对天主的虔诚，严守几个世纪来已形成的传授。他们活动的中心是会堂，这一平民的集会普及于天主子民每一个团体(见第十六册24页)。

法利塞人很有宗教热诚，事事奉行天主的旨意。为们来说，天主应占首位，每天的生活，事事要中悦天主。他们认为天主的旨意，首先是在法律中启示出来的一切，而后是他们的大师传统认为源于法律的一切。他们鼓励人民对遵守法律，和大师们(经师——Rabbi)的传授，常应慷慨大方。他们不象平民百姓对遵守法律祇限最低态度，他们常要求最高限度。

耶稣开始宣讲天主的国临近时，法利塞人很感兴趣，认为天主的旨意已到了完全承行的时候。因为他们完全奉行天主的旨意，遂希望耶稣站在他们那一边。开始时，耶稣似乎走向他们那一边，安息日进会堂，也参加他们的礼拜仪式。

谷2:1开始记述耶稣在人民当中与法利塞人一连串的冲突。宗教领袖，法利塞人和经师反对耶稣的所言所行。第一个冲突是有关赦罪的问题。宗教领袖坚持祇有天主能赦免罪过。天主祇有在末日公审判时才赦罪。他们也认

为，天主借圣殿中所献的一些祭祀和礼仪，也赦免人罪(例如：肋17：1-16)。耶稣在下述事件中的声明，使他们大为震惊。耶稣为证明他的声明，当着他们的面显了治好病人的奇迹。

读经谷2：1-12

此处首次记载耶稣称自己为「人子」。「人子」无非表示是一个生、老、病、死的人(则2：1-3：3。第十四册7-8页)。耶稣用「人子」一名是强调他的人性，愿意叫人知道他是我们中的一个。耶稣死而复活之后，「人子」一名为基督徒具有更深刻的意义：人子是被钉死、复活、光荣再来的耶稣，他常保持着他的人性。

耶稣声称：他身为「人子」，在这世界上有权柄赦罪，并声明人的罪借一句话就可赦免。耶稣没有否认赦罪需要天主的权能；他所说的，是天主的权能已放在人的手中。

经师们(法律专家)，大概是法利塞人(2：16)，一见耶稣所说所行的事大为震惊，控告耶稣犯了亵渎的罪。玛窦记载此同一事件时，清楚说明：不仅耶稣在世上有赦罪的权柄，而且也把此权柄交给了跟随他的人(玛9：8)。本段有关修和圣事的教义，仍使今日的人震惊，他们认为赦罪之权应直接来自天主，人不能代理。

法利塞人为要小心翼翼地天主前成为圣洁无玷的，在可能范围内避免与罪人来往，尤其避免与税务员来往，因为他们与外教人、不洁的罗马人合作征收赋税。在下面要读的一段叙事中所记载的肋未，是征收来往货运的税务。法利塞人认为凡事违犯梅瑟法律，或违犯他们认为热心习俗的人，都是罪人。马尔谷在下一段读经内，以最短

的方式叙述耶稣的一个习惯，这习惯使法利塞人颇为气恼。

读经谷2：13-17

耶稣无论在受洗时，或在他传教时，对罪人不但毫无敌视之意，反而与他们认同。因为耶稣交接的是法利塞人视为天主所弃绝的人，无怪乎这些人乐意与耶稣为友，与耶稣在一起感到快慰。耶稣与他们吃的不是「快餐」，而是在静默祈祷与悔罪气氛中的「聚餐」。马尔谷用的「坐席」（希腊文作：「斜倚在席间」），表示一种轻松的餐会（15节）。人参与这样的宴会表示彼此之间有最亲密的关系。耶稣与罪人参加这样的宴会，在法利塞人看来，实在骇人听闻。

15节的希腊文不易翻译，但意思是指：在跟随耶稣的人中有许多税务员和罪人。「跟随耶稣」，即是做耶稣的门徒。马尔谷似乎在强调一事实：在耶稣一生中，有许多罪人跟随着他，同样，在教会内，也有许多罪人跟随耶稣。那些自知自己是有罪的人，同耶稣亲自坐席，虽自惭形秽，但一定觉得快慰，加强自己不断悔改的心。但那些自以为无罪的人，想耶稣必与他们为伍，才自觉荣幸。有德行的人认为耶稣必定是在一个齐全的团体内，祇有在这样的一个团体内，有德行的人才能感到舒适。人很难相信天主真爱罪人，而容易相信，天主祇爱有德行的善人。

马尔谷由耶稣与罪人宴会的一幕，转到辩论有关禁食的一幕。按法律，犹太人一年祇有一天应该禁食（肋16章），但法利塞人一星期两次禁食，多出法律所命的一百倍。他们鼓励人要超过法律的要求，以表示他们对天主的慷慨大方。一次禁食取悦于天主，一百天更百倍地取悦于

天主。耶稣看透了这个错误的推理。他不提倡要人做一件逾常的事，使天主变成一个恶讯。

读经谷2：18-22

耶稣来是为宣布喜讯。这个喜讯，不能以禁食的悲哀作风来宣布；耶稣宣讲的喜讯，也是他的生活方式，这方式最接近于婚宴。耶稣总未有谴责禁食，但他指出他在世传教的时期，是一个喜乐的时期，不应忧伤。

本段最后两节(21-22节)，耶稣严正地指出他给天主的子民带来的宗教生活和行为，比过去的有很大的区别；他带来的新信息关系到人民的整个生活；他的来临，他所传报的信息不是在旧衣服上补的新补钉，也不是把新酒装在旧皮囊内。他带来的新生活方式，不是为就合法利塞人的旧习尚。新生活方式有新习尚的意思。法利塞人一定会领悟到这些话的意思：他们的生活方式和习尚，因耶稣传报的喜讯而面临终结。

安息日有许许多多各种不同的规条与惯例。法利塞人尽他们的一切能力，努力去做一切承行天主旨意的事。天主出令叫安息日休息。按法利塞人的看法，实际的问题是：「甚么是休息？」「甚么是工作？」。他们逐渐列出了很多条安息日禁止行的事。其中有收麦子一项。他们在很小的事上也很注意。法律既禁止收获，连双手搓麦皮也在禁止之例。

读经谷2：23-28

为法利塞人来说，天主是他们生活的中心；天主的旨意是他们的一切。实际上，天主是如此重要，以致中悦他应在一切之上。天主既命定了安息，所以安息，在安息日祇有安息才是最重要的。耶稣也强调天主的旨意应高于一

切之上；但在耶稣看来，为实行天主的旨意而疏忽人的需要，决不能满全天主的旨意。因而耶稣要法利塞人知道，天主给人立了安息日，不是为叫人服从，叫人尊敬，而是为人民的好处。安息日的立定是为人，人的创造不是为安息日（第五册7页）。在法利塞人看来以天主为最重要，等于把人视为次要；但在耶稣看来，以天主为最重要，等于为人行善，因为天主常为人的好处而行事。

天主立了安息日（申5：12-15），是为庆祝人类享受自由的日子，意思是叫人类在这一日无论是奴隶或者主人都能安享休息；意思是声明人本身的重要性，人不祇是为了他能工作而存在；很明显的，命令人守安息的天主，出这个命令不是为他自己，而为了他的人民。到了法利塞人的手中，本来庆祝人生活和自由的日子，一变而为降低人生活的意义，成了奴役人的日子。如果说这种繁文褥节，十分沉重的日子，是天主所愿意的，那更不象话，因为这使天主成为反对生活、反对自由、反对为人好处的天主；又使天主成为不合情理，完全是以自我为中心的天主，是不关怀人民、祇顾自己的一个神。（参阅第一册20页：罪的起源。）法利塞人认为，治好病人既是工作，安息日就应禁止。

读经谷3：1-6

耶稣治好手枯干的人，的确是富于挑战 and 愤慨的行动！他的行为说明天主的慈善，天主对人的爱，天主的旨意是治好人，使人自由。若天主是如此，在安息日治好一个人，使他自由，赐予生命是多末适合，这一天正反映了天主救人的旨意。

在这一方面，法利塞人了解到在他们与耶稣之间有多

大的区别。他们也发觉到没有办法把耶稣争取到他们那一边。既不能把耶稣拉拢过来，祇有赶快除掉他。耶稣不但反对他们的思想和风尚，而且因他施教和治病的能力使他们完全失败，因而成了他们最严重的威胁。耶稣也是当时统治加里肋亚的黑落德安提帕王的最大威胁。政治与宗教是分不开的；法利塞人遂寻求黑落德的支持，大家合作，以消除耶稣。

实习

伍 在法利塞人和耶稣之间发生了冲突。有关发生冲突的原因，下边那三条说的最好？

1. 耶稣利用会堂施教。
2. 耶稣强调自己有赦罪的权柄。
3. 耶稣在会堂内治好病人。
4. 耶稣违犯了法利塞人墨守的成规。
5. 耶稣同富人吃喝。
6. 耶稣渐渐受人欢迎，使他们受到了损害。

陆 冲突的发生能协助说明天主统治的意义，因为这正是给耶稣施教的好机会。由冲突中引起了耶稣的教导，下边的说明中那两句最好？

1. 天主愿意在安息日停止任何种类的工作和活动。
2. 天主愿意耶稣祇与热心和好人联系。
3. 天主愿意人认识他是为人类的好处订立了法律。
4. 天主愿意支持法利塞人所遵守的许多规律。
5. 天主愿意向罪人表示他的爱。
6. 天主愿意多次禁食为更圣化。

第四节

更新天主的子民(3：7-35)

题旨：描述耶稣更新天主的子民所用的方法。

耶稣受人的拥护，有增无减。马尔谷在这一小段内，告诉我们由各处来的那末多群众，都有意来接近耶稣，以致耶稣有被拥挤压榨的危险。同时魔鬼企图破坏耶稣的工作，想要在不合宜的时候向人启示他是谁。

读经谷3：7-12

马尔谷记述邪魔对真理有高人一等的知识，知道耶稣是天主子。在这个机会上，如在前边一样(1：24-25)，耶稣禁止他开口，因为在耶稣还没有完成他全部工程之前，有关耶稣是谁的真理还不是公然宣布的时候。祇有耶稣奉行父的旨意，在十字架上死的时候，才是宣布他是天主子的时候(15：39)。邪魔不愿把「天主子」的头衔与「十字架」联系在一起，而愿与他显奇迹和受欢迎相联系。

耶稣决意不要在受欢迎得势的时候来获得民心，他坚决抗拒成为民族复兴的英雄，也不愿从一处至另一处掀起群众的狂热。耶稣接受了一项更艰辛，但更需要的工作，即把天主的子民更新为一个真正的「民族」，并非祇是一群个体。有大批群众跟随耶稣，但在其中有些是门徒。现在耶稣要把门徒结成一种机构，这一机构在象征的意义上甚为重要。

读经谷3：13-19

耶稣若是有意祇更新天主子民的每一个体，可以做一个周游的布道者，或者象若翰一样，不必注意成立一个有权威的机构。不过，耶稣的意思表示的很清楚，他要更新天主的子民做为一个团体，做为一个民族，因此，组织是

必要的。

十二位宗徒的选立，耶稣做的很隆重，叫他们离开群众，退入山里，把他预定的人叫到自己跟前，立他们为新以色列的创立人，做新的十二圣祖。就如天主召叫梅瑟和以色列所有支派上了山，同样，耶稣，天主子，也召叫新以色列的创立人上山到自己跟前。（「上山」具有象征的意义，暗示天主召叫以色列上了山，见出19：3）。十二人的最特殊的荣誉是「同他常在一起」，这是说：他们特别亲近他。做他亲密的伙伴。他们的工作如耶稣的工作一样，宣讲天国的喜讯，与邪恶的势力斗争，赶走魔鬼，为天国服务。

宗徒名单第一位是西满，耶稣「给他起名叫伯多禄」。给一个人更换名字，表示对那人有特别权柄（见第二册15页）。耶稣给伯多禄（磐石）改名，即表示他对宗徒之长有特别的权柄。天主几时给人更换一个名字，是赋给他一个特殊的职务，在天主救人的工程上负着一种特殊的角色（创17：5，第二册7页）。马尔谷在此处没有点出伯多禄的角色和他新名字的意义，因为马尔谷在写福音时，人都知道那名字的意思。玛16：13-19清楚地说出了它的意义。

雅各伯和若望两人也同得了「雷霆之子」的名字；似乎表示他们两人在十二人中与伯多禄有特别地位。他们三人在耶稣显圣容（9：2-8），在山园流血汗时（14：32-42），都共同作了目击的见证；耶稣在复活会堂长的女儿时，他们三人也在场（5：37）。

如果我们注意一下这十二人小团体所具有的特征，也很有趣。他们代表着天主子民中各种不同的意见，其范围

甚广，其中有税务员玛竇，他曾与罗马人合作，向人民征收税金，称为「罪人」或「不洁」的人(玛9：9)。还有一位叫「热诚者」的西满，是当时最仇恨罗马人的代表，他们想以武力驱逐罗马人。别的十位可以说代表着中间位置。日后他们在争论谁是老大的时候(如：谷9：33-35)，相信他们那时都争论的面红耳赤，颇含有政治性的争论。马尔谷还指出负卖耶稣的依斯加略人犹达斯。

我们看了跟随耶稣的群众和门徒，以及所拣选的十二宗徒。现在马尔谷插入很微妙的一段，即有关纳匝肋耶稣的亲戚。马尔谷记述跟随耶稣的人那末多，耶稣又那末忙，甚至忘了照顾自己，因而引起家人的关怀。他们遂决定负起照料耶稣的任务。

读经谷3：20-21

耶稣忘记自己，使人相信他有些精神失常。他的亲人由于关怀耶稣的原因，决定如属需要，就采取行动。有一种谣言传说「他疯了」；这种传说祇是比说他附魔好一点，而耶路撒冷的经师们正是这样毁谤他。

读经谷3：22-30

经师毁谤耶稣附了魔，是企图破坏耶稣的名声。「贝耳则步」是谁，不很清楚，不过，一定是一个魔王，却很明显。耶稣用了几个小比喻指出他决不是附魔的人。祇有那些看不见耶稣行善的人，祇有那些具有恶意的人，才不愿把耶稣行的真理归于他而归于魔鬼，把耶稣所行的明显的好事归于魔鬼的人，他们的罪是不可饶恕的。马尔谷已用一种讽刺的话，说明魔鬼比他们认识的更清楚(3：11)。

马尔谷在前边已记述耶稣的亲人很关怀他身体和精神

的健康。现在指出他们从纳匝肋而来，等着探访他。这一段清楚地说明耶稣的母亲此时的痛苦。

读经谷3：31-35

注意：关于耶稣的兄弟姊妹，我们将在谷6：1-6再作解释。

路加福音记述玛利亚是以信仰寻求理解的模范(见路2：33-52)。马尔谷写此段的目的，不是为强调耶稣的亲人对他的反应，这在谷6：1-6将更清楚记述。马尔谷在本段内是要总结凡隶属于天主新子民的人应有的一个特征。新以色列要形成一个家庭，凡是这家庭的人，彼此都是兄弟、姊妹、母亲。他们按血统并不是一家(有如以色列一样)，但他们都「围着耶稣坐着」。并实行天主的旨意，就形成了一家人。按血统属于耶稣一家的，并不算甚么，与耶稣同属于一个民族的人，并不比属其他民族和国家的人更优越。凡是以耶稣为他们生活的中心，且实行耶稣启示的天主旨意的人，不拘甚么民族或甚么国家，都形成为天主的新子民、新家庭。

实习

柒 一个属于耶稣更新的天主的子民，他们应该：

1. 以德能和权威宣讲。
2. 同耶稣是一个民族。
3. 行治病的奇迹，以显示天主的爱。
4. 实行耶稣所宣示的天主的旨意。

捌 给予十二位宗徒最大的荣誉是：

1. 他们要做天主新子民的领袖。
2. 他们要同耶稣常在一起。
3. 他们要驱逐魔鬼。
4. 他们要宣讲喜讯。

第五节

天国的奥义(4：1-41)

题旨：描述天国的成长出乎人的意料之外。

马尔谷在前三章给我们显示了人民对耶稣的道理有什么反应。有的象那四位宗徒一样，爽快地答应了，全心跟随着耶稣(1：16-20)；有的来寻找他为治好自已的病症。大批群众来到他跟前，是否是为听天国的喜讯，准备悔改并相信耶稣，或者是出于好奇心，记载的不很清楚。也有一些人一开始就反对耶稣，想把他除掉(3：6)。总而言之：人对耶稣言行的反应差异很大，有些极力拥护他，也有些极力反对他，另有些人介乎中间。这种不同的反应产生了一个问题：耶稣既是来使天国临现于人间，而天主又是全能的，那末，耶稣的工作怎么遭受这末些失败？马尔谷记载了一连串比喻，就是为考虑此一问题。

读经谷4：1-9

注意：在耶稣时代，巴勒斯坦的农人，先将种子撒在田地中，然后耕地或翻土将种子盖在土中。

耶稣是向群众讲道，他讲的道理相当清楚：他的言行祇是对那些诚心接受的人才发生效果。他不是一个独裁者，强迫群众接受他的宣讲；他也不给听众洗脑，他绝对尊重人的自由。耶稣的言行，象农人撒的种子，本身是好的，必定发芽结实，祇要人诚心地领受它。耶稣告诉群众：他获得的各种不同的反应，好似显示他的言行没有全能天主的大力支持，但是，事实上，这祇是天国成长的一面，是应该预料到的。

不过，这一比喻必有一番更深的意义。在耶稣时代，有许多人期待天国忽然来临，顷刻之间改变一切。这个败坏不齐全的世界要结束，代之而兴的是一个新而齐全的世界。耶稣很明显地没有随从这一思想；耶稣的现实主义必定使许多人心烦意乱。因为说这个世界败坏，将以全新的世界来代替，很容易为人所接受。这种人爱未来齐全的世界，而不爱现在的不齐全的世界。

耶稣却来宣布天主爱「这」世界，善恶混杂的世界，一个对耶稣的反应有好和坏的世界；他来是为宣讲天主的统治。耶稣获得的回应虽然可怜，但他并不沮丧；有些人慷慨的回应，就使各种事成为值得的。天主的国和统治并不是骤然而来，也不是霎时间能改变一切；开始时祇有少数人慷慨回应，他们象好田地，必定会产生丰盛的果实。

4：1-9一段是一个比喻。比喻是由日常人人皆知的事（一个农人往田里撒种子），而至人不尽知的事（对天国不同的反应是正常的）。耶稣在比喻中用了人每天的经验，

在其中寻觅一些暗示天主的事。从日常生活和人人皆知的事，一跃而透视天国的事，需要一个开放的心灵。一个开放的心灵，一颗受教的心，使人爽快地向耶稣学习。若是一个人向耶稣学习而没有爽快的心，这些比喻祇是些谜语，或一些没有深义的故事。与耶稣接近的十二宗徒和门徒，是愿意向他学习的人。「那些外人」，即是指对耶稣关闭自己的心，而不愿学习的人，为们来说，比喻祇是些愚蠢的谜语。

读经谷4：10-12

天主的道并不象数学问题以理智可以解决的，需要人甘心情愿以耶稣的主张来接近耶稣。一个门徒是一个爽快向耶稣学习，并按照他的教训去生活的人。天国的「奥义」祇启示给门徒，祇有他们能探究其深意，能了解其深意。「那些外人」不愿意同耶稣在一起，不愿向他学习，比喻为这些人便成了封闭的，因为他们向耶稣关闭了自己。若是他们爽快地成为耶稣的门徒，回心转意，比喻便成了照耀他们眼睛的光明。马尔谷用了很有力的话表达耶稣的话说：「对那些外人，一切都用比喻，使他们看是看，却看不见……」马尔谷指出撒种子比喻的真理说：人对耶稣的言行常有很不同的反应，有的接受，有的拒绝。人的这种心态，天主早已知道，已是预料到的事实。

下一段记述门徒们深深了解了撒种子比喻的深意。这种了解是由于他们做门徒的身份。耶稣解释比喻时，用了一种新的方式，即是把比喻当了寓言来解释。寓言中每一句话，每一个行动，都有它特殊的意义。

读经谷4：13-20

这个比喻的解释既含有寓言的意义，那末，所指示的

「忽然，狂风大作，波浪打进船内，以致小船已满了水。耶稣却在船尾依枕而睡。」(谷4：37-38)

不祇是耶稣时代，而更是他复活之后宗徒时代的情况。宗徒们受到的教训是说，耶稣的宣讲在他的时代有不同的反应，同样还会在教会内重演。做门徒的应当晓得，不是所有领受了福音(种子=话)的人，都会恒心到底。有许多人要跌倒；但撒种子(为圣言服务)的工作，应不计成败，照

常工作；有少数人慷慨的回应，已使全部工作值得去作。

撒种子的比喻(4：1-9)，教训人知道，在耶稣的工程中有成功，也有失败。这比喻的寓意解释(4：13-20)，教训人知道，在教会的工作中也要同样重演。一个人做天主的工作，如果失败，是难以叫人接受的。因此人常做尽可能的尝试，以避免能有的失败。因此为门徒们也有一种大的诱惑，即彼此研读福音，形成一种「光明之子的社团」，这样就少有失败。耶稣在下一个比喻中，却警告不要成立一种「秘密社团」。做门徒的应该同耶稣一样，要公开地向群众宣讲。

读经谷4：21-23

做门徒的如果有了更深的了解，就应将这更深的了解公诸于全世界，不可祇为自己保留。他们应当大量地去宣传福音，象农人大量地撒种一样。

下一个小比喻对这一点更加发挥。耶稣至今仍是向十二宗徒和门徒们讲话，提醒他们要慷慨地叫人分享他们所领受的；为保持不丢掉所领受的，分享十分重要。

读经谷4：24-25

下边两个比喻似乎是向群众和门徒们一起讲的。天主的国是耶稣启示的奥义；不仅天国是一种奥义，连天国成长的方式也是一种奥义。

读经谷4：26-29

耶稣的工程是如何生长发展，其中的奥妙，门徒是不会了解的，就象农人不了解他撒的种子发芽生长的过程一样。在耶稣所行的工程里有一种力量是门徒不了解的，他的工程自身要发展，就象农人撒在田地的种子自行发芽一样。门徒们开始做耶稣的工作时，他们也要发觉他们工作

的进展也有一种奥妙存在，就象耶稣的工程一样。最重要的，是他们应撒种，到了熟的时候去收割。

下一个比喻是教训宗徒们对耶稣，日后对他们自己的工作要有信心，那些工作在起初微不足道，但结局却是光荣而壮观的。

读经谷4：30-32

生长是一定的。门徒们不必忧虑生长的事。他们应关怀的，是要将芥菜的籽粒撒在地里。

「我的小女儿快要死了。请你来给她复手，叫她得救回生。」(谷5：23)

第4章中所记的比喻，都告诉我们：耶稣接受了当时的人的不同反应，是正常的事。表面看来，他在本章所讲的道理显得十分薄弱，他的工作成功有限。同样，门徒们在教会内的工作也要遇到不同的反应，有限度的成功。耶稣的工作怎样成长，是一种奥秘；但一定是在成长。如果天主是全能的，而耶稣是天主子，为什么他不要天主的国顷刻之间，完全成立起来呢？天主为何使他的国如此软弱，如此不齐全，而慢慢成长呢？人一定要想这种工作是纯人的工作，不是出于天主的工程。

马尔谷在下一个事件里即是答复这些未曾说出的问题。耶稣所表现的是一种彻头彻尾的人——睡着了——可是他所做的，不能解释为纯人的工作。

读经谷4：35-41

门徒们向耶稣说的话相当粗鲁：「师傅……你不管吗？」用「师傅」这一称呼，也是拿他当一个普通的师傅看待。他们唤醒他，希望他至少参加挽救船的工作。但是所发生的事，并不是一位纯人的工作，而是天主的工程。

能平息风浪是天主的行为(咏107：23-32)。耶稣是天主子，他醒来，就象圣咏的作者祈求天主说：「醒来，我主，你为什么依旧沉睡？」(咏44：23-24)。耶稣是「人子」，他睡觉与全心依靠天主的人睡觉一样(箴3：23-24；咏4：9)。

这一事件正可作本段的终结。有些人起来反对耶稣和他的工作，耶稣在比喻中已解释了其原委。他同时教训门徒：他们也要经历同样的失败，遭受同样的反对。当他们做耶稣的工作时，往往要感觉到耶稣「睡了」；但是他或睡或醒，他的临在是一定的，他的临在可以避免看来不可

避免的沉船之祸。没有什么风浪可以吹毁耶稣的工程。

实习

玖 请将B栏：「不可思议的天国之道」，与A栏「耶稣论此道所说的话」，互相配合。注意A栏祇有一个答案；B栏若是应用，祇能用一次。

A、耶稣的话

1. 「有耳朵听的，听罢！」
2. 「有的落在好地里，就长大成熟，结了果实。」
3. 「有的落在路旁，……有的落在荆棘中……有的落在好地里。」
4. 「没有什么隐藏的事，不是为显露出来的，也没有隐秘的事，不是为彰明出来的。」
5. 「他黑夜白天，或睡或起，那种子发芽生长，至于怎样，他却不知道。」

B、不可思议的天国的道

- 一、天国的成长，不是赖门徒形成一个杰出的社团，而是向每一个人宣讲福音。
- 二、天国的成长是一个奥秘，人不能清楚地了解。
- 三、有少数人如果对这喜讯慷慨回应，天国即开始显示于外。
- 四、门徒们纵然以耶稣为一位纯人的师傅，天国却在成长。
- 五、天国在失败中成长。
- 六、人如果开放接受，天国必要成长。

第六节

信德与耶稣的能力(5：1-6：6a)

题旨：描述耶稣言行的效力怎样与信德有关。

第5章给我们显示出马尔谷以极生动的文笔描述了几个事件。详细记述的这三个奇迹，激起了兴奋和敬畏之情。他行奇迹是为使人认识天父，他行奇迹异事明显地证明同耶稣接触并不危害人民。天主在耶稣身上的能力使狂人痊愈，病妇健康，孩子死而复生。如果我们没有信仰，我们在场看天主在耶稣身上施展的能力，也就象无信仰的人所看见的一样——一种粗野嘈杂的驱魔方式，使一群猪由山崖上奔下，一个昏头昏脑的妇人往人群中乱挤，要触摸耶稣；援救一个已死的女孩是一种无用的努力。猪群的东主祇想他们经济上的损失，他们祇是害怕(15节)，愿意叫耶稣离开那里(17节)。那些无信仰而好奇的群众在女孩家中祇是为讥笑耶稣(40节)。

读经谷5：1-43

精神错乱而附魔鬼的人，祇因耶稣的能力便可将他治好了，因为他不能有信德。病妇因自己的信德被治好了(34节)。女孩子的复生是因她父母的信德(36节)。耶稣虽然能治好一个无信德的病人，但若一个人能有信德，信德是获得耶稣治好的正常路线。

6：1-6a记载耶稣到了自己的家乡。从他孩提时，人就认识他，看他祇是一个人，一个异人，不过，仍是一个人。同时因为他们能指出他的母亲和他的近亲，便自以为认识他，了解他。因为他们缺乏信德，耶稣在那里未行许多奇迹。

读经谷6：1-6a

耶稣象若瑟一样(玛13：55)，是一个木匠。我们译为「木匠」的希腊文，意思是能制造轭、犁、床、棺、盖房屋等的技工。耶稣在公开传教之前，以这一行业为生多年。

有关耶稣的兄弟姊妹，已是很古以来早有的问题。四福音的记载不很清楚。此处不能详加解释。福音是出于教会，那末，教会也有责任解释福音。穷源溯流，教会解决有关耶稣兄弟和姊妹的问题，所有的立场，常是拥护耶稣是玛利亚的唯一儿子。「兄弟」和「姊妹」在阿辣美语中和希伯来文一样，普通也用于叔表兄弟姊妹和近亲。这是当时尽人皆知的事。圣史用兄弟姊妹的名词，同当时人用的意思一样。

再者，耶稣如果长大成人是生活在工人阶级的家庭中，他同他的亲人都住在一间或两间房屋内；一个大家庭中有许多人，如叔伯、姑舅、叔兄弟、祖父母这些人，大家都居住在一起。在这种光景中可以更明白，在同一个家庭中长大的同辈人都彼此叫兄弟姊妹。

马尔谷记载耶稣一次往访纳匝肋。他的亲人似乎没有完全离弃他，因为耶稣被钉在十字架上时，有雅各伯和若瑟的母亲玛利亚在场(与6：3比较)，这些人似乎都是耶稣的亲人(15：40-47)。

纳匝肋人祇认识耶稣是一个人，多年与他们一起生活，一起做工。他们对他不能有更深的认识。他们对他既缺少信德，他们在他们中也不能多行奇迹。耶稣此次访问纳匝肋之后，按谷记载，他就往别的城镇施教去了。以后我们看到他打发他选立的宗徒帮助自己做传教的工作。下一

册即由此开始。

实习

拾 下面的句子，那一句是最好的补充？耶稣治好了革辣撒附魔的人，虽然

1. 门徒们的信德是脆弱的。
2. 附魔的人不能有信德。
3. 附近的人要耶稣离开那里。
4. 附在那人身上的魔鬼很多。

拾壹 下面的句子，那一句是最好的补充？耶稣治好了患血漏的妇人，因为

1. 群众相信耶稣有治好人的能力。
2. 耶稣的能力是在耶稣穿的衣裳内。
3. 妇人自己相信耶稣。
4. 门徒曾为他祈祷。

拾贰 下面的句子，那一句是最好的补充？女孩子死而复生，因为

1. 送信的人相信耶稣的神力。
2. 这女孩死前曾信仰了耶稣。
3. 哀悼小女孩的人相信耶稣。
4. 小女孩的父母相信耶稣有治好人的能力。

拾叁 下面的句子，那一句是最好的补充？耶稣在纳匝肋没有多行奇迹，因为

1. 纳匝肋人拒绝听耶稣在会堂中讲道。
2. 纳匝肋人对耶稣缺乏信德。
3. 耶稣拒绝在他的亲人中施展行奇迹的能力。
4. 那里没有许多病人以供医治。

实习答案

壹 1. 非

2. 非

3. 是

4. 是

5. 是

6. 是

7. 是

貳 1. 七

2. 六

3. 三

4. 一

5. 二

叁 1. 非

2. 非

3. 是

4. 是

5. 非

6. 是

肆 2. 和3.

伍 2. 、4和6.

陆 3. 和5.

柒 4.

捌 2.

玖 1. 六

2. 三

3. 五

- 4. 一
- 5. 二
- 拾 2.
- 拾壹 3.
- 拾貳 4.
- 拾叁 2.

自行测验

壹 马尔谷福音是经过那三个步骤形成的？

- 1.
- 2.
- 3.

貳 下面有关耶稣受洗和受试探的说明，是或非，请一一指出：

- 1. 耶稣害羞受若翰的洗礼，因为怕人以他为罪人。
- 2. 那以前为梅瑟和先知们傅油的同一圣神，今傅耶稣为默西亚。
- 3. 天主在耶稣受洗时表示了对罪人的慈爱。
- 4. 耶稣受洗时，我们还不知道他是胜过默西亚。
- 5. 耶稣并未体验到实在的试探，因为他是天主子。

叁 「天主的国临近了」的意思是：

- 1. 天主主要拣选新政治领袖，为成立一个正义的社会。
- 2. 天主主要使世界终结。
- 3. 天主的统治要成立在耶稣的身上。
- 4. 天主主要救以色列脱离罗马的占领。

肆 下边有关耶稣和天国的说明，是或非，请一一指出：

1. 几时耶稣驱逐魔鬼，天主的统治进入了历史。
2. 几时耶稣接受痛苦和罪恶为经常的事，天主的统治进入了历史。
3. 几时人彼此服务，天主的统治进入了历史。
4. 几时耶稣得胜邪恶、痛苦和死亡，天主的统治进入了历史。
5. 几时耶稣在世末光荣地来临，天主的统治得以完全实现。

伍 下边有关法利塞人对安息日的态度，那一句说的最好：

1. 安息日是庆祝生命的一天。
2. 安息日是协助穷人急需的一天。
3. 安息日是完全休息的一天，也不可为人做好事。
4. 安息日是完全休息的一天，另外为女人和奴隶。

陆 下边耶稣对安息日的态度，那一句说的最好：

1. 安息日是反省梅瑟法律的日子。
2. 安息日是收获的日子。
3. 安息日是在会堂崇拜的日子。
4. 安息日是庆祝生命和自由的日子。

柒 有关耶稣更新天主的子民所用的方式，下边对此方式的说明，是或非，请一一指出

1. 耶稣拣选了十二位宗徒，主要的是帮助他接触天主子民的每一成员。
2. 十二宗徒是为做他特殊的同伴，为宣讲喜讯，为攻斥世界上的邪恶。
3. 耶稣开始更新天主的子民，是先集中于他的亲人，

纳匝肋的兄弟姊妹。

4. 耶稣的理想是更新天主的子民有如一个团体。

5. 更新的天主的子民，将成为一个家庭，聆听耶稣的教训并实行天父的旨意。

捌 下列有关信德和耶稣能力的说明，是或非，请一一指出：

1. 革辣撒附魔人的信德，使耶稣治好他。

2. 患血漏病妇人的信德，治好了她的病。

3. 纳匝肋人缺乏信德，叫耶稣少显奇迹。

4. 已亡女儿的父母所有的信德，能叫她起死回生。

5. 信德也领受耶稣治好病的奇迹，大致说并不重要。

自行测验答案

壹 1. 耶稣的生平。

2. 教会的工作。

3. 马尔谷圣史的工作。

贰 1. 非

2. 是

3. 是

4. 非

5. 非

叁 3.

肆 1. 是

2. 非

3. 是

4. 是

5. 是

伍 3.

陆 4.

柒 1. 非

2. 是

3. 非

4. 是

5. 是

捌 1. 非

2. 是

3. 是

4. 是

5. 非——无论是革辣撒附魔的人，或已亡的女孩，二人
都没有信德；但是二人都体验了耶稣显奇
迹的能力。

向读经小组的建议

读经小组有其本身的价值(参阅引言第8页)。在某种光景中，在小组内再阅读本册的内容，有时有它的重要性，但大致上说，不必这样做。通常最好使小组集中于福音某一段落中的一个或两个主题就够了。

为能使读经小组做得好，要有以下两个步骤：

1. 讨论已选定的福音经文，做为读经小组的主题。

第一个步骤是偏重脑力的或智力的工作，要特别注意明了经文、词句、比喻和应注意的观念等事项。小组不应太注意琐碎的记载。小组每一个成员，如果对经文有了概括的观念，便可进行第二个步骤。

2. 讨论经文对我们今日有什么意义。

我们由本册三篇经文中，提出两个题目来。可随意选择一个或两个。当然亦可选择另一些经文。

本书所选的三篇经文，要我们集中注意力，讨论由天主来的喜讯。在你们讨论时，最好避免谈你们的毛病，而多强调天主的美善，有如耶稣所启示的。

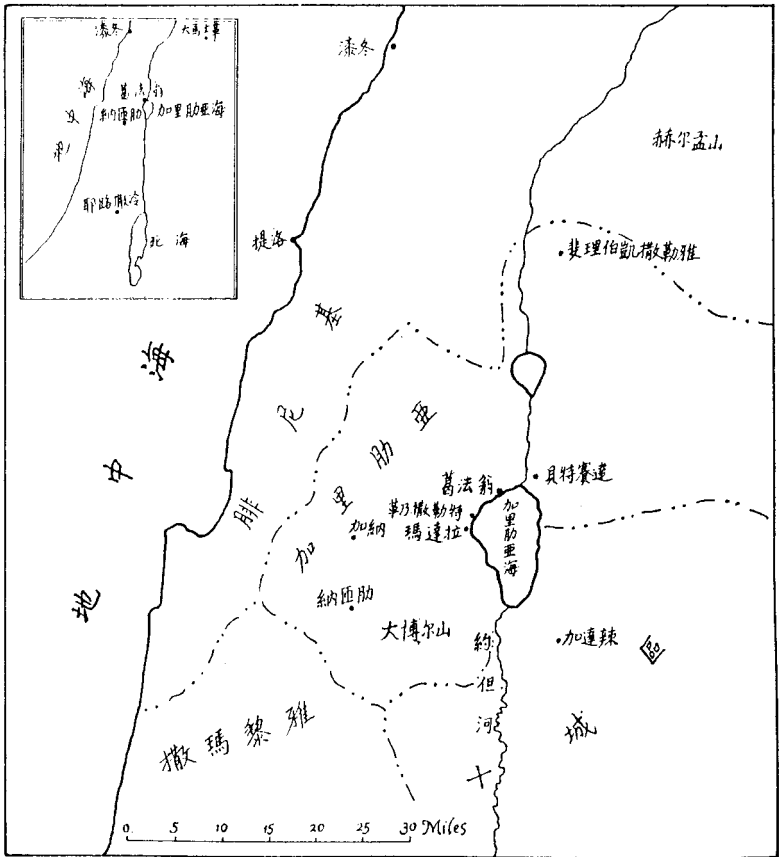
(一)耶稣「宣讲天主的福音(喜讯)」(1：14)。「喜讯」在你所研读的这一段经文里，马尔谷以几种不同的方式表示出来。喜讯的最基本和最重要的一面，是天主接受我们有罪的人类。天主在耶稣受洗时(1：7-11)，显示了他爱我们——有罪的我们，因为耶稣在受洗时所表现的，是他将天主和有罪的人类之间的障碍消除了。耶稣同罪人同食共饮(2：15-17)，也给人表示天主接受了我们。天主对我们的爱，并不是人挣来的，而是天主白白的赐予。这就是由天主而来的喜讯。

今天耶稣在教会内还是同罪人一起吃喝。是恶表呢，还是喜讯呢？

(二)种子自长的比喻是个奥迹(4：26-29)

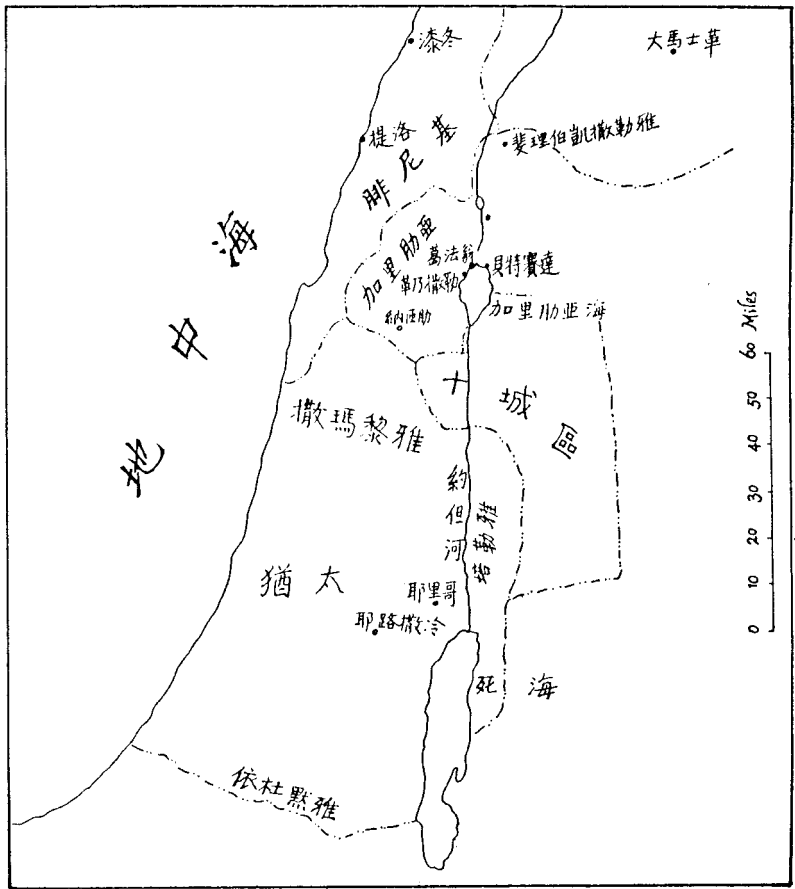
教会蒙召是为天国服务。我们几时同耶稣一起为天国服务，我们必须期待着失败与成功(4：1-9，13-20)。耶稣要我们集中精力于成功，也是我们由失败中学习。但不要我们逗留其中，以免败兴失望。耶稣保证我们最后必要成功。我们不了解天国的奥义，也不明白它成长的奥妙方式。但我们知道：实行天主的旨意，必有天国的信号存在：不拘何时何地，丈夫妻子彼此忠信，不拘何时何地，给予难民居所，不拘何时何地表现了爱，天国就临在那里。

你在那里看见了天国的信号呢？在教会内有这一切信号吗？

「瞎子就扔下自己的外衣，跳起来，走到耶稣跟前。」
(谷10：50)

第二十二册

为天国服务的人

圣咏100

这篇圣咏邀请我们赞美我们的牧者——上主。在本册内，我们要念到我们的主耶稣是天主子民的「造成者」，或「再造者」——「他造成了我们，我们非他莫属。」（咏100：3）。你将看到耶稣是用他的圣言和食物养活百姓的善牧；也要看到他向所有的民族大开门户，使之皆成为天主的子民，都能进入他的羊栈。「大门」和「宫廷」是指旧约时代的圣殿（4节），现今是指「教会」，即指「天主的新子民」。天主的良善、慈爱、忠信都透过耶稣所言所行的一切启示了给我们。

本册题旨：描述马尔谷福音6：7-10：52有关耶稣以及耶稣形成新子民的教导。

引言

我们在第二十一册看到了耶稣宣讲了天国的喜讯，听到了有关天国奥义的比喻，读到了他所行的许多奇迹异事。我们也曾注意到耶稣，怎样吸引了大批群众来听他讲道理。在这些人中，有些是宗教和政治的领袖，他们渐渐成了耶稣的对头，因为他们看不惯耶稣和罪大恶极的人交接来往：这就成了他们和耶稣冲突的起点。我们也注意到耶稣一开始，就召选了辅佐他的一些人，由他们中耶稣拣选了十二人，叫他们常陪伴着自己，分担他的工作。耶稣更新了天主的子民，叫他们清楚了解做天主子民的，不再是属于血统的关系，或属于一族。耶稣之所以为纳匝肋人所离弃，说明了这一点。我们在上册叙述到此为止。

谷6：7-10：52一段一开始，我们见到耶稣训练他拣选的十二个人，打发他们去讲道、去治病。如果有人有权利做一个孤独的个人主义者，不需要别人的帮助，天主子耶稣最有这种权利，但他没有如此做。他接受了人性所有的局限，依靠别人的帮助。耶稣也不是一位「尽善尽美主义者」；他为准备十二宗徒，用了相当长的时间，他不等待他们了解一切，明白一切之后，才邀请他们一起工作。在本册内你将看到门徒，另外那十二人时常误解耶稣。耶稣责斥他们，却不遗弃他们。门徒们对耶稣讲的道理，虽然觉得困惑，但还是同他在一起。他们正是我们众人的典型。

注意：在第二十一册中曾提及马尔谷福音的形成，大致经过三个阶段(耶稣、教会、圣史)。在本册内我们将多注意马尔谷的写作，他实在是福音的作者。我们将指出他怎样编辑了他承受的资料，他在编辑时所强调的是什麼。自然，这不是本册最重要的一面，但可帮助注意马尔谷文笔的技巧。这一切都属于圣神的默感。

第一篇

有眼看不见(谷6：7-8：26)

本篇题旨：描述谷6：7-8：26一段有关耶稣和形成子民的教导。

在本篇内，马尔谷所发挥的中心思想是「饼」(6：8，37-44，52；7：2，5，27；8：4-6，16-19)。「饼」的希腊原文是 *artos*，直译是「饼」，但也可译为「食物」。「饼」在耶稣时代是最基本的食物，因此，「饼」可指一般食品，也可以指一切养生之物。

人民的食物(6：7-52)

耶稣教训十二宗徒在传教的行程中不要带食物，是告诉他们：在传教时，不要为生计而操劳，要完全依靠收留他们的人。十二宗徒要靠他们所服务的人而生活，接受他们东主的生活水准。

读经谷6：7-13

我们有时很难想象耶稣是一个有组织能力的人，可是在本段的叙事中，表现了他组织的天才。他将十二宗徒分为六路进发，到各地传教。这虽然没有路加所记载的那样复杂(路10：1-13)，他把七十二门徒分为三十六路出发，但也显示了训练有素的木匠——耶稣的实际头脑。耶稣向那十二人所说的话十分迫切，他感到所需要做的一切工作。他要求他们不但自己要精简，也要简化他们的工作方式；自己不要多带连累自己的东西，也不要在不接待他们的人身上浪费时间。主要点并不在于归化每一个人，而是在于给人归化的机会，越多越好。马尔谷在此指出那十二人给许多病人傅油的事，可以假定他们是由耶稣学习来的，虽然福音中没有提及。病人傅油圣事的来源，即根据

此处(见雅5：14-15)。

十二人去执行传教的使命时，马尔谷叫我们注意另一件事。他告诉我们，连加里肋亚的分封侯黑落德也听说了耶稣的事。当时的人有关耶稣的身份，有许多意见，不能确定他的身份。不过，黑落德却良心不安，怀疑耶稣是若翰的化身，来纠缠他。他虽然不能确信是如此，但至少他以为耶稣象若翰一样又要找他的麻烦。

读经谷6：14-16

马尔谷给我们叙述了黑落德在一个宴会上斩了若翰的头。若翰的惨死，是耶稣未来命运的一个预兆。

耶稣向他们说：「你们来，私下到荒野的地方去休息一会儿！」这是因为来往的人很多，以致他们连吃饭的工夫也没有。(谷6：31)

读经谷6：17-29

马尔谷由6：30开始，又回来叙述宗徒们的事。他们回到耶稣跟前，向他报告了他们所言所行的一切。耶稣此时注意到他们又疲倦又饥饿，因此，领他们到一个安静地方去休息。马尔谷记述耶稣说话的口气，好象耶稣也正在休息，遂记：「你们来，私下到荒野的地方去休息一会儿。」(6：31)休息十分需要，只是不可能。

读经谷6：30-34

做善牧的耶稣，看见了一大伙群众，明悉他们渴望听他讲道理，他就教训他们「许多事」。应注意此处未提及行奇迹的事，而只是讲道。耶稣首先给他们精神的食粮。

门徒此时困乏饥饿异常，遂提议要遣散群众，要他们各自去找食物吃。但耶稣不同意如此作。他要群众同自己和门徒一起吃饭。与群众一起吃饭，不是一件轻而易举的事，首先要把五千人分成一百和五十人一伙，要他们一伙一伙地坐在青草地上，真是一件难能，不可思议的事。

读经谷6：35-46

聚餐的一幕十分安静，有秩序而又快乐。马尔谷为餐事所用的希腊词汇，是表示一种欢天喜地的宴会。耶稣一开始就照当时的习俗。拿起饼和鱼来，求天主祝福了，然后分发食物。马尔谷故意避免叙述五个饼和两条鱼，怎样可以让这么多人吃饱。他只给我们说明：众人都吃饱了，且有剩余，装满了十二筐。

众人吃完之后，耶稣先叫门徒离去，以后他遣散了群众。他独自一人留下，是为在山中找一个清静的地方祈祷。

马尔谷在记述耶稣显奇迹之后，常提及群众和门徒的

惊讶(如5：20，42)，但此次却未提及群众和门徒的惊讶。此处未提及的原故，马尔谷似乎在说：他们看此事件，好象没有什么另外值得惊奇的地方。

下一段是记述门徒尽力摇橹与逆风挣扎的一幕。耶稣已知此事，但等到快黎明的时候，才在水面上走到他们那里。逆风与风浪事件不同(4：35-41)，逆风并无性命的危险，只是达到目的地有些困难而已。

读经谷6：47-52

耶稣以天主自己所有的神能，轻快地行走在浪涛之上(咏77：20，约9：8)。门徒们一见，都大吃一惊，以为见了妖怪。耶稣以五饼二鱼叫五千人吃饱，他们并不觉惊奇；但他们看见他步行在水面上，却惊奇了。耶稣长时间的讲道，组织五千人的复杂行动，让五千人吃饱了，门徒们却无动于衷，并未见到天主的奇迹。但他们看见他步行水面而吃惊，不足为怪。

马尔谷似乎告诉我们——他的读者，宗徒和门徒们在耶稣死而复活以前，一点也不优于我们后世的人。事实上，门徒们在耶稣死而复活之前，反而有种种不利，因为在他们跟前发生的许多事，他们是有眼无珠，有耳不聪。「他们的心还是迟钝」。(6：52)。

保存增饼奇迹叙述的马尔谷和团体，对这奇迹已能看得更清楚，因为他们已知道耶稣是由死者中复活的真天主子。在这奇迹中，他们很容易看到耶稣是主，是领导群羊到牧场得饱食的善牧(咏23)。当场的门徒们应当承认此事，但他们却没有。

这个奇迹本来应该使门徒记起梅瑟，因为借梅瑟的祈祷，天主曾在旷野里用玛纳养活了他的子民；他们在耶稣

身上应看出比梅瑟更大的一位(出16)。马尔谷和他的团体一定看出了这一点。并且在此奇迹上也看出耶稣比厄里叟更大，因为厄里叟先知曾用不多的食物活养了不少的人(列下4：42-44)。

传述此事迹的团体不能想不到这事迹是在准备「最后的晚餐」，和他们每周的感恩圣祭。在此感恩圣祭中，他们常用描述耶稣的行为所用的话：「他拿起饼来，祝福了，擘开，递给他们」(谷14：22)。基督徒几个世代以来，以饼和鱼做为圣体圣事的象征。马尔谷描述这一奇迹的方式，在用食之前，先有一篇相当长的道理，可能是反映他当日举行感恩祭的仪式，先有圣道礼仪，以后才是感恩礼仪，正如我们今天举行的感恩祭一样。

耶稣行增饼的奇迹时，在场的门徒们不可能看到日后基督徒所看到的。当时耶稣告诉门徒们说：「你们自己给他们吃的罢！」(6：37)耶稣刚要宗徒分担他讲道的职务(6：7-13)，现今再邀请他们照料群众一切的需要，其中也包括物质的需要。事实上，初期教会就在宗徒们的领导之下如此做了(宗2：42-47，4：32-35)。但在照料天主的子民所有的需要时，常带来一些麻烦和操心的事(宗6：1-7)，此时仍不缺少主的参与，的确还是他在行奇迹。初期的教会不以自己是属灵的团体，只关怀讲道施教的圣事，而且也关怀「人民」的一切需要——以「饼」象征关怀一切的需要。

随后马尔谷略述耶稣到了加里肋亚海岸，在革乃撒勒一带地方治好了许多病人的事(没有驱魔的事，6：53-56)。马尔谷福音再没有记述治好病人的事。以后他所记述的一些奇迹，都具有象征的意义，或讲道的目的。

实习

壹 下列有关宗徒传教行程所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 他们应携带足够的钱，为支持自己的生活。
2. 他们应适应所在地的人的生活方式。
3. 他们不应依靠那些接待他们的人的经济支援。
4. 他们应带着自己的物品支援他们传教区的穷人。
5. 他们应在可能范围内，叫许多人归化。
6. 他们应给病人傅油。

貳 拣选最好的一句话，以补充下边的说明：在谷6：30-44一段内，耶稣教训门徒们的使命，主要的是：

1. 为教训人民和为他们祈祷。
2. 为人民祈祷，并组织他们。
3. 教训人民，并照料人民的需要。
4. 医治人民，并养活他们。

众人的食物(7：1-8：10)

在许多国家或民族内，以食物和吃饭的礼俗，来作这一族与另一族的区别。例如：非洲某一部落以不吃豹肉为自己部落的标志；另一部落以不吃狮子来作自己部落的识别。天主的选民也有一系列不准吃(不洁的)和准许吃(洁净的)的食物规定(肋11)。在充军期间和其以后，为天主选民最重要的，是要发挥和坚持自己是天主选民的强烈意识，他们与其他的民族应完全不同，因而对食物的规定更形重要(见第十六册3页)。这些食物的规定使他们难以一起进食，因而阻止了他们与外邦人有亲密的社交。

天主的子民虽有洁与不洁食物的规定，但经验告诉我们，不能保证他们与外邦人完全隔离。几时外邦人给他们

准备他们可吃的食品，他们就可以同他们一起吃饭。并且外邦人没有多少不准吃的食物，常能同犹太人一起吃饭。如果一定要把犹太人和外邦人隔离开，必需再制定一些新的规律。事实上，一些新的规律逐渐产生了。几个世纪以来，吃饭以前有关洗杯、盘、碗等物的传授，还有些洗身、洒水、由市场买来的蔬菜应洗洒的礼节，逐渐规定了下来。这些传授和礼节都是人制定的，不见于天主的法律。由于这些传授，犹太人与外邦人实际上不可能一起吃饭。法利塞人严格遵守这些传授，且强调这些人造的传授都是出于天主的旨意。

有许多犹太人不遵守这些严格的礼俗，也不愿意同那些严守这些礼俗的人，如法利塞人一起吃饭。耶稣和他的门徒即不遵守这些传授和礼俗。因此他们能同那些不拘小节的犹太人吃饭。

下一段要叙述耶稣怎样指摘法利塞人的虚假和伪善；他们由于恪守人的传授，有时盲目地遵守，以致直接违犯了天主的法律。

读经谷7：1-13

天主的法律清楚记载：老年的父母有权利受子女经济的支持：「孝敬你的父亲和你的母亲」(出20：12)。法利塞人所支持的人为传授，竟能使那些不喜欢父母的子女，将供养父母的金钱奉献于天主(科尔班)，做父母的就再没有权利享用了，而他自己还能享用。耶稣举出这个例子，叫人看一下法利塞人怎样将人为的传授，视做「偶像」崇拜，而将天主的诫命却置若罔闻。有关食物的传授也是如此。

耶稣在下一段讲了更具爆炸性的话题，因为所论的不是人的传授，而是天主有关洁与不洁食物的规定。耶稣在此重新解释了法律，使一切食物都成为洁净的。

读经谷7：14-23

耶稣讲这段信息的时候，门徒们是否明白，是值得怀疑的。在耶稣死而复活之前，他们对许多事理，都不明了。有关洁与不洁食物的问题，在耶稣复活之后许久还没有解决，这也不足为奇(宗10：1-11：8)。

马尔谷和保存此段叙述的团体，甚为了解耶稣讲话的真义。耶稣以他无上的神权声明，在法律中(肋11)有关洁与不洁食物的规定，到此时应予结束。(以后在谷11：1-12，有关离婚和再婚的法律，耶稣做了同样的规定和声明。)旧约的一些规定只是暂时性的，天主的子民几时应与外邦人隔离，这些规定是需要的。但是现今到了天主的子民应该开放，接纳外邦人的时候，那些有隔离性的规定，就应废除了。

马尔谷在下一段内讲的更为清楚。耶稣在外邦地区同一个外邦人含有诙谐性的谈话，指出将与她分享食物。此处说的食物或饼是指他治好病人的奇能。

读经谷7：24-30

「儿女们」是指按耶稣所遵守的规律跟随耶稣的犹太人，他们优先获得了耶稣所赐的恩惠。「小狗」是指外邦人；他们要在犹太人以后获得耶稣的恩惠。那妇人的聪明和幽默的回话，感动了耶稣，叫他突破了这个规律，而治好了她的女儿，让她分享了这食物。

耶稣一生所遵循的规律，不是定而不易的，也有例外。此处和以下几段，马尔谷强调耶稣的例外生活——为

外邦人服务的生活。马尔谷提醒自己的读者：先给犹太人宣讲福音，待他们听到之后，再去给外邦人宣讲，这条规律不需要严格奉行。耶稣降来人世，为犹太人，也为外邦人。

马尔谷在下一段开始记述耶稣由提洛向北行，至漆冬，深入外邦人的地区以后，经过加里肋亚往南转东，到了外邦人最多的「十城区」。记述这一旅程的目的，是要强调耶稣同外邦人的接触。马尔谷记载耶稣在这个地区治好了另一个外邦人——聋哑的人。

读经谷7：31-37

耶稣治好那个聋哑人，嘱咐他要守秘密。但那被治好的和听到此事的人，在外邦人的地区到处传扬。按马尔谷记载，耶稣在十城区治好了两个人：一个是附着众多魔鬼的人(谷5：1-20)；另一个是本章记述的聋哑人。前一个人好了以后，耶稣叫他去宣扬天主给他行的奇迹(5：19-20)；后一个人好了之后，耶稣却叫他守口如瓶，他却到处传扬。不论耶稣愿意与否，外邦人都知道了耶稣的名声。

耶稣的名声传布的结果，又有一大群人聚集到他跟前(8：1)。马尔谷用了「当那些日子」，是要清楚指出：耶稣第二次增饼的奇迹是在十城区行的。记载第二次增饼和鱼的奇迹所用的语句，与第一次很相类似(6：35-44)，意义也大致相同，只是此次所行的奇迹是在外邦人群众中，或至少是在外邦人地区施行的。其信息是告诉我们：耶稣为其本国人所行的，也要外邦人分享。

读经谷8：1-10

本段末尾，马尔谷记述耶稣又上了路。「达玛奴达」

今在何处，不得而知。但何以断定是在犹太人的地区，因为下一段事迹，记载耶稣又与法利塞人接触。

实习

叁 下列有关天主的子民与外邦人的往来的说明，是或者非，请一一指出：

1. 法利塞人有关饭前的准备传授，是有意同外邦人隔离。
2. 耶稣加强了洁与不洁食物的法律。
3. 耶稣同外邦妇女谈话，清楚地指出外邦人优于犹太人。
4. 马尔谷记述耶稣访问提洛漆冬两城，强调他与外邦人的接触。
5. 第二次增饼的奇迹，显示耶稣关怀外邦人与关怀犹太人一样。

盲目(谷8：11-26)

法利塞人出现，常受耶稣的批评。8：11-13一段，即显示他们是寻隙报复的人。他们想揭发耶稣是伪君子、是骗子，不比当时那些驱魔和施法术的人更强。(提及法利塞人的弟子驱魔行奇迹的事，见玛12：27。)法利塞人有一种武断：凡是具有天主权能的人，必然行施惊人的奇迹异事，凡亲眼见过的人，必会承认这些奇迹异事是从天主来的。他们要的是无须信德和信赖的征兆。

读经谷8：11-13

耶稣拒绝给他们这样的征兆。耶稣的所做所为，已有充分理由叫人信赖他，但他决不强迫人信赖；自由信赖他的人们常带着冒险的成分。

在下一段内(8：14-21)，马尔谷特别强调本篇「有眼

看不见」的主题。奢望具有确定性证据的法利塞人是盲目的一群，黑落德也是盲目的。连门徒们也是短视短见的，虽然他们已信靠了耶稣。马尔谷以他生花之笔，显示耶稣思想的层面，与门徒们所想的不大相同。耶稣所关怀的是门徒生活中真正的危险，但门徒只挂虑缺少饼而受饥饿的危险。耶稣向门徒们说的最末一句话，表示出他的愤慨是怎样大！

注意：酵母除玛13：33，路13：20-21以外，在新约中常是指与它混合之物要发生腐蚀作用的象征。

读经谷8：14-21

法利塞人将宗教化为繁文褥节的规条，将信仰变为接受明显的事物，这为门徒才是实在的威胁。黑落德滥用职权杀了天主派的真先知，也是真正的威胁。因此，耶稣所警戒的是宗教与政治势力的盲目；可是门徒们仍在想：耶稣提及的酵母是指他们缺少了饼。食物应是门徒最后才考虑的事物。在他们见了增饼的奇迹以后，仍未能帮助他们消除对食物的忧虑(玛6：25-34)。他们眼睛虽然看见了增饼的奇迹，但他们的理智还不能叫他们体会耶稣比梅瑟更大；他是供给他们一切需要的一位，由最小的(食物)，到最大的(信德)。

马尔谷将下一段事迹置于此处，不仅是记载另一个奇迹，而也是说明门徒的盲目，且也希望他们渐渐开始看见。

读经谷8：22-26

此处治好瞎子的奇迹，是下一段记载的伏笔。马尔谷告诉我们，门徒至今还是盲目的，不久以后，当伯多禄对耶稣表白信德时(8：27-29)，他们才开始看见。不过，伯

多禄的信德还是不齐全的。正象那个瞎子，「看见人象树木行走」。伯多禄虽然看出耶稣是谁，但看的还不清晰。只是到了耶稣死而复活之后，门徒才清楚地看出了耶稣是谁，象那瞎子能清楚看见了一样。

实习

肆 下列有关耶稣讲道所引起的反应的说明，是或者非，请一一指出：

1. 除非耶稣给法利塞人显示天上的征兆，他们不相信。
2. 门徒们虽跟随耶稣，却不太明了。
3. 黑落德承认耶稣要从死者中复活。
4. 门徒的视觉首先是蒙眬的，及至耶稣使瞎子复明，他们就清楚看见了。
5. 黑落德和同他相似的人，不能相信耶稣。
6. 法利塞人相信耶稣是一个术士。

第二篇

有耳听不见(谷8：27-10：52)

本篇题旨：描述谷8：27-10：52一段有关耶稣和形成子民的教导。

在上一篇内记述门徒们看见了耶稣所做的大事(两次增饼使数千人吃饱，步行水面)，他们应当了解这些奇迹，是耶稣以天主的大能而行的；但他们对天主的大能，还不甚了然。在本篇内(8：27-10：52)，马尔谷告诉我们：门徒开始看见了——看出他是基督，默西亚。耶稣见他们的信德(视觉)有所增进，认为需要给他们上更难的一课——论他人性的一课：默西亚是「人子」(人)，应受苦难，遭人杀死。门徒为了解这端道理，比了解他的神能更为困难。

门徒对有关耶稣这一真理的昏愚聋哑，也可说是所有基督徒的造型。马尔谷深切知道：大多数门徒(连我们在内)，都愿耶稣领导我们走一条无痛苦而快乐的人生之路。马尔谷在此记述门徒的昏愚聋哑，是给我们指出，在我们的一生中，不断常遭受拒绝背负我们首领的十字架的诱惑。

基督与他的门徒(谷8：27-9：29)

马尔谷将一连串有关「耶稣是谁」，这一中心问题的事件写在一起。马尔谷在6：14-16已记载了有关耶稣是谁的谣传。门徒也听到了这些谣传，在此再予重复。但是，耶稣要求他们，要他们自己说出他是谁。伯多禄代表门徒们发了言，他说的话是真话。耶稣接受了他们所表白的信德。

读经谷8：27-30

马尔谷特别指出耶稣不愿意人传扬他是默西亚的事(30节)。在他受苦难、死而复活之前，叫人知道他是默西亚，还不是适当的时候。称耶稣为默西亚，是说他是天主借旧约的先知所预许的那一位，是人民渴望天主派来拯救自己脱离一切痛苦的那一位；他即是达味的继承者，要拯救人民脱离一切仇敌(撒下7：1-17、依9：5-6、11：1-9、咏2、72、110)。这一位天主的受傅者(默西亚)，在许多人民的思想中，就是那位开始建立最后而齐全的天国的人，那时疼痛与苦难将告结束。

耶稣立刻在他们表白的信仰上开始建造；开始教训他们有关天主的计划：做人子的默西亚必须受难、受死、复活。他们听了之后，大为震惊。

读经谷8：31-33

伯多禄因为耶稣讲了这十分可怕的事，而口出指摘的话。耶稣责斥伯多禄以前，先环视众门徒，很明显的，伯多禄说的话是代表众门徒说的，耶稣责斥伯多禄就是责斥门徒们。耶稣所用的：「撒殛，退到我后面去！」是最严厉的一句话。伯多禄和门徒们不容许耶稣受难受死，是人之常情——痛苦当前，人都要避免；痛苦与死亡，人常以为是坏事，天主决不会意愿。耶稣却说：人子「必须受苦」(31节)，是说苦难是免不了的，耶稣若要成全天主的意愿，免不了应该受苦。天主的行径，并不是人的行径(依55：8-9)。

拒绝默西亚受苦难，也暗含另一种拒绝，即更个人性的拒绝：若是默西亚必须受苦难，随从他的人也必须受苦难。这一设难虽没有说出，但在下一段内明明说出了。请

注意马尔谷的用语：「他遂召集群众和门徒来，对他们说。」这明显是向所有的门徒而发的。

读经谷8：34-9：1

「谁若愿意跟随我。」耶稣用这话，是要强调一个人决定做耶稣的门徒的自由。为做门徒，耶稣列出了三个条件：一、「该弃绝自己」，是说要放弃以「自我」为中心的生活。这话也可以表示：「让他忘掉自己」。二、「背着自己的十字架」，这话明明表示耶稣的十字架成了一切基督徒的十字架。钉在十字架上是人人都知的罗马一种极刑。这些话表示：做基督徒的应该走基督走的整条道路，一直到死，即是被判死刑，死在罗马人手里，亦在所不辞。三、第三个条件是：「跟随我」，是说与耶稣自己的关系。做一个门徒要向耶稣学习，有如徒弟跟随师傅一样，要聆听、要询问、要学习、要服从。

「谁若愿意救自己的性命」。「救」表示防止受害，营救自己脱离危险、痛苦、苦难。「性命」一词按字意是指灵魂，意思是指「自己」或「本人」。这话的意思是指一个人若要想保证自己不受痛苦，免除危险，不受伤害，这样的人事实上就是丧失自己的性命。

「必要丧失性命。」凡是以自我为中心生活的人，必寻找安全、娱乐、无痛苦的生活，他这样作，终必破坏自己的性命。照耶稣看来，人的性命是宝贵的，被创造是为生活一直到永远，要受荣耀。一个人在世上的真生活是一个忘我的生活，但是忘我的生活，应为一个与人生价值相等的目标。

「谁若为我和福音的原故丧失自己的性命，必要获得性命。」忘我的生活有时走错了方向，指向一些与人性尊

严不相称的目标。唯一相称于人性尊严的目标。即是「为了耶稣和福音的原故。全世界的伟大，全世界的美丽，都不足与一个人的价值相比。惟有天主的国才是人的适当目标，才符合人的价值。

人生的真正目标是在世末圣子来临时被接入圣父的光荣中(38节)。凡听到了福音，并正确了解的人，如果以十字架的卑贱生活为耻辱，到世末也不为天父所接纳。

本段的最末一节(9：1)，曾有些人了解为第一批门徒还活着的时候，天主的国就来临了。初期有些基督徒坚信世界的末日很快就要来临，或者已经来临了(得后2：1-4)。9：1的经文可能懂成这个意思。不过，马尔谷将此节放在耶稣显圣容之前，使我们相信他如此布局，表示目击耶稣显圣容的那三个门徒，将作耶稣在世末光荣来临的证人。

马尔谷有关耶稣显圣容的记述，虽预指耶稣未来的光荣，但也把耶稣与过去联系在一起，而后引领我们面对现在。

读经谷9：2-8

耶稣显圣容时所发现出的夺目光辉，显示他复活和末世降临时所要显示的光耀。不久以前听见耶稣预言自己要受苦难和惨死的那三位爱徒，现在见到了他受苦难以后的光荣结局。耶稣显圣容虽是对将来的一种体验，但也将耶稣借梅瑟和厄里亚的临现与过去联系在一起。

梅瑟在西乃山上曾遇见了上主天主(出24：15-18)，并渴望见到上主的荣耀(出33：18-22)，现今他在天主子耶稣身上看见到上主的荣耀。厄里亚在山上也遇见了上主(列上19：11-14)，但只是在轻微的风声中感到上主的临

「他们来到门徒那里，看见一大群人围着他们，经师和他们正在辩论。全民众一看见了耶稣，就都惊讶，立刻向前跑去问候他。」(谷9：14-15)

在，而现今亲自同天主子耶稣谈话。梅瑟是法律的代表，厄里亚代表众先知；他们两人代表着整个旧约，证明旧约已在耶稣身上实现了。

现在马尔谷引领我们进入现场，听到伯多禄所说的话(5)，以及天父的声音，看到遮盖他们的云彩(7)。伯多禄愿意这异象常存；他是门徒们的典型：只是愿意有光荣，

而不要光荣前的苦难。象征天主临在的云彩(出19：9)，掩盖着神秘的场所，也遮掩着耶稣的荣耀。三位门徒掩盖在阴影中看不见什么，却清楚听见天父的声音说：「这是我的爱子，你们要听从他。」耶稣是天主之子，现今虽然是隐而不显的，但天父仍然告诉了门徒，命令他们：「你们要听从他。」这句话需要再作解释。

梅瑟普通常与「法律」连系在一起。但应记得他也是先知中最大的一位(户10：6-8)。在以色列子民中常怀有一种希望，即有一天，天主要兴起另一位象梅瑟的先知(申18：15-19)。几时天主兴起了这位大先知，人民都应该「听从他」(申18：18-19)。耶稣就是这位大先知，他说的话是天主的圣言，所以应「听从他」。不过，先知的历史是受自己的百姓迫害难为的历史；耶稣显圣容时，梅瑟和厄里亚的出现，是表示天主的先知们受过的苦难，也要加在天主的先知耶稣身上。

他们下山的时候，耶稣嘱咐他们在自己死而复活之前不要将所见的神视告诉人。死而复活对门徒们还是一个谜，但耶稣没有解释「复活」是什么，只是强调他受苦受死的事。

读经谷9：9-13

耶稣此时提及旧约的先知所遭受的一般迫害。传说中要再来临于世的「厄里亚」，即指若翰洗者，已遭受了所预期的杀害，如今做先知的基督，要遭受同样的命运，已是很清楚的了。

耶稣同三位门徒到了山下，适到了人世间的实际情形。其他的门徒为一个又聋又哑的儿童赶魔鬼，但是失败了。马尔谷记述这个事迹，有如在8：22-26记述耶稣治好

瞎子时一样，用的两个步骤，含有同样的象徵意义和同样的教义。聋哑和盲目普通不是邪魔所造成的，但是马尔谷在此处却强调聋哑和邪魔的关系，以这儿童的光景作为门徒聋哑的象徵。

读经谷9：14-29

当耶稣初次论述自己的苦难和死亡，教训门徒的时候，他们拒绝「聆听」，耶稣说：他们拒绝「聆听」他讲苦难和死亡，是出于撒殢所为(8：33)。就如他们自己不能从儿童身上赶走聋哑的魔鬼；同样，他们也不能退除魔鬼叫他们不聆听耶稣讲受苦受死的诱惑。可是耶稣能从儿童身上赶走聋哑的魔鬼，将来会有一天，门徒们会相信耶稣的死亡和复活，并公开宣讲。但在这事发生之后，应先多行祈祷(9：29)。

实习

伍 请将耶稣在谷8：34-9：1为做他的门徒所规定的三个条件写在下边：

- 1.
- 2.
- 3.

陆 耶稣时代，有关默西亚有各种不同的意见，下边论述这些意见所有的说明，和耶稣有关默西亚的教导，是或者非，请一一指出：

1. 人民相信默西亚要受苦受死。
2. 伯多禄和门徒们承认耶稣为默西亚。
3. 门徒们希望默西亚来结束人的苦难痛苦。
4. 耶稣讲论默西亚要拯救人民脱离罗马人的压迫。

5. 耶稣显圣容的时候，告知三位爱徒，耶稣是默西亚，是天主子。

基督和更新的子民(谷9：30-10：31)

马尔谷在此处搜集了几段事迹，论述天主的新子民生活的各方面：门徒们的团体、做领袖的任务、团体对它以外的好人应有的态度、每一个门徒最重要、连最微小者的深意、婚姻的状况、儿童和富人。本段以论述天主的子民好似一个大家庭的一种美妙的构想作结。马尔谷紧抓着他的主题，以耶稣第二次提及他受苦受死的事件作本段的开端。门徒们仍是不了解；紧接着是他们争论谁是他们中最重要的人物。他们离弃绝自己的路尚远，不必说要他们背自己的十字架(8：34)。

读经谷9：30-37

在耶稣三次论及他受苦受死和复活的预言中，每一次马尔谷都写一两句引言，清楚表明耶稣的声明并不是简单的一句话或一句直率的声明。马尔谷每一次(8：31；9：30-31；10：32)都告诉我们：耶稣对此论题给了门徒一些教训。耶稣论及自己未来要受的苦难，讲的相当长，也相当清楚。虽然如此，门徒们还是不明白，也害怕更进一步探听此事(9：32)。他们关心的只是他们个人的名利：「谁最大？」马尔谷虽未详细记述他们争论的内容，但可以想象，那位「热诚者」具有革命的思想(3：18)，满腔反抗罗马人的爱国热忱，一定常反对那帮助罗马人收税的肋未(2：14)。他们的争论一定相当激烈。

耶稣利用这机会，教训他们为做新天主子民的领导应该怎样为人。天主的子民在过去的多少世纪中，经过了許多不同的领导制度：在巴比郎、依撒格、雅各伯的时候，

是圣祖的家庭制度；在梅瑟、若苏厄、撒慕尔的时代，是支派联合制度；在达味直到充军的时代，是君主制度；在充军之后的时代，再没有君王，在司祭和经师的领导之下，是宗教礼仪制度。现今在耶稣时代，有力的领导是掌握在法利塞人和经师手中，经师是精通法律和传授的人，他们把法律伸展至生活中的每一层面里。

经过这些变迁，理想的领导者少而又少。有些确实伟大，但多数由普通而至十分恶劣。在这些领导者之中，最伟大的莫过于梅瑟，他有很优良的谦虚品德：「梅瑟为人十分谦和，超过地上所有的人。」(户12：3)天主的子民如果要革新他们领导的制度，以梅瑟为典型。天主的子民经常受骄奢、好高务远、自私，欲做大人的小人物所虐待、鞭打、压迫。「谁若想做第一个，他就得做众人中最末一个，并要做众人的仆役。」(9：35)耶稣这些话是特意向十二宗徒讲的，他们是天主子民的新领导人。他们的领导应是谦下的服务。

耶稣放在门徒中间的小「孩子」，按希腊文的原意，是指七岁以下的儿童。孩子应视为家庭中的祝福，但在团体中，他们还算是最小的一分子，他们还不能照顾自己，处处需要依赖别人。这年龄的孩子，最多只能做些小差使。十二宗徒必须在这些小孩子身上注意做领导者应有的心态。耶稣又进一步指出：他在更新的天主子民中要与一个微不足道的孩童认同(9：37)。做领导者可能会喜欢想：谁欢迎他们即那十二位伟大重要的宗徒，就是欢迎派遣他们的耶稣；但是耶稣把他们拉到地平面说：「谁若因我的名字收留一个这样的小孩子，就是收留我……是收留那派遣我来的。」(37节)

马尔谷此处要我们注意团体中的另一个问题——排外主义。法利塞人时常想弄清楚谁是天主的子民，谁不是天主的子民。基督徒团体也可能具有这种态度。很容易把耶稣变为他们的所有物，认为他们团体之外的人没有用他的教义，或行他的工程的权利。耶稣教训十二宗徒，他们行事，不可认为他们对他有专利权和特权。

读经谷9：38-40

十二宗徒不应视他们团体以外的人为仇人或敌手。耶稣鼓励他们应有宽宏大量的心胸说：「谁不反对我们，就是倾向我们。」

这句话可能叫人想：属于或者不属于门徒的团体，无关重要。如果对耶稣的同伴以外的好人抱着这种积极的态度，那末，做他的门徒与否，就不重要了。马尔谷在下段就说明「属于基督」为天主的新子民，有绝对的重要性。

读经谷9：41

一个人无论是耶稣团体的成员或者不是，他若为了门徒的原故行了极小的善事，也要得丰厚的赏报。因此，做耶稣的门徒极为重要。

马尔谷为向前更进一步，加上了42-50一段。耶稣在这段里用了极其严厉和强烈的话，警戒那些轻视团体中最小而微不足道的人。耶稣更新的天主子民，并不是一个健壮、明智、受过好教育的门徒所组成的团体——一个十全十美的社团。耶稣领导下的子民，应容纳「信者中的小子」。「小子」一语无明确的定义，它不但指小孩子，而且也指在任何一方面软弱的成人。所以在团体中，为智力缺乏、精神残伤、感情脆弱、无生产能力、社会中的不幸和贫穷的人要留有余地。因了他们的缺陷，这些小子，很

容易视健壮、智识广博、「伟大」的人物做他的领袖。但是，「伟大」的人物，也易于轻视这些小子，甚或不睬不理他们。因此，耶稣也很知道，这些小子很容易被引入歧途，或者感到为人不理睬，而脱离教会。任何立坏榜样，或疏懒的领导人，如果使团体中一个弱小的成员犯罪，或脱离教会，只适宜于地狱之火。

读经谷9：42-50

因此，耶稣所见到的天主子民，并不是整个由好人所组成的团体，而是参差不齐，因信仰而组成的一个团体，一个信德小而理解力不大的人，同一个信德坚强，且受过良好教育的人站在一起，二者中更重要的是那个「小子」。(格前8：1-13讲述了一个具体的例子，说明强者怎样容忍弱者。)

对罪人大方，对弱者仁慈，可能使人想到：在天主的子民中，任何事现今都成了比较松弛，自由，而少有要求。耶稣不是叫人对吃饭摆脱繁多而难守的规矩吗(7：1-23)？他对遵守安息日不是表现的很松弛吗(2：23-28)？由此可以推断耶稣对任何事都要加以松弛。但决不会如此。

读经谷10：1-12

耶稣解释古来离婚的法律(申24：1)，只是暂时性的规定；因为那时的百姓还未达到齐全的境界。耶稣说：天主最初的旨意是婚姻应具有永久的束缚。狭义地说：耶稣并未禁止丈夫和妻子分居，但他却明明规定离婚以后再婚是犯奸淫。婚姻的理想，并不只是一生的共存，而是成为一体，在各方面一致。(我们将在第廿九册解释玛19：1-12时，对此问题再作讨论。)

马尔谷由婚姻逻辑地谈到孩子在天主子民中的地位。门徒们对小孩子的态度使耶稣大为忿怒，遂宣告：小孩子比成人更适于天主的国。

读经谷10：13-16

小孩子在此处以他们的无能为力、处处依赖父母、无「自大」的心态，做成年人入天国的典型。小孩子让耶稣怀抱，耶稣抚摩，并抚摩耶稣，已心满意足。他们不竞争天国里的首席地位(9：34；40：35-45)。马尔谷两次提及耶稣「抱起他们来」(9：36；10：16)，强调耶稣怎样以人性的爱来爱小孩子。又加上耶稣给他们复手，降福他们，表示完全接受他们的心态。圣史将此事件置于论述耶稣更新天主子民的段落里，是要说明儿童和小孩子是天主子民中的正式成员。这也是支持给小孩子付洗的一个充足理由。

在这段论述天主子民的特征中，马尔谷提出「谁是最大的」问题(9：34-37)，并给我们写下了耶稣所说，那做「老大」的应当先做「最末的一个」。马尔谷现在又给我们提出「谁是最大」另一面：富人或穷人。马尔谷在下一段记述的虽十分简单，但意义却丰富深刻。马尔谷没有要我们对那少年人有什么意见；相反地，他表示那少年是一个好人，是耶稣所喜爱的一个人。请注意：那少年对遵守诫命并没有自夸的企图，反而觉得自己在生活中还缺少什么，因而求耶稣指导。

读经谷10：17-22

一般想为自己积蓄财产而失败的人，对富有的人都怀有一种鄙视的心态。马尔谷写本段时所用的笔法，尽力抑制这种心态。当我们读到最后一行时(22节)，我们不但不

会轻视那少年，反而感觉了他的忧伤。我们感觉到发生了一场悲剧。一个好人将伟大的前途断送了。他寻求永生，待找到了，却得不到手，因为他的手为今世的财富绑住了。

那少年人若认出耶稣是天主子，他会摆脱世俗的缠绕。他递守诫命，因为是从天主来的，却没有认出耶稣说的：「你去，变卖你所有的一切……」耶稣这话，同天主的诫命有同等的分量。他看耶稣只是一位不寻常的人（善师），只是一个人。在耶稣时代，经师和学士不准人称他们为「善」——绝对的「善」。耶稣也很知道他自己有人的局限，也知道人们认他为一个人，所以他拒绝人称他为「善」。

少年人找寻的永生，只有做耶稣的门徒，做他新子民的成员，才可以找到。耶稣也说过：谁要跟随他，该弃绝自己，牺牲性命，背起自己的十字架（8：34-38）。那些把自己的心放在现世生活的人，必丧失永生。这句话所包含的美妙而又惊人的真理是：只有与天主永享圆满的生命，才是人的真正价值；世界上的一切财富，根本比不上一个人的价值（8：36）。但是富有的人不能摆脱世财世物，以获得永生。

也许我们会想这个少年人的案件可能特殊，为他变卖所有的一切是需要的。但为另些人，连再富有的人，也包括在内，财富为跟随耶稣不算有大阻碍。下一段耶稣的话便是针对这一思想而发的。话虽温和，但有一种悲叹的态度。

读经谷10：23-27

拒绝耶稣召唤的富少年，照圣经所述，并不是惟一的

个案。事实上，凡是富有财产的人，普通很难跳出他今世生活的圈子。一个富有的人若实际上跟随了耶稣(进入天主的国)，就象骆驼通过了针眼一样。只有天主显奇迹，富有的人才能跟随耶稣；当富有的人跟随了耶稣时，证明天主是全能的。

门徒们听了耶稣的这些话，不禁大吃一惊。他们和当时的一般人民都相信：富有的人为获得永生有优厚的条件：他们有悠闲的时间，去研读法律和圣经，能奉献祭品，在大庆节能去耶路撒冷朝圣过节，能施舍，有时间每天数次祈祷，且可以做长时间的祈祷。穷人对这一切都没有优厚的条件：他们没有办法去研读法律，环境不容许他们去认识神圣传授，使他们多次违犯天主的法律。此外，大众都认为财富是天主祝福和喜爱的凭据，贫穷是天主惩罚和不喜爱的证明。依照这种想法，若是富有的人不能进天国，为贫穷的人更加不能了。为此门徒们有理由发问说：「这样谁还能得救？」(26节)

耶稣对世财世物，并不憎恨，也不视为邪恶；他知道衣食住行是人生的必需品。但是，他也知道，一个人的真正生活，应需要一些比这些必需品更重要的东西，需要一个适合人性尊严的目的，并需要团体中的人与人的关系。降生成人的天主——耶稣，和他所宣布的喜讯，即是这一高尚的目标，而天主的子民即是所需要的具有家庭关系的团体，人人所需要的今世的东西，天主更新的子民也有同样的需要。因而人对耶稣的关系，人与人之间的关系，以及人与世物的关系，彼此都有密切的连系。

为天主子民的更新，把自己真正奉献于耶稣是极为需要的。这需要要求跟随他的人摆脱现世的任何事物，连自

己也包括在内。如有需要，连人际之间的关系，亦应摆脱，假如他们反对你追随耶稣。同时必需要放弃贪欲之情的支配，好与人共享今世的财物。

耶稣要求这个富贵少年变卖所有的一切，施舍给穷人，来跟随他，并没有向他要求的比其他的门徒更多。变卖一切的目的，并非要在贫穷的门徒团体中再加多一个穷人。抛弃一切的目的，是要创造一个心皈依上主的更新的天主子民，彼此相亲相爱，共同分享有的一切，使到贫穷在他们中间得以消除。

读经谷10：28-30

耶稣深信当那些献身于他，献身于福音，自愿接受做天主新子民的人，彼此之间以父母、兄弟、姊妹的亲情相待时，他们要在今世获得百倍的赏报，并且也要获得永生。门徒几时变卖了私有的财产，开始操管所有成员的财产时，必会发觉他们现今所有的世财世物，更为丰富。耶稣所愿意创立的「子民」，是一个真正的，在此现实地上的，具有具体可见的人性美善的子民，并非是一个属于理想主义的灵性或理性的俱乐部；这些人自私地握住自己私有的一切财产不放(而这财产只有使他们分离)，决不知需要依靠耶稣和团体的其他成员。

就是这一种真正居于此世，而以彻底的人情味去面对各人的人性需要的子民，将获得永生。跟随了耶稣的门徒团体的效果，即是他们所表现的要比他们以外的人更好。天主新子民的生活想是展示着福音的生活。为这个原故放弃了一切而跟随耶稣的门徒，只有期待着遭受迫害。一个团体，如果其中的人际关系松懈，贫富对立，不知宽恕仁爱为何物，不知关怀弱小，领导阶层骄奢自大，对这种可

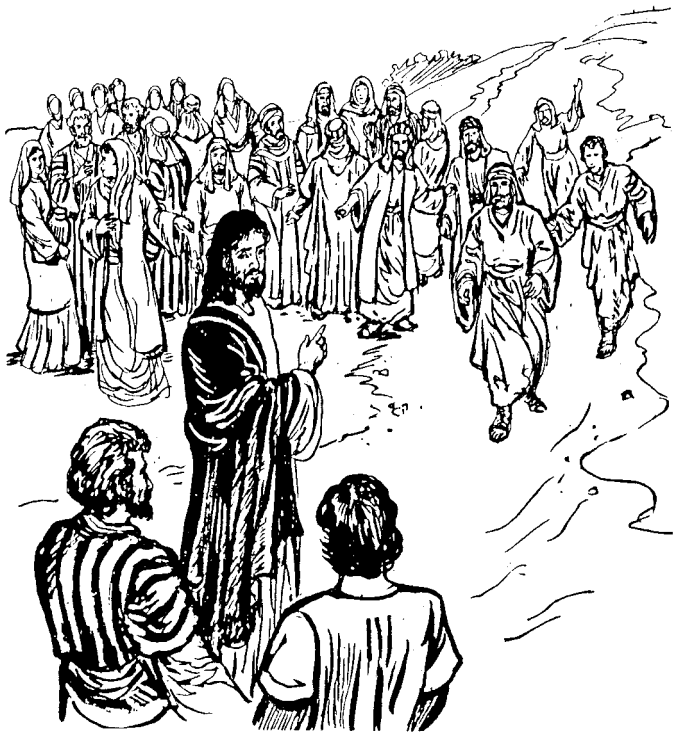
怜的团体，谁不会感到威胁？但是一个福音的团体，若只从人性角度去致富，享有今世的财物，它必不可避免招致他人的残酷嫉视。

本段以简短的几句话：「但有许多在前的，要成为最后的；在后的，要成为在前的。」(10：31)总结了本段的主题。福音把今世的许多价值推翻：「在前的」——做领导，应自视为「在后的」，做众人的仆役(9：35)；团体中最小的，最不中用的，应被视为有价值的，最重要的(9：42-48)；儿童做为门徒的榜样胜过成人(10：13-15)；放弃一切的，比有财富的人更伟大(10：21，28)。

实习

柴 在谷9：30-10：31一段内，耶稣教训门徒们怎样才是天主的新子民。下列有关天主的新子民所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 天主新子民领导人应做众人的仆役。
2. 在天主的新子民以外的人，没有权利引用耶稣教义，或以他的名义行事。
3. 在团体中的强者应视弱者为最重要的人。
4. 只要行事有如真正的门徒一样，并不需要加入天主新子民的团体。
5. 婚姻在天主的新子民中具有很高的身份。
6. 为一个真正人的生活，最有价值的目的是耶稣和他的福音。
7. 富人为做耶稣的门徒并没有难题。
8. 儿童和婴儿直到成年还不算团体的成员。
9. 分享物质的财富在天主的新子民中，是消除贫穷的方法。

「我们上耶路撒冷去，人子要被交于司祭长和经师；他们要定他的死罪……杀死他；但三天以后，他必要复活。」
(谷10：33-34)

基督和十二宗徒(谷10：32-52)

马尔谷给我们记述耶稣是在旅程中(9：30-10：17)；他现在初次说明耶稣是往耶路撒冷去。马尔谷也指出十二宗徒和门徒们都怀着害怕的心，跟着耶稣行路。他们似乎

有一种预感在耶路撒冷会有可怕的事发生。耶稣确定了他们最怕的事：他领他们到一边，再一次告诉他们在耶路撒冷要发生的事。

读经谷10：32-34

十二宗徒听了耶稣的话，也了解了，但是还没有完全领会耶稣教训他们的实况。耶稣第一次有关他的苦难、死亡和复活教训他们的时候，伯多禄代表其他门徒提出了抗议(8：32)；第二次有关苦难教训他们的时候，他们不了解，而且害怕问他(9：32)。马尔谷为给我们指出，他们是怎样不了解，记载他们在听到耶稣有关自己的死亡和复活之后，竟争论谁最大(9：33-37)。现今耶稣第三次讲了他要受苦难的事，他们明了了所听到的话，但是他们所领会的道理只在明悟中一闪即过；或更好说，他们想转变更有吸引力的话题。

三个爱徒中(5：37；9：2；14：33)，其中两位雅各伯和若望似乎要求比伯多禄——三人小组第三位，——更高的职位。

读经谷10：35-40

雅各伯和若望同伯多禄都表白过同样的信德(8：30)，他们都知道耶稣是默西亚，他要应验天主向达味许诺的一切(撒下七)，带来天主最后要实行的王权。但是他们的信仰还不齐全；他们一直还在幻想天主的国有如世上王国一样，他们事先可以争得高官厚禄。有如伯多禄表白了他的信德之后，耶稣预言了自己的苦难(8：31-33)，现今再一次让他们的注意力，由光荣而转移到苦难和死亡的事实。「爵」或「杯」是耶稣受苦受死的象征(14：23；14：36)。「受洗」按字意为「浸没」，也可指淹没或浸

在水中。耶稣用此语表示他在耶路撒冷要受的苦难，以及雅各伯和若望同其他宗徒，到了时候，也要遭受的苦难。雅各伯和若望二人所能期待的伟大高位，无非是分受耶稣的苦难。他们二人认为自己能饮此爵，就象伯多禄在晚餐中所说的一样(14：30-31)；但是他们分受耶稣的死亡之后，还不一定就赐给他们所要求的高位(10：40)。

马尔谷告诉我们：雅各伯和若望的要求，在十二宗徒——天主子民的新领导人中引起了更大争论(10：41)。耶稣看这些争权夺利的人，到了做领导人的时候，也可能做暴虐、压迫、专横的人，象目前外邦的罗马人一样。耶稣遂以很强烈和清楚的话教训他们：天主的子民决不可叫骄傲贪权而脱卸重任的人管理。

读经谷10：41-45

耶稣遂以自己做领导者的模范；只有他是那十二人效法的真正榜样。耶稣所说的服务是很卑贱的服务，是奴隶所做的工作(44节)，耶稣之来是为服务，舍掉自己的生命，以产生一个自由的百姓，而不是一个受压迫的百姓。「赎价」是使人得到自由，由压迫之中解救出来。耶稣要拯救人脱离的一种压迫，就是受暴君的专治压迫。天主的新子民的领导人，若还是象外邦罗马统治者那样横蛮自私的统治，他们完全破坏了耶稣之来所做的一切。耶稣舍掉性命不是为创造另一个受压迫的人民，而为解放人民，成为自由的人民。做领导的人，只有服事人，而不寻求人的服务，耶稣的旨意才能实现。

十二宗徒虽然还是很难接受耶稣所讲的十字架的道理，却也「看出了」耶稣是默西亚。不久之后，他们要面临耶稣被逮捕、审判、钉死的惨痛事实；此时，他们薄弱

的信德陷于黑暗与盲目；连伯多禄也背弃了他，其他的门徒都逃散了。马尔谷为结束这一大段，记载了耶稣的一个奇迹，做为近几日十二宗徒行动的一种预示。马尔谷将复明的奇迹放在这里，说明这个人原先是看得见的，但他失了明，现今要求复明。

读经谷10：46-52

这个被治好的瞎子一看见了，就成了耶稣一个真正的门徒，跟随耶稣前赴耶路撒冷去受苦受难。这个奇迹特别是未来十二宗徒的一种象征预示。他们有足够的「视觉」，宣认耶稣为默西亚为达味之子，但是对耶稣应该受苦受死的事，却盲目不明。及至耶稣被逮捕、受难、被钉死，他们成了完全盲目的，好象这个乞食的瞎子一样；并且他们也象瞎子一样，由不完善的信仰中祈求真正的「视觉」。这一奇迹保证他们借复活的主的能力得以恢复「视觉」；待恢复「视觉」后，要跟随耶稣「上耶路撒冷」，去饮耶稣所饮的爵，受耶稣所受的洗。

实习

捌 下列有关耶稣和十二宗徒的说明，是或非，请一一指出：

1. 耶稣第三次讲论他受苦难的事，十二宗徒终于接受了。
2. 「爵」是十二宗徒在天主的国里分享平安和喜乐的象征。
3. 十二宗徒能要求的最高的荣誉，即是分受耶稣的苦难和死亡。
4. 十二宗徒应以伯多禄为领导天主新子民的模范
5. 只有天主新子民的领导人作仆人，人民才有自由。

结论

谷6：7-10：52这一大段有许多论题穿插在一起，我们由其中只选了几个突出的论题来论述。这几个突出的论题是有关门徒的盲目和耳聋。无疑的这主题也是真正的史事。但我们应注意，有些事迹没有保存在圣教会的传述之中，而圣史所记述的，只是照事迹的真相记录下来。这些事迹之所以保存下来，是因为对圣教会的生活很为重要，在教会的生活体验中，对耶稣基督的真正的意义「盲目和耳聋」是常发生的问题，无论对领导阶层或普通门徒，这问题都同样继续存在。大致来说，基督徒都想做一个没有痛苦、没有十字架的门徒，这表示出我们现代的人与第一批跟随耶稣的人甚为相似。

马尔谷在这一大段内，插入四个奇迹，强调盲目和耳聋的门徒还有希望：聋哑的人听见了(7：31-37)，瞎子看见了(8：22-36)，赶走了使儿童聋哑的魔鬼(9：14-29)，失明的瞎子复明(10：46-52)。耶稣对每一个人常怀希望，决不放弃一人。他必实行他所宣讲过的——爱护弱小者。对任何人，对短视耳聋的我们，他决不失望。

这最后的一幕(10：46-52)带领我们到了耶里哥，耶里哥距耶路撒冷三十余公里。第二十三册即开始记述发生在耶路撒冷地区的事迹。有关耶稣最后数日的事迹即将开始。

实习答案

壹 1. 非

2. 是

3. 非

4. 非

5. 是

6. 是

貳 3.

