

真道分解

辅读资料：基督生平

1. 救世主的降生

根据福音书的记载，耶稣的生平可概括分为以下几个重要阶段：

1. 从出生到大约 2 岁
2. 从大约 2 岁到 12 岁
3. 从 12 岁到 30 岁
4. 从开始传道(30 岁)到被钉前一周进入耶路撒冷
5. 从进入耶路撒冷后到升天，这段日子可再细分为 3 个段落：
 - a. 从进入耶路撒冷到最后晚餐的前夕
 - b. 从最后晚餐到十字架上受死
 - c. 从埋葬到复活升天

耶稣在哪一年诞生呢？学者众说纷纭。一般的推论得出的结果是，耶稣大概在公元元年前几年诞生。祂生在何地呢？相信很多弟兄姊妹都知道，耶稣是犹太人，祂一生 33 载都在犹太地生活。耶稣出生时的犹太人，过的是怎样的生活呢？他们当时正受罗马人所统治。在此之前约六百年，犹太人已是彻底亡国，先后由巴比伦、波斯、希腊、埃及、叙利亚等王国所统治。叙利亚人想铲除犹太人的民族信仰，以异教的神像污秽圣殿。犹太人忍无可忍，在马加比的领导之下，以游击战术出奇制胜地争取了独立。接下去的一百年，犹太人名义上独立，可是仍有很多内部派系斗争。这时，罗马人已崛起，对犹太地虎视眈眈。终于在公元前 63 年，罗马将军庞培以平定内乱为借口，派军镇压，攻陷首都耶路撒冷，结束了犹太人短暂的独立时期。

罗马人征服耶路撒冷后，以傀儡王统治犹太地。当耶稣诞生时，统治犹太人的傀儡王是历史上有名的大希律王。他并非犹太人，只是先祖是犹太人的近亲而已，再加上为人残暴，所以犹太人都喜欢他。他横徵暴敛，犹太人叫苦连天，大都热切盼望他们的先知所预言的救世主，快点降生人世，拯救他们。

耶稣就是在这样的历史场景中诞生的。他的母亲叫马利亚，住在以色列加利利区内的一个小镇拿

撒勒。根据圣经马太福音和路加福音的记载，马利亚是从圣灵感孕生下耶稣的。她是怎样得知这个消息的呢？是神差派天使告诉她的。当时他已和一个叫约瑟的木匠订了亲，不过还没有过门。有一天，天使向她显现，告诉她，她将要怀孕生孩子，而这孩子将作犹太人的王。

如果您是马利亚，您会有何反应呢？当然是既慌张又大惑不解了，因为她还是个没有出嫁的处女呢！天使当然也明白的心情，他耐心地向马利亚解释，她将要怀的胎是从圣灵而来的。马利亚听了天使的解说至之后，她怎样回应呢？她说：“我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。”听这句话我们就可以知道，马利亚是多么的顺服神！

现在让我们谈谈马利亚的未婚夫约瑟吧对当时的犹太人来说，订亲跟结婚有同等的约束力，马利亚在订亲后有孕，就是对未婚夫不忠，犯奸淫罪；根据当时犹太人的习俗规条，族人可能会暗中行私刑，用石头打死她。听众朋友，如果你是马利亚的丈夫，你会怎么办呢？公开这丑闻，让族人打死马利亚，还是给她一条生路呢？马太福音说约瑟是个义人，他想保护马利亚，想秘密地跟她解除婚约。可就在这个时刻，神的介入扭转了事情的结局。神差派天使在约瑟梦中显现，要他把马利亚娶过来，因她所怀的孕是从圣灵来的。天使还告诉约瑟，马利亚将要生的孩子要起名叫耶稣。这名字的意思就是，祂要把自己的百姓从罪恶里救出来。

约瑟跟马利亚一样，是顺服神的人。于是他就照著天使的吩咐，和马利亚成婚。不过，马太福音特别强调，马利亚生下孩子之前，他们没有同房。这让我们清楚知道，生下来的孩子并不是从约瑟而来的，而是从神而来的。

相信有些朋友已听过这个从神而来的婴孩的诞生经过。根据路加福音的记载，小婴孩耶稣诞生在犹太地的伯利恒，而这伯利恒就正是旧约先知所预言的救世主降生地。

为何当时约瑟和马利亚要离开位于以色列北部

的家乡拿撒勒，跑到老远南部首都耶路撒冷附近的伯利恒小城来生下耶稣呢？原来当时罗马政府正进行人口普查，各人必须回到祖籍去登记户口。约瑟祖籍伯利恒，所以就要回到家乡登记了。回到伯利恒后又如何呢？果我们能进一步了解一下当时房子的结构，就更能想像耶稣诞生的情景了。

根据圣经学者和考古学家的研究，在耶稣诞生的年代，伯利恒城一般的房子依山建筑，房子的一角是饲养牲畜的地方，那处较起居睡觉的地方低一点，也多是类似洞穴一样的地势，里面养著牲口。

对伯利恒房子的结构有了了解之后，就较易明白耶稣诞生的情况。学者估计，可能是来伯利恒登记户口的人多，房子上层已住满了人，所以马利亚升生下耶稣后，只好把婴孩放在下层洞里饲养牲口的地方。