叁 1. 是

2. 非

3. 非

4. 是

5. 是

肆 1. 是

2. 是

3. 非

4. 非

5. 是

6. 非

伍 1. 「弃绝自己」——是说：门徒应将他人和他人的需要，做为自己生活的中心。

2. 「背起自己的十字架」——是说：门徒应该甘心背耶稣所背的十字架，即是象犯人那样死在十字架上，也在所不辞。

3. 「跟随我」——是说：门徒应当时常接近耶稣、聆听他、跟他学习、服从他。

陆 1. 非

2. 是

3. 是

4. 非

5. 是

柒 1. 是

2. 非

3. 是

4. 非

5. 是

6. 是

7. 非

8. 非

9. 是

捌 1. 非

2. 非

3. 是

4. 非

5. 是

自行测验

壹 根据马尔谷福音，下列有关耶稣的说明，是或者非，请一一指出：

1. 耶稣是人，对门徒大失所望。
2. 耶稣治病的能力只限于犹太人。
3. 耶稣招收十二宗徒为协助他组织民众。
4. 耶稣是牧养人民最丰富的善牧。
5. 耶稣避免讲论他受苦难和死亡的事，因为门徒们还没有听这事的足够力量。
6. 耶稣继续遵守忌食的规律，好使天主的新子民不受外邦人的影响。

贰 下列有关耶稣形成的子民所有的说明，是或者非，请一一说明。

1. 有关饮食和与外邦人分离的人为传授，天主的新子民不必再遵守。
2. 十二宗徒在传教的行程中，不应与听他们宣讲的人一起生活。
3. 在天主的法律中有关洁与不洁的规定，天主的新子民不必遵守。
4. 在天主的新子民中所有的组织，是出于天主的神能。
5. 梅瑟的整个法律，对天主的新子民都已废除。

叁 法利塞人要求耶稣给他们显示天上的一个征兆。下列有关他们的要求的说明，那一句说的最好：

1. 他们向耶稣要求一个征兆，好叫他们不再需要相信耶稣为天主子，而依靠他。
2. 他们向耶稣要求一个征兆，好证明他同当时其他行

奇迹的人，有同样的能力和权柄。

3. 他们向耶稣要求一个征兆，好让他们使耶稣成为他们党派中的一员。
4. 他们向耶稣要求一个好征兆，好使他们能判断耶稣是否是一位真正的先知。

肆 下列有关耶稣和门徒之间的关系的说明，是或者非，请一一指出：

1. 耶稣拒绝伯多禄表白的信德。
2. 门徒们承认耶稣为默西亚，是继承达味解救人民的救星。
3. 门徒们希望耶稣来结束所有的苦难痛苦。
4. 耶稣教训他们，他是应该受苦难的默西亚。
5. 耶稣教导门徒们，要他们告诉任何人，他是默西亚。
6. 伯多禄指摘耶稣预言要被钉死，因为伯多禄宁愿代替耶稣受此苦难。

伍 耶稣显圣容(9：2-8)，在马尔谷福音中是一件重要的事迹，请将B栏的解释与A栏的经文相配合，A栏只能有一个答案，B栏的解释，如果应用，仅能用一次。

A、经文

1. 「你们要听从他。」
2. 「厄里亚和梅瑟也显现给他们。」
3. 「让我们张搭三个帐棚：一个为你，一个为梅瑟，一个为厄里亚。」
4. 「有一团云彩遮蔽了他们」。

B、解释

- 一、伯多禄、雅各伯和若望开始怀疑他们之所见。
- 二、表示天主临在的奥秘。
- 三、天父指示伯多禄、雅各伯和若望要服从耶稣。
- 四、耶稣是法律和先知的联系。
- 五、门徒们认为耶稣的这个异象应当常存。

陆 训练天主新子民的领导者，是耶稣传教的重要任务之一。B栏列出领导者的特征，请与A栏所列的经文相配合，A栏只有一个答案，B栏所列的特征，如果应用，只能用一次。

A、经文

1. 「无论何处不接待你们；或不听从你们，你们从那里出去，拂去你们脚上的尘土……。」
2. 「你们自己给他们吃的罢！」
3. 「谁若想做第一个，就得做众人中最末的一个，并要做众人的仆役。」
4. 「谁若因我的名字；收留一个这样的小孩子，就是收留我；谁若收留我，就是收留那派遣我来的。」
5. 「谁不反对我们，就是倾向我们。」
6. 「谁若使这些信者中的一个小子跌倒，倒不如把他投在海里更好。」
7. 「我饮的爵，你们必要饮；我受的洗，你们必要受。」
8. 「人子不是来受服事，而是服事人。」

B、特征

- 一、人民的领导者应是一个谦下服务的人。
- 二、十二宗徒在耶稣死而复活后，才看清楚耶稣是默

西亚。

- 三、十二宗徒应分担耶稣照料人民物质的需要。
- 四、十二宗徒不应归化人，而是让人归化，能有多少人就让多少人归化。
- 五、十二宗徒以欢迎青年人表示他们的重要。
- 六、十二宗徒几时分受耶稣的若难和死亡，才体验到真正的伟大。
- 七、十二人应当开放，让他们团体之外的人，也因耶稣的名字讲道行奇迹。
- 八、做领导者应谨慎，不要成为软弱者犯罪的因由，或因恶表而使人离开团体。
- 九、十二宗徒应以耶稣领导的方式去领导。

自行测验答案

- 壹
1. 是
 2. 非
 3. 是
 4. 是
 5. 非
 6. 非
- 式
1. 是
 2. 非
 3. 是
 4. 是
 5. 非
- 叁
- 1.

肆 1. 非

2. 是

3. 是

4. 是

5. 非

6. 非

伍 1. 三

2. 四

3. 五

4. 二

陆 1. 四

2. 三

3. 一

4. 五

5. 七

6. 八

7. 六

8. 九

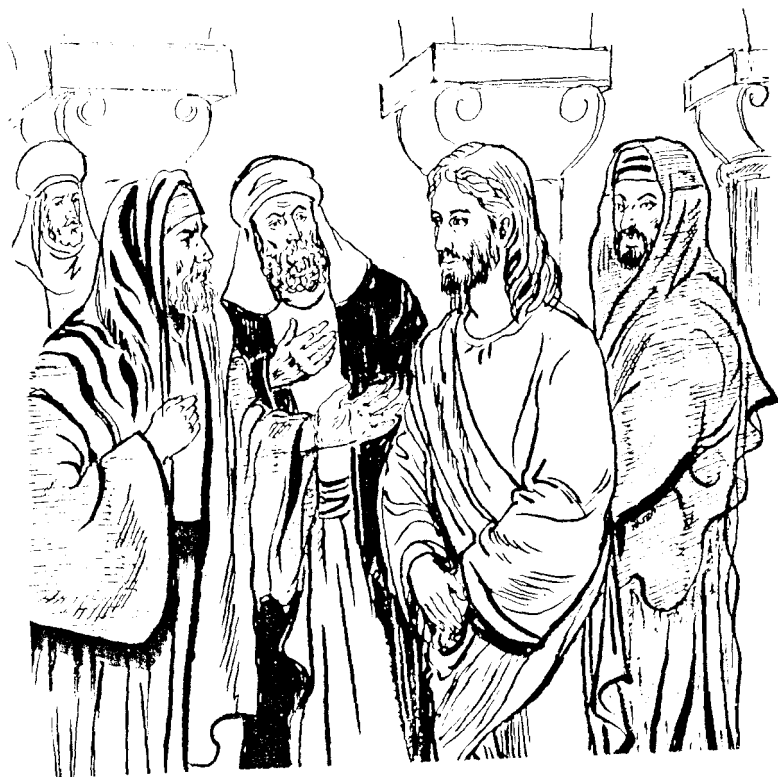
向读经小组的建议

(一)读经小组屡次在结束的时候，好集中于一些沉重的问题，如「我们能做什么？」「我们该做什么？」这些问题有时很好，但不应是小组讨论的唯一重心，尤其是在默想主耶稣的题目时。我们建议读经小组，有时用福音记载的耶稣的生活事迹，单纯地默想主耶稣。这种方式应避免「我们应做什么」的讨论方式，尽力透过默想主耶稣的事迹，与他接近。一个可行的方式，即是细心阅读那段圣经，然后尽可能也把那段事迹，生动地描绘出来。以后，读经小组的人，应该照福音所记载的，深入地反省那些事迹的详情。在这样默想的时候，自然会发生如下的问题：「这事迹有关耶稣告诉了我们什么？」「耶稣是谁？」「耶稣是怎样的一个人？」「若这件事迹发生时，你在现场，当如何呢？」

我们建议你们以这方式，试用五饼二鱼(谷6：30-44)，或者耶稣显圣容(9：2-8)的事迹。

切不可过分注意细小节目，并避免脱离福音记事的范围。最好是在小组开会之初，在分享之前，重温一下本书内对此一段所有的注释。

(二)耶稣有关做门徒的细则所讲的第一篇训话，见于谷8：34-38。这篇训话很直爽，且很刺耳：「谁若愿意救自己的性命，必要丧失性命……。」重温本书此段经文所有的解释。讨论此一段如何贴切在今日做门徒的身上。现今做耶稣的门徒，有什么当背的十字架？

「当耶稣在圣殿中徘徊时，司祭长、经师和长老来到他跟前说：你凭什么权柄作这些事？（谷11：27）」

第二十三册

君 王

圣咏118

这篇圣咏的开始和结尾(1-4, 28-29节), 都是称谢天主的诗句。圣咏作者代替人民说话, 赞美天主拯救他们脱离死亡的危险(5-18, 28-29节)。在这首胜利之歌中间, 还穿插着一段邀请人民进入圣殿一起去行祭献(19-21, 25-27节), 及至来到圣殿, 司祭祝福那些因上主的名而来参礼的人(26节)。

这篇祈祷文十分适合本册(二十三册), 因为本册的主题是论及耶稣的死亡和复活。我们应称谢天主在耶稣内完全启示了他永恒的爱。我们感谢天主, 借着耶稣的死亡和复活, 得胜了我们最大的仇敌: 罪恶和死亡。「隆重列队」的仪仗(27节), 使我们想起耶稣荣进耶路撒冷时(谷11:8), 人民欢唱:「因上主的名而来的……。」(谷11:9), 即是出自此圣咏的25-26节。马尔谷12:10-11也引用了此圣咏的22-23节:「匠人弃而不用的废石……」等语。这篇圣咏是在大节日常唱的圣咏, 耶稣同门徒们在晚餐厅中大概也唱了这篇圣咏(谷14:26)。

我们在感恩祭中所咏唱的「圣、圣、圣」的欢呼歌, 即出自本篇圣咏25-26节的诗句; 在复活期的礼仪中多次引用24节:「这是上主所安排的一天, 我们应该为此鼓舞喜欢。」

本册题旨：描述耶稣为君王(谷11：1-16：8)。

引言

君王普通有两种任务：保障国家的安全，监视正义：就是说，君王应掌管军队和法庭。在列王之中，天主的子民所最崇拜的即是达味，因为他制伏了所有的敌人，对人民秉公行义(撒下5-8章，参阅第九册9，13-16页)。在耶稣时代，人民都期待着另一位「达味」来推翻罗马人的虐政，建立一个正义和平的国家。人民若是期待耶稣是这样的救主，那末他们必要完全失望。

耶稣接受了人称他为「达味之子」的称呼(谷10：46-48)，虽则这一称呼对他并没有完善的信仰。他也接受了人称他为「君王」(谷15：2)，虽则这称呼，象「达味之子」的称呼一样，易于发生误会。耶稣远胜过「达味之子」，更越过普通的君王。他决不战斗，也没有军队，更不会暴力革命；他是一位为人服务，为人舍生致命的君王，决不同于一般的君王。

虽然如此，耶稣却是真正的君王，他体现了天主的至尊王位，能够向跟随他的人要求完全的服务和效忠，他也体现了天主为王的正义和公道(咏93，96，97，98)。

第一篇

对人民的裁判(谷11：1-12：44)

本篇题旨：描述谷11：1-12：44一段内，耶稣怎样裁判人民。

在上册末，记述耶稣在耶里哥受人称呼为「达味之子」(谷10：46-48)。本册开始即记载耶稣和门徒们临近了耶路撒冷。耶稣有意使他进城的行动成为一项特殊事件，也就这样安排了。一个人若宣称自己为一位君王，最低限度要骑上一匹象样的骡子(如列上1：38)；一个人若声称自己是解放人民的一位救星，至少应有一批军队拥戴着他。耶稣却不如此，只是一群高兴的平民，高声欢呼一位骑着小驴的人。

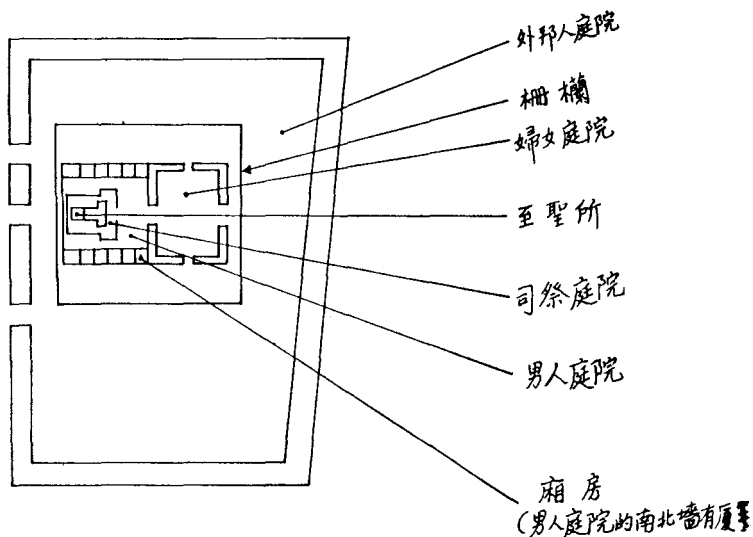
读经谷11：1-11

匝加利亚先知对这一件事迹曾写道：

「熙雍女子，你应尽情喜乐，
耶路撒冷女子，你应该欢呼！
看，你的君王到你这里来！
他是胜利的、正义的，
谦逊的骑在驴上，

骑在驴驹上。」(9：9)

耶稣接受这异于寻常的「堂皇的欢迎大会」。他也让人民表示他们所希望的，就是他代表着「那要来的我们祖先达味之国」(10节)。他荣进耶路撒冷，事实上，即是为取得许于达味诺言中的头衔和希望(撒下7)。耶稣没有象多数人所想望的，要有排场的，官式的欢迎仪仗；他十分谦虚地骑着一只极平凡的牲口进城，象一个极接近老百姓的人。平常老百姓欢迎他，用的是出于诚心诚意的方式，

是一种无组织的行列(参阅列下9：12-13)。耶稣似乎喜欢这样，并未加以拒绝。

「耶稣进了耶路撒冷，到圣殿里，周围察看了一切」(11节)。这并不是不速之客观察的行动，也不只是观看一下圣殿而已。他「看」他的门徒，「看」那少年人(10：21)，或在此「察看」圣殿，是对自己的所有物，有察看的权利。

圣殿是人民视为最神圣不可侵犯的地方(参献第十册8-13页)，人民公共和私自祈祷、与天主相会的地方；也是国家最重要的经济中心；在那里存放着金钱和宝物(参阅加下3：1-23)，有如银行一般借贷和兑款都可以由圣殿的代权人办理。在政治方面说：圣殿也具有重大意义，因为它是国家的象征；谁控制了圣殿，也就控制了国家。

圣殿有很宽扩的庭院，庭院的中心是至圣所。

外邦人只准在圣殿区域的「外邦人庭院」内停留，并有明文规定；他们不能真正参与敬礼。有一个告示牌，上面写着：「外邦人进入内院者，必处死刑。」准许外邦人停留在圣殿区域内，只有一种容忍而已。「外邦人的庭院」在耶稣时代已为贩卖祭献用的牲畜所「褻渎」了。大概是大司祭开辟了此一买卖市场，似乎是想同橄榄山为此目的而开设的四个市场相竞争。

凡成年男性每年应交纳殿税一次。交纳殿税不准交付希腊或罗马货币，因为是外邦货币，只准交纳巴力斯坦货币或与巴力斯坦近邻的提洛货币。但人民日用的货币只有希腊和罗马货币，因此，为交纳殿税必须兑换准交殿税的货币。为此在外邦庭院内设有兑换台，以赚取服务费。在外邦庭院里设有这样的交易所，明显是对外邦人表示极为消极的态度。

马尔谷为叫我们了解耶稣在圣殿的一幕，特别记载诅咒无花果树的事件，做为他清洁圣殿的引子和结尾，阅读下段经文时，应当记住这一点。

读经谷11：12-25

耶稣见到「外邦人的庭院」好似市场并兑换银钱的地方，好象把外邦人抛弃在敬礼之外，遂大发忿怒，把他们赶走，进入圣殿区域（大约只是外邦人的庭院），不准人抄近路经过殿院（15-16节）。

耶稣进入了圣殿，开始施教。第一点、他先教训人：圣殿是万邦万民（外邦人）借以认识天主和学习祈祷的地方（17节）。耶稣征引依撒意亚（56：7）一段经文，说明「天主的子民」最后也包括天下万邦，都要崇拜真实的天主。

圣殿这种本来目的，叫耶稣时代的主管人——大司祭、经师、长老破坏了。

耶稣关于圣殿施教的第二点、与米该亚和耶肋米亚两位先知所预言的一样：「你们竟把圣殿作成了贼窝」（米3：9；耶7：1-11；26：1-6）。耶稣批评人民违犯正义的生活方式，他们认为利用圣殿的崇拜，可避免天主的惩罚。又因为圣殿做为人民的宝库，人民以正义或不正义所得的财物，都存放在圣殿的宝库内。圣殿遂成了贼人窝藏他们自己和赃物的安全之处。

在有关圣殿事件的前后，穿插着诅咒无花果树的事件，这是一种象征行为，是先知们惯行而颇有寓意的行动（如：依20：1-6；耶13：1-11）。耶稣以无花果树表明天主对圣殿和对人民领袖所做出的裁判。圣殿在耶稣时代，是最庄丽最兴盛的时代，就象那棵茂盛的无花果树。正在此时，天主以他圣子的身份来寻找圣殿所有的成果。（无花果树常为天主子民的象征，如耶8：13；欧9：10。按人的看法，天主随时来执行裁判，就象耶稣在无花果树未结果子的时候寻找果子一样不合时宜；但是决定时间的权利，是在于天主，而非在于人。耶稣进了圣殿之后，发现那棵树连根也干枯了，这是表示天主对圣殿和对妄用圣殿的主管人所要施的惩罚。

下一小段(20-25节)，虽然很短，对信德和祈祷却有强而有力的说明。马尔谷也没有完全清楚说明他把这段话放在这里的意义，他把这段话放在无花果树干枯的事迹之后，似乎是暗示将来天主子民的新崇拜不再基于圣殿和牛羊的祭献，而是基于信德和祈祷。马尔谷此处特别加重语气的地方是论到有效的祈祷条件是宽恕。耶稣行裁判的

动机并不是出于报复，他对人民的态度，常是宽恕；但宽恕并不是指接受错误。

下一幕是领导阶级对耶稣的抗议，质问他 在圣殿行事的权柄是从那里来的。一般老百姓很清楚是站在耶稣的一面(11：18；12：12，37；14：2)，而反对领导阶层(11：32)。司祭长、长老和经师们都害怕百姓。耶稣十分了解这一情形，遂借用百姓不支持领导者的优势。

读经谷11：27-33

耶稣为使他的定案完全清楚起见，遂向领导阶级讲了一个很有力的比喻，告诉他们，他们的领导快要完结了。耶稣在这个比喻中把自己放在他以前的一连串的先知中，他们都被拒绝和杀害了，他也将被拒绝与杀害。不过，耶稣远超过先知，他是葡萄园「主人」的「儿子」(葡萄树——以色列，见依5：1-7)，园户是指天主子民的领导阶层。

读经谷12：1-12

你要注意：葡萄园(指天主的子民)，不应受到破坏，而是领导阶层(园户)，应当消除，叫别人来代替。(我们已见到：已立定了十二人做新的领导阶层。)耶稣所更新的天主子民，要在耶稣身上建立起来，但他却要被旧的领导人所弃绝，所钉死(12：12，咏118：22-23)。

司祭长和其他领袖打发法利塞和黑落德党人，假冒伪善地来询问耶稣(12：13)。法利塞和黑落德党人，在加里肋亚有相当的权势(3：6；8：15)，但在耶路撒冷势力却不大。不过在此他们领到了官方领导阶层的吩咐。他们所发问的问题很是虚伪，因为领导阶层为保持他们的地位，不得不与罗马人合作，并且实际上也与罗马人合作。他们

希望耶稣犯错，以激烈份子自居，做反罗马人的革命党徒，如此，要罗马人消除他。

读经谷12：13-17

耶稣看破了他们的诡计，转变了他们的问题。耶稣对他们说的：「凯撒的就应归于凯撒，天主的就应归于天主」一语，不是对他们的问题的答复，而是在说明：人对政权(凯撒)的关系是人生的一部分，但是人对天主的关系，却是人的整体。人属于天主，应是整个人(12：30-33)。若是政府不干涉个人将自己完全献于天主，便没有理由拒绝政府正当的权利要求(如纳税)；若是政府干涉个人将自己完全献于天主，则不必服从。耶稣只说出了问题与解决问题的原则，但没有说出：一个人应常给政府所要求的；也没有说出：一个人不应常给政府要求的。由这一幕之后，再没有提及法利塞党人。

随后有另一伙人，即撒杜塞人出现了。这些人只相信天主的启示到梅瑟为止；他们轻视那些相信除梅瑟五书之外还有许多书籍的法利塞人。

读经谷12：18-27

耶稣强调天主是活人的天主(27节)，以保护复活的信条；他甚至牺牲自己，为给死过去的人生命。他并且讲明，复活不是再回到人以前的一般生活中；复活是进入类似「天使」的生活状态，在其中不再有生死，所以不再象世上的人有婚有嫁。耶稣虽然批评人的思想不对，但不是凡事都谴责，我们在这里看到耶稣接受和净化法利塞人的立场，而反对撒杜塞人的思想。在下一段内，我们要看到耶稣如何赞赏一个经师。

读经谷12：28-34

经师问了一个重要而虔诚的问题，耶稣予以直接的答复。经师赞同耶稣的答复之后，耶稣就告诉他，说他「离天主的国不远了」，即离做耶稣门徒的日子不远了(34节)。在他们的交谈之中，讲到两点——第一、天主只有一个；第二、爱天主爱人是最高诫命。经师又加上一点，说这些真理远超过圣殿的祭献(参阅欧6：6；撒上15：22咏40：7-9)。作为天主新子民的耶稣的门徒，都应保持这些基本的真理，因为天主的好选民已遵守了多少世纪。

马尔谷在下边两小段内，记述耶稣批评经师有关默西亚所讲的道理，也批评一些经师的行为。

读经谷12：35-40

默西亚(基督)的称呼比「达味之子」的称呼更具有深意。耶稣堪当称为「主」(参阅第三册12-13页)。做人民领袖的经师，他们的品行，有些正与耶稣要求的新领袖所应有的品行相反(谷10：41-45)。耶稣斥责这些经师，丝毫没有谦虚，不象他们的师傅梅瑟一样(户12：3)，并且还吞没了寡妇的家产，违犯了法律特别制裁的罪(出22：22)。犯这样罪的经师，必受十分严厉的惩罚(出22：23-24)。

圣殿的另一功用，是分放银钱，以帮助穷人。有些富有的人捐献了他们所剩余的钱，有一个穷寡妇捐献了很少的钱。

读经谷12：41-44

这寡妇象耶稣的真门徒一样给予了她所有的一切(10：28-30)。耶稣对她的称赞可以说到了极点。她代表着「穷人」，也代表着天主的子民所修的爱德的最高峰。

在这两章内(11-12)，马尔谷给我们指出耶稣对天主的子民所下的裁判：妄用圣殿应该受谴责，领导阶层被判为不称职，应当消除。但是耶稣所下的裁判，不全是消极的：他接受了平民的欢迎；关于复活的问题，他站在法利塞人的一边；他称赞了一个经师，赞美了穷寡妇的慷慨。他下裁判，好似一位君王，裁判的十分公正，他对当代天主子民所相信和所生活出来的美德和真理，并不盲目。

实习

壹 下列有关耶稣施行裁判的说明，是或非，请一一指出：

1. 选民没有带领外邦人参与恭敬天主的真敬礼。
2. 选民要为天主所弃绝，由另一选民来代替。
3. 圣殿成了那些剥削人民的掩护。
4. 选民的领导阶层，在他们的历史上，没有接受天主的旨意，将为新领导者所替代。
5. 撒杜塞人对死人的复活所有的信念是正确的。
6. 选民不应该给罗马人纳税。

第二篇

末世论(谷13)

本篇题旨：描述君王——耶稣最后的来临，他来临前所发生的事迹，以及门徒们对这些事迹应有的态度。

13章是马尔谷自己所编写的，或者是他承受了教会已有的传承，我们不得而知。只知本章异于马尔谷其他章节，因为本章具有默示录文体的许多特征(参阅第十九册7-13页)。人若想寻求本章每一行所有的明确意义，必要失败。更好承认有些经文的意义的确实不明，因而集中于研究清楚的经文。

本章有些经文不明的原因，是因为圣殿的毁坏和耶路撒冷的毁灭，以及世界终穷的三个预言穿插在一起。本章好似一部电影，将三幕彼此穿插重迭，因此，可能模糊不清，但如果集中细看，还能够分清：那是圣殿的结局，那是耶路撒冷的结局，那是世界的结局。第三幕剧还多少可以分得出来。

本章清楚表明：有关圣殿、耶路撒冷和世界的结局，为耶稣和马尔谷来看都是确定的。但有关圣殿和耶路撒冷的毁坏，为耶稣和他的门徒，大约也为马尔谷，都是未来的事。但为我们，前二者的毁灭已成过去的历史，公元70年二者皆为罗马人所破坏。

有关世界的结局，为我们还是未来的事，不过它也是早晚一定要发生的事，因为世界不会存留到永远。正如圣殿和耶路撒冷的结局，为初期的门徒是不知之数，世界的结局为我们现代的人，也是不知之数，只知有个结局是定而不疑的。企图探究世界结局的日期，是极为糊涂的事。但最重要的，是应注意门徒们对这些「结局」，尤其对主

最后来临的心态。

圣殿在耶稣时代是一座富丽堂皇的建筑物(参阅第十册9-13页)。耶稣预知它要彻底被破坏。门徒一听到此事，即刻想知道这事将发生在何时，但耶稣并未满足他们的好奇心。

读经谷13：1-8

战争、地震、饥荒将是预兆圣殿和耶路撒冷的破坏，以及世界末日的开始(7-8节)，但还不是结局。比知道时间更为重要的是门徒们要受的试探：假默西亚要来声称说：「我就是(默西亚)」。对说这样的话的人，门徒们到末日决不可相信。

末日的时期是不可知的，但有一件事是可靠的，就是门徒们在末日之前要受严厉的迫害。

读经谷13：9-13

门徒们应时常谨慎戒备。迫害虽确实常有，但不因此而妨碍向普世万民宣讲福音。直到世界末日，宣讲不应停止。另外在迫害期间，门徒们应保持着两种态度：依靠圣神，恒心到底(11-13节)。

马尔谷在下一段警告我们——他的读者，不要为他所写的话而受迷惑，因而写下：「读者应明白」。他警告我们：他是以默示录文体写出的(参阅第十九册7-13页)。默示录文体用的异象和象征有它们特殊的意义。「招致荒凉的可憎之物」(14节)，一方面是指过去安提约古厄丕法乃，约于公元前167年在圣殿内所立的邪神偶像(达9：27；11：31；12：11)，同时也预指未来罗马人于公元70年对圣殿和圣城的污辱。攻打耶路撒冷和犹太，为任何人，另外为门徒们，是极其可怕的事。这预言催促他们一

风闻战争发生的最初信号，就应立即离开京城逃避。

读经谷13：14-23

耶稣再一次警戒世人不要受行奇迹异能的人所欺骗，这些人企图以奇迹异能使人相信他们是真默西亚。因此，耶稣劝告世人对这些人要抱有最大怀疑说：「你们不要相信……你们要谨慎！」

耶稣遂应用默示录文体中的一般异象，来描述世界末日和人子的来临，以结束人类的历史。（阅读一次达7：13-14叙述天主将最高的荣誉和王权交于人子的预言，为你很为有益。）

读经谷13：24-32

这是一件使人类的历史具有意义的大事，是使天主的正义和仁爱彰明昭著的大事，并使承行天主旨意的人，永远被提升到天国之内的大事。这也是所有的门徒所渴望的大事，其实也是所有人类，无论知与不知，所渴望的大事。这件大事发生的时期，不是人可知的，只有天主自己知道，连天主的儿子、纳匝肋人耶稣也不知道——这自然是指耶稣的人性的局限而言。

本章以警戒人应醒寤不寐而作结。

读经谷13：33-37

对世界末日的答案，并不是要设法算出何时到来，唯一的真正答案，是人既知道这个世界和它的一切都不是永存的，应如何去生活；作门徒的应该提防那些欺骗他们的谎言，不要行事有如没有末日的审判一样。

实习

式 下列有关谷13章「末世论」所有的说明，是或者非，请一一指出：

1. 耶稣宣讲这个世界有个结局，犹如我们所知道的。
2. 耶稣知道世界的结局何时要来。
3. 审慎研究末世的一些事件，能够预知世界的结局发生的时期。
4. 门徒们生活应如审判之日即将来临。
5. 天主在末日审判，是定人类的罪案。
6. 耶稣要我们相信，每一个说自己是天主打发来的人。

叁 耶稣深知自己的门徒可能陷于困难状况中。他教训他们，做一个忠信的门徒应有的态度。在B栏内列出一位忠信门徒的态度，请将B栏与A栏的经文相配合。注意：A栏只能有一个答案，B栏如应用，只能用一次。

A、经文

1. 「假先知兴起，行异迹和奇事。」
2. 「你们不知道，家主什么时候回来。」
3. 「你们在会堂里要受鞭打。」
4. 「你们要谨慎，凡事我都预先告诉了你们。」
5. 「那时人要看见人子带着大威能和光荣，乘云彩降来。」

B、忠信门徒的态度

- 一、在磨难中坚持到底。
- 二、依靠天主圣神。
- 三、分辨真假。

四、渴望主来。

五、敬畏之情。

六、警醒不寐。

第三篇

耶稣受审判(谷14：1-15：15)

本篇题旨：描述最后晚餐、被出卖、被审判、耶稣——默西亚君王被定死罪。

马尔谷在14章前数节即引领我们到达耶稣的最后数日。他在本段一开始，即指出：逾越节快到了。(有关逾越节，参阅第三册8-10页)。他也指出：人民的首长想要置耶稣于死地，但他们为达到此目的，不能没有一个帮凶。这帮凶就是犹达斯。马尔谷还指出一般老百姓都站在耶稣一面。

读经谷14：1-11

马尔谷记载了犹达斯出卖耶稣，但没有提及他出卖的动机。我们也不必去揣测，至多可以说，他实在不认识耶稣是谁。一位未提及姓名的女人，拿着一瓶极贵重的香液倒在耶稣头上，她似乎知道耶稣是一位非凡的人，理应受一种最高度的敬礼。与耶稣同席的一些客人并未在耶稣身上看到有非凡之处；他们也以为最好把这贵重的香液卖了，赍济穷人。

在头上傅油暗示给君王傅油(参阅下9：3)。马尔谷似乎有意要我们在这一段记事里，承认耶稣是默西亚君王，他要死亡，要被埋葬，但他的「福音」要传扬到天下万国。

马尔谷乘此良机提示我们，耶稣的死是「十二人中之—」的出卖之所致，他不仅是一位门徒，而且是为天主的子民召选的新领袖之一(14：10, 20, 43)。由此，不但人民的旧领袖：司祭长、长老和经师；不但罗马人的首长比拉多，而且耶稣召选了一位新领袖，也负担了耶稣死的责

任。透过这些领袖人物，全人类都插手致耶稣于死地。

节庆近了，耶稣吩咐门徒准备节宴。在宴席——最后晚餐，即逾越节宴中，耶稣发表了他已知道他所信赖的十二人中的一位要出卖他。

读经谷14：12-21

第18节耶稣说的话是征引咏41：10所说：「连我素来信赖的知心好友，吃过我饭的人也举脚踢我。」这种为朋友出卖的例子，是圣经中先知和其他义人的行实中所素有的（例如耶11：18-23；12：6；咏69：7-9）。耶稣被出卖的事，虽有言在先，但是犹达斯仍可自由行动，自己负责。按马尔谷的记载，耶稣在谈话中，并未提及他的名字。

耶稣在宴会中，留给门徒一个纪念他的方式。他选择在宴会中纪念他，这是和他的生活有连带性的关系；他同罪人坐席，借以讲明天主汛爱众人；他使五千、四千人吃饱，做为天国已在人间的信号（2：15-17；6：30-44；8：1-10）。他不愿意只是被纪念，而且愿意门徒们在纪念他聚会时，他用最亲密的方式临现在他们中间。

读经谷14：22-25

「他们正吃的时候」：马尔谷要我们以逾越节晚宴来了解最后晚餐。（有关最后晚餐举行日期的历史问题，非此处讨论的问题。）逾越节晚宴是家人和朋友相聚的欢乐宴会，纪念出离埃及的解放。不过，并不是我们所想的一种单纯的纪念，而是一种庆祝，将过去的出谷事迹重现在参与者的面前：「上主在我出埃及时，为时所行的事。」（出13：8，申6：20-25）若是我们以耶稣的眼光看最后晚餐，有如逾越节的重演，我们可以了解它不只是一种单纯

的纪念，而是将耶稣救赎的行为临现，有如逾越节将天主教在出谷时的救赎行为临现一样。

「耶稣拿起饼来，祝福了……」耶稣手中拿着饼，诵念赞美和感谢天主的经文，这种举动和祈祷是犹太人聚餐时普通常行的仪式，也是逾越节中的一种仪式。

「擘开、递给他们……」擘开饼分着吃，也是一件普通的举动。但在此处开始具有一种深意。饼不是整个的饼，而是「分开」然后「给」在场的人。由下面的话，可以了解这一举动是耶稣自己舍生致命的表示。

「说：你们拿去吃罢！这是我的身体。」耶稣要求他同席的人，拿去吃他递给他们已擘开的饼。「身体」(Soma)一词是指整个人，意思是：「这就是我」，「我」不是一般的我，而是在「擘开」和「给予」人的饼的记号之下的我，就是死亡记号之下的我。

「又拿起杯来，祝谢了，递给他们；他们都从中喝了。」众人都喝了这一只杯中的酒，虽然他们每一个人都有自己的酒杯。拿起这一杯酒的时候，也诵念了感谢的经文。酒虽然也是普通的饮品，但不是一般人所常用的，只有在庆节宴会中才饮用，饮酒原来也不是逾越节宴会的一部分，不过，在耶稣时代以前，已举行过多年。

「耶稣对他们说：这是我的血，新约的血，为大众流出来的。」血代表生物的生命(参阅创9：4)。「血流出来」，是指以暴力夺取生命。耶稣在杯上说这话，表示酒是耶稣在十字架上舍掉的性命。「为众人」，并非为少数人，而是为普世人类。

马尔谷还叫我们再深一层注意这句话：「这是新约的血」。天主曾叫梅瑟用血立了约(出24：1-11，参阅第五

册9-10页)。借此礼仪天主与其选民建立了盟约，这一盟约是生活的，是具有生命力的，是在天主前以举行圣餐所建定的(出24：11)。最后晚餐(感恩祭)是天主与他的新子民透过他的圣子耶稣的死而立的约，这约也是在他面前借他圣子的临在，以举行圣餐而订立的。

注意：有关这段经文还有许多话应讲，不过，我们将在以后数册在讨论最后晚餐时再讲。马尔谷以「为大众流出来的血」一句，暗示感恩祭是祭献，这在玛26：28讲得更为清楚。马尔谷也暗示了新约的血，这在路22：20(见耶31：31-33)和保禄(格前11：22-32)写的较为明显。为能更欣赏最后晚餐的意义，请阅读依撒意亚52：13-53：12论代人赎罪舍掉性命的主的仆人(第十五册28-32页)。

「我实在告诉你们：我决不再喝这葡萄汁了，直到我在天主的国里喝新酒的那一天」。耶稣深知自己死已临头，这是他同他的密友最后的一次晚餐；但他所讲的话，并不纯是一种离别他们的悲伤的话，而且也是他对天国确实来临的坚定信念。圣经中多次用「宴席」一词来描绘与天主具有圆满的平安，那时天主的旨意将完全实现(如：依25：6；索1：7)。耶稣期待着未来在天国里举行的大庆典。如此，最后晚餐的举行，为马尔谷，和为我们——他的读者，不但是宣告耶稣的死亡，而且也是宣告他的复活，以及宣告天国的最后来临，这天国是他所宣布，并为之而自我牺牲(见格前11：25-26)，所以也是希望的庆典。

按马尔谷的记载，唱罢圣咏(大概是咏113-118)，逾越节晚餐就结束了，耶稣和他的友人即刻离席。他们在路

上的谈话清楚指出：耶稣已知道要为他们所遗弃。按索13：7所载，他应单独死亡，但他也知道：在他复活以后，在他开始传教的加里肋亚再要把他们聚集在一起。耶稣并没有向他们表示不满，虽然他已知道伯多禄要否认他，他也没有对他表示不满，因为他知道门徒们与他分饮苦爵的时候，还没有到来(10：38-39)。

读经谷14：26-31

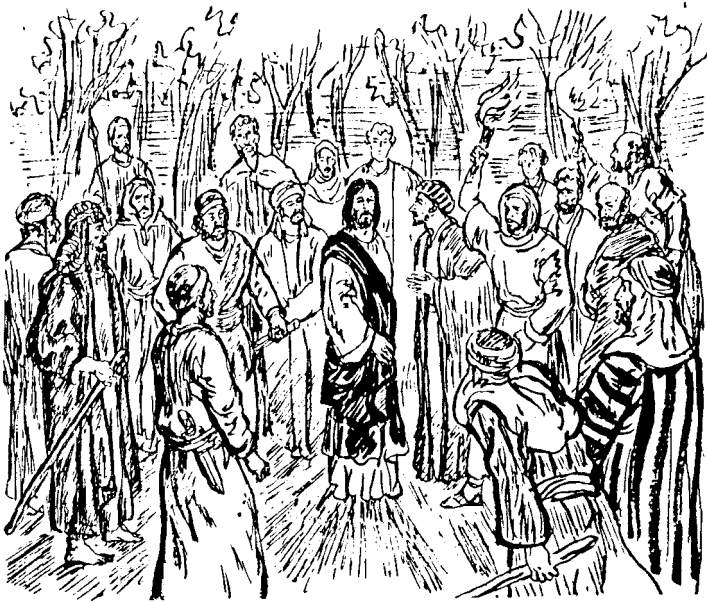
领导者的领导伯多禄(3：16)，还没有觉得大难临头的可怕，大胆地向耶稣提出保证(31节)，众人也都说了同样的话。

由下一段可知，只有耶稣一人完全感觉到将要来临的是什么事。当他同他的三个爱徒在一起时，他逐渐为害怕、恐惧、忧闷所笼罩。马尔谷一连用了几个难以翻译的强烈希腊字眼，表示耶稣陷入了极为忧虑悲伤的状态中(14：33-34)。

读经谷14：32-42

「时辰」是指耶稣被出卖、受审、受苦、受死的时候。耶稣不想死，好象约纳先知一样(纳4：8)，而愿意活着。他在极度苦闷中向天父祈祷，用了刚学语的小孩子称呼父亲用了「阿爸」(Abba)一词，阿爸的原文表示亲爱、密切、依靠之意，难以翻成其他语言。初期的基督徒干脆保存了耶稣称呼父所用的阿辣美语「Abba」(罗8：15；迦4：6)。大概耶稣素日祈祷时，和教给门徒们诵念天主经时也用了此称呼。

耶稣在极度恐怖中，深知天主圣父是全能的，他恳求着为承行天父的旨意，不需要喝这杯苦难和死亡的爵；若这样可行，他愿选这条路。可是，从一开始支配他一生的

「耶稣还说话的时候，那十二人之一的犹达斯，遂即到了，同他一起的，还有带着刀剑棍棒的群众。」(谷14：43)

就是天父的旨意。现今到了他生命的末刻，天父的旨意在他脑海中还是首要的。他既然清楚知道十字架的道路，的确是天主的旨意，遂接受了，也获得了接受它的力量。他接受了，并非是由于一种模糊不明的旨意，或命定的事件，而是出于执行「阿爸」的旨意。耶稣的恐怖一过去，即刻准备妥当，去迎接要发生的事(14：42)。

接着就发生逮捕耶稣的事。犹达斯知道在那里可以找到耶稣，并且知道逮捕耶稣并不是一件难事，而且又不是

公开的行动。犹达斯出卖耶稣的记号是亲吻，而其他门徒英勇的表现却很微弱，只是割下了一只耳朵而已。

读经谷14：43-52

耶稣的抗议只是他被逮捕的方式。他决不象革命的人一样施用暴力，也不象贼一样暗中行事。耶稣所依赖的，是他的教导，因为他常是公开讲道。他并没有采取任何行动，只有束手就擒。(这位赤身逃跑的少年人，是一个谜。可能是马尔谷本人)。

司祭长、经师和长老代表着最高权威，他们逮捕了耶稣，现在要审讯他。马尔谷清楚记述，他们在审讯之前，已定了他的罪案。天主的子民和罗马人平时都能秉公审判，但是这次审讯以及在比拉多前的审判，对正义简直是一种嘲笑。

读经谷14：53-65

耶稣为大司祭审问时，公开答复自己是天主的儿子(62节)，并且加上一句，说自己也是人子，他要大发光荣降来，坐在天主的右边施行审判。(「那应受赞颂者」、「大能者」都是「天主」的代名词。)65节侮辱耶稣的暴行完全不是大司祭法庭应有的程序。

在耶稣受审讯和受刑的同时，马尔谷记载伯多禄烤火取暖。伯多禄尾随着耶稣到了大司祭的庭院，也算够勇气，但在一个使女跟前，承认自己是耶稣的门徒，却没有足够的勇气。

读经谷14：66-72

伯多禄此时想起了耶稣说过的话(14：30-31)。他对主还有足够的信德，还忠心耿耿，遂对自己可耻的行为，不禁后悔起来、大哭的出去了。

第二天清晨，审判的案子转移到罗马总督比拉多那里去了。在宗教法庭耶稣被定了亵渎的罪(14：64)，被判决了死刑；大司祭、长老和经师现在要求罗马总督执行耶稣的死刑。原本是宗教的案件，但一到了比拉多面前，控诉一变而成为政治的案件。耶稣被绑着解送到比拉多前，好似一个危险的革命分子，控告他自立为王，威胁罗马人的主权。

读经谷15：1-15

齐集法庭前的群众，本是愿意依照大节日的惯例要求释放任何一个犯人。他们并不是要求定耶稣的死刑而来的，只是因为大司祭的煽惑，才要求释放杀人犯巴拉巴，而要求将耶稣钉死。无罪者替代了有罪者。按马尔谷的记载，比拉多是知法犯法，他深知司祭长背后的真正动机，但仍屈枉正义，下令释放一个真正的凶犯，而将一个无辜的人，先鞭打，后钉死！

鞭子是在皮条上结上铁球或骨头做成的，也可能是一条锁链。鞭刑经常施于钉十字架之前，削弱犯人的精力，增加人的痛苦。

实习

肆 填写空白。

1. 耶稣和门徒们举行逾越节宴是一种欢乐的聚餐，纪念_____。
2. 最后晚餐按马尔谷的了解是为纪念_____。
3. 耶稣的最后晚餐提示我们想起耶稣叫五千人和四千人_____并与_____同食共饮。
4. 感恩祭为我们是_____和_____的重演。

伍 请将B栏的「意义」与A栏的经文相配合。注意：A栏的经文只有一个答案。B栏如应用，只能用一次。

A、经文

1. 「他们正吃的时候。」
2. 「祝谢了。」
3. 「他擘开给予他们。」
4. 「说：你们拿去吃罢！这是我的身体。」

B、意义

- 一、宴会经常以祝谢的经文开始。
- 二、耶稣选择了宴会，以纪念他。
- 三、耶稣使他被钉的身体与饼同化。
- 四、这个动作是耶稣自愿死的记号。
- 五、最后晚餐是逾越节宴。

陆 下列有关耶稣被出卖、审讯和苦难的说明，是或非，请一一指出：

1. 门徒们有意出卖耶稣。
2. 耶稣认为犹达斯对出卖的事不应负责任，因为是天主的旨意。
3. 耶稣向大司祭明认自己真正的身份。
4. 耶稣在受审讯时，预言自己要大发光荣降来，审判世人。
5. 按犹太和罗马人的法律对耶稣的审讯相当公平。
6. 耶稣接受了天父的旨意，因为他依恃了天主的仁慈和能力。

第四篇

结局与开始(谷15：16-16：8)

本篇题旨：依照马尔谷福音描述耶稣死亡的意义。

注意：为了使本篇的注释不至于冗长，凡马尔谷明引和暗引旧约的地方，不另加注释。可是为帮助读者默想耶稣的苦难，请阅读以下经文，必获裨益：

圣咏22——义人受苦和被遗弃时的祈祷文。

圣咏69：19-21——有关受苦的义人的描绘。

智慧篇2：10-20——暴徒杀害有信仰的人时，口中发出的狂言。

这些经文和一些类似的经文，马尔谷和他接受的传承，都用来帮助人了解十字架的奥迹。

钉在十字架上在古代罗马和其他民族处决犯人普遍用的刑罚。犯人受鞭打之后，还得背着一块横木走往法场，这块横木是把犯人钉在上面或绑在上面的，然后刑役将钉着犯人的横木架起，钉在刑场上早已牢牢竖起的木桩上。在上面的犯人，痛苦剧烈，但死的很慢。在十字架上死的犯人经常不予埋葬，尸体悬在上面，让虫蚁野兽吃掉。

钉十字架不仅是处决犯人的一种刑罚，而也是使人民服从国法的一种恐吓。犯人都钉死在公众场所，或离人不远的山冈上，或在城门旁，或在大剧场内，并把他的罪状安在头上边，对所有想犯同样罪状的人，实在是一种严厉的警告。

罗马用钉十字架的刑罚，是为控制所有附属国的一种方法，凡对他们的统治表示反抗的人，必处以钉死的刑罚。革命分子大半来自穷人，富人多数是同罗马人合作而

致富的。普通来说，被钉死的，多数是犯法的贫民、反叛的奴隶和杀人犯。这种死刑特别残酷，但在当时是常见的。

人一被判死刑，只要是正式宣判，看守的士兵可任意对待罪犯。马尔谷所记载的耶稣被戏弄的一幕，显示出无事可做的士兵以残酷的游戏来作消遣。

读经谷15：16-20

兵士嘲笑这样的一个无能为力的人想做犹太人的国王，他怎能成为罗马大军的威胁呢！？可是他们的嘲笑却有很深的真理：耶稣是君王，不仅是一国之王，而是全人类之王，是末日在光荣中降来审判和拯救万民的君王。

下一段马尔谷给我们看一下他为其写福音的团体，并使我们轻松一下。这个团体似乎认识西满的两个儿子亚历山大和鲁富。西满曾被抓去帮助耶稣背十字架。

读经谷15：21-22

西满背十字架的行动，正是门徒应背十字架(8：34)，富有戏剧性的表达。

罗马士兵拿没药(一种树的脂液)调和的酒给耶稣喝，使他在被钉之前麻醉。耶稣拒绝喝，是要自己完全有意识地承受一切。马尔谷用了极平凡的语句，记载了耶稣被钉的事。

读经谷15：23-27

按罗马的法律，兵士有权利平分犯人的衣服。马尔谷不仅是提及所发生的事，而是因为此事应验了咏22：19的预言。照罗马人的习惯，犯人是赤身裸体地钉在十字架上，而犹太人的风俗，却要犯人围着围裙。对耶稣是否是遵守了犹太的风俗，不得确知；大概是守了犹太人的风

俗。耶稣被钉的情形，大概是先把他的两手(腕)钉在横木上，然后把钉在横木上的耶稣举起，钉在本桩的上端，而后再将双足钉在木桩上。在木桩的中间钉着似马鞍的座，支持受钉人的全身，不致下坠。

罗马人对耶稣所写的罪状，是他犯了在他们的领土内自称为王的罪，是一个革命叛徒。同耶稣被钉的还有两个人。耶稣称他们为「强盗」。他们不只是盗贼，而也应是叛徒。无论如何，耶稣是被列在犯人之中(依53：12)。

耶稣被钉死在城外，大概即在进城的大道旁，路过的人都可以看见的地方。有些路过的人嘲笑耶稣，马尔谷却称他们的讥笑为「亵圣」或「污辱」，因为钉在十字架上的那位实在是天主子。他们的讥笑和司祭长以及经师的讥笑都集中在两件事上：即有关耶稣对圣殿结局的预言和耶稣所行的奇迹。两伙讥笑耶稣的人此时要耶稣显示奇迹，即显示一种征兆，正象法利塞人曾某次所要求过的一样(8：11-13)。天主在一个被钉在十字架上无能为力的耶稣身上启示自己，这为他们是不可想象的事。

读经谷15：29-32

人辱骂耶稣的侮辱的话，对信仰耶稣的人却成了真理：圣殿的确要终结，而最重要的，即为天主子民的「新圣殿」，是第三日要从死者中复活的耶稣基督(29节)；他们讽刺耶稣为「默西亚」，为「以色列的君王」，的确说出了有关耶稣的真理。

耶稣自从一开始，就常与罪人为伍(1：9-11；2：15-17)。在他临死的时候，他接受了使人类相信是毫无价值的一切——痛苦、遗弃、耻辱、罪过、死亡。凡使人疏远天主的一切，他都负荷在自己一人身上。

读经谷15：33-39

耶稣在十字架上的呼号(34节，参阅咏22：2)，是一个人在空虚、绝望、痛苦中的祈祷，他只能以为天主所遗弃来作表达。连人在呼号远离人的天主时，也是向天主的祈祷。

立在十字架旁的一些人错懂了耶稣呼号的「厄罗依」(「我的天主」的阿辣美语)，以为他是呼号厄里亚。在当时，人处于患难中，可能有向厄里亚求救的习俗，站在旁边的人以为耶稣也这样求厄里亚来救他。但耶稣既然接受了父要受钉的旨意(14：32-34)，决不会要求由十字架上下来。人递给耶稣喝一般工人解渴的醋(一种酸酒)，并不是一种友善的举动，而是企图延长耶稣的生命，看厄里亚是否来救他。

「耶稣大喊一声，就断了气。」被钉的犯人多次是失了知觉慢慢地死去。马尔谷记载耶稣的死，却是在清醒中突然的死去。

马尔谷记述耶稣死亡这一段落，在开始和结束记述了一些奇象，要我们深入了解这一事件的重要与其意义。第一个奇象是从中午直到下午三点耶稣死亡：「遍地昏黑。」(33节)这种昏黑不能用自然天象，如日蚀或黄风来解释，而是一种「超自然」的昏黑。这是「上主日子」的黑暗，是上主来审判时的黑暗，如亚毛斯先知所描写的：

「那一天……我必使太阳在中午落下，

使大地白昼变为黑暗……

使你们哀悼如哀悼独生子。」(亚8：9-10)

耶稣的死是天主对「遍地」——全人类的惩罚，但是天主愿意惩罚落在他的儿子身上，他的儿子也甘心情愿承

受了，好使他的生命和死亡为众人做赎价(10：45)，让众人脱离应受的惩罚。这种天昏地暗也告诉我们：耶稣的死亡所有的意义，不仅是为世界，而是为整个宇宙，为世界整个的历史，直到时间的终结。到世界末日当人子降来的时候，照我们所知的，太阳要昏黑，正象耶稣在十字架被钉的时候一样(13：24-27)。那时的审判，因了耶稣的十字架，将成为仁慈的审判。耶稣的死在整个人类和宇宙的历史上，是一最重大的中心事件。

马尔谷记载的第二个奇象是：「圣所的帐幔，从上到下，分裂为二。」(38节)这并不是纯粹指布幔的分裂，因为这一分裂是一重大事件的象征，启示着耶稣的死亡具有更深一层的意义。在圣殿内悬挂着两幅帐幔：一幅悬挂在圣所的入口，另一幅悬挂在至圣所的入口(参阅第十册8页圣殿图表)。我们以为马尔谷指的是至圣所入口的帐幔——至圣所是天主临在的地方；但也可能指圣所入口的帐幔。虽然至圣所的帐幔分裂为二的奇象所含有的意义更是明显，但无论那一幅帐幔的分裂，意义都差不多。

帐幔从上至下的分裂是意味着破坏，是指圣殿中行的崇拜仪式的终结。只准大司祭一年一度进入天主台前的崇拜仪式，也告结束了(肋16)。

帐幔的分裂也是一种「开放」的象征，将隐秘的事启示出来。「隐秘的」是指天主在黑暗中和在圣殿满布云雾的内室中的临在(肋16：1-2)。在耶稣的生活、教训、仁爱的工作上，另外在十字架上的死——这死亡印证了他的一切所言所行，把天主启示了出来。悬在十字架上的就是圣子，圣父的启示者。

圣所帐幔的分裂也是一种开放，让人人都可进入天主台前。圣殿表示天主的临在，但是只有属于天主子民的人才可以去接近天主。而且圣殿的建筑方式是：禁止外邦人接近，女人比男人远些，男人比司祭远些，司祭比大司祭也远些。但因耶稣的死，这一切禁忌都结束了。耶稣的死为一切人打开了接近天主的路。这座「新圣殿」并非人手所建造(14：58；15：29)，而是钉在十字架上死后第三天复活的耶稣，他的身体为众人成了天主的圣殿。真正的崇拜是因分享他的体血而同他结合的敬礼(14：22-25)。

第三个奇象紧接着第二个：即外邦人百夫长表示信仰耶稣是天主子。他做了那些因耶稣死而复活，得以接近天主的外邦人的代表。(马尔谷所用的希腊文可译作：「实在，这个人天主的儿子。」此译文与路加23：47所写的相近似。马尔谷全部福音都在强调耶稣是「天主子」，这里不能有别的意思，只能承认「这人真是天主子」。参阅谷1：1，11；3：11；9：8；14：61-62)。

耶稣死亡时所发生的奇象教训我们：他的死亡对全人类，对整个宇宙有非凡的意义(遍地昏暗)，他的死亡使圣殿结束，透过耶稣开始了全人类得以接近天主的新的方式(帐幔分裂为二)，外邦人因信仰耶稣为天主子，成了天主子民的一分子(百夫长的信仰)。

离十字架，离讥笑耶稣的人不太远的地方，有些从加里肋亚跟随耶稣的妇女，她们常照顾他的需要(路8：1-3)。她们不象跟随耶稣的那些男人，此时已不知踪影。

读经谷15：40-41

按梅瑟法律：一个被处决，悬挂在树上或木竿上的人，为人是一种警告，被视为天主所诅咒的人(申21：

22-23)。法律也规定：这样的尸体不得悬在木架上过夜，必须在死的当天掩埋。妇女们观望着耶稣被钉死的尸体，但为要求耶稣的尸体或去埋葬，自觉无能为力。

有位有势力的公议会成员——是公议会先定了耶稣的罪，然后把他解送到比拉多前(14：53-65；15：1)。他曾听过耶稣的道理，很受感动，期待着天主的国。他采取了行动，获得了按照法律在耶稣死的当日安葬的许可。

读经谷15：42-47

坟墓相当安全，由一块大圆石堵在墓穴门口。妇女们在耶稣安葬时，跟在后面，也观察了耶稣的尸体是怎样殓葬的。

妇女们注意到耶稣的遗体，没有照当时殓葬的方式，好好殓葬。她们没有了解耶稣受难以前，已有一位妇女为他行过象征性的傅油的殓葬礼(14：3-9)。妇女们以为耶稣的死亡是决定性的。在耶稣死后第三天，她们往坟墓那里去，除了办傅抹他的遗体外，并没有期待什么。

读经谷16：1-8

「一个少年人，穿著白衣。」天主的使者向妇女们问候。耶稣的死是众目昭彰的事实，无须天主的特别助佑来证明，因为是一件历史上的事实。可是耶稣的复活，却不是人的眼睛所能见到的世上的一件事实。人们由空洞的坟墓，亦不能结论说：他复活了。因为坟墓空了，可能是人把尸体偷走了或搬去了。耶稣的复活只有由天主的启示才能知道，亦只有因信仰而接受。穿白衣的少年人就是向妇女们传达天主的启示：「他已经复活了。」耶稣从死者中复活之后，并不是恢复常人的生活，好象雅依洛的女儿一样(谷5：39-43)耶稣从死者中复活，已获得圆满的生命，

进入天国，永不再死。

「你们寻找那被钉在十字架上的纳匝肋人耶稣，他已经复活了，不在这里了；请看安放过他的地方」。空的坟墓的重要性，是说明从死者中复活的那一位，就是曾被钉在十字架上，死了又埋葬了的纳匝肋人耶稣。空的坟墓亦指出，复活并不是一个完全新的创造，与过去毫无关联。复活的耶稣就是在世生活过、讲过道、死过的同一位耶稣，并不是另一个新创造的替身。坟墓已空很重要，因为它告诉我们复活的耶稣借他的肉身仍同人类合而为一。他是我们中第一位进入了圆满的生命；他也曾许给那些同他一样走十字架道路的人，将获得同样圆满的生命(8：34-38)。

「但是你们去，告诉他的门徒和伯多禄说：他在你们以先往加里肋亚去，在那里你们要看见他，有如他所告诉你们的。」门徒们虽然离弃了他，伯多禄虽然背弃了他，但主耶稣对他自己的人仍是忠诚的。天使的话不但表示宽恕，而且也表示耶稣从开始拣选伯多禄和其他门徒做天主子民的新领袖，这一计划仍照旧继续。加里肋亚是耶稣向他们启示自己是能死的人子的地方；现今他们要再会晤他，有如由死者中复活起来的人子，正如他所预许过的(8：13；9：31；10：34；14：28)。加里肋亚是耶稣开始传教的地方，也是他开始走向十字架的地方；现今门徒们和伯多禄与复活的主一起。

8节是马尔谷圣史所写的福音最末一句；9：20节是出于另一作者的手笔。马尔谷以妇女们满怀战栗、恐惧和害怕之情，来结束他的福音，的确不平常。不过，在马尔谷福音里有许多地方也记载：那些人眼见耶稣做的超越人性

的事时，都感到恐惧害怕（例如：4：41；5：15，33，36；6：50；9：6，32）。凡是一个人遇到惊人而又了解的事，恐惧害怕是正常的反应。凡超出平常人性的经验，或遇到不理解的事，大都会有这样的反应。耶稣复活是天主的伟大奇工，万分惊人，而超出人性的经验和能理解的事，妇女们如此反应，正可使我们认清：耶稣复活实在是一件非常的事件。对天主的奇工妙化表示恐惧害怕，虽然不是人最好的反应，但也不表示不相信。反之，恐惧害怕是正常而必然的反应，由害怕而渐趋平安，结果确信耶稣是由死者中复活的主，并确信他常与我们同在，并且在世界末日，他要光荣地降来，把那些不以他的十字架为耻的人，集合到他面前（8：34-38）。

马尔谷的福音至此戛然而止。他没有写耶稣复活后的显示，大概他觉得这些事迹已为他的读者所尽知，不必再作赘述（格前15）。他这样结束是成功的，因为妇女们的恐惧害怕和缄默，正明显地说明：复活和耶稣借门徒们的继续工作，都是出于天主，而不是出于人的幻想，即出于他的门徒们对耶稣的效忠，或由于他们的勇敢而发生的纯人的效果。

面对耶稣的苦难、死亡和复活，天主的子民，也要同他们真正的君王一起死亡和复活。天主的子民在许多方面死了——他们的圣殿完结了，他们正式的领导权已易手，他们的大经师已被证实错误了，他们的成员已停止只限于一个国家。但是这一死亡，是为取得新生。他们要向全世界开放，招收新的成员；他们要放弃有如世界上胜利君王的领导，而服从曾悬在十字架上的君王的领导。他们将在加里肋亚，离圣殿，离他们的老家耶路撒冷遥远的地方，

借伯多禄所领导的门徒复活起来，获得新生，因为他们在那里遇见了他们的复活的主和君王，在那里再开始他们的生活，要度耶稣在加里肋亚开始传教所度的生活。

注意：马尔谷福音在8节突然结束了，因而使初期教会的一些人很感困惑，遂编写了各种结尾语，有些结尾语保存至今。在大多数圣经中印有一种较长的结尾语(9：20节)。这一结尾语由来很久，教会也接受为天主默感的经文；但这结尾的字汇、文体和神学，明显地并非出于马尔谷，而是由其他新约各书节录下来的(例如从玛28；路24；若20；宗28)。对这几段落，我们将在以后数册内论述，此处从略。

实习

柒 下列有关耶稣死亡的说明，是或者非，请一一指出：

1. 十字架刑是为恐吓人民服从统治者的法律。
2. 十字架刑是处治富人的一种死刑。
3. 罗马士兵及过路的人称呼耶稣为「君王」的嘲笑语，事实上具有真理在。
4. 罗马人钉死耶稣，因为他自称为他们属国的一位君王。
5. 耶稣在十字架上感觉到众人所体验的败兴失望。

捌 马尔谷记述了三个奇象，使人更深一层了解耶稣死亡的意义和关系。请将B栏对奇象的解释与A栏的经文相配合。注意A栏只有一个答案。B栏的解释，若是应用，只能用一次。

A、经文

1. 「遍地昏黑。」
2. 「圣所里的帐幔从上到下，分裂为二。」
3. 百夫长说：这人真是天主子。」

B、解释

- 一、站在旁边的人定会了解耶稣死亡的意义。
- 二、外邦人现今能相信、耶稣启示的真天主。
- 三、天主因他儿子的死亡、要审判世人。
- 四、现今透过耶稣的肉身人都可以遇见天主。

实习答案

壹 1. 是

2. 非

3. 是

4. 是

5. 非

6. 非

貳 1. 是

2. 非

3. 非

4. 是

5. 非

6. 非

參 1. 三

2. 六

3. 一

4. 二

5. 四

肆 1. 出谷纪

2. 逾越节

3. 吃饱了、罪人

4. 逾越节和最后晚餐

伍 1. 二

2. 一

3. 四

4. 三

陆 1. 非

2. 非

3. 是

4. 是

5. 非

6. 是

柒 1. 是

2. 非

3. 是

4. 是

5. 是

捌 1. 三

2. 四

3. 二

自行测验

壹 马尔谷记述耶稣对人民的裁判是公道的；他的裁判有的是消极的，有的是积极的，请将B栏的描述，与A栏的适当经文相配合。注意：A栏的经文只有一个答案。B栏的描述，若是应用，只能用一次。

A、经文

1. 「你们竟把我的殿宇作成了贼窝。」(11:17)
2. 「那末，葡萄园的主人，要怎样处置呢？他必要来除灭这些园户，将葡萄园另租别人。」(12:9)
3. 「他不是死人的，而是活人的天主。」(12:27)
4. 「你离天主的国不远了。」(12:34)
5. 「这寡妇……把她所有的一切都投上了。」(12:44)

B、描述

- 一、耶稣同相信复活的法利塞人站在一面。
- 二、那个经师理解了爱德大诫命的精神，受到了耶稣的称许。
- 三、耶稣称赞那位妇人，因为她表现了天主的子民能行的慷慨大方。
- 四、耶稣施行审判，没有一点复仇的心。
- 五、耶稣鄙视某些人利用圣殿做为保险和剥削人民的媒介。
- 六、耶稣谴责和弃绝人民的领导阶层。

贰 请列出马尔谷第13章所记述的三个结局。

- 1.
- 2.
- 3.

叁 下列有关耶稣的被出卖、审讯和定罪的说明，是或者非，请一一指出：

1. 马尔谷指出一般人民都反对耶稣。
2. 马尔谷谨慎地述说：人民的领袖，罗马的官长和犹达斯代表着全人类，定了耶稣的死罪。
3. 耶稣使最后晚餐(感恩祭)做为门徒纪念他，以及做为他临现在他们中间的方式。
4. 耶稣向伯多禄表示愤慨，因为耶稣知道伯多禄要背弃他。
5. 若是能避免苦难和死亡，而又能承行天主旨意，耶稣愿意挑选避免苦难和死亡。
6. 人民来到比拉多前，有意要把耶稣钉在十字架上，而释放巴拉巴。

肆 司祭长和经师设法暗暗地逮捕耶稣，因为(选出最好的答案)：

1. 他们没有逮捕他的权柄。
2. 他们害怕人民的反抗。
3. 他们深知他的无罪。
4. 他们不愿罗马人知道。

伍 马尔谷讲论全人类都应负致死耶稣的责任。下边对这问题的说明，那一句讲的最好？

1. 马尔谷由犹太人传统的道理深知，从亚当犯罪之后，人人都是罪人。
2. 马尔谷由圣咏和先知深知，默西亚要为人所迫害。
3. 马尔谷描述犹达斯犹如全人类的代表。
4. 马尔谷证明犹太人的代表、司祭长、门徒们和外邦人都有分于耶稣受苦受死的责任。

陆 下列有关耶稣复活的说明，是或者非，请一一指出：

1. 空的坟墓是耶稣复活的证明。
2. 耶稣复活只有借天主启示，人才能知道。
3. 耶稣复活与雅依洛的女儿起死回生是同样的事。
4. 空的坟墓是重要的，因为可以提示我们，主透过他的肉身仍常同我们合而为一。
5. 婚女们对天使的话恐惧惊慌的反应，表示她们仍有信仰。

自行测验答案

壹 1. 五

2. 六

3. 一

4. 二

5. 三

貳 1. 耶路撒冷的破坏

2. 圣殿的破坏

3. 世界末日、人子的再来。

叁 1. 非

2. 是

3. 是

4. 非

5. 是

6. 非

肆 2.

伍 4.