第一次听到耶稣诞生事迹的朋友可能会问：人类救赎主就是在如此平凡的环境中诞生，那岂不是没人知道祂是救世主吗？不会的，根据圣经的记载，神分别拣选三批人在公开的场合见证耶稣救世主的身份。

第一批是伯利恒市郊卑微的牧羊人。根据路加福音第二章，天使在夜间向正在看守羊群的牧羊人显现，告诉他们救世主基督已降生，接著一大队天兵出现和天使一同赞美神。牧羊人虽然害怕，还是马上动身，按天使所说的特徵，在饲养牲口的地方找到婴孩耶稣。找到以后，就高声赞美上帝，并把基督已降生的好消息传开。

第二批见证人是两位敬虔的老人家。耶稣诞生八天以后，约瑟按犹太人的规矩带耶稣到首都耶路撒冷的圣殿接受割礼。后来满了洁净礼，入圣殿献祭的时候，遇上一位叫西面的老人。原来他早得了神的启示，知道自己在去世之前，必可以见救主一面。他一看见婴孩耶稣，就认出那是应许的基督，于是称颂神，为马利亚和约瑟祝福，并说预言，见证这位小婴孩，将来不但是以色列人的主，更是全人类的拯救者。接著，另一位老人家也认出耶稣是救主。她是一位寡居多年的女先知，多年来一直在圣殿祷告事奉神。她看见耶稣，就向愿意聆听的人大声宣告，以色列的拯救者已来到世上了。

第三批的见证人是一些从东方来的星象学家，也

就是和合本马太福音所说的博士。他们在自己居住的地方看见一颗很特别的星，知道有一位新生王要诞生，于是便千里迢迢来到希律的王宫要寻找新生王。希律王按照祭司和经学家的建议，指示他们到伯利恒找新生王。结果他们凭著那颗星的指引，顺利找到小孩子耶稣，并献上黄金、乳香、没药为礼物。他们在梦中被什神指示，不要回去见希律，所以朝拜小耶稣后，便从另一条路回东方去了。

神为何阻止这些星象家回去见希律呢？因为希律其实居心不良，怕这位新生王会使自己的帝位不保。后来，当他发现星相家已不辞而别回国去，他非常愤怒，下令杀死伯利恒城并附近地区两岁以下的婴孩。他这样下令，我们就可以推测，耶稣当时应该不是刚出生的婴儿，大概有一、两岁了。幸好约瑟已在梦中得到天使指示，在希律王颁令之前，已逃离伯利恒，往埃及去了。他们住在埃及地，直到大希律王死后，才回拿撒勒定居。

耶稣降生清楚说明一个事实，那就是耶稣是旧约所预言的救世主。祂的身份，既有天使的宣告，也有神所拣选的人加以确证。

这位救世主，选择在饲养牲口的地方出生；选择平凡的木匠为养父；选择亲自降生为人来体验人间疾苦。对祂的这份大爱，你会如何回应呢？

2. 童年到受洗

我们一同看看耶稣十二岁到圣殿的奇妙经历和受洗的经过始末。

四福音书中只有路加福音二章提及耶稣幼年的时候蒙天父的眷顾，身体强健，充满智慧。然后镜头一转，耶稣已经十二岁了，场景是和父母一起上耶路撒冷守以色列人的重要节期——逾越节。男孩十二岁上耶京的圣殿，是当时犹太人的惯例。孩童自小就得学习摩西的律法，到十二岁要到圣殿接受经学老师的考问。如果及格，就会成为“律法之子”，也就是说，开始有责任遵守律法。因此，耶稣这次到圣殿，本是件很寻常的事，可特别之处在于当父母守满节期离去时，耶稣仍留在耶路撒冷。为节省路费和彼此照顾，当时很多犹太人是和亲友结伴同行的，因此约瑟和马利亚起初以为耶稣和亲友一起，后来发现耶稣不见了，就急忙去找他。终于他们在圣殿找到耶稣，

可情景是他们万万没料到的一耶稣居然和教师们讨论律法，一面听一面问，对答如流，智慧超凡。十二岁的孩子能和经学专家以“平起平坐”的方式交流提问，这又是事件的第二个特别之处。母亲马利亚看见失而复得的儿子，忍不住责骂一下。可耶稣的回答又成了这事件的第三个与别不同之处。他说：“岂不知我应当以我父的事为念吗？”此句或可译作“岂不知我应当在我父的家里吗？”一语就道出耶稣对自己身分的充分认识。他知道自己最重要的身分，不是做地上父母的儿子，而是天父的儿子，天父家里的事，就是他必须先关切的事，此后一生，耶稣都是按这个优先次序安排他的生活。

不过，这并不代表耶稣不孝顺地上的父母，路加说，尽管父母不明白他，他仍顺从他们，不再留在圣殿，和他们一同回家。这又是本事件第四个独特之处。

除了上述四个特点，有些圣经学者综观路加福音的铺排，还看到了事件的第五个特色——作者在耶稣童年时期众多事件中，唯独记下耶稣上圣殿的经历，是要为耶稣一生和圣殿的密切关系埋下伏笔。

耶稣以后不但常常和圣殿教师辩论有关律法的问题，也因不满圣殿的功能变质而驱赶在殿中做买卖的人，更把自己的身体比做圣殿，预言要在三天内重建；凡此种种，都显示圣殿是耶稣生活中的一个焦点。

除了耶稣上圣殿这一幕外，圣经再没有记载耶稣童年生活的其他片段。不过，路加福音也概括地告诉我们，耶稣的智慧、身量、人际关系，还有和神的关系，都是不断在进展。

此外，圣经没有再直接描述耶稣十二岁到受洗前的生活，不过我们仍可凭一些间接的描述，为耶稣这段时期的生活勾划出一麟半爪。

首先，拿撒勒是一个小城镇，因此耶稣的童年和青年多半应在农村度过。乡间的生活体验肯定为他日后的讲道和教训提供了不少生活化的题材。野地的百合花、农夫播种、葡萄园等比喻生动贴切，耶稣多年的乡间生活实在应记一功。

也谈谈耶稣的家庭状况。父亲约瑟是木匠，在当时的社会，耶稣顺利成章就会子承父业。福音记载说，乡亲称他为木匠的儿子。根据马太福音 13 章和马可福音 6 章，耶稣有四个弟弟，也有妹妹，

但数目则没记下。家境应不算富裕，因为路加二章说，约瑟、马利亚为初生的耶稣献祭时，只能献上班鸠或雏鸽。按照旧约利未记的规定，当妇人生产时，若经济力量不够，便可以班鸠或雏鸽代替羊羔做祭品。

至于家庭的信仰状况，耶稣肯定在一个敬虔的家庭中长大，因为路加记载说，约瑟每年都按律法的规定，上耶路撒冷献祭。此外，耶稣十二岁时便可与圣殿教师讲论律法，对答如流；受魔鬼试探时能以旧约圣经的话悉破魔鬼的诡计；日后讲道教训人时，也常常引用旧约经文，这些事实都足以证明，耶稣生长在敬虔的家庭，自小熟读圣经。

亲爱的弟兄姊妹，耶稣贵为神的儿子，却选择顺从地上的父母；耶稣是救世主，身负救赎罪人的重任，却选择公开传道之前，静静度过了三十年的木匠生涯，当中所包含的忍耐、谦卑，还有对日常工作价值的肯定，会不会为跟随他的人，也就是您和我，带来一点启示呢？

根据福音书的记载，在罗马皇帝提庇留执政第 15 年，也就是史学家估计，约公元后 20 多至 30 年的时间，耶稣大概 30 岁，他到约旦河受洗，当时为他施洗的，是他的亲戚约翰。

为了要帮助你更多了解耶稣受洗的前因后果，下面我们会从三方面讨论耶稣受洗这个事件：第一、约翰的洗礼的性质；第二、约翰的身份；第三、耶稣受洗的原因和意义。

先说洗礼的性质，从犹太人的古籍可得知，公元一世纪时，犹太人有好些洗礼的仪式，一般都是是一种洁净礼，一生中可多次受洗，而当外邦人皈依犹太教时，也会为他们洗礼。不过，约翰当时所倡导的洗礼，却和当时所通行的洁净洗礼有别。马可福音 1:4 说：“约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。”也就是说，他为承认自己是罪人的人施行洗礼。他不但倡导以洗礼表达为罪后悔之心，更教训来接受洗礼的人，要结出果子，与悔改的心相称，也就是说，为自己的罪懊悔的人，必须改变自己的行为，以表明他们是真心悔改。

那么，当时的犹太人，又是如何回应这个悔改运动呢？不少人都来约旦河一带看看这位约翰，有好奇的，有真心悔罪的，也更有一些人看见约翰独特的言行，便揣测起他的身份来。他们在想，

神已经几百年没有派先知和以色列人说话，约翰这样大声疾呼地喊人悔改，会不会他是一位先知，甚或是以色列人盼望以久的弥赛亚，也就是救世主呢？

说到约翰的身份，路加福音三章2节记载，神的话临到约翰，他才起来发动这个悔改的洗礼，因此他肯定是一位先知。不过，除此以外，他还有更重要的身分，他还是弥赛亚的先锋。其实在他出生之前，天使就已经向他的父亲预告，将来出生的孩子要行在主的面前，要为主转准备合用的百姓(约1:17)。约翰自己也宣告，他就是旧约先知以赛亚所预言的那位弥赛亚的先锋。他所做的，正如以赛亚所预言的——他在旷野大声喊：“我来准备主的道，修直他的路。”那么，约翰究竟是怎样来为弥赛亚准备道路呢？唔，相信你也猜到了，就是以推行悔改的洗礼来激发以色列人对罪的敏感度和懊悔之心，以便他们更易接受将来耶稣所传的天国之道。