陆 1. 非

2. 是

3. 非

4. 是

5. 是

向读经小组的建议

一、阅读马尔谷14：32-42和这一段的注释

我们做基督徒的，要乐意入于耶稣恐怖的状态中，以体会他的感觉和心态。使他最痛苦的正是什么原因？

耶稣接受了苦难和死亡，一如天父的旨意。这是因为他是一个人，完全了解了天父的计划吗？或者为了其他原因？在这关键中，他在此时，称天主为父，有什么意义？

二、阅读马尔谷14：22-25。

耶稣在最后晚餐中所说的话和所有的举动，显示了他自愿受苦受死的意义。耶稣怎样看自己的死亡，因而怎样看他生命的意义？

耶稣为什么要我们借着聚餐，以纪念他的死亡和复活？

三、阅读马尔谷15：37-39和这三节的注释。

在耶稣临死的时候，天主好象不在，毫无行动。但是，我们相信：正在此时，是天主启示自己的时候。耶稣的死亡如何启示了天主？

「西默盎就双臂接过他来，赞美天住说……我亲眼看见了你的救援，即你在万民前早准备好的。」(路2：28、30-31)

第二十四册

大喜讯

圣咏67

这篇充满喜乐的感恩圣咏，反映着司祭的祝福辞：「愿上主祝福你，保护你……愿上主的慈颜光照你……赐你平安。」(户6：24-26)这篇圣咏的特殊之处，是在于邀请世界万邦都欢呼歌唱(5节)：天主在他的子民中所行的奇迹异事。这正适合路加福音的气氛：主耶稣是天主，在自己的子民中为世界万邦所行的最伟大的工程。

本册题旨：描述路加福音所特有的主题。

福音的作者路加，也是宗徒大事录的作者。极可能他已有意把他的著作分为两部分来写：福音叙述耶稣和他带来的喜讯，宗徒大事录叙述教会将这喜讯传播到地极。在历史中，不知何时，若望福音插入其中，把两部分分开了，为要表明路加福音与宗徒大事录彼此之间实有密切的关系，我们将在这四册内(第24、25、26、27共四册)，由路加福音直接进入宗徒大事录。

路加福音的主要目标，就是介绍耶稣基督和他的喜讯。路加在写福音时，采用了当时教会有关耶稣基督所保留下来的传承。每一位圣史都是这样编写自己的福音。不过，圣史也是真正的作者：他们不但尊重教会的传承，而且运用这些传承时，也具有各自的特殊风格；路加福音对此即有很好的说明：路加福音由始至终，一方面忠于传承；另一方面运用这些传承时具有其独创性。在讨论路加著作这几册内，我们即特别注意路加的这一独特天才，同

时注意他的福音的主要目标：路加所特别强调的，所特别关注的，即是我们所称的「主题」。

为了使各位的研究简单化，我们在此即把本册内所要讨论的主题加以简单的描述。这些主题也就是路加福音的特色。

「天主的子民」——路加非常关注地说明：基督徒信仰的历史基础是在于天主的选民(百姓)。这一信仰由亚巴郎开始，在耶稣内臻于完美，并借耶稣所派遣的圣神所再造的新选民，带至整个世界。在选民的生活里，耶路撒冷和圣殿是「旧」与「新」的会合处。若翰代表着「旧」，却指向「新」；主的母亲玛利亚代表着「旧」中的最好者，却产生了「新」。她也是「新」中的最好者，因为她是信仰主的模范。

「圣神」——圣神是天主在世行事的能力。选民的全部历史即是圣神的工程。耶稣的诞生，他的整个公开生活，都是借圣神的能力。耶稣升天后，派遣圣神以生命的活力充满了新形成的选民。圣神的倾注为选民打开了走向天下万邦之路。

「祈祷」——那里有圣神，那里就有祈祷；那里有祈祷，那里就有圣神。选民的全部历史充满了祈祷。耶稣的一生是一个祈祷的人；在他一生每一重要的时刻，都在祈祷。为领受圣神需要祈祷，赞颂和喜乐常是圣神临在的征兆。

「先知」——耶稣就是「那位先知」，在他身上应验了一切古先知的预言，成全他们所期望的一切。先知们因

为向一个顽强的社会，启示了天主的旨意和计划，都受了迫害；耶稣完整地启示天主，也必要期待受苦受死，并受遗弃。耶稣所更生的天主的选民继承了耶稣的先知职，也只有等待遭受迫害，有如耶稣一样。

注：我们标出「先知」这一头衔，只因为这是路加福音的特色之一，并非表示有关耶稣的最深奥的真理。圣路加象圣马尔谷一样，都很清楚地表示：耶稣的最重要的头衔是「天主之子」。路加在叙述圣母领报(1：32-35)、耶稣受洗(3：22)、显圣容(9：35)，以及受审时(22：67-70)，都强调这一点：耶稣自从在母胎中受孕之初即是天主之子。耶稣在世上最后的显现时，他的门徒都「叩拜了他」(24：52)。这一敬礼只能为天主而行(4：8)。耶稣是天主之子这一事实，直接领导我们承认耶稣是天主子，与这一头衔相比，「先知」当然不适当了。

「世上的财物」——法律和先知都主张世上的财物是重要的，大家应公平地运用，公平地分享。耶稣也接受这一基本的教训，叫人正当地利用世间之物，使之成为进入永生的条件。

「穷人」——路加对这一主题，提供了许多层面的意义：经济上的穷人尤为重要。那些为了得救仰望天主的人，也算是穷人。一个认真承认自己的罪过，并知道自己需要宽赦的人，也是穷人。谦卑的人也是穷人。真正的先知应期待度一个贫穷的生活。

「妇女」——妇女出现在耶稣的生活中，路加的记载，比其他的圣史都多。耶稣为她们服务，她们也为耶稣和他的门徒服务。穷苦卑微的玛利亚，不仅被尊为妇女们的模范，而且也是一切门徒的模范。

路加福音大致可分为四部分：

一、喜讯引言(1：1-4：13)

二、在加里肋亚传教(4：14-9：50)

三、走向耶路撒冷的行程(9：51-19：27)

四、在耶路撒冷传教(19：28-24：53)

第一篇

喜讯引言(1:1-4:13)

本篇题旨：描述路加引言中的主题(1:1-4:13)

序言(1:1-4)

路加福音的引言是以短序开始。在这短序里，圣史告诉我们：他怎样写作，为什么写作。他也告诉我们：他研究了传到他手中的一切传承之后，便着手把有关耶稣的事迹加以整理，写了出来，为使他的读者能以清楚地看出基督徒信仰的基础。

读经路1:1-4

我们相信：路加不但研究了传到他手中的笔传与口传，而且实际上，也将这些传承穿插在他的福音里。我们在这几册内所采取的意见是：路加曾应用了马尔谷福音，虽然有多少更改；或者，路加认为不需要的而加以删除。路加还用了另一个较大的史源，大概是耶稣言论集。(这另一个史源或传承也为玛窦所应用。马尔谷对此史源，或者不知，或者没有使用。)此外，路加还有其他的传承，只有他自己记录了下来。路加由这些史源产生了他自己的杰作，这一杰作很美妙地把教会的信仰表达了出来。

路加福音是献给一个名叫德敖斐罗的人(3节)。这个名字的意义，是「天主的朋友」或「天主所爱的人」。这个名字可能是象征性的；也可能在历史上真有其人。这一名字只见于此处和宗1:1；对德敖斐罗此人，我们一无所知，只能推测他可能是一个贵人或重要官员，因为路加称之为「钧座」。(原文为：「至尊的」。)

路加是谁？我们不能完全确定第三部福音的作者与路加为同一人。不过，由依肋乃开始(公元185年左右)，便

认定第三部福音的作者与保禄的同伴路加为一人(哥4：14)，关于此点，没有什么异议。路加写作福音的年代，大概是在公元65-85年之间，各学者意见不一。为了我们研读的目标，不需要再推敲准确的年代。

天主子、玛利亚的儿子耶稣(1：1-2：52)

这两章通常称为耶稣的童年史，有其自己的风格，在许多方面与福音其他部分不同，这两章是表达信仰艺术的绝品。路加使用的词句犹如画家运用笔墨一样，围绕着若翰和耶稣的童年主要事迹，描绘了许多优美而又深奥的场面。他应用了旧约的「色彩」，为使我们看清楚旧约在基督的光照之下，一切都成了活生生的。为品尝这两章的风格，读者应熟悉旧约，因为我们的注释不能太长，我们不能将旧约的出处一一指出；不过，我们仍努力指出路加在写作时，在他脑海中所出现的旧约段落。

路加一开始，即把我们放在耶稣降生以前天主选民的生活中心——耶路撒冷的圣殿里。全体百姓站在圣殿外面祈祷，司祭匝加利亚在圣殿内奉献敬拜天主的大礼。司祭既然是负责崇拜唯一的真天主，并宣报「法律」，那末我们可以了解为什么若翰应诞生在一个代表司祭职和「法律」的家庭里。

注：匝加利亚属于「低级的司祭班」。这些司祭多数居住在耶路撒冷之外，以耕种或经商维持生活。他们按照班次去圣殿里服务。他们与「高级司祭」不同，大致上都不富有。

读经路1：5-25

天主选民的整个生活都是为耶稣的来临作准备。路加告诉我们：为耶稣基督的来临，无论是远预备，或近预

备，天主行事的方式基本上没有改变：正如天主怎样对待了亚巴郎和他的不孕妻子撒辣，使之产生恩许之子依撒格（创18：1-15）；又如天主怎样对待了厄耳卡纳和他不孕的妻子亚纳，使之产生撒慕尔，即为达味敷油为王的大先知（撒上1-2）。如此，天主也怎样对待了匝加利亚和依撒伯尔，使之产生若翰，他是先知中最大的，以准备天主的选民迎接默西亚的来临。

天使的信息是以先知的措词来形容若翰：「他要以厄里亚的精神和能力，在他（主）前面先行……」（见拉3：23-24）。若翰代表着先知，同时也代表着司祭和「法律」。若翰和他以前所有的先知的角色，就是为准备天主的选民，以迎接主耶稣的来临（17节）

匝加利亚有信德，但为完全而又爽快地相信天使的信息，还是不够。

路加在下一段（1：26-28）移至旧约的另一方面，即天主向达味家族所作的恩许（撒下7），天主对若翰诞生的干与虽然非凡，在选民的历史中还有相类似的，但天主对耶稣诞生的干与却绝无相类似之处。依撒意亚先知蒙恩赐，当他谈及这位达味家族后裔的诞生时，瞥见了这件伟大的事件，他说：「有位贞女要怀孕生子，给他起名叫厄玛奴耳。」（依7：14）这段预言，以及其他有关「受傅者」（基督——默西亚）的预言（如依9：5-7；11：1-9；米5：1-3），路加给他的读者介绍了耶稣的真谛。

读经路1：26-38

本段福音的第一个目标，是要告诉我们耶稣是谁、耶稣本名的意义，就是「天主施救」。他是天主的真子，也是玛利亚的真子。他就是应验了向达味所作的恩许的基

督。他是万王之王。耶稣的诞生是天主最高的行为。「至高者的能力要庇荫你。」(35节)这句话暗示着天主在领选民出埃及时，在云彩中大能的临在(出13：21)，以及在圣殿中的临在(列上8：10-12)。「天主的能力」就是天主圣神。

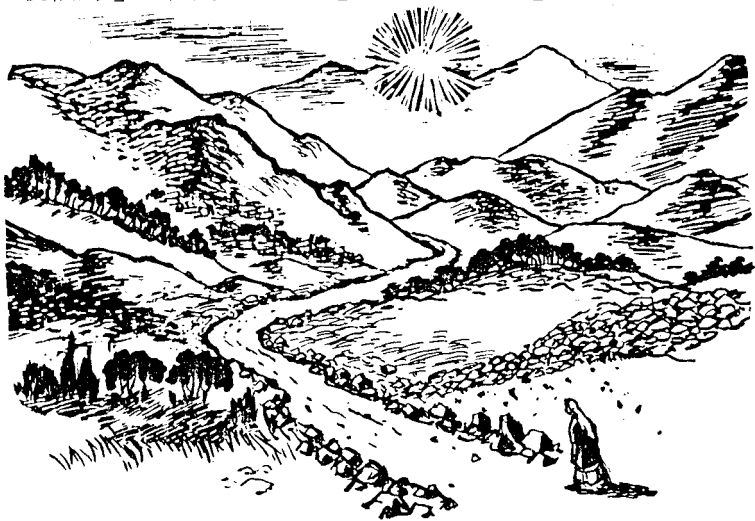
司祭匝加利亚的信德不够完善，玛利亚的信德却是完善的。她深信天主这一空前绝后的行为。路加还愿我们更进一步了解玛利亚；她代表天主的选民生育默西亚的伟大使命。天使的话：「玛利亚，不要害怕，因为你在天主前获得了宠幸。」(30节)使我们联想到天主对梅瑟所说的话：「我提名选了你，是在我眼中得了宠。」(出33：12-17)「上主与你同在」一句，多次出现在旧约伟大的召选叙述中(如出3：11-12；耶1：8)。玛利亚被召选，是列在天主选民和最优秀的仆人一系列的召选之中。

虽然如此，但耶稣基督的来临，在各方面都是超凡的，因而天使向玛利亚所说的话也表示出她受召选与众不同，天使(代表天主说话)向玛利亚问候的话，在旧约记述召选的段落中，是找不到相类似的；不过，这句问候语使我们想起天主借先知们向选民所作的恩许。「欢乐(万福)」实在是一句不常用的问候语，这使我们想起天主借熙雍女子(耶路撒冷)的比喻，向选民预许说：「熙雍女子，是应欢乐……以色列的君王——上主，在你中间。」(索3：14-15)「熙雍女子，你应尽量喜乐……看，你的君王到你这里来。」(匝9：9；参阅依62：1-5；向熙雍的恩许。)[充满恩宠者(深受宠爱者)]，虽然能指示身体的美丽，但正确的了解，是应指示玛利亚所获得的殊荣，得成为救世者的母亲；玛利亚代表着天主选民使命的顶峰，

带来了默西亚。玛利亚就自己本身和所负的角色来说，位格化了天主赐与选民的一切恩宠，一切恩惠。

路加又使我们记起一个最光荣，但又卑微的头衔，这头衔是加于天主的选民和天主所特选的人物身上的：「我是天主的婢女(仆人)。」(38节)选民和天主伟大仆人的谦虚而又服从的信德，再次出现在玛利亚身上(见户12：3-7：有关梅瑟；咏78：70：有关达味；依42：1：有关以色列)。

下一幕记载依撒伯尔与玛利亚会晤。依撒伯尔代表整个旧约，走向主基督。玛利亚代表整个新约。由圣神所领导的这一会晤，实在是一种最大的喜乐。路加利用这一幕，又给了玛利亚一些最优美的头衔：「在女人中你是蒙祝福的」，「我主的母亲」，「那信了你」。

「玛利亚就在那几日起身，急速往山区去，到了犹太的一座城。」(路1：39)

读经路1：39-45

路加在下一段给我们记载了玛利亚的赞歌(1：46-55)。这首赞歌是由旧约许多出处所集成的，在此不胜列举。这首赞歌可说是全旧约精华的总纲：由出谷的事迹，引伸天主为卫护贫穷的人，施展他大能的手臂；由亚巴郎的事迹，引伸天主要使他成为一个大民族，万民都要因他而受祝福的恩许(出14；创12：1-4)。因此，玛利亚位格化了旧约的精华：一方面，信赖天主救助贫穷的人的大能；另一方面，信赖天主的恩许。

读经路1：46-55

玛利亚赞颂天主，因为他派遣了默西亚来临。天主满全了他向选民的许诺，俯允了所有向他求助的贫穷和卑微的人的祈祷。圣母的赞美歌也是预言：默西亚比其他的人，要成为更贫穷和卑微的人，天主将高举他在万有之上。

路加又把我们的注意力转到若翰身上，写出他的诞生、割损、命名。

读经路1：57-66

匝加利亚鉴定了依撒伯尔给孩子起的名字之后，恢复了说话声和听觉，充满了圣神，便大声唱了一首赞美诗，同时也是一篇预言。

读经路1：67-80

这篇诗歌，有如玛利亚的诗歌一样，引用了许多旧约的出处(尤其见拉3：1-20；依9：1；40：3；42：7)。匝加利亚的诗歌证实了天使向他所说的有关若翰的话。路加在80节结束了若翰的童年史。若翰为以色列人，为天主的选民关系非常重大(见1：77-79)；但耶稣的诞生，为整个

世界，关系更为重大。路加将耶稣的诞生放在整个世界历史的背景里——全世界的统治者，凯撒奥古斯都皇帝出了一道上谕，叫天下的人都要登记。路加在此特别强调了耶稣的人性：他降生成人，被列入罗马帝国千万人之中；他诞生时，隶属于地上的统治；但被判死刑，也是借罗马官吏的权势。他实在是当时当地人类历史中的一员；凯撒奥古斯都都不知不觉的，使到耶稣能以诞生在白冷，应验了先知对达味之子默西亚所说的预言(米5：1-3)。

读经路2：1-7

耶稣是玛利亚的「头胎男儿」，这是给家庭中所生的第一个男性婴儿的尊称，不论在他之后是否还有其他子女。玛利亚没有其他的子女，虽然这是有关天主教会的信仰，但与耶稣为「头胎男儿」决没有相抵触之处。耶稣既然是「头胎男儿」或「首生者」，所以应奉献于上主(2：22-24)。「用襁褓裹起」，首先是指示耶稣实在是一个婴儿，需要由玛利亚接受母亲的关怀与照顾。按照当日的风俗习惯，新生的婴儿是用布条裹起来的。以襁褓裹起表示软弱无能和自由的限制：耶稣的处境与每一个婴儿完全一样。耶稣虽是国王，却受每一个人所受的限制。(见智7：1-6。当然2节后半段不能应用在耶稣身上。)

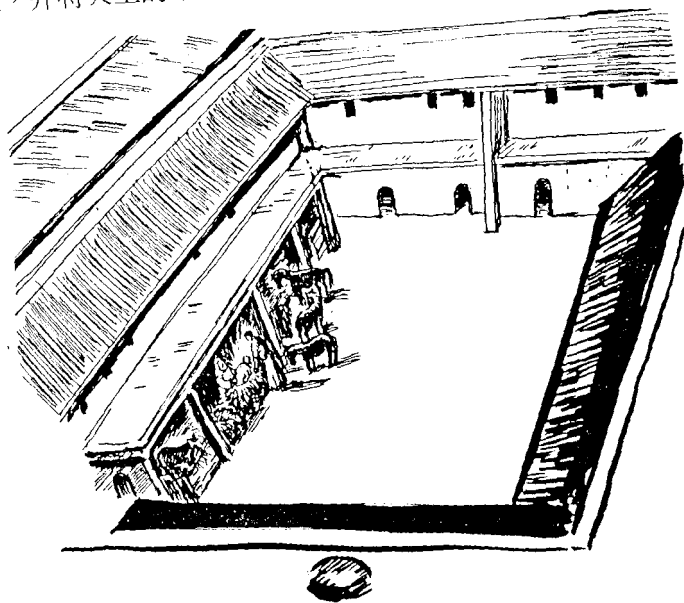
「客栈」是为旅客住宿的地方。路加所提及的客栈，大概是指一座建筑物，三面有客房，一面有墙和大门，中间有为旅客所用的牲畜的圈栏。在客房之前有栓牲畜的木桩、水槽和马槽，以喂养牲畜。房间已客满，若瑟和玛利亚只能在外面住宿，与牲畜在一起。

天使(1：11-26)又再次显现(2：9)。这次是向牧童传报喜讯。放羊是一种很卑贱的工作。但是天主曾有一次将

王冠赐与白冷的一个牧童(撒上16：1-13)，现在天主又将伟大的君王，主基督的标记赐给了这些牧童。耶稣的诞生虽然使天上有欢唱的歌声，但给与牧童的标记却这样卑微，正是与他们的生活水平相合，致使他们自己也惊奇不已。连在耶稣诞生一事上，也是「向穷人传报喜讯」(路4：18)。

读经路2：8-20

耶稣的诞生和其卑微的特色，使天主在高天获享光荣，并将天主的平安带给了人类。天主在玛利亚的儿子耶

「她分娩的日期满了，便生了她的头胎男儿，用襁褓裹起放在马槽里，因为在客栈中为他们没有地方。」(路2：7)

稣身上接受了整个世界，凡相信的，必须受天主的恩惠。耶稣所带来的天主的平安，就是先知们所预许的平安(如依9：5-6；52：7)。

若瑟和玛利亚忠于遵守法律的规定，为耶稣行了割损礼。他们也履行了一切有关妇女产后的规定，和赎回首生男儿的规定(肋12：1-8；出13：14-16)。路加在此要人注意若瑟和玛利亚所奉献的祭物，是贫穷人的祭献，一对斑鸠或两只雏鸽(肋12：8)。

读经路2：21-24

路加现在给我们介绍两个人，他们代表着那些仰望天主来救赎自己百姓的人们。西默盎和亚纳代表着那些不再仰赖人类的方法而获得解救的穷人，因为他们知道，他们只能希望由天主手中获得真正的平安。这两个人，一男一女，都是祈祷的人，在各方面都忠于天主。他们二人都由天主获得了真知，认清了耶稣的身份。西默盎并且获得了特别的天赋，远见了耶稣将来所要受的苦难和圣死，并他的母亲因此所要遭受的痛苦。

读经路2：25-38

路加又两次要我们注意耶稣具有真正的人性，告诉我们耶稣的成长(2：39-40；51-52)。耶稣在智慧上成长，是指他生活上时时中悦于天主的技能的成长，因为中悦天主是智慧的最高模式(见第十册3页)。下一段引领我们回到耶路撒冷。

读经路2：41-50

这一段的背景(41-45节)，假定由同村的叔伯、姑娘、表兄弟姊妹所组成的大家庭，一齐赴京朝圣。本段经文显示：耶稣一开始他的成年生活(十二岁)，即遵行法律

的一切规定；耶稣对自己的天父充满了热诚，这种热诚即是他整个成年生活的方向，犹如他日后与耶路撒冷的经师讨论天主的旨意，犹如他日后逾越节期在耶路撒冷要牺牲自己的生命，三天后要复活，在此，在这段记述内，他也在经师内聆听询问，他也在此失迷了，三天之后又找到了。

主耶稣的母亲玛利亚是信德的模范；他在新约中，犹如亚巴郎在旧约中一样。她的信德排除了一切疑惑，并且在服从天主的一切要求中生活了出来(1：38-45)。信德的意义，既是在不完全了解天主的行事之下仍服从天主，玛利亚也是在不完全了解之下接受了天主的旨意；她反复思索天主的行事(2：19-33)；她虽不了解，却接纳了耶稣行事的态度(2：50)；她将一切奥迹默存在心中，反复思想(2：51)。

实习

对下列每一问题，选出最好的答案：

壹 下列词句中，那句话的意义最能表达出路加所引用的天使的话：「万福！充满恩宠者？」(路1：28)

1. 玛利亚在信仰生活中，比其他的基督徒得到更多的喜乐。
2. 玛利亚是服从天主的奴婢。
3. 玛利亚比其他所有的基督徒更信赖天主。
4. 玛利亚成全了天主选民的角色，给人类带来了默西亚。

贰 下面所列出的路加福音中的经文，那一句说出了若翰代表着天主选民的先知。

1. 「他在上主面前将是伟大的。」(1：15)

2. 「淡酒浓酒他都不喝。」(1:15)
3. 「他要以厄里亚的精神和能力，在他前面先行。」(1:17)
4. 「这小孩渐渐长大，心神坚强。」(1:80)

叁 下面所列出的路加福音中的经文，那一句指出了玛利亚和若瑟在天主选民中是经济上贫穷的人？

1. 「他们把他放在马槽里。」(2:7)
2. 「她用襁褓把他裹起。」(2:7)
3. 「他看顾了他婢女的卑微。」(1:48)
4. 「他们献上祭物：一对斑鸠或两只雏鸽。」(2:24)

肆 下列的词句中，那一句说出了「耶稣」一名的意义？

1. 「天主施救」
2. 「至高者的儿子」
3. 「天主的平安」
4. 「头胎男儿」

伍 西默盎和亚纳属于下列那一种人？

1. 那些只寄望天主来拯救他的百姓的穷苦的人。
2. 服务于圣殿的肋未人。
3. 天主选民中的忠诚老人。
4. 天主选民中的先知。

陆 匝加利亚和依撒伯尔代表下列那一种团体？

1. 忠信于天主的穷苦的人。
2. 旧约的司祭职和法律。
3. 天主选民中的忠诚老人。
4. 选民中的先知。

天主之子、亚当之子耶稣(3：1-4：13)

路加引言的第二部分引领我们到达若翰和耶稣的成年时代。若翰公开生活的引介好似旧约的先知一样，安置在历史的背景里(3：1-2，见耶1：1-3)。在这两节内，路加也告诉了我们：耶稣也是世界史中的一份子，他的工作是为了全世界。(关于耶稣诞生的日期和耶稣公开讲道的日期，见思高圣经学会所译释的「福音」：路加福音第二章注一、第三章注一，以及新约时代历史总论。)

路加和马尔谷一样，引用了一段依撒意亚书来介绍若翰。路加和马尔谷各不同的地方，是路加又增加了依撒意亚书的下一节，以说明若翰的角色，是为耶稣准备道路，因为是耶稣要把天主的救援启示给「凡有血肉的人。」(依40：3-5)

读经路3：1-6

3：7-14一段所记载的若翰的话，只见于路加。若翰先告诉选民，他们将受严厉的审判。他警告他们：只受洗礼，而无真正改变他们的生活方式，必毫无益处。他也警告他们不要因自己属于天主的选民，而沾沾自喜；在天主的审判座前，亚巴郎的血统后裔决没有什么特别优待。只有真正的、正义和慷慨的道德生活，犹如「法律」和「先知」所要求的，才可以拯救他们。若翰在这里说话，犹如旧约伦理道德的代言人。

读经路3：7-14

运用世上的的财物，应以正义和分享的义务来控制，犹如「法律」和「先知」所常宣讲的；救赎是依据正义和慷慨的牺牲。耶稣也毫无变更地采纳了这一信息(如：路12：16-21；16：19-31)。

若翰的宣讲，不但呼吁天主的选民悔改，为默西亚准备一个善良的百姓(1：77)，而且是要引领他们到默西亚面前。路加所记的若翰宣讲的第二部分，即是论及基督本人。

读经路3：15-20

路加以若翰被黑落德所监禁，结束了若翰的任务，以后便直接记述耶稣准备公开传教。耶稣与若翰不同，他并没有判决一个有罪的民族。路加告诉我们：耶稣在祈祷中听到了天主的声音。

读经路3：21-22

在这里参与罪人悔改行为的这一位，实际上即是天主子(关于洗礼，见第二十一册7-9页)。路加把耶稣的族谱特意安置在这里，有其特殊的目的。他要教导我们：耶稣完成了神圣的历史和世俗的历史。耶稣是「达味之子」，满全了向达味的许诺(撒下7)。耶稣是「亚巴郎之子」，是天主选民之子，将救赎史予以完成。耶稣是「亚当之子」，代表了按照天主的肖象所创造的整个人类(创1：26-28)。神圣的历史和世俗的历史都集中在这身为天主子和亚当之子的身上，并在他身上予以完成。

读经路3：23-28

耶稣是属于我们中的一个，他实在是我们人类中一员，他来是为服务整个人类。亚当之子耶稣不应是一个平凡的人物，不应只是人类中的一员，而应是全人类的标准、典型和模范、是新亚当、是完美的人。

路加在下一段便记述耶稣战胜了人类所共有的最普遍的三种诱惑：妄用世上的财物，妄用我们的同伴人类，妄用天主。第二个亚当战胜了亚当失败之所在，抗拒了亚当

跌倒的原由，因而恢复了旧亚当所破坏的「大和谐」(见第一册18-24页)。撒殢想要耶稣妄用他身为天主子的权力，好使在他身上的真「人」的肖象，予以面目皆非。

第一个诱惑所提出的是以饼作形象。饼在此是世上一切财物的象征。魔鬼诱惑耶稣，使他的传教工作倾向于获得财富。

读经路4：1-4

耶稣用了一段圣经经文作答复，这段经文记述天主警告自己的选民要抵抗财富的危险(申8：3-20)。人所需要的不只是饼。一生只追求物质的享受生活是出于魔鬼，因为没有把天主放在首位。(以后在福音中，耶稣对此罪恶还有许多教训。)贪图和妄用世上的财物，是每一时代，每一个人所共有的，这不需要证明。贪图财富和享乐的欲望是现代文明的推动力，有如当时罗马大帝国一样。

第二个诱惑是以权势妄用别人。一生设法控制所有的男人和女人，无论是以势力，或以寻求别人景仰的手段来控制别人，都是完成魔鬼的工作。

读经路4：5-8

魔鬼是世界和其王国的主人。凡地上的统治者以强力统治人民，并引以为荣，那是魔鬼在工作。凡取法于这些统治者，并认为是人类成功的理想，都是向撒殢投降。耶稣完全否定这种强力统治和追求光荣的欲望。在他对他所委派的领袖作最后的劝言时，严厉地警告他们决不可仿效外邦人的君王和统治者(22：24-27；参见9：24)。外邦人的原则可以罗马人为例，他们以刀尖来施行他们的权威，并向他们的属下保证，这为他们是有益的。

现在我们讲到第三个，也是最后的一个诱惑。

请注意：前两个诱惑是我们全体人类所共有的，这最后的一个，特别是天主选民的诱惑。为这个原故，这一诱惑的背景是耶路撒冷和圣殿。天主在以往时时以大能的手臂拯救了他的选民，就是为这个原故，天主选民最大而又普遍的诱惑，在于妄用天主拯救的大能。这三种诱惑实在值得提及。第一种：选民企望天主干预以人的努力本来可以达成的目标。第二种：选民企望天主提供一些惊人的征兆，使他们免于度信仰的生活。第三种：选民企望天主使他们免于死亡。一言以蔽之，这三种诱惑的基本观念，是想控制天主。

读经路4：9-13

由高处跳下，企望天主施救，就是要造物主来服从受造物的命令，就是否定天主对世界的计划。魔鬼想要说服我们：只要造物主改变创造的秩序以适合我们的欲望，我们的行为无论怎样不顾后果，他还是保护我们；这样我们才归光荣于他。

明显的，在这一诱惑中也有对异兆和奇迹的奢望。魔鬼要我们常常期望天主施展大能的明显征兆，如此我们就需要信德了(11：16；29-32)。请记起在十字架下讥笑耶稣的话(23：35-39)。

这第三种诱惑也是要人依恋今世的生命，好似天主对自己的选民没有其他的计划(9：23-27)；并且要人相信：天主决不能以死亡进入生命的途径(22：41-46)。

路加为避免我们有所误解，认为耶稣的能力超过一些比较低级的鬼神(这是他所要记载的，如4：31-37)，所以在这里特别要我们注意撒殢统治的势力多么强大——贪图财富的欲望、贪图世上的权势与光荣、企图控制天主。耶

稣以他贫穷简单的生活，甘心作权势的牺牲，甚至放弃自己的生命，推翻了撒旦的治权。

实习

柒 路加在第3章，以耶稣与若翰的关系，说出耶稣与旧约团体的关系。下面在A栏中列出一些经文，皆出自路3，在B栏中说出经文的意义。请将B栏的意义与A栏的经文相配合。注意：A栏每一段经文只有一个答案，B栏如果使用，仅可使用一次。

A、经文

1. 「凯撒提庇留执政第十五年的……有天主的话传给……若翰。」(3:1)
2. 「毒蛇的种类……斧子已放到树根上了……」(3:7-9)
3. 「有两件内衣的，要分给那没有的……除给你们规定的外，不要多征收。」(3:11-13)
4. 「比我强的一位要来。」(3:16)
5. 「众百姓受洗后，耶稣也受了洗……」(3:21)
6. 「你是我的爱子，我因你而喜悦。」(3:22)

B、意义

- 一、若翰的教训一如旧约法律和先知的教训一样，皆集中于物质方面。
- 二、若翰的角色是将旧约团体带到耶稣面前。
- 三、耶稣并不裁判他的民族，有如若翰一样；反而他加入了他们的行列。
- 四、若翰有如旧约先知一样，也被安置在政治历史的背景里。

五、耶稣完全超越若翰，因为他是天主子。

六、若翰指出了他的民族在道德上的过失，并宣布了裁判。

七、耶稣同意若翰所宣讲的信息。

捌 下列有关路加在族谱和诱惑记述中，论耶稣所有的说明，是或非，请一一指出。

1. 族谱的用意是要说明耶稣真是人，属于整个人类。

2. 耶稣的族谱显示：耶稣与旧约的犹太人并没有特殊的关系。

3. 耶稣所受的诱惑与普通人类所受的诱惑不同。

4. 耶稣所受的诱惑，是在于他与世界、人类和天主之间的关系。

5. 耶稣受诱惑，是要他利用自己的力量来为自己获取钱财。

6. 耶稣所受的诱惑，犹如所有有信仰天主的人一样，企望天主以惊人的方式来介了他的生活。

第二篇

在加里肋亚传教(4：14-9：50)

本篇题旨：描述路加福音在4：14-9：50，所特有的主题

注意：在本段福音里，路加使用了马尔谷福音中的许多材料，我们在马尔谷福音中已经讨论过，我们在这里只特别注意路加与马尔谷不同处。

向穷人传报喜讯(4：14-6：19)

路加告诉我们，耶稣充满了圣神，便开始在各会堂里施教。喜讯有一个快乐的开始(4：14-15)。但路加不愿我们读得太远，便告诉了我们耶稣整个传教生活的结果。开始时，他受敬仰，但以后他的同胞便转面反对他，甚至杀了他；由此喜讯开始在外邦人中传播了出去。在这段发生在耶稣本乡里的事迹的记述纲要里，路加很巧妙地，把耶稣一生在他全国内所将发生的事，提前告诉了我们。

路加写这段纳匝肋人对耶稣的反应，很可能使用了两个传说：一个传说(4：16-22a)描述他在传教之初曾来过纳匝肋，那时村里的人都热情地拥护他，赞美他；另一个传说(4：22b-30)大概是基于多时以后的访问，那时人们已开始转面反对耶稣(谷6：1-6)。请注意这一传说已假定耶稣在葛法翁曾宣讲了一段时期，行了许多奇迹(23节)；这些事迹路加还未曾告诉我们。对22节所记的耶稣的乡亲忽而不可思议的转变，最好的解释，是路加取材于另一个较后的传说，那时人民已开始对耶稣的道理起了反感。我们不是说路加把这两个传说混为一谈了；而只是说，路加认为每种传说中都有一些可利用的材料，以教导我们更好的一课。

读经路4：14-30

这段读经告诉我们：耶稣即是「那位先知」，他具有更新天主选民的「方案」。耶稣所选读的这段经文(依61：1-4)，是讲述一位伟大的仆人——先知，他将作天主的救赎工程。先知们的使命是向人讲述天主的旨意。耶稣在这里宣布：这段依撒意亚先知书中的经文，「今天」在他身上应验了：所以他不但宣讲天主拯救旨意的先

「他把书卷卷起来，交给侍役，就坐下了。会堂内众人的眼睛都注视着他。」(路4：20)

知，而是使之实现者。

过往的先知都有一个共同的目标，即是时时更新天主的选民。他们希望选民真正成为一个与众不同的民族，成为一个天主所要的民族(申4：6-8)。但是选民的生活常因抛弃正义而受到损害，为人民带来贫穷、奴隶和欺压。先知们常反对这些陋习和弊病，结果他们都遭受了那些由不义之中获利的人和掌权者的种种迫害。因而不必奇怪，先知们，犹如厄里亚和厄里叟更容易为选民之外的人所接受(4：25-27)。耶稣是古圣先知所预许的最高的先知，不消说，也只有等待同一的命运。

耶稣为公布他的「方案」，用了「法律」为天主选民的更新所厘定的大庆典来作表达：他「宣布上主恩慈之年」，即所谓的「喜年」，每逢第七个安息年举行(第六册13-14页；见申15：1-11；肋25：1-55)。喜年由赎罪节日开始，在这一天，天主宽恕了选民的一切罪过。喜年的规定，要求豁免一切债务，使奴隶自由，物业土地各归原主。这一庆典的辉煌理想，是要恢复天主化工彼此之间的伟大关系：首先是恢复选民与天主之间的关系；以后是恢复选民成员彼此之间的关系，豁免债务，使奴隶自由；最后是恢复选民与土地之间的关系。喜年赦免人罪，使奴隶自由，消除贫穷的根由。耶稣便是采用这一庆典，这一喜年，做他的「方案」：他要把喜讯带给贫穷的人，解救人类于罪恶之中，领导选民解除奴役，重新创造选民，使之在自己的成员中消灭物质的贫穷，在世界上展开反贫穷的争斗。(此点在路加所写的宗徒大事录中应验了，见2：42-47；4：32-37)。

路加继续描述耶稣即时开始以自己的临在作喜讯，去

帮助贫困的人，即残废的，生病的和有各种痛苦的，并且驱逐了恶魔，因为恶魔使人陷于疯狂(4：31-41)。虽然如此，但耶稣并没有忘记他的真正使命：重新创造天主的选民。天主的选民并非只是纯精神的社团，以回心转意归向天主的个体所组成；他们应在这世上形成一个具体的社团。重新创造天主的选民，只是个人私下的悔改还不够，还应给这更新的选民，新的领袖，新的组织，新的目标。耶稣在宣认自己的目标时(4：17-19)，也给更新的选民显示了他们的新目标。在下段经文里，便记载耶稣召选门徒和领袖，给选民一个新的组织模型。

读经路5：1-11

这一事件很清楚地说明西满伯多禄将来的领导权；捕获极多的鱼是预示天主选民的增多，选民多是借耶稣和西满，以及其他做「捕人的渔夫」的人才得实现。

路加继续记载启示天主慈爱的仁慈治疗工作，同时也强调耶稣时常出去独自一人祈祷(5：12-16)。治好瘫子的奇迹有其特殊的目标，即证实人子在有赦罪的权柄(5：17-26)。

在法利塞人看来，罪人是一个轻视天主法律的人，他们最信赖的经师即作这样的解释。明显地，一个罪人只有等待天主的谴责，只有接受天主仆人的谴责。因此，当他们见到耶稣的行事态度，表示十分愤慨与反感，因为耶稣到处宣称教导天主的旨意，但他不但没有谴责罪人，反而与他们混杂在一起，接受他们的邀请，好似赞成他们的罪行一样。耶稣以言语，以榜样所教导的是：天主的全体选民，如果要获得天主的怜悯，应承认自己与罪人同属于一个团体：谁领先谦虚承认自己是罪人和承认自己的罪行，

他才是真正的「穷人」。耶稣的言语，尤其耶稣与他们具体地作同伴，为他们实在是最好的喜讯。如此看来，耶稣来临的时期，并不是忧苦和斋戒的时期，而是快乐和庆祝的时期。

因此，那些习惯于细心遵守法律和传统，认可是获得天主欢心的人，见到耶稣的行为，实在感到不安，并觉得新奇怪异。他们宁愿喝他们的「陈酒」，而不愿尝试新酒(5：37-39)。陈酒使人快慰，并易于饮用，因为决定什么是天主的旨意，比较容易，即是说，比较容易断定一个人是否有德行的人。例如：有关安息日的规定，法利塞人这样仔细地规定了，甚至凡知道这些规定的人，很容易断定自己是否是实行了天主的旨意。但是耶稣却明显地指出：这种时常追求天主的赞赏，实际上是歪曲了天主的形象，使天主变成了一个吝啬的管家，他不顾及人们的需要，只要他的帐目收支平衡(6：1-11)。

现在耶稣已有许多追随者。现在已是时候，采取具体的步骤，来改造天主的选民。这些步骤是这样的重要，甚至他在进行采取之前，彻夜祈祷：第一个步骤是召选选民的领袖，在山上举行，因为山是与天主相遇的地方(6：12-16)；第二个步骤，是宣布选民新生活的方针，在平地上举行，因为平地是与世界相遇的地方(6：17-19)。

「召选十二个宗徒」是指示选民的新生活，是出于以前的生活，即出于以色列十二支派。耶稣不采用他们以前以司祭和经师作领袖，和组织方式(第十六册23-24页)，也不再采用以前国王作他们的领袖，和组织模式，这为选民有很重大的意义。耶稣拣选了「十二人」，回溯至古老的时期，当时天主的选民是以支派或家族来作组织，来领

导的。耶稣所拣选的模式，暗示选民的成员彼此之关系，可与家庭的关系做比较，彼此是父母、兄弟、姊妹(18：29)。

读经路：12-19

耶稣称那十二人为「宗徒」(13节)。这一名词是来自希腊文，意谓「受派遣」。但是「宗徒」一词的意义，远超过「使者」的意义；宗徒是耶稣所任命所派遣的人，是有耶稣的权威，并且是耶稣自己借着他们而行使权威(9：1)。宗徒是由门徒之中选出来的，另外在复活后，耶稣交与他们的任务尤其重大：他们代表着耶稣，具有耶稣的权威。复活的主即是借着他们在天主的子民中行事。

17节给我们写出了这新建成的选民所具有的秩序和其目标：「耶稣」同「宗徒」下了山，与他们的「门徒」相会合，而他的门徒与一大批来求医治病症的「群众」站在一起。耶稣——宗徒——门徒——世界。选民获得了新的结构，并不是为了他们自己，而是要他们更新之后，再借着他们，世界得以更新。

真假先知(6：20-49)

路加把天主选民的新领袖和基本组织告诉了我们之后，并且暗示了这一组织的目标是为服事世界上那不属于选民的人之后，现在给我们介绍了一篇言论，这篇言论将选民的生活大纲描绘了出来(6：20-49)。这第一篇言论是前后一贯的，每一段落与另一段落彼此之间有密切的关系，并应彼此对照才可了解。这篇言论的用词虽然简单，但其意义却非常深奥；决不能说：已解释完善，再无话可说了。我们在此只能标出一些基本观念，我们认为正确了解本段是必要的。

有四点需要牢记在心中的：

1. 耶稣是向「自己的门徒」说了这些话。「门徒」一词是指「学习的人」、「学徒」，耶稣的门徒是指一个跟随耶稣的人。学习是终生的事，一个人决不能达到再不能成长的地步。

2. 耶稣的话是向门徒，「有如向天主选民团体的成员」而发的，这篇言论虽然对个人也有其意义，但其真正的意义，只有生活在选民团体中，并确实知道和与团体认同的个人，才可以了解。

做耶稣的门徒，只有在天主选民的团体中才有可能，因为耶稣是借团体和其领袖来作领导。这篇言论，大部分是谈及门徒在团体中彼此之间的关系，或者整个团体与团体以外的人彼此之间的关系。

3. 门徒团体必定是一个「混杂的团体」，即是说，团体中的成员有各种不同的成长阶段，有些比较先进，有些比较落后，另有些在中间，不过，都不是完美的，所以都是不同阶段的罪人。耶稣来，并不是为了义人，他建立的新选民并不是为了圣人圣女。他在复活后，也与门徒团体中的罪人往来自如。

4. 门徒的团体「被召为先知」，有如耶稣一样。耶稣身为先知启示了天主的计划。这一计划的基本是永远与基督生活在天主内(路23：42-43)。天主之国在地上的时期，只有追随耶稣，按照他的方案来重新创造天主的子民，并与前面所提及的三种大恶斗争，即妄用财物、妄用人、妄用天主。

「你们贫穷的是有福的。」(6：20-26)耶稣在这七节中所说的话，是要使他的门徒心灵不安，因而深思反省。

其中包括四端「真福」和四端「真祸」，都是指向门徒犹如对先知所说的：真福是为那些真先知(22-23节)，真祸是为那些假先知(26节)。真先知以他们的生活方式表达出天主的计划。他们宣称金钱、食物、快乐，和世界的赞许，并不是人生的目的。人类受造的目的，是为与基督生活在天主内——在天主之国内。假先知的生活方式，好似表示金钱、食物、快乐和世界的尊崇，是人生的真正目的。门徒们的生活方式，因为忠于基督的教训，自然给他们带来了贫穷、饥饿、忧苦和受遗弃，因而他们成了「有福的」；因为他们亲受了那位伟大的先知耶稣的经验。耶稣使用「有福的」一词，因为他犹如旧约中的智者(如咏1:1；参阅咏73)，由经验知道这是进入天国最好而又最有效的方法。「有祸的」一词，表示耶稣确实知道，假先知的生活方式虽然表面上看来是有福的，其实是忧苦的，并且还将自己永远关在天国之外。「有祸的」并不是诅咒，而只是由经验所学得的事实说明。

读经路6：20-26

「贫穷」、「饥饿」、「哭泣」应采取字面的意义，犹如真福和真祸的第四句一样。在耶稣的脑海中，并非是指神贫、神饥或神忧。所用的希腊词句是指缺乏生活上的需要。无论是福或祸，都是指向多数第二人称「你们」，即指向门徒有如天主选民团体中的成员。一方面，耶稣有意使那些富有的、吃得很好的、自满的和受人尊敬的门徒团体心灵不安，好使他们认清他们的「先知」生活方式是多末虚假，因而改变他们的方式，好同他一起进入天国。另一方面，耶稣也有意安慰那些采取真正先知生活方式的门徒，向他们保证：他们现在的苦难，必要在天上受极大

的报偿。

「至高者的子女」(6：27-35)。耶稣召叫门徒，是为与他分享他的尊位，在他们的品行上相似天主圣父，以确保作「至高者的子女」的头衔(35节)。门徒们不要想他们的生活方式，只是为遵行一定的法律和规条，而是为追随一个人，即耶稣基督，他是「至高者的儿子」(1：32)。面对门徒团体的最大危机之一，可能即是由于成功地照顾彼此之间的需要，因而沾沾自喜。耶稣曾预许过：凡抛弃了一切而跟随他的人，必要获得今生的需要(18：28-30)，但是作耶稣门徒的社团也照顾他们团员的需要。只照顾自己团体中的兄弟姐妹，为保持「至高者的儿子」名衔还不足够。不要忘记：耶稣向门徒说这些话时，有一大批患病和受苦的人围绕着他们(6：17-19)。

读经路6：27-35

「爱」字应由下面跟着的几个字作解释：即「善待」、「祝福」和「祈祷」。耶稣要跟随他的人超过一般正义要求的水平，即得应所得，再没有其他的要求。这段经文最具有关键性的一行，是「你们愿意怎样对待你们，也要怎样待人。」(31节)这废除了一切严谨或明文规定的法规，废除了任何狭义的条文主义，而要门徒甚至在仇人身上见到自己，对待他们如同对待自己一样。天主之所以非凡，就是因为他爱仇人，善待仇恨他的人，对忘恩负义的人仁慈无量(35节)。耶稣的真门徒即应与天主一样。与天父结合即是人生的目的，那末，走向天父之路，即是现今在世上尽力效法他，尽力相似他。

在下段里，耶稣仍继续为我们描述天主圣父，再次要求跟随他的人效法天主。

读经路6：36-38

耶稣力劝他的门徒要慷慨大方，不但对自己的人，也要对团体以外的人。他警告一般宗教人士，不要判断这人是好人，那人是坏人，这人是罪人，那人是无罪的，这人是应受尊敬的，那人是微不足道的。这是一般宗教人士的通病。最重要的一行是：「你们用什么升斗量，也用什么升斗量给你们。」(38节)

下一段包括一系列有关领袖的言论——团体中的领袖，和一般面对非信友的门徒中的领袖，领袖(导师)常犯的通病，是要求追随者超过对自己的要求。自知之明在领袖身上是基本需要，不然，便是「瞎子」，他们的领导，无论对自己，或对追随者，都是最大的祸害。

读经路6：39-45

领袖和导师的角色有双重危险：徒弟普通皆以他们的师傅的形象来塑造自己，并且徒弟很少超过师傅的水平。团体中的每一个兄弟姐妹，想引领其他的人改正他们的过犯之前，先应深入地认清自己的过犯。「木屑」是指小如锯末，「大梁」是指支撑房顶的横木。

一个领袖的真价值不能马上即刻认出来。有如好树必定结好果子，坏树必定结坏果子；同样，真正的领袖必产生真正的徒弟，假善的领袖必产生假的徒弟。人心中的一切迟早必要显露出来(45节)。因此，徒弟必要学习，不要判断，或定案太快。

普通来说，一个人说的话常应表达他的思想和行为，但并非时常如此。耶稣曾注意到他的徒弟在这方面常犯的过失：口说真理，但在生活中却没有实行。称呼耶稣为「主」，是讲真理。大喊「主啊！主啊！」是热心虔诚，有

些不寻常。这种宣信可能是出自纯宗教热情。在这种一时的热情和真心悔改之间，能有一段很大的距离(13：25-27)。

读经路6：46-49

真正的门徒听了天主的话，必牢记在心。耶稣知道在门徒之中，有些是肤浅的，有些是深入的。他以前曾警告过，不要很快地就决定谁是好人，谁是坏人(6：36-38)。到了时候，自然会显出来，那些门徒是深入了自己，那些门徒只是在地面上建筑。「洪水」是指危险的时期(迫害、灾难)，或者也可能是指最后的审判，那时，有深度的人将屹立不动，肤浅的人将倒塌瓦解。

因此，在这第一篇向重新创造的选民所发表的言论里，明明地说出这一团体并非只由完善的门徒组成的；其中有些富有的人，不明了为什么不能尽力享受今生，同时也获得永生；也有些门徒爱自己的团体，但是不能爱团体以外的人，尤其是仇人；另有些盲目的领导者，不但使自己丧亡，也使别人丧亡；另有些肤浅的门徒，他们没有发觉到自己离理想尚有多远。不过，其中也有些真正具有先知身份的门徒，他们不依恋钱财或声望，连仇人也爱，迟于判断，速于宽恕，意识到自己的过犯与罪恶。这些人并不因为在选民团体中有罪人而放弃团体，或定团体的罪案，因为他们决不忘记：一个门徒如果处于罪人之中，正是他们应在之处，因为他正在主所喜欢处于的人群中(5：29-32)。

实习

对下列有关耶稣这篇大言论(6：17-49)的五个问题，选出最好的答案：

玖 路加为什么提及：耶稣是在由各地而来的(无论是犹太团体以内，或以外的)大批群众之前(17节)，向他的门徒发表了这篇言论(20节)？

1. 耶稣不能控制来到他前的人。
2. 耶稣认为所有的人都是他的门徒，毫无区别。
3. 耶稣愿意他自己的门徒对其他所有的人如对先知一样看待。
4. 耶稣之来，是为每一个人，无论是犹太人或是外邦人。

拾 耶稣为什么称某些门徒是「有福的」(6：20-23)？

1. 他们比其他的人更经历了痛苦和悲伤。
2. 他们来自经济上的贫穷阶级。
3. 他们放弃了一切，只以天主为他们一生的目标。
4. 他们有伟大的信德，克胜了罪恶。

拾壹 耶稣向某些门徒说：「你们是有祸的」(6：24-26)，有什么意义？

1. 他看出他们必受惩罚。
2. 他知道他们的生活并非真正快乐幸福。
3. 他鼓励他们更宽宏大量。
4. 他知道他们的生活方式将把他们摒诸于天国之外。
5. 他是说：他们不属于他的门徒团体。

拾贰 耶稣的门徒有如先知一样，有什么意义？

1. 他们的职务是谴责世界的罪恶。

2. 他们能预告真假，将引领世界到何处。
3. 他们彼此纠正错误。
4. 他们向世界显示：他们怎样关心自己成员的需要。
5. 他们的生活方式显示出：与天主生活在一起是人类的真正目的。

拾叁 耶稣为什么告诉他的门徒要爱仇人，不要报复，要超越别人的要求，要同情人，要宽恕人(6：27-38)？

1. 他给了基督徒一套规律，以替代旧约的规律。
2. 他要他们在思、言、行为上，对待别人如同天主对待人一样。
3. 他要求他的门徒不要卷入各种打斗或纷争。
4. 他要他的门徒决不可使用暴力。
5. 他要他的门徒宽容不正义的事。

天主眷顾了他的百姓(7：1-8：56)

在耶稣的言论之后所记的第一个事件，即是提前记述有关天主选民的将来之事：外邦人虽然没有见到耶稣，但相信了耶稣。百夫长是一个外邦人，也是一个具有大品格的人；他爱他的仆人，对犹太人宽宏大量，是一个谦虚并对耶稣的能力具有坚固信心的人。

读经路7：1-10

百夫长从来未见过耶稣，只是由别人听说过他，便相信了；他可说是信仰的代表，代表将来凡因门徒的宣讲而相信耶稣的人。

下一段给我们记述耶稣对一个妇女的同情，她不但丧失了丈夫，现在又丧失了她的独生子。失去了她所有的依

靠，命定要过贫穷悲惨的生活。这段事迹很容易使我们想起厄里亚的奇迹(列上17：24)。

读经路7：11-17

对这一大奇迹的反应，是认出耶稣为一个伟大的先知，天主借着祂眷顾了自己的百姓。这一奇迹直接引入下一段落，耶稣在答复若翰的问题时，曾提及了复活寡妇独子的事迹。

若翰由监狱里打发门徒，去询问耶稣是否是默西亚。若翰是「法律」和「先知」的代表，还没有成为耶稣的门徒，因此还没有走上天主之国的道路。耶稣虽然赞美若翰是他以前的最伟大者，但仍认为他的门徒中任何一个都比他大。若翰仍然是在期待天主之国的时代里。门徒却真正进入了天国的实体里。

读经路7：17-28

天主的选民对若翰的回应，与对耶稣的回应很相类似。普遍的人，连罪人和税吏包括在内，都归依听从了若翰，接受了洗礼；同样的人也接受了耶稣。法利塞人和法学士没有接受若翰，也没有接受耶稣。他们未能看出天主曾借若翰以他的正义行为所作的，又借耶稣以他的仁慈的行为所作的，是天主眷顾了他的百姓。

读经路7：29-35

法利塞人和法学士犹如纵坏了的孩子，不参加若翰所号召的痛哭，也不参加耶稣所贡献的喜乐。普通的人民却成了智慧(天主)的真正子女，而那宗教人士和有学识的人(7：35)，却未参与。

法利塞人虽然不打开双臂，接受耶稣，但耶稣仍与他们交接来往。他们对耶稣并不感到欢欣，对他与他们的交

接并不感激，因为他们自以为是有德行的人，不需要宽恕和悔改。只有那些知道自己是罪人的人，和那些在耶稣身上见到可以消除自己的罪过的人，才对他的来临怀有知恩报爱之心。

读经路7：36-50

这个妓女的谦虚和她的热爱，证明她已得到了宽恕。耶稣在最后向她说的话(50节)也证实了这一点。注意：这位妇女的名字没有记出。她并不是我们在下节所见到的玛达拉的玛利亚。

路加记载：耶稣在十二宗徒和一些妇女陪同之下，在各城各村宣讲天国的喜讯。路加要我们注意这些妇女，也提出了她们的名字，他们与十二宗徒相提并论。当时的辣彼(经师)是接受妇女资助的，有时他们还剥削她们，(见20：47)，但决不收妇女为徒弟。

读经路8：1-3

号称玛达拉的玛利亚脱离了很厉害的附魔症。我们不清楚知道这是一种疯狂症，或是其他的一种病症，不过敢于确定的，是这种附魔的现象，与不道德无关。玛利亚和约安娜在传承中是很重要的人物，因为她们是耶稣复活的首批见证人(24：10)。这两位妇女和其他伴同耶稣的妇女，必有一些自己可以运用的钱财，因为她们在路上供给了耶稣和那十二人的用费。耶稣接受门徒的资助，但决不要求，也决不为了自己和那十二人的生活而显示奇迹。

现在路加又回到与马尔谷所共有的传承段落：撒种的比喻、灯的比喻、平息风浪、治好革辣撒的附魔者、治好患血漏的妇女和复活雅依洛的女儿(路8：4-56；见谷4：1-5：43)。路加删去了马尔谷所记的种子自长的比喻(谷

4：26-29)，并把芥子的比喻(谷4：30-32)移至福音的另一部份(13：18-19)。在马尔谷写这两个比喻的地方，路加写下了耶稣与他的母亲和家人的相遇。

读经路8：19-21

按路加所载，耶稣的答复，明显地把他的母亲和兄弟列在那些听了天主的话而实行的人群中。由此也可以明白看出：玛利亚的重要性不但在于她为耶稣的生身之母，而且也在于她是一个真正门徒(6：47)。有关玛利亚一节在11：27-28还有重复，并且在宗1：14还有记述。

说明：「耶稣回来时，群众都欢迎他，因为众人都在等待他。」(路8：40)

天主的受傅者(9：1-50)

注：第9章所有的材料也见于谷6：7-9：40，请参阅第二十二册与此处相同的经文。

路加在本章内，把耶稣在加里肋亚传教的事迹完全写出，准备读者进入另一大段，即走向耶路撒冷。他曾先记

述耶稣派遣十二位宗徒出外传教，这是他训练新领袖工作的成果(9：1-6)。耶稣给他们的训示，主要的与谷6：7-13所记的相同。我们在这里只指出几点重要的不同处：路加在「权柄」之前加入了「能力」二字，可能他要说明，有宣讲和治病的能力或才能，不一定是具有耶稣的「权柄」来施行此能力；路加用了「喜讯」，而马尔谷只说宣讲悔改。无论是马尔谷或路加，都记载宗徒真正履行出外传教的使命，是在耶稣复活之后，他们派遣，是具有耶稣的能力和权柄，耶稣虽然不亲身与他们同在，但仍是他借着他们行事。

路加略去了马尔谷所记的若翰的死亡，但是他提及了黑落德对耶稣的迷惘，借此他告诉了我们若翰的结局。路加如马尔谷一样，提及若翰的死亡，是要我们为耶稣的死亡作准备。先知们时常遭遇这同一的命运(9：7-9)。

增饼和鱼的奇迹的记述(9：10-17)，与谷6：30-44所记的初次增饼的奇迹差不多一样。增饼的奇迹总结了耶稣所做的一切——宣讲天国(9：11)、治好并养育天主的选民。耶稣把食物给他们吃，是借着那十二人和门徒(9：12-17)。这一情节给了我们一个天主的选民(教会)在此世上所负的职责形象，这形象在举行感恩祭时成了现实(22：19-20)

到此(9：17)，路加又略去马尔谷福音一大段(谷6：45-8：26)。路加如果使用了马尔谷为他写作史源之一，有如我们所假定的，他可能觉得马尔谷的一些资料为他的外邦听众或读者不甚需要，或者认为马尔谷的一些资料有些重复(如谷8：1-10)。路加略去这一大段，无论是为了什么原因(如谷7)，他在下一段叙述伯多禄的宣信时，又

与马尔谷福音衔接上了(路9：18-21)。路加又提到：这一事件发生时，耶稣在祈祷(9：18)，犹如路加所常提及的。

伯多禄明认耶稣是「天主的受傅者」，受傅者基本上是指「基督」或「默西亚」。耶稣命令他们保守秘密，即表示耶稣接受了一这头衔，犹如我们在谷8：31-33所见到的，耶稣即刻说出「天主的受傅者」的真正意义，即他应该受苦、受死、再复活起来(路9：22)。路加无论是在福音中，或在宗徒大事录中，都显示出他的团体对于伯多禄有很大的尊敬；他觉得没有需要把宗徒们的缺点记录下来，有如马尔谷一样，大概就是为了这个原因，路加略去了伯多禄和耶稣之间的严厉交谈(谷8：32-33)。

关于背十字架的教训(路9：23-26)，具体上与谷8：34-38一样。不但耶稣应受痛苦，连他所有的门徒，如果要作他一样的先知，也必须情愿忍受相同的考验。

耶稣显圣容(路9：28-36)，所记述的与马尔谷所用的词句，都几乎完全相同。应注意的是：路加指出了耶稣、梅瑟和厄里亚彼此交谈的内容，即谈论耶稣的「去世」。「去世」按原文为「出谷」，即逾越。这是又一次提到耶稣的死亡与复活(连升天在内)。

治好附魔患癫痫症的儿童的记述，比马尔谷简短的多。路加没有提及小孩子又聋又哑(路9：37-43)。这一奇迹在路加福音中没有马尔谷福音中所有的象征的意义。

紧接着这一奇迹，即是记载耶稣第二次预言受苦和复活，如马尔谷一样。这篇有关将来受死的训示，由开始的一句话，便可看出耶稣如何重视：「你们应谨记这些话。」(9：44)按希腊原文直译应为：「让这些话深入你

们的耳中。」路加在此不但没有指出那十二人的迟钝，反而为他们的不明了找借口，好似他们不明了是天主有意如此：「这话为他们还是蒙蔽着。」

下段所记载的宗徒之间的争论，路加对那十二人又一次特别宽容，不象马尔谷一样，明显表示谴责(谷9：35)。路加在此所写的争论，好此是门徒之间普通的争论，但在22-24-27他又提及宗徒陷于同样的争论之中。本段最后两篇，显示耶稣不愿给他的追随者，以他的名驱逐魔鬼的专有权利(9：49-50)。

路加在本册内告诉我们：耶稣是玛利亚的儿子、是亚当之子、是我们中间的一个、是最好的一个。他也告诉们：耶稣是天主子，他来是为宣传他父亲的王国，并重新创造天主的选民，使他们继续他的工作。路加所强调的耶稣的角色是先知的角色，先知命定是要受苦受死，有如在他以前的先知一样。耶稣在与邪恶的斗争中，不但要受苦，而且要死亡。但他的死亡并非失败，而是胜利，因为由死亡而引致他的复活。

下册开始，我们将见到耶稣已结束了在加里肋亚的传教工作，他「遂决意面朝耶路撒冷走去」。下册所要讨论的，即放在前赴耶路撒冷这一行程的背景里。路加用这一结构方式，是要把他自己所特有的大部份资料，即只见于他福音中的资料，传报给我们。

实习

拾肆 下列有关对耶稣传教的反应所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 百夫长的事迹(路7：1-10)，提前叙述了天主选民的将来，因为外邦人在将来没有见到耶稣，而相信了耶稣。
2. 法利塞人和经师接受了若翰的信息，有如来自圣神的信息，但拒绝了耶稣的信息。
3. 法利塞人不接受耶稣的信息，因为他们自己认为是有德行的人。
4. 穷人和罪人在若翰和耶稣的工作上，认出了天主的计划。
5. 耶稣时代，辣彼接受妇女为徒弟，是很普遍的。
6. 玛利亚的伟大，是在于她做耶稣真正的门徒，而胜过她做他的生身之母。

实习答案

- 壹 4
式 3
叁 4
肆 1
伍 1
陆 2
柒 1. 四
 2. 六
 3. 一
 4. 二
 5. 三
 6. 五
捌 1. 是
 2. 非
 3. 非
 4. 是
 5. 是
 6. 是
玖 3.
拾 3.
拾壹 4.
拾贰 5.
拾叁 2.
拾肆 1. 是
 2. 非
 3. 是

4. 是
5. 非
6. 是

自行测验

壹 下面列出路加在1：1-9：50一段所提出的八个主题。以后由这段圣经中又列出二十小段经文，在其中我们看出一个或两个主题。请为每段经文选出一个或两个比较突出的主题。

主题：

- 一、旧约中的天主选民(遵守敬礼、司祭、法律和先知的教训)。
- 二、新约中的天主选民(有组织、生活、理想等)。
- 三、圣神。
- 四、祈祷。
- 五、先知(先知的角色与命运，无论是在旧约，或在耶稣和他的子民身上都一样)。
- 六、地上的财物。
- 七、穷人。
- 八、女人。

经文：

1. 「在犹太王黑落德的时候……有一位司祭，名叫匝加利亚。」(1：5)
2. 「万福……充满恩宠者。」(1：28)
3. 「圣神要临于你，至高者的能力要庇荫你。」(1：35)
4. 「他们该按照上主法律上所吩咐的，献上祭物：一对斑鸠或两只雏鸽。」(2：24)
5. 「若翰遂来走遍约但河一带地方，宣讲悔改的洗礼，为得罪之赦。」(3：3)
6. 「有两件内衣的，要分给那没有的。」(3：11)
7. 众百姓受洗后，耶稣也受了洗，当他祈祷时……」

(3：21)

8. 「耶稣充满圣神，由约但河回来，就被圣神引到荒野里去了。」(4：1)
9. 「人生活不只靠饼。」(4：4)
10. 「派遣我向贫穷人传报喜讯……宣布上主恩慈之年。」(4：18-19)
11. 「不要害怕！从今以后，你要做捕人的渔夫。」(5：10)
12. 「我不是来召叫义人，而是召叫罪人悔改。」(5：32)
13. 「有几个法利塞人说：为什么你们要做安息日不准做的呢？」(6：2)
14. 「天一亮，他把门徒叫来，由他们中拣选了十二人，并称他们为宗徒。」(6：13)
15. 「耶稣同他们(宗徒)下山，站在一块平地上，有他的一大群门徒和很多……来的群众。」(6：17)
16. 「几时，为了人子的原故，人恼恨你们，并弃绝你们……才是有福的。」(6：22)
17. 「有一个百夫长，他所喜爱的仆人害病要死。他听说过耶稣的事，就打发犹太人的几个长老往他那里去，求他来治好自己的仆人。」(7：2-3)。
18. 「我告诉你们：妇女所生的，没有一个比若翰更大的；但在天主的国内最小的，也比他大。」(7：28)
19. 「以后，耶稣走遍各城各村……同他在一起的有那十二门徒，还有几个……得治好的妇女。」(8：1-3)
20. 「他们(门徒)心中起了一个思想：谁是他们中最大的。」(9：46)

式 有关路加在记述若翰和耶稣的童年史中所含有的教训，下列的文句不全，请按上下文的意义，在下面的空白里，以适当的词句填上：

1. 若翰代表旧约中的()，()和()。
2. 若翰受孕和诞生是天主的干预，在旧约中天主也同样对待了两对夫妇，即()和()；()和()。
3. 天主给旧约天主选民的使命，和给若翰的使命，对耶稣来说，是()。
4. 耶稣诞生成全了旧约先知对()家族所说的预言。
5. 玛利亚对天主的全面答复，表面她具有()。
6. 玛利亚在自己身上，代表着()的角色，给人带来了默西亚。
7. 玛利亚的赞歌，赞颂天主为()施展大能。
8. 凡有基督徒信仰的人，读了玛利亚的赞歌，必会看出天主的大能最后在()身上完成了。
9. 若翰的诞生为选民甚为重要，耶稣的诞生为()甚为重要。
10. 耶稣诞生的情况显示出()，以后在他公开生活中也显示了。
11. 西默盎和亚纳代表()，一心寄望于()。
12. 耶稣在十二岁时的行事，提前了他在()时的行事。

叁 将B栏的解释与A栏的经文相配合，以认清耶稣所受的每一个诱惑的意义。

A、经文

1. 「……命这一块石头变成饼罢！」(4：3)
2. 「这一切权势及其荣华，我都要给你……你若是朝拜我……。」(4：6-7)
3. 「……从这里跳下去罢！……」(4：9)

B、解释

- 一、耶稣所受的诱惑，是要他轻视人力，使天主来代替人力。
- 二、耶稣所受的诱惑，是要他人生的目标转变成追求物质的享受。
- 三、耶稣所受的诱惑，是要他以显奇迹的大能获得众望。
- 四、耶稣所受的诱惑，是要他不要关心民众物质上的需要。
- 五、耶稣所受的诱惑，是要他的大能来控制别人。

肆 下列有关路加所记的耶稣开始传教所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 路加记述耶稣在纳匝肋不受欢迎，有意告诉我们耶稣将来在全国的遭遇。
2. 耶稣在公开传教时身为先知的身份。
3. 耶稣的行动，与解救各种奴隶和压迫的情况毫无关联。
4. 耶稣治好病人，驱逐魔鬼，显示耶稣带来了他所宣讲的痊愈。
5. 按路加记载，耶稣组织起那十二个宗徒，是为向天

主的选民和外邦人尽先知的任务。

6. 耶稣认为他来医治的最基本的病症是罪恶。
7. 耶稣有意使他所更新的天主的选民中再没有罪人。
8. 路加记载委任十二个宗徒，是要告诉我们：他们在更新的天主的选民中任先知的使命。
9. 宗徒们的权威与司祭和经师的权威一样。

由下列的三种说明中，选出最完善的！

伍 「你们富有的是有祸的」一句，是指向：

1. 富有的法利塞人和经师，因为他们以自己的学识和德行而夸耀。
2. 耶稣的门徒团体中那些富有财产的团体。
3. 税吏和罗马士兵，因为他们以敲诈勒索而致富。
4. 耶路撒冷的地主，因为他们收租过高。

陆 真福(路6：20-23)概要地提出了：

1. 门徒得救的方式。
2. 分别好门徒与坏门徒的方式。
3. 选民履行先知任务的方式。
4. 更新的天主选民与耶稣来临以前的人，彼此之间所有的区别。

柒 「你怎能对你的兄弟说：兄弟，让我取出你眼中的木屑罢！(路6：42)一句的意义是：

1. 选民的领袖应谦虚承认自己的罪过。
2. 法利塞人和经师不要再想自己是有德行的人。
3. 门徒不必关心别人的罪过。
4. 门徒对自己的领袖不要批评。

自行测验答案

- 壹
1. 一
 2. 二 玛利亚代表着更新的天主的选民。
 3. 三
 4. 七、一 玛利亚和若瑟作了遵守旧约法律的模范。
 5. 五、一 若翰是一个先知，他的信息还没有达到喜讯的地步。
 6. 六
 7. 四
 8. 三
 9. 六
 10. 五
 11. 二
 12. 二
 13. 一 依法利塞人看来，要做天主选民的成员，只有遵守许多详细的规律。耶稣即是要改变这种心态。
 14. 二
 15. 二、五
 16. 五 更新的选民如果真正履行他们的角色，有如先知一样，必要遭受迫害。
 17. 二 外邦的百夫长，就是将来由外邦而成为更新的天主选民的典型。
 18. 二、一 若翰是旧约选民中最大的，但没有隶属于更新选民的权利。
 19. 八、二 女门徒也列在更新的选民之中(基督和十

二宗徒)。

20. 五、二 要求成为最大的，就是拒绝先知服务的角色。

- 式
1. 司祭、法律和先知
 2. 亚巴郎和撒辣；厄耳卡纳和亚纳
 3. 预备
 4. 达味
 5. 完美的信德
 6. 天主的选民
 7. 贫穷的人
 8. 耶稣
 9. 一切的人(整个世界，全人类)
 10. 贫穷
 11. 贫穷的人，天主
 12. 公开生活(或传教生活)

- 叁
1. 二
 2. 五
 3. 一

- 肆
1. 是
 2. 是
 3. 非
 4. 是
 5. 是
 6. 是
 7. 非
 8. 是
 9. 非

伍	2
陆	3
柒	1

向读经小组建议

- 一、路加对玛利亚和她的特殊蒙召所有的描述，叫我们窥见天主，怎样对待他的选民的一个深刻形象。再读一次在童年史的记述中有关玛利亚的段落：1：26-56；2：14-20，34-35，48-51。

路加的描述，对玛利亚的回应和蒙召告诉了我们什么？

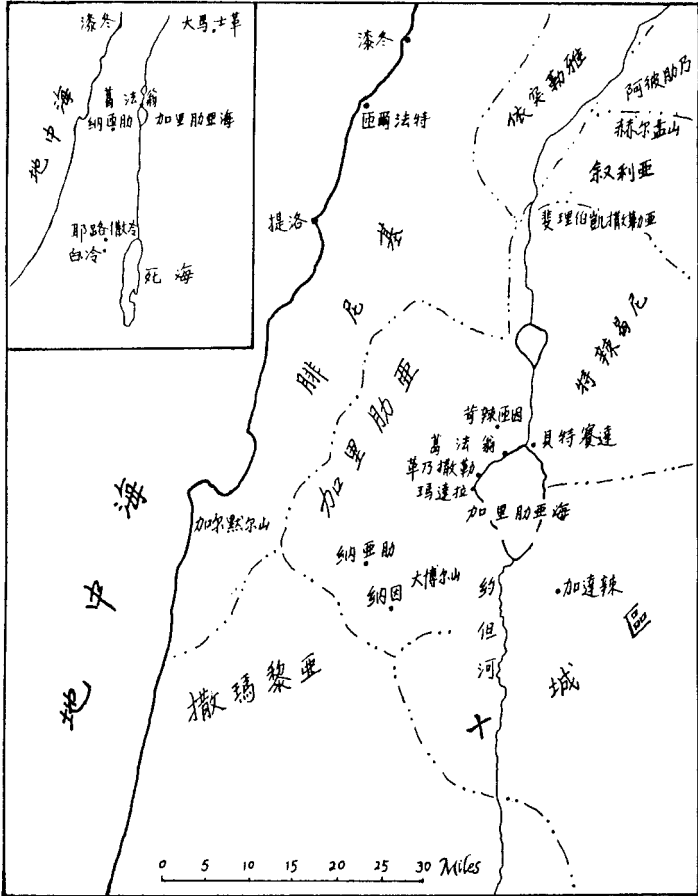
玛利亚对天主的回应，怎样可作每一个忠实信徒在他或她与天主往来之中的模范。请予讨论。

- 二、再读耶稣受诱惑的一段经文：4：1-13。耶稣每一次受诱惑时作了什么。请予解释。

在我们自己的生活中，我们怎样受诱惑好似耶稣一样。请举出实例，并予讨论

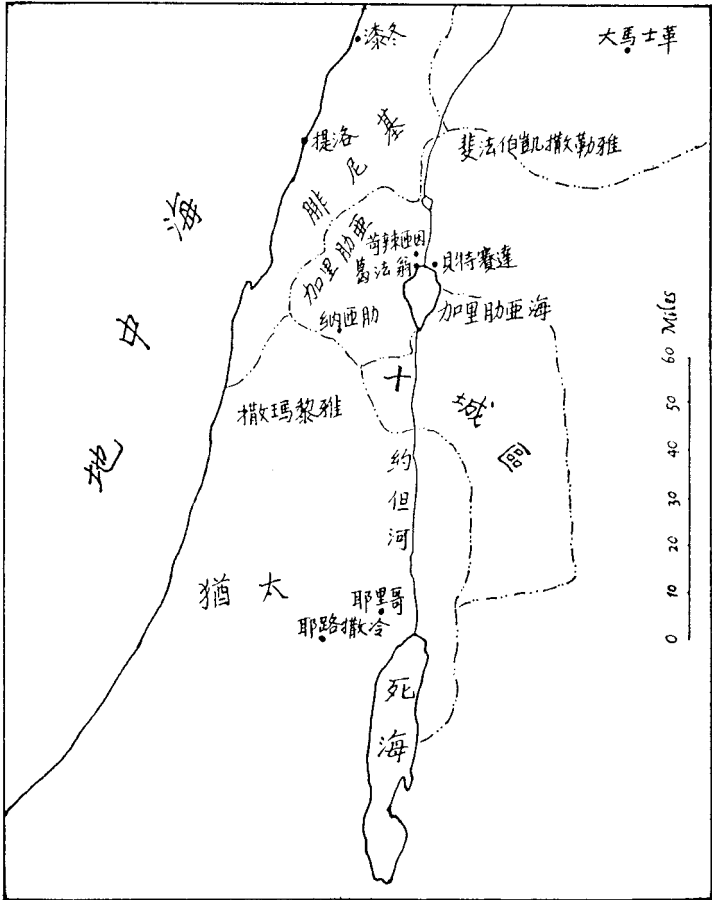
- 三、再读一次真福真祸一段：6：20-26。耶稣是向谁发言，他说的是什么，请予解释。

这一段经文告诉我们要追求什么心态，躲避什么心态，请具体讨论。

他父亲看见了他儿子动了怜悯之心，跑上前去，扑到他脖子上，热情的亲吻他。(路15：20)

第二十五册

走向耶路撒冷的行程

圣咏103

这篇优美的感恩赞颂圣咏，很适合于路加福音。天主对选民和全人类的关怀，他的宽恕、慈爱、同情之心，完全在这篇圣咏中表达了出来。咏103在旧约经文中，是一段直接引人趋向耶稣所宣布的福音的诗文。

本册题旨：描述路加在9：51-19：28一段所记载的耶稣给与他的门徒的智慧。

注：「智慧」是指按照天主的旨意，即按照造主和救主的旨意生活的艺术。智慧与人生的四种基本关系有密切的连系——即对天主、对人、对物、对时间的关系(见第十册3页；第十七册1-2页)。我们在第一册所描述的「大和谐」和「和谐的破裂」，即是以这三种关系(对天主、对人、对大地)讨论过的。

路加把这一大段组成一体所用的方法，就是都集中在走向耶路撒冷的行程中。这一大段一开始，即写耶稣决意面朝耶路撒冷走去(9：51)，并以到达圣城附近作结束(19：11，28)。在这十章内，路加曾多次提醒我们：耶稣是在路途中(9：57；10：38；13：22；14：25；17：11；18：31，35；19：1)。路加已经告诉过我们，耶路撒冷是耶稣「去世」(出谷)的地方(即死亡与复活的地方，9：31)。走向耶路撒冷即是这一「出谷」的开始。以后我们知道：耶稣是有意到耶路撒冷去过逾越节(22：14-15)。

作耶稣的门徒就是要跟随耶稣到达十字架(9：

23-24)；走向耶路撒冷的路程就是作门徒的象征。路加在这几章内，即是要告诉我们，耶稣给予他的追随者，以及他所邀请作他们徒的人应有的智慧。智慧是正确地处理人生的艺术。有智慧的人知道如何正确地处理时间和世间的财物，知道怎样正当地与天主交往。

第一篇

跟随我(路9：51-12：12)

本篇题旨：描述路加在9：51-12：21一段所记载的，耶稣给与他的门徒的智慧。

路加告诉我们：耶稣明知自己「被接升天」(死亡——复活——升天)的时期和地点，即在耶路撒冷，过逾越节的期间。耶稣已知道走向耶路撒冷的时期已到。路加所记的第一个事件，对耶稣的「智慧」，教导了重要的两课。

读经路9：51-56

犹太人和撒玛黎雅人彼此之间有仇恨，这一仇恨已经有了数个世纪(见第十一册26页；第十六册6页)。耶稣决不牵涉在这一仇恨上，他遣派自己的人先到撒玛黎雅人那里要求住宿；撒玛黎雅人虽拒绝了耶稣，耶稣却没有说出一句谴责的话。雅各伯和若望曾在耶稣显圣容时看见了厄里亚(9：30)，便想以厄里亚的作风来报复撒玛黎雅人(列下1：10)。路加选择了耶稣用来斥责恶魔的动词，「斥责」了雅各伯和若望。这里所教导的课程，是要门徒爱自己的仇人，并且抛弃报复的愿望(6：27-38)。

以后路加又给了我们做门徒的三个简短的教训：第一点强调、做门徒的行程在此世上没有安息的处所；第二和第三点强调、跟随耶稣的召叫，比任何其他义务都急迫，都有约束力。

读经路9：57-62

「你不论往那里去，我要跟随你。」第一个人是自愿而来的。由他说的话看来，他已了解做门徒的意义。耶稣虽然肯定了那人所说的话，但还要他清楚明了：他的生活

是一个在此世上没有安息之所的旅程。第二个人是耶稣所召叫的，但这个人却愿耶稣允许他留在家中，等到他的父母去世之后再跟随耶稣。他愿先尽好他的神圣任务，先埋葬了他的父亲；但这一任务与跟随耶稣的召叫比较起来，应放在第二位。第三个人同意跟随耶稣，但他先愿与他的家人和亲友道别。一个人一旦踏上作门徒的道路，耶稣决不容许他转弯抹角。

路加继续记述耶稣对门徒的教导，这一段记述不见于其他的福音。路加在9：1曾记载：耶稣派遣十二位宗徒出外传教，具有他的「能力和权柄」。现在耶稣要派遣一大批「门徒」出去，他们是跟随耶稣的人，但不是宗徒。他们所接受的教导，与宗徒们所接受的差不多一样。如果我们将派遣十二宗徒的经文(9：1-6)，与本段派遣门徒的经文(10：1-16)作一比较，我们可以发现两个重要的不同点：第一、宗徒被派遣，具有他的「能力和权柄」(9：1)；在派遣门徒这段经文里却没有这些话。第二、门徒被派遣到耶稣自己将要去的各城各地去；为派遣宗徒却没有这种限制。耶稣在派遣宗徒之外，又拣选其他的门徒，并予以派遣，是为扩展天主选民的结构，指向在他复活之后，宗徒们要召叫其他的人，来参与他们的工作(宗6章)。

读经路10：1-16

耶稣不但在组织自己的门徒方面显示了他的伟大智慧，并且也尽力培育他们，要他们面对将来艰辛的巨大工作(参阅户11：16-30)。他把他所派遣的人与自己列为同等(16节)。他提出警告；凡拒绝悔改的地方必要遭受末日的审判。

这些热诚的工人归来使大家高兴万分。他们的工作，与耶稣的工作一样，是战胜撒弹。耶稣用了一个生动的形象，来形容那丑恶万分的「仇敌」(10：18-19)。他劝戒这些热诚的同工，不要因能以驱魔而自夸，反而要因必获天上的报酬而欢乐。

读经路10：17-24

耶稣充满了圣神，为刚才所发生的事赞美天父：他的门徒虽然没有受过多年的教育和训练，有如辣彼训练他们的门徒一样，但战胜了撒弹。并且，这些「小孩子」已经显示出他们认真认识了最大的真理——认识了天主是他们的父亲，认识了耶稣是天主子。(22节的话也见于玛11：25-27，我们将在第二十九册再详细讨论)。这些纯朴的门徒看见了，并且听见了过去的天主的伟大仆人所渴望知道的一切(23-24节)。

与这一幕相对比，路加写了下一段：一个人「智慧及明达的人」——经师怎样想试探耶稣。这位精通法律和祖先传承的法学士认为：有关执行天主旨意的事，不能如此简单。他要证明耶稣的教导是多么不切实际，太过简单，太过粗俗。他同意耶稣所说的，法律中那一条是最重要的(爱天主和爱近人)，但他深信爱近人应有许多细微的区别，到底谁是近人。这位聪明的法学士为耶稣安放了一个陷阱，但是他自己陷入了其中。

读经路10：25-37

耶稣拣选了一个撒玛黎雅人作这一比喻的主角，是因为都知道撒玛黎雅人不认识法律，也不知道那些伟大的辣彼和经师的教训。撒玛黎雅人代表着一个简单的人，他的头脑没有为对天主和近人作出多种详细分析的思想所缠

绕，因而他一见到这个受伤的人(路加写为「半死半活」的人)，他的心即刻自然地产生了同情之心。

司祭和肋未人如果触摸到尸体，便陷于不洁；这种不洁使他们在一段时期内不能参与圣殿中的礼仪(肋21：11；则44：25)。比喻中的司祭和肋未人是这样拘谨于这些规条，甚至不敢走近那受重伤的人，恐怕他已死亡。他们的行为显示出，规矩和规条怎样抹杀了天主赋与每一个心中的同情心。

耶稣没有给「近人」一个定义，或划一条界限。反之，他所描绘的一个近人：这个近人并非那个受伤的人，而是那个爱人的撒玛黎雅人；他并非爱的对象，而是爱人的主体。耶稣遂告诉那位骄傲而聪明的法学士，他应行事有如撒玛黎雅人一样。不必说，耶稣的门徒也应效法这一榜样。撒玛黎雅人提供了一个很好例子，说明一个遵行天主法律的人，不需要对法律知道的很多。路加为了避免我们由这一比喻作出错误的结论，遂继续写了另一事件，以作平衡：善行固然是作门徒生活的特征，但是一个门徒不但只是按照本能去工作，而也是聆听耶稣，跟耶稣学习。

读经路10：38-42

玛尔大为欢迎耶稣，开始准备一餐看来好似精心制作的膳食。玛利亚坐在耶稣脚前，聆听耶稣。善行，好似玛尔大的善行，不能替代细心聆听耶稣的话。一个门徒，应该一方面聆听耶稣的话，一方面照着去实行(6：47；8：21；11：28)。耶稣之来就是为引导人，使人打开同情的心和服务的情怀。「其实需要的唯有一件」，就是他自己和他的教导。没有他，没有他的教导，人性是不能达到完

美的境界。这段也显示出耶稣和他当时的辣彼不同，因为他也接受妇女作他的正式门徒，并不只限于资助与服事(8：1-3)。

路加为再次强调作门徒并不只是工作，给我们记载了三段论祈祷的经文，聆听耶稣和祈祷是门徒生活中最高的任务。第一段记载(11：1-4)门徒因见到耶稣不断祈祷，便求他教导他们怎样祈祷，好似他祈祷一样；主便把自己祈祷的经文教给了他们。这段经文并不是一连串的祈求，而是一系列表达深情渴望的词句。在此耶稣以很少的几句话，向他的门徒打开了他的心。

读经路11：1-4

「父啊！愿你的名被尊为圣。」这一句表达出耶稣首要并深切关心的事。祈祷的第一句并不是概括地指向天主。而是指向给选民启示自己的天主，并且在他的子耶稣身上启示自己的天主。耶稣与父的关系，也就是耶稣邀请他的跟随者参与的关系(6：35)。「愿你的国来临」说出耶稣的整个工程——在人类与天主之间创造和平。就是为了这个目的，耶稣甘愿牺牲自己的生命。耶稣也要求他的门徒为了同一的目标作同样的献身(9：24-25)。

「我们的日用粮，求你天天赐给我们！」这句话好似一个乞丐每天按时去讨饭一样。这一祈求，一方面表示耶稣对他的门徒的关怀，关心他们地上的食物；另一方面，这一谦虚的祈祷也排除了对世物的贪恋与追求(见12：29-32)。

「宽恕我们的罪过……」这一祈求并不是要求把罪过消除，因为这在现世是不能的。在今生最重要的，就是接受与实行天主借耶稣所赐与的宽恕。耶稣在十字架上所要

求的，就是这一宽恕(23：24)。「不要让我们陷于诱惑」。门徒所最不愿遭受的诱惑，就是抛弃耶稣和耶稣带来的希望的诱惑。这诱惑能采取许多不同的形式(如4：1-13；8：13)，但有两种是特别危险的：为了耶稣受苦和十字架的道路而抛弃耶稣的诱惑(22：40，46)，和世界末日大灾难时所受的诱惑(见18：8)。

路加又加上了两个有关祈祷的比喻。第一个是赞美一个恬不知耻而恒心祈祷的人；第二个给我们保证祈祷必蒙应允。

读经路11：5-13

第一个比喻使我们想起圣咏里常用的呼求：「上主，醒来。」(如咏7：7；44：24；59：5)第二个比喻教导我们：天主是我们的父亲，他象父亲一样知道我们真正的需要。我们最大的需要既然不是饮食，而是天主赐给我们力量和指导，所以对我们祈祷的最好的应允，最高的恩赐是天主圣神(11：13)。耶稣向他的门徒保证：天父必向祈祷的人遣发他的圣神。在这比喻里所描述的门徒的态度，好象小孩子向他的父亲期望所需要的一样，他深信他由天父所获得的，远超过地上的父亲能以给予他们子女的。

下一段(11：14-23)路加记述有关贝尔则步(撒殢)的辩论，这一点，我们在马尔谷福音里已有所讨论(见第二十一册19页)。耶稣告诉那些非难他的人，他是天主的德能工作，所以必定战胜撒殢。反对耶稣的势力逐渐增加，在门徒和假门徒之间划出了一条很清楚的界线。在他公开传教中，现在已不是「谁不反对我们，就是倾向我们」的时期(9：50)，而是「不随同我的，就是反对我……」的时期(11：23)。

下一小段记述一个脱离了邪魔缠绕的人，因为不谨慎防守，陷于更恶劣的情况里，邪魔被驱逐之后的空虚，需要以天主的圣言，和为天国而工作来填补。

读经路11：24-26

路加在此附加了耶稣的一段言论，告诉我们；他的母亲玛利亚的伟大，在于她相信了天主的话，并按照实行，远超过她身为他的生身之母(1：45)。

读经路11：27-28

玛利亚虽然不了解天主要求她的一切(2：19，50，51)。但她仍靠信德而生活。由这一信仰的模范，我们移到一批群众面前，他们要求一些显明的征兆，致使信仰成了不必要的。耶稣称这批群众为一「邪恶的世代」，因为他们所要求的，正是魔鬼向耶稣所要求的(4：9-13)。这批群众所犯的罪恶，正是天主选民所犯的典型罪恶：他们要天主大显神能以证实自己。

读经路11：29-32

群众要耶稣以惊人的征兆来证实他是默西亚，以致对他再不需要信仰。耶稣告诉他们：连外邦人(尼尼微人)只因了约纳临在于他们中间，并因了他的宣讲(这并不是惊人的征兆)，便归依了天主。如果外邦人因了这种不惊人的征兆而归依了天主，那末，天主的选民除了耶稣的临在和宣讲之外，不能再等待更大的征兆。南方的女王，另一个外邦人(列上10：1-10)，在撒罗满的智慧上也见到了「征兆」。耶稣时代的「邪恶的一代」，因为在耶稣身上，见到了大于约纳和撒罗满的征兆，那末，他们比外邦人要受更严厉的审判。

路加为准备我们进入有关法利塞人和经师的一段

(11：37-54)，又重复了一次灯的比喻(11：33-36；见8：16)。法利塞人和经师在耶稣时代是受人民景仰的，在各方面都受尊敬。他们非常细心地遵守一切法律和师傅的传承，因为他们相信天主要求他们遵守这一切。但是天主审判，并不是按照外表的行为，天主审判是以人灵最深处的光或黑暗来作标准。天主子耶稣也以同样的方式来行审判；他的观察超越法利塞人和经师的外表行为，他所见到的，并不是光，而是黑暗。

读经路11：33-12：3

路加和他用来编纂福音的传授，在法利塞人身上所见到的，比一群反对耶稣的历史人物更多。在路加和教会传统看来，法利塞人代表着假门徒；所以在他的福音，常有法利塞人与耶稣激烈辩论的事(11：54)，但他们并无意杀害他。其实，他们有如假门徒一般，实际上不愿耶稣受难死亡(13：31；19：39-40)。路加告诉我们法利塞人还愿耶稣成为他们的门徒：他们请他在家中吃饭(7：36；11：37；14：1)，跟随他以后，不断批评他的教训(如：16：14-15)。他们是假门徒，因为他们相信自己已有德行，不需要悔改；他们轻视罪人、爱财、爱受人尊敬。更糟的是：他们使人更难于知道什么是天主的旨意，因为他们以自己的形象来塑造天主，使天主表现得好似一个小气吝啬的会计。他们尽力将天主的旨意，表现在许许多多详细的规律和规条上，认为谁一一遵守便是英雄豪杰，但完全忽视了施舍、正义和爱的服从(11：42)，而这些正是天主的基本要求。

经师(11：45)与法利塞人有同样的错误。在公开的辩论中，这两派势力常联合在一起攻击耶稣(11：53)，但

经师是耶稣真正的死敌。经师是精通梅瑟法律的人，有很大的权势和影响力，路加多称之为「法学士」(10：25；11：45)。他们大多数属于上等社会，属于统治阶级的人士。法学士自命为解释天主的旨意，但杀害了传达天主旨意的真先知(11：47-51)。他们忠于祖先的传统与榜样，又要谋图杀害先知中最大的先知耶稣(22：2)。因此他们与司祭长老一起设法置耶稣于死地(20：1，19；22：66)。按路加记载，法利塞人并没有卷入这些行为之中。在路加福音中，法利塞人最后的出现，是要耶稣不叫门徒出声，免得遭遇麻烦(19：39-40)。由此看来，路加特别注意经师，是因为他忠于历史；他特别注意法利塞人，是由于牧灵的关怀——因为他们是假门徒的实例。在圣史看来，经师比假门徒还坏，他们不但是假门徒，而且是背叛的领袖，犹如犹达斯一样，企图完全毁灭默西亚(将12：41-48和22：45-47作一比较)。

路加以耶稣警戒他的门徒要谨防法利塞人的腐蚀酵母，作此段的结束(12：1-3)。法利塞人外表的热诚，很容易迷惑粗心大意的人。但是终有一天到来，要揭开法利塞人的真相。下一段(12：4-12)更为重要，是警告门徒将要由领袖(有如经师)的手中遭受迫害。犹如选民的领袖在过去曾迫害过，杀害过先知，同样，他们将来也要迫害残杀真正的门徒。但门徒不必害怕这些只能杀害肉身的人，但对那有能力把人投入地狱里的天主，却应起敬起畏。

读经路12：4-12

耶稣向他的门徒保证：他们受迫害或受杀害并不是天主视他们毫无价值的表示。门徒在天主眼中是无价之宝(7节)，忠实的门徒决不会缺乏天主的支持；他们受审时，

必充满天主的能力——圣神(11-12节)。门徒这种特殊的行为，是显示圣神在工作的明显证明；谁如果抛弃这一明显的明证，并将之归于恶魔，那是干犯圣神而不可饶恕的罪过(10节；见11：14-23)。

实习

壹 下列的说明都是路加在9：51-12：12一段所记的，是有关做基督的门徒所有的教训。请用适当的词句填入空白里。

1. 路加一开始，在9：51里即教导做耶稣门徒的形象就是()耶路撒冷。
2. 作耶稣的门徒包括对()，()，()的关系。
3. 耶稣决意前赴耶路撒冷，是出于对天主的()。
4. 耶稣召叫一个人作门徒，超过其他一切任务的原因，是因为耶稣有天主的()。
5. 耶稣所派遣的那七十二个门徒，具有耶稣的()地位。
6. 门徒应该高兴，并不是因为他们具有制服邪魔的能力，而是因为他们天上与()享有()。
7. 耶稣向经师所举的撒玛黎雅人的实例(路10：25-37)，告诉我们：天主的旨意并不在于高超的学识，而在于()他人。
8. 玛尔大和玛利亚的事迹(路10：38-42)显示：耶稣期待他的门徒不但()而更要()他的话。

式 路11：1-13一段包含一些耶稣有关祈祷的教训。请把B栏的解释与A栏的经文相配合。B栏如果使用，只可使用一次。

A、耶稣有关祈祷的教训

1. 「有一次耶稣在一个地方祈祷。」
2. 「耶稣给他们说：你们祈祷时要说：父啊！」
3. 「父啊！愿你的名被尊为圣。」
4. 「愿你的国来临。」
5. 「我们的日用粮，求你天天赐给我们。」
6. 「宽恕我们的罪过，因为我们自己也宽免所有亏负我们的人。」
7. 「不要让我们陷于诱惑。」
8. 「何况在天之父，有不更将圣神赐与求他的人吗？」

B、解释

- 一、耶稣表示渴望在天主与人类之间，建立和平与合一。
- 二、耶稣为我们地上的需要祈求天父。
- 三、耶稣的一生作为他门徒祈祷的模范。
- 四、耶稣希望天父赐与的宽恕，能以治疗罪恶在彼此之间发生的效果。
- 五、耶稣告诉他的门徒：祈祷是集中于跟随他后，而不是在于工作。
- 六、耶稣说：天主要把最大的恩惠，赐予凡求他的门徒。
- 七、耶稣求天主保存我们，免受抛弃作门徒的诱惑。
- 八、耶稣愿众人都认识他的父，都爱他的父。
- 九、耶稣愿他的门徒具有他所有的对父的孺子之情。