看到这里，可能你会觉得耶稣接受约翰的洗礼，是一件非常奇怪的事。约翰不过是耶稣这位救世主的开路先锋，身份比耶稣卑微多了，他哪有资格为耶稣洗礼呢？更使人费解的是，约翰的洗礼是为悔罪的罪人而设的。耶稣本身是无罪的神，他哪需要接受洗礼来表示悔罪呢？难怪耶稣要求约翰为他施洗，约翰起初是连声拒绝了，可是，就正是这样的不合理，才使仪式显得极富意义。现在，就让我们来看看为何耶稣甘心接受洗礼，究竟他的受洗，意义何在？

第一，让我们先看看耶稣自己怎么说。他告诉约翰，自己洗礼是为“尽诸般的义”(太3:15)，或作“尽诸般的礼”。为什么耶稣接受这个仪式，是满足了公义的要求呢？原因是世人都有罪，都须要接受洗礼，表式悔改；耶稣自己虽然无罪，仍愿意到水中去，是表明祂认同约翰所传的悔改之道，甘和世人认同，明明自己无罪，也当自己是和他们一夥的。

其实，这水的洗礼，是一个预告，预告有一天，耶稣要接受另一个洗礼。路加福音12:50记载耶稣自己说：“我有当受的洗还没有成就，我是何等地迫切呢？”。这是指耶稣后来要成为世人的代表，承担世人所有的罪，被钉死在十字架上，以血的洗礼来满足神对公义的要求。这是耶稣受洗第一个意义，那就是和罪人认同，并为将来血

的洗礼作预告。

耶稣受洗，第二个意义，就是这仪式公开见证了祂的身份和职事。当耶稣接受约翰的洗礼后，从水里一上来，就看见天裂开了，圣灵彷彿鸽子，降在他身上。又有声音从天上来，说：“你是我的爱子，我喜悦你。”这是圣父、圣子、圣灵合一的美丽图画。圣经没有告诉我们，在场的人能否看见圣灵的降临和听见天父的声音。但起码约翰福音1章告诉我们，施洗的约翰看见了，听见了，并为此向其他人作见证。施洗约翰说‘我先前不认识他，只是那差我来用水施洗的、对我说：“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。”我看见了，就证明这是神的儿子。’约翰又宣告说：耶稣是神的羔羊。他的见证表明了，耶稣的身分是神的儿子；职事则是作世人的代罪羔羊。

最后，耶稣受洗的第三个意义，是在于他受洗后圣灵的降临。圣灵的降临，代表著能力的充满，代表著神的差遣。施洗约翰预言，将来耶稣要以圣灵为信徒施洗。现在，耶稣自己先获得圣灵的充满，然后执行他在世的任务。

亲爱的弟兄姊妹，耶稣本无罪，是神的儿子，昔日却愿意当自己是罪人一样，接受水礼，然后再接受血的洗礼，替我们赎罪。今天你是他的子民，又是否愿意受洗，公开向世人表明，已归入他名下，愿意和他同死同复活呢？

3. 耶稣受试探

受洗，其实是耶稣公开传道的前奏。受洗后，耶稣开始走到人群当中，展开三年的救赎工作，宣讲天国道理，治病赶鬼。可我们必须留意的是，耶稣受洗后，并不是马上到各城各乡去传道，却是随从圣灵的引导，退到旷野去受魔鬼的试探。耶稣受试探的事迹，记载在马太4:1-11、马可福音1:12-13，还有路加福音4:1-14。如果你把这些经文拿来看一看，很快便会发现，三卷福音书有关耶稣受试探的记载是有所不同的。马可福音没有详细记载细节，只是简单用几句话交代耶稣曾经在旷野受试探，而且那里有野兽和祂在一起，又有天使来伺候祂。至于马太和路加，内容相近，可两卷书的第二和第三个试探的次序刚好相反。这就证明了我们在第一课所讲的论点：福音书的记述是经过选择的，并不是平铺直述的编

年史述。有学者认为，马太把有关万国的荣华的试探放在最后，可能就是要强调，耶稣才是真正的君王。路加把从殿顶下跳下的试探放在最后，则可能要突出耶稣谦卑自己，道成肉身，住在人间的人子形象。这个揣测虽然挺合理，可毕竟圣经没有明说的事情，我们不必过份强调。

好，现在就让我们采用马太福音的记事次序，逐一看看三个试探。

马太福音 3:1-3 说：‘耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他禁食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的进前来，对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”’当时耶稣已经没有吃东西四十天，肚子一定饿得很，而且身体也必然非常疲倦。就在这肉体最软弱的当儿，魔鬼就来了。

第一个试探，既是针对耶稣肉体的需要，也是冲着耶稣“神的儿子”的身份而发出的。

先谈谈魔鬼就肉身的需要作出的引诱吧。人饿了，就要吃东西，那是最自然不过的事。因此撒但怂恿耶稣：“快把石头变成饼，那是天经地义的呢！”可耶稣怎样回答撒但呢？‘耶稣却回答说：“经上记著说：人活著，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”’

耶稣没有依从魔鬼的意思，并不是表示祂否定人肉身的需要。后来，耶稣不也是行神迹，用五饼二鱼解决几千人的吃饭难题吗？耶稣要对撒但说的是，人的基本需要，如衣食住行，并非人生最重要的考虑条件。刚才耶稣对撒但的回答引自旧约圣经申命记 8:3。神昔日容许祂的选民在旷野飘流，缺乏食物，挨饿，然后从天赐下吗哪，就是要让祂的子民明白，人活著不是单靠食物，而是靠神的话，也就是靠祂的指示和供应。既然当日神能用祂的方法来解决以色列人的基本需要，今天祂也能有办法解决耶稣饥饿的问题。耶稣实在无须自作主张，用自己的方法来解决这个问题。

第二，刚才我们也说过，撒但向耶稣作出这个建议，其实也是向耶稣的身分作出挑战。“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”撒但不是怀疑耶稣的身分，而是对耶稣说，**因为你是神的儿子**，理当用超自然能力填饱自己饥饿的肚子！可真是魔告一尺，道高一丈，耶稣明明白白地告诉魔鬼，人活著是靠神口里所出的一切话，

那就等于是向魔鬼宣告，神的儿子绝对愿意听从天父的话，耐性等候祂最好的安排，因为祂信靠天父。

弟兄姊妹，今天可能你也刚巧在衣食住行方面，在物质方面有缺乏。你愿意拒绝用神不喜悦的方法去获得满足，专心赖神的安排和供应吗？

好，现在让我们谈谈马太福音所记载的第二个试探。太 4:5-6 说：‘魔鬼就带他(耶稣)进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记著：主要为你吩咐他的使者用手托著你，免得你的脚碰在石头上。”’——这个试探有哪些特别的地方呢？最少有三。

第一：撒但的意思是，耶稣从殿跳下去，是祂获取人心，一举成名的捷径。撒但叫耶稣从殿顶跳下，并不是要祂去自杀。我们要知道，圣殿常常聚集了很多以色列人，只要祂一跳下去，而又安然无恙，那一定很多人拥戴祂，相信祂是救世主，那祂就不用风尘仆仆，到处讲道理去叫人跟从祂，相信祂了。

第二：撒但厉害的地方在于，耶稣用圣经抵挡祂，可祂也用圣经回敬耶稣，不过却是刻意错解圣经，企图误导耶稣。魔鬼所用的圣经是：“主要为你吩咐他的使者用手托著你，免得你的脚碰在石头上。”这段经文取自诗篇 91 篇 11-12 节。那篇诗篇的大意是说，神必保护敬畏祂的人。可是撒但刻意断章取义，叫耶稣滥用神的应许，故意制造危机，逼使天父来施行神迹。

至于这个试探的第三个特点，就是刚才提到的，也就是，撒但尝试引诱耶稣故意制造危机去操控上帝。撒但是在跟耶稣说，假如耶稣真的从殿顶跳下去，那天父就不得不按自己的应许施行神迹保护祂，以此证明祂是神的儿子了。

可耶稣对于撒但这三招的反应是什么呢？耶稣一语中的地告诉魔鬼：‘经上又记著说：“不可试探主你的神。”’这段经文本记载在申命记 6:16 节。在那里，摩西提醒以色列的百姓不要试探神。为什么他这样说呢？因为从前在一个叫玛撒的地方，百姓因为缺乏食水，就埋怨摩西领他们出埃及，当中甚至有人还怀疑神是否眷顾他们。他们质问道：“耶和华是在我们中间不是？”(出 17:7)。这话其实背后的心态是，耶和华如果你真是眷顾我们，就显些神迹来证明一下吧。

以色列人虽有摩西的话这样提醒他们，可旧约历

史告诉我们，他们还是常常怀疑神，常常试探神。可耶稣却不同了。祂完全悉破魔鬼的诡计，祂不会错用捷径去向众人证明祂是弥赛亚，不会制造危机来强迫天父行神迹。祂选择的是顺服的道路，是十字架的道路，去成就在世上的救赎使命。

弟兄姊妹，今天我们又如何呢？但愿我们都不会跌入撒但的圈套去试探神。还有一点要特别留意的是，撒但会引诱我们去曲解圣经。今天这个情况在内地也是非常严重。不少教派就利用了信徒对圣经一知半解的弱点来误导他们，结果导致教会分裂，信徒走向异端。盼望你和重恩一同努力，不但要勤读圣经，更要学习正确理解圣经。现在让我们来看看第三个试探。马太福音 4:8-9：‘魔鬼又带他(耶稣)上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你。”’好一句“**你若俯伏拜我，我就把这一切都赐给你！**”这里撒但明目张胆地以它属世的国度来和耶稣做个交易。如果耶稣愿意放弃祂本来要建立的、属天的国度，向撒但俯首称臣，撒但就会把它自己的国度，也就是万国的荣华送给耶稣。路加福音 4:6 节清楚地告诉我们，万国虚浮的荣华本来就是归魔鬼所管辖。它是今世之王。这今世之王在这里向耶稣发出两个引诱，第一，要耶稣用天国换取今生必要过去的俗世的国度；第二，要道成肉身的耶稣敬拜受造物而非创造主。

听到这儿，相信你也明白，这试探是何等的严峻。如果耶稣选择今世的国度，那祂就不会上十字架，不会为我们的罪流血牺牲，当然也就不能救赎你和我进到属天的国度，而咱们人类也就没有盼望了。