叁 下列有关耶稣在路11：14-12：12一段，所讲的有关作门徒的教训所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 一个门徒如果由一个特殊的邪恶问题中解救出来，一生即不需要再为邪恶的问题而担心。
2. 作耶稣的血亲即是一个真门徒。
3. 按11：29记载，群众要求耶稣显示一个惊人的征兆，以致再不需要向他们要求信仰。
4. 法利塞人所犯的过错，与基督的门徒所犯的过错，根本不同。
5. 耶稣告诉他的门徒：他们受痛苦并非天主舍弃他们的征兆。
6. 耶稣痛斥法利塞人，因为他们认为细心遵守他们的细则规条，便可免除天主更重要的要求。
7. 耶稣警告那些假冒伪善的门徒；他们外表的热诚所掩饰的内在的邪恶，终有一天必要暴露出来。

第二篇

智慧与时间(路12：13-14：35)

本篇题旨：描述路加在12：13-14：35一段所记载的耶稣给与他的门徒的智慧。

路加在这一大段内所搜集的资料，彼此之间并没有什么密切联贯，有许多不同的主题。大致来说，路加还是继续耶稣对作门徒的艺术所讲的道理，并将自己的智慧分施于他的门徒，也分施于法利塞人，以及跟随他的群众。路加告诉我们：耶稣有如一个明智的老师，按照听众来施教。听众不同，因而他所给的信息也不完全相同，这点应特别注意。在这一段好似在前一段一样，耶稣还是讲解应怎样处理世物，怎样待人，怎样事奉天主。在这一段内，路加还增加了智慧的另一课——即运用时间的艺术。

时间与昌盛(12：13-34)

你要阅读的下一段的背景是这样：有一大群人集合在一起，门徒也参杂在其中。在群众中有一个人，因为看耶稣好象一个经师，一个精通法律手续的人，便求耶稣帮助他处理家产的事。耶稣拒绝作经师。这个人的要求暗示的意思，即是贪婪。

读经路12：13-21

贪婪是人类的通病(4：1-4)。这个富有的人获得意想不到的丰富出产的比喻，说明了15节所说的话：「人的生命并不在于他的资产」。依耶稣来说，人生是为了永恒(10：25-28)；这个富有的人生只限于现世，他认为吃、喝、欢乐，便可以享受丰富的人生。一个人，如果认为生命只限于时间之内，那末，时间一结束，便失去一切。一个人如果不将永生放在首位，他决不会正确地运用时间和

财物。请注意：这个富有的人所得的丰富收获，是「田地」的出产，这说明人不能以自己的能力来保证出产丰富。一个人，如果把生命放眼于天国，那末，他必感到有义务把自己多余的财富，与有需要的人分享。

下一段所记载的耶稣的话，是指向门徒，并非群众，耶稣说的这段话，只能是指向门徒团体，才可以得到正确的了解，因为这是耶稣期待他的门徒所生活的方式（见宗 2：42-47）。耶稣说话的对象，并不是门徒个人，完全依赖自己的资源而生存的人，而是门徒团体。（所有的动词都用多数第二人称）。

读经路12：22-34

为一个团体来说，祈求生活上的基本需要，是可以接受的（11：3）；但一个团体挂心于食物、住处、衣着，便是贪婪。一个团体和其所有成员，如果将天主之国置于首要目的，便制胜贪婪，那时天主也自会照料他们在此世上的需要。施舍就是戒除贪婪的解毒良药（12：33）。不过，耶稣所关心的，并不只是在于施舍；耶稣最关心的，是门徒的心。因为一个人的心，如果置于地上，必成为贪婪的人；如果一个人的心置于天上，必成为宽宏大量的人。对永远报酬怀的希望必会解除贪婪的束缚。

期待与服务（12：35-48）

耶稣继续发言，他的主题是讲：他的门徒和宗徒，在他复活后直到时间终结他再光荣来临的期间内，应怎样运用时间。门徒应视自己为一个家庭的仆人（12：35-40），宗徒应视自己为管家，管理家庭中的仆人（12：41-48）。如果门徒或宗徒忽视了这一事实，即时间必有终结，审判之日（人子来临时）必要他们交帐，他们必会滥用他们的权

威，而这权威正是用来为服务别人的。

读经路12：35-48

当宗徒们失落了期待的态度(41-48节)，即是说，当宗徒们忘记了他们是站在家主的岗位上，而家主只是暂时离开，随时会回来，他们的服务精神必日渐低落，他们必象那个富有的人一样(12：19)：吃喝、享乐，虐待那些他们应照顾的人。这样，他们必要遭受严厉的惩罚，比其他的门徒还要严厉，因为交托他们的更多(47-48节)。耶稣要审判他们有如没有信仰的人一样(46节)，因为他们行事的态度，如外邦人的统治者一样(22：24-27，参阅4：5-8)。

时间与变化(12：49-13：9)

耶稣很清楚知道，他一来，会带来很多较大的改变。他的工作是一种净化的工作：有如火净化矿物，把金属与渣滓分开；同样，耶稣的来临，也造成分裂和分离。

读经路12：49-53

耶稣的工作，由它的后果看来，并不是一种平静或平安的工作，而是一种对邪恶的争斗。耶稣明知道，他自己将是他公开传教所引致的第一个牺牲者，他也知道他将受一种「洗礼」(受难与死亡)，但他决不回避。

现在路加告诉我们：耶稣又转向群众说话(12：54)。他们来聆听耶稣，但他们行事的态度好象有些人在想：他们尚有很长的时间，以决定是否作他的门徒。

读经路12：54-13：9

凡能观察天空或风向，预测天气的人，遇到了基督，便应能够说出抉择的时候已经到了。迟延决意跟随耶稣，只有增加审判之日所应付出的代价(12：57-58)。奉召作

门徒，就是宽恕的表示；凡拒绝的人必要还清最后的一文（59节）。

有些新来到群众中的人，报告了一则消息：残酷的罗马总督比拉多，残杀了一些正在圣殿里奉献祭品的加里肋亚朝圣者（13：1）。耶稣便应用了这一灾难，并引用了在耶路撒冷所发生的另一灾难（13：4），作为那些凡拒绝彻底改变自己生活的人，要遭受的大灾难的形象（13：5）。在随后的简短比喻里（13：6-9），耶稣警告群众：他们不能时时作好奇的旁观者，因为赐与他们的恩宠的时间是有限制的。虽然天主的仁慈是无限的，但是世人在世的时间并不是无限的，回应耶稣的召叫，不能时常推延至另一年。

这一幕移至另一场所，即移至会堂里。安息日耶稣在会堂里治好了一个佝偻的妇女（13：10-17）。只有路加圣史记述了这一事件。这一事件所带来的信息，主要点与其他在安息日治病的信息一样（见第二十一册15-16页）。路加特别告诉我们：一般民众对耶稣这次医病，并对耶稣乘此机会所讲的道理，莫不高兴欢喜（17节）。以后路加又加了两小段耶稣的言论，说明天主的国在世上开始时，是很微不足道的，但其后果，却成为强大的天主之国，尤其在天上（13：18-21）。

走向耶路撒冷（13：22-35）

当耶稣继续走向耶路撒冷时，有人问他有关得救的人数，耶稣没有答复这个问题。耶稣只说：做真正的门徒是保证进入天国的唯一途径，只伴同耶稣，并听耶稣讲道不够，虽有许多人认为如此便足够了。

读经路13：22-30

耶稣用了一个摆大宴席的比喻来形容天国（29节）。这

一盛宴，将由天主所有的忠实仆人，由亚巴郎开始，以及由大地四极而来的人所参与。属于天主的选民(那些「最先的」)，或者属于耶稣所更新的天主选民(「我们曾在你面前吃过喝过」)，都不能保证进入天国的盛宴。

耶稣知道他将要受苦受难的时间与地点。当他听到一些法利塞人说：杀了若翰的黑落德也想杀害他的消息后，他毫无动于中，他仍继续按照早已定下的步骤向前进行。他知道他不会死在黑落德统治之下的加里肋亚，他也知道在时候未到之前，黑落德也不能杀害他。

读经路13：31-35

耶稣明知在他到达耶路撒冷之前，他的时候不会来到，也不应来到。耶路撒冷才是抛弃耶稣的地方，犹如在他以前抛弃先知一样。虽然如此，耶稣还是渴望为圣城带来平安。他并非痛哭那等待他的死亡，而是那等待耶路撒冷的惨痛命运，才引起耶稣的悲痛。

天国里的盛宴(14：1-35)

路加在这一段描绘在天国里的盛大宴席的形象(13：29)。安息日，耶稣在一个法利塞人的首领家里吃饭，他治好了一个患水膨症的病人(有关安息日治病的意义，见第二十一册15-16页)。耶稣观察客人怎样选择自己的席位，这正好是讲比喻的机会。在表面上看来，好似耶稣在教导基本上的礼貌，其实，如果我们再仔细地去看，我们会发觉这是一课有关天国盛宴的道理。

读经路14：1-11

天国里的盛宴，只有被邀请才能参与。每一个参加宴席的人都是客人。荣誉的席位只能由天主来派定，谁也没有权利要求某一席位。荣誉的席位也是受邀请的。因而那

些接受邀请成为门徒的，应知道他们所领受的是白白赏赐的恩惠。所以门徒们的举止行动，应好似一个人，他知道自己被邀请赴宴，和坐那一个席位，都不是出于自己的权利。

在天国里赴宴是一个恩惠，没有人能够赢得。面对这一盛宴，所有的人都是穷人乞丐，谁也不能还报天主的慈爱。因而那些愿作门徒的人，在此世正当行事的态度应反映出这一真理：他们应对那些不能偿还的人显示仁慈，应与那些不能还报他们恩爱的人作朋友(请吃饭)。

读经路14：12-14

下一个宴席的比喻，明显是指请人进入天国(15-16节)。耶稣当时的人，以及所有实际听到耶稣教训的人，是第一批接受邀请入席的人，他们有一定的局限的时间来作答复。那些领导阶层的法利塞人，大多数都不接受邀请来作门徒。这些人和其他重要的领导人物，就是比喻中第一批受邀请的人(17-20)；但耶稣发现一般平民更容易跟随他(21-22节)。最后的一次邀请，是向外邦人提出的，这一使命是在耶稣复活之后才开始的(23-24节)。

读经路14：15-24

邀请在天国赴宴是在此世上邀请作门徒开始的。许多人高兴接受赴天国盛宴的邀请，但对作门徒却不如此高兴。许多人对受邀请赴宴很是认真，但对受邀请跟随耶稣却非如此。那一大批在路上伴同耶稣的群众(14：25)，是否是认真跟随耶稣，实在使人疑惑。耶稣不相信这批群众会跟随他「直到耶路撒冷」，直到他旅程的目的地。就是为了这个原因，耶稣以言词、以比喻向他们挑战，向他们说明作门徒和跟随他的足迹，达到目的地所应付出的代

价。

注：耶稣要求他们的门徒爱所有的人，连仇人也包括在内(6：27-29)。因而耶稣必定期望他的门徒服从天主要人孝敬父母的命令(18：20)。孝爱父母、家人和配偶，并不是指要绝对服从自己的父母、家人和配偶，因为绝对的服从只有天主有权利要求。26节和16：13所说的「恨」和「爱」即是与此绝对的服从有关。在这种意义之下，「爱」就是把某人或物作为自己一生的最高权威。恨自己的父母、家人和配偶，就是拒绝把他们作为自己的最后权威，在各种情形之下都要服从他们。在这意义之下，「恨」与轻视或忽略自己的近亲无关，「恨」只是指不能服从这些人，有如服从天主一样，因为只有天主有权利要求绝对的服从与尽忠；绝对的服从与尽忠就是爱的真正意义。耶稣使用这些强烈的字眼，是有意冲击那些不思不想而跟随他的人，要他们认清作门徒是多么严重的事。奉召作门徒，就是蒙天主要求绝对服从的召叫。无论是父母、配偶、家人或金钱都不能使人裹足不前。如果需要，一个人连自己的肉身的需要都要放弃(恨)，以服从(爱)耶稣。

读经路14：25-35

在路上伴同耶稣走向耶路撒冷的那批群众，应认清他们如此行事的重要性。他们需要了解：这人视自己并不是又多了一位辣彼，又多了一个具有大批跟随者的师傅；而是天主借着祂召叫人作门徒。如果门徒没有在耶稣的召叫里感觉到「绝对性」，他们不会把自己完全交付出来。完整的服从甚至包含牺牲自己的生命，有如耶稣自己在走向耶路撒冷旅程的尽头，牺牲自己的生命一样。有些门徒在开始走上基督徒旅程时，相当乐意，但他们「在中途就被

挂虑、钱财及生活的逸乐所蒙蔽」，而萎缩了(8：14；见6：24-26)。他们犹如一个建塔的人，因为预先没有筹算好一切费用，没有完成他的计划。有如失了味的盐，实在再没有比它更无用的了；同样，门徒若失去了作门徒所要求的服从的意识，实在也再没有比他们更可怜的了(34-35节)。

实习

肆 下列有关耶稣在路12：13-13：35一段对作门徒的教导所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 耶稣教导：对永生的希望能以帮助门徒克胜贪婪。
2. 耶稣教导：门徒们应专心照顾彼此之间的物质上的需要。
3. 耶稣教导门徒们的领袖：他们只是管家，他们应负责任，直到人子再来。
4. 耶稣最关心的，是他们的门徒把金钱施舍给人。
5. 耶稣教导说：作门徒有时要与所爱的人分离。
6. 耶稣教导说：凡成为门徒的必要得救。
7. 耶稣教导说：他既然战胜了困难，他的门徒可生活在平安之中。
8. 耶稣教导：他的门徒应该放弃凡能阻止人跟随他的一切。

伍 路加在第14章里，或盛宴的形象加以发挥，他给我们记述了耶稣有关天上盛宴所讲的三种教训。请以最好的词句，填上下列空白。

1. 在14：7-11一段，耶稣教导：天国的盛宴只有()才可参加。
2. 在14：7-11一段，耶稣教导：每一个进入天国的人，只是()，而不是由于()。
3. 在14：12-14一段，耶稣教导：凡参与天国盛宴的人，都是贫穷的()。
4. 在14：12-14一段，耶稣教导：他的门徒应对此世上的()慈善。
5. 在14：15-24一段，耶稣教导：那些在此世生活的人，有()时间来答复他的邀请。

第三篇

仁慈与财富(路15：1-19：28)

本篇题旨：描述路加在15：1-19：28一段所记载的耶稣给予他的门徒的智慧。

路加福音这一大段包括两个结构严密的单元(15和16章)和一组耶稣的言行集(17：1-19：28)。第15章是一段对天主的启示，并且暗示耶稣期待他的门徒具有好似天主一样的品格。第16章完全是论述钱财与永生的关系。其余的章节包括耶稣的各种言行，有些已经见于马尔谷福音，另一些我们将在玛窦福音中讨论。我们注释这一部分时(17：1-19：28)，将集中于路加所独有的资料。

天国中的欢乐(15：1-32)

路加给我们记述了耶稣讲这三个比喻的背景：法利塞人和经师们反对耶稣欢迎罪人，并与他们共同饮食(15：1-3)，耶稣对批评他的人讲了三个在福音中最优美而动人故事。这三个故事所传报的信息是很清楚的：耶稣的行事态度即是天主的行事态度。天主不愿意罪人「死亡」(则18：23)，喜欢罪人的得救；这是前两个比喻的教训(15：4-10)。牧童和妇女的行事态度，即是天主行事态度的形象。这两个故事特别强调天主如何去寻找迷途的人。在第三个比喻里，是儿子自寻道路回家，不过在三个比喻中都有大事庆祝的记载。

读经路15：1-32

每个比喻都可在以下三个层面上来阅读：

1. 耶稣时代的「法利塞人」大都是热诚的宗教人士，他们都尽力去寻求天主的旨意，又是很严谨的人，奉事一个很严谨的天主。他们所认识的天主，是要求严格的，赏

罚公义的，没有仁慈的余地，因而他们一生也没有欢乐的时刻，因为他们认为在天上也没有仁慈，没有什么快乐，耶稣为他们「吹笛」时，他们也不跳舞(7：31-35)。他们与天主的来往，可以说完全是「交易式的」，严厉而毫无快乐。因而他们对耶稣与人人共知的罪人一起言谈共食，表示十分厌恶。耶稣与法利塞人一起吃饭的时候(如7：36-50；14：1-24)，看来不是件快乐的事。法利塞人和经师们认为他们只要细心地修德立功，便可得到永生。他们没有认清：永生就是永远与天主生活在一起；也没有认清：天主邀请人类进入天国，就是邀请人类与自己结合。永生就是天主赐予自己，没有人能以赢得天主。在这一如此伟大的礼品前，连最有德行的人也是乞丐。在荡子比喻中的长子与父亲的谈话(28-32节)，就是代表着法利塞人与耶稣的交谈。在这数行里，我们可以看出耶稣对法利塞人慈爱大方。但在其他地方，耶稣的爱却表显得比较严厉(11：37-44)。

2. 由第二个层面来看，这些比喻是指耶稣复活后，「外邦人进入天主选民团体(教会)中」的事迹。许多犹太基督徒以前曾是法利塞人，他们把他们的一些行事态度带进了更新的天主选民之中。他们很难接受外邦人进入教会，因为这些外邦人从来没有遵守「法律」，从来没有经历法利塞人传统中的一切严厉的规定，却自由地接受到教会里，与他们一起生活。

3. 第三个层面的意义可以运用在「每一个基督徒团体」的环境中。路加在记述这三个比喻之中，刚写下耶稣对门徒所说的一些严厉的话：有些门徒好象是失了味的盐，再一无所用，连粪料都不如(14：34-35)。耶稣知道

将来有些门徒，如同荡子一样，为钱财和享乐所窒死(8：14-15)。团体中的兄弟姊妹对这些走入迷途和已「死亡」的门徒，应采取什么态度？在地上团体中所失落的兄弟，也就是在天大父所失落的儿子。应付出一切努力去寻找这样的一个兄弟，当他「复生」时，应尽情地欢乐(15：32)。

永远的帐幕(路16：1-31)

路加为我们记载耶稣有关使用地上的财物所讲的道理，比其他的圣史都多，可以说，没有一页没有直接或间

「我们应吃喝欢宴，因为我这个儿子是死而复生了。」
(路15：23)

接涉及金钱、财富或贫穷的记述，第16章全章即是讨论这一主题。为什么路加要如此强调此点？可能是因为路加身为一个外邦人，而又写给外邦人的原故。当时希腊文化的思想，皆认为宗教是一种通往超性世界的精神经验。这种宗教对地上的财物，如金钱、财产、食物和住所很少理会，或者根本不予理会。灵魂是最重要的，物质并非重要；人的身体既然是物质，所以被视为低下的，被视为暂时容忍的，直到在肉身内被囚禁的宝贵的灵魂，解救出来，获得自由为止。按这种思想，他们认为宗教只是为灵魂服务；所以宗教的最高形式，是集中于「纯净」而「重要」的神体的事迹，而不要理会这世界上的「腐坏」而「微小」的事物，如金钱等。

这与犹太人的宗教观念正成强烈的对比。耶稣是一个彻底的犹太人，他视信仰生活与一切事实有关。宗教与精神和物质有同样的关系。实际上，精神与物质，无论在现世或在来生，决不能分割。有如永生是生活在复活起来的肉体内，那末，在世上的信仰生活也要与人肉体的需要一同受关注。食物、衣着、住所、财富、贫穷、以及人的肉身，都是宗教的主要项目。这也是天主借「法律」和「先知」所传报的信息。

希腊文化也影响到了天主的选民。不但那些生活在外邦人中的选民受了很大的影响，连在巴力斯坦的选民也开始吸收希腊人对宗教的这种心态。因而我们的主耶稣应一再强调旧约有关世物的教导。我们的圣史路加也就是追随耶稣的步骤。此外，外邦人对旧约大致都不熟悉，所以必须尽可能地要他们认清其中的信息。我们相信，这就是为什么路加特别强调耶稣有关世上财物所给予的信息。

在开始解释第16章之前，我们认为再简略地重温一次至今关于这一问题所讲论过的，并且指出路加在宗徒大事录中有关地上的财物所作的最后声明，是相当有益的。

若翰犹如「法律」和先知的代言人曾宣讲过：悔改应表显于善用金钱和资产。他强烈要求正义和大量(3：10-14)。耶稣也坚定了这一信息，并加以圆满。我们的主耶稣诞生在马槽里，在贫穷的家庭中长大，就是为准备他的公开生活，战胜撒殢对于贪婪的诱惑(4：1-4)。他开始公开宣讲的时候，先宣布他来是为给贫穷的人带来喜讯，满全恩慈之年(4：16-22)。他自己不名一文，谦虚地接受跟随他的人的资助(8：1-3)，但他不愿听他道理的群众空着肚子回家(9：10-17)。使他受感动的，并不是寡妇丧失独生子的悲痛，而是寡妇的穷困(7：11-17)。

耶稣教导他的门徒，要他们在世上有如先知一样；先知的命运就是甘于贫穷，受痛苦，甚至受排斥，先知们以他们生活来宣布：食物、住处、衣着，并非是人生的最终目标(6：20-26；12：22-32)。人如果将心置于天国，他们每人的日用粮，天父会照顾的，因天父知道他们的需要(11：3；12：30-34)。耶稣教导群众：贪婪与寻求生活的享受，导致人趋于丧亡(12：13-21)。医治贪婪的良药，即是将金钱施舍给穷人(12：33-34)。他提出警告说：挂虑怎样致富能以丧失作门徒的身份(8：14)；并且向一些跟随他的群众提出严厉的警告：财产能够使门徒变成失了味的盐，只有丢在外面(14：33-35)。

在路加另一部著作里，即宗徒大事录，我们可以清楚看出上述的一切发生了什么后果。耶稣的教训并不是一一实行。耶稣的教训是喜讯，只能以圣神的能力生活出来。

只有在五旬节日圣神降临之后，我们才见到新生的门徒团体高兴地来分享他们所有的财产。门徒们借圣神的能力完成了「法律」所极力推崇而不能实现的理想：「在他们中没有一个人贫乏的。」(宗4：34；见申15：4)由此我们可以清楚看出：耶稣决无意创造贫穷，而是要清除贫穷。但贫穷决不能被克服，除非克服贪婪；贪婪决不能被克服，除非对永生有强烈的希望；与天主生活在一起的希望不能坚强，除非借圣神的能力，圣神将使人生的目标成为门徒的现实目标。不过，在此我们应注意：贫穷是要消除的，但不能不惜任何代价来消除贫穷，因为永生决不是因今世生命的匮乏而获得的。

第十六章的主题便是钱财与永生

第一个比喻(16：1-8)旨在说明「精明」，并非「德行」。它描述一个不忠信的管家，怎样以绝顶聪明的策划，来保障自己将来在世上的生活的安全。管家(经理)是一个具有全权处理他主人财务事业的人，他可以以他主人的全权来决定行事，不需要事前询问主人。当然，他应向主人负责。第1节已经说出这管家的不忠信：「这人挥霍了主人的财物。」管家既是有罪的，所以并没有为自己辩护。他的主人在撤去他的职务之前，给他一段时间，来总结他管家的帐目。3-7节便是描述这个管家使用什么精明的手段，来保障自己将来的幸福。

读经路16：1-8

就管家来说，这人是破产了：他不能作劳苦的工作，又耻于乞食。他的主人既然给了他一段时期来清理帐目，他还享有全权，遂最后一次使用他的权力，大大削减了欠他主人债户的债项。他削减了他们的债项，使他们成了欠

债于他的人。使人惊奇的是：主人知道了管家所做的一切，不但没有怨恨他，实际上反而赞美他。有些学者认为：实际上主人也无能为力。因为——他们这样解释管家的「精明」说：「法律」禁止向以色列同胞放债取利(出22：24-25)，但是有些人使用一些巧妙的方法，使取利好似合法一样，取利的高度，甚至达到百分之百。按照这些学者的解释，管家所删除的帐目，就是这些不合法的利息。主人不能把管家绳之于法，因为他自己也是罪犯，如果这是事实，主人也没有其他办法；虽然明知自己受了管家的欺骗，也只有将他撤职了事。

这个不忠信的管家，不论用的是什么诡计，这个比喻的用意是要说明：这个不忠信的管家在他照顾自己的将来所表现的精明，有教训天主选民的地方。这人是「今世之子」的代表，他们知道应如何彼此照顾，来处理今世的需要。同样，耶稣也希望他的门徒，「光明之子」在彼此照顾，在获得永生的事业上，也同样精明。

「光明之子」所发生的毛病是：他们可以看出属神的事最为重要，如信德和祈祷，因为直接与永生有关，但看不清楚善用世物，有如金钱这样小而又微贱(不义、腐败)的事物，与永生有什么关系。金钱虽是「腐败的、不义的」、「微小的」事物，但门徒要达到天主面前，也应善用这些事物。那些认为金钱无关重要的人，很可能就是爱财如命的人。

读经路16：9-13

在你方才阅读的段落里，并在本章其余的段落里，都假定财富为做门徒的，并为得永生，是一个可怕的障碍(见18：24-27)；同时也假定：为得到永生，经济上贫困的

人，比富有的人更为容易。每一个富有的门徒，对于永久的将来所受的威胁，正如比喻中所记的那个精明的管家，对自己在世上的将来所受的威胁一样；所以，他们也应如那个管家一样，以他们的金钱来交结朋友，好使他们在天上为他们祈祷，作他们的支持者。富有的门徒将所有的财物施舍给穷人(12：33-34)，就是与他们交结朋友(见14：13)。全章既是向门徒发言，那末，便是告诉我们：富有的门徒支持那些贫穷的人，便是拯救自己。富有的人帮助那些「有福的」穷人(6：20-24)，便可避免6：24-26所描述的灾祸。

一个门徒，如果不能把「小事」，如把金钱托给他，也不能托给他更大的事。如果他连腐败的事物，有如金钱都不能正确地处理；那末，他便不能处理有真正价值的事物(11节)。身外之物(钱财)都不能正确处理；内在的生命，神圣的事物，更不能加以处理(12节)。

注：14-18一段有些解释方面的困难；困难是在于18节论及婚姻问题。本章的主题完全是在讨论钱财的问题，忽然在这里出现了离婚者不得再婚的问题，似乎是出了题。我们在此将提供一个最好的解释，这一解释也正适合第16章的上下文。

14-18节实际上仍是继续同一的内容，论及婚姻这一节是这一段的顶峰。16章全章都是向门徒发言；路加在14节提出法利塞人，只是为作假门徒的代表。法利塞人讥笑耶稣有关正当使用钱财的教训，是因为他们爱财。假门徒自充为耶稣的门人，自充为有德行的人，适宜进入天国，但是他们(有如法利塞人)连若翰宣讲的「法律」和「先知」所要求的起点还没有做到(3：10-14；7：29-30)；因

为他们宣称进入天主的国，可不需要遵行「法律」和先知的命令，这是强行进入天国，违犯天主的计划。按照天主的旨意，「法律」(或先知)中的每一条都不能不予以承认，连最小的细节也应设法予以完成(17节)。假门徒认为耶稣所宣讲的「喜讯」的要求，要比「法律」的要求轻得多；为铲除这一幻想，在此以婚姻为例来作说明：「法律」曾准许离婚之后可以再婚，福音却决不允许。同样，「法律」曾为钱财和产业厘定了许多规条，并且相当困难；福音所要求的更高，甚至要求放弃。

读经路16：14-18

本章最后的一个比喻，清楚地说出：富有的门徒要进入永生，应与贫穷的人分享他们的财物。比喻中的富家人陷入地狱的火焰中，是因为他没有实行「法律」和「先知」所要求的正义和大方，拉匝禄却进入了「亚巴郎的怀抱中」(天国、永生)。

注：这一个比喻所描述的最后审判：永赏和永罚，实在是有力而惊人。不过，我们在圣堂中所常听到的这个比喻，是孤立的，与本章其他章节毫无连系的，因而我们可能错置了这一比喻的首要目标。这一比喻的首要目标，并非教导我们有关最末的事，来生，或信仰生活的重要，而是教导我们在此世应如何处置自己的事务。

读经路16：19-31

富家人如果遵行「法律」和「先知」的教训，以自己的钱财帮助穷人，他可以获致在天上的朋友为他转祷；但这人没有帮助贫困的拉匝禄，因而有一个不可逾越的深渊，在他受苦之处和拉匝禄在亚巴郎怀抱之间。因此拉匝禄不能为他转求。比喻的最后一节就是14-30一段的总

「爱财的法利塞人，听了这一切话，便嗤笑耶稣。」(路 16：14)

结：「如果他们不听从梅瑟及先知，纵使有人从死者中复活了，他们也必不信从。」为做基督徒的读者，这句话的意思是说：他们如果不遵守建基于梅瑟和先知权威所发表的比较小的要求，更不会接受福音的更大要求，即由死者中复活而具有权威的耶稣所发表的。

我们只做了我们应做的事(17：1-19：27)

这一大段包含一些教训和事件，彼此之间，没有好象15和16两章那样紧密的联络。这一段以一些简短的教训开始，都与门徒团体的生活有关(17：1-10)。

路加在17：7-10一段，记载了一个简短的比喻，说明门徒无论如何忠实大方地将福音生活出来，也仅是做了他们分内的事。永生的报酬是这样伟大，甚至连最高的热诚都不得认为应受特别的重视。

读经路17：7-10

认真追随耶稣和全心跟从耶稣的门徒，很容易认为自己应受团体和天主的特别优待。但谦逊告诉我们：连对福音最完善的服务，也只是做了「我们应做的事」。做应做的事，不应变为吹毛求疵地遵守规律，这是法利塞人的作风。为福音服务，常应是快乐的，感恩的，以对天主的仁慈作感谢，有如下一个故事，耶稣治好十个癞病人所表现的。

读经路17：11-19

十个癞病人中，九个是犹太人，一个是撒玛黎雅人。他们同病相怜而集合在一起，却因医好而分离。那九个犹太癞病人好似善心的撒玛黎雅人故事中的司祭和肋未人(10：31-32)：他们过于关心忠于「法律」的规定，甚致丧失了最重要的感恩心情。撒玛黎雅人没有为规定所干

扰，也不愿与犹太司祭有什么关系，遂做出了自然的事——他转回身来，感谢那治好他的人。那另外九个癩病人能够做同样的事，同时也能够履行「法律」的规定(肋14)，但是他们没有这样做。假的责任心消除了感恩之情。

以后，路加继续记载一些有关天主之国最后来临的言论(17：20-37)。耶稣教导说：天国最后的来临是突如其来的，除了天国现在已经来到的有形征兆之外，即人子耶稣的宣讲工作之外，没有特别警戒的信号。人如果在耶稣的工作上(以及以后他门徒的工作上)，看不见天主之国，那末，他们也不会准备好最后的来临。人子亲自的来临，一方面是突如其来的，一方面是显而易见的。那时将举行审判，这一审判将使许多人惊奇：外表看来，生活方式是同样的，但其实却完全不同(34，35节)。

路加在此放置了一段有关祈祷的重要教训(18：1-8)。耶稣劝人要恒心祈祷，强调祈祷并非时常很快便可得到应允。归根到底来说：门徒们所有的祈祷，可说最后都是求人子最后的来临，那时，一切将恢复正常(11：2)。基督在光荣之中归来，即是所有祈祷的总答复。

读经路18：1-8

这种祈祷需要信德。坚持于信德即是门徒们的试金石，因为谁也不知道人子几时来临(8节)。

继续这一主题，路加又给我们写下两个人的祈祷：一个人的祈祷是在天主前自赞自夸；另一个人的祈祷是在谦虚地祈求天主的仁慈。第一个人以自己与别人作比较，结果自满自大；第二个人与天主比较，自觉在他的神圣台前，众人都是罪人。

读经路18：9-14

路加在此所提及的法利塞人，又一次并非是指历史上的法利塞人，而是指门徒们很易养成的法利塞作风(请与17：7-10作比较)。阅读这一个比喻的读者，会很容易做法利塞人所做的，在税吏身上较量自己。

路加在此又衔接上马尔谷的记述，次序也大致相同(谷10：13-52；见第二十二)。记述小孩子这一段正与上一行相衔接：「凡贬抑自己的，必被高举。」小孩子与税吏一样，没有什么可以居为己功的。下一段(18：18-23)给我们记载了一个重要的人物，他有许多可以居功的地方：他属于有地位的家庭，自幼遵守规诫，又甚为富有，他希望得到获得永生的保证。这为他实在太多了，他希望一方面得到永生，一方面又容许他享受今世生活所能给予的快乐。他同意作门徒，如果允许他作一个假门徒的话(6：24-26)。

耶稣又重复他所说的「有祸了」的话，不过，用了另一种说法：具体来说，富有的人进入天国是不可能的(18：24-27)。伯多禄代表门徒发言，询问他们曾放弃了一切，来跟随耶稣，能够得到什么(5：11，28)。耶稣向他们保证：连在今世他们所得到的报酬，比他们所放弃的都多，最重要的，是他们还可得到永生，即那富有的人所寻求的永生(18：28-30)。

路加接着记载耶稣第三次，也是最后的一次，预言自己受苦受难，死而复活；这次预言更比较详尽(18：31-34)。路加也再次明言那十二人根本不明白耶稣所说的话，路加记载了那十二人不了解耶稣的话之后，即刻记载治好耶里哥的瞎子的事迹(18：35-43)，可能有一番象征

的意义。这个瞎子复明，是预指那十二个领袖在耶稣复活之后，将了解耶稣所说的话。

路加现在记述耶稣与另一个富有的人相遇。第一个富有的人(18：18-23)是出于显著而又有地位的家室。他严格认真地遵守「法律」，并且设法寻求永生。这第二个富有的人是匝凯，他是受人轻视的税吏长，人都视之为罪人。有许多税吏想与耶稣为伴(15：1)，但匝凯只愿见见耶稣，便心满意足。他也是亚巴郎的一个迷失的子孙，善牧也应该去寻找他，拯救他。耶稣找到了他，他喜出望外(19：6)。他为耶稣所「找到」，是这样的高兴，甚至他自愿地去作耶稣所能要求他的一切：他许下把财物的一半施舍给穷人，四倍赔偿他所欺骗过的人。他做了这一切之后，如果还有什么，也只有很少一点了。当第一个富有的人，在要求把所有的一切施舍给穷人之后，便垂头丧气地走了，因为他不能放弃他的财产。耶稣见他走后，便说：富有的人不能得救，除非有天主的大能奇迹(18：24-27)。匝凯的悔改便是这些奇迹中的一个。

读经路9：1-10

「我如果欺骗过谁……」这句话就是间接承认他所犯的人人皆知的罪行(6-8节)。他所特别提出的罪过，其实即是税吏所犯的素以为常的罪过。「欺骗」一词，按希腊原文的意义应是「用力来攫取金钱」，也就是我们常用的「敲诈」、「勒索」。匝凯承认利用武装人士，可能是士兵，来向人民勒索超过罗马人所征求的税收。就是这些额外收入使他成了富有的人。第一个来到耶稣面前的富有的人深信自己具有德行，有如祈祷的比喻中那个法利塞人(18：9-14)；匝凯有如那比喻中的税吏，承认自己是罪

人，需要天主的仁慈。当耶稣挑选他家作客时，匝凯便知道他已找到了仁慈，获得了罪赦。耶稣只能肯定地断言：「今天救恩临到了这一家。」

路加以一个相当复杂的比喻(19:11-27)，结束了这一大段。这一个比喻有两个彼此编织在一起的主题逐步开展：抛弃耶稣为主为王的后果，以及门徒当等待基督在光荣中归来时，应作的勤力工作。这两个主题都安置在最后审判的背景中，意思是说：这两种人都在最后审判之中受审判：即那些受邀请应属于耶稣王权之下反而拒绝的人(这不单指犹太人，而且也指凡听到福音而拒绝的人)，和那些接受了基督，作了他的门徒的人。门徒也要受审，他们受审是根据他们是否将他们的使命，尽力实行出来。

读经路19:11-28

路加将「走向耶路撒冷」这一大段，写到耶稣已临近耶路撒冷，那时人民也在等待天国的最后来临随时到来(19:11)。路加把「米纳」的比喻放在这里，是要把我们的注意力集中在最后的将来，超越死亡与复活，那时人子和君王耶稣将要来临，以审判那些接受他和拒绝他的人。

实习

陆、柒、捌的实习，是关于路加15章记载的比喻，即耶稣有关天主对我们的仁慈，以及我们对别人的仁慈所讲的道理；由下列三个实习的说明，选出最好的。

陆 耶稣向「法利塞人」讲这些比喻，是因为：

1. 他发现他们对罪人的态度正与天主相反。
2. 他要谴责法利塞人的行事态度。
3. 他要法利塞人成为他的门徒。
4. 他认为他们的宗教礼规太过严肃，而毫无乐趣。

柒 耶稣的比喻彰显出天主的本性如下：

1. 他决不愿最后惩罚罪人。
2. 他并不认为罪人的行为有害。
3. 他见每一个人都有其价值，无论是罪人与否。
4. 他认为罪人一旦悔改即有其价值。

捌 耶稣愿他的门徒对罪人应有下列心态：

1. 不把他们的过错算为罪过。
2. 对待他们好似兄弟姐妹一样。
3. 设法使他们改变他们的行为。
4. 为他们祈祷，使之回归于天主。

玖 下列有关门徒与地上财物的关系，犹如在路16所记的，是或非，请一一指出。

1. 门徒应少管理物质的财物，好获得永生。
2. 耶稣有关处理世上财物的教导，是有意教导那些比较先进的门徒，即那些领袖和传教士，并非为一般普通门徒。
3. 耶稣教导：钱财和有形之物，为门徒也是一种需要关注的事物。

4. 法利塞人爱财并不防止他们接受耶稣。
5. 拉匝禄和富翁的比喻(路16：19-31)，说明富有的人要得永生，基于他们是否将自己的财物与穷人分享。
6. 凡拒绝旧约有关使用财物的要求时，也必定拒绝福音更严厉的要求。

拾 路17：7-10教导我们：真诚而又大方的门徒的正确态度，应该是：

1. 他们希望在上天得到特别的赏报。
2. 他们为别人立了好榜样。
3. 他们期待作团体的领导。
4. 他们只做了他们应做的事。

拾壹 由下列词句中选出最好的一句，说明为什么那九个犹太癩病人，不回来感谢耶稣(路17：11-19)。

1. 因为他们一旦医好了，不想再与那个撒玛黎雅人有来往。
2. 因为耶稣医好了一个他们所恨的撒玛黎雅人。
3. 因为他们认为遵守「法律」比感恩还迫切。
4. 因为他们不愿成为耶稣的门徒。

拾贰 法利塞人和税吏祈祷的比喻(路18：9-14)教导我们对天主和对别人的正确心态。下列有关这比喻所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 法利塞人表现为一个热诚的宗教人士。
2. 税吏表现为一个谦虚的人，他的职业使他成为一个公开的罪人。
3. 税吏以法利塞人的德行与自己的德行作比较。
4. 法利塞人以别人的德行与自己的德行作比较。

5. 赖天主的仁慈，法利塞人和税吏都免除了自己的罪过。

实习答案

壹 1. 走向。

2. 天主，人，大地，(地上的财物)。

3. 服从。

4. 权威。

5. 代表(10:16)。

6. 天主，永生。

7. 服务(爱，帮助)。

8. 服事(工作)，聆听(接受)。

贰 1. 三

2. 九

3. 八

4. 一

5. 二

6. 四

7. 七

8. 六

叁 1. 非

2. 非

3. 是

4. 非

5. 是

6. 是

7. 是

肆 1. 是

2. 非

3. 是

4. 非(12 : 34)

5. 是

6. 非

7. 非

8. 是

伍 1. 邀请

2. 客人，权利

3. 乞丐

4. 穷人(乞丐)

5. 限定

陆 1.

柒 3.

捌 2.

玖 1. 非

2. 非

3. 是

4. 非

5. 是

6. 是

拾 4.

拾壹 3.

拾貳 1. 是

2. 是

3. 非

4. 是

5. 非

自行测验

壹 由下列有关耶稣在路11：1-13，对祈祷的教导所有的说明中，拣出不对的一句。

1. 我们应祈求圣神的恩惠。
2. 我们祈求天主应具有小孩子的心态，一心依赖自己的父母。
3. 我们需要恒心祈祷。
4. 我们不需要为我们的食物祈祷。

贰 路加在11：37-54给我们记载了耶稣反对法利塞人和经师说的一些严厉的话。由下列的说明中选出最好的一句，以解释路加为什么在福音中记载这严厉的一段。

1. 法利塞人应对耶稣的死亡负起责任。
2. 法利塞人应阻止普通老百姓接受耶稣。
3. 法利塞的过犯也就是一些基督门徒的过犯。
4. 法利塞人太过注重天主法律的细节。

叁 「迷失」或「丧失」的故事(路15：1-32)，可以在三个层面上来阅读。请填妥下列句子中的空白，以完成整句的意义。

1. 这些故事可以应用在法利塞人的心态上，他们认为获得永生是出于他们的()。
2. 这些故事可以应用在以前是法利塞人的基督徒身上，他们认为难以接受那些不遵守「法律」的()。
3. 这些故事可以应用在门徒对团体中那些()兄弟姊妹的正确心态上。

肆 下列句子中那一句最能解释：为什么比喻中的管家受赞扬(路16：1-8)？

1. 他对他主人的债户大发慈心，减轻了他们的债务。
2. 他删除了主人可能被控告的不合法的利息。
3. 他为自己将来的安全筹划得十分精明。
4. 他虽然不诚实，但仍是一个好工人。

伍 下列有关善用钱财的说明，有如路16：9-19：10所记载的，是或非，请一一指出：

1. 耶稣要他的门徒确保他们所用的钱财，决没有受不正义的污染。
2. 钱财虽然是「小事」，但永生也基于它怎样应用。
3. 贫穷的人，只因他们贫穷这一事实，比富有的人更易进入天国。
4. 那些关心重要「大事」，如天国的人，应视钱财为不重要的事。
5. 耶稣对于使用财物的教导，比「法律」和「先知」要求的更为严厉。
6. 富翁被投入地狱，是因为他富有。
7. 富有的匝凯悔改，证明在天主前没有不可能的事。
8. 匝凯安排他的财物的方式，证明他的悔改是真诚的。

自行测验答案

壹 4.

貳 3.

叁 1. 权利

2. 外邦人

3. 迷失或死去的。

肆 3.

伍 1. 非

2. 是

3. 是

4. 非

5. 是

6. 非

7. 是

8. 是

向读经小组的建议

作耶稣的门徒，需要对生活各方面采取新的心态：无论是对上主、对人、对地上的财物，都应有正当的关系。

一、路加在12、14、16、18和19章特别讨论门徒对钱财、产业和地上财物的正当关系。请复习这几章内所包含的教训，特别注意我们应怎样精明运用我们的金钱，来与穷人交结朋友的义务(路16：9-31)，请加以讨论。

二、路加12和15章特别讨论门徒彼此之间的正当关系。请特别注意法利塞人的心态(尤其见15：1-2)，以讨论门徒对团体中迷失的人的正当心态。法利塞人待人的态度是怎样的？肖似天主待人的态度是怎样的？

三、路加在11：1-3和15特别讨论门徒对天主的正当心态。复习这些章节，并予以解释。

耶稣即是这一心态的完美楷模。请讨论路加在这些章节里所表达的耶稣的特性，并讨论这些对我们与天主之间的关系有什么启示。

「当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来，祝福了，擘开，递给他们。」(路24：10)

第二十六册 在耶路撒冷

圣咏86

这是一篇哀祷诗，但对天主的慈爱仍满怀希望。读这篇圣诗时，应好似耶稣临受难和死亡时所作的祈祷。他虽在极度痛苦中，仍深信为圣父所爱(12-13节)，决不会受抛弃。

本册题旨：描述路加福音在19：28-24：53一段所记载的耶稣的死亡和复活的意义。

在这一册，我们达到了全部福音所指向的事件——耶稣的死亡和复活。为使你读这几章得到更丰富的意义，我们认为你应先认清路加所描述的耶稣的十字架和受举扬的意义的一个重要特色。路加认为死亡和复活是一个行动，一个出死入生的行动。在圣史看来，救赎是由一个事件所完成的，即由十字架开始，至复活的主升天为止。因而路加没有单独只讲耶稣死亡的意义，因为死亡与复活是不能分离的；他所给予的复活的意义，也是与十字架不能分离的。为这个原故，他只用了个字——「去世(出谷)」或「被接升天」(9：31-51)，来指示耶稣的死亡与复活。也就是为了这个原故，当他写死亡时给我们提到复活，当他叙述复活的主显现时，常提及耶稣的死亡：被钉在十字架上的耶稣宣告将进入乐园(23：43)；复活的主给门徒显示，看他手和脚上的伤痕(24：39)。路加当然知道耶稣死亡是在一天，第三天才由死者中复活；但是他编写时，把两件事编写在一起。也就是为了这个原故，我们在本册题旨里写成：叙述耶稣的死亡和复活的意义。

本册第一部分将注意耶稣在耶路撒冷公开行的事迹(19：28-21：38)。我们在这一部份特视耶稣为一个先知。第二部分将注重最后晚餐和被钉十字架(22：1-23：56)。在此我们将视死亡——复活为「新出谷」和「新盟约」。第三部分(24：1-53)将探讨复活和其重要效果。在这三个部分里我们的题旨是同样的，即死亡和复活的意义。

第一篇

先知(19：28-21：38)

本篇题旨：根据耶稣为先知这一角色，来描述耶稣的死亡和复活的意义。

注：本段经文除了极少的部分，亦见于马尔谷。见第二十三册1-10页。

上一册一开始即记载耶稣「决意面朝耶路撒冷走去」(9：51)；本册一开始即记载耶稣最后一次进入圣城。耶路撒冷、「天主所选定立自己名号的地方」(申16：6)，在耶稣时代，实在是一座很美丽的城。大黑落德曾完全重修过，并扩建了圣殿，修筑了城垣，使之成为近东最著名的城池之一。这里也是天主选民的领袖所居住的地方，由司祭长、长老和经师组成的公议会，是掌管国家内务的最高当局。罗马政府的「代表」，比拉多也驻扎在此。一个人在耶路撒冷，可遇见天主，同时也可遇见地上的当权人士。耶稣——「那位先知」知道进入此城便是进入死亡。熙雍曾在以前残杀了天主的信使，它也将会再照样去做(13：34-35)。耶稣在到达圣城的数日内，便要经历世上当权者的破坏势力和赐予生命的天主的大能。

耶稣有一批门徒伴随着走向耶路撒冷。这批随从在旅程的最后一段热烈地大事庆祝(19：28-38)。路加特别指出：他们如此欢呼赞颂的原因，是由于他们在路上亲眼见到了许多奇能异事(19：37)。由下文我们知道(24：18-24)：门徒之中有许多人，在耶路撒冷还等待着更大的奇能显示。这些人由于他们的领袖无能为力，大失所望，极为不满。他们的心还没有了解耶稣关于自己的使命，和在耶路撒冷将要发生的事所给予的教导(如9：22，

44-45)。不过，门徒们仍献身于耶稣；他们的希望虽不完善，但仍与耶稣在一起。在此我们应当注意：门徒们好似形成了固定的一群，我们可以称之为团体。其中包括「那十二人」为他们的领袖，那七十二个负有特别使命的门徒，还有一批妇女和其余的一些人。他们彼此之间已有一种强烈的认同：在下文中(如24：22)我们将见到他们彼此常称为「我们」或「我们中有人……」。

法利塞人好象也随从耶稣到了耶路撒冷。当耶稣临近圣城时，他们在场，但他们没有参与门徒们的欢呼的行列，却与耶稣一起行路，与耶稣一起吃饭，与耶稣一起讨论，耶稣也教导他们(如14：1-15)。但在此他们与门徒分离，用了一个「辣彼」(师傅)的头衔(因为他们认为耶稣只是一个「辣彼」而已)，告诉耶稣不要叫「你的」门徒出声(19：39)。他们这一要求的动机，可能是出于避免发生动乱，一方面是为了耶稣，一方面也是为了他们自己。他们不愿参与任何暴力，因为他们清楚知道，由于耶稣和他的门徒的行动必会引起暴动。他们跟随耶稣到此为止，再不前进。路加在福音中也再没有提及法利塞人。

读经路19：28-44

先知虽然预言了有关圣城毁灭的严厉神谕，但他们决不抛弃自己的同胞，个个都爱护自己的同胞，并献身为他们谋求福利。耶稣也爱圣城，因为圣城代表着已往所有的选民，并且也代表着将来被召成为选民的人。耶稣预言圣城毁灭，是愿一心一意给它带来平安。但是为了人所不知的原因，天主允许他的平安信息在它眼前成了隐密的(42节)。因此，它在最近的将来，将要完全毁灭，夷为平地，有如先前一样(见第十三册1-5页)，连行敬礼的大殿

「恨不能在这一天，你(耶路撒冷)也知道，有关你平安的事。」(路19：42)

也要一同被毁灭。

关于清洁圣殿的事，路加给我们写了很短的记述(19：45-46)。耶稣所作的，犹如先知们所行的象征行为，将天主的话活生生地具体地表达出来(例如：耶13：1-14；19：10-11)。耶稣这种大胆的行为，预示了一个新的纪元，那时，祈祷——圣殿的主要用途——不需要建筑

物而仍继续进行。耶稣的这一行动，以及他对圣城的将来毁灭公开的痛苦，连喧嚣嘈杂的游行，使到最高当局，公议会的成员，不能不出来干涉。他们质询耶稣权柄的由来。耶稣对这假冒伪善的问题拒绝予以答复；不过，在下一个比喻里，他清楚说出：他的权柄是由于他是天主的爱子。

读经路19：45-20：19

47节所提及的三批人：司祭长、经师和人民的首领，即是组成公议会的人物，在选民中具有无上的权威。这些人出来是为逮捕耶稣，设法除掉他，但普通老百姓却「都倾心听他」(48节)。耶稣明知这些首领的恶意，而在比喻中，他重述了他们如何接待先知们的历史。如果首领们敢虐待那些较小的先知，他们决不会犹豫去杀死那为他们更具威胁的一位，因为他就是天主的爱子(20：13)，他就是最后的一位先知，是天主的最后特使。如果天主选民的首领拒绝了他，不但他们的领导权要被夺去，给予新的领袖(20：16)，连他们自己在这一过程中也要被毁灭(20：16，18)。司祭长和那些大人物很了解耶稣之所指，所以疯狂地要杀害他(19节)。

公议会只在宗教事务上有权威，如果他们发现一个人犯了应受死刑的罪罚，如亵渎天主，他们能定死刑，却没有权利执行死刑。罗马人自己保留了这权利；因此首领们希望使耶稣犯一个相反罗马人的罪行，这样可置他于死地。如果他们能引诱耶稣说出反对向罗马纳税的话，那末他便犯了反叛之罪，这罪应受钉在十字架上的死刑。关于纳税的问题，为他们还有别的利益：如果耶稣清楚表示支持向罗马纳税，那末他必失去群众的支持，因为他常与普

通老百姓在一起。无论在那一方面来看，首领们必操胜算。耶稣看穿了他们的诡计，他的答复使他们当场张口结舌。

读经路20：20-26

耶路撒冷的知名人物都与罗马人合作。有许多官员也是由罗马人所委派的，罗马人对他们的朋友十分大方。他们所用的银钱都刻着有凯撒的肖象，明白指出这些银钱的主人。耶稣声明这些银钱应归还凯撒。这句话明显是有意要他的仇敌羞惭：因为一方面明白地说出：凯撒有权要回凡属于他的东西；另一方面暗示：那些由罗马政权获得利益的，应把他们所接受的东西交回，才可摆脱他们的统治。但是人生的最重要的事件，并非罗马向人要求的权利，而是天主的权利；整个人属于天主，天主也要求完整的自我奉献：全心全力爱天主最大的诫命。耶稣说这话的含意，是说首领们属于凯撒多过属于天主；他们应把自己归还于主。出问题的奸细当场为耶稣的答复弄得哑口无言(26节)。

路加在此引进了一批至今未提及的人，即撒杜塞人。这些人有如法利塞人一样，代表着宗教中的另一派。法利塞人相信：天主不但借梅瑟说话，而且继续借先知和旧约其余的书籍来启示自己的旨意。实际上，法利塞人主张：天主不断地借一些大导师来领导他的选民，虽然他们的智慧还没有笔之于书。简单地说，法利塞人相信天主领导他的选民，他对他们的启示是源源不绝的。撒杜塞人相信天主只借梅瑟说话，而不会借任何他人。在他们看来，启示至梅瑟逝世已经停止。所以他们只认为梅瑟五书是神圣的，是默感的。凡不能由梅瑟法律，即梅瑟五书所证明的，皆认为并不重要。凡法利塞人所主张并教导的在梅瑟

五书以后所启示的真理，包括在梅瑟以后许久所写的书里（见达12：1-4），撒杜塞便予以拒绝，法利塞人都一一接受。耶稣虽然没有对法利塞人所教导的一切予以赞成，但在下一段经文，清楚地接受了他们对肉身复活的见解。

读经路20：27-40

耶稣教导我们：复活使人进入一个完全新的存在里，使人分享天上的生命。他比法利塞人更进一步，说复活使那些堪当进入天主家庭生活中的人，成为「天主之子」（36节）。耶稣引用了梅瑟五书，证明天主是生活的天主。所以是生活人的天主：在天主前所有的人（圣人）实际上都是活人（38节）。相信肉身复活成了法利塞人和基督徒的共同点（见宗23：6-8）。为法利塞人来说，他们信仰耶稣复活并非难事，但为撒杜塞人来说，根本是不可能的。撒杜塞人属于上等社会，尤其是在耶路撒冷。他们决不同情他们认为是下层社会的人士，也决不会赞同法利塞人和耶稣的简而明的教导。我们在宗徒大事录里将要看到：迫害耶稣门徒最应负责任的，就是撒杜塞人（如宗4：1-2；5：17-33）。

耶稣对付了撒杜塞人之后，又转向经师，即那些职业学者，讲解天主圣言的人。耶稣询问他们有关默西亚的了解。他们认为默西亚应是达味王的后裔；但是耶稣用了经师所惯用的证明方式，证明了默西亚应远超过达味之子，因为达味在圣咏中称默西亚为「主」。

读经路20：41-21：4

对耶稣来说：「达味之子」这一头衔是对的，但对默西亚却不十分适合。耶稣说这话，当然是指自己说的。随后耶稣在群众前公开地指摘经师们的伪善和不正义，这是

为警告他们不要为这些自负的学者引入歧途。为了与这些经师的虚伪行为作一强烈的对比，路加给我们写下了这段穷寡妇的爱德行为(20：1-4)。路加可能还暗示：这个穷寡妇就是经师的一个牺牲品(20：47)。

下一段是对将来的预言(21：5-36)。我们只提出三点路加的记述与马尔谷不同的地方(谷13：1-37；见第二十三册8-10页)：

1. 二位圣史虽都记载这话是向门徒们说的，但马尔谷注明是在私下说的，而路加却是公开公布的(谷13：3-8；路21：5-19；21：37-38)。如此，路加要我们更能看出耶稣的作风如米该亚和耶肋米亚一样，因为他们都公开地预言过耶路撒冷和圣殿的毁灭(米3：12；耶7)。(耶肋米亚为了他的预言曾受过审讯，如果没有他的有权势的朋友大胆地出来干预，他早已被处死(耶26：11-24)。但耶稣在官场中却没有朋友。)

2. 路加所记述的这篇言论，很清楚地分辨出门徒们受迫害的时期(21：12-19)，耶路撒冷毁灭的时期(20-24节)，和最后的来临以及世界末日的时期(8-11节，25-28节)。

3. 除了应儆醒之外，路加特别强调坚忍和祈祷(19、36节)。

耶稣因为是「爱子」，所以他是最后和最末的一个先知，再没有别的(20：13)。虽然他也给我们提供了对将来的抉择，有如所有的先知一样(见第十二册22-23页)，但他所提供的是最后的抉择，因为是有关永远的事。他告诉我们：人生有今世和来世(18：30)。来世无论是在欢乐中或痛苦中，都是没有终结的，他邀请我们选择永远的幸

福。他为吸引我们达到这一境界，有如在他以前的先知一样，用了许多使人兴奋和活生生的比喻：那是一个新的时代，是「天主之国」，在那里有意想不到的平安与幸福；那是「在天上」，在那里有安慰和欢笑(6：20-23)那是「庆祝宴会」，永远伴同历史上所有的圣人圣女与天父一起欢乐庆祝(13：29)；那是天下各支派在「永远的帐幕」里的大团圆(16：9)；那是圣祖亚巴郎的怀抱(16：22)，那是「乐园」，万王之王的怡园(23：43)。这些比喻，这些形象，并非是为了神体，而是为有血有肉的受造物。这一个新的时代就是复活之日，那时人的肉身将要变化，再没有眼泪和死亡，都将生活有如「天主之子」(20：34-36)。这一时代就是人子在光荣中再来时所带来的时代(21：27-28)。

另一选择不配称为「新」的时代，因为作这一选择的人没有为他们所听到的喜讯所更新，为那些自私自利的富有的人、专横的人、想操纵天主的人、不宽恕的人、不怜悯人的人，只有远离天主，到一个流泪、受饥饿、受痛苦的地方去(6：24-26；16：23-26)。

耶稣犹如他以前的先知一样，也给人提供了一个没有眼泪、没有死亡的生活希望(依25：6-10)。不过，在先知来说，希望只是一个预许；但在耶稣来说，希望却成了新的时代，并且也带领了所有跟入的人。先知们所希望的，耶稣完成了。

耶稣虽然在各方面都超越先知，但他也是他们中的一个，来领受忠于天主的代价。先知们遭受了抛弃，他也要同样遭受。他甘心情愿接受了他们的命运，也分享了他们的命运，借此把罪恶的暴力转变为成爱的行为。但此事并

非易为，这个亚巴郎之子爱他的本国，珍惜他的神圣历史，热爱他的圣城。这位玛利亚之子，有如我们所有的人一样，可能还超过我们，热爱他由母亲所接受的生命。他不希望遭受他同胞的抛弃，他也不渴望死，但是他流着泪接受了抛弃(19：41)，在流出血汗之中接受了死亡(22：44)。他身为天主子的身份不但没有减轻忠于天主的代价，反而更为增加。

实习

壹 下列有关耶稣为先知的说明，是或非，请一一指出：

1. 耶稣有如他以前的真先知一样，期待人民的尊敬。
2. 耶稣最后，也是最末的一个先知，因为他是天主的爱子。
3. 耶稣甘愿接受死亡，证明他如先知一样完全忠于天主。
4. 耶稣超越一切先知，因为他借自己的死亡与复活实践了先知们只能预许的天主要做的一切。
5. 选民的罪恶这样深重，耶稣犹如他以前的先知一样，只有定他们的罪，抛弃他们。
6. 因为耶稣曾预言过他死后第三天要复活，所以他接受抛弃，并渴望死亡。
7. 耶稣告诉我们：人生的真正目标是天主之国的永远幸福。

第二篇

耶稣的死亡(21：1-23：56)

本篇题旨：在逾越节和新盟约的光照之下，描写耶稣的死亡与复活的意义。

庆祝出谷(21：1-18)

逾越节和无酵节大庆日已临近，圣城挤满了来朝圣过节的人群。司祭长和经师却在暗中策划怎样除掉耶稣。耶稣白天在圣殿里公开讲道，夜间在橄榄山一个地方私自过夜(21：37-38)。公开捉拿耶稣必引起骚乱，因为拥护他的人太多了，所以行事必须远离群众。策划阴谋的人，出乎意料之外，得到耶稣随从中一个重要人物的合作，实在喜出望外。路加在此的用词，特别指出：这一阴谋并非一蹴即成的，而是经过仔细的策划。圣史并指出犹达斯索要金钱，他们「就约定给他银钱」。贪婪一胜利，撒殍便是胜利者(4：1-13)。我们在下段经文里将见到，耶稣和他的门徒也准备过节。

读经路22：1-13

逾越节是纪念天主的大能行为，天主借此行为把自己的选民由奴役之中救出，领入一个新的生命，一个自由的新时代里。路加在此详细指出：耶稣和他的门徒先举行了礼仪上的晚餐(14-18节)，而后耶稣才给予逾越节晚餐一个新的意义(19-20节)。

读经路22：14-18

路加为表示这一时机的隆重性，特别用了一句：「到了时候」，或更好译作：「时候到了」。耶稣「入席」一句告诉我们：逾越节是一个宴会。这一使我们记起耶稣在公开生活中所参与的宴会：他同罪人(5：27-32；15：

1-2)，同朋友(10：38-42)，同法利塞人(7：36-30；11：37-52；14：1)一起进食。「宗徒也同他一起」说出耶稣是一家之长(出12：1-11)，宗徒们是他最亲密的人。但是这一时机，也不是没有污点——犹达斯也在场。「我渴望而又渴望……吃这一次逾越节晚餐。」如果我们回顾一下路加福音，便可发现他在第一次宣告他的苦难和复活的那一天(9：22)，即有此一时刻在他的脑海中(亦见9：15；13：32-33)。「我在受难(死亡)以前，吃这一次逾越节晚餐。」耶稣直接把这个逾越节与他死亡连接在一起。关于这一点，路加已经给了我们一些指示：在耶稣显圣容时，他曾记下耶稣、梅瑟和厄里亚彼此交谈的主题，就是「去世」即「出谷」，也就是指他的死亡与复活(9：31)。天主的选民出离埃及为奴之家(出谷)，获得自由，进入许地，就是耶稣由今世有死的生命，进入永远的生命，其中经过死亡「出谷」的预象。正如逾越节是庆祝出离埃及(出谷)，现在耶稣有意利用同一的逾越节礼仪，来庆祝他自己的「出谷」，即由死亡进入光荣。

「非等到它在天主的国里成全了，我决不再吃它。」逾越节的晚宴要在天国的盛宴中完成(13：28-29；14：15-24；15：22-24；22：30)。如果将本节与下两节(22：17-18)一起来看，这句话是表达耶稣即将死亡，并进入天国的圆满之中，换句话说：这几行也是给我们写耶稣的「出谷」。17节：「接过杯来」，「分着喝」，是旧逾越节礼仪中的一部分，并非指「新」逾越节——圣体圣事。耶稣用这隆重的一杯，大家分享，以作与他的朋友道别的表示。

新逾越节，新盟约(22：19-20)

路加写这两节的根据(19-20节)，是出于教会的礼仪，大概是保禄所建立的教会，因为路加的用词与保禄的用词差不多完全一样(格前11：23-25)。

读经路22：19-20

「耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们。」这些话虽然是每一正式聚餐之前所固有的形式，但在逾越节晚餐中有其特别的意义。基督徒读者可以在这一行里，记起增饼的奇迹(9：16)，当然也会即刻认出这是每一次举行感恩祭时所念所行的。「这是我的身体。」耶稣把自己与面饼认同(「身体」一词是指整个人；见二十三册12页)。「……为你们而舍弃的。」这句话把耶稣的死亡由无情的惨剧变成齐全爱的行为；借这句话，犹达斯的负卖，撒弹表面上的胜利，完全破灭了；这句话指出耶稣的生命「并非由人夺去」，而是自我「交出」，以作爱的牺牲。「为你们」是指奉献：耶稣奉献自己的生命是为了别人。耶稣是先知，是殉道者，他为忠于他的使命牺牲了自己的生命。

「你们应行此礼，为纪念我。」这句话在逾越节晚餐的背景中有一番很深的意义：逾越节之称为「纪念日」，并非只是缅怀过往，而是把「出谷」摆到现在，使参与的人直接参与。为这个原故，圣经作者说：过逾越节的真正态度，并非只是一种追念过往的事，而是亲自参与所庆祝的事实：「在那一天告诉你的儿子说：是因为上主在我出离埃及时，为我所行的事。」(出13：8；申6：20-25)当耶稣说：「你们应此行礼，为纪念我」时，他是采用了「纪念」这一具有动态的意义。感恩圣祭并非是一种对某一

往事的纪念，而是使这唯一事件临于现在。感恩祭即是创造耶稣在死亡与复活中与举行圣祭的门徒相遇；这感恩祭即是基督徒的逾越节晚餐。

「这杯是用我……的血而立的新约。」盟约是将立盟的双方合而为一。旧约是借梅瑟将天主与选民联合在一起（见第五册）。旧约订立的仪式（出24：1-11），戏剧性地把天主与其国民分享同一的生命表达了出来。先是把血——生命的象征，洒在祭坛上，而后洒在选民身上，这一行为表示在上主与其选民之间具有一个生命。

新约的血是耶稣「流出」的生命，为世界「舍弃的」。天父与人类永远合而为一的创立，是借耶稣在死亡中舍弃自己的生命（血），并复活起来进入光荣。旧约订立的第二个仪式，是梅瑟与长老在上主面前共进圣餐（出24：11）。新约的举行，也是借主耶稣和他的「新长老」在天主面前共进圣餐，所以，感恩祭是一种盟约的圣宴，使耶稣的死亡和复活所完成的天主与人类的合一临于现在。

「新约」一词不但与借梅瑟所订立的旧约有关，而更与耶肋米亚和厄则克耳的预言有关（耶31：31-34；则36：25-28）。耶肋米亚渴望订立新约的时日来到，那时天主将把法律写在选民的心头上，赐给他们认识自己的知识，赦免他们的罪过，使他们与自己建立牢不可破的关系。厄则克耳也在期望重新订立的盟约，借此盟约天主将洗去选民的罪过，将他们的铁石的心换为血肉的心，使他们充满自己的圣神，使他们与自己结合在「婚姻」的爱中（见第十三册23-24页；第十四册18-19页）。耶肋米亚和厄则克耳的希望，在耶稣的生、死的复活，以及升天后与父派遣的

圣神中完成了。这一切，耶稣的整个工程，即在「新约」的感恩祭中予以举行。

忠于耶稣(22：21-38)

注：下一段的对话主要地是向十二位宗徒说的(路22：14)，虽然有些别的门徒也可能在场(见路22：12)。

路加给我们写下了一系列的言论，这些最后的言论，好象是耶稣死前的「遗嘱」。耶稣明知在他将要指派的新领袖中，有一个要出卖他，但不愿公开声明是谁；这好似给予犹达斯最后的一个悔改的机会(22：21-23)。耶稣的这一警告，掀起了「谁最大」的争论，耶稣遂乘机教训他们：这样的争论是外邦领袖(罗马和希腊)的作风，他们喜爱统治别人，喜欢一些受人尊敬的头衔，以表示他们是大方的恩主(22：24-27)。遂告诉宗徒：他们的领导方式，决不应仿效这些外邦统治者的方式，而应采取他的领导方式。耶稣的领导方式即是服事人。耶稣对宗徒所说的话，也是对将来所有举行这同一晚餐的门徒说的。

读经路22：21-27

路加遂即描述耶稣向那些在困难中时常与他在一起的人，仿效他的作风作领袖的人所许的特殊恩许。耶稣向他们保证：他们在世上参与了他的工作，将来必定分享永远的盛宴，并且在天国里要统治天主的选民。

注：由28节起，好似犹达斯已不在场。见若13：30。

读经路22：28-30

路加现在转向十二宗徒的首领：他写下了耶稣的一句话，其中表达出伯多禄地位的尊高，和他失败的羞辱。耶稣隆重地连呼伯多禄的本名两次，警告他和其他的门徒要遭受撒旦的试探。犹达斯已经陷入了这一试探，但耶稣向

伯多禄保证：他已为伯多禄祈祷，使他得以在宗徒和门徒中履行他特殊的使命。

读经路22：31-34

耶稣知道伯多禄的信德要暂时遭受挫折，耶稣也知道伯多禄必会「回头」，以履行坚固他人的使命。耶稣为伯多禄的祈祷是有效力的。伯多禄虽然一时否认了耶稣，但没有出卖他。

路加在下一段要我们记起耶稣初次派遣宗徒出外传教的训言(9：1-6)。耶稣向他们提及当他们被派遣时，虽然没有钱，没有依靠，但一切都进行顺利。现在耶稣告诉他们：现在他受难的时刻已到，他们的危险时刻也已来到。他们要进入分散的时期，他也不会如以前一样与他们同在，不过，宗徒和门徒是在耶稣受难之后，才分享耶稣所受的苦难与奋斗。耶稣在此用了他派遣他们出外传教时所用的同样的词句(钱囊、口袋、剑)，但这些词句在此只有象征的意义；但宗徒们却依照字面的意义去予以了解。

读经路22：35-38

耶稣无意要宗徒们这样粗浅地去了解他。「够了」一句不但表明他要结束这篇谈话，并且说明他无意把他这一小群宗徒转变成一群带有武器的卫队。

忧苦而死、被捕和受审(22：39-23：25)

路加借逾越节和新的盟约，给我们讲述了耶稣死亡的一些意义之后，现在给我们叙述一些事件，导至耶稣登上十字架。在这段记述里，路加大都追随马尔谷，虽然有时比马尔谷更清楚地写出事件的后果。不过，在某些事件里，路加取材于其他的传承，是马尔谷所没有的。耶稣在山园中忧闷至死，与马尔谷所写同样细致(路22：

39-46)，道出耶稣在他一生中所遭受的最大的试探。如在马尔谷福音中所写的一样，耶稣在受如此的痛苦之后仍坚定不移，是由于他已准备好为承行圣父的旨意(22：42)。耶稣接受了完成圣父的旨意，知道为履行圣父的旨意没有别的路途，只有面对将要发生的事迹，遂勇往直前，再不回顾。

读经路22：39-46

犹达斯和当局所策划的阴谋成功了。耶稣被捕了，但并不是出于意料之外。他接受了出卖者的亲吻，他禁止他的随从为保护他而动武，他医好了在小冲突中受伤的人，容许自己被逮捕，他知道：「这是黑暗的权势」。

读经路22：47-53

路加暗示伯多禄随在耶稣之后，并不太远，因为正当伯多禄在「试探」中失败的时候，「主转过身来，看了看伯多禄。」耶稣向犹达斯说话，并与他交换亲吻，对犹达斯并没有发生效果，但耶稣对伯多禄看了一眼，已足使伯多禄出去大哭一场。

读经路22：54-62

兵士们戏弄耶稣，直到天亮，好把他押送到天主选民的最高法庭前(22：61-23：1)。公议会判定了耶稣的死刑，但这团体却没有执行死刑的权利，除非先得到罗马人的批准；他们遂把耶稣送到罗马总督比拉多前(23：2-25)。在比拉多前的一幕，一方面显示出公议会的诬蔑和不正义的控告；另一方面也显示出罗马总督的卑鄙，他虽然亲自三次声明耶稣无罪，但仍判定了死刑。按照罗马法律来说，耶稣是无罪的(23：4-15)。只有路加插入了耶稣被解送到「那个狐狸」(13：32)黑落德面前一段，他很想

「你猜一猜，是谁打你。」(路22：64)

看看耶稣(9：9)。耶稣没有回答黑落德一句话。耶稣的缄默使他被定为罪犯，而使真正的罪犯获得自由(23：25)，这使我们记起依撒意亚书中的受苦的仆人(依52：13-53：12)。

读经路22：63-23：25

被钉于十字架(23：26-56)

注：本段有许多经文也见于马尔谷福音。注释，请见第二十三册相同之处。

只有路加记载了耶稣与耶路撒冷的妇女相遇的事迹。妇女痛哭本来是相反罗马法律的，按罗马法是不准为定刑的叛徒而痛哭；耶稣却告诉他们：她们哭错了对象，她们应与他为同一的原因而流泪(19：41-44)：值得悲痛的真正原因，是即将临于耶路撒冷的可怖的毁灭，这是她抛弃耶稣所贡献的和平的后果。如果罗马人对待不是叛徒的耶稣，尚且如此残忍，那末，他们对待真正叛徒的耶路撒冷将如何恐怖呢？无罪的耶稣有如青木，难以焚烧；但有罪的耶路撒冷却如干柴，很容易完全烧毁。在路加看来，耶稣的死亡并非悲剧。因为耶稣的生命并非由人夺去，而是甘愿舍生，以作爱天主和众人的奉献。

读经路23：26-34

耶稣被列于罪犯之中，正如先知指那位伟大的上主的仆人所说的(依53：12)。当耶稣被钉在十字架上时，不但为判他死刑的首领祈求宽恕，并且也为执行不义死刑的罗马人祈求宽恕。

路加很小心地指出：那些围聚在十字架旁的一般民众并没有参与嘲笑和讥讽，而是那些首领和罗马士兵(23：35)；他们也要求耶稣显示一个惊人的奇迹，有如魔鬼所要求的一样(4：9-10)。奇迹并没有出现，但耶稣却实行了罪恶的赦免：他宽赦了归向他的罪犯所有的罪过。

读经路23：35-46

「今天你就要与我一同在乐园里。」「乐园」是国王的私家美丽花园。当耶稣进入他的王国时，他将带领死在

他身旁的那个人，他们在王国中将享受「乐园」的幸福。路加在此避免了马尔谷所记的耶稣极度痛苦的呼喊（谷 15：34），却给我们写下了忠实的天主选民在夜祷中所常用的安祥的词句（咏31）：「父啊！我把我的灵魂交托在你的手中。」这最后的祈祷，表达出耶稣在信任和依赖之中，将自己生命安详地交与了圣父；就是这一自由的决定，把耶稣死亡的悲剧变成爱的行为，变为战胜罪恶的胜利。

路加继续给我们写出在场的三种人物的反应：百夫长、率领士兵钉死耶稣的领袖，感动得不能不承认他所钉死的那人的伟大；未曾参加讥笑耶稣的群众，都感动得痛哭流涕地离开了现场；那些认识耶稣的人和陪伴耶稣的妇女，无能为力地在远处站着。路加在此没有用「门徒」一词，可能他认为不太适合。但是路加仍是有意要我们了解，这些人和妇女都是门徒，其中还有宗徒，他们都是耶稣死亡的见证人。他们亲眼见到耶稣死了。他们可能结论到：耶稣失败了，他的工作也结束了。

读经路23：47-56

路加指出：在公议会中至少有一个成员，阿黎玛特雅人若瑟没有同意定耶稣的死刑，这人处理埋葬耶稣的一切事宜。连在最著名的首领中，耶稣也有支持他的人，他们「一向期待天主的国」。

跟随耶稣来到耶路撒冷，并高声欢呼「贺三纳」的门徒，本来想看一些伟大的奇迹，但是面对他们的，是残忍的十字架酷刑。他们所见到的，是最高的当局对待他们的默西亚有如最坏的罪犯。

耶稣在他的敌人面前看来一无所能；他遭受了最大的

痛苦，最后的失败——死亡。耶稣在他们眼中，即门徒们的眼中，丧失了信誉，他们对他再没有什么希望。他的埋葬好象最后的封条，封在他们失落的信德上，封在他们对他的能力所丧失的希望上。没有耶稣的临在，门徒也再没有共同的目标。作门徒也再没有什么意义。他们很快便开始走各自的路。

实习

式 请将正确的词句填在空白里。

1. 出离埃及为奴之家，进入自由的新生命中，在耶稣看来，是指他的()与()。
2. 逾越节晚宴本来是纪念「出谷」，耶稣用来作为()的基础，为纪念他的()与()。
3. 盟约是将参与的人()。
4. 血是()的象征。
5. 当耶稣说：「这杯是我为你们流出的血」，是指他自己的()。
6. 梅瑟和长老举行盟约圣宴在()完成了。

叁 由下面的说明中，选出最好的一句。

当耶稣指圣体圣事为他的「纪念」时，他的意思是指：

1. 我们不可忘记他为我们所做的一切。
2. 当我们举行感恩祭时要想起他来。
3. 他的救赎工作将临于感恩祭中。

肆 下面的说明中，选出最好的一句。

耶肋米亚所预许的新约在耶稣身上完成了，因为：

1. 借他的死亡与复活，在天主与人之间建立了不可破坏的盟约。
2. 耶稣在他的死亡中，忍受了耶肋米亚在痛苦中所预言的痛苦。
3. 耶稣死时，由他的肋膀流出了血，象立旧约时所流的血。

第三篇

耶稣的复活(路24)

本篇题旨：描述路加在24章所记载的耶稣的死亡和复活的意义。

路加在24章给我们启示了基督徒信仰的最高奥迹，即耶稣的复活。他为证明此点，提出了耶稣的门徒所经历的三种事迹：发现坟墓已空、复活的耶稣显现给两位门徒、耶稣发显给耶路撒冷团体，以耶稣升天作结束。

复活是人类事件中独一无二的事件，连在耶稣的生活中也是独一无二的事件。这一事件虽然是关于一个与我们一样的活人的事件，但是这一事件使耶稣由我们所认识的生命中，进入了天主的奥秘中。复活即是耶稣这个人，人类的一分子，一个受造物，进入了天主的圆满的生活和大能之中。

耶稣的复活给我们显示了人生的目标，并且使我们众人达到此目标成为可能的。耶稣的复活启示了天主对我们的大爱，这是天主其他的行为所不能启示的。为这个原故，耶稣的复活，只有那些甘愿在其中见到天主大爱的人，才能够接受。

路加告诉我们：耶稣的复活是天主大爱的最高和最有决定性的行为。路加在福音的结尾所表达的耶稣的复活，有如耶稣生活和死亡的最高峰。其实它也是天主的选民，即由亚巴郎开始直到若翰为止的历史的顶峰。实际上，它也是全人类，由亚当至到时间终结的历史的巅峰。一言以蔽之，复活就是天主对人类所寻求的一切的答复。

无怪乎路加在编写这一章时很为细心。他由许多可以得到的有关复活的传承中，选出他认为最适合于教导此一

最深奥迹的资料，他的目的是要引领我们超越门徒所见到的一切。他要领导我们认清耶稣的复活，是天主大能和伟大的最伟大的工作。路加写下这一章，也是我们要分享第一批门徒所具有的快乐信仰。

路加有如其他的福音作者一样，由空的坟墓开始他有关复活的宣讲。他为准备这一幕，曾在23：56写下妇女们的意愿。妇女们到坟墓前，是准备为她们所爱所服事的一位敷抹尸体。她们希望的是发现一个尸体——人类罪恶的杰作；但所遇到的是天主的作为。请注意天使怎样邀请她们去看那超越她们的眼睛所能见到的。

读经路24：1-12

「一周的第一天。」这一天是复活日。基督徒由开始即在这一日(我们的主日)庆祝耶稣的复活。路加选定把24章的一切事件都安放在一天里(24：1，13，33)，是要说明：这一切都是一个奥迹的一部分，基督徒现在在一周的第一天来庆祝。

「她们见石头已由墓穴滚开了。她们进去，不见了主耶稣的遗体，她们正为此事疑虑的时候……」妇女亲眼见到了耶稣的死亡与埋葬，现在她们来到坟墓前，只希望在人看来是可能的事。当她们看见坟墓已空，大为惊奇，是在所难免的。其实，尸体消逝的原因，是以人力不能知道的。

「忽然有两个人，穿着耀目的衣服，站在她们身边，她们都害怕，遂把脸垂向地上。」那两个忽然出现，并穿着夺目的衣服的人物，明显是天主所遣的天上的受造物。他们带来了启示。妇女们把脸垂向地上，是恭敬的表示，并表示她们已准备好聆听。

「你们为甚么在死人中找活人呢？」天使在此称耶稣为「生活的一位」（活人）。按这一称呼是指示天主（苏3：10；民8：19；撒上14：39；列上17：1）；这是暗示耶稣现在已进入了天主的范围之中。

「他不在这里了，他已复活了。」天使启示的第一部分，只有肯定妇女们所亲眼见到的。但在第二部分里，却说出了耶稣尸体不在的原因，这是只有天主能知道的。天使声称：人不能再在他的人性，在他的肉体内见到耶稣，因为他已进入了天主的圆满生命之内。所以他并非只是回到他死前所具有的看得到并有限的生命之内。耶稣已超越了我们的存在方式，连在他的肉身中也分享了天主的圆满生命。他的肉身不能再得看见犹如以前一样，因为他已进入了天主的范围之中。妇女和其他的门徒视耶稣的死亡为罪恶的杰作；天使却启示：天主由此「恶」中行出很大的「善」来。他们邀请妇女们，在此看来是软弱和失败之中，看出天主的能力和善美。

「你们应当记得，他还在加里肋亚时……她们遂想起了他的话。」天使指出耶稣的复活，虽然相反人的意料，但是耶稣自己早已预言过。

「她们从坟墓那里回去，把这一切事报告给那十一门徒和其余的众人……他们不敢相信。」天使并没有叫这些妇女把她们所接受的启示传报出去；因为她们并不是耶稣以后要委任的官方见证人。虽然如此，妇女们仍将她们所见所闻的讲了出去，但是她们的见证，并没有在团体中产生信仰。

「伯多禄却起来跑到坟墓那里，屈身向里窥看，只见有殓布。」在此特别提出伯多禄，是因为他在团体中具有

特殊的地位。他也没有超越他的眼睛所能见到的，他仍迷惑而没有相信。

在去厄玛乌的路上(路24：13-35)

第二个事件发生在去厄玛乌的路上，这段经文无论是在简洁优美，或在意义深度上，都是文学中的杰作。我们要注意：这两个门徒是在离开耶路撒冷的门徒团体的路上，遇见了耶稣。当他们认清了是主的时刻，便回转了他们旅途的方向，即刻赶回到他们的团体里。有形的旅程表达了他们内心的旅程。

读经路24：13-35

「就在那一天」，即复活之日。「他们中有两个人。」这两个人是耶稣门徒中的成员，但并不属于那十二个宗徒。由他们的谈论之中，可以看出他们是仰慕耶稣，并为耶稣所吸引。他们跟随耶稣，是希望在耶稣身上看见大事，看见他的奇迹异能，他们跟随耶稣一直到了耶路撒冷。但是耶稣的苦难和死亡使他们的希望完全破灭了。他们深信他是失败了，再不会与他们在一起。

「往一个村庄去……离耶路撒冷约六十斯塔狄。」那些还依恋耶稣的门徒，仍留在耶路撒冷，他们二人却离开了团体。

「他们彼此谈论所发生的一切事。」他们虽然大失所望，但仍全神贯注于耶稣，仍纪念着他。他们不能认出耶稣，并不是因为他们缺乏爱。

「耶稣亲自走近他们，与他们同行，他们的眼睛却被阻止住了，以致认不出他来。」这一段事迹的中心点，并不是在于认出谁是这个第三者，因为路加即刻写出那是耶稣。圣史要我们注意的，是门徒们没有认出耶稣来，并且

「他于是从梅瑟及众先知开始，把全部经书论及他的话，都给他们解释了。」(路24：27)

要我们注意他们怎样认出了耶稣。复活的耶稣现在临在于他们的身旁，但是为认出他来需要信德。这两个门徒没有认出耶稣来，是因为他们缺乏信德。由故事的进展我们得知是甚么阻碍了他们的信德。

「耶稣对他们说：你们走路，彼此谈论的是些甚么事？」耶稣虽然采取主动，但他对他们极为尊重。他并没有显示大能，或以奇迹异事来压制他们，他只是由他们脑

中所想的开始。

「他们就站住，面带愁容。」他们的伟大领袖曾提高了他们的想望，但没有完成他们所想望的。他们面带愁容，是因为他们虽然还依恋着耶稣，但他们对祂大失所望。

「独有你在耶路撒冷作客，不知道在那里这几天所发生的事吗？耶稣问他们说：甚么事？」耶稣温和地邀请他们说他们失去信德的原因。

「他们回答说：就是有关纳匝肋人耶稣的事。他本是一位先知，在天主及众百姓前，行事说话都有权力。」这二人纯以形容人的措词来谈论耶稣，指出他们二人认为耶稣只是一个人，虽然是一个伟人。他们认为耶稣是梅瑟，因为他们形容耶稣所用的词句，正是用来形容梅瑟的标准词句（见宗7：22）。

「我们的司祭长及首领，竟解送了他，判了他死罪，钉他在十字架上。」这二人说出认不出复活的耶稣第一个大阻碍，就是十字架的绊脚石。他们看见了耶稣为人的最高权威，无论是宗教的或政府的，判定死刑，并且看见他业已死去，便认为他是天主和选民所抛弃的人。

「我们原指望他就是那要拯救以色列的。」他们原希望耶稣获得如梅瑟一样的成功，将以色列子民从埃及拯救出来：即由政治、社会和经济压迫之中拯救出来。在他们看来，耶稣的死亡是完全的失败，显示出他在敌人面前的软弱无能。他不但没有战胜恶，反而为恶所战胜。

「此外还有：这些事发生到今天，已是第三天了。」在这一段时期过后，他们认为耶稣的失败已成定局，不能再由他希望甚么。为这个原因，他们离弃了耶路撒冷的门

徒团体。

「我们中有几个妇女惊吓了我们，她们清早到了坟墓那里，没有看见他的遗体，回来说她们见了天使显现，天使说他复活了。」这二人没有考虑妇女们的经验，认为只是幻想。

「我们中也有几个到过坟墓那里，所遇见的事，如同妇女们所说的一样，但是没有看见他。」看见坟墓已空，本身不能产生信仰。

「耶稣于是对他们说：唉！无知的人哪！为信先知们所说的一切话，你们的心竟是这般迟钝。」为克服他们的疑惑，耶稣遂在他们所拥有对圣经的信仰上继续建造，虽然他们对圣经的信仰不完善。耶稣遂教导他的门徒：他的生活将追随旧约中天主仆人的生活方式，即是说，他必须受苦（9：22，44；18：33-34）。他开始斥责他们，因为他们虽然接受了先知，却不相信先知们所说的一切；他们曾注意到天主对选民的预许，和大人物，如梅瑟的成功，却没有理会梅瑟和大先知们生活的另一部分，即他们的痛苦。完整地阅读圣经，必会发现：受苦实在是天主的每一个伟大的仆人所负的使命的一部分。

「默西亚不是必须受些苦难，才进入他的光荣吗？」耶稣在此所说的光荣，是指在天国里与天主共享圆满的生活，这是天主对他的选民所作的最大的许诺。耶稣说：为达到这一恩许生活的途径，由天主旧约中所启示的计划中可以看出：即经过痛苦，天主的选民才得进入此一生命。默西亚既然是总结全旧约的一切希望，那末，他也必须先受痛苦，以获得天主这种最高的恩赐。

「他于是从梅瑟及众先知开始，把全部经书论及他的

话，都给他们解释了。」耶稣在此明明提出「法律」和「先知书」中所记载的天主仆人的榜样。他指出他们时时是借他们的痛苦，才能给他们的同胞带来生命。他并且教导说：他们所受的苦难，实际上正是他应受的苦难的预表，在天主选民历史中这种受苦的模式，在耶稣受苦、受抛弃和死亡中达到了最高峰，获得了圆满的意义。

到此为止，路加只记述耶稣由旧约中取得证明，并没详述以色列以往的大人物受苦事迹。这些事迹他要在宗徒大事录中详述，尤其在斯德望的言论中(宗7：2-53)。路加在该处提出了以下的模范：亚巴郎，他应离开他的家族和故乡，如此隶属于天主的选民才得兴起，天主的恩许才得以实现(宗7：2-8；创12：1-2)；若瑟，他遭受了他兄弟的抛弃，被卖为奴，他才能拯救他的家人免于饥馑(宗7：9-16；创37；39-46章)；梅瑟，他为同胞所摒弃，被迫逃往旷野，在那里遇到了天主。以后，他虽然率领同胞出离了为奴之地，但仍时常为同胞所反对(宗7：17-43)。

天主的大先知的历史也是带来同样的信息：亚毛斯(7：10-16)、依撒意亚(6：9-10)和耶肋米亚(11：19-20；12：6)都遭受过摒弃，好似他们使命的一部分一样。充军后，有一位先知(通常称之为：「第二依撒意亚」)，比以前的先知更清楚地看出他经历严峻考验的意义，受苦受难是天主计划中的完整部分，天主借此赐与选民宽恕和生命。他比以前的任何人更成了基督的预象，因为基督即是牵去待宰的羔羊(宗8：30-35；依53：7-8)。

全体选民，有如他们的伟大领袖和先知一样，都经受过苦难，先是在埃及，而后当耶路撒冷毁灭时，被掳去在巴比伦充军。选民在这两个事件里所遭受的痛苦，都成了

他们进入新生命的前奏。在他们整个历史里有一条规律：即拯救来自苦难。天主的选民既然是经过苦难而得救，那末，在耶稣受苦以前的一切苦难，都是他受苦的预告。

那两个门徒不相信，由于十字架而来的绊脚石。他们有见耶稣的死亡，只是一个受民众和天主所抛弃的一个人的死亡，他们为他表面上的无能而跌倒了。耶稣借给他们解释圣经逐渐移去了他们的信仰的障碍。我们由以下32节知道：当他们听到耶稣给他们解释圣经中所包括的天主的伟大计划时，他们的心开始燃烧起来，希望在他们心中又点了起来。可能天主又是借耶稣的十字架工作；他的死亡并不是受抛弃，也不能证明他在罪恶之前是无能为力的。

「当他们临近了他们要去的村庄时，耶稣装作还要前行。他们强留他说：请同我们一起住下吧！因为快到晚上，天已垂暮了。」耶稣仍是尊重他的门徒的自由，受了邀请，才停留下了。如果他们没有要求他住下，他们总不会认出他是谁来。现在十字架已不是障碍，他们已准备好认清与他们在一起的这位是谁了，在吃饭的时候，他们认出了耶稣。路加在全部福音中时常要人注意与耶共食的事迹（5：29-32；7：36-50；9：12-13；13：26-30；14：7-24；22：7-20）。路加在下一节（24：30）所用的词句是特别精选的，有意要人记起那特别的一餐，即是最后晚餐（22：19-20）。

「当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来，祝福了，擘开，递给他们。」路加这样写，并无意指厄玛乌的一餐为感恩祭；而只愿他的基督徒读者，在此记起他们在每周第一天举行聚餐时，即行感恩祭时，是使复活的耶稣亲临于他们中间。

「他们的眼睛开了，这才认出耶稣来；但他却由他们眼前隐没了。」那两个门徒现在高兴地知道：死亡并没有能力把默西亚由他们中夺去，在他们没有信德的时候，他们虽有耶稣临在，甚至在同一餐桌上，他们仍认不出来。现在他们相信耶稣复活了，在同一时间，一方面他们在他们见到的人身上认出了主，另一方面，他们也再不需要看见他。因此，在同一时间内，他由他们眼前隐没了。结果并没有使他们灰心或失望，因为他们再不需要亲眼看见他们由信德在心中所知道的了，由此，克罗帕和他的朋友加入了基督徒的行列，而这些基督徒世代代是有福的，因为他们没有看见而仍相信(若20：29)。

「他们就彼此说：当他在路上与我们谈话，给我们讲解圣经的时候，我们的心不是火热的吗？」这二人道出了当 they 与复活的主同行时，他们内心变化的旅程，只有耶稣，也只有复活的耶稣能以解释旧约的意义，因为旧约的意义在他身上完全实现了。

「他们遂即动身，返回耶路撒冷。」这两个门徒的忧愁为快乐的信仰替代，而这信仰使他们重新返回门徒的团体。他们到达时，发现教会团体(即宗徒与门徒)已经相信耶稣复活了。

「遇见那十一门徒及同他们一起的人，正聚在一起，彼此谈论说：主真复活了，并显现给西满了。」团体之所以相信，是依据主显现给宗徒的首领西满这一事实。路加在记载耶稣预言西满的信德将受试探，获胜后要坚固自己的兄弟时，已要我们注意这一点(22：32)。在此特别提及伯多禄，证明他在教会中，为作复活的主的见证人，所具有的特殊角色(格前15：5)。按希腊原文，「显现」一

词，按字意应译作：「使自己叫人看见。」这一动词在旧约中只用为天主的显现（如：创18：1；26：2，24；35：9），表明天主本来是看不见的，除非天主愿意「使自己叫人看见」。路加是要我们了解：复活的耶稣，有如天主一样，本来是看不见的，除非他愿意使自己成为看得见的。

我们还应注意路加怎样把团体的见证放在优先的地位：只有在团体宣告耶稣复活之后，那两个门徒才报告他们自己的经验。

「二人就把在路上的事，及在分饼时，他们怎样认出了耶稣，述说了一遍。」「分饼」是初期基督徒所用的专有名词，指他们在聚餐时所举行的感恩祭。

第三个事件，也是复活的耶稣最完整的启示，是耶稣最后显示给耶路撒冷的团体，以升天作结束。这一次显现，是显现给那些将来作他正式见证人——十一位宗徒和其他在场的人，这些人有资格将来成为宗徒（宗1：12-26）。这些人的见证无比重要，因为是要建立整个天主选民的信仰，直到时间的终结。

路加记载耶稣显现给宗徒好似只有一次，也是最后一次。但是我们由每一位福音作者，连路加也包括在内，以及圣保禄（格前15：1-5）知道：宗徒们与耶稣第一次相遇时，并没有即刻相信，反之，这些作者都强调：宗徒们在开始时都疑惑；只有在数次显现之后，并经过了一段时间，他们才达到这一完整信德，甚至以后他们宁愿舍生，也不愿否认复活的主。路加在宗1：3也亲自告诉我们：耶稣在升天之前四十天之久，曾多次发显出来。不过，路加并无意记载每一次的显现，因为这样，便把教会的信仰表现得好似一片一片的，混淆不清的，是经过许多片断的经

历逐渐养成。反之，他愿意以介绍教会的完整信仰来结束他的福音。因此，他把宗徒们对复活的主所有的不同的经历，浓缩成一段，来表达教会的完整信仰。路加即以这种信仰结束了他的福音。

注：这种写法，玛窦(28：16-20)和若望(20章)也随而应用。每一位作者把耶稣复活浓缩为一个经历的目的是相同的：即是要表示耶稣复活是独一无二的事件，并表达教会对于耶稣的完整信仰。

路加现在开始证明：复活的主实在是门徒们在他死前所认识的同一个人。

读经路24：36-43

「他们正谈论这些事的时候，耶稣立在他们中间……。」耶稣显现给他教会的正式团体，是复活经验的最高峰。请注意：他进来，再不是他光荣复活之前的那种方式，他不是走进屋来，而是他现在具有忽然出现在他们中间的能力，有如在坟墓前的天上的使者(路24：4)，又如旧约中的天主的使者(创18：2；户22：31；达8：15；12：5)。耶稣是采取主动来向宗徒们启示自己，就象已显现给了西满。(24：34)。

「众人……想是见了鬼神。」耶稣复活后并非只有神体，或者只有灵魂，有如路加时代希腊人所想象的(宗17：32；格前15：2，12-19)，复活起来的耶稣实在有人的身体，象他死前完全一样。

「耶稣向他们说：你们为甚么恐惶，为甚么心里起了疑惑？」门徒们看见了耶稣，但还是疑惑。如果他们亲眼看见了他，那末他们疑惑的是甚么？他们疑惑耶稣的身体是否是真实的；他们疑惑他是否是他们所认识的那人。

「你们看看我的手，我的脚，分明是我自己。你们摸摸我，应该知道：鬼神是没有肉驱和骨头的，如同你们看我，却是有的。说了这话，就把手和脚伸给他们看。」耶稣复活后的身体与以前的身体完全一样；他的复活实在是战胜了死亡；耶稣把被钉的手和脚显示给他们看，并且与他们同食有如以往一样。

「他们由于欢喜，还是不敢信，只是惊讶；耶稣向他们说：你们这里有甚么吃的没有？他们便给了他一片烤鱼。他就接过来，当他们面前吃了。」这几节说明，宗徒们和门徒们所经验的复活的耶稣，与以往生活在他们中间并且死了的匝肋人耶稣是同一人，因为他复活后的肉身，虽然变化了，但仍与以前一样。

宗徒们接受了耶稣复活这一真理之后，耶稣遂教导他们复活的意义(44-49节)。这几节说出耶稣在将来将改变他的工作方式；这几节论及耶稣的地方比较少，大都论及宗徒们将继续他的工作。由此看来，复活正是门徒被派遣的开始。

读经路24：44-49

「耶稣对他们说：我以前还同你们在一起的时候，就对你们说过这话。」耶稣首先告诉他们：由复活开始，他的临在采取了一种新的方式；他的临在再不与以前一样。虽然眼看不见，但他仍继续临在，并借宗徒和门徒继续工作。

「诸凡梅瑟法律、先知并圣咏上指着我记载的话，都必须应验。」在本节和下节，耶稣又重复他向厄玛乌的两个门徒所解释的话：他满全了圣经上所记载的一切。旧约圣经在此分为三部，即「法律」、「先知」和「圣咏」(

杂集)。福音作者不断地常由这三部分引用旧约经文，以说明全部旧约在耶稣的死亡和复活的事迹中完全应验了。由「法律」和「先知」所取的例子，已见于上文，即解释去厄玛乌的段落里(24：27：「梅瑟及众先知」)。以下的例子是取自「杂集」，在基督徒看来，亦是指耶稣的死亡与复活：智2：10-3：9；咏22，69，110，118，126；加下7，，尤其见23-42节。全部圣经，亦即是天主选民生活的各方面(他们的历史、祈祷、智慧、预言)，都导向耶稣，并在耶稣身上予以完成。

「耶稣遂开启他们的明悟，叫他们理解经书；又向他们说：经上曾这样记载：默西亚必须受苦，第三天要从死者中复活。」犹如与前赴厄玛乌的两个门徒一样，耶稣向宗徒解释：选民的挣扎和痛苦怎样预示和解释他自己的死亡，但是他自己的生与死也使旧约更为明朗。耶稣的胜利给了他以前所有的义人所受的痛苦无上的价值。今世的历史即是与罪恶和死亡的战斗，即是克胜与天主分离的斗争，亦即是渴望分享天国的永生盛宴。耶稣由死者中复活，进入了天主的生命，即是获得了最后的胜利。他的复活亦即是天主赐予他选民的胜利。由此，耶稣本身成了天主的喜讯，并应如此宣讲出去。

「并且必须从耶路撒冷开始，因他的名向万邦宣讲悔改，以得罪之赦。」这句话包含初期教会信仰的几个基本要素，需要一段一段地来作解释。

「因他的名。」耶稣的名即是他的大能，他的权威。复活的耶稣对人生的仇敌、罪恶和撒殢已具有天主的大能；耶稣已证明他比魔鬼强而有力，并战胜了他。由历史的开端至历史的终结，每一次「善」战胜「恶」的胜利，

都是耶稣胜利的效果：胜利是「因他的名」而获得的。

「悔改以得罪之赦。」天主的选民，由他的整部历史，了解到他们和他们的祖先受苦的原因，是出于一个基本的「恶」，这「恶」就是罪恶，就是抛弃天主（见耶2：13）。罪恶是他们受压迫、受奴役、受各种痛苦的根由。耶稣在开始传教时，即宣讲一个新的时代来临，这新的时代犹如以前的仁慈喜年（路4：14-22）。天主要完成这一仁慈的工程，犹如喜年一样，并且还要无限的伟大。他要完全赦免欠他的一切债务，即选民的一切罪恶。在这一最高的行动中，即复活中。天主预许的宽恕成了事实，因为耶稣与有罪的选民，并且与有罪的人类完全成了一个（3：21-22），也遭受了他们的诱惑和局限（4：1-13）。天主借恢复这与全人类合而为一的人的生命，并引领他们进入自己的奥迹内。为全人类战胜了罪恶和死亡。

同样，耶稣的复活也是新盟约的完成：这一新的盟约是生命的盟约，是在天主与他的选民之间建立一种生命的结合。先知们曾预言：天主要建立一个新的盟约，来替代借梅瑟所订立的旧约（耶31：31-34；则36：25-28）。耶稣的复活即是这一预许的完成，因为借耶稣的复活，天主与人类完全并永久合而为一。耶稣以他的人性永远分享了天主的圆满的生活。由死者中复活的耶稣即是天主与人之间的新联系、新结合。

虽然如此，但天主的这些恩惠：得罪之赦并与天主合而为一，并非是机械式或自动式地分施与人；人要甘愿回应天主的喜讯，借悔改归向于他，才可以获得。天主的这些恩惠只赐与那些以爱来回应天主的爱的人。

「必须宣讲。」接希腊文，「宣讲」一字是用于教会

中的讲道。宣讲也有宣告的成分，有以下两个理由：第一、因为它是启示天主的隐密行为；第二，因为天主的行为已经完成，已经圆满，只需要向人宣告，要人知道。这就是「喜讯」，就是「福音」。

「向万邦。」耶稣已成了每一个人的和全人类历史的目标。天主愿意所有的人都知道他的胜利，并甘愿去分享这一胜利。为这个原因，这一信息是为每一时代，是世界每一角落每一个人的。

「从耶路撒冷开始。」无论在历史方面或地理方面，耶稣的门徒受派遣向万邦宣讲。当然应由耶路撒冷开始，因为天主向他的选民的预许是在耶路撒冷完成的，但不能在那里结束。

「你们就是……见证人。」复活的耶稣以人的方式来使他的工作继续下去。他以他的权威召叫那些相信他的复活的门徒，为他作见证人。在此应注意，并不是所有相信的人，都可同样地作耶稣复活的见证人。他首先召唤他所拣选的那十二个宗徒作些工作，因为他在生时曾教训过他们，准备过他们。他们应正式证明：复活的主耶稣，现在以天主的大能临在于万代万民身上，就是那位在巴力斯坦生活过，并且死过的纳匝肋人耶稣，他们的信仰是其他所有门徒的基础。只要教会存在，宗徒们常具有这独一无二的角色。他们是教会正式的证人，将来所有的基督徒的信仰都建基于他们的信仰上。

除了宗徒以外，还有一些属于耶稣门徒团体的人在场，他们也可为复活作证，就是由这些人中选出了替代犹达斯的人(宗；1：12-26)。那些在场的其余的门徒当然也应负起耶稣复活作证的任务。每一个具有信仰的门徒都应

负起这一使命，并且应隶属或附属于那十二人的权下。

「这些事。」教会正式的证人是那些知道天主完成了甚么大事的人。他们知道这一事件带众给人的希望；他们应将这一事件宣布出去：耶稣复活了。他们应宣告：「耶稣是主，是他具有天主的实权，来赦免罪过，并使人与天主合而为一。他们应宣告：没有一件已往的事件可作希望的基础，只有永远生活的人子。在整个历史上，他的能力临在于各时各地，以治愈并赐予生命。就是为使这一无止境的活力，能以在他的教会中实现，他预许了要派遣他的圣神，即「恩许的」降来。

「看，我要把我父所恩许的，遣发到你们身上；至于你们，你们应当留在这城中，直到佩戴上自高而来的能力。」在耶稣升到他父亲那里之后，圣神将赋与门徒能力来继续作耶稣的工作。天主的神即是天主的能力，先知们曾预言他将来临，为更新选民(则36：27；37：14；岳3：1-2)。在以往只能说是天主派遣了他的神，现在是成人的耶稣，他也握有了这权柄。耶稣既有天主的全权，那末他便是天主，便是主。路加在此只是以不同的方式，来表达当时的信仰：「耶稣是天主。」

路加以耶稣升天作他记述复活的结束，同时也作他全部福音的结束。

读经路24：50-52

「耶稣领他们出去，直到伯达尼附近。」由宗1：12所记的耶稣升天事迹，我们知道：伯达尼是在橄榄山东麓，位于耶路撒冷之东。(在旧约的某些经文中，橄榄山也具有特别重要的地位。见则11：23；匝14：4)。

「举手降福了他们。」耶稣的降福表明他在世的任务

业已完成。现在将他工作的效果分施给他的人，再由他们分施给万民（见创12：3-4；宗3：25-26）。这降福的举动使我们想起古圣祖（创49：28）和梅瑟（申33：1），在他们离开此世之前，所赐与的祝福；他们借这一举动，把天主赐与他们的祝福，传给了后人。在此也可记起司祭在献祭之后的祝福，借此祝福把祭献的效果传与参与祭献的人（撒上2：19-20；尤其见德50：19-22）。在此我们也可记起达味王在把天主的约柜移至圣城，奉献了祭献之后，向民众的祝福（撒下6：18）。

「离开了他们。」按希腊原文应译作：「在他们前隐没了」。「隐没」一词，是指耶稣在他们眼前隐藏了。耶稣的临在由此时起，常是隐藏的，直到时间的终结，即是说，他为教会的生命。因为这一「隐没」是正式的，官方的，为教会亲眼目睹的，这是教训我们：为支持复活的真理再无需要特别的显现。由此以后，凡蒙召的人，只有由教会和真领袖的生活和作证，来认识主，来接受主。

「被提升天去了。」耶稣带着他的人性进入了天主的光荣中，升天完成了耶稣的「出谷」（9：31，51），即由此生命回到父那里，因而升天成了复活奥迹的完整部分。耶稣受举扬，不但更清楚地告诉我们耶稣死亡的意义，而且也清楚地告诉我们他在我们眼前是隐密的原因。

「他们叩拜了他。」这一举动表示门徒的一切疑惑解除了，他们也了解了耶稣复活和升天到天主光荣中的意义，他们在世所认识并跟随的那个——耶稣就是主。

「他们皆大喜欢地返回了耶路撒冷，常在圣殿里称谢天主。」福音的结束正与福音开始一样：天主的选民在圣殿里祈祷。

实习

伍 下列有关发现坟墓已空的记述(路24：1-12)，所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 妇女不能见到耶稣的原因，是因为他已再无肉身。
2. 妇女发现坟墓已空的理由，是因耶稣如今已超越我们普通人的感官经验。
3. 坟墓已空这一事实，可以向人证明耶稣已由死者中复活了。
4. 耶稣复活以人力是所不能知道的，除非由天主的启示。
5. 宣告「他已复活了」，是耶稣在他的天国里已进入天主圆满的生活中。

陆 在路24：13-35说明两位门徒的经验，下列所有的说明中，选出正确的。

1. 门徒离开耶路撒冷，是因为：
 - 一、他们认为耶稣已失败，再作他的门徒已毫无用处。
 - 二、他们对耶稣失去兴趣，遂愿意离开跟随他的团体。
 - 三、他们对政治、经济、社会的自由再没有兴趣。
2. 门徒不能认出他们身边的耶稣，是因为：
 - 一、复活的耶稣再没有肉身，所以他们的眼睛再见到不到他。
 - 二、耶稣的模样与他死前已不再一样。
 - 三、他们没有希望再见到他，因为他们见他已死。

3. 耶稣消除了门徒信仰的障碍，是借旧约给他们显示出：

一、痛苦有其本身的意义，所以应加以忍受。

二、痛苦是天主对罪恶的惩罚，所以耶稣应付出代价。

三、天主的仆人都是借痛苦带给自己的百姓生命。

4. 二位门徒认出耶稣，因为：

一、虽然耶稣具体地死了，他们仍接受了耶稣的临在。

二、他们接受了饼有如耶稣的身体，因而认出了耶稣。

三、他们的眼睛忽然见到了耶稣复活的身体。

柒 选出正确的答案，答复下列有关耶稣显现给耶路撒冷团体的问题(路24：36-53)。

1. 当耶稣说：「你们看看我的手和脚，分明是我自己。」(39节)他是要告诉门徒甚么？

一、他改变了，但他仍是那死在十字架上的同一人。

二、他有一个已死而未曾改变的身体。

三、他现在已是一个完全不同的人，因为他复活了。

2. 当耶稣解释这些事时曾说：「我以前还同你们在一起的时候」(44节)，他是要给他的门徒有关将来传报甚么？

一、他将来不再同他们在一起，因为他的工作已完成。

- 二、他将以新的方式同他们一起，只有信者才可知道。
 - 三、将来他将为他的门徒所替代。
3. 当耶稣说要「因他的名」(47节)，向每一个人宣讲悔改时，他对赦罪的权柄说了甚么？
- 一、用耶稣的名字，可使任何人赦罪。
 - 二、天主赦罪的权柄现在已属于复活的耶稣。
 - 三、已不再需要赦罪，因为罪都已赦免了。
4. 耶稣告诉他的门徒，他们就是「这些事」(48节)，即他的复活的见证人，这是表示耶稣的工程是一种甚么事件？
- 一、是发生在已往的事件。
 - 二、是把耶稣由人类历史中移去的事件。
 - 三、是临在于每一个时代的事件。
5. 当耶稣向耶路撒冷团体说：「你们就是这些事的见证人」时，在引领别人进入信仰的职务上，给了各级门徒甚么角色？
- 一、在引领别人进入信仰的事工上，每一个信者都有同样的任务。
 - 二、十二宗徒的信仰将成为所有的信徒的基础。
 - 三、凡耶稣在世时跟随他的人，都应传授他所记得的耶稣在世的言行。
6. 当耶稣告诉他的门徒，他将派遣「我父所恩许的」时(49节)，他对自己的工作说了甚么？
- 一、他自己的工作已经完毕，不过，他将派遣圣神替他作天主的工作。
 - 二、他将借圣神继续他的工作。

三、耶稣升天后，圣神将取代他的临在，临于天主的选民中，有如在旧约中一样。

7. 当路加写下耶稣「离开了他们(在他们前隐没了)」(51节)，被提升天去了，他对耶稣的临在和能力告诉了我们甚么？

一、耶稣的人性临在已隐没了，他完全分享了天主的生命和大能。

二、耶稣不再在地上与他的门徒在一起，因为他在天上与天主在一起。

三、耶稣不再是人，因为他完全是天主。

实习答案

壹 1. 非

2. 是

3. 是

4. 是

5. 非

6. 非

7. 是

貳 1. 死亡与复活。

2. 感恩祭、死亡与复活。

3. 合而为一。

4. 生命。

5. 死亡。

6. 感恩祭。

叁 3.

肆 1.

伍 1. 非

2. 是

3. 非

4. 是

5. 是

陆 1. 一

2. 三

3. 三

4. 一

- 柒 1. 一
2. 二
3. 二
4. 三
5. 二
6. 二
7. 一

自行测验

壹 由下列的说明中，选出最好的句子：

耶稣是最后的一位先知，因为：

1. 他比其他的先知受苦更多。
2. 他是天主子，完全启示了天父的旨意。
3. 他成全了先知的希望。

贰 路加在22：14-38一段，给我们写下了最后晚餐的记述。请将B栏的解释与A栏的经文相配合。A栏每次只有一个答案。B栏每次如果使用，只用一次。

A、经文

1. 「我渴望而又渴望，在我受难以前，同你们吃这一次逾越节晚餐。」
2. 「非等到它在天主的国里成全了，我决不再吃它。」
3. 「这是我的身体，为你们而舍弃的。」
4. 「你们应行此礼，为纪念我。」
5. 「这杯是用我为你们流出的血，而立的新约。」
6. 「你们中最大的，要成为最小的；为首领的，要成为服事人的。」

B、解释

- 一、逾越节晚餐将在天国盛宴中予以完成。
- 二、耶稣要他的宗徒分享逾越节的「谢恩之杯。」
- 三、耶稣要用逾越节晚餐，为庆祝他的「出谷」，即由死亡中进入天主的永生。
- 四、耶稣把看来好似无情的惨剧，变成自我奉献的爱的行为。
- 五、耶稣解释他的死亡与复活，将使天主和他的选民合而为一，这在法律和先知中已经预言过。

六、耶稣要他的门徒在举行感恩祭时，在他的死亡与复活中与他相遇。

七、耶稣愿借他的死亡与复活建立一个团体，以与外邦人的团体相对立。

叁 空坟墓的记述(24：1-13)，表达出耶稣复活的下列的一面(请选出最好的答案)：

1. 死亡已把耶稣由我们中间夺去，他再不能与我們在一起。
2. 耶稣的身体既然在坟墓中不见了，那末，结论是耶稣由死者中复活了。
3. 我们不能再以人的经验来发现耶稣，对他的临在需要天主的启示。

肆 下列有关路加在记述前赴厄玛乌途中的事迹中，给我们的教导所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 耶稣先不让门徒认出他来。
2. 耶稣复活后，可随时随地临在于他的门徒之中。
3. 耶稣并不关心门徒的思想与感情。
4. 门徒需要先了解耶稣的苦难与死亡，而后才可以认出复活的耶稣。
5. 门徒个人对耶稣的体验，已足以作他认识复活的耶稣的基础。
6. 以后的门徒在举行感恩祭中与复活的主相遇，因为在其中有圣经的解释。
7. 信友可以看出：耶稣表面的失败，为天主是胜利。
8. 耶稣的门徒离开其正式的门徒团体，是正常的。

伍 下列有关复活的主显现的说明中所留的空白，请填适合的句子。

1. 在耶路撒冷的宗徒是门徒们的()团体。
2. 门徒认出耶稣与他们在他死前所认识的耶稣是同一人，因为他有同样的()。
3. 复活的主宣布：今后他临于世界是借()。
4. 门徒认出耶稣是有天主的权柄，为()。
5. 因为门徒认出耶稣是主，他们可向众人作证：天主救人的一切工程是借()完成的。
6. 门徒知道耶稣是有天主的一切权柄，因为耶稣能遣发()。

陆 升天的经验显示复活的主，有下列的一面：

1. 复活的主完全成了神体，已不属于下地。
2. 现在耶稣在我们眼前是隐没的，因为他的人性已享有天主的全权和光荣。
3. 耶稣已完成了他地上的工作，现在在天上与我们分离了。

自行测验答案

壹 2

式 1. 三

2. 一

3. 四

4. 六

5. 五

6. 七

叁 3

肆 1. 非

2. 是

3. 非

4. 是

5. 非

6. 是

7. 是

8. 非

伍 1. 正式

2. 身体

3. 门徒

4. 赦罪

5. 耶稣

6. 圣神

陆 2

向读经小组的建议

一、再阅读最后晚餐的记述(路22：14-38)。

耶稣接受了临于他的死亡，因他的接受，他把无情的惨剧变成了爱人的行为。请反省耶稣的心态和决定。请在耶稣的心态和决定的光照之下，来讨论我们自己的痛苦。

二、再阅读厄玛乌的事迹(路24：13-25)

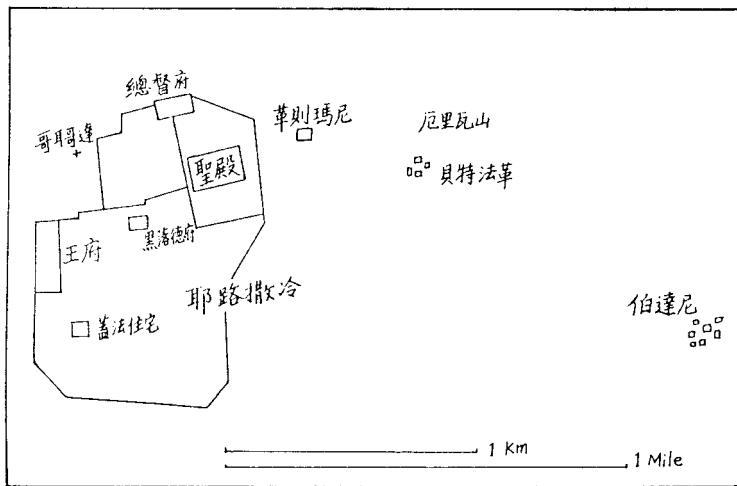
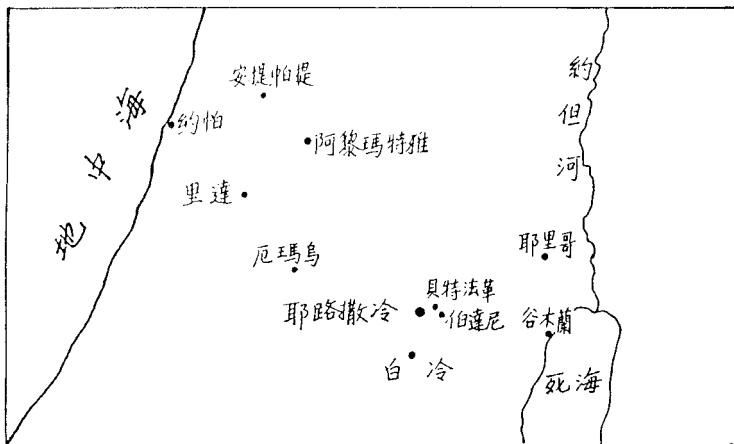
路加说明复活的耶稣时常在门徒的左右，他们不能认出他来，是因为有障碍：耶稣在受苦和死亡中显出了自己的软弱，耶稣好象不在了。

请讨论甚么阻止了他们的信德，他们反怎样取得了信德。

为他们来说，相信复活的耶稣有甚么意义？

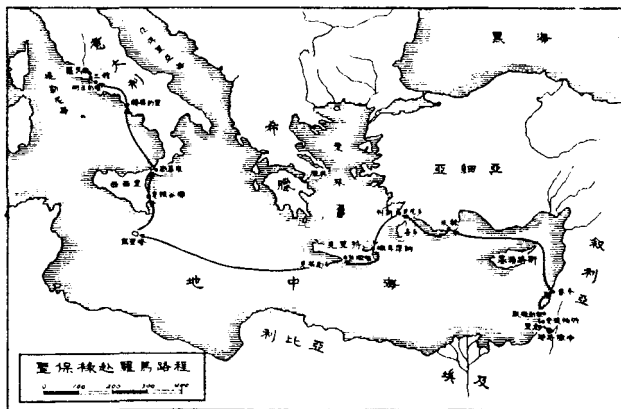
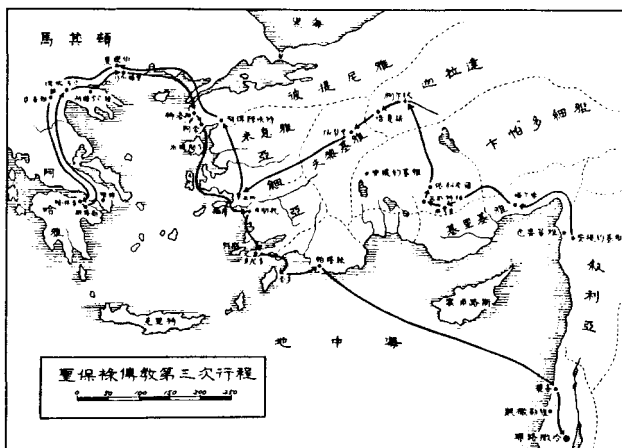
三、再阅读耶稣显现给耶路撒冷的记述(路24：36-53) “

在我们对耶稣的信仰上，教会担任甚么角色？

「他们挨户擘饼，……常赞颂天主，也获得全民众的爱戴。」(宗2：46-47)

第二十七册 直到地极

圣咏87

这篇圣咏是宣布天主对耶路撒冷，即对他的人民的慈爱。圣咏作者预言将来有一天天下万民，无论大小，都要被列为圣城的公民。这一预言，当天主的能力在五旬节日降临在门徒身上，并引领他们组成一个新的民族，使万民都归于一家人时，就应验了。使万民进入天主的选民之中的这一个特殊的运动，便是宗徒大事录的主题之一。

本册题旨：描述宗徒大事录中所教导的圣神在教会中的工作。

宗徒大事录是一部怀有希望的书，是一部令人兴奋的书。在本书中介绍了天主选民的生活，并把选民怎样克服了一个障碍而又一个障碍，把福音带到地极的事迹介绍了出来。路加，就是写福音的那个人，在不多时以后也写了这部大事录。他的目的是要说明天主圣神怎样时时处处领导第一个门徒团体，由耶路撒冷走到罗马。在这一开始，我们应注意清楚：路加的意向，并不是要写一部准确的历史记述，而是要教导我们有关教会的奥迹。教会，无论有何面貌，并非只是人的产物，并非只是另一个极端宗派。教会是充满复活的主耶稣所派遣的圣神的天主的选民。路加首先是信仰的导师，而后才是一个历史家。他时常是圣经传统中的导师。他没有给我们写下一系列的干枯的原则、教条和法律，而是以生动之笔给我们写下了一些不可磨灭的景象，借以启示天主在选民中工作的奥迹。路加一

定应用了历史的事件，不过，这些事件一到他的手中，便成了传授信仰的教材。在这一意义之下，路加在写宗徒大事录时，仍继续是写福音的圣史。

在本册内，我们将集中思想于「大事录所传的福音」的三方面：第一、探讨教会怎样借天主的「能力」，即复活的主所派遣的圣神，发生作用。路加要我们注意的，并不是概指天主的德能，而是特指死而复活的耶稣所派遣的天主的「能力」，就是由天主的这种「能力」，坚强出于软弱，善出于恶，生命出于死亡。圣神工作的第二方面是：主耶稣虽然已升到天父前，但他仍借圣神与他的门徒在一起。在宗徒的宣讲中，是耶稣在宣讲；在奇迹中，是耶稣在治疗；在他的任何肢体受迫害中，是耶稣在受痛苦，默西亚与所有遵行他的道路的人是一体。第三、路加显示：是天主的能力，即天主圣神使门徒们愉快地、大方地、勇敢地把福音生活出来；是天主圣神领导他们经过各程困难，把喜讯传到世界各处，并使他们成为一个大公的民族，无所不包的民族。

路加编写宗徒大事录，是依据相传了几十年的传承，或者是口头的，或者是写下的传承。这些传承本来是相当复杂的，其中包含耶路撒冷初期的事迹，伯多禄、斯德望和斐理伯的事迹，初期宣讲员的宣讲大纲，安提约基雅教会事件的记述，还有一系列有关保禄的记述，以及一大段同保禄行程的记录。这些资料从来没有编排过，路加将之顺序加以整理。路加为作这番工作，必定尽可能地利用了他所能得到的历史资料；不过，在此再重复一次，路加编写的主要目标是为传布福音。例如，归之于圣伯多禄的四篇古老的宣讲大纲，路加并不费脑汁去寻找伯多禄到底先

宣讲了那一篇，他只把他断定读者应先读那一篇，而后才可以更容易了解其他的宣讲，放在首位。同样，关于事件的发生，如果他得不到发生的准确日期，他也是如此安排。如果他对历史的资料得到详情，他常是忠于历史。定断那一段经文记录的事实正如所发生的一样，那是历史家的工作，宗徒大事录可作他们的最好源泉。不过，我们的目标，并不是重修历史，而是教导路加有意教导人的。

路加的教导是：他所表现的教会是各时代的模范；他所描述的危机，是为教导如何去应付艰难；他描述的伯多禄，是有意建立在宗徒们中作领袖的理想；保禄不但是一个历史上的传教士，而是所有传教士的模范。这是圣神默感路加教导我们的资料。

第一篇

选民的重生(宗1：1-5：42)

本篇题旨：描述天主的「能力」赐与选民的新生命。

前十一节是路加为本书所写的引言。他要把本书与他所写的第一本书连在一起，遂再提及他在福音中所记的最后一幕，即耶稣在升天前教训他的十一个宗徒和其他的门徒，当时耶稣曾说：「看，我要把我父所恩许的，遣发到你们身上；至于你们，你们应当留在这城中，直到佩戴上自高天而来的能力。」(路24：49；宗1：4)如此，路加把圣父的恩许，天主的能力，圣神作为这本书的「主角」，或主要「行动者」。在这开始的数节内，路加也说出他的著作所关注的时期。这一时期是由耶稣升天开始，直到他在光荣中降来。在这一段历史时期内，门徒们并非站在那里望天，等待主的再来，而是要努力作传教的工作，把福音传到大地四极。

读经宗1：1-11

这里有两个问题询问与答复：主何时在光荣中再来？天主的国是否只限于以色列，天主的选民，有如以往一样？这些问题并不是显示门徒们的无知，而是要我们知道读路加著作的需要。第一、他要我们知道：他写书的原因，是因为在耶稣升天与他再来之间的时期是无定期的长，所以需要有一部象宗徒大事录，这样的书籍，为作教会的指导。第二、圣作者要我们从开始就知道他著作的中心问题，就是在天主选民中所引起的剧烈争论，天主的选民要突破属于一个民族(以色列)的范围，而使之成为一个属于全世界的团体，天国并不只限于以色列。路加一步一步地给我们显示：福音怎样由耶路撒冷传到撒玛黎雅、非

洲、叙利亚、小亚细亚、以及最后传到罗马——地极(1：8)。

耶稣升天结束了他在世上的有形的、可触摸到的临在。由此以后，主要借宗徒、门徒、由圣神所更新的全体选民，临在于世。教会的时期是一个信任和希望的时期：信任，因为耶稣把他传教的工作放在有局限的人的手中，深信他们会回应天主的「能力」；希望，因为选民的整个传教工作是面对着未知的将来，不知何时主要来临；那时，因他的名所作的一切将臻于完美。

下一幕使人想起路加福音的开端；在那里(路1：10)选民在圣殿里祈祷。在这里却是在耶路撒冷祈祷，这表示有一件新事将要发生。跟随耶稣到耶路撒冷的门徒团体，都聚集在「楼房」里，等候「自高天而来的能力」的倾注。路加写出了那十一个忠信的宗徒的名字，并且加添了一些跟随耶稣的妇女(见路8：1-3)，以后在名单的最高峰，提出「耶稣的母亲玛利亚并他的兄弟」(见第二十一册26-27页)。犹如玛利亚在旧约中代表着天主选民的母性，在此地代表着由圣神所重生的选民——教会。但是玛利亚不但是「母亲」，她在宗徒的团体中，并且在教会中也是我们的姊妹。路加在此也要我们知道：这段祈祷的日期在升天之后持续了一段时期。团体在安静之中，才能祈祷等候。在这期间只有一件任务应完成，他们也完成了：就是主有意要十二个人作领袖，叫他们填补上这一极重要的数字。

读经宗1：12-26

这段经文是很宝贵的文献，因为它记载着作十二宗徒的需要条件：他们必须是由耶稣公开生活开始，直到他升天常同耶稣一起，并作他复活的见证人。团体选出了两个

候选人，以补上犹达斯所遗下的空缺；但是这小团体不愿意在此二人中作出最后的决定。门徒们遂以拈鬮的方法，将此事交与天主亲自处理。这种疑惑随着圣神的来临便消除了。现在「十二个」宗徒的数目已足，只等待圣父的恩许来临。

圣神降临(2：1-41)

这段有关圣神在五旬节日降临的经文(2：1-13)，有相当深的诗意；以好多种形象来暗示天主的恩许现在实现了。我们列出最重要的几个：

1. 在「梅瑟祈祷」中的恩许。当梅瑟领导选民的任务过于繁重的时候，天主曾将赐与梅瑟的神，分施与那些受委任协助他的七十个长老。他们领受了神能之后，便开始出神说预言。梅瑟祈祷说：「巴不得上主的人民都成先知，上主将自己的精神贯注在他们身上。」(户11：29)。

2. 岳厄尔期望终有一天，他的祈祷蒙受垂允(岳3：1-3)。上主要把他的神倾注在所有的人身上，使众人都做先知。

3. 厄则克耳曾预许：有一天天主要洗净他的人民，将他们的铁石的心，换为血肉的心，并使他们充满他的神(则36：24-28)。

4. 可能路加还有意提示在「巴贝尔塔」事件中所暗含的预许。在此事件中，统一破坏了，人民四散了。但在下一个事件里，天主预许给亚巴郎：「万民都是因你获得祝福。」(创12：1-4)。

五旬节日在路加看来，十分重要，因为五旬节日是大丰收的节日(出23：14-17；申16：9-12)。犹如大地的出产是天主的大量恩物；同样，圣神是天主的至高无比的恩

惠，包括天主的一切祝福。倾注圣神是天主一切工作的收获，其中最大的收获，就是耶稣的复活。另有学者认为五旬节日为路加十分重要，另有原因，他们以为在初世纪五旬节不但是收获节日，而也是纪念订立旧约和在西乃山颁布法律的日子。如果这一意见是正确的，那末，路加是要我们认出恩赐圣神即是恩赐法律的圆满；圣神在门徒的心中刻上新约，即是在石版刻上旧约的收获（则 36：24-28）。

读经宗2：1-13

「众人都聚集一处。」门徒（大概1：15所记的那一百二十人）形成了一个组织。这一事件把生命赐与教会犹如一个合一的团体。「忽然从天上来了一阵响声，好象暴风刮来。」按希腊文：「风」、「气」、「神」是一个字，彼此有很密切的关系。由天上（天主）而来的圣神，有如赐给生命的天主的「气」（见创1：1；2：7），要把新的生命赐给他的选民。天主圣神借暴风的响声充满了团体聚集之处。圣神遂借有形的形象出现，有如「火的舌头」：这就是若翰所说的「以圣神和火」的洗礼（路3：16）。火舌的形象散开，分别停留在每一个门徒的头上，是表示同一的圣神，赐给了在场的每一个门徒，全团体充满了一个圣神。火舌临于他们身上，使他们都能说外方话。路加在此并无意要我们懂成保禄所描述的语言神恩（格前12：14章），因为这里所的语言不需解释便可清楚明了。路加在此所要教导的是：圣神有能力聚集每一个国家的人，形成一个生活的整体，以致天主的一切伟大工作（耶稣为一切工作的中心），都可在各处宣布，而不受语言或文化的妨碍。圣神并没有产生一个巴贝耳式的一致，即基于同一语

言，同一文化，同一国土，同一人为计划的一致。圣神创造了一个多文化的民族，反映出天主的无限创造能力。充满圣神活力的教会，冲破了狭小的民族主义或国家主义的范围，成了一个真正的「公教会」，无所不包的教会。这就是开列这一连串民族名称的意义(2：9-11)，读起来好象圣神「战胜了」这些民族，在这些民族中凯游行。

现在路加把「说外方话」转为「说妙语」(2：13；见撒10：9-12)。「说妙语」不但暗示户11：24-30所记载的长者们「出神说话」，大多数是指初期教友所经验的出神时，所说的「语言神恩」(宗10：46；11：15；19：6)。这种出神说语言的神恩，使一些旁观的人讥笑门徒「喝醉了酒」。路加在此要人所注意的，是在圣神推动之下「说妙语」，「说预言」，给人带来很大的喜乐；因为选民都成了先知，有如耶稣是先知一样。伯多禄的宣讲即是要解释这一点。

读经宗2：14-41

伯多禄教导说：按照天主借岳厄尔先知的预许(岳3：1-5)，天主的选民将充满天主的圣神，而成为「先知」。这事之所以发生，是因为被判罪和被钉在十字架上的耶稣，由死者中复活了，并被提升到天主的右边。他由天上派遣了圣神，这一行为只有天主的大能才能做到，因为他已被「立为王，立为默西亚了」(36节)。伯多禄宣讲的结果，是许多人接受了悔改的邀请，因而受了洗(41节)。

新生活(2：42-4：31)

路加继续给我们提纲挈领地描述了一下选民的新生活方式。他们现在都成了耶稣召叫所作的先知(二十四册18-21页)：他们都明白了他们对天主、对人、对世物的真

正关系。

读经宗2：42-47

门徒们都热心地听取宗徒的训诲，时常团聚、擘饼、祈祷。「宗徒的训诲」是指宗徒给那些加入团体的人所讲授的道理。宗徒们说话行事既然具有耶稣自己的权威与权柄(路9：1)，那末，那些跟宗徒学习的人，便自然成了耶稣自己的门徒。(「门徒」是路加所喜欢用的一个名词，以指示借圣神重生的选民成员，如宗6：1，27等。)

「团聚」是指团体过一共同的生活，大家分享一切，犹如一个家庭一样，选民中的成员，彼此都是兄弟姐妹。伯多禄称他们为「弟兄」(1：16)，这一名词也是路加所惯用称呼团体的名称(在宗中用了三十次之多)。共同生活不但只表示家庭的关系，而且也注意到消除贫穷。耶稣在福音中的命令与恩许都生活出来了(路16；18：28-30)。

「擘饼」指示两件事：在某一家庭中共同聚餐，并举行感恩祭，举行以基督的血所完成的新约之祭(路22：19-20；24：28-35)。路加在此特别提出：大家举行这一礼仪，并不是出于好似难于负担的义务，而是快乐高兴(46节)。

「祈祷」能有多种；重要的是：祈祷应是选民新生活的特征(路18：1)，其中最主要的是赞颂(47节)。路加在此指示：耶路撒冷的团体，初期都公开地在圣殿里聚集，在那里参与祈祷和礼仪，但有时他们也在私人家里聚集祈祷(46节)。

下一幕的背景实况是圣殿(3：1-26)。伯多禄因耶稣的名字治好了一个瘸腿的人。路加给我们写出：伯多禄和其他的领袖行了耶稣在他们以前所行的一切。耶稣的工作

不但借他们所显的奇迹继续下去，而且也在伯多禄所宣讲的言辞内。伯多禄在他第二篇宣讲内(3：11-26)，提及选民所犯的惊人罪过，竟把耶稣置于死地。他告诉他们：天主允许了这一可怖的罪恶，是为了他们的原故，是为了他们的罪过和所有的人的罪过获得赦免。伯多禄邀请他们来分享这一赦免，并分享天主有意分施给他们的祝福。

伯多禄和若望由逮捕耶稣的同一权威被逮捕了(4：1-3)，他们虽然被逮捕了，但门徒的数字日渐增多。

读经宗4：1-31

首领中真正的敌人是撒杜塞人，因为他们否认死人能复活(路20：27-40)。伯多禄和若望在最高权威前受审同时，充满了特殊的智慧与勇气，正如耶稣所预许的(路12：11-12：21：12-19)。首领们敌对宗徒们如同敌对主耶稣一样，但一般老百姓却爱护他们和新的团体(4：21)。伯多禄和若望被释放之后，回到了团体中间，全团体遂大声赞颂祈祷(4：23-30)，并显示了充满圣神的征兆(31节)。

团体与产业(4：32-5：42)

路加现在再回来概述选民的生活，有如自发的赞颂天主是圣神的标记；同样，彼此照顾物质上的需要，也明显是圣神在工作。在你将要阅读的这段经文内(4：32-35)，路加首先告诉我们信徒团体联合在一起，都是「一心一意」。这种合一当然是最主要的合一，也是最深基层的合一。他们联合在一起，是由于宗徒们所宣讲的对复活(天国)的共同希望。由于这种满怀信心的合一，耶稣的预许成了事实：「你们只要寻求他的国，这些自会加给你们。」(路12：31)

读经宗4：32-37

当路加写到一个一心一意时，可能想到说希腊语的世界，因为他们的一些大哲学家(如柏拉图和亚理斯多德)曾认为这种合一是「弟兄」之间的模范。如果32节所提到的一心一意触及到希腊人的模范，那末，34节明显是影射到旧约的理想：「在你们中不会有穷人。」(申15：4)「法律」所极力要求而不能实现的，如今借圣神成功了。每一个成员变卖所有的一切不能消除贫穷，因为变卖财产是出于需要，而不是出于法律。私有的财产应为团体服务，这是每一个门徒所接受的；但是为与贫穷斗争，首领们需要清楚知道每一个成员所拥有的财产。巴尔纳伯的行为，大家都知道，是最坦诚的——他变卖了一切，交出了一切，他的大方是种例外，并不是规律；他的行事显示出圣神的能力完全战胜了贪婪，巴尔纳伯实在名实相符：他称为「安慰之子」。

下一段读经(5：1-11)，戏剧地显示出处理财产的是多末重要的一件大事。阿纳尼雅(天主是仁慈的)和他的妻子撒斐辣(美丽的)的故事，是传承中用来教训人的一个好例子。这故事在路加写作时，已引用了几十年之久。我们想知道的一些历史详情，为决定到底发生了甚么事，都为这故事的严厉教训所掩盖。这故事一次又一次地重复述说，必定逐渐增加了一些严厉性，使人更加惊惧。路加接受这些资料时，大概即如宗徒大事录所写下的一样，大部分需要知道的详情既然消失了，便无须再去作历史的详察。例如问：为甚么伯多禄不给阿纳尼雅一个悔改的机会？为甚么他们埋葬阿纳尼雅时没有先通知他的妻子？忽然出现的「年轻人」是谁？这些问题都不能答复，因为答

复这些问题的资料都没有保存上来；没有保存上来的原因，是因为为教训人并没有甚么意义。这一小段欺骗的叙述已具有比喻的特征，所以应如此去诵读。

这段好似比喻的记述，是要说明撒殛和圣神之间的敌对，撒殛诱惑人贪婪并寻求别人的赞赏(路4：1-8)，撒殛也诱惑人为钱财去行欺骗，去负卖人(路22：3-6)。但耶稣却借圣神的能力(路4：1)，去面对撒殛，战胜了寻求钱财和光荣的诱惑。

撒殛与圣神的争斗也发生在门徒身上。真正的门徒，如耶稣一样为圣神所感动，甘心情愿接受贫穷和抛弃一切，以保持自己为忠实信徒(路6：20-26)。就是这些门徒甘愿牺牲自己的生命，以获得永远的生命(路9：23-26)。就是这样的门徒把撒殛由天空中推了上来(路10：18)。不过，撒殛有时也获得了胜利，有如在犹达斯身上(路22：1-3)。甚至在教会初期，真正的门徒，有如巴尔纳伯，也应与假门徒，有如阿纳尼雅和撒斐辣，生活在同一的团体中。

注：路加在宗5：11第一次用了「教会」一词，此后他常用这一名词。这一希腊名词译自希伯来文「gahal」，意谓天主所召叫的聚会。当然，路加所了解的，是天主借耶稣所召叫的集会，因为他是主和默西亚。

读经宗5：1-11

这一故事假定所有成员都应公开自己的经济状况，至少要向团体的首领公开。这一做法十分重要，因为一方面可以作出正确的计划，另一方面，可以防止作出不明智的大方，不然，不但没有消除贫穷，反而造成更多的贫穷。同时这一故事也假定：门徒们没有义务必须变卖他们所有

的一切；如果变卖了，也没有义务必须把一切收入完全交出来；这种完全的牺牲性实际上是很少的。有一个例外的门徒，有如巴尔纳伯，他变卖了一切，交出了一切，自然成了大家景仰的对象。阿纳尼雅和撒斐辣就是想不付出代价而获得这种殊荣。他们的罪过在于冒充圣神德能的最大的标记——完全奉献。他们的罪过实际上更为深重：他们行事好似认为伯多禄和门徒所形成的团体，只是一个纯人的组织。在阿纳尼雅和撒斐辣看来，在团体中毫无天主的成分在内。为这个原故，伯多禄大声喊说：「你不是欺瞒人，而是欺瞒天主。」教会因圣神已与天主合而为一；得罪选民就是得罪天主。那人和他妻子的死亡指出他们所犯的罪过多未严重。并且这种罪过实堪遭受永远的死亡。不过，恶有时也有好的后果；全教会和所有听到这些事的人，都十分惊惧，都由这一事件获得了一个深刻的教训（5：11）。

教会团体继续平安了一段时期。教会并不是一个秘密的社会组织，反而常在圣殿里公开聚集（5：12-16）。一般老百姓对门徒们的印象很深，尤其见到宗徒们所行的许多奇迹，更大为赞扬。但大司祭和支持他的人却敌对宗徒，把那十二人押在监里，天使却从狱中把他们解救了出来（5：17-21）。宗徒们第二次又被拘留（5：21-33），又被释放了，但是他们受了鞭打和严厉的警告。这次他们获得了自由，是由于一个公议会的议员的争辩。他的理由很简单：迫害耶稣的门徒并不会有什么好的结果；如果他们的工作是出于人，自会消散；如果是从天主来的，那末，反对他们也就是反对天主。

读经宗5：34-42

加玛里耳是一个法利塞人；由他说的话可以证明，他假定从死者中复活是可能的事。他提及两个作乱的人，都有一大批随从的人；但他指出：每次领袖被杀之后，他的支持者也跟随着四散了。他的证据是暗示：耶稣的门徒在他们的领袖死了以后并没有四散，那末，很可能他实在由死者中复活了；如果如此，那末，他们的事业便是出于天主，这是不能反对的。他的意见被接受了。宗徒们在受了鞭打以后，被释放了。他们受了羞辱，不但没有灰心，反而快乐高兴，因为他们获得了为主受苦的光荣(5：41)。他们不但没有隐藏起来，有如人所期待的，反而更公开地继续在圣殿里聚会(5：42)。圣神的德能在他们身上战胜人求生存的本能。教会如果是人的工作，她必寻求各种方法以求生存，但她是主耶稣的工作，所以对死亡一无所惧。

实习

壹 请将B栏的解释，与A栏由圣神降临的记述所选出的经文(2：1-13)相配合。

A经文

1. 「五旬节一到……。」
2. 「众人都聚集一处。」
3. 「忽然，从天上来了一阵响声，好象暴风刮来……。」
4. 「有些散开好象火的舌头，停留在他们每人头上。」
5. 「就聚来许多人，都仓皇失措，因为人人都听见他们说自己的方言。」
6. 「另有些人却讥笑说：他们喝醉了酒。」

B解释

- 一、圣神是来自天主，并要使他的选民获得新生。
- 二、有些旁听的人见到圣神给他们带来的喜乐，认为他们喝醉了。
- 三、若翰曾预言过，天主要遣发圣神有如火舌。
- 四、圣神的恩惠是，天主一切工作的「收获」。
- 五、团体中的每一成员接受了同一的圣神。
- 六、看见的人都惊奇，因为圣神在各种民族中创造了一致，却又保持了各自的文化。
- 七、全体领受圣神有如共同的恩惠，是要使他们保持一致。
- 八、圣神使门徒说出神的语言。

式 列出新选民四种专心的事：

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

叁 在选民的新生活方式中，除了自发的赞颂祈祷外，路加还指出了圣神在工作的另一个明显标记(4:32-35)，就是()。

第二篇

善出于恶(宗6：1-12：25)

本篇题旨：描述宗6：1-12：25所记述的圣神在教会全的工作。

处理危机(6：1-7)

宗徒大事录这一段，给我们写下了圣神，由恶之中引出善来，由死亡之中引出生命来的许多例子：第一个例证即是记述在团体中所发生的重要问题，说希腊语的寡妇在每日的食物供应上受到了忽视，这一事件的本身显示出是由于希腊的犹太人的偏见。这些犹太人大半出生在巴力斯坦之外，所以大都有希腊习尚，而少有巴力斯坦习尚。这些希腊化的犹太人，也有些老年时回到耶路撒冷，在圣城里过其晚年生活。他们在耶路撒冷有他们自己的会堂，看来好似也有他们自己的团体，与本地犹太人分离(见宗6：8-9)。巴力斯坦的犹太人看不起这些希腊化的犹太人，这一成见看来也带进了基督徒团体内。这些希腊化的犹太寡妇，远离了自己的家庭，与她们自己的希腊化的团体又隔绝了，并且由于她们的归化又得不到圣殿的资助(路21：1-4)，现在又发现自己为信仰中的兄弟姊妹所疏忽。

路加在此并不注意历史的详情；他要我们只注意一项真理——圣神怎样能从恶劣的环境中引出许多的好结果来。

读经宗6：1-7

十二个宗徒召开了一次全体会议，建议委任七个人来监督分配食物的事。全团体选出了「有好声望」的人，即在处理钱财值得信任的人；「且充满圣神」，即不会欺骗和贪婪，具有智慧的人，即能够处理物业，善于计划和组织的人(见第十册3页)。因为这七个人都具有希腊化的名

字，为此成见似乎已被战胜了。我们可以注意：这一次并没有占鬮，(1：26)，但有祈祷和复手的礼仪。

注：复手是指示传授权柄(如梅瑟给若苏厄复手，户27：18-23)；也指示祝圣肋未人为在圣殿中服务(户8：10)，教会也在付洗(宗19：6)、坚振(8：17)、授与神品(弟前4：14)、派遣传教士(宗13：3)以及治病时(9：17)，行复手礼。

一个问题得到了解决(不正义与成见)，随之其他的问题也可得到解决，这使教会比以前更巩固，更给人一个深刻的印象。宗徒们现在可以更自由地去作那些不能委托别人作的工作(祈祷与讲道)；那七个杰出的人物正式地专心于教会的工作。服务的工作大加改善，因而门徒的数目大为增加，甚至有许多犹太人的司祭(下级人员)，也进入了羊栈。在下段读经里，我们将见到，由这一不正义的案件的解决，产生了更大甚至料想不到的美果。

第一个殉道者(6：8-8：3)

斯德望，是那受委任管理分配食物的七个希腊化的犹太人之一，他的任务并不只是限于分配食物。圣神赐予了他智慧、口才和勇气，这些恩惠都是要他使用。他与希腊化的犹太人辩论，最后被捉到公议会前(6：8-15)。他在公议会中讲了一篇非凡的讲辞，将选民的整个历史作了一篇大纲，并指出受迫害受遗弃常是天主真正仆人的标记。在另一方面，选民的领袖数世纪以来常是反抗圣神，连目前的领袖也没有例外(7：51-53)，这些话使公议会的人员大发忿怒；斯德望对上主的描述更使他们狂怒不已。

读经宗7：55-8：3

公议会很明了斯德望是在肯定耶稣的天主性，因为他

「看见耶稣站在天主右边」。在他们看来，这是亵圣，他们遂按法律行事：把他拉出城外，用石头砸死了他。路加给我们写明：斯德望以自己的死亡参与了主的死亡：耶稣说：「父啊！我把我的灵魂交托在你手中。」(路23：46) 斯德望呼求主耶稣，并将自己的灵魂交托于他(宗7：59)；耶稣祈祷说：「父啊！宽赦他们吧……」(路23：34) 斯德望跪下喊说：「主，不要向他们算这罪债。」(宗7：60) 耶稣是主，因为他是主，他与他的门徒同生同死。

有人或者想：这种杀害的事件，和下面(8：1-3)所记，疯狂的迫害，至少必使教会的进展缓慢。事实上，正是相反。

由迫害而来的祝福(8：4-40)

这次的迫害，好象是指向希腊化的犹太人。十二位宗徒好象并没有由耶路撒冷被驱逐出去，大概因为他们是巴勒斯坦本地人的原故。不过，斐理伯，被委任照顾穷人的七个希腊化的犹太人之一，应该逃命，但是他的逃命却变成了基督徒第一次传教旅程。斐理伯领受了复手礼，分享了宗徒们的工作，好象成了天主自己前所派遣的那七十二个门徒之一(路10：1-4)。斐理伯给许多撒玛黎雅人付了洗，但没有完全完成引领他们进入教会的工作。这需要宗徒亲身来完成归依者的洗礼，犹如主自己应亲自去完成那七十二人的工作一样。

注：教会的两件入门圣事：圣洗和坚振，分别出斐理伯和宗徒们的工作。圣洗普通是地方团体(本堂)的首领的工作，坚振却是主教的工作。

读经宗8：14-17

路加继续叙述斐理伯和宗徒们与半归依的术士西满的

会晤(买卖圣职称为「 Simony 」，即出于此人之名)。宗徒们以永远的丧亡，严厉警告西满，要西满悔改。之后，宗徒们便离开了撒玛黎雅，回了耶路撒冷，他们在路上，一路向撒玛黎雅人传报福音(8：25)。斐理伯却因圣神的感动，走上了进入旷野之路，这一方向看来为传教毫无用途。谁知斐理伯就在此接受了第一个非洲人进入教会。

注：「上主的天使」或「上主的使者」(8：26)，在此是指圣神(见29和39节)。厄提约丕雅，即一个非洲黑人，来自奴比亚或苏丹。太监是女王朝廷的高级官员。当时厄提约丕雅的女王称为「甘达刻」。

读经宗8：26-40

出乎斐理伯的意料之外，他竟开始完成天主向选民所许的希望(见咏68：32；87：4)。路加没有告诉我们：这个行路的厄提约丕雅人是否是一个归依犹太教者；但他告诉了我们：他曾到耶路撒冷朝圣，并熟悉依撒意亚先知书，他不能明了论述上主的受苦的仆人那一段落(依52：13-53：12)。斐理伯便由这段经文开始，给他讲到福音。那人接受了信仰，受了洗，高兴地继续走自己的路。福音由此带到了非洲。斐理伯为圣神所推动，一城一城地宣讲福音，直到凯撒勒雅。圣神的计划远远超过人的深谋远虑。所以我们应时常准备遇到意料不到的事，下一段经文即是记述一件谁也意料不到的事件。

被拣选的器皿(9：1-31)

以往有些解经学者认为，下一段读经所描述的归化是不可信的，想以心理学方法来解释。他们认为扫禄开始厌倦了自己的狂暴行为，同时也猜思在基督的信仰中也有些

真理存在。但是，这一切在宗徒大事录里决找不到一点痕迹，按路加所介绍的保禄，他是一个严格的法利塞人，热烈坚持祖先的纯正信仰，对摧毁这种新的异端，毫不留情。在他看来，这一群仍效忠耶稣的人，对判定耶稣为叛徒的神圣法庭是活生生的侮辱，他们把褻圣宣讲为喜讯，这些人是负卖自己同胞的人，是由内破坏，有如死症毒素的传染。

他由最高当局获得了权力，以实行肃清运动。他「口吐恐吓和凶杀之气」，大踏步地走向大马士革，他对自己充满了信心，并深信自己出征的目的光明正大。他绝对没有想到将要发生的事(见迦1：11-16；斐3：5-12)。

注：「扫禄」是他的阿辣美文名字；「保禄」是他的希腊名字；「道」或「道门」是路加用为指示基督主义的一个名词(9：2；19：9，23；22：4；24：14，22)。暗示基督门徒应跟从耶稣的足迹而行；这是在他的福音中开展的一个主题。

读经宗9：1-21

主对扫禄有他的计划；破坏者将变成建立者，迫害者将变成特选的工具，使人受苦者将为他的名而殉道。这种变化来到他身上，具有闪电的威力：「忽然从天上有一道光，环射到他身上。」扫禄跌倒在地，丝毫没有反抗的力量。他听到的声音是耶稣的声音，这耶稣是与他受苦的门徒联合在一起的：「你为甚么迫害我？」他受指示继续前进，进入大马士革城，在那里有人要告诉他做甚么。他的同伴开着双眼，却见不到有甚么人；而扫禄闭着眼睛，却见到了复活的主。「他睁开他的眼，甚么也看不见了。」目光锐利的和坚决的迫害者，如今成了瞎子，成了无能

的，需要有人牵着他的手而行(8节)。守斋三日之后，他在祈祷，主在异象中把自己的旨意启示给他。耶稣的一个门徒，阿纳尼雅要来给他复手，给他付洗。事情就如此发生了，扫禄恢复了他的视觉。

照路加看来，保禄归化是一件很重要的事件，他竟记载了三次(9：1-18；22：3-21；26：9-18)。这一事件活生生地表示出圣神的大能，他使一个仇敌变成主耶稣的一个忠实仆人。这一事件也是一个很显著的实例，说明天主的大能怎样领导教会走向将来，这完全出乎人的意料之外。人认为那十二人为这一伟大的传教工作已足应用，但事实并非如此。圣神越过了建立团体的正式人员，拣选了一个完全想象不到的人作他特殊的工具。路加在此很小心地指出：这人并非是一个独行独断的人，他不会因了他本人与基督相遇，便我行我素地自己去作传教工作。保禄先要被介绍，并为宗徒和耶路撒冷团体所接受(9：26-30)。(圣神在被正式指定为天主的仆人圈子之外工作也有前例，见户11：25-28和路9：49-50)。

不过，保禄归化的最重要的一面，是作天主选民的成员由此开始了彻底的变化。在斐理伯的传教事迹中，我们见到了第一次把福音传到巴勒斯坦和耶路撒冷的希腊化犹太人之外(8：4-46)。在第10章我们将见伯多禄要接受第一个外邦人进入团体。但是，向外邦人大力宣讲却是放在保禄手里：「这人是我所拣选的器皿，为把我的名字带到外邦人……前。」(15节)他比其他的人更负起向万邦宣讲的使命(路24：47)。在他受洗后不久，保禄便开始大胆地宣讲「耶稣是天主子」(20节)。他初期是向犹太人作传教工作，你一工作使他立刻知道，他要为主耶稣的原故该受

多大的痛苦。他的宣讲使以前支持他的人大发忿怒，当他们在大马士革要杀害他时，人把他放在篮子里由城墙上缒下逃走了；他在耶路撒冷又遭遇到被杀的危机时，便被派回老家——塔尔索去。在此他等待被指定的时期来到，开始他的特派工作。

注：路加对保禄初期传教的工作，在时间上没有给我们写下详细的资料。由保禄致迦拉达书中，我们可以推算有几年之久。在他赴耶路撒冷之前，他先在阿剌伯（目前的约旦）和大马士革工作了三年，或更长的时期。见迦1：17。

伯多禄和第一个外邦人(10：1-11：18)

路加谨慎地教导我们：向外邦人传教的中心人物虽然是保禄，但第一个为外邦人付洗的却应是伯多禄。伯多禄身为十二宗徒之长，由特别启示的引领，接受了一个罗马百夫长，名叫科尔乃略的，进入教会团体。伯多禄进行每一步，都是由上受到的指示。当伯多禄向科尔乃略和他全家讲道时，圣神降临到他们身上，如在五旬节日降临到教会身上一样。伯多禄遂推论说：如果主在这些外邦人身上赐下他的圣神，怎能拒绝给他们付洗呢？他遂当下给他们付了洗。在此可以设想：伯多禄并没有要他们行割损礼。

注：在下段读经里所描述的异象，是有关食物洁与不洁的规定。关于这些规定的意义和目的，见谷7，第二十二册6-7页。

读经宗10：1-11：18

在伯多禄到耶路撒冷之前，这一消息已传到耶路撒冷。伯多禄安详地解释他如何作出了这一决定。团体对他与「不洁的」外邦人共处，并给他付洗所解释的理由颇为

「伯多禄上了屋顶祈祷，他那时饿了，愿意进食；正在人预备饭的时候……」(宗10：9-10)

满意。路加在记述这一段时(11：1-3)，曾给我们暗示出麻烦的由来：是「犹太人」批评伯多禄进入外邦人的家里，尤其与他们一起吃饭。这些犹太人就是那些还遵守不

可与外邦人接触的规定的基督徒。他们接受了伯多禄的解释，一方面，当然因为他是十二宗徒之长，另一方面，所牵涉的只是一家外邦人。不过，当外邦人归正的数目大为增加时，我们将见到这一问题又再次出现，因而产生了更多的麻烦。

福音宣讲于安提约基雅(11：19-12：25)

路加现在给我们写出由斯德望被杀起，教会受迫害的另一个非凡的后果。我们已见到：由耶路撒冷逃出的许多希腊化的门徒之一——斐理伯，如何把福音传报给撒玛黎雅人和一个厄提约丕雅人。现在我们见到另一些希腊逃难者所作的主的工作。他们先向犹太人宣讲，而后便向希腊人，即外邦人宣讲福音，他们中有许多人相信了主耶稣。不久以后，这消息便传到了耶路撒冷。路加虽然没有写出，但他们由所采取的行动，可以推断必定发生了一阵骚动。母教会团体便派遣了一个著名的人物——巴尔纳伯(宗4：36-37)，去调查此事，并作一报告。他在安提约基雅所发现的使他十分高兴，因为外邦的归化者也明显接受了天主的恩赐。在巴尔纳伯看来，这是明显的征兆，现在时候已经到了，在回耶路撒冷之前，先把扫禄由塔尔索带到安提约基雅。

读经宗11：19-30

现在耶路撒冷、犹太、撒玛黎雅和加里肋亚都有了门徒团体的存在(9：31)。现在正是把福音传至巴力斯坦范围以外的時候。事实已是如此发生了：在安提约基雅建立了一个团体。安提约基雅是叙利亚北部的一个大城，离耶路撒冷约五百公里。全巴力斯坦团体都在耶路撒冷母教会的监护之下。在安提约基雅的这一新团体也应与圣城的母

教会有联络。这一联系尤为重要，因为安提约基雅团体日益坚固兴盛，很容易使之渐渐离耶路撒冷而独立。有如我们所见过的，一批一批的外邦人进入了安提约基雅教会，致使耶路撒冷团体要派遣巴尔纳伯作教会正式的使节。这是路加在宗徒大事录中第一次指出：团体与团体之间要维持共融合一，需要正式的接触与联络。路加在指出：在选择代表方面应谨慎小心，因为他的使命是要维持合一的联系。合一在迅速发展和改变时期是很容易遭受严重威胁的，巴尔纳伯与保禄在安提约基雅一起工作了一整年。一年以后，保禄大受安提约基雅的门徒欢迎，甚至被选为他们的正式代表，前赴耶路撒冷教会，安提约基雅新团体与母教会的连系一致，在金钱方面也表达了出来。（「一心一意」也常包括财物的分享。见4：32。）大饥荒已经威胁耶路撒冷门徒的生活，于是安提约基雅的教会，开始募捐，并将款项托巴尔纳和保禄带去（11：27-30）。

路加以叙述伯多禄受迫害结束这一大段。黑落德，即杀害若翰的那个黑落德的侄子，先杀害了雅各伯宗徒（12：2），现在计划消除伯多禄。但伯多禄奉献自己生命的时刻还没有到来。

读经宗12：1-25

由路加的叙述看来，仇敌只着重于宗徒。巴尔纳伯和扫禄没有受到影响。他们回到安提约基雅，带来了耶路撒冷团体中的另一成员，即若望马尔谷，这三人在短期内便开始第一次真正出外传教的大旅程。

实习

肆 路加在宗6：1描述在耶路撒冷团体中所发生的问题，圣神解决这个严重的问题时，对所引出的善果，在下列所有的说明中，填写其中的空白。

1. 门徒们战胜了反对()所有的成见的问题。
2. 门徒设立了一个办法，为保证公正分配()。
3. 宗徒们得以作一些不能委托别人作的工作，即()和()。
4. 派定了那七个人的结果，教会的整个()得到了很大的改善。
5. 派定了那七个人的结果，()数目大为增加。

五 下列有关宗6：1-12：25所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 在斯德望被杀的教难中，使教会暂时停止宣讲福音。
2. 复活的主耶稣，是与他的门徒同生同死的。
3. 斐理伯已计划好，如何与相遇的人宣讲福音。
4. 斐理伯付洗的那个厄提约丕雅人是一个犹太人，他在厄提约丕雅皇宫里具有很高的地位。
5. 圣神使保禄疑惑他迫害基督徒的使命，因而准备他的归化。
6. 保禄的归化是一个很显著的例子，说明圣神能使一个敌人变为主的忠实仆人。
7. 保禄的使命是一个好例子，说明个人可以接受个人的使命，不需要教会领袖的批准。

8. 保禄的使命是一个好例子，说明圣神能在正式委派的领袖圈子之外，选择他的仆人。
9. 保禄虽然负有向外邦人传教的使命，但伯多禄应是第一个外邦人付洗的人。
10. 耶路撒冷教会与安提约基雅教会的关系如此友善，无须委派正式代表。

第三篇

福音传向万邦(宗13：1-28：31)

本篇题旨：描述宗13：1-28：31所记述的圣神在教会内的工作：

这一大段包括了十六章，不必说，在我们的注释中将尽力解释重要的段落。我们将把注意力集中于圣神如何领导教会经历困难而令人兴奋的时代。由于门徒的数目大增，新团体在巴力斯坦范围以外也大为增加，团结一致也随之大受威胁，并且出现了一些新的挑战。例如：仍严格遵守梅瑟法律规定的门徒，如何能与不遵守这种规定的外邦人一起生活？怎样向不认识旧约的外邦人宣讲福音？基督的一个传教士如何建立并关怀一些新的团体？这些都是我们在本册这一部分内所应答复的主要问题。

我们应转向外邦人(13：1-14：28)

在第一段读经里，路加告诉我们，圣神领导安提约基雅的团体已达到成熟阶段：团体中有五个领袖已具有先知和教师的神恩，准备开始作出外传教的工作。

读经宗13：1-5

「先知」的神恩，使人能正确地解释天主要一团体所采取的方向。「教师」是一个有能力在信仰方面教训人的人，这两种神恩紧紧列在宗徒神恩之后(见格前12：28)。安提约基雅的教会，当圣神感动她派遣自己的传教士出外传教时，已臻于成年期，巴尔纳伯和扫禄接受了命令，便与若望马尔谷出发，前至巴尔纳伯的故乡塞浦路斯。

这些传教士的策略，是先向犹太人宣讲福音。路加给我们记载了因特殊的光景导致罗马总督归正之后(宗13：6-12)，便写下了保禄三篇大演讲中的第一篇；这篇是向

犹太人发表的。

注：另两篇：一篇是在雅典向有学问的外邦人发表的(17：16-34)；一篇是向厄弗所长老发表的(20：18-38)。

读经宗13：13-43

保禄先叙述天主选民的历史梗概，而后引申到耶稣的来临。重点是放在主的复活和由此而可得到的罪恶的赦免。保禄的话是坚决而温和的。大家都接受了，但反对也随之而起。

读经宗13：44-52

安提约基雅教会是先向犹太人宣讲福音，然后才向本城的外邦人宣讲(11：19-20)，现在她的传教士也采取同样的策略。当犹太人拒绝不接受福音时，他们才转向外邦人。在各城市里，保禄和巴尔纳伯都会遇到一些犹太人和外邦人已准备好接受信仰；在各城市里也有些人(犹太人和外邦人都有)，不但不接受这一信息，反而攻击那些传教士，并强迫他们离去(13：50-52；14：4-6；14：19-20)。

有一件不寻常的事件记载在第14章内：有一群外邦人，为保禄所行的奇迹所感动，竟要准备崇拜保禄和巴尔纳伯有如借人形出现的神明。路加记载这段事迹的注意力，是集中在保禄向那些误入歧途的景仰者所喊出的简短的几句话(14：15-17)，路加写了这数行，即刻中断了这一事迹的记述(18节)。保禄这篇简短的讲辞，在路加看来，十分重要，因为它表现出一个人应怎样开始向没有受过教育的外邦人宣讲福音；这些人不认识旧约，也不知道希腊文化。

读经宗14：8-18

保禄大声喊说：他也只是一个人，是一个宣讲生活的天主、万有的创造者的人，他引导群众去注意大自然界的奇妙事迹以证明创造者的美善(咏104：13-15)。强调生命(生活的天主赐予生命并保持生命)，是告诉我们应怎样开始去教导外邦人，致使他们的思想准备妥善去接受耶稣的复活，因而得到圆满的生命(在第17章，路加将为我们写下一篇向不认识旧约，但熟悉希腊文学的外邦人的讲辞。)

路加由传教士几乎被崇拜的一幕，转至保禄几乎被石头砸死的一幕(14：18-20)。这二人虽受了莫大的挫折，仍大胆地继续他们的工作。他们决定回到自己的安提约基雅团体里去，遂在回程的路上，再次探访他们所建立的团体(14：21-28)。保禄和巴尔纳伯报告给他们所发生的一切大事，并为每一个团体派遣了长老(领袖)，以坚固这些新团体。他们回到了安提约基雅，全教会都聚在一起欢迎他们，并聆听他们这一路程的报告。最使人惊奇的消息，是天主「给外邦人打开了信德的门」(14：27)。这一消息深为安提约基雅的教会所欢迎，因为他们已收录了许多外邦人(11：19-21)，但为耶路撒冷教会中一切成员却甚感不安。

教会中的第一次「会议」(15：1-35)

第15章给我们显示出：圣神怎样领导教会处理一些严重的牧灵问题。这一事件的结果，是接受了未受割损的外邦人得进入天主选民的团体，但实际上是有关教会的统一，耶路撒冷的教会怎样与安提约基雅教会和一切在岛屿和小亚细亚各地新建立的教会保持一致。路加很小心地编

写这一章，告诉我们教会应怎样行事，以解决威胁统一的问题。在这一意义之下，路加所描述的这一大聚会，直到今日，成了教会一切会议的模式。

注：有许多学者，在仔细分析这一章之后，下结论说：路加大概将不同时期的会议聚成了一幕，他把各种不同的事件，许许多多令人生厌的讨论资料，浓缩为一编精简而有力的记述。

在教会中引起这一混乱的纷争，集中在两个问题上：第一个是有关信理的问题：人如何得救？信仰主耶稣并按照福音生活是否足够？或者还需要接受梅瑟法律的一切要求？辩论的一方坚持：信仰主耶稣是天主所要求的一切；另一方则主张：人应受割损并遵行梅瑟法律的一切规例。第二个是实践的，也是很容易激发动乱的问题。有许多犹太人现在成了热心的基督徒，但一生与外邦人保持距离；他们审慎地躲避与外邦人一起饮食或者有所接触。与外邦人共属一个团体的思想，与外邦人一起聚餐，一起共享圣体圣事这一观念，在他们看来是极不能容忍的事。有些外邦人的习俗（如：吃或饮血，与近亲结婚）是这样令人反感，致使没有一个成为基督徒的忠实犹太人，能够容忍与行这些事的人为伍。

路加先开始描述这次「耶路撒冷会议」的背景（15：1-5）。按路加所描述的，一个理想的教会并非没有纷争和热烈的辩论。他所描绘可作模范的教会，并不是因为没有意见的分歧，而是由于她知道如何去处理成员间的不同意见。在这最初几节内，路加即写出这两派的纷争。

读经宗15：1-5

「有从犹太下来的几个人……」（1节）路加要我们解

释，这些人并没有耶路撒冷教会的授命，他们只是自充代表，试图加重安提约基雅教会的负担，只是他们私人的意见：「若是你们不按梅瑟的惯例行割损，不能得救。」割损从开始即是天主选民成员的标记，亚巴郎曾受了割损(创17章)。割损明显是天主对选民的旨意，外邦人怎能免除割损呢？经过了长期和激烈的辩论之后，遂决定派遣正式的代表，到那些有权解决这一问题的人前：即宗徒和在耶路撒冷的长老面前(2节)。保禄和巴尔纳伯，就是因他们出外传教引起这一问题的中心人物，和另外几个人，被委派前赴耶路撒冷教会的领袖面前，去表达安提约基雅教会的意见。

路加特别指出(3节)：他们上路是由安提约基雅教会所委派，并不是由该团体中的一个党派。代表们在路上向腓尼基和撒玛黎雅的团体，报告他们在外邦人中工作的成果，获得了这些团体的支持(3节)。如此，安提约基雅的代表，到达耶路撒冷之后，不但可代表自己的教会发言，而且也可以代表其他的团体说话。当他们到达耶路撒冷时，「为教会、宗徒和长老所欢迎」，即是说，安提约基雅的真正代表，为耶路撒冷教会和其领袖所欢迎，所接纳。由安提约基雅而来的代表呈上了他们的案情，「报告了天主偕同他们所行的一切大事。」(4节)他们确实知道，天主是他们成功的根源。那些成了门徒的法利塞党人也说出了相反的论证(5节)。双方都公开地呈上了他们的案件。

下一段的记述过于简略，难以知道事情的详情，看来好似有两个聚会，一个是宗徒和长老们的聚会，另一个是全体大会。如果我们的解释是正确的，那末，是在宗徒和

长老们经过了激烈和长时间的辩论之后，伯多禄向全体会众发表了他的言论。

读经宗15：6-6：12

伯多禄这篇话决定了第一个，也是很重要的一个道理上的问题，即有关人如何得救的问题。如果天主不再要求割损，天主必定借启示要人知道。这一启示实在发生了，即当天主引导伯多禄为科尔乃略和其全家付洗之时(宗10章)，并且这一启示还以事实加以坚定，即外邦人也同样领受了圣神，如第一批门徒在五旬节日完全一样(请将10：44-46与2：4作一比较)。他们没有受割损也领受了圣神，这明显是得救的证据；所以人之得救，是「借着主耶稣的恩宠」，不需要服从「法律」中的这条命令。全会众都因伯多禄所说的话静默了下来(11节)。第一件事现在已经得到了解决：割损为得救并非需要。所有的人，犹太人和外邦人，都借同一的方法到达永生，即主耶稣的恩宠。所以在原则上，所有的人都免除了「法律」上的规定，犹太人弟兄当然可自由遵守。下一段所记载的雅各伯所作出的一些规定，实际上只是要外邦人遵守旧约法典中的一些较小的规定，这只是对严谨热诚的犹太人作出一些微小的让步。

解决了有关得救的道理问题，并不表示解决了犹太人和外邦人共同平安生活在一个团体里的问题：成了门徒的法利塞党人可以接受外邦人而不必受割损便可受洗的规定，但仍拒绝与他们形成一个团体。所以需要寻求一个方法，使那些严谨的法利塞党人能够视外邦人为「洁净的」，可与接触的，可与共食的，雅各伯的讲词即是有关这一问题。(此雅各伯为次雅各伯，长雅各伯已经殉难。

见宗12：2)。

读经宗15：13-21

雅各伯引用了亚9：11-12以证明几个世纪以前，人已知道，天主的旨意是他的选民中也包括外邦人在内。他赞成伯多禄的决定，免除割损和一切礼仪上的规定；但是他主张：外邦人既然大部分每安息日在会堂里听到了梅瑟法律，已经认识了梅瑟法律，那末，他们也应知道在梅瑟法律中有些规律明显应用在外邦人身上的(见宗18：4)。这些规律即是禁止吃血，禁止在某等近亲内结婚。(按「奸淫」一词，希腊文作「Porneia」，亦指近亲的婚姻。)这些规律是为「以色列家及侨居在他们中间的外方人。」(肋17：10-16；18：1-30，尤其见18：26)雅各伯建议外邦人应遵守这些规律，目的是为归依的法利塞党人易于接纳他们。他又增加一条：外邦基督徒也应戒绝献于偶像的祭物。他的意思是要他们不要参与外教人的祭宴，不要购买祭宴之后所剩下的食物。雅各伯同时建议：要派遣一个代表团，带着正式的决议书前去。「大会」就如此决定了。

读经宗15：22-35

「圣神和我们决定……」(28节)这句话表达了教会的信心。宗徒们和长老在聆听了各方面对问题的意见之后，并经过了多时的辩论之后，知道他们最后所得到的决定必为圣神所赞同。大会一致同意派遣正式的代表，把大会的决定，通知安提约基雅教会，和所有犹太和外邦基督徒应生活在一起的团体。在此应注意：他们并不是教导一项道理，应为各时代的所有基督徒所接受；这只是一项牧灵的事项，一个具体的方针，使犹太和外邦基督徒容易相处。

这些规律能以改变，如果教会认为有此需要，或认为

适合。在保禄所建立的差不多都是由外邦人所组成的团体中，对吃祭邪神的食物已另有解决方法（见格前8章）。以后教会也取消了有关血和宰死动物的规定。至于婚姻，教会虽常有婚姻法的规定，但也常按牧灵的需要而加以修订。

我们都是他的子女(15：36-17：34)