可我们的救主耶稣却是毫不含糊地拒绝了魔鬼的建议。祂先是直截了当地对魔鬼说：“撒但，退去吧！”然后用旧约圣经的话语抵挡撒但。耶稣告诉魔鬼：“当拜主你的神，单要事奉他。”这段经文引自申命记 10:20 节。当摩西年纪老迈的时候，他用这段经文教导在旷野的以色列人，提醒他们应该专一敬拜独一真神，不应以偶像或别的受造之物为敬拜的对象。

那以色列后来怎样呢？他们都失败了，常常以别神代替独一的真神。可轮到耶稣却不同了。祂得胜了。面对魔鬼的试探，耶稣清楚表明，只有天

父才是祂敬拜和事奉的对象。祂的事奉，就是承担弥赛亚的使命，为人类舍弃自己的生命。

弟兄姊妹，今天你清楚知道神要你在什么岗位服事祂吗？盼望我们都以耶稣为榜样，不以任何的人或事来取代神，在神给我们的岗位上专心服事祂。

刚才已谈过耶稣在公开传道前所面对的三个试探。在三个试探里，我们看到各式各样的东西都被撒但用作工具。人的欲望，包括人基本的需要、包括名、包括利，都是撒但试探耶稣的工具；而耶稣是神的儿子这个身份，甚至圣经的话语，也同样被狡猾的撒但用作迷惑耶稣的工具。

可我们的主耶稣却是打了一场胜仗，关键在哪儿呢？关键在于两个字——“顺服”。主耶稣得胜的秘诀在于祂把神的旨意看为生命中最重要的事情。在这大前题下，自己需要的满足、能力的彰显等等，都可以让步。

或许你以为耶稣是很了不起；可自己却是软弱，就是胜不过试探。如果是这样，就要送你这些经文：

来 2:18“他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”

来 4:15-16“因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱。他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得怜恤，蒙恩惠，作随时的帮助。”

耶稣在世的时候曾受各种的试探，因此祂很明白我和你的挣扎，而且最重要是祂得胜了。今天只要我們向祂呼求，祂一定有能力、而且愿意搭救我们。弟兄姊妹，如果你正面对猛烈的试探，正感到无力应付，请转眼仰望耶稣，不要灰心。如果反过来，你目前正觉得自己处于属灵生命的高峰，也请千万不要骄傲。请记住，路加福音 4:13 节说：“魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。”——魔鬼只是暂时离开耶稣！今天魔鬼对信徒的试探也是一样，我们一定要警醒，随时准备作战！

4. 耶稣呼召门徒、设立使徒

耶稣胜过试探之后，就开始了祂长约三年的公开传道职事。这里先要说明一下，不同的福音书对耶稣这段生活都有不全相同的选材，不同的侧重

点。福音书并没有把耶稣这三年的生活完全按时间的先后次序排列出来，这也不是福音书作者们的目的。不过我们还可以归纳出两点。第一：从福音书可以看到，耶稣传道的主要地点在当时以色列的加利利和犹太两个地方。耶稣也曾到过加利利和犹太中间的撒玛利亚地区，但只是路过。第二，马太、马可、路加这三本符类福音只记载耶稣传道三年间最后一次的耶路撒冷之行，但约翰福音记述耶稣在公开传道期间曾到过撒路撒冷好几次，刚好作补充。今天我们没有时间详细说，如果你想知道详细的情况，可以看看约翰福音 2 章、5 章、7 到 10 章和 12 章。

由此可见，耶稣一生所到的地方不多，更没有到海外布道。根据福音书的记载，祂最远只到过以色列的边境地带和邻近地区。可是，祂所传的天国道理，却能在短短几十年间传到当时罗马帝国很多地方，那原因何在呢？..对了，我想你已猜到答案——是因为祂呼招了门徒，也设立了十二使徒！

现在让我们一同来看看耶稣呼召门徒和设立使徒的事迹。四卷福音书都不约而同地记载了耶稣在公开传道的初期就开始呼召门徒。其实，收门徒，也就是收门生，在犹太社会是很普遍的事。旧约的先知也常常收门徒，例如著名的先知以利亚就有门徒以利沙。到耶稣的时代，犹太教各个派别的老师都有自己的门徒，例如施洗约翰有祂的门徒，法利赛人也有他们的门徒。

现在让我们一同看看耶稣如何呼召祂的门徒。根据约翰福音一章，耶稣最初收的两个门徒，本来是施洗约翰的门徒，其中一个叫安得烈，另一个门徒的名字圣经没有记载。接著很快耶稣又添了三个门徒。他们分别是安得烈的哥哥西门彼得，还有腓力和拿但业。耶稣呼召拿但业的过程是非常有趣的。拿但业是腓力的朋友，腓力认识耶稣后，大力鼓励拿但业要认识这位以色列人的救主。可拿但业就是不相信弥赛亚会诞生在拿撒勒这样寂寂无名的小城。耶稣和拿但业见面时，不但没有动怒，反而赞许他心中的那份敬虔，那份坦率，并且告诉拿但业，他在无花果树下，就是在耶稣视线范围之外的時候，耶稣已经看见他了。听过这番话，拿但业终于醒悟过来，宣认耶稣就是神的儿子，以色列的王。