现在割损的问题已经解决，保禄和巴尔纳伯决意要再去探访他们所建立的团体，并成立一些新的团体。但为了若望马尔谷的原故，他们二人起了严厉的纷争，因为若望马尔谷在第一次出外传教时，曾离开了他们(13：13)。争执的结论是二人分手。现在已不是一批传教士，而成了二批(15：36-41)。路加既只追随保禄的路程，那末，宗徒大事录的其余部分所记载的，皆视为只是保禄的工作。最后一次提及宗徒的地方是在16：4。（路加虽然没有明说，但人人皆有一个印象，即伯多禄和其他的宗徒都离开了耶路撒冷，出外传教去了。圣城的教会是在次雅各伯领导之下。）保禄在欧洲（希腊）所建立的最初的团体，是在斐理伯(16：6-15)、得撒洛尼(17：1-9)、贝洛雅(17：10-15)。以后保禄到达了古希腊的大城——雅典。雅典的光荣时期虽然已成过去，但仍是文化中心，有如现代的大学城。保禄现在遇到了受高等教育的人，试图以新的方法把福音介绍给对旧约毫无认识的人。

读经宗17：16-34

雅典人的偶像崇拜虽然使保禄大起反感，但他并没有表示出来。他由他们崇拜这一事实入手。任何对高一级的能力的信仰，总比毫无信仰更好，保禄便由此点开始。同时保禄也注意到：他们好象也承认有些神明是他们所不认识

的，因为他们有一座祭坛，是献给「未识之神」的。这两点成了他演讲的基本思想。在此也应注意：保禄也用了他们的大作家的话（基里基雅的阿辣突斯，公元前三世纪）：「原来我们也是他的子孙。」（28节）保禄不能用通常的方式，给他们宣讲耶稣的复活，犹如给犹太人一样，由旧约神圣的历史开始（见13：17-41），他便由雅典人所已知道的开始，即由崇拜，承认未识之神的存在，和他们的文学宝库开始。我们已经见过保雅向外邦人讲道，如何由大自然界入手（见14：15-17）。保禄深深感到：如果不向这些雅典人讲基督，可说，他什么也没有讲，于是他便讲到那个神秘的「未识之神」，他为全人类所作的一切；最后讲到他的最大的工程，是由死者中复活了一个人。当他一讲到死人复活，那些高等知识份子的听众，对奥迹毫无兴趣，便不再听他。有些讥笑他，另有些颇有礼貌地请他离去。保禄的宣讲只得到了很少的收获。

保禄向雅典人宣讲的方法虽然是正确的，良好的，但仍不如由圣经开始宣讲这样有效。对旧约已经熟悉的外邦人，或者已相信有一个神存在的外邦人，都比较容易接受耶稣基督的喜讯，有如：斐理伯给付洗的那个厄提约丕雅人便是这样的人（8：26-40），伯多禄接受进入教会的科尔乃略也是这样的人（10：1-48），保禄与之同住了一段时期的弟铎犹斯托也是这样的人（18：7）。保禄通常所用的方法，都是向参与会堂敬礼的外邦人宣讲，因为这些人对真天主多少有些认识（18：1-11）。

保禄虽然遭遇到那末多困难（18：12-28），还是前进，到了厄弗所，在那里建立了一个新团体（11：1-10）。保禄的传教工作是这样发生效力，甚致人们把他们所有的

巫术书籍都焚烧了(19：23-41)，以卖偶像为生的商人都大为震惊，因为他们的生意一落千丈(16：23-41)。以后保禄决意回耶路撒冷去，一路探访一些团体(20：1)。(他也有意前赴罗马，见19：21-22)。保禄到了离厄弗所最近的海港米肋托，暂时停止了下來(20：13-17)，遂派人把所委派管理厄弗所教会的长老叫來。他向他们报告了他所作的传教的工作。由此报告我们可以学得一个好的传教士，应如何去作他的工作。

读经宗20：17-38

保禄为厄弗所人工作了三年之久。他建立教会，是有意在他离开之后，教会能以自己独立生存；他决没有意思，常与他们在一起。他不但公开讲道，而且私下在家庭里也给他们教导(20节)。他在每一个团体里委派了长老(14：23)，好在他去后负起管理的责任。这些人都受过保禄的训练，以宣讲天主的圣言，领导团体站在真理之上，并举行感恩圣祭(20：7)。他特别注意他们，并且「日夜不断地含泪劝勉每一个人。」(31节)这篇话是他给他们的最后一篇教训。保禄明知将有磨难于他所建立的团体；他虽然费尽各种心力以建设各个团体，但他们必须还要经历许多艰难。由外面来的仇人，有如「凶暴的豺狼」，来攻击羊群(28节)；甚至有些长老也要假善欺人(30-32)。虽然如此，保禄仍无意常久居留下去；他相信，他信任那些长老，所以他认为他可以离去。其实，最后他还是信赖天主，因为他把所有的教会都托付于天主手中(32节)。

保禄提醒他们：他并没有为他的传教工作接受任何代价。事实上，是他自己尽力工作，制造帐幕(18：3)，以维持自己的生计(33-35节)。他引用了耶稣的一句话，这

「众人大哭起来，伏在保禄的颈项上，口亲他，他们最伤心的，是为了保禄说的这句话：以后他们不得再见他的面了。」(宗20：37-38)

句话没有记载在福音里：「施予比领受更为有福。」(35节)厄弗所人都拥抱保禄，洒泪向他送别(36-38节)。保禄是一个具有活力，具有铁的意志的人，但也是一个温和和富有感情的人。他爱他们，他们都爱他。

前赴罗马(21：1-28：31)

宗徒大事录的其余篇幅，读起来很容易，好象读一篇好小说一样，一点也不能省略。不过我们应注意：由宗徒大事录这本书来看，至20章为止，保禄有如传教士所要作的都已完成了。身为「外邦宗徒」的保禄，经过了許多曲折，走向了罗马，在那里他再开始他的宣讲工作。保禄心中早已知道，监禁在等待着他(20：22-23)。受逮捕、受鞭打、受拘押成了最后旅程的标记。他曾出现在耶路撒冷的公议会之前，出现在斐理斯总督前，出现在阿格黎帕王前。最后，为避免被暗杀，由海路送到了大城——罗马。保禄被送到罗马，是因为他是罗马公民，有权上诉至帝国最高法庭；他是被迫作出这最后的要求。在去罗马途中，他的船被卷于暴风之中，吹至默里达岛海滩，耽搁了一段时期。保禄仍当作囚犯，被带到了罗马。

读经宗28：11-31

保禄等待审讯期间是在软禁中，常有一个士兵看守他，一方面保护他免受控告他者的杀害，另一方面也保证他逃跑不了。为这一位拘留犯，最重要的，是他可自由地作他要作的事：即宣讲「主耶稣基督」(28：31)。至此路加结束了宗徒大事录。在此结束甚为适宜，因为这部书时时告诉我们，天主的能力怎样战胜了恶。福音是不能阻止或受抑制的；它注定要传至天涯地角。

实习

陆 下列有关保禄向外邦人宣讲所有的说明(14：15-17；17：16-34)，是或非，请一一指出：

1. 保禄开始教导他们旧约。
2. 保禄引领他们注意大自然界的化工，以作天主美善的标记。
3. 保禄斥责他们相信更高一层的能力，因为他们不认识耶稣。
4. 外邦人如果是受过教育，保禄用他们的文学宝藏作他教训的一部份。
5. 保禄强调天主赐予一切生命，并保存生命，以引领他们相信耶稣的复活。
6. 保禄的一切宣讲都归到宣扬天主的最大工程，即耶稣的复活。
7. 保禄严厉地批评他们崇拜未识之神。
8. 外邦人如果已经认识旧约，保禄对他们的宣讲更为成功。

柒 「耶路撒冷大会」(宗15)是圣神领导教会解决问题的示范。现在请将B栏的解释与A栏的经文相配合。

A经文

1. 「有从犹太下来的几个人……」(来到安提约基雅教训兄弟们。)
2. 「他们(保禄和巴尔纳伯)由教会送走。」
3. (在宗徒和长老之间)，「辩论了多时之后。」
4. (在伯多禄发言之后)，「众人都缄默不语。」
5. 「宗徒和长老同全教会决定……」
6. 「圣神和我们决定……」

B释解

- 一、安提约基雅的代表，代表他们整个教会。
 - 二、给了双方相当长的时间，以作彻底的讨论。
 - 三、十二宗徒的领袖所说的话，是具有决定性的，使讨论予以结束。
 - 四、要求外邦人受割损的人，只是少数。
 - 五、教会深信「大会」的决定，必有天主赞同。
 - 六、「大会」的决定反映全教会的旨意。
 - 七、自充耶路撒冷的代表，把他们自己的意见加于安提约基雅教会。
- 捌 下列有关保禄和关怀新团体所有的说明，是或非，请一一指出：
1. 保禄的宣讲和教导，有时是公开的，有时是私下在门徒家中施行的。
 2. 保禄训练长老如此良好，甚至他敢确定都是忠实的。
 3. 保禄希望常久留在厄弗所。
 4. 保禄向新团体保证：如果他们按信仰生活，不会遭遇什么困难。
 5. 保禄完全依赖团体的大方，以维持他的生活。

实习答案

壹 1. 四

2. 七

3. 一

4. 五

5. 六

6. 二

貳 1. 宗徒的教训。

2. 团聚。

3. 擘饼。

4. 祈祷。

叁 照顾彼此的物质需要。

肆 1. 希腊化的犹太人。

2. 财物(钱财、食物)。

3. 祈祷和训诲。

4. 服务工作。

5. 门徒。

伍 1. 非

2. 是

3. 非

4. 非

5. 非

6. 是

7. 非

8. 是

9. 是

10. 非

陆 1. 非

2. 是

3. 非

4. 是

5. 是

6. 是

7. 非

8. 是

柒 1. 七

2. 一

3. 二

4. 三

5. 六

6. 五

捌 1. 是

2. 非

3. 非

4. 非

5. 非

自行测验

壹 「有些散开好象火的舌头，停留在他们每人头上。」

(2：3)下列的词句中那一句对这句话解释的最好？

1. 圣神是赐给每个门徒，使他们都同样受到了默感。
2. 一个圣神赐给团体中的每一成员，使他们成为一体。
3. 圣神降到每一个门徒身上，赐与他们在教会内都有同样的功能。

贰 为教会的益处，圣神赐与某些人特殊的恩惠。请将B栏所列举的人物与A栏中的恩惠相配合。

A恩惠

1. 第一个为主殉道者。
2. 为第一个非洲人付洗的人。
3. 特别被选为向外邦人传教的人。
4. 第一个接受外邦人进入教会的人。
5. 那个变卖一切并交出一切的人。

B人物

伯多禄

巴尔纳伯

阿纳尼雅

保禄

斐理伯

雅各伯宗徒

斯德望

叁 下列的说明，那一句把阿纳尼雅和撒斐辣犯罪最严重的一面，描述得最好(5：1-11)？

1. 他们想欺骗宗徒，使他们认为自已交出了一切。
2. 他们不信任团体会照顾他们的需要。

3. 他们对待教会好似一个纯人的组织。

肆 下面列出路加在宗徒大事录内所教导的要点。以后又列出宗徒大事录的一些经文，其中包括一项或多项要点。现在请指出每段经文所含有的路加所给与的教导。

A、圣神能由恶中引出善来。

B、耶稣与受苦的门徒是一体。

C、门徒借圣神的大能把福音生活出来，并把福音传扬出去。

1. 用了耶稣在十字架上所说的话，「斯德望一大声呼喊说：主，不要向他们算这罪债。」(宗7：60)

2. 「就在那一天，发生了严厉迫害的事……那些逃散的人经过各处，宣讲真道的喜讯」(宗8：1，4)

3. 「他便跌倒在地，听见有声音向他说：「扫禄，扫禄，你为什么迫害我？」(宗9：4)

4. 「……(保禄)是我所拣选的器皿，为把我的名字带到外邦人前。」(宗9：15)

伍 下列有关圣神对教会发生的作用所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 领导教会为万民建立一个共同的文化。

2. 门徒能够在他们中间消除贫穷。

3. 所有的门徒都变卖了他们所有的一切，施舍给穷人。

4. 门徒们对那十二宗徒的领导都十分尊敬。

5. 门徒们这样彼此相爱，甚至他们没有发生纠纷和激烈的纷争。

6. 教会需要明确的领导和正式的发言人。

7. 保禄个人的传教工作得到了伯多禄和其他宗徒的正式认同。
8. 伯多禄在给第一个外邦人付洗以后，感受到应向团体报告他的行事。
9. 影响整个教会的问题，应提到整个教会的领袖前去解决。
10. 基督徒的信息，应以同样方式，向犹太人和外邦人传报。
11. 长老受委派，是为指导各自的团体。
12. 宗徒们可以自己作出决定。
13. 为了统一，外邦人应受割损。
14. 全教会和其领袖所作的决定，即是圣神的决定。

自行测验答案

壹 2

- 式
1. 斯德望。
 2. 斐理伯。
 3. 保禄。
 4. 伯多禄。
 5. 巴尔纳伯。

叁 3

- 肆
1. B
 2. A、C
 3. B
 4. A、C

- 伍
1. 非
 2. 是
 3. 非
 4. 是
 5. 非
 6. 是
 7. 是
 8. 是
 9. 是
 10. 非
 11. 是
 12. 非
 13. 非
 14. 是

向读经小组的建议

- 一、请讨论圣神在五旬节日降临的记述(宗2：1-13)，尤其注意各国人民都以自己的语言听到了天主的圣言，这一事实的重要性。

教会中的「大公」(普世性)有什么意义？今天你对「大公」能举出什么明显的证据？

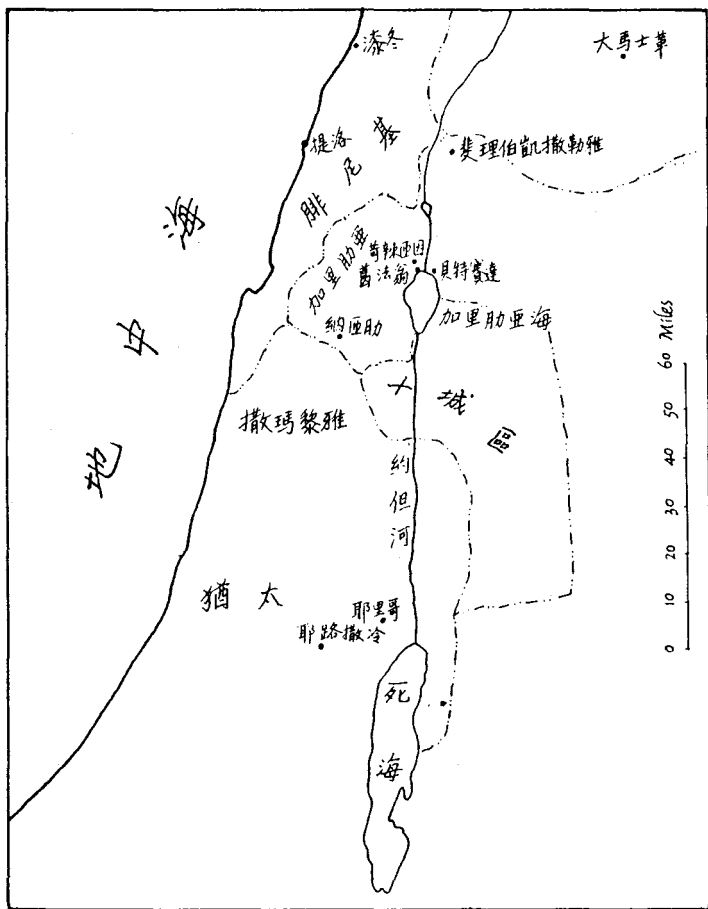
- 二、请注意宗2：42-47和4：32-35对耶路撒冷初期基督徒团体的描述；并讨论宗11：27-30所描述的安提约基雅教会的态度和行为。

对圣神在今天的教会和你的团体内所有工作的标记，请举出一些例证。我们能作什么，为加强圣神在我们中的标记。

- 三、用宗徒大事录一书的一些例子(如6：1-7)，来讨论圣神的工作，怎样由恶生出善来。

根据你个人的经验和教会的经验，举出一些类似的例子。

- 四、宗徒大事录记录了许多意想不到的事件，同时也包含许多实例，说明需要秩序、组织和领导。请回想一些实例，并讨论这些实例与今日教会生活的意义。

第二十八册

做门徒之道

圣咏1

因玛竇福音和圣咏第一篇的呼吁与挑战相同，所以在研读这部福音之前，先念这篇圣咏，将为我们提供美妙的默想。由以色列以往的历史中而来的这一呼声，坚强地、兴奋地来祝福那追随天主之道的人，警告那选择罪恶的人。接受造物主的诫命，就如一棵幸运而扎根于赐生命的溪中的树，从而获得永远的活力。离开上主，只是自寻毁灭。玛竇即一再重复这两种具有决定性的选择。圣史如同另一位古代信仰的伟大代表梅瑟一样，把生命与死亡摆在我们眼前，要我们去作明智的选择(申30：15-20)。

本册题旨：玛竇福音前七章描述的教导。

玛竇福音在教会初期便为当时的教友所喜爱。它在陈述基督的教训时，以秩序井然，内容清晰而著称。因此在讲解信仰的道理时，常备采用。福音的核心形象即是耶稣，威严而又吸引人。他是大能的天主子，同时也富有同情心。他虽握有一切的权柄，但不失良善而慈祥。他不停地宣讲天国，耐心地给他的门徒讲解其中的含义，实在是最高的导师。他贫穷而谦下，一心一意地致力承行天父的旨意，因而成为所有的信众的楷模。

但是玛竇有关基督所讲的中心思想：还有更高超的一面，即耶稣因战胜了罪恶与死亡，曾获得了一个名字，这个名字超越其他所有的名字：他是「主」。这一名字只是保留为天主的。耶稣是「主」。从玛竇福音第一页到最后一页，到处显示耶稣是「厄玛奴耳」——「天主与我们同

在」。在玛窦看来，同样在所有的门徒看来，耶稣不但是天主——他以往临在于某一时期的人，而且现在常常同我们在一起，就是直到世界穷尽，也是「与我们同在的」天主(1：23；18：20；28：20)。他是天主的临在，临在于他的子民，临在于教会内，并且也借教会临在于世，因为教会是继承他的救人事业，直到天地变为天父完美的神国为止。

圣父在亚巴郎身上开始把他有关人类的旨意启示出来，在耶稣身上完成了启示他的旨意的工作。耶稣不但宣布了圣父的旨意，而且也圆满地予以完成。这些思想为了解玛窦所叙述的天国(或天主之国)是很重要的。天主——伟大的君王愿意建立一个正义、仁爱与慈悲的国，使它实现于地。耶稣既然把圣父的旨意完全生活了出来，借着祂，天主的统治、天主的王权、天主的国来到了此世。借着祂的生活、教训，尤其借着祂的死亡与复活，使这个天国成为事实。复活的主伴同祂的门徒继续临在于这个世界上。这就是为什么玛窦称门徒的团体——教会为天国了。

称教会为天国，并非因为教会是完美无缺的，它所有的成员不都是富有圣德，而无可指责的。实际上，教会是一个不完美的团体，有许多莠子与麦子共同生长(13：36-42)。但是主耶稣仍然和这个良莠不齐的信众在一起，护佑他们，以祂的权威巩固他们，以祂的临在圣化他们。

祂亦称祂的信众为「人子的国」(13：41)。如此，教会会在自己本身中间，即有一位在世界末日将审判他们的大法官，届时每人都应在「国王」面前，结算他们生前的一切帐目。在此最后清除纯化之后，圣父的国才算真正地建立起来。所以在福音中，每次谈天国时，多次指教会只是

天上完美的天父之国的开始和在世界上的标记。教会虽然不无缺点，并非尽善尽美，但实可称为天国，因为主曾许诺永不放弃属于自己的人；由于他的保证，使他们成为天主所爱的人。

在玛竇看来，教会并不是一个由相信基督为主的人所组成的乌合之众。门徒的团体是个可清楚识别的宗教团体，因为有其委派的领袖，以主的权威行使职权。教会是天主的子民，有其导师(先知)与学者(经师、智者)，有如以往一样。但不幸的，在教会中常有伪领导与伪君子出现，他们是身披羊皮豺狼。为这个原故，「宽恕」成了教会生活不可或缺的一部分。玛竇从不让我们忘记：天主的仁慈曾莅临到这个世界上。

这位圣史所服务的教会，玛竇由这教会接受了许多传承，以作他编写福音的资料。教会还有许多犹太籍的教友，他们酷爱旧约，并以其伟大为荣，因而玛竇几乎在每一页无不引证旧约。在玛竇的团体中，也有不少门徒忠于法利塞人的传统。他们对他的著作也有所影响：玛竇对这一群人的陋习弊病，立刻予以严厉地申斥，并且即刻指出耶稣如何也运用了他们的训导与习俗，以作自己宣讲的资料。同时在玛竇的团体中，也许有一些所谓「自由派」的基督徒；他们认为福音不需要什么法律，不需要什么规条，且根本与旧约无关。玛竇首先强调吾主的话去反击这些「无法」分子。玛竇是一个务实的人，他清楚知道，主耶稣的门徒不能没有规条去指引他们，在艰苦的道路上走到天父那里。

按教会历代相传，这位圣史就是玛竇宗徒。可是没有办法可以证实。不过，这位作者对犹太人的事故很熟悉，

同时也会用相当好的希腊文来撰写。这部福音以其最后的面貌问世，时间大约在公元前七十年至九十五年间。作者几乎全部采用了马尔谷福音的资料，而且安排的次序大致也与马尔谷相同。此外他还采用了两个其他的史源：一个是圣路加也取用过的，一个是只有玛窦取用的。

这部福音显示出作者应是一位具有精练头脑的经师。这一职位在玛窦福音提及过不只一次(13：52；23：34)。他把耶稣的道理按照主题分门别类地划为几篇大言论。

注：玛窦把耶稣论及天国的道理分为五篇言论，每篇集中于天主统治的某一点上：

1. 山中圣训(5-7章)，论天国的正义。
2. 传教言论(9：35-11：1)，论天国在世上的任务。
3. 比喻论集(13章)，论天国的奥秘。
4. 团体言论(18：1-19：1)，论天国的成员彼此间的关系。
5. 最末之事(24-25章)，论天国最后的胜利。

此外，还有一篇申斥伪领导的漫长言论(23章)，这一篇应视为第五篇言论的一部分。

玛窦大概在下面所记的耶稣的话里见到了自己，因为只有他记载了这段话：「这一切你们都明白了吗？」他们说：「是的。」耶稣对他们说：「为此，凡成为天国门徒的经师，就好象一个家主从他的宝库里，提出新的和旧的东西。」(13：51-52)再没有一段经文形容圣史比这段经文更好的了。「新的」就是耶稣，「旧的」是指准备他来的一切。一个好弟子在拥有「新的」时，并不放弃「旧的」；他珍视二者皆为珍贵的宝藏，在需要时，可以取出加以利用。玛窦是一位学者，他甘心情愿作教会的弟子。

他以能说「是的，我明白了」的信心撰写福音。他所最清楚明白的，是他知所有的门徒都是一切奥迹中最大的奥迹——主耶稣的谦卑仆役而已。

我们讨论玛窦福音中的课题，只限于这部福音中所独有的资料。有时我们会提及马尔谷和路加福音中所已见过的。第二十八册：「做门徒之道」，将研读玛窦福音最初七章，尤其强调山中圣训。第二十九册：「教会和其领袖」，将摘要讨论8-23章。第三十册：将分两段研究：第一段将讨论玛窦其余各章(24-28章)；第二段将解释梵蒂冈第二届大公会议「天主启示宪章」(Dei Verbum)第五章论新约那一段。

第一篇

福音引言(玛1：1-4：25)

本篇题旨：描述玛窦福音引言中所包括的教导(1：1-4：25)

第一节：以色列人带给世界的喜讯(1：1-2：23)

题旨：描述童年史所记述的教导。

玛窦如路加一样，用了一篇特别长的篇幅论述耶稣的童年史，来介绍耶稣，这与福音的其他部分截然不同。这篇童年史好象悬挂在大门上的一张华丽的壁毡，其中的图案描绘耶稣为整个历史的锁钥，为过去与未来的桥梁。在这篇童年史中，把一些耶稣和教会的公开生活中发生的情节和事件也编写了进去。在这个婴儿身上，我们已看出他是犹太人的「君王」，将在纳匝肋长大，被自己的人民所舍弃，但他由死者中复活为「主」时，将使外邦人归顺。在这个婴儿身上，我们已看出具有「主默西亚」的形象。此外，玛窦还将旧约中的伟大人物和事件编入其中。在婴儿基督身上，已具有逃亡埃及的圣祖们的形象；也具有梅瑟和其民族的形象。因为他们曾受法郎的迫害，后由天主教救出埃及；也具有充军时被屠杀的选民的形象。这些伟大的事迹，根据玛窦的描述，都在婴儿耶稣身上应验了，因为他都亲身经历过。在这个童年身上，我们见到以色列人的全部戏剧化的历史，就是天主许诺的一一实现。这篇童年史的记述，实在是一篇对天主塑造历史的优美描绘，这历史由以色列人开始，而是基督与教会身上予以完成。

玛窦编写耶稣的画像，分为两幕：先写出他的祖谱，而后叙述五个简短的插曲，每一插曲都引用旧约作解释。族谱显示天主怎样借以色列人的历史，不管是成功或悲

剧，光荣或耻辱，终于达到了自己的目的。

读经玛1：1-17

「耶稣基督的族谱」。玛窦开始套用创世纪天主创造天地的语气，开始他的叙述。「这是创造天地的来历」（创2：4；按原文「来历」与「族谱」为同一词）；「亚当后裔的族谱」（创5：1）。玛窦之所以这样开始，愿意告诉我们：耶稣是一个新的创造，天主要借他要完成他创造整个世界和全人类的计划和目标。

「亚巴郎之子，达味之子。」族谱指出耶稣与旧约的关系。一般犹太人的思想与旧约的思想一样。法定的继承人不能把任何身份或地位归功于自己，除非证明他们的阶级、爵位、祝福、任务、希望以及许诺等为其先祖所有；也只因为这一切是他们的先祖所有，才将这一切归继承人所有。因此尊敬子孙即是尊敬其祖先。所以，玛窦所记的族谱是一项隆重的声明：举扬耶稣，就是天主对他的选民实践了他的诺言。在这位「达味之子」身上，以色列人也继承了天主许给达味王的永恒统治权（撒下7：12）。同时，天主向以色列的始祖亚巴郎所许的恩许也得以实现，因为天主曾对亚巴郎保证过地上万民都要因他而获得祝福。并且在这个族谱里，也可看出连外邦人在基督身上也有他们的一份。

「犹大由塔玛尔生培勒兹和则辣黑。」（3节）玛窦记述耶稣的法定祖先只记其家族的男性一方，这是旧约的典型例子。但是圣史在这里除玛利亚外，还奇异地记载了四位妇女的名字：第一位是「塔玛尔」（3节），她是客纳罕人，犹大的儿媳（创38章）；第二位是耶里哥的「辣哈布」（5a节），她是客纳罕人，撒耳孟之妻（苏2：1-21；6：

22-25；见卢4：21)；第三位是波哈次之妻，摩阿布人「卢德」(5b节)；第四位是「巴特舍巴」(6节)，她是赫特人乌黎雅的妻子(撒下11章)。这些妇女都是外邦人(客纳罕人、摩阿布人、赫特人)。巴特舍巴的先夫为赫特人，后被达味王夺为已妻，由她的先夫的国籍被视为赫特人。玛竇把她们的名字插入这族谱中，用意只有一个，那就是要我们知道在以色列人核心里，外邦人也占有一席。

「希则克雅生默纳舍，默纳舍生阿孟，阿孟生约史雅。」(10节)在耶稣的祖先名单里，也有一些犹大国王，从达味开始直到充军期，其中有好的，有不好的，玛竇都记了下来。他提及在以色列人的光荣岁月里，只有很少几位国王致力改革，如希则克雅和约史雅(列下18：1-8；22-23章)，但是他也不愿我们忘记那许多腐败的君王的堕落与败坏。其中两个最坏最无信义的就是默纳舍和阿孟(见列下21章)。玛竇告诉我们经过以色列人的这样时期，耶稣依然来临，是要说明混乱与罪恶皆不能阻碍天主的能力，去完成他救赎选民的大业。天主忠于他的慈爱，分一刻也没有抛弃他们，反而使他们的历史予以完成。

「亚巴郎——达味——流徙巴比伦——基督。」玛竇故意把耶稣的祖先分为三组，每组十四代，而以以色列人历史中最重要的事迹作为分野。他的目的很清楚，要我们知道耶稣是这部历史的目标，这部历史为外邦人业已大开，且在一些重要关头上，显示出天主大能的手臂所作出的一些特殊工作。多少个世纪以来，仅记载了达味王有些微辉煌的表现外，而后便是长期极度混乱，最后的崩溃，以至于完全湮没无闻。不论是经历混乱与罪过，平安与服从，天主常是坚定不移地实现祂最光辉的诺言，这一诺言

是包括整个世界的。

现在我们研究一下组成童年史的第二幕的五个插曲。每一插曲可谓是玛窦所绘织的挂毡上的一幅肖象，告诉我们耶稣如何又亲身经历过选民的历史，并加以实现，为与以往的历史建立联系，每一插曲皆引用了一段旧约。并且由于许诺的完成常是出乎人的意料之外，每一插曲又与基督的未来有关。

「达味之子」若瑟，为第一幕的主角。玛窦所写的若瑟，很容易使人想起旧约的圣祖若瑟的形象(创37章)；善于作梦，流放到埃及，坚定于对天主的任务。犹如第一个若瑟作了天主的工具，从死中拯救出他的人民，同样，第二个若瑟作天主的忠仆，使耶稣摆脱了残酷的黑落德王。若瑟也是旧约中的典型「义人」(咏1, 112)，终身翕合天主的圣意，为别人是力量之源。第二个若瑟时常留神聆听天主的声音，服从他的命令，实为圣德非凡的楷模。

注：圣祖若瑟许多方面，如被其兄长抛弃，以奴隶的价钱被出卖，在受考验时仍忠于天主，预定为拯救他全家的角色等等，皆可使他成为耶稣的预象。

读经玛1：18-25

这一段论及玛利亚因圣神的能力而怀孕与若瑟要离开她的行为的记述，明显耶稣确为天主子，在肉身方面而无父亲。他实在是天主的临在，是「厄玛奴耳」，这个希伯来字的意思就是「天主与我们同在」。玛窦为教导这一真理，引征了依7：14的话说：「看，一位贞女将怀孕生子，人将称他的名字为厄玛奴耳。」(23节)当耶稣在母胎中并在世生活时，实在是天主隐藏于人的形象下临在于人间。由于他的复活，更显出他是「厄玛奴耳」，与我们同

在的天主，直到今世的终结(玛28：20)。耶稣不但满全了在依撒意亚的经文中所表达的以色列的希望，而且远远过之。玛窦也给我们解释：耶稣虽然在肉体方面没有父亲，但他对以色列人的许诺仍是继承人，仍能使这些许诺在他身上一一应验。关键人物正是「达味之子」若瑟。他是旧约中最虔诚的完美表率，他以服从的心接受了天主的神工妙化，而不把自己局限于他所知道的法律之内。根据旧约的法律，若瑟可以把玛利亚休掉，也可声明她的胎儿不是他的。但若瑟接受了耶稣为他的儿子，使他在法律上确为「达味之子」与「亚巴郎之子。」在玛窦福音中，若瑟成了旧约与新约的联系人物：一方面他代表着旧约中最好的人物；另一方面又谦虚地接受了天主新的创始；为此，他目睹了以色列人的最大希望得以实现，且远超过所希望的。

第二幕(2：1-12)展示有关基督将来的光荣史与悲惨史。说悲惨史，因为耶稣注定将被他的子民所遗弃。说光荣史，是出自旧约的预许：在光辉的时日来到时，默西亚将为天下万国所承认。在贤士故事的背后，隐藏著旧约许许多多的片段，其中预言外邦人将如流水一般地奔向以色列，向默西亚顶礼膜拜。其中最主要的是：

1. 户22-24章，尤其是24：17。这里叙述一个外邦人，名叫巴郎的，在神视中看见雅各伯之星(默西亚)出现在东方，高照著天下万国。

2. 依60：6。万民都要带着礼品跟随光明的星来到耶路撒冷。在这段经文里所记的礼品，明显是献给国王的，即珍贵的黄金和乳香。

3. 咏72：10-11。众王将从遥远的地方前来，向默西亚臣服进贡，他将建立一个永恒不朽的和平王国。这段经

文所预见的将来实在成了事实，即当基督复活后外邦人都愉快地接受了基督。

读经玛2：1-12

以色列人逐渐突破了他们狭小的天地，逐渐接受了为世界作「司祭的国家」这个特殊使命，引领外邦人认识真天主；这个使命是从出埃及后不久，天主即委给他们的（参阅出19：3-8）。贤士们大概是外教的占星学家，是当日从宇宙中寻找真理的科学家。他们没有以色列人享有的启示。但他们一旦被引领到耶稣跟前时，便立即兴奋地承认了他。他们的回应正与那些享有天主启示的选民的代表成一强烈的反比。选民由启示足以认识他们的救主，但他们不但不接受耶稣，反而设法除掉他。在这里基督的苦难已隐约可见了，以色列人抛弃默西亚这一观念，在玛窦福音中到处可见（8：12；11：23；13：54-58；21：43；23：14；28：11-15）。引用的圣经经文证实白冷是基督的诞生地（6节），由采用了米5：1和撒下5：2所改编的。这经文应验了一项预许，就是对达味王所作的预许。当外邦人以贤士们作代表，蒙召来欢迎救主时，以色列实践了她最高的任务，作了外邦人的光明（依49：6）。

在下面三个插曲里，又可清楚看出：在耶稣童年事迹的背后，有一些以色列人已往历史中的伟大人物的形象：圣祖们，他们曾在饥荒与受迫害时，逃亡埃及避难（创12：10；37章；43章；46章）；梅瑟，他曾由法郎下令屠杀希伯来的婴儿中，由死亡中被救出，成了率领天主的选民出离埃及的领袖。

读经玛2：13-15

玛窦以为圣祖和梅瑟的生活亦出现在耶稣身上，是要

说明耶稣把全体天主子民总结在自己身上，且使他们的历史一一实现。他也同梅瑟一样要把他的子民从奴役之中拯救出来。不过，他是借自己的死亡；为说明这一真理，玛窦征引了欧瑟亚先知的的话(11：1)：「我从埃及召回我的儿子。」(15节)欧瑟亚用「儿子」一词，指整个天主的子民。玛窦引这段经文，是要把天主子耶稣与以色列合而为一，因为以色列在旧约中也多次称为天主的儿子。

第四个插曲，描述男婴被屠杀的事迹，是要把梅瑟和耶稣的形象联系在一起，因为他们二人皆由特别的护卫中得救不死。不过，毫无疑问，也有意要我们记起，当撒玛黎雅和耶路撒冷被毁灭时，以及选民充军流徙时，以色列子民被屠杀的惨局(见第十一册4-5页)，是要我们了解，耶稣也接受了选民历史中的黑暗时期。

读经玛2：16-18

玛窦征引耶肋米亚(31：15)，是要说明他在前面暗示：先知所描述的是充军期的屠杀。充军是第二次沦为奴隶，第二个埃及；但这次是由于自己的罪恶所遭惹的(申28：63-68)。这次充军是远离上主的临在，是明知故意切断选民与天主合而为一的生命的连系。耶稣将把天主的选民由充军之地领回，即借自己的痛苦与死亡，把他们从罪恶的奴役之中拯救出来，选民的悲剧将在他本身上达到最高峰。

玛窦在最后的的一个插曲里，特别提出基督的先驱中最伟大、最重要的一个人物，即梅瑟，他是人民的救星与「法律」的颁布者。当玛窦撰写：「起来，回到以色列地去，因为那些谋杀孩子性命的人都死了」(20节)时，脑中必有天主向梅瑟所说的话：「起身，回埃及去，因为那些

想杀害你的人都死了。」(出4：19)玛窦在结束引言时，把耶稣放在加里肋亚和纳匝肋，因为耶稣在那里长大并开始他的传教生活。

读经玛2：19-23

玛窦所用的地理名词也是我们要我们想起以色列人过去的的生活，并显示在耶稣的公开生活里都一一应验了。「以色列地域」，是天主恩许给亚巴郎及其后裔的土地。许地是天主所赐的最高的恩惠的象征，即他的王国(见匝14：6-11；耶23：3；依60：21)。选民只有借耶稣方能进入永恒的国里。玛窦称加里肋亚为「外方人的加里肋亚」(4：12-17)。耶稣的传教工作再次提醒我们，使我们认出以色列的使命又在基督身上完成了。

人人都知道耶稣是纳匝肋人，因为他来自纳匝肋城(26：71)。但玛窦告诉我们：耶稣之所以有此名号，还是为应验旧约的预言。「他将称为纳匝肋人」这句话，能有许多不同的解释。我们只举出一个：玛窦在此好象要我们看出：耶稣也满全了旧约中一些谦卑的人的热诚。有些人称为「纳齐尔人」，因为他们发了「纳齐尔」愿，献身于上主(户6章)，这些献身于主的男女，在亚毛斯先知看来，有如先知一样，也是天主所派遣的人(2：10-12)。这些人既如先知，也必如先知一样，常被人所唾弃。

总而言之，现在已很清楚，玛窦在童年史中，是要预先说出耶稣要借自己的死亡与复活为拯救他的子民所从事的伟大事业。这就是与全人类有关的喜讯，为外邦人所欢迎，为他自己的子民所拒绝。耶稣所完成的工作就是旧约的目标。玛窦指出：耶稣实在实现了天主向以色列选民所作的伟大许诺，因为他的生活可说是重演以色列人的生活

——圣祖、出谷、达味王国、充军、先知、虔诚，甚至连创造也包括在内，都在他身上重演过。玛窦所写的耶稣童年史实在是一篇最高的艺术杰作，同时也是他全部福音的缩影。

实习

族谱给我们提供了一些有关耶稣的真理，为下列族谱中每一句经文选出正确的答案。

壹 「亚巴郎之子，达味之子耶稣基督的族谱。」(1节)

1. 族谱显示耶稣的祖先都是亚巴郎和达味的血统后裔。
2. 族谱是叫我们知道天主派遣圣子降世，是要实践他借这些伟大人物，向百姓所作的许诺。
3. 族谱是要写出耶稣家族的正确系统表。
4. 族谱显示旧约从此结束，而新约开始。

贰 「犹大由塔玛尔生培勒兹和则辣黑。」(3节)

1. 族谱内有外邦人与天主的子民在一起，显示天主从起初便有意把他们安排在他的计划里。
2. 族谱明列耶稣的直系祖先，男女兼顾。
3. 天主选民的历史显示天主也借有罪的人工作，以达成他的目标。
4. 耶稣祖先的不忠信，在天主的新选民中是不容许存在的。

叁 「希则克雅生默纳舍，默纳舍生阿孟。」(10节)

1. 族谱显示耶稣之来，是借国王的生活与工作。
2. 只有忠实翕合天主圣意的善人，方能协助耶稣的来临。
3. 在族谱中有善人，也有恶人，显示天主的爱胜过邪恶，以引导人到达基督那里。
4. 族谱中所记述的那末些国王，是要显示基督为特别突出的君王。

肆 「从亚巴郎到达味共十四代，从达味到流徙巴比伦共

十四代，从流徙巴比伦到基督共十四代。」(17节)

1. 天主故意安排以色列人的历史分为三组，每组十四代。
2. 天主选民的悠久历史虽有成功与悲剧，但清楚显示天主的计划是以耶稣为其目标。
3. 撰写天主子民的历史，是要把天主选民史中最重要时刻突出。
4. 前代人所受的痛苦，他们的历史要在耶稣身上得到圆满而结束。

伍 在童年史的插典中，玛窦把已往与未来的事件都集中在基督身上，请将B栏已往和未来的事件与A栏的每一插典相配合，每题只限用一次。

A. 插曲

1. 贞女怀孕(1：18-25)

已往 未来

2. 贤士(2：1：12)

已往 未来

3. 逃往埃及(2：13-15)

已往 未来

4. 屠杀婴儿(2：19-23)

已往 未来

5. 回到纳匝肋(2：19-23)

已往 未来

B. 事件

已往

1. 天主的选民被屠杀并流徙异乡。
2. 以色列地许给选民是一种恩赐。
3. 预言外邦人将臣服于以色列人的默西亚。

4. 依撒意亚预言天主的临在与作为，将显示在一个婴儿的诞生上。
5. 许给达味家族的王国是永恒的。
6. 圣祖们与整个选民都曾往埃及避难，梅瑟把他们从那里领出。
7. 耶稣将以他的去世(出谷)，即他的苦难与圣死，拯救他的百姓。
8. 耶稣将邀请外邦人进入他的神国。
9. 耶稣将把他的子民从罪恶的奴役中拯救出来。
10. 耶稣将为外邦人欢迎，为犹太人背弃。
11. 耶稣将借其复活有如天主临于他的全教会。
12. 耶稣将实现旧约中所有的许诺。

第二节：天国临近了(3：1-4：25)

题旨：描述耶稣如何准备他的传教工作(3：1-4：25)

这一大段都与耶稣准备传教有关。洗者若翰准备选民欢迎他们的救主，耶稣亲自也接受了若翰的洗礼并受魔鬼的诱惑。玛窦指出：洗者若翰也传布基督的信息：「你们悔改吧！因为天国临近了。」(3：2；4：17)若翰可作旧约众先知的代言人，宣布他们所期望的事实——救主已经来到。洗者若翰继承厄里亚先知的使命，由他所穿的特别服装，可以清楚看出(见列下1：8)。他严肃地声明：人只列入选民之中，还不够，必须内心归向天主，并有善行来证实，方能进天国。

读经玛3：1-12

若翰的目标只有一个，即准备选民去接受「比我更强」的那一位。那一位不但宣讲天国，而且使之临现。因为执行天主的旨意即是天国或天主统治的临在表现。现在耶稣服从天父的命令，已成为人。基督纯洁无罪，天主的统治已在他身上实现。耶稣虽然无罪，但仍愿意接受洗礼，因为那是天主的旨意，要他完全和叛逆的百姓化为一体。天主的「正义」要求在他的圣子身上，作出这种与他的选民合而为一的谦虚表现，获得十字架上赎罪的服从，使人可以了解，可以接受。

读经玛3：13-17

当耶稣一受了洗，就看见天开了。其意义是：选民因了耶稣的原故不再与天主离分了。在他们之间所有罪恶的障碍也消除了。从天上来的声音对所有在场的人，宣布以色列的这个儿子就是天主子。(根据玛窦所叙述的这件事的方式来看，耶稣并不需要这个启示。)天主圣神给耶稣

傅了油(宗10:38)，以实行他的工作，使他成为先知们所预见的那位天主的仆人(依42:1; 61:1)。

「天主子」这个名衔有双重的意义：一方面说明耶稣与天父的关系；另一方面把耶稣与以色列人——天主的选民合而为一，如在前面已多次提过的，以色列亦称为「天主的儿子」。(例如出4:22「以色列是我的长子。」参阅申1:31。)在耶稣所应面临的试探中，他明显是站在天主选民的地位。当以色列人从埃及被救出后，被领入旷野，在那里四十年之久，天主试探他们，看看他们是否真准备好，以服从他(申8:2)。当他们受饥饿的试探时，便十分抱怨天主，结果天主赐给他们玛纳(出16章)。当他们口渴时，他们再来表示抗议，吵着向他要水喝(出17:1-7)。当他们快要进入许地时，虽然天主警告他们不要敬拜邪神(出23:20-33)，但是他们仍顺从了他们自己的偏情。每一种试探，是人试探天主，而不是天主试探人；但耶稣不是这样，他虽受了同样的试探，但每次他都谦虚地服从天主的旨意，而不是人的意思。在这个以色列的子孙身上，以色列得到最后的胜利。

读经玛4:1-11

耶稣在他受的各种试探之中，象选民一样，他也受了世物的安全为人生目的的试探(4:1-4；见申8:1-10)，其次是强迫天主彰显大能，对人加以特别照顾的试探(4:5-7)，最后是对背后操纵世界各国的撒殢崇拜的试探(4:8:11)。在这一切试探之中，耶稣揭发了撒殢的诡计，没有失去对天父完全的信赖。这样，天主的国在他身上才实现了。

此外，还有两点应予提及：第一点、耶稣不但过去同

天主的选民合为一体，而且将来也与天主的选民，即教会结为一体。因此，教会也要受到试探，就象教会的领袖伯多禄一样，有时甚至跌倒(见16：21-23)。教会的力量与救援，只在于与她合一的「那位忠实者」(28：20)。第二点、撒殛虽然临在于各式各样的邪恶里，甚至临在于精神和肉身的疾病中，但圣史告诉我们：撒殛临在的地方，最有势力的地方，莫过于贪求物质的享受，贪求偌大的奇迹，以证明天主的能力与大爱，以及企图控制世界人类的野心。

若翰的任务临于结束之际(4：12)，耶稣回到了加里肋亚。他由纳匝肋搬到葛法翁，在那里开始他传教的工作，在玛竇看来，耶稣在加里肋亚的传教工作，使人想起依撒意亚先知对北方支派遭受亚述大军蹂躏之后的预言(见第十二册10页)。在历史的演变中，巴力斯坦北部在以色列人被俘掳后，有许多外邦人迁到这里定居；因此玛竇能指这一区域为「外邦人的加里肋亚」。耶稣即是那道浩光，以光照那些生活在黑暗的人群，即外邦人。

读经玛4：12-16

现在耶稣开始工作。下几节即是他工作的扼要。天国或天主的国已在目前。天主的国或统治只在「时期圆满」时，方算完全实现，但此时，耶稣的临在与其工作已使之成为事实。只在世界末日方能完全实现的，现在就应该开始，就应在天主所选做他特别工具的选民身上表现出来。耶稣必须先更新这一选民，使天国实现在他们中间。为达到这一目的，他从选民中拣选了一些弟子，在他们的会堂里施教，借医治各种精神和肉身上的病症，启示天主要建立一个更新而健全的选民。

读经玛4：17-25

耶稣并不是一个孤立的人物，不理睬天主选民的制度；而是生活在他人民中的一个人，例如：他接受会堂，并利用会堂作他宣讲的起点。他是亚巴郎子孙中第一号人物，所以他来是为革新天主的选民，并引领他们进入他的神国里。

这一简短的记述，是要准备我们去聆听耶稣即要宣讲的山中圣训(5-7章)。

第二篇

天国的正义(玛5：1-7：29)

本篇题旨：描述山中圣训内所列举的做门徒之道。

玛竇在山中圣训中，把耶稣有关合乎神国的生活方式所讲的道理，都收集在一起。一个人如果不同意跟随基督，成为他的教会中的一个门徒，不能明了甚么是基督之道，更遑论在其中生活。山中圣训并不是一套原则，或一套有关存在意义的理论，也不是一套伦理体系；而是告诉我们耶稣如何生活过，并要求他的门徒弟子如何生活。

基督借他的教训、行为、生活与死亡，完全把他父亲的旨意，给我们表达了出来。天主在派遣他的圣子之前，已借法律和先知开始把他的旨意启示出来。耶稣之来，是要把启示予以圆满。做他的门徒就是把天主旨意的完全启示实行出来。这最后的教训，不但与法律毫无矛盾，而且要我们超越其上。这并不表示不需要法律了。正如山中圣训警告的：有些门徒想废除所有的法律规定，使基督徒采取宽阔容易之道，减轻已往法律的要求。另有些人则认为基督的门徒应享有特殊的神恩。做基督门徒之道，玛竇称之为「正义」，简单而又困难。「正义」就是承行在耶稣身上所启示的天父的旨意。

其实，「正义」正是了解全部山中圣训意义的锁钥(5：6，10，20；6：1，33)。「正义」这个名词，在我们一般的词汇里，有「物归原主」之意。人间的正义或公道只限于把人应得的归于人；但是天主的正义涉及的更深更远，是基于天主既许必践的诺言。天主的恩许当然涉及人的现世需要，但也包括所有完全超出人的本性或所意想不到的恩赐，即同天主在天国里享受永生的宏恩。不过，我

们得以进入天国，只能借天主的仁慈，先赦免我们的罪过。由此，天主的正义与仁慈集合在一起：在天主内，天主的仁慈即是天主的正义。他赦免我们的罪过，就有义务把天国赐给我们。那末，我们的「正义」便应取法天主的正义。当我们不再注重我们所应得的，反而感到有义务显示仁慈时，天主才称我们是「义人」。

玛窦所记载的山中圣训，与路加所记载的大体上相同，都是从「有福的」开始，以同样的比喻结束，内容也大致相同(路6：20-49)。不过，玛窦所记载的较长，因为他记载了耶稣的一些言论，是路加在别处所记载的。【注：例如论盐(5：13)，路加记载在14：34；论光(玛5：14-16)，路加记载在8：16和11：33；论和好(玛5：23-26)，路加记载在12：57-59；论离婚(玛5：31-32)，路加记载在16：18。由此可知；玛窦把耶稣原本分开的言论，都收集在山中圣训里了。】这两篇言论的最大不同点，是在于玛窦特别注重梅瑟法律，并强调传统的善功。

由此可以清楚看出：玛窦的意思是要我们视山中圣训为一个单元。因为他明确地指出由甚么地方开始(5：1-2)，到甚么地方结束(7：28-29)。玛窦细心撰写它的目标是要教导甚么是基督徒的正义，以及属于基督团体的生命之道是甚么。他为使人注意这篇道理的重要性，特别指出耶稣在开始发言之前的隆重行动：「耶稣一见群众，就上山，坐下；他的门徒上他跟前来，他遂开口教训他们说。」这些举止很容易使人想起梅瑟的形象，他登山为以色列人接受了法律(出19：3；34：1-5)。法律虽然不完善，但也是天主旨意的真正表达。耶稣的启示将使法律成全。

第一节

题旨：描述真福的意义(5：1-16)

玛窦把真福放在这篇言论的首位，因为是全部言论的关键。所列真福彰显出天国的子民所具有的似非而是的本质：一方面完全是一种恩赐；另一方面应努力去寻求。同样，这些真福一方面声明天主赐予的恩惠的伟大；另一方面也说出对那些接受的人的要求是如何艰辛。

读经玛5：1-12

「神贫的人是有福的，因为天国是他们的。」「有福的」一词，有为天主所宠爱、所着重、所赞许、所尊重、所支持等意。这种赞美语或致候的形式在旧约中屡见不鲜（例如：咏1：1；箴8：32），其意义是在告诉人：人应如何行事才可达到幸福，所以甚为人所乐道。耶稣在这篇言论的开端所说的真福，盛赞一种生活方式，这种生活方式使人获得最大的幸福，即天国。这种生活方式或生命之道，是天主所赞许的，为人类是莫大的赏报。这种「生活方式」既与世俗所标榜的完全相反，生活起来实不容易，所以，除了为那些相信有天国的人外，为其他的人毫无意义。

「天国是他们的」，这个许与门徒的恩许——天国，是一种不可比拟的恩赐；甚至使人难以置信，天主会使这一恩赐作为人生与人类历史的目的。其实人就是为此而受造。人子将是道路。凡接受他的，将进入天国，并且立刻得以进入，如果他们实行耶稣所教导的作门徒之道。由此看来，天国虽仍是一种恩赐，但为跟随耶稣的忠实信徒，也是一种赏报。天国虽然只在未来才能完全实现，但门徒在今世已开始分享天国的真福。

在每端真福所预许的赏报，虽然都是天主同一的伟大恩赐，但在圣经中却有不同的形象：如许地、宴席和最后的安慰(依61：1-3)。另有些真福以比较精神化的词句来表达天国：如赦罪、面对天主、成为天主的子女(即爱如天主所爱)。

「神贫」。天国虽如报酬似的赏赐给人，但仍是一种恩赐，且是最高和不可应得的恩赐。门徒们的最主要的标记，就是承认自己绝对有欠于天父。他们的生活不管有多么神圣，是多么英烈，所有的一切皆出于天主。他们自满自足的一切幻想，都要抛在一边，而接受这一基本的真理。在天主前他们常是贫穷而空虚的；玛窦在此特加一「神」字，绝不可忽视。他在告诫贫穷不可只是浮浅的，例如只是缺少了物质的东西，或仅是外表的谦虚还不够，「神贫」，是指深入内心的贫穷。这种空虚是需要天主，因而地上的物质与快乐决不能予以满足。具有真正神贫的门徒不会专心致力于累积地上的财物，因为只有天主是他们的目的，只有天国是他们的报酬。因此，他们不会为他们所能获得的财物所缠绕。由此可见：这第一个真福是如此重要，甚致其他的真福皆由此而生，整篇山中圣训也由此而发。

「哀恸的人是有福的，因为他们要受安慰。」许与哀恸的人安慰，将在天国最后来临之际予以实现，那时，天主的圣意将统治所有的人类和整个宇宙。直到那时，门徒所希望的天国、完美的平安，与他们所面对的世界上的邪恶、患难与痛苦正成强烈的对比。这个心怀不满的有福的人，虽然清楚地看出世界上的邪恶与痛苦，但他却接受了天主借耶稣对罪恶与死亡的胜利所给予的意义。哀恸的人，虽然对现世的邪恶与不义而悲伤，但并非没有信心，

因为胜利在耶稣身上已开始了。这一真福并非要人消极地忍耐承受，更非要人希望受苦，而是要基督的门徒明了受苦的意义，因为他们如果坚持追随基督的路线，受苦是不可避免的。

「温良的人是有福的，因为他们要承受土地。」在这一真福内引用了咏37：11一句。这一真福把神贫的心态伸展至个人与他人的关系上。

「温良」即是以贫穷与谦下的精神对待我们人类，不要自以为是地去妄断别人，或轻视别人。把一切事完全信赖于天主，让天主去定断，绝不攻击他人或采取报复，或有控制他人的野心。温良的模范就是耶稣自己(11：29；21：5)。这一真福的恩许是「要承受土地」。就如天主的选民获得了恩许的土地，这样温良的人也将获得天国。

「饥渴慕义的人是有福的，因为他们要得饱饫。」「饱饫」一词暗示丰盛的宴席；宴席常是天国的象征，是天主所准备，并邀请所有的人前来享用(依25：6-10)。这里所讲的「义」是真正的「正义」，它是天国的标志。首先正义是天主的一种属性。人的正义是在此世上设法维持人所应得的权益；而天主的正义不但是把人类在世上所应有的美好之物赐给人类，而且还远远超过。因为天主决意要把永恒的生命赐与人类，这是天主的最大恩赐，是任何人皆无权利享有的，也是任何人不堪接受的，这完全系于天主的正义。人在基督内实际上已获得享有永生的权利，基于正义的权利，虽然这正义仍是出于天主的仁慈，因此，唯有那些追求天主对人类在今世和永远所有的旨意的人，才是「义人」。凡慕义若饥渴的人必为推行现世的人性尊严和人最后的光荣——与天主生活在一起所要求的一

切，去努力工作，并渴望天主的全部正义实现。

「怜悯人的人是有福的，因为他们要受怜悯。」怜悯或仁慈是天主的主要属性。天主的仁慈就是他在有需要的人身上所施行的爱。人类的需要有很多种，无不要求仁慈。但是最大的需要，也是我们无能为力的，就是我们罪恶的赦免。天主最大的仁慈行为，就是宽赦我们的罪恶。实际上，旧约已把天国的来临和罪恶的赦免列为同等(耶31：34；则36：25；依33：24；米7：18-19)。因此，当基督的门徒几时对有需要的人显示慈心，无论是形体上(给饥饿者饮食)，或精神上的需要(例如：宽恕有过犯的人)，都是与天主最相似的人。玛窦在其福音中特别强调宽恕别人为耶稣的基本要求(5：22-26、38-48；6：12、14-15；18：12-16、23-25)，并强调作慈善工作为基督门徒的基本精神(25：31-46)。怜悯人的人将获得罪恶的赦免。

「心里洁净的人是有福的，因为他们要看见天主。」旧约时代在耶路撒冷圣殿中举行礼仪时，只限洁净的人到天主台前参礼，「洁净」一词，借先知的阐明，更加深其意义，是指从内心服从天主，并在行为上表达出隶属于天主。咏24把这一至深并出自内心的纯洁视为到达天主台前的必要条件表达了出来：「谁能登上上主的圣山？谁能居留在他的圣殿？是那手洁心清，不慕虚幻的人，是那不作假誓，不行欺骗的人，他必获得上主的祝福，和拯救者天主的报酬。这样的人是寻求上主的苗裔，追求雅各伯天主仪容的子息。」(24：3-6)在耶稣时代，洁净的观念变了质，沦为仅外面遵守法律的便是洁净的人：例如：避免接触尸体或痲疯病人，吃饭前洗手等便是。耶稣曾对这种解

释痛加申斥(23：25-26)。在耶稣来说，「心里洁净」是完全归向于天主，一心一意寻求天主的人。在深一层的意义上来看，「心里洁净」与「正义」是同义词，将属于天主的归于天主，即完全归顺天主的旨意，并在行为上生活出来。即他们在信仰中所事奉的天主。这是旧约时代诸圣先贤们的最高希望(33：18-23；咏42：1-2；63：1-2)，这一渴望将在「心里洁净的人」身上，予以成全。

「缔造和平的人是有福的，因为他们要称为天主的子女。」「和平」在圣经中并非仅指没有战争，而是指一种丰盈的生活，这种生活来自选民彼此之间的良好关系，尤其来自选民与他们的天主之间的良好关系。因此破坏和平的，是罪过，或任何形式的分裂和不义。恢复人间和平的只有天主，是他委托圣子的任务(依9：5；11：6)。耶稣的门徒就是那些负起默西亚的工作的人，缔造和平的人就是那些肖似主的门徒，他们达到了做「天主子女」的地位。这种工作并非是「和平主义」或不抵抗主义，而是积极地努力使天主的旨意得以实现，甚而不惜对抗反对天主旨意的人。

「为义而受迫害的人是有福的，因为天国是他们的。」这端真福是这一系列的结论。天国是许与那些受迫害的人。这里所强调的一词，是受迫害，这迫害的原因，正是由于追求正义，即追求履行天主的旨意。下面两节(11-12节)以更清晰更有力的语气又重复了此一真福。

「几时人为了我而辱骂迫害你们，捏造一切坏话毁谤你们，你们是有福的。你们欢喜踊跃罢！因为你们在天上的赏报是丰厚的，因为在你们以前的先知，人也曾这样迫害过他们。」这一端的说法与以前的不同，这端是直接对

基督徒发言(「你们」)，有如路加的措词一样(6：1-26)。玛竊如同路加一样，也把受迫害的基督徒与旧约中受迫害的先知相提并论。基督徒如果真忠于他们的圣召，他们不可避免地要受世界的攻击，这意味着基督徒必具有一种与众不同的公开生活方式。基督徒团体应当代表着天国，把天国的价值在生活上表达出来，彰显出来，即使这些价值正与一般世俗的价值相背，也不例外，因此他们必然遭受迫害。但是，必须要注意：基督徒决不能视自己遭受迫害，除非控告他们的罪名是虚伪的。如果基督徒生活不检点，理当受罚，这根本不是受迫害，也不会获得天国。但当他们因服从基督而遭受迫害，为步武他的后尘而遭受刑罚，这样的基督徒才能获得丰厚不朽的赏报，他们才真是有福的人。

下面的劝言(13-16节)，显示玛竊向基督徒发言，好似向一个有形可见与众不同的团体一样。这个神贫的团体有一高尚的使命，即引起世界对天国的注意。人因看见了基督的特殊生活方式，进而对天主的美善感到景仰。所以，基督徒的存在不只是为自己，而且也为那些生活在这个团体之外的人。基督徒遭受迫害，他们的价值为某些人所抛弃有如敝屣，但另有些人会认出真基督徒生活的伟大。

读经玛5：13-16

盐与光皆为人生的必需品，人如缺少它们便苦不堪言。盐的滋味即刻告诉我们：这是人的本性所需要的东西。光也是一样，人如没有光，也不能生存。所以不必惊奇这两种东西在古代世界里已用作有力的象征。如此在祭献里加盐，是提高其价值；此外，还有许多其它用处，如

在食物里放盐加以保存，这与人的生命便发生了密切的关系。称基督徒为「地上的盐」和「世界的光」，便是对基督徒的无上赞美，同时也警惕他们：他们所负的责任多么重大。耶稣为世界之光，也为世界是不可或缺的生命要素。他的门徒也应当和他一样为世界服务，因此，他也警告他们：如果他们与那些生活在教会以外的人没有什么区别，他们就象失了味的盐，把世界仍留在黑暗之中。凡为人无用的，也必为天主所抛弃。

一座稳建在山上的城，它的遥远的光，可以引导在黑暗中行走之人回家。当黑夜来临，犹太人的小小家庭的一切活动都要停止，除非点上一盏油灯，把它放在高处，使全家受惠。耶稣用这些比喻之词，是要强调教会是一个可见的团体，他们的生活方式应具有他的标记，因为教会负起了他的使命。那些生活在教会之外黑暗中的人，那些尚未找到回家之途的人，在看见我们的「善行」之后，将会认识天父的美善，加入天主子女的行列，以光荣天主。

实习

由下列词句中，选出你以为描写得最好的一句：

陆 「神贫」的人是那些：

1. 没有属于自己的钱财的人。
2. 在天主前承认自己无能的人。
3. 承认自己绝对有欠于天主的人。
4. 认清自己没有特殊才分的人。

柒 「温良」的人是那些：

1. 甘愿不受人注意的人。
2. 拒绝判断或轻视别人的人。
3. 随时适应别人的人。
4. 时常依赖别人处理自己的事件的人。

捌 「怜悯人的人」是那些：

1. 对所有的人客气尊重的人。
2. 帮助有神形需要的人。
3. 宽恕得罪他们的人。
4. 为好人或坏人同样寻求正义的人。

玖 「心里洁净的人」是那些：

1. 没有邪念欲望的人。
2. 虔诚事奉上主的人。
3. 一心一意寻求天主旨意的人。
4. 在举行礼仪时，有分参与敬礼的人。

拾 「缔造和平的人」是那些：

1. 在世上积极从事基督工作的人。
2. 拒绝使用任何武力的人。
3. 约束自己不与别人争执，以免产生暴力的人。
4. 当面临暴力时，接受和平主义意见的人。

第二节

你们应当是成全的，如同你们的天父一样(5：17-48)

题旨：描述法律与福音的关系(5：17-48)

玛窦在这一段里把耶稣有关「法律」与「福音」之间的关系所讲的道理，聚集了在一起，也就是把在旧约中所启示的，和在基督身上的启示的天主的旨意之间的关系所讲的道理，集合了在一起。人很容易看出：耶稣很重视选民的神圣历史。法律和先知指引人走向生命，而这生命正是耶稣来教导，并分施与人的；旧约中所记是一切事的开端，而耶稣来予以完成。法律之与福音，正如婴儿的学步之与成年人之步伐；如果一个人尚不能遵守天主十诫，怎能希望他度福音的生活呢？

读经玛5：17-20

耶稣来到世上，不是要废除法律，而是要成全它，实现它。凡天主借法律所做的一切都是重要的、圣善的、应受每一门徒尊重的，而且耶稣也希望他的跟随者了解法律，教导人法律，也知道它伟大的理想(19节)。(关于法律简略大纲，见第八册。)不过，自从耶稣降世以来，服从天主只限于遵守法律已不够了，因为基督已成全了法律，引领我们超越法律，而臻至至高的圣德，这也是法律努力设法实现的目标。

当时的经师和法利塞人认为：他们的生活方式便是法律的实现。他们以谨小慎微的心情，研究法律的命令，把每一条法令小心地应用在日常生活上，但是，这些法令自然而然会永无止境地一再增多，致使忠信遵守成为日感困难的事。在他们看来，他们这样作是使法律日渐完美(见第二十五6页)。但耶稣郑重地警告说：这种「义德」根本

不是他向他的弟子所要求的：「除非你们的义德超过经师和法利塞人的义德，你们决进不了天国。」(20节)

此后，玛窦给我们举了六个例子，说出做门徒之道是怎样超过经师与法利塞人的法律和习俗。在每一个例子中，耶稣所希望的都远超出法利塞人所认为已足够的。

读经玛5：21-26

「不可杀人。」根据经师和法利塞人的解释，不杀任何人便遵守了这条法律。「我却对你们说……」耶稣现在以天主的权威说话，解释天主在西乃山所颁布的法律。「不可杀人」这条诫命，按其正确的解释，也禁止恼恨人的心态、发怒、不尊敬人(骂人是「傻子」)和轻视人(骂人是「疯子」)等。由此可以清楚看出，耶稣并不是废除法律；而是消除犹太人的狭意解释——只禁止杀人。现在，完善地成全这一诫命，要求内心的彻底改变，即应视所有的人为兄弟姊妹，并没有任何例外(22节)。因此应尊重所有的人，接纳所有的人。

基督对「不可杀人」的诫命所做的解释，由另两个例子可以了解更清楚。第一个例子(23-24节)指出：如果没有兄弟之爱，不跟与你有怨仇的兄弟和好，便不会有对天主的真诚敬礼；第二个例子(25-26节)督促我们，要宽恕得罪我们的人，同时警告我们：除非我们甘心宽恕别人，否则，天主也不会宽赦我们的罪债。如此，耶稣使这条「不可杀人」的诫命达到了目标，即要尊重别人，甚至要我们对别人显示慈悲之心。

以下的例子(27-30节)，有如第一个的例子，是告诉我们：天主借梅瑟所颁布的法律比所想象的更深奥；而耶稣又要求内心的义德，不仅是外表遵守法律就够了。

读经玛5：27-30

基督的门徒不应只以避免犯奸淫的行为为已足，亦应驱除一切不洁的思想和欲念。所以，在有关性道德的问题上，凡忠于天主的人，必须不惜任何代价，来完全控制这类情欲。换句话说，耶稣在此把「不可奸淫」这条诫命的

「你若在祭坛前，要献你的礼物时，在那里想起你的兄弟有怨你的事，就把你的礼物留在那里，……先去与你弟兄和好，然后再来献你的礼物。」(玛5：23-24)

真正与其圆满的意义说明出来，告诉我们绝不可同意犯一切在思、言、行为上的色情欲望。

玛窦现在要我们思考一下：我们的主在此提出的原则，是应用在整个生活上。接受一条诫命，就是接受一切诫命。拒绝一条诫命，就是拒绝一切。「若是你的右眼使你跌倒……」这句话，耶稣在别处也曾用过（18：8-9），无疑的正是因了它可贴在任何一个案上使用。我们不能部份地，或以挑选的方式，去遵行天主的旨意。我们必须一心一意地完全服从上主，甚至珍贵如眼、如手，假若引诱我们踌躇不前，也必须毫无保留地把它们割掉或砍去。创造我们的天主所要的是我们整体，而不要一部份。

在论奸淫之后，第三个例子是有关婚姻问题（31-32节）。在此又一次说出：耶稣的要求比「法律」更为严格。「法律」曾准许离婚，只要丈夫根据法律写下休书便可（申24：1）；但耶稣却绝对禁止以任何理由解除婚约。

读经玛5：31-32

耶稣在这里不仅纠正经师和法利塞人对法律的解释，而且把「法律」条文也修正了。法律曾容许离婚，但在旧约时代，对此法律已逐渐有所不满。玛拉基亚先知已痛斥离婚为破坏盟约（拉2：13-16）。「除了妍居外」：「妍居」一词按希腊文为「Porneia」，普通指邪淫或不贞，但在此是指外面看去与一般夫妇没有区别，但实际上只是男女同居，根据法律是不能结为夫妇的，故不是真正的婚姻，所以必须离开。（见第廿七册20页，我们在第廿九册，解释玛19：9-12时，还要详加论述。）耶稣有时指出法律之所以准许某些事，实际上仅是临时性的和不完善的

成就法律和先知。

第四个例子是论发誓(33-37节)。发誓是隆重地向天主或神圣的物件呼求，为证明所说的话实属真实，或保证所作的许诺必定实践。经师和法利塞人对这类事件，逐渐制定了一套非常复杂的规律(玛23：16-22)。从他们对发誓的处理态度，显示他们认为老百姓都不可靠；好象如不呼求人以外的力量为他们作证，人是不值一信的。耶稣痛斥这一心态，认为是引人妄用宣誓。

读经玛5：33-37

法律自然容许发誓，并催促人信守誓言(出20：7；申23：22)。但耶稣告诉他的门徒，不必要受这种约束。他禁止宣誓有两个理由：一是上主的神圣，一是维护人的尊严。我们不能随便把天主与世上琐碎的事联结在一起，也不能任意认为他人必定扯谎失信。耶稣要求他的门徒要纯朴、率直、诚心、诚意。他们都是一个家庭的一份子，宣誓根本不必要。耶稣本人为强调他说的话，从来不用宣誓，只习惯用「我实实在在告诉你们。」耶稣要求基督徒说话要坦白，要率直：「你们的话该当是：是就说是……」这样就不会产生讥讽、误解或有害的双关语了，后者，都是撒谎的始祖——撒殢的伎俩。

第五个例子(38-42节)把真门徒的慷慨精神和以色列人的狭义的正义作一强烈的对比。为避免报复过度与不合理的严厉处罚，法律曾制定处罚之重，不当超过罪行之邪恶(见第六册3页)。这一原则本为人类法庭判决案件的指南，但为耶稣的门徒已嫌不足，因为耶稣之来所启示的天主的旨意是为救人。

读经玛5：38-42

「以眼还眼……」这句话已显示出：人急于报复，认为是理所当然的。但基督徒应绝对清除这一心态，即便仅是希望坏人得到他们应得的报应，亦为不可。耶稣的追随者应当甘心忍受不公，情愿自己吃亏，绝不可能让暴力肆虐，以求得到公平。基督徒为了和平情愿放弃自己的所有物，甚至接受极度的不便。「另一面颊」、「外衣」、「两千步」并非法律所定，而是温良与和平精神的表现，对此耶稣是最高的典范。

但是我们应当注意：耶稣在这里并非推行绝对的和平主义运动，即在任何光景之下，放弃使用武力去纠正错误。耶稣本人却曾以严厉的口吻，申斥那些妄用权威的人(23：3-36)，也曾用武力驱逐那些在圣殿里作买卖的商人，以显示他的忿怒(21：12；见若2：13-22)，他也曾抗议侮辱他人格的事(若18：22-23)。所以，耶稣所禁止的，是报私仇，攻击他人，报复他人，宁愿获取自己的利益，使自己方便，而不愿与人和平相处。为了别人的好处，基督徒应情愿忍受迫害，而不愿以怨报怨。真正的门徒从来不想与人争平衡，当他们每次吃亏时，也不要求严格的正义。

最后一个例子(43-48节)，也是最重要的一个，道出做门徒之道的最高形象。耶稣在此把以色列人和外邦人所接受的品行与他的门徒所应有的品行作一对比。

读经玛5：43-48

「你应爱你的近人」，已是旧约法律的理想。这条法律在肋未纪中和应爱外邦人的条文，排列在一起(肋19：15，33-34)。法律本身即走向普遍的爱，而耶稣把这诫命

引申到完善的境界：「你们当爱你们的仇人。」旧约中虽然有些地方呼吁对敌人要有残酷的报复心理(例如咏137：8-9)，但是法律绝没有鼓勤人去恨仇人。如果在少数地方有此表示，那也只是社会人士呼吁忠贞份子去仇恨国家的仇人而已。实际上，每一团体，无论是宗教的，或是世俗的，即便是狐群狗党，也都知道爱自己的人，对外人则不睬不理，对敌人则仇视。耶稣则消除了这一切敌友远近的区别。他的门徒应爱所有的人，对义人与不义人皆当爱，并且不希望回报。此外，还应为那些痛恨自己，迫害自己的人祈祷。

要求人具备这种无私的爱，是因为天主先这样爱了人。具有这种爱的人象似天主，因为天主对爱他的人和爱不爱他的人都同样慈善：「他使太阳上升，光照恶人，也光照善人。」(45节)要效法天父，必须先真正了解天父。耶稣就把这种深远的见识赐给了他的门徒。那些只具有本性之爱，只知爱自己的人不会认识真天主。「你们应当是成全的，如同你们的天父是成全的一样」是一条诫命，不可在善待我们的人和仇恨我们的人之间划分区别。天主的这种完美的爱将借基督徒在世界上继续下去。成全的人，是一心一意为所有的人谋求福利的人，有如天父爱他所创造的一切。

如果没有法律和先知，谁也不能准备好以接受基督。归根结底来说，基督徒虽然也需要一些规律，但作门徒之道并非基于服从法律，而是对一个人，对基督的虔诚。与他——天主子合而为一，就应行事有如天主。没有法律能以表达这种生活方式的。

实习

拾壹 下列有关法律与福音之间的关系所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 为门徒来说，服从天主只限于遵守法律已不足够。
2. 福音一经宣布，十诫便一无应用了。
3. 法律与福音都准许离婚和重婚。
4. 法律是趋向于耶稣所要完成的完美境界。
5. 法律只要求外表的行为，福音却要求人的内心。
6. 福音重申要爱仇人，这是旧约法律中所已有的诫命。

第三节 你的天父必要报答你

题旨：描述耶稣论善工的教导(6：1-18)。

在山中圣训的第三部份，论述与基督有关的三件传统善工，是天主选民所重视的虔诚宗教行为，同时也是法利塞人所推崇的，即施舍、祈祷与禁食。对这些善工的实行，耶稣也十分赞许，也要他的门徒极力奉行。但是假如从事这些善工，只图人的赞赏，便丧失了它的价值。基督徒只要有天父赏报他们的保证便足够了。基督徒施舍、祈祷与禁食只应出于爱天父，而不应出于爱人的赞许。

读经玛6：1-4

「你们应当心，不要在人面前行你们的仁义。」(1节)「仁义」也可译作「善工」。这些虔诚的善工，并非只是自愿的行动，而是一种责任。凡愿执行天主旨意的人，必须力行。法律所要求的最大的义务之一，也是耶稣所再三强调的，即是帮助那些有需要的人的义务：即关怀、照顾以及可能的话，在金钱上帮助穷人(申15：1-11)。在世界末日，凡生活于世的人，都要按其是否忠于这条爱人的神圣任务而受审判(玛25：31-46)。

耶稣警告他的门徒，在实行这些善工时，要谨防伪善。伪善一词有两个意义：一是指那些原没有德行，而自充有德行的人(例如15：7；22：18)。另一种具有更深的一层意义，指那些对自己的善行如此自满，竟不察觉自己行这些善时，其实具有骄傲的心情。这种人在实行爱德工作时甚为虔诚，但他真正的动机是为图人称赞。耶稣在这里所注意的，是第二种。

主所提及的下一个义务是祈祷。他再次警告他的门徒不要伪善，并且也不要取法于异教人的祈祷方式。无论是

天主的选民，或是异教人，祈祷皆是公开举行的，包括诵经、歌唱，还有一些举动。如此，祈祷实有吸引别人的注意或赢得别人的景仰的危险。

读经玛6：5-15

5-6两节的意义，并不是不赞成团体祈祷或公开祈祷，而是谴责只图夸耀的祈祷。纠正的方法是虔诚，门徒只要在静中祈祷，唯有他的天父看见，便可确定他的祈祷是出于至诚。有如对近人做慈善工夫一样，只要为天主而作，便可保有善工的主要因素。

玛窦又加了一段耶稣有关一般的祈祷，尤其有关团体祈祷的劝言(7-13节：天主经)。门徒祈祷不该效法异教人(外邦人)，因为他们不认识真天主，不知道神的本性，只觉得多讲些好听的话恭维一番，便会蒙应允。他们也以为需要长时间，来申诉自己的需要，好象天主不知道他们所需要的是什麼(8节)。真正的祈祷是基于信仰，即深信天主知道我们的需要，决不会使我们失望。

「天主经」应称为「主的经文」，由这一名词可知是耶稣亲自教给我们的经文。这篇经文的文词和其意象是犹太式的，犹如此经文的作者是犹太人一样，但其意义却是新颖的，犹如他所传布的信息是崭新的一样。实在，天主经已把全部福音的精神表达了出来。这篇经文有两个焦点：即天主和全体人类。二者又联合在一个实体内，即天国，而天国即天主圣意的胜利和人类的最高幸福。在这篇经文中，耶稣把天主对世界的计划视为自己的计划，并深信必予实现。天父和他的神国既是耶稣最关心的事，那末，为他的门徒也当如此，比衣、食、住的需要更重大的，是以基督的心思和精神而生活。这段经文教导了门

徒，应渴望什么。

「我们的父」。天主的选民虽然早已知道称天主为「父」，但耶稣一开始所用的字，必使他们震惊。因为他所用的字为「阿爸」(Abba)(见第廿三册13页；谷14：36)。这个阿辣美名词(Aramaic)是婴儿开始学说话时，用为称呼父亲的名称，正如我们的小孩称父亲为「爸爸」或「爹爹」。这一称呼意味着天真孺慕的爱与信赖。基督在此给我们启示了他对父的态度，同时也告诉我们：这也应当是我们的态度。当他要门徒称天主为「我们」的父时，是教导他们：是天主的父性使他们众人彼此成为兄弟姐妹；并且要他们务需牢记：他们能称天主为「父」的唯一理由，是因为天主子耶稣使他们成为一个神秘的团体，并与自己结为一体(28：20)。天父的「天」字也很重要，因为如仅视天主为「父」(爸爸)，门徒们可能对他逐渐失去尊敬。因此，他要我们时时记得：我们所祈求的「父」是「在天上」，他是神圣而永远的主，一切生命的根源与目标，那就大不相同了。亲密、爱和信赖、尊敬和敬畏是不能分离的。称「天父」可避免妄用天主的奥秘。他并不是一位溺爱子女的父亲，孩子们要什么，就给什么。

「愿你的名被尊为圣。」当天主启示自己时，总是启示自己是有位格的一位，所以应有一个固有名字。因此，在历史的重要时刻，天主启示自己常如一个有位格的天主，有自己名字的天主。亚巴郎和梅瑟都知道他的名字(出6：2-3；3：13-15)。现在天主借耶稣启示自己为「爸爸」，那末，真的门徒决不能把天主只看作是造物主、第一因、至高的原动力、全能等，因为这些名衔，由人的理智也可以推论出来。由此，天主应受尊崇，应如耶稣所启

示的一样。

天主的本性是为施教，并非为毁灭。几时天主施救，他的名便被尊为圣，或受显扬。因此，只有天主能使自己的名被尊为圣，因为只有他能施救。天主借其圣子完善地完成了这项工作。如此，我们怎会期待他的圣子祈祷？我们期待他求什么？「我们在天的父，愿你的名被尊为圣。」这些话自动地由圣子的口流露了出来。这也是他教导那些成为天主子女的人的第一个祈求。换句话说，基督是向父祈求：「显示你实在是天主，是施救的天主吧！请将整个人类和你创造的一切引入你的爱内。」

作耶稣的门徒有幸能成为使天主之名受显扬的工具。但只在世界末日时，圣子祈祷方能在普世得以完全应允。

「愿你的国来临。」耶稣教导他的门徒要把他们的心放在天父的神国上，有如耶稣一心渴望看见父统治一切，同样，他的门徒也该全心希望看见天主获得胜利。在耶稣身上，天主的统治权得以完全发挥，因而他的使命是要引领整个受造物都臣属于父的同一爱的旨意之下。

「愿你的旨意承行。」一知道天主是「阿爸」，便不能再认为他的旨意是暴君式的、极权式的、漠不关心的。天主的旨意都是为他受造物的幸福。他的目标是所有的人都具有他圣子的象貌。一位父亲对他子女的旨意只能是他们做他的子女，接受他的生命。

「承行于地，如在天上一样。」这句话的意思，是希望天主自己住所的平安与完美的和谐，弥漫整个大地。

天主经的第一部份是对天父，对他的统治与旨意而发的。第二部份转向于「我们」和「我们」的需要。「我们的日用粮，求你赐给我们。」这是「神贫者」的祈祷，他

们知道一切都来自天主，是他的恩赐。食粮代表著人的一切真正需要：维持生命的食物和使生活更有价值的希望。「人生活不只靠饼。」(4：4)而要靠天主赐与人的每一句圣言，指引人走向永生的道路。天主经的这一祈求有两种解释很为适合：一种是祇求现世的食粮，另一种是求天国最后宴席上的食粮。这两种解释的理由，是根据其中所用的一个特殊的字「Epiousios」，一般译为「每日的」。实际上，此字有两个意思：「每日的」和「来日的」。第一个意思显然是求我们每日所吃的食物。第二个意思是指天国最后在其光荣中建立时，那餐最后盛宴上的食物，犹如我们所说过的，这也是「天国之粮」之所指。此字既有两个意思，那末，在念这篇伟大经文时，脑海中存有这两种意义，是很适当的。

注：这个很特殊的希腊字「Epiousios」，自起初为翻译的人就是一个难题，因为这字在希腊文学中没有，只见于玛窦和路加福音的天主经中，并且见于本世纪所发现的一片纸草纸上，看来好象是一购物清单。翻译的人大都译作「必需的」、「持久的」、「永恒的」。圣热罗尼莫译作超物质的(Supersubstantialem)。其他古译者译作「超性的」。但大多数喜爱译作「每天的」。人很容易看出：这种对食物的祈求，很容易领导基督徒想到更高尚的食粮。耶稣就是自天而降的食粮(若6章)；他曾拿起饼来，说：「这是我的身体。」从早就开始在礼仪中诵念天主经，以作领圣体的近预备。

「宽免我们的罪债，如何我们也宽恕得罪我们的人。」只有天主才能赦罪。耶稣亲自为全人类带来了天父的宽赦，使实行全部的和天主的赦免成为可能的。「如同

我们也宽免得罪我们的人」一句，能够了解为团体的习尚，即教会不断实行的宽赦。如此，这一祈求是要父时常大方地宽赦教会，正如教会常常慷慨地宽赦那些拥护她和反对她人一样。这句经文也可译成「如同我们也曾宽免了一样。」这种译文的意思是：「既然我们宽恕了那些得罪我们的人，求你也宽赦我们吧！」除非我们宽恕别人，否则，我们不能获得天主的宽赦。这第二个意思是玛竇所强调的，因为他在天主经之后又附加了耶稣的一段话。见6：14-15。

「不要让我们陷入诱惑。」这一段祈求表示天主选民时常知道，并且也深信：是天主引领着他们，让他们自行其是。他们深知过去当他们在旷野中游荡时，天主曾考验过他们，他们多次跌倒。这个痛苦的记忆使教会时时记得：自己也是脆弱的，也会跌倒；所以祈求天主，不要让她受魔鬼的诱惑，好象她的主所受过的样子。不过，因耶稣战胜了诱惑，以他的圣死与复活，战胜了诱惑者，所以教会不必害怕。

「但救我们免于凶恶。」（「凶恶」一词，有些译本译作：「凶恶者」）。天主的选民虽然能够跌倒，但他们绝不会完全放弃天主，而去崇拜撒殢，甚至在天国最后来临之前遭受重大的灾难和诱惑时，也不会离弃天主。在那时，他们的信德虽然受到莫大的考验（路18：8），他们的爱也冷淡了下来（玛24：9-13），但他们深信他们必会从凶恶中（邪恶者的手中）被救出来。

注：犹太人的宗教热诚绝不会在他们的祈祷文中如此突然结束，并且一定不会以「凶恶」或「凶恶者」一词作结束语。但所有最好，最古老的手抄本，都以「但救我们

免于凶恶」一句作主的祷文的结束语。不久之后，基督徒在其后加了几句赞美天主的话。通常念：「国度、权能和光荣，永远归于你。阿们」明显这是出于第二世纪的作者。这个结尾虽然不是默感的经文，但与天主经的精神很相符合，并且在圣传中也视为神圣的。

在讨论了施舍与祈祷之后，玛竇现在介绍有关耶稣对禁食所讲的道理。这是基督徒应修的第三个善工。

读经玛6：16-18

梅瑟法律虽然只规定每年一次禁食，即赎罪日，但选民的热诚心愿，尤其法利塞人，鼓励多次禁食，甚至多到每周两次。他们虽然妄用了禁食，好象有意以禁食逼天主垂允他们的祈求，或者为表示他们对肉身的痛恨，但这种习尚为我们非常有益。在天主的选民来看，禁食是使自己空虚，准备和天主交往。肉身一面空虚，一面再祈祷，不但可帮助人获得「神贫」的精神，而且能帮助人准备好心灵去静听天主的圣言（如梅瑟，见出32：23；申9：9），战胜诱惑（耶稣，见玛4：2）。在教会初期作家的作品中，我们可以找到不少的例子，认为禁食还可以帮助行施舍的善工。因为自己感受到穷人的饥饿，很容易受感动去救济他们；并且用禁食节省下的金钱去帮助那些不幸的人。

实习

拾式 填写下列有关三项善工(施舍、祈祷与禁食6：1-18)所有的说明。

1. 施舍是指()。
2. 「在暗中」做好事是指()。
3. 禁食的主要目的是()。
4. 外邦人祈祷唠唠叨叨(6：7)，是因为他们()。
5. 天主经教训门徒：当他们谈到天主和他的圣意时，应具有()。
6. 在天主经中祈求「食粮」(6：11)，是指()和()。
7. 天主的「名」是指天主在()中向人类启示自己。
8. 为耶稣的门徒，天主的名字是()。