谈过约翰福音之后，我们也来看看符类福音的记

载。符类福音详细记载了耶稣如何呼召彼得和安得烈，还有他们的同业约翰和雅各。这三卷福音书所提供的资料，刚好和约翰福音互为补充。

当时安得烈和彼得正在加利利湖的湖边捕鱼，耶稣来呼召他们，对他们说：“来跟从我，我要使你们成为得人的渔夫。”他们怎样回应呢？圣经说他们立刻丢下渔网，跟随了耶稣。沿著岸再往前走，耶稣又看见渔夫约翰和雅各，他们正和父亲一起修补渔网。耶稣也呼召他们，他们和彼得、安得烈一样，马上就起来跟从耶稣。

除此以外，马太、马可和路加福音也记载了耶稣呼召税吏马太的经过。马太也叫利未，是替罗马人向犹太同胞收税的税吏。这些税吏通常都会从中取利，使犹太人百上加斤，犹太人因此都恨他们，鄙视他们。不过耶稣却依然爱马太，呼召他跟从自己，而且还愿意和马太的税吏朋友交往，甚至和他们一起吃饭。

从以上可见，耶稣收纳门徒的标准和世人很不一样。一般人如果要招聚门徒，总会找些精英优秀份子，或者是最支持仰慕自己的人。可耶稣呼召的，却包括普通不过的渔夫，对祂不友善的拿但业，甚至还包括卖国贪财，给同胞唾弃的税吏。你可千万别以为耶稣只是收了以上几个人为门徒，其实耶稣的门徒还有很多呢，只是圣经没有详细记载他们跟随耶稣的经过。这些人当中，很值得一提的是跟从耶稣的妇女。耶稣接纳妇女当自己的门徒，那是很不寻常的事，也是对当时的妇女很大的肯定，因为当时在犹太人的社会里，妇女的地位就和在中国古代社会一样，极之卑微。

根据圣经的记载，这些妇女对耶稣也是非常忠心。她们从加利利跟随耶稣到各城各乡去布道，以财物支持耶稣；有些甚至在耶稣被钉上十字架的时候，还勇敢地守候在旁。

今天无论你是什么样的人，耶稣都不会看不起你，祂都愿意呼召你作门徒。可你怎样回应祂呢？能像彼得安得烈他们毫不犹豫地回应吗？又能像妇女们不离不弃地跟随耶稣到底吗？

谈到耶稣的门徒，我们不能不谈最贴身跟随祂的十二使徒。什么叫“使徒”呢？使徒在希腊语里的意思是“差派”，这字和“传教士”一词意义非常接近，可解作奉差派、具有特殊使命的人，也可以说是耶稣所委派的福音使者。

路加福音 6 章告诉我们，使徒是耶稣亲自从门徒中选出来的。听到这儿，相信你一定很想知道耶稣是怎样把他们选出来的。路加福音 6:12-13 说：“那时，耶稣出去，上山祷告，**整夜祷告神**。到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。”

耶稣知道挑选使徒是非常重要的决定。这些使徒将会成为祂的入室弟子，为祂推动天国事业。耶稣需要明白天父的心意，因此祂整夜祷告，然后才把使徒选出来。

好，现在我们也来解决另外一个问题，那就是，使徒的数目。耶稣要训练入室弟子，当然不能人数太多，所以他祂不会选 50 人，或者 100 人，可为什么要选 12 人，不是选 10 个呢，或者 11 个呢？圣经没有清楚说明，耶稣为何选 12 人。可是我们还是可以作些推论。旧约时代，神让摩西带领以色列十二个支派进入迦南应许之地。现在耶稣也挑选十二使徒，让他们成为天国的核心人物，带领以色列人和外邦人进入神所应许的新的、永恒的国度。十二，象徵属神的群体，对以色列人来说，也有完全的意味。

好，现在我们来看看这十二个使徒是怎样的人。其实他们的背景很不相同，职业方面，有打鱼的，例如前面我们谈过的彼得、安得烈、约翰和雅各；也有属于革命党，鼓吹推翻罗马统治的奋锐党人西门；也有亲罗马政权的税吏马太。至于性格方面，有性格急躁的约翰、雅各，圣经甚至称他们为雷子呢；也有冲动爱出头的彼得，还有悲观多疑的多马，贪财的加略人犹大等等。背景性格是那么的多样化，相处在一块儿，一定会出现种种矛盾，而耶稣却要协调他们，还要把这支杂牌军训练成优秀的天国精兵，任务是相当艰巨的。

耶稣呼召十二个入室弟子的目的是什么呢？前面已经说过，是要训练他们当天国福音的使者。可是这目的如何能具体地落实呢？马可福音 3:14-15 说：“他就设立十二个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道，并给他们权柄赶鬼。”这节圣经简单扼要地道出了训练门徒的具体目标。一、要他们常和自己同在；二、差他们去传道；三、给他们权柄赶鬼。现在让我们逐一来看。