第四节

门徒的团体生活(6：19-7：12)

题旨：描述门徒的团体生活(6：19-7：12)

地上的财宝(6：19-34)

玛窦在叙述耶稣警告我们，不要寻求别人的赞美，而只寻求天父的赞美之后，再叙述耶稣警告我们不要贪图世上的财宝。圣史将这三句话是这样安排的：我们的思想是由心来引导，而后达到眼睛，以后整个人成了以财富为目的的奴隶。

读经玛6：19-24

「你们的财宝在那里，你们的心也必在那里。」根据圣经的观念，心是知识和感觉的所在。这类知识与已知道的应当合而为一。假如门徒愿意知道他的心在那里，他们该自问：他们最渴望的是甚么。耶稣并不关心人是否有金钱，他所最关心的是人的心，是他们最深的渴望。如果有人把他们的心只放在物质的东西上，耶稣称此为悲剧，因为物质的东西或从人的方面——被盗，或从自然方面——虫蛀、锈蚀，都是不可靠的。只有天上的事物才是永远安全的。

眼代表对某重要事物的看法。例如：当我们说某人对汽车、房屋、投资等很有眼光，是说这种人具有特殊的眼力，是别人没有的。基督徒对真光享有一种特殊的眼力，他们的理智为世界的真光所光照。现在问：如果眼睛丧失了视力，将怎样呢？结果是：理智完全成了一片黑暗。

本段其他数节有关金钱所说的话，是向门徒团体作保证：他们的主所指示的生活之道，决不会使他陷于绝望的贫穷中。耶稣又回到「心」的问题上：如果门徒把他们的

心放在天主的国上，对他们生活的基本需要，天父自会供给的。

读经玛6：25-34

耶稣并不否定物质的东西，也不否认人有衣、食、住的需要；甚至他也不否认人必需努力工作，以获得生活的需要。他所强调的，是我们应把首要的事项放在首位。天父的统治、天父的国，是门徒团体的每一份子应挂在心上的事；并视天父的国为其生命的宝藏。他同时也劝勉我们，不要对末日的需要太过于挂虑；这种企图，如果不加以遏止，无疑地将会使人贪多无厌(见第二十五册9页)。

辨别(7：1-12)

下段各项劝言是有关团体成员彼此之间的关系。前两个(1-6节)是有关对别人的评断；第三个(7-11节)是提醒团体只有借恒心与信赖之情的祈祷，才可在处理事件时，得到需要的指引。最后的训言(12节)是一句金科玉律，可作每种关系的准则。

读经玛7：1-12

凡不自觉有罪的门徒，不能判断别人。最坏的判官，莫过于自以为是的人。惟有承认自己有缺欠，并真诚地努力去克胜的门徒，才能正确地指出别人的过失。(1-5)。

「不要把圣物给狗……」玛窦深知在某些光景里不能不作判断。所以他特别提出警告：不要认为所有的人好象皆堪当接受福音恩惠似的(6节)。有些人根本没有资格加入教会，另有些人则不应留在教会内。

教会不能放弃客观的标准，好象事物本身没有所谓对与不对的说词。教会应坚持自己所接受的真理，对那些态度不诚恳的人应拒绝解释或讨论，有如我们的主对黑落德

即不发一言。

注：如在旧约中，禁止把祭物任意给人吃，除非那些有资格的才能领食(肋22：10-16)；同样，在新约的基督徒作者把本章六节所言的「圣物」，指为圣体圣血；这一运用十分恰当。在此应当注意：我们的主既不愿他的门徒称别人为「傻子」，当然更不会要他们称别人为「狗」和「猪」。这里的要点是：不要把珍贵的东西给那些不知其价值的人，以免被糟蹋。

在玛窦看来，分辨甚么时候和如何下判断这一问题，是一个微妙而又敏感的问题，只有会祈祷的团体才能做得适当。为这个原故，玛窦把耶稣有关恒心祈祷的需要安放在这里(7-11节)。在第十八章中，玛窦还要更进一步把耶稣有关判断的指示，给我们写下来(尤其见18：15-20)。在该处和在这里一样，玛窦仍是叙述祈祷为治理教会是不可或缺的一个步骤。不耐烦地和缺信赖之心作祈祷的团体，将不会获得所需要的「好的东西」，以处理团体的成员中的事件。总括来说，为团体最适当的指针，是下列法则：「所以，凡你们愿意人给你们做的，你们也要照样给人做：法律和先知即在于此。」(12节)这句金科玉律是这一大段的锁钥(7：1-12)；同时也总结了服从法律和跟随基督之间的差别：即鼓励门徒毫无止境地去积极爱人。门徒对待别人有如自己愿受别人对待一样，便完成了法律所制定的一切，便满全了先知们所希望的一切。

实习

拾叁 下列有关团体生活所有的说明(6：19-7：12)，是或非，请一一指出：

1. 耶稣愿他所有的门徒不要有多的钱。
2. 一个完全奉献自己给天主的门徒，他仍可聚集财富。
3. 耶稣不否认为了衣、食、住的需要，应尽力工作筹划。
4. 耶稣提出警告：不要过于为未来的需要焦虑，否则，将会贪得无厌。
5. 门徒只要出于真诚，便可指责别人的过失。
6. 门徒从不许批评团体中的任何成员。
7. 凡想参加团体的人，都一律欢迎。
8. 团体为能更明智地行使管理权，应作恒久与信心的祈祷。

第五节

狭隘的道路(7:13-29)

题旨：描述耶稣给教会的警告(7:13-29)

山中圣训所注意的，并不是善与恶，德行与罪恶，而是善与极善之间的对比。法律和先知所揭示的善，法利塞人虽然对法律不时误解，但他们所度的是善的生活；在异教人的训诲中，也显示出他们对善恶之别相当分明。但这一切为基督徒都嫌不足。蒙召为门徒那是蒙召进窄狭的门，神贫的门，甘心受苦受辱，全心事奉天父，敬爱每一个人，连仇人也不例外。换句话说，基督徒自从成为教会的一分子起，便发现在眼前的道路是如何狭隘，门是如何窄狭。

读经玛7:13-20

有些人成了基督徒，其中有些甚至进而成为教师(先知)，负责熏陶门徒。这些教师中，不幸有些引领门徒误入歧途，走宽阔舒适的大路。他们提出一些比较容易的道路，以跟随耶稣，他们如此建议，或者是由于转变利塞人只对外表的要求；或者是为满足高尚文明社会的希望；或者是为使人民只固守不完美的法律和先知的义务；或者主张根本不需要甚么规律。这些教师便是外披羊皮的豺狼。

假教师(假先知)正如豺狼寻找可吞食的牺牲，对真正有信仰的人尽行破坏之能事，这些假领袖在外表看来，绝看不出他们的贪婪与凶残。在他们自己的心目中，并由其外表看来，他们实在是温良慈善的，富于同情人类弱点的；如果他们宣讲福音，也只以爱与慈悲为题。对主的要求则一句不提，或很少提及。他们从不讲十字架的道理。为这个原故，他们的伪装是如此的成功，甚至很不容易把

他们从其他的羊群分开，这才是基督羊群中最大的威胁。这些人只有从他们所熏陶的门徒可以分辨出来，因为他们所教导出来的门徒，多是软弱的、自私的、很容易跌倒的。这正如耶稣所说的：「你们可凭他们的果实辨别他们。」(16和20节)

然后耶稣提出三种伪善，加以警告，不但以前的经师和法利塞人倾向于伪善，连他的跟随者，虽然具有圆满的启示，也以虚有信仰的外表为满足。耶稣对这些人予以严厉的斥责。

读经玛7：21-23

「不是凡向我说：主啊，主啊……。」第一种假善人是那些明白信仰，并且以显著的热诚参与礼仪，高唱「主啊！主啊！主啊」的人，但在他们的日常生活中，却把天主的要求抛在脑后。

「我们不是因你的名字说过预言？」第二种伪善的门徒，是指那些在教会里享有特殊地位的人，如教师(先知)等，他们敏于训诲，而且还享有远见的特恩，但在他们个人的生活上，却不复行天主的正义。

「因你的名字驱过魔鬼……行过许多奇迹吗？」第三种假善人是指那些享有特殊神权的人，他们运用了驱魔和行奇迹的神能，但是他们自己违背天主旨意的生活，却是盲目的。

「你们这些作恶的人，离开我吧！」玛窦为表达这些假教师的特殊罪行，在这里特别采用的词汇为 *anomia*，即「无法无天」，这与「正义」相反。正义是指人按天主的希望去生活。正义包含一些固定而又客观的标准，不论谁对之感受如何。这些标准既然是天主所加于人的，是

由人身之外而来的，所以人只有服从。反之，「无法无天」则是有意或无意地自己给自己制定法律。玛竇也用同一的字「*anomia*」，描述经师和法利塞人的生活方式(23：28)。前面所述的那三种假善人(21-22节)，可说是经师和法利塞人在基督徒中的复制品，他们也以自己为正义的准绳。他们非常自满，不愿在天主前来承认自己一贫如洗。他们当然不会承认自己对天主的要求欠缺的很多，或者犯了致命的错误，因为只宣讲自己所履行的。这些假善的基督徒领袖，由于他们享有特别的恩赐，也引领了那些景仰他们的人误入歧途。他们虽然在教会里地位非凡，但耶稣却完全不承认他们是他的门徒：「我从来不认识你们，离开我吧！」这一谴责和玛竇在16：23所记耶稣对伯多禄的谴责，是全部福音中最严厉的申斥。

山中圣训的结论为每一个门徒都可应用，他们也将如他们的领袖一样，将要按照他们是否具体地遵行了天父的圣意受审判。

读经玛7：24-29

结束山中圣训这一生动如画的比喻，强而有力地指出做真门徒的重要，并且指出在履行天主旨意时，应如何认真迫切。最为攸关的事是天国的永生。凡不尽力实行获取这一恩赐的人，实在是最愚蠢的。房屋倒坍不但暗示今世生命中的考验，尤指最后的考验即天主的最后审判。门徒只有一座房屋要建，并且应在限定的时期全建好。只有那些把所有的权力完全献给天主和他的神国的去实行真基督徒的正义的人，才能成功地达到生命的目标——天国。

结语(28-29节)，道出了耶稣所说的话的重要性。他的权威远远超出人的权威，因为是来自于对天父旨意的认识(11：26-27)。

实习

在下列问题之中，选出最好的一句：

拾肆 做门徒之道是最艰苦的，路是狭窄的，因为它要求

1. 比普通好公民在文明社会里所应有的生活方式更多。

2. 遵守教会所颁布的许多严格的规律。

3. 服从教会中有权威的人。

4. 分辨真假教师(先知)。

拾伍 天父要赏报的人是：

1. 那些具有驱魔与治病特恩的人。

2. 明了福音，并有效地把福音传给别的人。

3. 学习耶稣带来的信息，并按照一一生活的人。

4. 常呼求上主之名的人。

拾陆 用一、两句话描写「外披羊皮的豺狼」的意义(7：15-20)。

实习答案

壹 2

貳 1

叁 3

肆 2

伍 1. 已往4 未来11

2. 已往3 未来10

3. 已往6 未来7

4. 已往1 未来9

5. 已往2 未来8

陆 3

柒 2

捌 2

玖 3

拾 1

拾壹 1. 是

2. 非

3. 非

4. 是

5. 是

6. 非

拾貳 1. 救济贫困，即帮助不拘有甚么困难的人。

2. 行善只为取悦天主，而不是要人称赞。

3. 使自己谦虚，准备会见天主。

4. 不认识天主，也就不能肯定天主的爱。所以他们觉得该当奉承天主，或说天主去帮他们的忙。

5. 耶稣的心神。

6. 地上的食粮(需要)和天国的食粮。

7. 在历史中。

8. 阿爸，阿父。

拾叁 1. 非

2. 非

3. 是

4. 是

5. 非

6. 非

7. 非

8. 是

拾肆 1

拾伍 3

拾陆 这些人都是假教师，他们只关心门徒的多寡，而不重视门徒的品行与诚恳。他们减轻耶稣的要求，以使他们的门徒容易接受。他们使那些他们领入歧途的门徒成为牺牲品。

自行测验

壹 下列有关玛窦在童年史中，对耶稣所有的说明，是或者非，请一一指出：

1. 族谱告诉我们耶稣是旧约的目标。
2. 族谱中没有一点暗示，说耶稣之来是为了外邦人。
3. 族谱避免在耶稣的祖先中提及罪人。
4. 族谱显示天主遣发耶稣降世，是对其百姓实践诺言。
5. 在耶稣童年史的插曲中，并没有显示出将来对耶稣的反应。
6. 童年史的插曲有些与圣祖、梅瑟和旧约选民的生活插曲相似。
7. 插曲中报导了一些有关耶稣的真理，这些真理在耶稣死而复活后，皆为教会所相信、所接受。

在下列有关真福的句子里，选出最好的一句(5：3-12)：

貳 耶稣所讲的真福是描述

1. 引人达到最大幸福的生活方式。
2. 天主将给他选民的特殊恩惠。
3. 赚得天国的方法。
4. 一套伦理原则。

参 「神贫」是指

1. 谦逊与虚心。
2. 承认自己在天主前一无所有。
3. 对现世的生活希求不多。
4. 希望不为人所注意。

肆 「饥渴慕义」是为促进

1. 人为保持今世人性尊严所要求的一切。
2. 人对在天国里的最后地位的自觉。
3. 人为保持在世的尊严和在天上最后地位所要求的一切。
4. 人对恭敬天主的自由。

伍 用一、两句话，描写耶稣对下面法律的解释：

1. 「不可杀人。」
2. 「不可奸淫。」
3. 「应爱你的近人。」

陆 在下面有关善工的说明里(6：1-18)，请以正确的字句填在空白处。

1. 耶稣假定他的门徒将要实行以下的善工：即()、()、()。
2. 在行善工时，耶稣警告他们不要()。
3. 帮助有需要的人，不应视为志愿的，而应视为()。
4. 门徒的祈祷与异教人的祈祷不同，其特征是()。
5. 天主经显示出()的心神。
6. 在天主经中耶稣把自己的意愿和()的意愿视为一致。
7. 门徒祈祷时，首先应关心的是()和()。
8. 天主经的第二部份是关于我们人的()。
9. 在「不要让我们陷于诱惑」的祈求中，教会显示承认自己的()和对天主能力的()。

10. 禁食是一种使自己()并和天主()的方法。

柴 请将B栏的解释与A栏有关团体生活的经文相配合(6:19-7:12)，解释只限用一次。

A、有关团体生活的经文

1. 「你们不要在地上为自己积蓄财宝，因为在地上有虫蛀，有锈蚀。」(6:19)
2. 「没有人能事奉两个主人。」(6:24)。
3. 「你们先该寻求天主的国和它的义德，这一切自会加给你们。」(6:33)。
4. 「你怎能对你的兄弟说：让我把你眼中的木屑取出来，而你眼中却有一根大梁呢？」(7:4)
5. 「你们不要把圣物给狗。」(7:6)
6. 「你们求，必要给你们。」(7:7)
7. 「所以，凡你们愿意人给你们做的，你们也要照样给人做。」(7:12)

B、解释

- 一、耶稣告诉他的门徒，他们借祈祷可获得必须的指引，以分辨团体的事件。
- 二、耶稣要求他的门徒，应把天国放在首位，并且许给他们生活不会匮乏。
- 三、耶稣关心门徒的心灵，而非他们的财富。
- 四、耶稣鼓励他的门徒积极地爱人，因为这是团体生活中最适当的指南。
- 五、团体不应把作成员的特恩给没资格的人。
- 六、耶稣指出凡不自觉有罪的人，没资格判断别人。
- 七、耶稣警告他的门徒，不要为获得物质的东西而生活，

因为它们必会消失，不值得人心去思恋。

八、耶稣警告门徒，不要设法把为天主而生活，又为金钱而生活，混合在一起；因为其中必有一个控制另一个。

捌 下列有关耶稣警告团体所有的说明(7：11-19)，是或非，请一一指出：

1. 耶稣的警告是对门徒和那些希望跟随基督的人而讲的。
2. 耶稣向门徒所要求的，是与天主向世界上任何一位好人所要求的一样。
3. 所有的门徒将以同样的标准受审判，即看他们是否积极地承行天父的旨意。
4. 假教师有使天主的选民不悦的信息。
5. 假教师减低了做门徒之道的要求，使门徒走入歧途。
6. 具有真正的神力与权威，是作耶稣真门徒的证明。
7. 为满全耶稣的要求，只要诚心诚意地做自以为是善的就够了。
8. 门徒只要承行天主的圣意，便可获得永生。

自行测验答案

壹 1. 是

2. 非

3. 非

4. 是

5. 非

6. 是

7. 是

貳 1

叁 2

肆 3

伍 1. 耶稣不但禁止杀人的外在行为，而且连所有的愤怒、仇人和轻视等情感也一并禁止；并且积极地命令要尊重与接纳所有的人，一个也不例外。

2. 耶稣禁止一切奸淫和不洁的思想与欲望。他积极地命令要全心彻底地服从天主，如此可能拒绝心中或行为上的贪恋。

3. 为耶稣来说，「近人」包括每一个人，一个也不例外，连仇人也包括在内，并且毫无区别。耶稣要求他的门徒应取法天主，以发自内心的大公无私的爱，奉献自己为全人类谋幸福，用积极的行为去实践，尤其为那些痛恨和伤害他们的人。

陆 1. 施舍(或救济)、祈祷、禁食。

2. 伪善或炫耀，或争虚荣。

3. 义务或责任。

4. 信心或依赖，或朴实。

5. 耶稣。

6. 他的父或天父。
7. 天父或天国(或天主的旨意)。
8. 必需品。
9. 软弱，依恃或信赖。
10. 谦虐，相会或结合。

柒 1. 七

2. 八

3. 二

4. 六

5. 五

6. 一

7. 四

捌 1. 是

2. 非

3. 是

4. 非

5. 是

6. 非

7. 非

8. 是

向读经小组的建议

- 一、再阅读真福和与其有关的劝言(5：3-16)。这些真福实际上为我们有甚么意义？我们应怎样在我们的生活中实现出来？甚么的思想与行为和它们相悖？
- 二、天主经怎样表达了耶稣在世的所思所行？这端经文对我们每日的生活所思所行有何关系？这端经文是否能帮助我们发觉如何去接近天主和处理生活的问题？
- 三、再阅读有关法律与福音的这一段(5：17-48)。十诫今日是否还约束我们？十诫怎能还是基督徒的规律？十诫是否为基督徒是适当的生活指南？不适当的地方在那里？
- 四、再阅读有关善工这一段(6：1-18)。这些善工，即帮助有需要的人。祈祷和禁食，在我们日常生活中占甚么地位？是否我们以这些善工为需要的和有益的？我们是否实行了这些善工？为甚么？为甚么不？在教会的日常生活中，在教导中，在宣讲中，这些善工是否占有相当重要的地位？

「船上的人朝拜他说：你真是天主子。」(玛14：33)

第二十九册

教会及其领袖

圣咏133

这篇圣咏是颂扬那些象一家人一般，生活在主的盟约中的人的快乐。作者用了两个比喻来形容：一是在盛宴前，主人在客人头上倒的珍贵的油；一是每天落在大地上的甘露。兄弟友爱的美妙，象司祭们聚集在圣殿举行圣餐时，所敷抹的甘饴香油。兄弟的友爱又象白雪复顶的高山（赫尔孟山）上的鲜露，它将生命给与它柔然接触的人。兄弟的友爱由上主那里源源而来，就象香油大量地由头上流下，又象甘露沛然降下来。在圣咏作者看来，爱的法律（肋19：17-18）并非是一种难以承受的命令，而是吸取天主祝福的生命之源。

这篇圣咏正道出一项真理，而这项真理正是为我们的主和圣史玛竇所喜爱的。教会是一个具有天父的谅解，宽恕与慈爱的团体。她所有的成员虽然地位不同，但大家无不都是一个父亲的子女，都是以耶稣为长兄，且常与我们同在（玛18：20）。而感到生活的愉快，其乐融融。他们有如生活在旧约中的选民一样，也同有爱的诫命（玛22：34-40）。

本册题旨：描述玛8-23章特殊的主题。

在本册内我们将集中论述玛竇福音所独有的资料，从第8-23章中，我们将选出一些玛竇所特有的段落。最明显而摆在目前的，是玛竇特别关心教会、教会的生活之道，以及教会的领袖。

教会和其领袖的楷模就是耶稣。他的同情心、仁慈与谦逊是一切门徒所应取法的标准。有如他在巴勒斯坦传教期间，常同罪人一起；同样，他的牧者也常为有缺欠的门徒所围绕。宽恕常是耶稣临在于教会的伟大标志。因为主耶稣常与他的教会在一起，直到世界的终结，所以教会实应称为世界上的天国，她并不是天国的阴影，或天父未来神国的暗淡反映，而确实是建于罪人之间的神国，有如藏在地里的宝藏(13：44)。

上主的选民因为是混杂的一群人；象他们的祖先一样(户11：4)，不但需要罪恶的宽恕，而且也需要领导和规律。他们犹如朝圣者，他们的目的就是天主，他们的生活应如天主一样完美。为在这艰辛窄狭的路上行走，只有远大的理想不够，还需要有路标，即规律。这些放在路边的路标，不但指示通路，而且也引领人走上正途。那里有路，那里也必有行错路的人，因此领袖与团体必须把那些迷途的人领回朝圣的正途。

玛窦特别意识到，为度一个基督徒最普遍的天命——婚姻生活，必需要有崇高的理想和实用的指南；为此，只有他两次记载了吾主有关婚姻的忠贞所有的教导(5：31-23；19：1-12)。这些话实在是一项重担，只有借出此命令者的能力，才能使之减轻。主耶稣自己对于他的门徒是一种「轭」(11：29-30)，且将他自己所有的力量提供给门徒，叫他们尽好终生忠贞的任务。按照耶稣的种种要求，他有关婚姻的教导，只有男女双方视之为爱的最大诫命时(22：34-40)，才可成为「喜讯」。

耶稣愿意整个教会和其团体中有一个首领，而这首领应是众人中最小的一个，作大众的奴隶(20：24-28)。耶

稣所拣选的这个人，名叫西满，和其他的人一样，是个罪人；但他现在蒙召，成为磐石，基督的教会将要建立在他身上，使他坚定稳固，能战胜地狱的势力(16：13-19)。教会内的其他团体也有他们的领袖，他们分享了主的权力(18章)。

这些特殊的论题便是本册所要讨论的。在开始解释之前，最好把前面曾说过的，扼要地重述一次(第二十一册2-4页)。没有一位圣史直接记载了耶稣的言论，有如耶稣所说的话完全一样。所有的圣史所记载的耶稣的信息，都是教会所传报所宣讲，教会深信主耶稣是借着她而宣讲、而教导，所以她觉得可以自由地解释耶稣所说的话，使之适应新的文化。为能忠实地传授基督的信息，有时须要把他所说的话加以阐明和推展。玛竇福音中便包含了许多这类的阐明，尤其在记述伯多禄的一段(16章)、论团体规律一段(18章)、论婚姻一段(19章)，另外显明。在这第一部福音里，我们听到了主借教会训诲我们，似乎比在马尔谷与路加福音里更为清楚。他的话与教会和圣史的话是分不开的。

第一篇

耶稣、十二宗徒和教会(玛8：1-13：58)

本篇题旨：描述玛窦福音中论教会、耶稣的领导和对十二宗徒的教导(8：1-13：58)

牧人(8：1-9：37)

玛窦在记载耶稣施行奇迹的两章(8-9)中，描写耶稣是一个有能力与权威，医治人民疾病、驱逐魔鬼和赦免罪恶的人。耶稣无论是在行为上或言论上，都在教导天主教对人类的痛苦并非漠不关心，而是深愿全人类的幸福。耶稣在此显示出他关心外邦人，与关心他自己的同胞一样心切；同样，玛窦也清楚告诉我们：教会也同样极力把福音带给外邦人(8：5-13)。

玛窦利用耶稣医好伯多禄的岳母这段插曲(8：14-15)，教导我们一课有关领袖与其亲属之间的重要课题。这段插曲应与12：46-50和20：20-23一起来读。这几段都与教会领袖的血亲有关(耶稣、伯多禄、雅各和若望)。按一般人的想法，那些与领袖的关系最近的人，应享有特别的待遇，但在耶稣的团体中，决没有特权阶级。所有的人都是天主及其教会的仆人。

玛窦为显示耶稣医治疾病的工作，满全了先知的希望，引用了依53：4。在耶稣之前数百年，有位先知预见，并且期望有一天，天主要派遣他的仆人来承受世人的疾病、苦难与罪过(见第十五册28-32页)。耶稣就是这位仆人，他不但以人类的疾病和苦难而远离他们，反而把这一切都放在自己的身上，有如亲受，除去了人们的病痛，同样他也要除去人们的罪恶。在这一方面，耶稣实在是所有选民领袖的楷模。好的领袖不但不会因他的百姓有

罪或患病而和他们分离，反而，把天主医治和赦罪的能力带给他们。

在8：18-27一段里，我们可以看出玛窦如何自由地处理他所领受的传授。他在由一个来源所记述的平息风浪的故事里（谷4：35-41），插入了由另一来源而来的两句（谷4：35-41）有关做门徒之道的格言（路9：57-60）。他借「跟随」和「门徒」两个字，把两个传授连在一起，如此把一个奇迹故事变为了一篇有关做门徒之道的教训。

读经玛8：18-27

玛窦有意让我们看出船是门徒的团体——教会的象征（14：22-33一段亦有此意）。他为表示此点，他把谷4：38所记的门徒所用的粗言粗语「师傅……你不管吗？」，改为基督徒的祈祷：「主！救命啊！」。其次他把耶稣斥责门徒的话：「小信德的人啊！你们为甚么胆怯？」放在风浪肆虐之时，而马尔谷和路加却放在耶稣平息风浪之后。玛窦借这个故事告诉我们：主耶稣常临在于教会遭受的困难之中，教会遭受困难与迫害，并不表示耶稣无力拯救他的门徒。真门徒必需相信耶稣临在于狂暴的时代里，并深信他时时处处常与他们同在。

在记述耶稣治好瘫子的事迹里（9：1-8），玛窦也作了一点引人注意的变更，与马尔谷和路加的不同，就是在故事的最后一节，记载百姓归光荣于天主时，写了一句「因他赐给了『人们』这样大的祝福」（8节）。这证明在玛窦时代的教会里，已有人享有正式的赦罪权柄，并为人所承认。

玛窦摆在我们眼前的基本事实，就是耶稣是他所创立的这一团体的牧者，他的领导方式是后世所有奉他的名领

导教会者的楷模。圣史所表现的耶稣是富有同样的怜悯之心；因为当他周游犹太各地，讲道治病时，深深感到非常难过，因为当时的百姓在他看来，好象无牧之羊，或是被其牧者欺压的群羊。

读经玛9：35-37

耶稣深知有许多人已准备好接受福音；他们好象一块广大农田里的农作物已届成熟，等候收割，因此需要许多工人帮助他收割；他便从他的门徒中，拣选了十二人，与他一起来作收割的工作。

拣选牧人(10：1-12：50)

玛竇现在告诉我们：耶稣对民众极为关心，所以开始拣选和训练他的同工。耶稣无意自己从事一切工作，这是一个好领袖的特征，他拣选了十二门徒，派遣他们出外宣讲，并医治病人(10：1-5)。玛竇在正式称他们为「宗徒」(Apostles)之前，故意仍称他们为「门徒」(Disciples 10：1)。他们的任务虽然伟大，但他们仍是耶稣的弟子。

圣史在第2节暗示伯多禄在十二人中的特殊地位：「第一个是称为伯多禄的西满……。」四位圣史都告诉我们：伯多禄是十二宗徒中的第一位。但没有一位告诉我们：耶稣为甚么拣选了西满，而没有拣选别的门徒。实际上，他们常常强调他的缺点，甚致使我们惊奇耶稣怎么会选了他。福音的作者由头到尾常视伯多禄为那「十二人」之长，即便圣史们形容他如何勇敢，如何采取主动，这些特点也只与他的职务有关，而不是他人格的描写。西满为甚么被拣选的原因无法解释，是属于天主召选的奥秘。有如天主拣选了亚伯尔，而没有拣选加音；拣选了雅各伯，

「耶稣派遣十二人嘱咐他们说：……往以色列家迷失的羊那里去。你们在路上应宣讲说：天国临近了。病人，你们要治好；死人，你们要复活；癞病人，你们要洁净。」(玛10：5-8)

而没有拣选厄撒乌；拣选了以色列人，而没有拣选其他民族(参阅申7：7)，都没有给我们作人能领悟的解释，同样，天主子拣选伯多禄的理由，也不是我们所能了解的。虽然我们不知道耶稣为甚么拣选了伯多禄，但是我们却知道他要为那十二人立一个首领：因为教会需要一个首领(「第一个」)。

现在玛窦给我们写下了一篇耶稣向那十二人所讲的大道理(10：5-42)。他们都是牧人，将要从事首牧——耶稣的工作，但他们在履行他们的使命时，多半象进入了狼群中的羊。

读经玛10：16-25

门徒在努力聚集「迷途亡羊」之际，将会遇到暴力抵抗，不必惊奇。他们应当「机警」(明智、敏睿)，意指他们不可故意制造麻烦；另一方面，他们应直爽忠贞(「纯朴如鸽子」)；不可为了逃避受害而变更他们的信息。他们必会遭到反对，但他们应要以坚忍的心出去，一心信赖圣神常与他们同在(20节)。圣神必给他们灵感，但不是为帮助他们逃避死亡，而是帮助他们，作天国强而有力的证人。迫害正是为他们所宣讲的福音传播的好机会(22-23节)。如果门徒真正追随耶稣，他们的受苦正是作耶稣真正门徒的凭证。

宗徒在宣讲和作证时不应害怕(26-28节)。敬畏天主，绝对服从天主之情，信赖上主的爱的照顾之情，必胜过害怕痛苦与死亡之情。他们在天主眼中比麻雀贵重多了，但如无天父的准许，一只也不会死亡(29-31)。「在人前承认」耶稣，并非指在辩论时，站在耶稣的一方，而是指宁愿死也不愿背弃耶稣。所以，那些为耶稣的原故而

捐躯的，绝不会为耶稣所遗忘(32-33节)。

做领袖的自然希望他们的和平信息会给人带来和谐，但耶稣却强有力地警告他们，这样的希望是虚伪不实的。耶稣来到世界上，是向所有的人挑战。耶稣虽然希望把所有的民族都聚集在一个和平的神国里，但不是每个人都愿意接受他的邀请。因而他工作的后果，也是宗徒们工作的后果，是分离，无情的分离，甚致在家庭之中也不例外(34-36节)。

主耶稣在此宣布了最后通牒，绝不能有任何妥协。他应在他门徒中占有首位；服从他应超越一切(37-38节)。

给予宗徒的任务，是毫无畏惧地去宣布喜讯；他并没有许给他们将一帆风顺，但向他们保证：他们在天主的眼中是珍贵的。凡天主所派遣的人都享有一种特殊地位，不管是否为人所承认。

读经玛10：40-42

谁接纳宗徒，就是接纳耶稣；谁接纳耶稣，就是接纳天父。「接纳」一词是指接待客人到自己家中。接待报信的人就是接受他的信息。那十二人在此称为「先知」和「义人」，有如旧约中天主的使者一样。耶稣虽然证实了宗徒们在天主计划中的重要地位，但同时也要他们记得，他们始终是他的弟子，是一群「小子」(42节)。

耶稣拣选了十二门徒，并派遣他们出去；但他们并没有受过正式教育，有如犹太经师一样，先要受许多年的教育。耶稣训练他的门徒与经师的训练完全不同，他要他的追随者在天主前开展他的赤子之心；他们是「小子」(10：42)，是「小孩子」(11：25)，就是这种赤子之心，而非堆积如山的学识，使人接受信仰的恩惠。

读经玛11：25-27

就是这种纯朴的人，童心未泯的人，「神贫的人」(5：3和二十八册14页)，已准备好接受耶稣。为接受耶稣，所要求的，远超过自然的能力，远超过知识份子所学习到的知识。谁也不能认识耶稣为天主子，除非那些由天父获得信仰恩赐的人。那些受过圣经高等教育的经师，本来是接受耶稣的最好人物，但他们过多的学识，反成了信仰的最大障碍。

「父啊！我称谢你……」耶稣对天父的赞颂词是出自圣子与天父之间的密切关系，这种关系远超过所有的以色列人感觉到的父子关系。因为耶稣与天父之间的关系这样密切，是独一无二的。

「我父将一切交给了我。」这是指耶稣由父所获得的特别权威，这权威远超过经师和法利塞人的权威(参阅7：28)。这权威交给耶稣，是为启示真天主，于是耶稣以言以行完成了这一使命。

「除了父外，没有人认识子。」「子」在这里明显是应按犹太人所有的特殊意思去了解，即「独生子」或「爱子」(参阅创22：2；玛3：17)。这里所用的「认识」也应以圣经的特殊意义去了解。其意义远比理智方面的领悟更深湛。父子之间的认识，把他们结合在爱的亲密关系中。耶稣以「子」的身份，将对父的认识通传给他所拣选的人，这一认识，也把那些接受此一认识的人与父结为一体。启示的目标，以及蒙召通传启示的人的目标，就是要把人与爱和仁慈的父结合在一起。负有通传此一启示责任的人的行为，必须与他们的信息相称。耶稣就是所有分享他使命的人的表率。

读经玛11：28-30

「劳苦」与「负重担的」的希腊原文，是指残酷虐待动物，即在牲口身上载以过重的负荷，或木轭不合，使它们身体感到疼痛。轭是一条沉重的横木，架在一对牲口的头上，以拖拉重载。轭普通作为隶属的象征，无论是隶属于外国，或天主，或法律（「托辣」Torah）。经师（辣彼 Rabbi）和虔诚的犹太人都主张人应高兴地负起「法律之轭」。但是法律的要求，经过经师和法利塞人的传统解释，变成非常复杂而繁多，成了不可负荷的重担。耶稣的要求虽然比旧约法律要求的为多，而且超出经师和法利塞人的要求（见5：20），但「他的担子是轻松的」，「他的轭是柔和的」。他为帮助他的门徒，并不只是动动指头（23：4）；他的担子是轻松的，因为他与他的门徒「共负一轭」，形成一组，将自己所有的力量都通传给他们。

耶稣不是一个残酷的工头，而是一个仁慈和谦下的领袖。他具有选民最伟大领袖的最佳优长：即人中最谦下的梅瑟（户12：3）和最公正的统治者达味（撒下3：15）。这两位上主的仆人可能给玛窦引用依42：1-4的灵感，以显示耶稣满全了选民对另一个伟大领袖，对一个比过去任何仆人都伟大的领袖的愿望。

注意：关于引用依撒意亚先知书这段经文的解释，请见第十五册9-10页。

读经玛12：15-21

先知在神目中，要预言这位要来的仆人具有梅瑟和达味王的怜悯之心与领袖的才干，而且他所见的更多，这位仆人与梅瑟和达味不同，因为他负有对外邦人的使命：他必向外邦人传布真道（18节）。这位仆人与那两位伟大的领

袖不同，他借依撒意亚的口，许下将不行惊人的征兆，将不打激烈的战争，而只静悄悄地工作，同情「压破的芦苇」，照料「熄灭的灯心」。耶稣在各方面满全了这一预言，并且超而过之。

天国的奥秘(13：1-58)

玛窦把耶稣有关天国所讲的道理都聚集在第13章中，天国即天主之国，所以也具有一些天主的奥秘。正如人对天主不能有一个完全的了解；同样，对他的神国也不能得到一个清晰而又准确的定义；我们的理智虽然对它能有些微的认识，但这种了解也实在可怜有限。

「了解」天国这句话，在玛窦福音中的意思是指接受天国，进入天国，并把天国生活出来。这种「认识」需要有信、望、爱，而这三德又都是天主的恩赐，只靠人力是得不到的。这种奥秘虽然首先表现在最后显现中的天国，但也表现在建立于世，于教会的天国中。因为天国是一项奥迹，所以谈论它，描绘它的最好方法是利用比喻。

比喻是利用大家熟悉的故事，日常发生的事件或情况，暗示一些超出人生经验的特殊事物，或不熟知的事物（见第二十一册20-25页）。比喻为那些愿意听讲、学习和了解的人，其意义是非常丰富而显明，但为那些没有诚意的人，则显得肤浅与可笑。

第13章中的比喻大都是向大众讲说的，但解释只是讲给门徒听，因为只有门徒接受了天国的奥秘，也只有他们能更深入地探索比喻的意义。天国奥秘，由各方面来看，最令人困惑的，是教会为世上的天国，这一有限度的「人」的团体，其中有半悔改的，自私自利成员的团体，怎能是天主在世上的天国？在其中怎能还有恶人的存在？教

会虽然不似天国，但这是耶稣的教导，是他亲口所讲的。首先在撒种子的比喻中说出(13：4-9；18：23)，以后在其他的比喻中再加强调，再加重复。

读经玛13：24-30

事实上，耶稣所宣讲的天国——教会，其中含有好人和坏人。凡接受天国的人，在生活中应准备好接受这一事实。玛窦在记述麦田里出生莠草的比喻之后，增添了另两个比喻，这两个比喻我们已经看过了。第一个比喻表示：天国虽然小得令人失望，但必然扩展得令人惊奇(31-32节)；第二个比喻告诉我们：天国虽然是隐藏的，必要有效地发挥它的变化潜力(33节)。

玛窦指出这些比喻是讲给众人听的。凡人心里准备妥当接受比喻所教导的微不足道的真理，他们将成为门徒，对天国的奥秘将承受更深一步的了解；这些奥秘是「由创世以来的隐密事」(35节)。

读经玛13：34-43

教会虽然是天国的开始，但生存在这个不完善的世界里。在世界上有好人和坏人共存，这一事实比较容易接受；但在教会内有善人和罪人共存，这一事实却很难予以接受。但是，这个铁一般的真理，门徒们不能予以接受。所有尝试以无情的手段，清除教会中所有的罪人，是件绝对僭越的行为，因为这只有「人子」在世界末日方能做的事，而他们在目前世界上竟敢大胆妄为地去做。义人与不义人的关系，正如麦子与莠子的关系；拔除莠草会损害，甚致会破坏麦子：「让两样一起长，到收割的时候好了。」(30节)这端道理是屈辱，也是鼓舞：为那些相信教会应是完美团体的人是屈辱，为那些深知他们离完美高远

的人是鼓舞。将来必有一个决定性的结局，但这必须等到世界末日。这只是人子的事，谁也不能过问。

注：这一教训极关重要，人人都不能不知，不然，教会的统一将受到严重的破坏。急进而虔诚事主的人，深信教会需要圣德，忘却了这端道理，使人子的神国遭受了莫大的损害。「你们应当是成全的，如同你们的天父是成全的一样」这一命令，是要求每一个门徒要尽力促进天主子民的圣德。但是热切希望有一个纯洁教会的心情，应以仁慈、宽恕，尤其应以真理加以节制。并且最基本的真理就是：每一信徒，即便最有圣德的信徒，在他们的心中也有这一块麦莠丛生的心田。所以，凡欲把所有的罪人都清除于教会外的人，就是使教会成为一片荒田。

耶稣结束他的讲解时，说了一句使人惊奇的话：「有耳的，听吧！」(43节)这类劝语，是他每当对群众宣讲时才用的(9节)，对自己的门徒从来不用，因为他们已经听了，并且接受了。耶稣在此特别要求他自己的人聆听，是表示他知道在他最亲近的人中，也有些人对教会奥迹这一困扰人的一面，不十分了解，不予接受。

教会中有不好的门徒存在，除了为那些有神贫精神的人外，实在是一个严重的障碍。另有些因了这些明显的过失而起反感的人，会问：「为甚么要加入教会？加入了教会有甚么分别？」下面这两个比喻便是面对这些问题。

读经玛13：44-46

有信仰的人，相信这个教会就是天主之国的开始，有信仰的人也看出在这个教会里藏有无价之宝，虽然在外表看来，与其他附近田地没有甚么引人入胜的地方。当人发现天国是所有宝藏中最有价值的时候，便喜爱它，想得到

它，高与地变卖所有的一切去购买它。宝藏埋在地下并非障碍。他可把那块土地全部买来。

直到最后大清除之日，门徒应生活在良莠不齐的团体中，相信主在他预定的最佳时期，必加以区分。玛窦好似一个有决心的师长，又加了一个比喻，使人对这论点予以接受。

读经玛13：47-50

玛窦在结束有关天国奥秘的比喻集时，又写出耶稣的一项简短而意想不到的声明，这声明对「智慧和明达的人」提出了一项希望(11：25)。

读经玛13：51-52

门徒以「是的」答复耶稣的问题，是表明他们对天国的奥秘已明白了，已接受了所教导给他们的。他们既然了解了这一些，那末，还有一件事他们必需知道。智慧和明达的人虽然难于接受天国的奥秘(11：25)，但有学问的经师在事奉天国的事工上也有他们实在的位置，玛窦圣史便是一个例子(见第二十八册2-3页)。耶稣也肯定了，并描述了他们在教会中的功能。智慧和明达的人只要谦下成为门徒(学生，学习的人)，就好比富有的家主，能够大方地分施他的财宝。这些财宝是新的，也是旧的。在做基督徒的经师看来，新约与旧约彼此有密切的关系：「一方面，有许多福音资料已包含在旧约中；另一方面，也有许多法律、先知和杂集的资料保存在新约中。他们有一种天赋的才能，可以看出天主在他神奇工作上前后的一贯和其「忠实」。

玛窦在讲解天国和门徒在宣布天国时所要遭遇的失败之后，再次记载耶稣所遇到的反对，这次是出于他的同乡

(13：52-58)。拒受喜讯，大致来自人们的虚伪期望。耶稣做领袖的风格，他的言行，他所宣讲的天国和所成立的团体，与一般人通常所期望的大不相同。为这个原故，希望，正确的希望，天主所给予的希望是重要的，而不是人们自己创造的希望。因此，门徒在宣讲时，也必如他们的师傅一样，撞到这些虚伪期望的障碍。

实习

壹 玛10章记载耶稣在派遣门徒出外传教之前所给的教训。现在请将B栏的解释与A栏的经文相配合。A栏只能有一个答案，B栏只可用一次。

A经文

1. 「我派遣你们，好象羊进入狼群中。」(16a)
2. 「你们要机警如同蛇。」(16b)
3. 「(你们要)纯朴如同鸽子。」(16c)
4. 「你们不要思虑怎么说，或说甚么……你们父的圣神在你们内说话。」(19-20)
5. 「几时人们在这城迫害你们，你们就逃往另一城去。」(23)

B解释

- 一、门徒传教的时候，不应故意引起听众的反感，因而促成迫害。
- 二、门徒应视迫害为传福音的好机会。
- 三、门徒不必惊奇，他们在设法聚集「迷失的羊」时，要遭受迫害。
- 四、门徒们深信主必帮助他们为福音作有效的见证。
- 五、门徒们应准备妥当，宁死也不能背弃对耶稣的信仰。
- 六、门徒们在宣讲时应坦率，决不能因避免迫害而更改他们的信息。

式 下列有关耶稣在玛13所讲的天国所有的说明，是或者非，请一一指出：

1. 不诚实与邪恶的门徒并不真正是教会的一分子。
2. 耶稣教导他的门徒，使他们对天国的奥秘了解的更深。
3. 与耶稣最亲近的人中，也有些人对天国的奥秘不明了，因而不接受。
4. 天国在今世的教会内已显示出来。
5. 耶稣教导：天国存在于罪人之中，有如宝藏埋在地里一样。
6. 耶稣教导：智慧和明达的人在作天国的门徒之前，先应放弃他们的学术研究。

叁 耶稣在玛10：42称门徒为「小子」，在11：25称为「小孩子」，是因为(选出最好的答案)：

1. 当他们宣讲福音时，应「纯朴如同鸽子」。
2. 他们只不过是一漫长训练过程中的初学者而已。
3. 耶稣训练他们对天主的态度，应如同孩童一般。
4. 他们的日用粮系于听他们宣讲的人。

第二篇

伯多禄的元首职(玛14：1-17：27)

本篇题旨：描述玛14：1-17：27中，耶稣如何讲论有关教会的元首——伯多禄的道理。

玛窦告诉我们耶稣出于同情心，拣选了十二位门徒，去分担他聚集、教导与关怀他的子民，即他的教会的工作(9：38-10：5)。圣史常把耶稣为那些将作领袖的人所立的榜样，摆在我们眼前。耶稣的生活应当是他们的模范。在这数章内，我们看到了耶稣如何照顾民众的需要，医治他们灵魂肉身的疾病，为他们肉身和灵魂的营养而操劳。在重要的人物圈子里，虽然反对他的情绪日渐扩展，但他一无所惧(14：1-21)。在这一段里(14：17章)，玛窦给我们记载了耶稣首先两次对自己的受难所讲的预言(16：21-23；17：22-23)；耶稣清楚知道他在世上的日子不多了。有如洗者若翰一样(14：3-13)。因此，在这几章中，我们感觉到有一种紧张和迫切的情势，使耶稣不能不为他在世上的神国——教会作奠基的工作，以继承他在世的工作。

耶稣不但深知他要面临死亡，而且也知道他必要复活，并且也知道在他门徒之间，不象以前一样，是能够看见，能够触摸的一位。他的子民当然常以他为唯一的领袖，但是他们也时时需要有一些看得见，摸得着的领导的人。从此可以看出，耶稣为甚么要拣选十二位门徒，并在这十二人之中，还需要有一位领袖在众人之上。在这一段里，我们将见到三个事件，在每一事件里，玛窦常把伯多禄放在首位，为教导我们这一元首的职权。

「主，救我吧！」(14：22-23)

这第一个事迹与前面所叙述过的平息风浪的奇迹很相类似(8：18-27)。这两个事迹都记载十二门徒遇上了风暴，这两个事迹都象征教会将要遭受的严厉的攻击。不过，在这两个事件中，也有两个很大的区别；第一、一个是耶稣与门徒都在船上；一个是耶稣不在船上，而在湖边；第二、在前一事迹中，要我们注意耶稣和十二位门徒；在这一事迹中，要我们只注意主和伯多禄。玛窦利用此一叙述，是要教导有关教会领袖的道理，他好像是向那些特别对此问题有误解的门徒发言。在误解中的一个观念，就是相信教会领袖在各方面都应是完美无缺的。

读经玛14：22-33

玛窦告诉我们，耶稣要门徒上船，而自己却到山上去祈祷，是要暗示教会在耶稣复活时的情况。耶稣虽然没有具体地与门徒们一同在船上；但当门徒和狂风巨浪搏斗时，却体验到耶稣实在同他们一起。在此我们的注意力应集中在主和伯多禄身上。「主，如果是你，就叫我在水面上步行到你那里吧！耶稣说：来吧！」伯多禄深信，如果真是主，而不是妖怪，虽然海有风浪，他必能走到主面前。他实在是主，有能力使伯多禄走到他面前。伯多禄的举止并非胆大妄为；他在奉耶稣之命后才采取行动。

「但他一见风势很强，就害怕起来，并开始下沉，遂大叫说：主，救我吧！」伯多禄的信心相当坚强，但当他「一见」风势很强时，信心便动摇了。所以是风暴巨浪，而不是在水面上行走动摇了他。他的注意力在主和风暴之间被分散了。伯多禄的肉眼所见的遮掩了他的信德所见的。为此耶稣申斥他说：「你为甚么怀疑？」「你为甚么

三心两意？」教会的领袖经历了其他一切门徒所经历的软弱与惧怕。伯多禄的惊叫求救，和其他门徒的惊叫求救完全一样(8：25)，所以耶稣也用同一的口吻申斥伯多禄说：「小信德的人哪！」参阅(8：26)伯多禄是一位典型的门徒，勇敢与惧怕，信心与不信兼而有之。同时这一插曲也说出了耶稣与他所拣选的那位要作十二门徒之长的惟一关系。所以，假使伯多禄显示了他具有其他门徒所没有的信心，假使只有他敢大声呼救，假使耶稣只命伯多禄在水面行到他前，那也只是因为他是十二门徒之长的缘故。所以，在这一段内，玛竇是在描写伯多禄为元首的职务，而不是写西满身为渔夫的个性。他的信心与勇敢是来自他为十二门徒之长的职务，而不是来自他的个性。玛竇在下两个插曲中还要继续描述伯多禄在教会中的地位。

在所有与伯多禄有关的经文里，玛竇时时处处在教导我们：无论伯多禄与耶稣有任何唯一的关系，他并不是一个完美无缺之人。由此可明显地看出，在任何时代，无论谁如期待教会的元首是完美无缺的，必要非常失望。

「西满，你是有福的！」(16：13-28)

玛竇为准备下一幕，告诉我们：有许多人，上层直到底层，都听到了耶稣和他所作的事。他们都想知道他究竟是谁：他的弟子(8：27)，若翰(11：2-6)，法利塞人(9：1-8，10-13；12：22-32)，耶稣的同乡(13：53-58)，连黑落德(14：1-3)也不例外。这些人开始对耶稣形成了一些不同的意见。在下一段耶稣问他的门徒，有关他们所听到的意见，然后问他们：「你们说我是谁？」

读经玛16：14-20

「他们说：有人说是洗者若翰……或先知中的一位。」综合门徒所报告的意见，有一共同点：就是耶稣是

天主打发来的使者。这一意见是出于人的眼光(血肉)，固然不错，但对耶稣很不适合。耶稣遂问门徒，要他们表示他们对他的了解。这时又是伯多禄挺身而出，说出了他师傅的真正身份。

「你是默西亚，永生天主之子。」(16：16)「默西亚」意即「受傅者」，或称「基督」，他满全了旧约中所有的希望(见第二十二册11页)。圣史马尔谷所记载的伯多禄的话为「你是默西亚」(谷8：30)。玛窦则增加了「永生天主之子」一句。这句话的意义，与每一个以色列人所感觉到的为天主子女的意义，并与以色列全国身为天主子女的意义，大不相同。耶稣是天主子，其意义是完全独特而独一无二的，并且为知道这一点，还需要由天主而来的启示。圣史玛窦在他的书中，由头至尾，常以很特殊的方式，指明耶稣是天主之子，因为他是「与我们同在的天主」(1：23)。玛窦既有意在伯多禄身上描绘出全教会的领袖角色，那末，在圣史看来，伯多禄所宣认的就是教会的信仰。所以，伯多禄所宣布的：耶稣不但只是默西亚，而且也是天主子。

「约纳的儿子西满，你是有福的，因为不是肉和血启示了你，而是我在天之父。」耶稣隆重地声明西满是特别受宠爱的人(有福的)，因为天父把真理赐给了他。西满所获得的启示，并不是由于他有甚么人性的本领(肉和血)而挣得的，完全是因了耶稣所委任他的职务，天父才赐给他的。这一启示同时也证实了天主子拣选西满为教会领袖这一事实。

「你是伯多禄(磐石)，在这磐石上我要建立我的教会。」天主几时给一个人改变名字，就是要赋给这个人在

选民中一个特殊使命(如创17：5；32：28)。同样，永生天主之子改变了西满的名字，也委任他在教会内具有一种特殊的角色。「伯多禄」一名来自希腊文，意谓「磐石」。阿辣美语则作「刻法」(Kephass，见迦1：18。谅耶稣一定用了阿辣美语)。「教会」一字，来自希腊文「Ekklesia」，它是译自希伯来文「Qahal」，意谓「会众」或「集会」。玛窦在此明明说出：耶稣有意为自己形成一个民族，为自己建立一个团体，有如天主曾借梅瑟和先知说过：「你们将是我的子民。」同样，现在耶稣也要建立他的教会，为他的信徒成立一个团体，并且在这座磐石上——伯多禄身上，建立他的教会。

伯多禄(磐石)是职务之名，而西满则是第一位获享此名的。为成为伯多禄，应具有特殊的任务，这一任务玛窦在19节写出的。这一任务为教会非常重要，就如地基之与建筑。教会如无伯多禄便不能坚固，也成了不可思议的。这并非由于伯多禄的信德或其他德行，而是因为天主子把他放在这岗位上，使伯多禄成为磐石。

「阴间的门，决不能战胜她。」「门」是围有城墙的城市防御坚固的进口，它代表整个城市或国家。「阴间」按希伯来文「Sheol」，亦即地狱，是指罪恶与死亡的王国。「阴间的门」，暗示此一王国为撒殢和其同伴所统治，在其堡垒中囚禁了不少俘虏。

教会也描写得有如一座城堡，也有其城门。这一形象是在说明：在罪恶与死亡和宽恕与永生之间，时有激烈的斗争。教会的使命就是要消灭这一邪恶的王国，主已保证胜利必属于教会。教会不但可以抵抗阴间的攻击，而是要推倒它的大门，救出囚在其中的俘虏。

「我要将天国的钥匙交给你。」交代钥匙是把权威交与某人的象征(见依22：22；默1：18；3：7)。把钥匙交给某人，即等于把开、关的权力交给了他。「天国」即指教会，是永恒天国在地上的完善的表现。教会的钥匙交与谁，谁就有权决定谁可以进入教会，谁该当由教会内出去。有关天主子民成员的决定时时有所需要，所以教会几时存在，几时需要伯多禄。伯多禄的任务是可畏的任务，他虽具有特别的祝福，但如果妄用了其权的话，他必要遭受最严厉的惩罚，有如耶稣申斥经师和法利塞人说：「祸哉！因为你们给人封闭了天国。」(23：13)。

「凡你在地上所束缚的，在天上也要被束缚；凡你在地上所释放的，在天上也要被释放。」(19)「束缚」与「释放」是犹太人的语汇，意指有权决定甚么是正统的道理，并有权决定录取甚么人加入团体，或把他从团体中逐出。这正是教会领袖的主要任务。

根据我们的主的教导，在教会中时有罪人与义人同在(13：36-43)；所以显然的，教会的领袖不能行实职权，把所有的罪人都由教会中清除净尽。不过，有时教会中有些成员，或由于固执地传播他们的谬论，或由于他们有害的邪恶行为，能够威胁到教会的使命，那时，教会的领袖便应负起这个责任，来保护天主的子民，反对这类具有破坏性的势力。为使伯多禄能以负起这个职责，耶稣赋给了他必要的权力，这一权力也为教会中每一团体的牧者所共同分享。

玛窦在这样简短的记述中，写出了耶稣有关教会首领的角色这样丰富教导。首领必须表达教会的信仰，而不只是人的，或私人的意见，他是天主启示的仆人。教会建立

在这磐石上，犹如建立在坚固的根基上，并且获得保证延续持久，直到时间的终结。

「他遂即严禁门徒，不要对任何人说他是默西亚。」玛竇教导了我们有关了解成长定律的重要一课。门徒意识到耶稣的天主性，实在是迈进了一大步。他们这种觉悟是从天主而来的恩赐；伯多禄接受了启示，公认了耶稣是天主子，也受到了耶稣的褒扬。不过，还有许多是他们要学习的，耶稣不准他们告诉任何人他是默西亚，是因为他们对默西亚的了解在主要方面尚有所缺欠。目前门徒对默西亚的认识已达到相当的水准，他们还应向前迈进。因为对耶稣的完全了解，非包括他的十字架不可。他的门徒决不可把耶稣认为是一般民众所期待的默西亚，一个不知受苦、光荣与胜利的默西亚，玛竇告诉我们：耶稣由此开始教训他的门徒，告诉他们，他必须受苦受死，而且复活起来。

读经玛16：21-23

对教会的完整最严重的威胁之一，就是她的首领拒不接受受苦和十字架的现实。以信仰接受耶稣是天主子这一真理是一回事，接受十字架和其中的所有意义又是另一回事。

「撒殛，退到我的后面去，你是我的绊脚石……」（23节）。拒绝十字架完全是魔鬼的行为；教会的领袖是多么容易恢复本来的面目，即「肉和血」——人的思想方式。耶稣申斥伯多禄极其严厉，而且基于他对经师和法利塞人的申斥（23章）。伯多禄虽被选为首领，但他仍然能失败，能犯错误。也就是因为他十二宗徒之长，才受这样严厉的申斥。教会中的悲剧几乎没有比最高的领袖拒绝十

字架更惨的了。

伯多禄反对耶稣所说的话是魔鬼的行为，是基于两点（见第二十二册12-13页）：他拒绝接受默西亚受苦受死的观念，同时他也拒绝自己承受吃苦与死亡的一切思想。但是在主的话里已含有他的门徒也必须受苦的意义；现在耶稣便清楚地说出此点。

读经路16：24-26

做门徒之道就是跟随耶稣进入天国的光荣中，但为达到此目的，非走痛苦之路不可。伯多禄和宗徒应率先接受十字架，并不时把它放在门徒们眼前。

「西满，你以为怎样？」（17：24-27）

下一段事迹会使我们感到惊奇，因为乍一看来，应该是记述一个小而特殊的奇迹，但这一奇迹并没有记录下来。这事告诉我们玛竇所重视的并不是奇迹，而是耶稣与伯多禄之间的交谈。我们应注意：交谈的题目由缴纳殿税以支持耶路撒冷圣殿的问题，转到向「地上的君王」缴纳丁税的问题。初读这段经文时，看来好似是讨论耶稣和其门徒对支持圣殿的义务问题，再进一步仔细研究，是在讨论教会对生活在其间的社会以及政治组织的关系。伯多禄——教会的领袖被召，不但要维护信仰的纯正，而且也决定一些实际上的问题，有如门徒们对世上的社会和政治组织应有何种态度，便是一例。在这两个职务上，教会的领袖必需维持与主的亲密接触。

读经玛17：24-27

福音中凡记述询问耶稣的意见，没有不直接发生在问者与耶稣之间的交谈中，只有这次是伯多禄由别人问起他师傅对给圣殿纳税的意见。在他们一问一答之后，方有耶

稣与伯多禄之间的交谈，而不是耶稣与收殿税者之间的谈话。圣史为什么采取这种不寻常的方式？玛窦借询问者直接和伯多禄交谈，而不和耶稣直接交谈(24节)，是要教导我们：教会领袖的职务之一，是在实际问题上，有解释基督旨意的权力。伯多禄的答复是正确的，但是耶稣清楚知道宗徒并没有了解其中所包含的许多问题。在下面的会话中，耶稣很清楚说出：伯多禄未曾完全了解门徒所享有的天主「子女」的自由。教会并不属于世上任何权势。当然教会应与政治组织共存，需要时作出一些调整，可是总不能忘记，教会决不属于任何「地上国王」的权力，如果需要作出明智的让步，决不能让教会隶属于某种权势，因为教会只隶属于天主和主耶稣。

玛窦结束了这段记述，但没有告诉我们伯多禄是否真钓了一条鱼，找到了一块钱去纳税。这为圣史无关重要。耶稣以希奇的方法获得金钱，是要说明：天主愿意以一般或特殊的方法，使教会与世俗政权共存，在可能范围内，甚至合作。在教会与社会或政治组织之间不应有什么冲突。

实习

肆 下列有关伯多禄所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 伯多禄被选为教会的领袖，是因为他由天父获得了启示。
2. 伯多禄尝试在水面上行走失败，是因为他冒昧行事。
3. 伯多禄做领袖的职责是宣认教会的信仰。
4. 伯多禄开始下沉(14：30)，显示他没有信心。
5. 伯多禄享有决定谁可进入教会，谁该离开教会的权柄。
6. 伯多禄拒绝一切受苦的念头是为耶稣，为他自己着想。
7. 伯多禄的职权包括决定实际的问题和教义的问题。
8. 教会存在一天，伯多禄的职权常是必须有的。

第三篇

主对教会的旨意(玛18：1-23：39)

本篇题旨：描述在玛18：1-23：39中所记载的耶稣有关团体、婚姻和领袖的教导。

我们已看到我们的主有关立伯多禄为整个教会的最高领袖的教导，现在我们转到有关个别团体(18章)、婚姻问题(19：1-12)和妄用领袖职权(23章)的教导。

教会的准则(18：1-35)

玛窦把第18章的教导应用在地方团体上，尤其应用在他们的领袖身上。在较小的羊群之上所安置的牧者，也不能避免以世俗的眼光来看自己的职务的诱惑。当这些领袖让权柄冲昏他们的头脑时，他们也必会陷入幻想自己是什么「大人物」。妄用权威的诱惑，耶稣曾遭遇过(4：1-11)，伯多禄曾遭遇过(16：22-23)，一些比较小的领袖自然也不会例外。

读经玛18：1-4

「……你们若不变成如同小孩一样，你们决不能进天国。」(3)耶稣拿当时社会中最无地位的儿童作榜样，以与一般世俗所谓的伟大观念作一尖锐的对比。耶稣要求其弟子从内心做起，作一真心的皈依，在他们的思想方式上作一彻底的改变。领袖对天父的关系如自谦自卑如同小孩子一样，不但须时时警惕努力，而且更需天主的助佑。真正的伟大在乎彻底的自谦自卑。

玛窦写下了我们的主有关领袖需要谦虚的教导之后，现在要写领袖们应如何对待属下。圣史又一次要我们牢记，教会常是由罪人和善人、强壮的和衰弱的人所组成的。所以很需要分辨出那些成员是固执于恶的罪人，那些

是衰弱的人，有些是「小子」，有些是「阻碍」；领袖应能一一分辨出来，应清楚分明。领袖如果真心依赖天父，他们必先特别照顾「小子」，那些衰弱的份子；对这些「小子」的首要任务，就是不要给他们立恶表。领袖们常为人所景仰，所以要时常注意自己的言行，不要引人陷于罪恶，尤其那些不能自卫的人，他们对那些最纯朴最穷困的人应予以特别的关怀，让他们知道，自己才是最宝贵的。

读经玛18：5-10

这些对恶表的严厉警告，使我们清楚明了「小子」有什么意义。他们就是由于教会负责者，或整个团体有不良的行为，易于离去的门徒。他们之所以称为「小」，就是因为他们有见领袖不负责任，团体无关怀之情，因而屹立不稳。

牧者应确信每一分子皆为团体的成员之一。每一门徒皆属教会所有。所以任何一位离去或误入歧途，皆应视为是遗失，必须把他再找回来。当一只羊迷失了，牧童有义务去寻找。

读经玛18：12-14

当迷失的那只羊被寻回来，领袖不应以逮捕了一个逃犯的心情而踌躇满意，却应以父亲找到了迷失儿童的心情而欢乐。

玛窦对「小子」的问题谈了这些之后，现在转到那些构成「阻碍」的门徒，即那些使人颠仆或跌倒的门徒。教会领袖应如何处理这些害群之马？

读经宗18：15-18

耶稣现在要讲的是有关教会生活中一个最棘手而又最敏感的问题。有些成员根本不属于教会，因为他们所言所

行，显示他们实际上并非门徒，而是「外教人」。因此必须极其注意，把这些人与那些软弱的，无知的门徒分辨出来。这并不是把罪人由教会中完全剔出的问题，有如我们在前面已提过的，因为所有的成员皆为罪人（见13：36-50）。现在的问题是：如何认出并剔出那些固执而拒不接受耶稣的教训和其生活方式的人。简而言之，本段概括说出如何认出那些极力主张自己是门徒的「外邦人」的程序。在耶稣所立的教会中，其领袖对使用这些准则必须十分小心。他们决不可忘记「开除教籍」的严重性；如果必须使用，应在使用了各种方法以使有罪的一方悔改后，在无其他办法之时，才可最后使用，与申19章大致相同。有罪的一方应受公平待遇；首先要保护他的名誉，因此应单独与他接触交谈。如这一步失败，而进行第二步，另请两位一起去交谈。如果这一措施仍然失败，这时才向整个团体提出。主要点是尽一切努力使这些反叛的门徒重新和好（见7：1-12；第二十八册29-30页）。

如果一个团体实在没有其他办法，除非把这不忠信的门徒开除不可，团体有这种权力，我们已经见到，束缚和释放的权柄已交给了全教会的最高领袖，那末，也交给了每一个团体，连最小的团体也不例外（两个或三个）。

读经宗18：19-20

决定开除一个门徒是件很严重的事，只有多作祈祷之后，才能实行。

玛窦已教导了我们：领袖在教会中应如何执行纪律。但领袖最重要的职务，是对罪人尽量忍耐和容忍，尽力使他们和教会和好。为阐明这一点，玛窦借伯多禄的口说出了一个问題，这一问題自然也是每一位领袖所想象到的。

读经宗18：21-22

玛窦一定有意要我们注意这一问题出自伯多禄的口，是有讽刺的意味，因为他曾三次否认了耶稣。宽恕一个人三次或四次已经很多了，现在宽恕到七次，可谓仁慈的已达极点了。但耶稣的回答却远超过伯多禄的狂想：他要求毫无止境的宽恕。基督深知：在一个团体中，如果缺乏了宽恕，或者宽恕不多，那末成员之间的联系自然会趋于脆弱，终于消逝。宽恕有如钢筋水泥，使建筑物连在一起，并使之坚定不移。这一种神圣原则几乎使玛窦着了迷，因此他使用宽恕这个字，比任何圣史都多。

团体生活是玛窦最关心的课题之一，如果没有真心的宽恕，团体生活便不能继续下去。教会中每一分子，尤其作领袖的绝不可忘记这一基本真理：即他本人已接受了宽恕，他没有权利不宽恕别人。为阐明这端道理，玛窦给我们记述了一个比喻，我们的主在这个比喻中故意夸大了每一情节。

读经路18：23-35

每一个人的债务高得离谱，根本无法还清，但是他并没有要求债主豁免他的债务，只要求宽限时间。国王的回答也是出奇的慷慨：他免除了他的全部债务。第二个仆人的债项根本微不足道，他也要求展延时限，但这个被豁免全部债款的仆人，却不愿听。他的绝情与国王的慈心都令人难以置信。

比喻的结束语是可怕的：「主人大怒，遂把他交给刑役……」在团体中真正的坏人就是忘却自己被人宽恕的领袖。拒绝宽恕即等于宣布教会和得罪人者的死亡。这是要我们了解：真正威胁基督徒团体的，不是一般罪人，而是

领袖(仆人)，因为他们没有觉察出他们是多大的罪人，并蒙受了天主的宽恕。

忠信(19：1-12)

玛窦给我们记述了有关团体生活和在其中如何行使权力的教导。现在他给我们写下一个特殊的例证，说明教会新的环境中如何使用权力，去阐明耶稣的教训。

有关离婚与重婚的问题，在过去的历史中曾有过激烈的争辩。在耶稣时代的犹太人，对可以离婚的理由便有不同的意见。有些犹太经师(辣彼)主张，只有极重大事故，如通奸，才可离婚。另有些经师则认为借一些小事故，例如妻子把饭烧焦了，便可休妻。但是在先知中已有一项思想的趋势，认为离婚根本是不可接受的(见拉2：10-16)。耶稣的教训很清楚；禁止离婚与重婚。耶稣的话在谷10：1-12和路16：18说的清楚明了，并且保禄也如此教导，有如主的命令(格前7：10-11)。玛窦曾两次记载了耶稣有关婚姻和离婚所说的话(5：32；19：9)。玛窦对这一信息的了解是一样的，不过他加了一句短语，好象对离婚的规律有了例外似的。但如仔细研究一下，便知这句短语「除非因为姘居」，并非是一个例外，而是一种阐明，仍把耶稣的教训保持得丝毫无损。

读经玛19：1-9

「……除非因为姘居……」「姘居」原为 *porneia*，亦可译作「不洁」或「邪淫」。这句短语的意义在圣经界是最广泛争辩的问题之一。有些解经学者认为玛窦这句短语是有意减轻耶稣原来的词句，意即：如果妻子不贞，丈夫便可和她离婚。这种解释是把 *porneia* 这个希腊字作「奸淫」解，可是这样解释有许多错误：第一、如果玛窦真有

意要说「奸淫」能是离婚的理由，那末他当用另一个希腊字 *Moicheia* (奸淫)，此字他在稍后即刻应用了。他既然知道「奸淫」这个字而不用，明显他不会有意指「除非因为奸淫」。第二、假如耶稣有意说「奸淫」是准许离婚的理由，那末他便与马尔谷、路加、保禄和耶稣相反了。第三、玛窦清楚说出：耶稣的一般教训，尤其有关婚姻问题，远超过经师和法利塞人，并且比他们的要求都高(5：20，27-32)。现在他们对离婚的理由意见虽不一致，但都同意「奸淫」是准许离婚的最大理由。耶稣如果持同一理由准许离婚，他只是鉴定了他当时的每一个人的意见。最后，在这段经文里，耶稣明显要废除梅瑟有关离婚的法律，而恢复创造者自起初即定的法律(3-8节)。

所以 *porneia* (「姘居」、「不洁」、「邪淫」) 这一词的解释，最好应与宗15：20，29所用的此字的意义相吻合才对。因为在那里所用的希腊文 *porneia* 是指肋18章中所列举一切无效的婚姻而言。犹太人的法律禁止许多类型的交合，而且也禁止近亲的婚姻，不论是血亲或姻亲，都包括在内(见第二十七册20页)。

在教会初期，许多外邦人成了门徒，其中有些已与「近亲」或「姻亲」结了婚的，这在外教社会中是许可的，但为犹太法律所禁止。在玛窦时代，犹太法律仍为教会所尊重，所以这些人的婚姻实际上实属无效。圣史玛窦在此所讲的就是这种「婚姻」，他们虽然同居在一起，但不是真正婚姻，所以能够，并且必须分离。这是解释耶稣为什么在此加上一句「除非因为姘居」的条款。

在早期教会中似乎还有一种现象，即另一种与犹太习俗有关的婚姻，玛窦也要在此处理。按犹太人的一般习俗

皆认为一个外邦人如果皈依了犹太教，便是一个完全的新人，或新生的人；随之也认为他不再受他以前婚姻的约束，以前的婚姻宣布无效，他可自由地再选一位伴侣。这种观念也潜入了教会团体中，甚至有些人告诉由异教归化于基督教会的人士，他们再不受以前的婚姻约束，他们有自由与另一人结婚。玛竇为反对这种论调，清楚地再肯定耶稣有关婚姻永久性的教训：无论是犹太人或外教人，只要他们原来的婚姻有效，婚姻的约束仍然存在。总而言之，玛竇是要说明教会的法律只能阐明，不能更改基督的教训：有效的婚姻绝不可拆散。

玛竇写福音时的教会，对耶稣有关婚姻的教导作出了这一决定。稍后对耶稣的教导再进一步加以阐明，有如保禄在格前7：12-16所建议的。最后要特别注意：玛竇所记述的门徒的惊异回答，使问题显得更为清晰：他们懂得了耶稣的教训，较他们所熟悉的犹太人的习俗要求的更多。

读经宗19：10-12

一个好的忠实的婚姻并不是自然而来的，它是天主的一种恩赐。如果婚姻破裂了，双方皆不能再婚，应度独居的生活，他们的处境当然困难，但并非不可能，尤其是为了天国而生活。有许多人为了种种原因，虽然一生没有结婚，但也度了一个非常好的生活。有如那个发现了无价的珍珠，或藏在地里宝贝的人，他发现了天国，能够放弃一切，连婚姻生活在内，以求达于至善（参阅玛13：44-46）。

在耶稣有关婚姻的教训里有些是新的，与当时的习尚正相反，他竟声明：人没有义务都要结婚。天主召叫了一些人为其神国的原故而度独身生活；耶稣本人也选择了独

身生活。保禄也说过：守贞为男女都是值得挑选的生活(格前7：6-7，25)。

被召叫的人多，被选的人少(19：13-22：14)

在这一大段内玛窦告诉我们：耶稣往耶路撒冷去，他深知在那里有什么命运在等候著他，他也知道他在世上的日子不多了，感觉时间紧迫，遂更加切望把天主的爱带给众人。在路上他祝福了一些儿童，这又给了他一个好机会，重申做真领袖之道(19：13-15)。领袖尤其应对那些最软弱的与最低微的门徒予以特别照顾。儿童自然也是做门徒之道的模范：有如婴儿信赖他们的父母，因为一切全依赖他们，同样门徒亦应信赖天父，因为一切全依赖他。门徒应具有象儿童的心态，玛窦为强调这一点，给我们写了一个富贵少年的事迹作对比：他没有答应主的召叫作他的门徒，因为作门徒要放弃他的一切家产，而他却认为家产是他独立自主的基础(19：16-22)。但是对那些为了天国而舍弃所有的人，基督却许下了无价的报酬(19：27-30)。

提及报酬，在那些长期忠于事奉真天主的门徒的脑海中，掀起了另一问题。他们在成为门徒之前，曾勤谨地遵守了旧约的法律，而那些外邦人在加入教会团体之前，并没有体验到遵守法律的重担，并且他们的生活可能不甚检点。那末，假如天主是公道的话，难道他在天国里不为那些工作长久，生活艰苦的人保留更多的报酬，给他们一个优越的位置吗？

读经玛20：1-16

天主以公开方式邀请所有的人进入他的神国，无疑地为耶稣时代的法利塞人和玛窦团体的成员，实在是一个烦

脑的问题。热心虔诚的人将同其他所有的人接受同样的赏报，毫无区别，实在使他们感到气愤。这一个比喻就是为此而设的。天主的慷慨与公义都是无限的，对事奉天主的时间久暂，天主毫不介意。

玛窦又记述耶稣第三次预言自己要受难的事(20：17-19)。这些话只是讲给那十二人听的。他们目前应该意识到：他们如果要得到他所拣选的领袖的光荣，先应分受他的苦难与死亡。但是他们仍然争取天国中的高位，并对那两个争高位的门徒，十分恼怒。所以他们仍须多听有关领袖的圣训。

读经玛20：20-28

十二宗徒在使用权力时与教外人完全不同。服务才是作领袖的宗旨，有如耶稣所教导的。

玛窦在第21章中所记载的耶稣一切活动(荣进耶路撒冷、清除圣殿、咒诅无花果树，21：1-12)，都是直接向权威人士挑战。这些人并不是看不见耶稣获得百姓的拥护这一事实，但对群众接受耶稣的意义，和他们自己拒绝接受若翰和耶稣的恶行，却视而不见。

读经玛21：28-32

在这个比喻中，耶稣再一次肯定人：无论是罪人或义人，都是天主的子女，天主召叫每一个人。起初，罪人、娼妓和税吏拒绝天主的邀请，但后来懊悔了；但是宗教领袖人物，好似接受了为天主而工作的邀请，但拒绝了若翰要他们悔改的邀请。若翰工作的明显效果是罪人悔改的场面，本来该把这些人转变过来，但他们仍是看不见天主在他们的眼前所完成的善工。

玛窦所记的这个凶狠的园户比喻，亦见于马尔谷和路

加。这个比喻是再一次申斥宗教官方领袖，因为他们常拒绝天主的使者。这一次的审判，且是严厉的审判，已临到这批杀人的叛徒头上(21：33-46)。随后所记的婚筵比喻(22：1-14)，具有同样的严厉口吻。天主先借若翰，后借耶稣邀请了所有的选民和他们的领袖到天国里去(天主子的婚筵)。但两个比喻中的使者都遭受了他们的虐待和杀害。基于他们拒绝了天主最大的，也是最后一次的邀请，他们的领袖，和他们的京城都不能再作为选民的中心，天父将要毁灭他们，把邀请转向外邦人。

玛窦所记载的这个比喻，和马尔谷与路加所记的大致相仿(路14：16-24)。但在结尾几节，玛窦与其他圣史不同，加上了另一幕，以与全部福音相符合。玛窦借这一段戏剧性的插曲，是要再告诉我们：天国是一种恩惠，同时也是一种赏报，接受天主的邀请，说声「是」，甚么也不去作，是不够的。

读经玛22：1-14

国王把穿着不齐整的人抛弃在外，似乎有些太过严厉，但是玛窦附加这一细节，是有意强调每个人应负起最起码的责任，门徒们的最小动作，连最起码的主动精神，也必有他们的赏报，可惜事实上有些人连些微的努力都没有。总之，有些基督徒根本不适合天主的国。他们除被抛弃在外，没有他的分儿(13：24-30，36-43，47-50；18：17，23-35；21：33-46；25：1-46)。一个基督徒，除了接受福音的真理之外，至少该穿上一件宽恕别人，对有需要的人慈悲的衣服(18：23-35；25：31-46)。

瞎眼的向导(23：1-39)

在耶稣和当时的宗教领袖之间的紧张情形日渐增长。

他们与耶稣进行各种辩论，有意使他陷入他们的圈套，但他却证明了他们是应付不了的(22：15-46)。所以不必惊讶，玛窦在他的著作中，选择了此处，把基督对宗徒领袖妄用他们的地位所有的各种谴责，都聚集了在一起；耶稣在此所表现的先知的义怒，当然不是他个人的激愤，而是先知的愤慨，是出自对天主选民的爱，并出自深知他们需要一些堪当作领导的人。耶稣眼见牧人妄用自己的权威，蹂躏他们的群羊，引领他们陷于大难，决不能漠不关心。但是耶稣的谴责，不但是指向他当时那些肆无忌惮的宗教领袖，他也想到了他自己要选择和所信任的牧者。耶稣所创立的教会有宗徒、先知、经师和有智慧的人，这些人有如他们所代替的领袖，少不免也要遭受自私与伪善的诱惑。每一个牧者，由伯多禄到最小教会团体的领袖都能妄用自己的权位，但是，以梅瑟权威讲话的经师和法利塞人所造成的灾害，远不如代表天主子说话的人所做出的恶行那样严重。为这个原故，下面要读的这段经文中的话，虽然著实严厉，但远不如申斥伯多禄的严厉(16：23)，也不如申斥假基督徒领袖的厉害(7：23)。

在本章一开始，玛窦清楚地把听众分为两种：「那时，耶稣对民众和他的门徒讲论说……。」提及民众，是把耶稣的话指向民众的领袖，即耶稣时代在巴力斯坦的经师和法利塞人。提及门徒，明显是把耶稣说的话指向玛窦时代的教会领袖，和我们时代的教会领袖。在玛窦圣史时代，教会内已有不少受过训练的经师，还有许多在皈依之前曾是法利塞人(如伯多禄、保禄、雅各伯和其他很多人都属于这一类)。这些人中有许多成了基督徒团体的领袖，可以料想到，他们处理事件时很容易受诱惑，就象他

们在皈依之前一样。不过，耶稣的警告已超过他的时代和玛窦时代的领袖，而达到后来万世万代的牧者，耶稣所谴责的这种令人可怕的妄用职权，在各时各代的宗教领袖中都是最普遍的，而也是最具有致命伤的。

读经玛23：1-12

经师是学者，精通法律；法利塞人是一批对宗教生活持有特殊见解的人（见第二十一册14页；第二十二册8=9页）。大半经师为法利塞人。虽然天主并没有正式委任他们作选民的领袖，但他们这样受人尊敬，甚至实在「坐在梅瑟的讲座上」，意即：人民视他们为法律的权威。所有宗教领袖和学者的职务是帮助百姓寻觅天主的圣意。在这种重要事务上具有权威的人士，对那些所有的真心寻求按天主的诫命而生活的人，实握有不可思议的权能。宗教领袖在有意无意之间，能利用他们的权力来宰制信众。他们为宰制信众所用的武器就是百姓对天主教义怒的自然恐惧。领袖如果常提醒他们的信众离天主的圣意有多么远，便可以使他们的属下常在罪恶的恐惧中，他们利用信众恐惧天主之心而控制他们，引领他们，并不是归顺天主，而是服事他们自己。

除了只宣讲天主的圣意而自己不履行的一般罪恶之外（2-3节），他们还犯了另一种罪行：他们在天主圣意上附加了许多人为的法律和习俗，但丝毫不帮人民负起这难以负荷的重担（4节）。寻求自私自利的领袖们利用他们的权位，使自己显示为重要的人物。他们受人尊重，自以为荣，不但等候而且要求别人恭维他们（5-7节）。玛窦为反对这一点，特别提出基督所要求的领导方式作一对比：「最大的」，即有最权威的人，应是最小的，应是服事人的

(8-12节)。

在下一段(13-36节)，玛窦记述耶稣攻击同样的恶行更加厉害。圣史把主指责宗教领袖的罪大恶极所说的话，以七个「祸哉」的方式聚集在一起，而每一祸哉都用严厉的惩罚作结束。

读经玛23：13-36

「祸哉你们」与「你们是有福的」正相对立。正如真门徒之道是快乐的，引人达到完美幸福的境界，伪领袖之道引人趋于丧亡。耶稣的盛怒如此强烈，是因为对他的「小子」甚为攸关，并不是攸关世上的财物，而是攸关天国和永生的权利。经师所表现的天父有如一位铁面无情的天主，使百姓远离了天主与其神国。那末，具有「束缚」和「释放」之权的教会领袖有甚么任务呢？(16：19；18：18)？那些有权决定谁可属于天国，谁不属于天国的人士有甚么任务呢？他们应是天主仁慈的典型。他们在这一方失职，便是为对人民关上了天国的门(13节)。

法利塞人也致力于使外邦人皈依的工作。他们中有些最好的，推行崇高的虔诚，但另有许多人把天主的意旨变化为一套复杂而又琐碎的规律，假使全部遵守了，便高傲自大，自满自足，而不知在天主前应自谦虚。这种传教士所皈依的人，也自高自大，与他们的教师一样，这种心态，使二者皆能适合作「地狱之子」(15节)。被派遣使万民作门徒的基督的传教士，也有同样的危险(28：19)。

在16-18节中，耶稣把他的义怒指向那些把所有的义务都使之同等的重要、把微小的扩大、把重要的变小的人。这种假善人重视那些不重要的细节，反而疏忽那些最重要的事件。他们就如同那些从他们的饮料中把一个蚊蚋

仔细地滤出来，却不知不觉地吞下一匹骆驼(24节)。耶稣要求我们轻重分明，根据事件的重要行事，次要的事决不可放在「法律上最重要的公义、仁爱与信义」之上。次要的义务一般多为外表的，看得见，很容易用来作为遮掩内心各种邪恶的假面具。几乎没有比外面清洁发亮的盘子，内中所盛的都是残羹冷饭，更令人作呕的了。

在每一时代里，假领导人的本色，就是极力迫害同时的先知，对过去的先知反而非常尊敬景仰，因为那些去世的先知再不会给他们制造麻烦了(29-32节)。有如经师与法利塞人尊崇已往的先知，却迫害当前做先知的洗者若翰和耶稣；同样，教会中也有些领袖一面颂扬十字架上的基督，另一面却攻击那些奉基督之名说实话的人。

现在玛窦以优良作家的生花妙笔，给我们描绘耶稣已完全消了气，道出了他爆发的原因。他的语气由气愤转为忧伤。在他所说的一切的背后所隐藏的爱，又成了可见的，他不再是怒气冲冲的先知，而是一位伤心欲绝的母亲，眼看着她的子女走向丧亡之途。

读经玛23：37-39

实习

伍 下列玛18章所记有关团体生活的教导所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 门徒的伟大是以他们在教会中所占的地位去衡量。
2. 「小子」是指那些容易为恶表所引诱，因而迷失的成员。
3. 所谓「阻碍」是指那些坚持要做门徒的教外人。
4. 教会应尽力把亡羊寻回。
5. 小的教会不经全教会最高领袖的批准，不可开除任何人。
6. 只有在多次祈祷之后，方能决定开除教籍。
7. 教会团体应开除那些犯了公开罪恶的门徒。
8. 罪人必须在教会中当众受辱，才可使之悔改。
9. 宽恕是团体生活中的基本要素。
10. 耶稣对宽恕曾给了我们一个限度。
11. 教会团体的真正威胁，是在于人忘记了自己也是为天主所宽恕的人。

陆 由下列词句中选出，解释玛19：9所用的「姘居」(奸淫)一词最好的一句。

1. 夫妇中的一方与人通奸。
2. 外教人的婚姻。
3. 无效的婚姻。
4. 夫妇中的一方犯了极度不道德的罪行。

柒 在玛23章中，耶稣历数宗教领袖的过失。请将B栏所列举的过失与A栏的经文相配合。A栏只能有一个答案。B栏如果应用，只能用一次。

A福音经句

1. 「他们只说不做。」(3)
2. 「他们把沉重而难以负荷的担子捆好放在别人的肩上。」(4)
3. 「他们喜爱……首位……上座……致敬。」(6, 7)
4. 「……你们反而使他(皈依者)成了一个比你们加倍坏的地狱之子。」(15)
5. 「你们给人封闭了天国。」(13)
6. 「你们捐献十分之一的薄荷、茴香和莳萝，却放过了法律上最重要的公义、仁爱与信义。」(23)

B过失

- 一、利用宗教职权，扩张自己的权力。
- 二、利用天主的圣意作武器，来威胁人民顺服。
- 三、把宗教中次要的事和首要的事混在一起，不分轻重。
- 四、以外表的遵守来表示内心的圣德。
- 五、以语言代替力行。
- 六、忽视慈悲之心。
- 七、使门徒在天主前骄傲自大，自满自足。

实习答案

壹 1. 三

2. 一

3. 六

4. 四

5. 二

貳 1. 非

2. 是

3. 是

4. 是

5. 非

6. 非

參 3.

肆 1. 非

2. 非

3. 是

4. 非

5. 是

6. 是

7. 是

8. 是

伍 1. 非

2. 是

3. 是

4. 是

5. 非

6. 是

7. 非
8. 非
9. 是
10. 非
11. 是

陆

3.

柒

1. 五

2. 二

3. 一

4. 七

5. 六

6. 三

自行测验

壹 下列玛10章所描述有关门徒传教活动所有的说明，是或者非，请一一指出。

1. 当他们尽量聚集亡羊时，要遭受迫害，不足为奇。
2. 他们相信圣神会保护他们不受到伤害。
3. 他们所遭遇的迫害将阻碍他们传播福音。
4. 他们受苦遭难正证明他们是基督的真弟子。
5. 他们与古代的「先知」和「义人」同列。

貳 下列词句中，那一句把耶稣所传授的对天父的认识描述得最好(玛11：27)，请予指出：

1. 传授给那些放弃研究学术的门徒。
2. 将门徒与天主结合在爱的关系中。
3. 让弟子更了解天主是谁。
4. 是给予研读圣经的门徒一种赏报。

叁 耶稣用比喻讲论天国，是因为(选出最好的答案)：

1. 比喻的文体简单，形象皆取于日常生活之中，使天国的奥迹容易明了。
2. 比喻把天国真理呈现在人前，对天国的奥秘接受与否，听者任便。
3. 比喻证明天国的奥秘不能明白，只有接受一途。
4. 隐瞒了奥秘，使有学问的人和聪明的人不能领悟。

肆 耶稣与伯多禄之间有独特的关系，其理由是(选出最好的答案)：

1. 伯多禄具有所有门徒的感受。
2. 伯多禄比其他的门徒具有更深的信仰。
3. 伯多禄被选为十二门徒之长。
4. 伯多禄较其他门徒勇敢。

伍 描写耶稣给伯多禄(16：19)和每一个团体的领袖「束缚和释放」之权的词句(18：18)，请选出最好的句子。

1. 裁定婚姻有效或无效。
2. 裁定教义是否正统，什么人可为教会的成员。
3. 裁定什么罪可以赦免，什么罪不可以赦免。
4. 裁定谁是教会团体中的假领导。

陆 由下列词句中选出最好的一句，以解释耶稣的教导：「有些阉人，却是为了天国，而自阉的。」(玛19：10-12)

1. 为了天国的缘故，不结婚更好。
2. 为了天国而度贞洁生活，比结婚更神圣。
3. 为了天国的原故而度独身生活，是可能的。
4. 假如男女不曾合法结婚，为了天国应当分开。

自行测验答案

- 壹 1. 是
2. 非
3. 非
4. 是
5. 是

貳 2

叁 2

肆 3

伍 2

陆 3

向读经小组的建议

一、所有基督徒的领袖是耶稣。他的领导方式在全玛窦福音中处处可见(例如：8：1-17；9：1-8；9：18-37；11：25-30等。)请讨论在本册中对我们的善牧所标出的优长。

我们的主有一些要求不易服从。难道这使他成了一个没有理性的领袖吗？如何能称耶稣是位善良而心谦的领袖？

所有的门徒都蒙召要效法我们的主。凡领导阶层人物(如父母、老师、雇主、工会领袖、神父……)，尤其应当取法耶稣，而不应效法世俗的领袖。耶稣的领导阶层与世界领袖的权势之间有什么区别？

二、教会的成员良莠不齐(13：24-30，36-43)。在团体中还有一些是「小子」，另有一些构成教会发展的「阻碍」(18：5-14)。请讨论目前教会的这一面貌。为什么这一真理使人丧气，而同时又使人鼓舞？

请讨论宽恕为什么是教会生活的基本要素。请把路17：4与玛18：21-22作一比较，是否宽恕人应毫无限度？何时与怎样把一个成员由团体中赶出去？

三、请讨论伯多禄为十二门徒之长。他在教会中有什么作用(14：22-23；16：13-20；17：24-27)？这种职务有甚么危险？当我们说伯多禄是一位典型弟子与我们的主有独特关系时，有甚么意义？

四、请讨论我们的主对婚姻的教导(19：1-12；见5：27-32)。甚么使他的信息成为喜乐，而并非重担？为了天国而成为「阉人」有甚么意义？

「一切民族都聚集在他面前；他要把他们彼此分开，如同牧人分开绵羊和山羊一样。」(玛25：32)

第三十册

我常同你们在一起

圣咏22

这篇圣咏是一篇非常特殊的祈祷，是用简单的话来描写人类所受的最大痛苦。圣咏作者是一个孤独，为众人所遗弃、为天主所抛弃、为恐惧所吞灭的人。凡能减少他痛苦的一切皆被剥夺；他完全清醒，深感为众人所弃之苦，深感被邪恶的势力攻击的恐惧，犹如被凶猛的野兽侵袭（13-22节）。对他的发问：「为什么？」他得不到答案（2节）。他知道，假使天主不再爱他，但天主曾经爱了他（10-12节）。他的仇敌连这一点希望也要毁灭：「上主既喜爱他，他就该拯救他。」（9节）他们的嘲笑好象成了真的；连天主也对他翻了脸：「你竟使我于死灰中辗转。」（6节）

这篇祈祷文突然完全转变（23-32节）。从可怕的孤独中忽然跳到歌唱赞美上主的选民盛会中。圣咏作者尚生活着，万世万代的人——过去的、现在的与未来的——都要高兴喜乐。没有另一篇祈祷文如此有力地宣告耶稣的死亡与复活。为此，玛窦在记述耶稣苦难史时，曾多次引用了这篇圣咏（27：35，39，43，46节）。

本册题旨：描述玛窦福音中的特别教导，并描述「天主启示宪章」中有关新约的教会正式教导。

本册的形式与前几册不同，本册是由两个完全不同的部分所构成：第一部分讨论玛窦福音最后几章一些精选的片段，第二部分注解天主启示宪章第五、六章，其中包括教会有关新约和引用圣经的正式教导。每一部分有自己学习的题旨与实践。

第一篇

直到今世的终结(玛24-28)

本篇题旨：描述玛窦福音在24-28章中所有的特殊教导。

第一节

我预先告诉了你们(24：1-25：46)

题旨：描述门徒在等待人子最后来临时应有的警惕。

24、25两章在福音中构成了耶稣的最后一篇较长的言论。满篇都是警告之词：「免得有人欺骗你们。」「你们不要相信。」「你们要醒寤。」耶稣提醒他的门徒要注意未来威胁他们的诱惑；最坏的一种诱惑是采取完全自然的形象，如松懈、瞌睡、睡眠。这些形象是表示疏忽怠惰，不想把福音生活出来。为此我们的主特别强调警醒，唯有警醒才能抵抗所有威胁门徒的危险。警醒的仇敌是厌烦、疲倦、懈怠与寻求轻松和躲避事实。支持警醒最强的力量，是常意识到今世的结束随时都会来到，而结束只是终点，并非终结。不，这最后的行为将是一个大审判，把醒寤的人和睡眠的人分开，把忠实的人和不忠实的人分开。那时，有些人受欢迎进入永生，有些人被判死刑，但他们却永不会死。第一个诱惑是以为时间尚有很多，不必积极；第二个诱惑，为教会的成员来说，认为审判将是轻而又轻的。这两章就是对这种幻想一一加以攻击，以希望能以支持门徒们恒心警醒。

24章以耶稣预言圣殿毁灭开始(2节)。门徒们问了三个问题：圣殿什么时候要遭拆毁？人子来临之前有什么先兆？世界末日之前有什么先兆(3节)？耶稣答复说：关于世界末日的到来，没有什么特别先兆警告世人。末日到来

的那一天，人子在光荣中降来的那一天，如其他的一天一样，人们仍在从事他们日常的事情：吃、喝、婚、嫁、工作等(37-41节)。末日与审判之日来临，将使整个世界措手不及。但基督的门徒却不会毫无提防。因为，为们来说，常有先兆存在，在每一个时代都有先兆，这应使他们时常警醒。每一时代都有地震、战争、饥荒：这些都是世界可朽坏的明确指示，所有受造物都有其有限性。除了这些源源不断的提示外，尚有别的先兆：那就是门徒要遭受迫害，在他们中间也将有严重的分裂(9-13节)。此外，为耶稣所有的门徒，尚有一个最显明的先兆——圣殿的毁灭。如果这最神圣的地方能够停止存在，那末，其他的一切受造物也必要停止存在。圣殿的毁灭是天主的行为，象征所有受造物末日的到来。这一「宇宙性」的事件在第一代门徒尚在时便发生了(34节)。这一切都是明显的先兆，说明必有末日的到来；但何日何时，却没有一点指示。这一切常在的先兆无不警告我们，「每一时刻皆可发生」。因此，凡宣称先兆在这一时代比另一时代更为显明的人，皆是欺人的骗子，认为自己比天主子知道的还多(23、26、36节)。这里的教训是「时时准备、处处警觉」。本章中有一段是玛竇所特有的，在这短短的一段中，他说出了他最关注的事。

读经玛24：9-14

仇恨、迫害、殉道将是教会的标记，一直到世界末日。由于这些磨难，门徒之间也将有剧烈的分裂。假先知将利用各种方式，尽力避免冲突，以适应世界。这些骗徒把耶稣艰苦的要求予以减轻，提供给信友一个无法无天的生活美梦。他们深信并且主张：为使生活美满愉快，不应

有一条法律或者原则可置之不理。因此：「由于罪恶的增加，许多人的爱情必要冷淡。」(12节)那里没有法律，便没有服从；那里对权威没有服从，便没有爱，因为服从是爱的灵魂(见第六册5页)。有如地震、战争和饥荒、仇恨都是世界末日的先兆。忠实的门徒将看清这一切，他们好象建筑在磐石上的房屋(7：24)，将屹立不动，坚持到底(13节)。

「天国的福音必先在全世界宣讲，给万民作证，然后结局才会来到。」(14节)这句话为耶稣时代的门徒，并为玛窦福音第一批读者，是一句鼓舞的话，告诉他们世界末日不会来到，直到全世界，或至少他们所知道的世界都听到了福音为止。这句话也向他们保证，虽然困难层层，他们仍可以履行主的命令(28：19)。这些话也能帮助人推翻当时那些声称末日就要来到的狂妄分子的话语。耶稣的话在今天也能达到同样的目的。

除了上面几节和其他少许变更外，至此玛窦常追随马尔谷在13章所记的有关耶稣的「末世言论」。但是我们的圣史在此又加了一系列比喻(24：45-25：46)。每一个比喻都是讲给门徒听的，每一个比喻都粉碎了门徒们易于符合的一般人的幻想。这最后的一事实是审判，是每一位门徒与所有的人类都要面对的。基督徒要准备好迎接这个日子，应当放弃一切特权的观念：隶属于教会，领导教会，认识基督信仰等，在那一天都派不上用场。实际上，那些享有福音权利的人，那些成为天主选民，享有各种恩宠的人，要受的审判更为严厉。

第一个比喻是特别讲给教会领导阶层的人听的，的确也应当如此。这比喻警告那些「管理家仆的仆人」：他们的重要地位在未来的审判中，不能给他们提供任何保障。

假如他们妄用了职权，他们将来与其他的假善人一样，一齐被打入地狱之中(见23：15)。

读经玛24：45-51

第二个故事，明智的和糊涂的童女的比喻，是警告教会中每一个人和每一个团体都不可拿别人的圣德据为己有。当新郎来到，婚宴开始时，再没有向别人借油的余地(油指圣德、善功等)。每一个门徒，每一个团体将按他们自己的功行接受审判。

读经玛25：1-13

下一个比喻是塔冷通比喻，更加强这一信息。主人并不希望每一个门徒皆赚回同样的利润，但是所有的人都应各以所接受的慷慨恩赐去生息。塔冷通表示作门徒的时期，有人获得多，有人获得少；只在次要方面是指本性的才能。

注：「塔冷通」本为重量名，约合三十四公斤。当作货币价值时，各地不同。每一个约合2,100.00美元。

读经玛25：14-30

一生只小心翼翼地维护做门徒的恩惠，拒绝把这种恩惠公开地生活出来，怕与别人一同遭遇危险，在末日他的恩惠必被夺去。有如获得塔冷通的仆人应当努力去拿它，生息增值。同样，门徒亦应归化更多的人成为门徒(28：19)。因此，一个一无所为，只顾自己的基督徒，由于他的生活没有吸引别人去作门徒，根本就不是一个真正的基督徒，由于害怕失去做门徒的地位而一无所为，正暴露出此人对天主的仁慈抱着封闭的心态。天主不只是一位具有正义要求的判官，而且也是一位慈爱的父亲。

最后这一个描述审判之日的比喻，是这一系列的比喻

中最动人心魄的一个，也是最能唤起醉生梦死的门徒的景象，就是这位伟大的牧者兼君王，把绵羊和山羊分开的一幕(25：31-46)。他是人子，我们人类之中的一位，很熟悉我们的能力和软弱；他就是耶稣，我们的长兄与救主，他坐在光荣的宝座上，由天使所围绕，全人类都站在他的面前。

读经玛25：31-46

在这个比喻中，耶稣的教导，如先知们一样，把一切精密玄奥的分析放在一边(见则34章)，动机、感情、善意、信仰、或缺乏信仰、知识、无知、教会的成员等等，这一切的一切都要和我们分开，为进天国只给我们留下了一个条件：即对丧失人性尊严的人作了什么。

「我实在告诉你们：凡你们对我这些最小兄弟中一个所做的。」这是君王的谕令。在这句话的背后，暗含着以色列人对国王的理想。天主伟大的君王，常是穷人和奴隶的保护者。当他发显给梅瑟时，他说他是听到了在埃及压迫的哀号的那一位(出3：7)。特别关心贫穷的人是天主统治的特征(如申24：17-22；咏146)。世界的统治者应取法天主的君王(如咏72)。当先知们想到理想的国王时，描绘他是一位同情国土上遭受困难最大的人(如依11：4)。

在这个比喻中，耶稣又把国王的观念向前推进了一步。他以万民之王的身份发言，颁布了他与最卑贱的人认同的谕令。这并非他以天主的权威所作的法律上的虚构，而实在是实情，因为他在其中生活过，也在其中死了：在他的生活中，尤其在他受难受死时，显得更清楚，他的确与他最小的兄弟成了一体，在光荣中坐在宝座上的耶稣，与那钉在十字架上，头上的罪状宣布他是君王的人，是同

一人(27：37)。

所以，所有的门徒都应知道他们的主和君王是与最赤贫的人合而为一的。他的旨意是要我们在遭难的人群的呼求中听到他的声音。实际上，耶稣把两条最大的诫命合成了一个。全心全力爱上主即是服事有需要的人，因为在爱受压迫的人时，就是爱与他们认同的上主。

「主啊！我们什么时候见了你饥饿……」义人和恶人都同样声明：他们在世上可怜人的身上没有见到光荣的君王。但是耶稣并没有要求他们在穷人身上认出他来。假使他这样做，只能使人随着人的本性倾向，只在义人身上看见了主。（其实人们在帮助穷人的需要以前，已经使穷人受了不少的考验。）耶稣在所谓「值得同情和不值得同情」的穷人之间不加区别。只在穷人身上认出主来，不会给我们带来报酬；「自创世以来预备了的国度」，只赐给那些实际上使低级者站起并那些使受蹂躏者恢复人性尊严的人。

耶稣最后言论中这些让人心惊的比喻，并无意使门徒紧张不安，叫弟子恐惧，因为他所讲述的每一比喻中，都含有天父的仁慈。做基督徒就是要知道天主的爱和仁慈，并加以实行。「怜悯人的人是有福的，因为他们要受怜悯。」(5：7)只有那些不向别人表示怜悯的基督徒，才有理由害怕审判之日。

实习

壹 下列有关玛24和25章所有的说明，是或者非，请一一指出：

1. 世界末日的来临在每一时代都有先兆。
2. 世界末日的先兆在今日较以往显得更清楚。
3. 门徒受迫害是每一时代世界末日来临的先兆。
4. 基督徒之间的分裂，指明将来必有审判之日。
5. 教会的领袖所负的职务的重担，保证他们在末日受较轻的审判。
6. 把教会中其他成员的圣德算为己有的好想法，为门徒是件欣慰的事。
7. 主希望每一个门徒去吸引别人跟随他。
8. 在审判之日，伟大的牧人兼君王对那些在穷人身上看出他的人将予赏报。
9. 对穷人没有怜悯之心的门徒，才害怕审判之日。

第二节

以赦免罪过(26：1-27：66)

题旨：描述耶稣亲作牺牲以赦免罪过的意义。

玛竇和其他圣史一样，把耶稣的苦难、圣死和复活，视为创造史中唯一最重要的事件。借此事件，人类的历史，世界的未来，以及太阳、月亮与星辰的创造等，都一次而永远地趋向完成天主创造万有时所怀的心愿。现在已没有什么能够阻碍造化的成功。罪恶、死亡和过失都不能遏止人类和万有走向造物主和救世主。这一点我们敢予以确定。

人是天主的一切受造物中最高贵的，天主立他为大地的主人和统治者，是一切受造物的代表。人是由泥土和灵魂造成的，所以他代表大地和天使，以及其间的一切。他也在一切受造物中代表着天主，因为他是按天主的肖象而造成的，能够爱造物主，能够认识他；但是人的爱和知识都是被创造的，是有限度的，是不完善的。这就说明为什么人能犯错，也真地犯了过错；他犯了罪。可是由于他是用土造成的，所以他能获得宽赦。不过，人的自由与了解虽然有限，但足以负起拒绝接受宽恕的责任，因而达不到天主子、人子、耶稣借自己的圣死与复活为人类所确保的目标。

宽恕是天主的自由行为，借此人类获得了原不是人类所应获得的，即永远与天主在一起生活。实际上，拒绝承行他的圣意，也就是拒绝永生。如果没有天主的仁慈，我们整个人类必注定于死亡，即永远与天主分离。借耶稣的圣死与复活，天主宽恕了我们，我们能希望获得那原来不是我们应得的恩典，即我们一再犯罪而丧失的永恒光荣。

玛窦有关宽恕这伟大的一课所给的教导，并不是借抽象的词句，有如方才所用的，而是借人物事实。罪恶的黑暗奥秘彰显在人的行为上，彰显在嫉妒而又争权夺利的选民领袖不义行为上，彰显在比拉多的胆怯虚伪上，他借洗手声明自己的无辜，却出命把「无罪者」钉在十字架上。罪恶彰显在伯多禄身上，他虽是所有门徒的领袖和典范，却以誓言与诅咒否认了耶稣。罪恶尤其彰显在犹达斯身上，这是黑暗奥秘中最黑的一个。

恶人的行为无法解释，因为超出了可解释的范围。犹达斯和其他门徒一样，都是耶稣仔细挑选出来的：挑选了他是为做教会相称的领袖，而不是作负卖者。他背弃了主，难道是为了三十块银钱？如果是为了钱，玛窦却告诉我们：犹达斯后悔了，把那三十块银钱又掷回给他的人面前。他对他所作的事满怀悔恨，那末，他又为什么自杀？在玛窦福音中我们只有一条线索：即门徒中称耶稣为「辣彼」(Rabbi) 的，只有犹达斯一人(26：25、49)。在犹达斯看来耶稣只是一位贤明的老师，一个伟人。不过，曾有一次他和其他的门徒一起宣认：「你真是天主子。」(14：33)现在耶稣的死期已近，他丧失了对基督的信心。耶稣不再是生活天主子，不再是在世上具有赦罪权柄的人子，连出卖的罪也包括在内。犹达斯为什么要上吊自杀？为什么有些人会失望？常有一些可能的线索供我们推测，但从无法解释。

伯多禄就不一样。他的罪过是门徒所犯的罪过的典型。当我们的行为违犯我们的信仰时，当我们在行为上背弃我们心中所接受的真理时，我们就会犹疑不决。如同伯多禄当感到风大浪高的时候，便失去信心(14：30)，同

样，在此他感到如果承认自己是他的门徒，便有生命的危险，遂顺从生来的本能，变成了胆怯的人。他的信心虽小，但仍有信心。他相信耶稣具有「束缚」与「释放」的权柄，并把这权柄交给了他和教会。伯多禄一听到鸡叫便流泪痛哭起来。痛哭即是开始悔改的标记。只有相信罪过可得赦免，才能有悔改。伯多禄和其他门徒一样，都不能抵抗诱惑，因为当他应该祈祷时，他睡熟了：「心神固然切愿，但肉体却软弱。」(26：41)

玛窦和其他圣史一样，所描述的晚餐并不只是历史上的一餐的记录；而是教会在每一时代所举行的圣体圣宴(感恩祭)的写照。围在耶稣身旁的门徒都是软弱的：在宴席上的，一个要出卖他，一个要否认他，他们全体届时都要离弃他。玛窦又一次称那十二人为门徒(26：20；参阅10：7)要告诉我们：这一个团体是一个典型的团体，是一帮罪人，如同我们一样，正在举行赦免他们罪过的事件。

有关耶稣受难的记述，玛窦紧随玛尔谷的叙述。不同之处都是玛窦所附加的资料。他所附加的资料，特别强调罪恶与过错的存在，以及耶稣为犯罪得罪他的人所获得的普遍的宽恕。耶稣的苦难史是一气呵成的，所以最好从头到底一次读完，不要间断。

读经玛26：1-27：66

「你们都由其中喝吧！因为这是我的血，新约的血，为大众倾流……」(26：27-28)所有圣史在记述耶稣在最后晚餐中拿起爵杯所说的话时，都提及了盟约。他们这样作，是要我们记起天主与选民在西乃山借梅瑟所建立的合一盟约(见第五册)。

盟约的血是表示在天主与以色列十二支派之间有一种

生命的联系(出24：3-11)。不过，福音的作者也要我们记起天主曾借众先知告诉我们，将有一日，他要与全人类订立一项新而永久的盟约(耶31：31-34；则36：24-27)。这一永久的合一应借罪过的赦免而加以实现。天主借此完全出于施惠的行为，把人与他之间的障碍铲除了。玛窦在全部福音中，较其他圣史更清晰强调仁慈与宽恕，指示给我们：天主的宽恕是借耶稣的圣死，一次而为永远，为众人获得的。玛窦在最后晚餐中耶稣拿起爵杯所说的话里，加

「众人向他脸上吐唾沫，用拳头打他；另有一些人用巴掌打他说：默西亚，猜猜打你的是谁？」(玛26：67-68)

了一句：「赦免罪过」，清楚地告诉了我们：为什么耶稣倾流了他的生命之血。

我们的圣史并没有给我们解释清楚：天主的宽恕如何加以实现。他和其他圣史一样，把这一奥秘，借围绕着我们的救主受难受死的一些戏剧化的行为，表达出来，罪恶并不是违犯了什么律令或原则，而是伤害了一个人：「众人遂即向他脸上吐唾沫……」耶稣所遭受的这种行为和其他狂妄的动作，有力地表达出罪是对人身的攻击。

玛竇虽然不断地在我们眼前保持着主的安祥尊严，但他也要我们接受耶稣的整个人性。基督忍受罪恶和折磨，并非好似「超人」一样，毫无感觉的反应。他在山园中忧闷至死，在十字架上的喊叫，处处表示他是我们中之一员。由此我们得到两个结论：罪不但是一种反抗有位格的天主的行为，而且也是一种侵害人类的行为；宽恕并非与人完全无关，它是天主的恩赐，是借我们中的一员玛利亚之子耶稣，赐与我们的。

天主的宽赦是一种交换。无罪的一位为罪人作了牺牲。这在穷凶极恶的罪犯巴辣巴身上为我们明显地表现了出来。巴辣巴是有罪的，并且定了罪，但被释放了，反而无罪；再三被宣布无罪的耶稣却被囚起来，定了死刑。这使我们想起依53章所记述的受苦的仆人：「他所背负的，是我们的疾苦；担负的，是我们的疼痛；我们还以为他受了惩罚，为天主所击伤，和受贬仰的人。可是他被刺透，是因了我们的悖逆；他被打伤是因了我们的罪恶；因他受了惩罚，我们便得了安全，因他受了创伤，我们便得了痊愈。」(依53：4-5)

可是玛竇并没有在这里停笔。耶稣不但是我们人类中

的一员，代替我们受苦，而且他是天主子(26：63-64)。天上地下的一切权柄都属于他(28：18)。因此，借他而获得的宽恕是天主的宽恕，是普世的宽恕。我们在这里应停下来，仔细默想这有什么意义，基督救赎工程的力量是如何的无限。一切宽恕都是借天主子，人子耶稣而来的。

「耶稣又大喊了一声，遂交付了灵魂……大地震动，岩石崩裂。」(27：50-51)地动是象征天主的临在(见出19：18)。耶稣的死与一般人的死大不相同，耶稣的死是天主的救赎行为，「坟墓自开，许多长眠的圣者的身体复活了。」(27：52)地震与死者复活联在一起，在厄则克耳先知预言里，枯骨复活时已有震动(则37：7)。这个景象教导了我们三项真理：耶稣的死亡是天主赦免人罪的行为，借此人类得以提升到永生；这种新生命皆进入了灵魂的肉身，是整个人的复活；最后，耶稣的死亡是为整个人类获得了宽恕，为那些在耶稣之前「长眠的圣者」，也在他之后而来的所有的人，这一普世性的宽恕，是百夫长所宣称的「这人真是天主子」的那人的死亡所赚得的(27：54)。

注：有人把百夫长的话译为「不错，他是天主的一个儿子。」这话虽然也承认耶稣的伟大尊贵，但并非玛窦及初期的教友所了解的意义。

借着耶稣，整个物质的世界，整个造化都达到了它们的目标，天空黑暗和大地震动，即表示这一事件具有宇宙性的效果。安放耶稣尸体的坟墓已空这一事实，也教导了同一真理，耶稣也出身于地，如同我们一样：他也亲身体验到了一切受造物的死亡，但是他地上的身体已进入了永生。因此，我们的血肉，以及整个物质世界(因为人是其

中一部分)，都注定了要进入天主的光荣之中。

只有玛窦所记载的传承，即有关派驻卫兵把守坟墓的传承，更清楚地证明了无论是信徒或非信徒都接受了坟墓已空的事实。没有跟随耶稣的人坚持说：是门徒把尸体偷了去(27：64)；但初期基督徒都清楚知道，他们中没有人做了这事。他们与由死者中复活的耶稣相遇，使他们深信他的肉躯已实在变成了复活的主的身体了。这就是空坟墓提供给我们的信息。

实习

式 在玛窦所叙述的耶稣苦难史中，曾指出罪恶是彰现在人的行为上。现在举出四个人或四伙人为例。

- 一、
- 二、
- 三、
- 四、

叁 耶稣死后所有景象之一是坟墓自开，有许多长眠的圣者的身体复活了(27：52)。下面那一句把这一景象解释的最好？

1. 这是一个特殊的事件，天主借此希望能感化耶路撒冷的人民，归向他的圣子。
2. 这一景象指出耶稣的死亡使所有的人，连在耶稣降世之前死过的人也包括在内，都要复活，进入永生。
3. 这一景象应验了厄则克耳的预言，天主预许要把新的生命注入死者的枯骨内。

肆 下列有关罪恶的赦免所有的说明，是或者非，请一一指出：

1. 玛窦对犹达斯负卖耶稣和自杀的动机解释得十分清楚。
2. 最后晚餐即是圣体圣宴的感恩祭，基督徒参与其中，有如罪人正在举行赦免他们罪过的事件。
3. 天主的宽恕是天主的自由行为，借此我们获得永生。
4. 天主的宽恕是无罪的一位与有罪的一位的一种交换。
5. 借十字架所获得的罪赦具有普通性，是因为耶稣是人中最完美的人。

第三节

他复活了(28：1-20)

题旨：描述玛窦对耶稣复活的教导。

耶稣复活是唯一无二的事件。他复活并不是恢复了平日人的生命，也不似我们自己所希望人进入永生的复活；只说耶稣是首先由死者中复生而进入天国的，并不够；说他是我们中的一位，现今与天主在一起，也不够。除非我们声明我们中的一位是天主，我们没有说出整个真理。我们的主是我们的兄弟，这是借耶稣的复活所启示给我们的真理。玛窦在脑海中怀有这一至高真理，才撰写了他的福音，并把全部福音指向最后的一行，声明这一福音应传布出去，就是因为他深知这项有关玛利亚的儿子的真理，他才能在写福音的开始，声明在玛利亚腹中的胎儿是「天主与我们同在」的一位(1：23)，并以耶稣的话「我同你们在一起……」作结束。

耶稣死了，这足证他实在是我们人类中的一员。28章是由安放他的遗体的坟墓开始，那些亲眼见到他的死亡和埋葬的妇女们(27：56，61)，现在正在路上去探望坟墓。在你要读的这段经文里，又一次强调了主的人性，特别提出了他在世上的名字，他的被钉以及他开始传教的地区：「被钉死的耶稣……在你们以先往加里肋亚去……」本段经文又以耶稣称他的门徒为「我的兄弟」作结束。的确他是一位长兄，不但是为他的追随者，而且也是为所有的人类。

读经玛28：1-10

当耶稣死时和他复活时，大地都震动(27：51；28：2)。地动把十字架与复活连结了在一起，显示给我们：耶

稣的死亡与复活是一个救赎事件；同时也提醒我们这一事件是天主的作为。我们不要想复活是由天主的使者造成的，因为「上主的天使」的容貌好象闪电，衣服「洁白如雪」，是天主本身显现时所常有的可见形象（此与达尼尔先知所描写的天主很相类似；7：9）。这一灿烂光辉的显现，不但使我们记起天父的光荣，同时也暗示耶稣在显圣容时所彰显的光荣（17：2）。玛窦借此细致的笔法指出：使耶稣复活这一工程的天主大能，能是天父的工作（宗2：24），也能是圣子的工作（若10：18）。

注：由于天主内外的一切工作，都是父、子、圣神一起的工作，所以也可以说：耶稣复活是圣神的工作（罗8：11）。

耶稣与妇女们的相遇（9-10节），又一次说出耶稣的人性，并指出本福音最后几节所要宣告的耶稣的天主性：妇女们认出了他就是耶稣，是她们所熟悉的人，但是她们如17节中所记的门徒一样，在他面前跪下，朝拜了他。耶稣，她们的长兄，以平素惯用的致候语向她们问候：「愿你们平安。」他嘱咐她们的话和衣着发光的上主使者所说的一样：「不要害怕，去告诉……。」耶稣告诉这些从加里肋亚开始传教便跟随他服事他的忠信妇女（27：55），在加里肋亚再显现给门徒们。

玛窦并无意给人一个印象，认为初期门徒很容易就接受了复活的信仰。他们应与一些谣言斗争，因为有人指控这整个事件完全是说谎的门徒所捏造的，他们把耶稣的尸体偷走了，便宣布耶稣复活了，一如他所预许的。玛窦便写下了一段不相信这一谣言的口传。

读经玛28：11-15

福音最后一段(28：16-20)是经过仔细斟酌才写成的，每一字都是经过推敲而精选的，每一句都有其特别意义。地方是在加里肋亚的一座「山」上，耶稣约会了教会未来的领袖在那里见面。玛窦在此或在别处(5：1；17：1)，几时提及「山」，常有意要我们记起西乃山，梅瑟在那里遇见了上主，并接受了法律(出19：3)；厄里亚也在那里体验过天主，得到了指示。现在仍在山上，即在加里肋亚的一座山上，那十一位门徒也遇见了天主，也接受了命令，他们是在耶稣身上遇见了天主。这由他们跪下朝拜了他，由宣称天主是父、子和圣神，由声明耶稣握有天上地下一切权柄，可以清楚证明。

读经玛28：16-20

「他们一看见他，就朝拜了他，虽然有人还心中疑惑。」宗徒们跪下朝拜了耶稣，这一敬礼本来只保留为天主用的(4：9-10)；他们这一举动证明了他们已承认复活的主是天主了，但他们在举行这礼时，还有些怀疑。他们还有些困难相信耶稣是天主。但他们的怀疑并非如那些对耶稣漠不关心的人所抱的怀疑态度，而是在思想上感到无所适从，一方面决意跟随基督，另一方面发觉相信自己的师傅不但复活了，而且他还是天主，这就有些困难。玛窦在此所用的「疑惑」一词，与伯多禄在水面上向着主行走时，因目睹风大浪高而心生恐惧所有的「怀疑」是同一词(14：30)。这一词句并非表示不信，而只是信德小而已，那十一位门徒有信德，只是不太坚强。

教会第一批成员对耶稣复活表示怀疑，正证明他们并非狂热分子，一有一点耶稣能以复活的迹象，便予以相

信，他们也非生性单纯，易受欺骗之流，听到了妇女们的报告或其他人的报告，说耶稣复活了，便立刻坚信不疑。当想到他们和我们一样时，为我们实在是一种慰藉。假如我们是十一门徒，我们也会难以置信。但是他们都相信了，并且是如此坚强，甚至为此一真理甘愿牺牲了性命。

玛窦用「十一个门徒……有人还心中疑惑」这段话，告诉我们耶稣最后这段庄严的话是向真正的教会而发的，而不是向幻想的理想的团体发表的，「十一」这一数字立刻使人想起耶稣曾拣选了十二人管理他的教会(10：2)。同时也使我们想起那失迷的第十二个出卖了他。其他十一位门徒虽然没有出卖他，但也皆非完美的人。玛窦仍坚持称他们为「门徒」，而不称他们为「辣彼」或据有一切真理的师傅，而是学生，与他们要领导的人一样。那十一人代表所有的门徒，在这最后的一幕中，代表整个教会，由伯多禄起，直至最后一位受洗的人，都站在主前，接受他的命令。

「一切权柄……万民……吩咐的一切……天天……」只有天主才能有这种口气，耶稣具有天主的一切权柄和能力，因为是天父交与圣子的(见11：27)。他既有无限的权威，遂把普通的使命交与他的教会：「所以你们要去使万民成为门徒。」救赎的喜讯不是为了一个或数个民族，而是为了所有的时代所有的民族。福音是天主向全人类所说的最后的话。

教会，其中的领袖和每一成员都受了委派使人成为门徒。门徒一词有尊贵的一面，同时也有卑微的一面：尊贵的一面，是指门徒具有作主耶稣的随从，并进入他的预许的地位；卑微的一面，是指门徒终其一生要作学生，常应

学习。教会是由那些一生不断地寻求上主和他的信息的民众所组成的。没有一个人敢夸耀他对天主已完全明了，已完全满全了他的圣意。所有的人都是门徒，都应不断地学习。

使人成为门徒的步骤，先提及洗礼，而后才提及教导：「使万民成为门徒……给他们授洗……教训他们……」这一顺序甚关重要。一般人普遍认为应先接受训诲而后再接受洗礼。但是玛窦撰写这段福音时，十分仔细，他在这篇字字推敲的经文里，无意推行甚么不切实际的幻想。因为洗礼完全是一种恩惠，并不是人所堪得的。做门徒并不是一种报酬。成为门徒并不是那些研究并了解耶稣信息的人所换得的酬报，也不是那些遵守了他的诫命的人所应得的回报。勉强来说，新生的婴儿，除只有自然的生命外，并无甚么功迹，但他较准备已妥的成年人更有资格接受作门徒的恩惠。所以玛窦先提及洗礼，是要告诉我们，人之所以成为门徒是由人开始的。洗礼是表达并赋予主圣宠的自由恩赐。

「因父及子及圣神之名，给他们授洗。」一个人受了洗，便为天主父、子和圣神据为已有，同时与天主三位结了解之缘，为门徒来说，天主已不再只是一个神，而是「我们的父」，他自创世以来便爱了我们，并为我们保留了一个位置，使他们永远和他在一起。为受洗的人来说，天主也不是掌管世界的一种看不见的力量，而是圣子，由玛利亚诞生，曾在我们中生活过的长兄。为跟随耶稣的人来说，圣神也是天主，他较我们的灵魂更接近我们，他在我们身上行事，有如在耶稣身上行事一样，领导我们，尤其在我们遭受各种患难时协助我们(4：1；10：20)。

「教训他们遵守我所吩咐你们的一切。」耶稣用这句话使他所有的教导都具有神律的效力。例如：山中圣训(5-7章)为我们不只是一种劝谕，也不只是一种思想，而是天主所命令的实际生活方式。「一切」一词使我们记起教会中常有一种严重的威胁，即有些假教师常愿使人过一种轻松的生活，在耶稣的诫命中任意挑选，避免福音中的艰难要求(7：15-19；24：11-12)。

「看，我同你们天天在一起，直到今世的终结。」当天主给梅瑟出命，要他把选民由埃及救出时，曾对他保证说：「我必与你同在。」(出3：12)当选民的领导权由梅瑟移交给若稣厄时，天主又一次向他保证说：「我必和你同在。」(苏1：5)如此，在全部选民的历史中，凡接受使命的人，每遇重大困难，必有天主的临在予以支持与坚强。全体选民，从离开埃及那天起，经过旷野流浪时期，直到上主的圣殿充满上主的荣耀为止(列上8：10-12)，常为至圣上主的临在所保佑。

现在他们的圣殿就要倒塌，但天主的临在不会离开他们。上主将与他的新子民，新圣殿同在，直到今世的终结。世上的任何权势，地狱的任何力量，都不能破坏那个新而最后的恭敬天主的团体。这个团体将屹立不摇，并不是靠本身的力量，而是靠住在其中的天主的德能，由于接受到了普世的使命，也由天主那里获得了必有的力量，以完成这一使命的预许。

实习

伍 关于复活所启示的最重要的真理，下列词句中那一句表达的最好？

1. 耶稣是人类中第一个进入天父之国的人。
2. 我们的长兄耶稣完全生活在天主的生活中。
3. 耶稣虽仍完全是我们中的一位，但他是天主。
4. 耶稣为我们打开复活之道，引领我们进入永生。

陆 「他们(十一门徒)一看见他(耶稣)，就朝拜了他，虽然有人还心中疑惑。」(28：17)下列有关这句经文的解释，是或非，请一一指出：

1. 十一门徒中有些是假善人，他们虽然行礼好似朝拜了耶稣，但对耶稣却毫无信仰。
2. 教会的第一批成员中，有许多人难以相信基督真是天主。
3. 在复活的耶稣面前下跪，只是一种尊敬他们的伟大师傅的敬礼。
4. 有些门徒的疑惑给我们保证：他们不是一伙易受欺骗的人，轻易就相信了复活所启示的真理。

柒 下列有关主耶稣交与教会的最后委托(28：18-20)所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 复活的耶稣获得了天主掌管一切受造物所有的一切权柄。
2. 主耶稣清楚告诉我们，每人在领洗前，先应接受全部的教导。
3. 人借洗礼与天主三位发生了位际关系。
4. 福音并不是天主给予我们的一套高尚理想，而是以天主的权威所命令的实际的生活方式。

5. 耶稣许下他将与天主的临在同在教会在一起，直到今世的终结。

第二篇

「天主的启示」教义宪章五、六两章

本篇题旨：描述天主启示教义宪章中教会有关新约的正式教导。

天主的启示教义宪章是一九六五年十一月由教宗保禄六世和出席第二届梵蒂冈大公会议的教长们联合公布的。这一宪章是今日注释圣经的基本指南。在本书最初几册中，我们曾对该文献最初四章加以注释，在本册中我们要继续探讨以下问题：简短扼要地回顾最近数世纪教会对圣经研究的进展；复习注释圣经的基本原则，而应用在新约中；注释启示宪章第五章：论新约；最后介绍该宪章第六章的经文，论圣经在教会的生活中。

小引：最近三世纪以来经学进展的回顾

「我同你们天天在一起，直到今世的终结。」(28：20)这句话所包含的意义，远超过亲密的陪伴；这句话是保证主必赐与他的子民，为完成他的工作所需要的一切，直到所委托的使命完成为止。主的临在，犹如这句话所保证的，是把他自己的能力与权威给与教会，作实际的分享。耶稣曾把权力交给了十二位宗徒(10：1)，交给了伯多禄作他们的领袖(16：13-19)，也交给了全教会(18：18)。这权力如果不同时把主对真理的忠实授给教会的话，为教会将不会发生甚么作用。如果教会只有权力，而无这种对真理的忠实，便不能履行她的使命，以主的名使人成为门徒，也一定不能有任何信心。

为把救赎的圣言提供给所有的人，教会必须利用圣经，因为圣经内含有天主为人类的得救给我们写下的一切真理。所以教会必须有解释圣经的权力，并获得忠贞的恩

赐，以卫护其中所有的真理。

不过，我们应当记得：教会虽然享有了权力，享有了「确保真理的恩赐」，但教会每一成员，包括领袖在内，都还是门徒，都是学生，都应不断学习，教会从未完全占有全部真理；她对所服务的事迹的了解，应时常增长进步。

天主启示宪章对这种学子的心态描述说：

「这来自宗徒的传授，于圣神的默导之下，在教会中继续着，因为对传授的事迹和言语之领悟都有进展。此进展一则来自信友们的瞻想及研读，因他们把这些事默存于自己心中(参阅路2：19及51)；二则因他们对所经历的精神事物有了深切的了解；三则由于主教们的宣讲，他们在继承主教职位时，领受了正确阐述真理的特恩。原来教会随时代的运转，不停地朝著天主的圆满真理挺进，直到天主的言语在教会完成为止。」(8节)

由此看来，教会在了解上的成长，是信友和主教们联合努力的成果。整个教会借不断的祈祷和静观，借不断的努力研究，借对圣神事物的经验不断的反省，再加上主教们的指引，在她应保管的真理认识上大有进展。

这种成长在圣经的了解上较诸其他领域尤为显著。在最近三个世纪以来，由于天主教神职、会士、教友和主教们以及基督新教、英国圣公会和犹太教学人的分别努力研究，教会对圣经的认识较以往大有进步。我们可以料到：这些进展并非顺利进行的，也并非非常受欢迎的。讨论当然是在和平的气氛中进行。但当神圣的真理濒于危机时，也曾有过激烈的争辩，有如普通的争辩一样。每逢信仰出现

危机时，教会便提高警觉达于顶点，在这种情况下，平静的讨论也变成了激烈的争辩。这种情形发生在伯多禄、保禄、雅各伯时代，今日也是如此(宗15章；第二十七册18-21页；参阅迦2章)。

新方法

过去几个世纪在圣经研究上所获得的最大成果，是对于认识圣经在人方面的写作问题。教会当然知道：人的作者在编写圣经每一本书时，是天主的工具，但对人的作者这一方面却不太注意。支配所有圣经研究的真理，就是：圣经是天主默感的圣言。为解经学者和教师最关重要的，是天主为圣经的作者。

但是，自十七世纪以来，这一态度改变了。这时人类开始对古典文学发生浓厚的兴趣，他们研究古代希腊、罗马的文学。这样逐渐对古代作家写作的方法，对神话与传奇的来历得到了许多认识。这种对古典文艺的新见地，不久也运用到圣经上了。

第一个如此作的人，是息孟 (Richard Simon 1638-1712)。他是一位法籍神父，无疑地他是一位教会的忠贞之子。自从他开了第一炮，发表了他的学说之后，开始了长达三百年的争辩。他细心研究了梅瑟五书之后，他的结论是：此五书的作者并非梅瑟一人。他认为在圣经文字的背后，有许多口传。他这一意见使到许多天主教学者和基督新教学者大为震惊。他的第一部著作于一六七八年出版，但在一六八二年即被列入了禁书目录中。差不多同时代，另有一位学人名叫阿斯杜客 (Jean d'Astruc 1684-1766)，他是法王路易十四王宫的御医，出版了他对梅瑟五书起源的研究结果。他发现五书中所用的天主的名字不

一，即有厄罗因 (Elohim) 和雅威 (Yahweh) 之别；他把用厄罗因的段落，与用雅威的段落分开，发觉每一段的叙事皆可独立，并且有连贯性；很奇怪，他的结论起初并没有引起学者的注意，直到一些德国学人，尤其是爱葛尔 (Eichorn 1752-1827) 采用后，才为世人所重视。

十七、十八、十九三个世纪里，圣经的研究可谓突飞猛进。差不多对圣经的每一层面都加以研究：如语言、抄本、历史、文化等，欧洲学人逐渐对圣经的研究发生莫大的兴趣，尤其是德国基督新教的圣经学者，在这方面领导开辟新的天地。

新方法与假结论

当圣经学者开始研究圣经人为作者的种种问题时，当他们以研究古典作品的态度去研究圣经时，立刻引起了全世界的基督徒强烈反对。因为基督徒深怕这些学人，如果毫无禁忌地强调人在圣经撰写方面的来源时，圣经的默感必要失去其重要性，甚至加以否认。但是，这种研究既已开始，并未因教会的反对而停止下来，反而变本加厉，结果教会的担忧并非没有道理。

首先有些学人清楚声明，他们研究圣经丝毫不愿意受传统信仰的任何束缚；他们以为教会的传统信仰只会妨碍他们的客观研究工作。不多时以后，其中有些人便利用新方法开始，否认圣经是天主所默感的书籍；另有些人则认为圣经很少有或根本没有历史的价值。这些声明一个比一个离谱，最后，圣经好似没有甚么神圣之处了。主教与一般教友当然对这些新方法，根本一无所知，或知道很少；但他们很清楚知道圣经的基本真理已受否认。由受威胁这一方来看，至少可以说，很难认出在这新方法中所有的正

确的一面，更难把假结论与新方法加以分别。由于不确定如何去肯定这新方法正确的一面，而又不能赞同与新方法有密切关系的假结论，教会遂按她所确知的去做，极力主张并卫护所否认的神圣真理：第一、圣经的确是天主默感的圣言。第二、圣经是历史的可靠凭证。

与新方法的协调

今天我们能把这些新方法认识的更清楚，是因为所有的学人与神学家们不断地努力工作，使之更为清楚明了。我们尤其应对那些信德坚强，对教会忠贞的圣经学者致万分的谢意；是他们的品德，而不仅是他们的学识，使受震惊的教会获得了安宁，是他们的服从制造了静心的讨论气氛。感谢天主，赐给我们许多这样忠贞的学人。其中最著名的学者为拉冈热神父 (Fr. Marie — Joseph Lagrange O.P. 1855-1938)，他是法籍道明会士，曾于一八九〇年在耶路撒冷创立了圣经学院。他是一位才华横溢的圣经学者，他决意与「新方法」建成协议。他写了许多文章，演讲了多次，最后出版了一部宏著(一九〇五)，极力主张采用新方法，不会对信仰的真理造成损害。他的著作大部分是有关旧约一类的书。当时的教会还不能接受他的看法，遂下令禁止他发表，他立即服从了。但这禁令并没有阻碍他继续作研究的工作。他转而研究新约，出版了一系列福音注释的宏著，尚有其他著作与论文问世。但他和其他象他一样的学人仍然不停地仔细考虑这一问题，即把现代圣经研究中的真理与其错误分辨出来。数十年来，证明了这一工作获得了非常辉煌的效果。

教宗良十三世于一九〇二年成立了「宗座圣经委员

会」。这一委员会皆由当时著名的圣经学者组成；它的任务是监督和促进圣经学的研究，并解决有关疑难的问题，以卫护真理。本世纪初，在罗马又创立了「宗座圣经学院」。从此教会在圣经学术的研究工作上扩大范围，并且日益求精。

寻求问题的解决

一九四三年，正是禁止拉冈热神父的旧约的著作出版后的三十年，风气大为转变，教宗庇护十二世颁布了「圣神默感」通谕 (Divino Afflante Spiritu)，在其中把拉冈热神父所建议的原则正式推广于全教会。这一宣布成了这三百年来努力的转折点，明白显出，这些新方法，如利用得当，能以帮助我们更易了解圣经以往隐晦不明的地方。更有进者，研究人为圣经作者这一问题，不但不会贬低天主为圣经作者的教义，反而使天主的光辉在全部圣经中，更为光耀夺目，并且也清楚显示：对在撰写圣经时的贡献更予了解，丝毫不会减损圣经的神圣性。的确，现在我们可以更清楚地认出：圣经实在是人与天主的默感合作的结晶，合作得如此圆满，甚至每一本书都是人的著作，也都是天主的著作。新的研究证实了一项旧的真理：圣经是一种天主降生的奥迹；有如天主的永生圣言在玛利亚的胎中成了人，同样，天主的圣言在圣经中成了人的语言(启示宪章：13节)。

教宗庇护十二世和他所有的顾问都知道仍然有许多问题尚待解决。但是信任的时期到了，恐惧的时期已过。

「可是谁也不要惊异：并不是所有难题都已克服……但我们绝不应该因之而心灰气馁……任何事物开始渐渐发育成长，经过许多辛苦栽培后，才能收获成

果。对圣经的研究工作也是如此：在过去，曾有一些争辩，历久无法解决，成为悬案；及至我们时代，终因研究技巧的进步而获得圆满解决了。为此，我们希望：那些如今我们视为最复杂，最艰巨的困扰，若我们继续研究，持之以恒，则终有一日，得拨云雾而见青天无疑。」(圣神默感：44节)

教宗庇护十二世这道通谕，给学者们提供了所需要的指南和冲激力。在以后的二十年可以看出对寻求圣经所有问题的解决是如何的努力。当第二届梵蒂冈大公会议召开时，收了这一切新的努力的成果。大公会议在多次辩论之后，公布了「天主启示教义宪章」(一九六五)。这实在是一项温和而又适度的文献。三百年前开始的论战便正式宣告结束。

上面所记有关我们论题的近代历史演变的轮廓，假使没有其他用处，至少显示出：时常作「门徒」的教会在运用基督的权力时，所能发生的事迹。教会的成员和他们的领袖与初期宗徒和门徒，不多不少都有同样的识见。决意忠信到底多次使他们陷于固执，抵制新的观念。历史告诉了我们许多例子，教会和其领袖过去如何与新学说搏斗，有时甚至毫无约束。有些天才的学人，对教会也忠贞，但有时却为教会中一些下级人员所屈辱；另有些大思想家献身于信仰，却为一些头脑简单的人迫得闭口不言。这样的例子很多。不过，这些错误并不能完全由教会的权威机构负责。在学人中也有些骄傲自大的人，他们坚持自己的主张，而此主张明显地与历代相传的真理相冲突。此外，自然也有些较不知名的作家，胆大自信地宣扬他们尚未成熟的理论。不过，经过这些论战，往往使真理显得更为清

晰。的确，只有真理是胜利者。

教会虽然知道真理只有一个，并且知道由各种方法所获得的真理不能与由信仰而知的真理相冲突，但却不常容易看出新的见解与旧有的信仰相协调。我们敢于肯定：教会将平安渡过这些混乱的时期，她将平息这些暴风雨。我们也能肯定地说，天主的子民从不会否认启示的真理。教会在这些问题上，对新趋向的接受采取缓慢的态度，有时使我们感到不耐烦，也甚或有时使我们感到困惑。但是，直到今天，仍有不少教会人士认为接受新学说有些仓卒过速。不过，最重要的，并不是快速或效果的问题，而是对真理的忠贞。

第一节 用于新约的一般原则

题旨：介绍解释圣经的一般原则，并如何应用于新约中。

在第三——十册中，我们曾讨论过教会为解释圣经而制定的一般原则(启示宪章第三章)。现在我们回忆一下，把这些原则应用于新约中。

1. 圣经全部经典，同其所有各部分都是神圣的，因为都是在圣神的默感下写成的，也以天主为各部书的作者(启示：11节)。教会常坚信这一真理，并小心地加以护卫。圣经与其他的书籍不同；它是独一无二的，因为天主是它的作者。福音、保禄书信和新约其他一切书卷，不但只是早期教会的宝贵文献，而且著作者是天主。

2. 天主拣选人，运用他们的能力和才智，使他们撰写，完全象真正的著作者一样(启示：11)。天主的恩宠在圣作者内工作，并借他们写作，并非使他们成为一个机械人。反之，圣神的帮助，只会使他们更为自由，使他们的自然才能发挥更大的作用，比他们自己的能力更加高超。圣史与新约其他作者都是真正的作者，他们的天赋才能借圣宠的德能更形增强。这一原则并无奇特之处：天主越帮助一个人，那人的表现也越好。

3. 圣经作者借天主的默感，以文字只传授天主愿我们知道的一切(启示：11)。圣经中不缺少甚么，也没有多余的成份。新约也是完整的。其他的文学巨著无论如何优美，无论如何真实而有益，皆不能与圣经同列。其他的著作虽也能出自宗徒之手，如出自伯多禄或多默，但因为不是由圣神所默感，所以不能称为圣经。

4. 圣经因为是圣神所默感的书籍，那末，理当承认圣经各经书是天主为我们的得救，而稳妥地、忠实地、无错误地教训我们能得救的真理(启示：11节)。这一声明看来简单，但却是十九、二十世纪差不多每一个大神学家和圣经学家，费尽心血研究所获得的成果。这一声明对天主默感的圣经，书籍中所保证的真理作了一项很重要的分析：凡「为我们的得救」是必须的，圣经的教训保证是无错误的；凡为我们的得救是不必要的，便不需要有无误性的保障。

差不多对每一项目，如生物、动物、地理、历史、政治和其他学科，圣经中皆有陈述。天主的默感对这些陈述的真理，并不予以保证，除非为我们的得救是不可缺少的。圣经的目的是使人与天主合一。因此在圣经中，凡为此目的所教导的真理，必毫无错误。假使圣经的目的也是使我们在自然科学上成为科学家的话，那末，圣经有关这类科学的陈述，都该是无错误的。可是圣经的目的并不是要我们成为科学家，因此，对自然现象的陈述，也不需要必合乎科学水准。

不过，在此我们必须注意：每一种知识，连世俗的知识包括在内，如为我们的得救是必须的，在圣经中也是不会错误的。例如我们不需要确实知道圣经中所记载的每一件事都是真实的，但是我们必须知道有某些事件的确发生了。例如我们不需要精确地知道出谷事件发生在何时，在那里发生，如何发生的；但是我们不能不知道天主的确用大能的手臂，把他的子民从埃及拯救出来这一真理。

这一原则为新约的研究非常重要。例如我们对耶稣的死亡详细情节，不需要确切知道，但我们却需要确切知道

他的确为我们死在十字架上。我们不需要把耶稣的话用录音带录下来，更不需要把他每天的行事都一一拍摄下来，但是我们需要知道圣史们所记载有关耶稣的言行实在真实可靠，因为这与我们的得救是不可或缺的。耶稣在去耶里哥的路上所治好的瞎子，是一个人还是两个人(谷10：46；玛20：29-30)，这与我们同天主的结合不是重要的；但是耶稣确实治好了瞎子和病人，却是重要的。

5. 天主在圣经中借人并用人的方式讲话，为清楚明了天主要说甚么话，我们应探讨圣经写作人真正的愿意表达的是甚么(启示：12节)。这一原则显示圣经作者——天主和人双方是如何亲密地合作。凡天主愿意讲的，也就是圣作者所要讲的；凡圣作者所讲的，也就是天主所讲的。

我们必须努力先去了解圣作者所用的陈述方式，因为这种方式正是天主所采用的方式以传达他的旨意。真理可用各种不同的方式表达出来，有些或多或少具有历史的特征，有些为预言体，有些为诗歌体，还有其他文学类型(启示：12节)。天主可用人的任何写作方式来传递真理。但是圣经作者都生活在很久以前，他们当时的文化背景和我们今日所有的大不相同；故此，一个优良的圣经注释者，必须设法先明了古代作家所采用的写作方式。

这些原则为新约尤为重要。圣史们是新约的真正作者，他们创始了一种崭新而唯一的文体，我们称之为「福音」。他们利用了他们所有的才能，并且为圣神所增强，产生了一些美丽、深奥却又纯朴的著作。我们越欣赏他们写作的艺术之美，越易明了其中所包含的天主的信息。所以研究一位圣史的写作程序、结构、文体与字汇等，决不是浪费时间，因为这一切构成人写作的方式，同时也是天

主把这些写作方式视为自己的写作方式。

6. 「为正确去探讨圣经原文的意义，尚须勤加注意全部圣经的内容及统一性。」(启示：12节)圣作者每人只撰写他们自己的那一部分，而圣神却是撰写了全部。归根到底来说：圣经的任何部分，应以全部圣经的内容去作解释的指南。

当我们研讨新约时，我们决不可忘记新约是构成全部圣经的一部分。例如，福音常应放在全部圣经的背景里。当我们要讲解某一福音中我主所说的话时，常应参考其他三位圣史所说的是甚么。同样，在我们研究保禄书信和新约其他书籍时，我们也决不能忽略旧约，因为旧约可以帮助我们多了解所讨论的那一段落。

7. 「顾及整个教会活的传授。」(启示：12节)由同一的教会，由同一圣神的默感，产生了新约和整个教会活的传授，天主的圣言存在于双方，因为天主是启示的唯一渊源。当我们谈及教会的活传授时，我们自然不是讲那些只存在于几代的习惯，或只存在于某一分裂教会中所遵行的习俗；我们所指的是经过几个世纪，而又数个世纪，由天主的百姓所尊重的信仰。教会在伦理与教义方面持久的教理、敬礼上主的方式、信仰奥迹的举行等等，这一切形成了「活的传授」：传授与圣经一起把天主的圣言传达给人类(启示：10节)。

解释圣经的人还应注意「与信德相符合」(启示：12节)。信仰中的每一真理彼此之间，都有直接或间接的关连。我们有关人的本性所讲的道理，必会影响有关圣宠的本性所讲的道理；我们对圣体圣事的主张，自然会涉及教会的道理；我们对圣母所讲的，自然会涉及到耶稣的信仰

等。所以圣经注释者要注释圣经任何一卷，或任何一段经文时，必须以其是否与整个信仰相符合作审断。

假使一位圣经学者得到的结论，与全教会的活传授不合，或「与信德相符合」敌对，这时他必须细心地再重新鉴定他的结论。真正的圣经注释不能与教会传授的了解相冲突，因为两者共有一个渊源，即天主圣神。在新约研究上这点尤其显明，因为教会由其本身的传授中拟订这一切视为神圣的书籍，置于新约名下。

现在我们已重温了教会对圣经的基本教导，并解释了这些通则怎样应用在新约之中，我们如今可以研读启示宪章第五章，该章是直接讨论新约的问题。

实习

捌 下列有关注释圣经的一般原则用在新约中所有的说明，是或非，请一一指出：

1. 虽然全部圣经都是天主所默感的，但四部福音要比其他经书更为天主所默感。
2. 圣史由于与天主的圣宠合作，实在是圣经的真正作者。
3. 在新约中，天主所愿意的一切，都包含在其中，都是天主默感圣言的一部分。
4. 凡在福音中有关每一题每一句话所记载的，都保证是真实无误的。
5. 天主在圣经中只采用那些优美典雅的文笔。
6. 要完全明了福音中的一段经文，应参阅新约其他经书。
7. 解释新约的人应重视全教会的活传授。
8. 任何一种习俗，实行了数世代，他可视为教会传授的一部，注释福音时，应牢记于心。

第二节 启示宪章第五章

题旨：描述教会对研究新约的指示。

第五章第一段给我们写出新约全书的主题、内容和目的。主题是天主的圣言，成了血肉，即主耶稣。内容是有关他的工作，由他在地上开始，并借教会仍继续下去的工作。他的目的也是教会的目的：使所有的人得救。新约各书就是为这些事迹作证，所以也都具有同一的目的。

17、「天主的言语是使所有信仰的人获得救恩的德能(参阅罗1：16)。在新约的经典中，它以优越的方式表达出来，显示力量。时期一满(参阅迦4：4)，圣言成了血肉，寄居在我们中间，满溢恩宠和真理(参阅若1：14)。基督在世上建立了天主的国，以行动和言语显扬自己的父和他自己，并以其死亡、复活及光荣的升天，并借圣神的遣发，成就了自己的工作。当他从地上被举起来时，吸引了众人归向他(参阅若12：32)，因为唯独他有永生的话(参阅若6：68)。但是这奥迹为其他世代的人，没有揭示出来；只有现在，才借着圣神，启示给他的宗徒及先知们(参阅弗3：4-6)，要他们去宣讲福音，唤起人们信仰耶稣基督为默西亚、为主，并召集教会。新约的著作就是这些事迹的永恒而且由天主来的证据。」

有如基督的生活、死亡、复活、被举升天，并遣发圣神，是为吸引众人归向他，并赐给他们永生；同样，这也是宗徒和教师(先知)出去宣讲的目的，激起人们的信德，把人们聚集在教会内。新约的著作既是为基督的工作，并为教会的工作，作永恒而且由天主来的见证，那末，也具

有这同一目的，即吸引众人归向基督，并与天父合而为一。这一真理看来很为显明，但大公会议相信仍需要予以强调。

要强调的原因，是因为人们往往认为新约全书只是初期教会的文献，与基督和教会的传教工作并没有必要的关连。可是天主与新约作者绝无意撰写新约全书，而其目的与教会传教工作全无关连。新约的著作并非是独立的作品，而是在天主的子民中为信仰的事迹作永恒不变的凭证。有历史家或其他学科的学者，纯以世俗的眼光翻阅新约是可以接受的，但为信徒说，决不能如此去看新约，因为新约是为基督和教会作证。这些书的确包括历史，但不纯是历史的记录；这些书也谈政治，但并非研究当时的政治；这些书记载了巴力斯坦犹太人的习惯，但不是社会学或人类学的读本。这些书是出于信仰，并协助教会引人去信仰他们的救主。

下一段(18节)说出了重要的两点：

1. 全部圣经中，福音最为优越；
2. 四部福音是基于宗徒的宣讲。

18、「如众周知，在全部圣经中，甚至在新约的经典中，福音实在是最优越的，因为福音是降生成人的圣言，我们救主的生活及道理之主要证据。

教会时时处处，已往和现在都坚持，四福音来自宗徒。宗徒们奉基督的命所宣讲的，后来宗徒及宗徒的弟子们，因天主圣神的默感，书写出来，并传授给我们。这就是信德的基础：玛窦、马尔谷、路加和若望四式福音。」

福音在圣经中的地位超越一切经书，也超越保禄书信

和其余的新约著作。这四部福音放在一起来看，便是信仰的根基，是降生的圣言、耶稣的生活和教导的主要凭证。基督徒往往出于善意，认为全部圣经都同样重要，因为都是天主所默感的书籍。但事实并非如此，因为旧约各书，如与福音中所宣布的圆满的启示相比较，只是「暂时性的」。新约的其他书籍也应与福音作比较，如果把福音视为多了四部默感的书籍，与其他经书等量齐观，那便大错了；如果特别重视保禄书信，甚至把福音放在第二位，那更具有危险性。在我们礼仪中有一习惯，提示我们福音的优越地位：在感恩祭中或其他礼仪中，我们听圣经其他各卷时，是坐着，唯独听福音时，却应站着。

也有一些基督徒只注意一部福音，忽略了其他三部福音。教会教导我们：这部「四式福音」或「四型福音」才是我们信仰的根基。任何一部福音，即使内容深奥如若望福音，也不能独自传达整部福音的内涵。（注：梵蒂冈第二届大公会议曾把四部福音安排在三年主日圣祭中读完。）

当文献声明四部福音是「来自宗徒」时，是要教导我们：这四部福音是基于第一批有关耶稣的生活、死亡和复活的见证人，即那「十二人」，并基于基督徒第一代的作证。教长们不愿强调：玛窦宗徒是第一部福音的作者，若望宗徒是第四部福音的作者。教长们只用了笼统的词句：宗徒们所宣讲的「……后来宗徒及宗徒的弟子们……书写出来，并传授给我们。」

下一段(19节)是本章最重要的一段，需要一些介绍。这一段的主要点，是要告诉我们：福音的确忠实地把耶稣「实际所做所教导的事」传授了下来。教会时时坚持这一

真理，并坚定不移。我们所宣讲的喜讯(福音)，并不是一种思想体系，或一种主义，或仅是一套生活方式。福音是传报一个人，一个个别的人，有他人间的历史。他并非成了人性，而是成了一个个体的人，生于一个个别的女人，他不只是世界上的公民，他是一个犹太人，当他的祖国为罗马人占领时，他诞生，生活并且死了，他所讲的话是可用人耳去听，他所做的事是可用人眼来看。耶稣不是一个观念，或是一个完美的理想；他是历史中的一个事实。假如我们对此不能肯定，我们便没有喜讯可传报了。

圣经学者，尤其因过去几个世纪的成就，实应受教会和所有信徒的感激，但他们的贡献并不常是好事。在他们为我们提供的识见中，往往搀杂一些有害多于有益的观念。有些人只由自己个人的偏见，而不依据新约的客观事实立论，主张福音只是一本神话集或传奇所传报的信息，很少或者根本毫无历史事实的依据。另有些人认为只有基督被钉死一事，为福音中具有历史意味的记录。其余的人则或多或少认为福音无非是由教会的创造力而产生的。大公会议决不能忽视这些谬论的散布所造成的危害。

我们不必详细逐一解答，可以用两个答案，来答复那些认为福音大半是教会杜撰的主张。第一、新约本身包括许多迹象显示：基督徒团体自起初便尽力设法防卫所宣讲的资料有任何改变。例如：教会最有创造性的思想家圣保禄，他一再提醒他的读者，他所传授给他们的，是他由传授所获得的。在耶稣死后不到二十五年，保禄在书中即声明他把他所承受的再传给他的团体(格前11：23；15：3)。在耶稣死后不到二十年，保禄在书中即要求他的信友要忠于传授(得后2：15；3：6)。保禄明知自己具创造力

的思想，也明知自己表达了一些意见，并非基督所明明教导的(格前7：10)。这种在所有的领袖和教师们之间所共有的对传授的尊重，足以证明福音中的资料是创造性的，在历史上没有根据的说法，是相反历史的。

第二个答复是：当传授尚在形成时期，目击证人尚在人间。亲耳听过或亲眼见过耶稣的人还相当多，足够检讨把传授撰入福音中的进展。这种对传授尊重和目击证人的临在，足以证明福音决不是出于初期基督徒的杜撰幻想之作。

大公会议的教长们，再次肯定教会对福音的信实性所有的一贯主张。但是他们的声明并不是幼稚的。他们特别指出福音中所包括的历史的特质。这些历史是本自宗徒们的宣讲，他们因了耶稣的复活，并受了「真理之神的光明的教诲」，现在对他们所见证的事物更清楚了解，更圆满领悟。随后，这段文献指出圣史们实在是真正的作者，他们写作的唯一目的，是要「把关于耶稣的真确诚实的事情，通传给我们。」

19、「慈母圣教会毫不犹豫地肯定上述四种福音的历史性，而且过去现在都坚决不移地认为：福音忠实地传授天主圣子耶稣生活在人间，直到他升天的那日(参阅宗1：1-1)，为人类永远的救援，实际所做和教导的事。门徒们在主升天以后，经过更圆满的领悟，将主所言所行的事，传授给听众们。宗徒们所以享有这种领悟，是因为领受了基督光荣事迹的教导，以及受真理之神的光明的教诲。至于圣史们所编写的四福音，有些是从许多口传或已成文的传授中所选择，有些则编成撮要，或针对教会的情况加以解释，

但仍保持着宣讲的形式，这样，总是把关于耶稣的真确诚实的事情，通传给我们。他们写作的目的，是按自己的记忆与回想，或依照「那些自初亲眼见过，并为言语服役者」的见证，让我们认清我们所学的那些话的「真确性」。参阅路1：1-2。」

这一节虽然相当长，也似乎比较复杂，但只教导了我们一个简单的真理：即四位圣史把耶稣基督实际上所做所讲的，忠实地传授给我们；他们写作的目的，就是要我们认识耶稣的真相，说明了这点之后，这段文献又告诉我们有关福音形式的基本事实。福音是基于宗徒们的宣讲。他们是耶稣生活、死亡与复活的最初见证人。当宗徒们给人宣讲时，当然比他们最初看见耶稣的言行时，了解的更为清楚肯定。现在他们体验了耶稣由死者中复活，当然更清楚了解了耶稣所言所行，远超过耶稣在世传教之时(参阅若2：22)。尤有进者，那十二宗徒还领受了圣神，圣神引领他们对真理的领悟更为圆满(若16：13；参阅7：39)。借对耶稣复活的信仰，并借圣神所赐与的超见所获得的知识，不但使宗徒成为耶稣宣讲的代言人，成为他们所目击的事迹的传报人，并且使他们成为教师，能以解释他们所见所闻的一切意义。

第19节继续简短地描述圣史们的工作。圣史们实在是福音的作者，他们依据自己所知道的一切事实而编写福音，有些是依据他们的回忆，有些是由目击的证人所收集的资料，有些是由从起初即为圣言服务的人所得的资料来编写。圣史并未曾把耶稣的生活全部记录下来。圣若望告诉我们：如果这样做，所写的书，恐怕全世界都容不下(若21：25)。圣史们由他们所知的口传，或已成文的传授

中，选择一些事件撰写下来。他们有时也「编成撮要」。我们有许多这样的例子：最明显的是玛窦把马尔谷所叙述的耶稣复活会堂长的女儿的事迹（谷5：26-43；玛9：18-26；谷二十二节，玛只有九节）。差不多可以确定：这种浓缩，这种撮要，已影响到了圣史们所用的传授，如此，把医好每一个瞎子的事迹，都一一描述出来，并没有甚么益处，只要保存几个具有代表性的就足够了。

除了选择和浓缩之外，福音的作者有时也「加以解释」，尤其对耶稣的言行能以误解的地方。最显著的例子，我们在第二十九册20-21页已经见过，即玛窦福音中对耶稣有关婚姻与离婚所加的附加语（玛5：31-32；9：1-12）。我们已看过在玛窦时期，为避免妄用耶稣的话，实有必要多加这句附加语。在初期教会中能够出现许多情况，需要圣史们把基督的话或其生活中的某些事件加以详细阐明。但圣作者在何处这样作，则不容易发现了。我们在若望福音中将更清楚地看出：圣史如何一而再地把耶稣含蓄的言行，明确地彰显出来。例如：当若望福音写作时，好象有不少人否认基督真实地存在于圣事内。圣史为忠于耶稣所说的话和所有的行为，并忠于耶稣的意愿，清楚地说出圣体实在是受光荣的耶稣的肉和血（若6章）。如果少写一些，可能造成误解，甚至造成不忠实。

最后，这段文献也告诉我们：福音「仍保持着宣讲形式」。福音对耶稣并非不关痛痒，福音是传报耶稣。宗徒的宣讲，圣史们所采用的教会传授，都在传报耶稣为主。他们的目的是要把民众带领到他们的救主面前。

尤有进者，福音仍保持着宣讲形式这一事实，使福音与其他一切文学有别。兹略作解释：要写一位生活在很久

以前的人物的生平，例如奥古斯都或哥伦布，作者只要使读者获得一些过去的人的个性与所完成的事业就可以了。但圣史们却正相反，因为他们有意使读者与一个尚生活着的人物相遇。福音中所记载的耶稣的话，并不只是过去说的话，而且今天仍是耶稣在讲话。例如：当我们听山中圣训时，我们真好象站在山中听耶稣给我们讲话，有如他首次宣讲一样。福音所记载的话，的确是实在而又强有力的。因为现在我们知道这些话是我们的复活教主的话。正如圣盎博罗削所说的：「当我们阅读天主圣言时，我们听他讲话。」

本宪章第五章对新约其他各书发表了一项简短的声明，并把其内容作一简短的介绍而结束。

20、「新约的纲目：除了四福音外，尚包括圣保禄的书信及其他受圣神默感而写成的宗徒著作。由于天主明智的计划，借这些经典，有关主基督的事迹得以证实，他的纯正道理越加彰明，基督神圣工程的救援力量得以宣传。教会的开端以及奇妙的传布留下记录，教会光荣的完成也获得预报。」

因为主耶稣确实如他所预许的，与他的宗徒们常在一起(参阅玛28：20)，并给他们遣来安慰的圣神，把他们引入全部真理之中(参阅若16：13)。

实习

玖 下列词句中那一句对福音撰写的目的，描写的最好？

1. 为提供一本详细的耶稣传。
2. 为使人记起耶稣在世传教时的言行。
3. 为宣扬复活的主与其教会合而为一。
4. 为保存对耶稣的口传或已成文的传授。

拾 下列有关福音和圣史的著作的说明，是或者非，请一一指出。

1. 福音是基于宗徒和宗徒时代的人的宣讲。
2. 圣史们记录了初期教会的宣讲，不曾丝毫更动。
3. 圣史们保存了由教会传授所传下来的一切事。
4. 圣史们把一些传授写成了撮要。
5. 圣史们有时候对耶稣的言行加以解释。
6. 圣史们撰写耶稣的生平有如一般作者写过去的伟人的传记一样。
7. 福音实是耶稣所言所行的忠实见证。

第三节 圣经在教会的生活

题旨：描述圣经在教会生活中的地位。

按我们的目的来看，我们认为对天主启示宪章第六章，并不需要特别的解释，因为其内容非常清楚：圣经是教会的中心。本章行文曾多次提到这一原则。其中最显著的，是特别强调圣经是教会各个成员神修生活的泉源。为方便读者阅读本章，并为使读者认清我们认为最重要的词句，尤其对本册有关系者，我们特以黑体字印出。

第六章 论圣经在教会的生活

21、教会常常尊敬圣经，如同尊敬主的圣体一样，因为特别在圣礼仪中，教会不停地从天主圣言的筵席，及从基督圣体的筵席，取用生命之粮，而供给信友们。

教会把圣经与圣传，时常当作自己信德的最高准绳，因为圣经是天主默感的，并且一劳永逸地用文字书写下来，**恒久不变地传达天主的言语**，而使圣神的声音借先知及门徒们的言语发声。

所以教会的一切宣道，同基督的宗教本身，应当受到圣经的养育与统辖。在天之父借着圣经慈爱地与自己的子女们相会，并同他们交谈。天主的话具有那么大的力量及德能，以致成为教会的支柱与力量，以及教会子女信德的活力，灵魂的食粮，精神生活清彻不竭的泉源。因此，所谓「天主的话确实是生活的，是有效力的。」(希4：12)「它能建树你们，并在一切圣徒中，赐给你们嗣业。」(宗20：32；参阅得前2：13)对圣经来说最恰当不过了。

22、**要给基督信徒们敞开到达圣经的门径。**因此教会自起初就把那部极古的，称为旧约七十贤士的希腊文译本，视为己有，对其他的东方译本及拉丁译本，尤其对那部称为「拉丁通行本」，也恒久不断地尊重。

因为天主的话应当提供给各个时代，**为此教会**以慈母的心肠**设法促使适当而且正确的各种语言之译本出版**，尤其按圣经原文翻译更好。但愿能有机会，并经教会权威者的许可，**与分离的兄弟们合作翻译圣经，供给所有基督徒使用。**

23、**降生成人的圣言之净配**，即受了圣神教导的教会，勉励日益获得圣经更深的领悟，为不停地用天主的言语，**滋养自己的子女**；因此教会合理地提倡对东西方教父以及圣礼仪的研究。

公教的注经家，以及其他神学家，**当本着合作无间的力量去努力**，为在神圣训导当局的监督之下，**藉适当的工具去探讨及讲解圣经**，使如此众多为天主言语服役的人，能够把这光照理智，**坚固意志、灼热人心为爱慕天主的圣经食粮，有成效的供给天主的子民应用。**

神圣公会议鼓励研究圣经的教会子弟们，**要本着日新的朝气，全心尽力按照教会的意思，继续完成幸已开始的工作。**

24、**神学以成文的天主圣言及圣传，为永久的根基**，从而得以**坚强稳固，常保青春**，而在信德的光照下，去探讨一切隐藏在基督奥迹中的真理。**圣经包括天主的话，因为是默感的，真正是天主的话；所以圣经的研究当视作神学的电魂。**

同样，**宣讲的职务**，例如：牧灵的讲道，要理讲授，

以及一切有关基督的训诲，尤其应占有特别地位的礼仪中的圣经训释，也都应从圣经的言语中取得健康的滋养，获得神圣的生气。

25、所以所有圣职人员，特别是基督的司铎们，以及其他正式为圣言服务者，如执事、传道人等，务必致力于勤读圣经，及精细研究，以免他们中有人原来应把天主的言语，庞大的财富，尤其在圣礼仪中，同托付给自己的信友分享，而竟变成「外表是天主圣言空洞的宣讲者，内里却不是天主圣言的倾听者。」(圣奥斯定语)

神圣的公会议也同样剴切并特地劝告所有基督信徒，特别是修会的会士们，要藉多读圣经，去学习「耶稣基督高超的知识」(斐3：8)。「原来不认识圣经，即不认识基督。」(圣热罗尼莫语)

所以要借充满天主言语的神圣礼仪，或借热心阅读，或借专设的训练班，以及其他受教会司牧批准及督导的，而在我们现代到处盛行的可嘉方法，欣然去接近圣经。

要记住！祈祷当伴随着圣经阅读，为形成天主与人之间的交谈，因为「当我们祈祷时，我们向他说话；当我们阅读天主的圣言时，我们听他讲话。」(圣盎博罗削语)

「寄托宗徒道理的主教们」(圣依勒内语)，有责任设备必须而准确的，且有充足注解的圣经译本，适宜地训练托付给自己的信友，让他们正确地使用圣经，尤其是新约，而最主要的福音，务使教会的子女，稳妥而有益地与圣经接触，并受其精神薰陶。

此外，宜编写适合非基督徒之情况，备有适宜注解的圣经读本，给非基督徒使用。人灵的司牧或各界的教友，当用各种方法，明智地设法予以散发。

26、这样，借圣经的阅读及研究，「天主的言语顺利开展而受光荣。」(得后3：1)托付给教会的启示宝藏，日益充沛人心。就象因经常参予圣体奥迹，教会的生活得以增长，同样也由于加倍仰慕「永远常存」的天主圣言(依40：8；参阅伯前1：23-25)，精神生活必可获得新的鼓舞。

实习

拾壹 请按照启示宪章第六章，由下列括号内的词句中，选出最好的一句，填写在空白处。

1. 圣经与() (教父的著作，圣贤的行传，教会的活传授)为信仰的最高准绳。
2. 教会极力劝告向() (所有的传道人，所有的教友，所有的会士们)敞开到达圣经的门径。
3. 教父建议从事圣经的翻译，并和() (伟大的学者，分离的兄弟，东方教会)合作。
4. 大公会议督促所有的教友利用() (默想，祈祷与补赎，阅读圣经)去多认识基督。
5. 大公会议坚决地奉劝我们阅读圣经，应伴以() (集体的辩论，祈祷，研究圣经的历史。)

实习答案

壹 1. 是

2. 非

3. 是

4. 是

5. 非

6. 非

7. 是

8. 非

9. 是

贰 下列任何四句：

一、民众领袖。(他们不正义地判了耶稣死刑。)

二、比拉多。(他声明耶稣无罪，却又判他死刑。)

三、犹达斯。(十二门徒之一，他出卖了耶稣，而后又自尽。)

四、伯多禄。(他否认了耶稣)。

五、向耶稣脸上吐唾沫的民众领袖。

六、给耶稣戴茨冠并戏弄他的士兵。

七、讥笑在十字架上的耶稣的过路人。

叁 2.

肆 1. 非

2. 是

3. 是

4. 是

5. 非 并非因为耶稣是最完美的人，而是因为他是天子，他的行为才有普遍性的效果。

伍 3

陆 1. 非

2. 是

3. 非

4. 是

柒 1. 是

2. 非

3. 是

4. 是

5. 是

捌 1. 非 全部圣经每一卷都同样是天主所默感的，因为都是天主为作者。福音具有优越的地位，是因为福音为救主作主要的见证，而不是因为多由天主所默感的缘故。

2. 是

3. 是

4. 非 圣经中只有那些为我们得救有关的真理，方享有无误的保证，连福音也包括在内。

5. 非 人类每一种沟通的方式，不论文雅与否，天主都可用来与我们交谈。

6. 非 旧约亦应参阅。

7. 是

8. 非 任何习俗要成为教会的传授，需要经过很多世纪，并非几代就足以形成。

玖 3

拾 1. 是

2. 非

3. 非 他们只选择了一些，而不是所有的。

4. 是

5. 是

6. 非

7. 是

拾壹 1. 教会的活传授。

2. 所有的教友。

3. 分离的兄弟。

4. 阅读圣经。

5. 祈祷。

自行测验

壹 下列有关玛24-28章所有的说明，是或者非，请一一指出：

1. 当世界末日临近时，天主将遣发先知给人适当的警告。
2. 耶路撒冷圣殿的毁灭是世界要毁灭的确切预兆。
3. 世界上有仇恨，在基督徒之间的分裂，都是世界将要终结的征兆。
4. 在审判之日，信德是为进天国的唯一基本条件。
5. 伯多禄否认耶稣是门徒们的典型罪恶。
6. 罪的宽赦的最好解释，就是消除罪过。
7. 由十字架所获得的罪之赦是普遍性的，因为耶稣是天主子。
8. 十一位门徒在加里肋亚一座山上，在由死者中复活的耶稣身上遇见了天主。
9. 十一位门徒中有些人不相信耶稣是天主。
10. 主耶稣将与教会常在一起，因为教会是个无罪无误的团体。

贰 下列词句中，那一句最为正确？圣经中的教导保证无误性的真理，是有关：

1. 天主选民的全部历史。
2. 我们与天主的合一。
3. 人类知识的进步。

叁 福音在圣经中享有最优越的地位，因为：

1. 福音是圣经中意义最深奥，文笔最优雅的经卷。
2. 福音是新约中最早写成的经卷，所以距离我们的主的时代最近。

3. 福音是耶稣言行的最重要的见证。

肆 圣史在写福音时，对他们所得到的传授有各种不同的作法，请列出三种：

- 1.
- 2.
- 3.

自行测验答案

壹 1. 非

2. 是

3. 是

4. 非

5. 是

6. 非(见7-9页)

7. 是

8. 是

9. 非 (他们都相信，只是信心不坚，有些犹豫而已)。

10. 非

贰 2

叁 3

肆 下面任何三句：

1. 他们由传授中选择了一些。

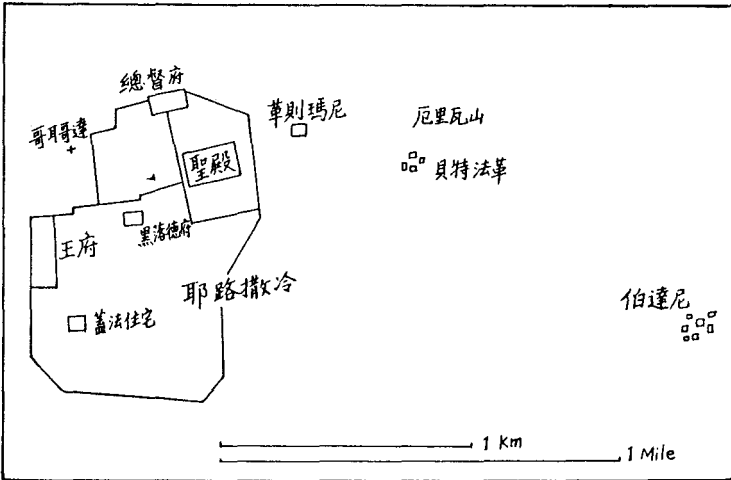
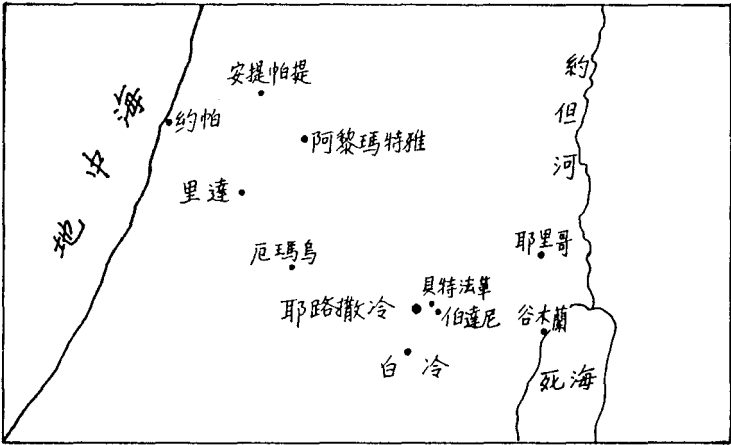
2. 他们浓缩了一些。

3. 他们解释了一些。

4. 他们仍保持着宣讲的形式(启示宪章19节)。

向读经小组的建议

- 一、重读玛25：31-46有关最后审判的一幕。把其中的重点再检讨一次。怎样把这段经文应用在今日的教会中，应用在你的团体之中。请予讨论。
- 二、请讨论耶稣的复活怎样启示了他的天主性。朝拜我们的主耶稣有甚么意义？他的复活对他的教导有甚么影响？现代的人，连教会也包括在内，是否复活的主仅是一个伟人，而不是天主子，万有的主？
- 三、讨论福音形成的经过，并讨论「四福音忠实地把耶稣所言所行的事迹传授下来」，一句有甚么意义。

信仰旅程 第四本 天国喜讯
(全书七本)

JOURNEY OF FAITH: originally published by
Guided Study Programs in the Catholic Faith, a di-
vision of the Divine Word International Centre of
Religious Education. 1978 (Canada)

译者：思高圣经学会

出版者：生命意义出版社

通讯处：香港西营盘邮政信箱五〇三八四号

一九九一年出版

Cum Approbatione Ecclesiastica

请为本书之捐献人及发行人祈祷