第一、耶稣呼召这十二个弟子常与祂同在。主为

使徒设计的是一个长期的密集式课程。三年朝夕相对，让他们有机会仔细观察耶稣自己如何行事为人，如何顺服天父，如何祷告灵修。耶稣离开世界前，曾为使徒向天父祷告说：“你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。”(约 17:6) 认识天父的名就是认识天父的本性。换言之，在三年的共同生活中，使徒从耶稣身上看到神是怎样的，那么他们日后向人传福音，就知道如何介绍神了。

还有就是，耶稣和使徒常常同在，也方便祂针对使徒个别的情况，因材施教。当他们遇到不明白的地方，可以马上求问耶稣；当耶稣看见他们有哪些不对的地方，也可马上纠正他们，这些都是常在一起的好处。

第二个训练目标，耶稣要差他们去传道。怎样传呢？就是要把福音传到地极、引领更多人作耶稣的门徒；把主的教训教导他们遵守，这些是耶稣给使徒的大使命，记载在马太福音 28:19-10。

刚才第一点说，耶稣要常和使徒同在，那就是要建立栽培他们的生命。生命和使命都是同样重要。昔日的十二使徒，耶稣呼召他们之后，不单把使命交给他们，而是也塑造他们的生命，让他们的生命可以承载使命。

第三个训练的目标，耶稣给他们权柄赶鬼。天国的精兵不但需要主耶稣塑造他们的生命，给他们使命，更须要主所赐的权柄，也就是能力，才可以去完成使命。圣经告诉我们，主耶稣在世上的时候，曾给门徒和使徒能力，差派他们出去宣传神国的道，赶鬼和治病。

后来耶稣复活后，也在升天前吩咐门徒，要先在耶路撒冷等候圣灵降临，给他们能力，才可去履行大使命，把福音传开。

亲爱的弟兄姊妹，昔日耶稣呼召门徒，今天耶稣也在呼召你。你回应了吗？请记著，你灵里的生命、圣灵的能力、都是履行天国使命的必要条件。弟兄姊妹，让我们一同努力，做主耶稣有生命、有能力、有使命的门徒！

5. 耶稣——最伟大的教师

究竟耶稣是怎样推动祂的工作呢？其实，耶稣宣扬天国的道理，有两个主要的途径：一个途径是藉施行神迹，另外一个教导，也就是用言论和教训来说明天国的道理。我们将会先谈谈，耶稣

做为一个伟大的教师，祂对门徒、群众甚至敌人的言论教训，一般有何特色。

在讨论耶稣的教导有何特色前，让我们先回顾犹太人的教育传统。犹太人一向非常注重宗教教育。宗教教育怎样开展呢？其中一个途径是家庭教育，因为神藉摩西告诉以色列人说：申 6:6-7“我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下，起来，都要谈论。”由此可见，以色列人不但要告诉子女，律例典章是什么，而且还要让律法落实到生活去，常常和孩子研究讨论。除了家长要教导孩子，旧约时代以色列人的祭司、先知和君王也担负教师的工作。祭司一部分的工作就是传授神的律法。先知是神的代言人，责任是把神告诉祂的话告诉以色列人。至于君王，他们也要用神的话语鼓励祂的老百姓，旧约的所罗门王就是很好的例子。

耶稣诞生在以色列国，是弥赛亚，是救主。祂既是祭司、是先知，也是君王，三个身分集于一身，很自然，也是以教导来开展祂的天国事工。

听过祂的言论的人有何反应呢？太 7:28 说：耶稣讲完了话，众人都希奇祂的教训。为什么希奇呢？太 7:29 告诉我们，因为“因为他教训他们，正像有权柄的人，不像他们的文士。”对，耶稣的教训第一个特色就是，大有权柄，带有能力，不像以色列当时的文士，也就是经学老师所讲的陈腔滥调。

耶稣说的话没有其他人有胆子说，祂的话带著神圣的力量。当祂传道时，只不过是三十岁上下的人，既非有财有势，也非某某著名经学大师的门生，不过出身寂寂无名的木匠家庭，可是祂说话的时候，语气非常坚定，常常用的词是“我实实在在的告诉你们”，一点也不含糊，所讲的内容更是振憾人心。祂有胆量对求祂医治的瘫子说：“放心吧，你的罪赦了！”(太 9：2)试问除了神，谁有权柄赦去人的罪呢？祂又曾说“天地都要废去，我的话却不能废去。”(太 24:35)；也说“还没有亚伯拉罕就有了我。”四周的人一听，差点没吓过半死。他们看耶稣，还不到五十岁，而亚伯拉罕却是他们的祖先呢！后来，当门徒表示困惑的时候，祂更是直截了当的表明：“我就是道路、真理、生命；若不借著我，没有人能到父那里去。(约 14:6)”以上这些话，假设我们在场听到了，也

会去想，讲话的人如果不是疯子、骗子，就肯定是神的儿子。

历史已经证明耶稣绝不是疯子、骗子；而以后我们在这里继续谈耶稣的生平，也会让你更坚定地相信，耶稣的确是又真又活的神。他所讲的话，直到今天，权威仍在。

耶稣的教导，也是充满智慧，极富启发性的。祂要教导的对象不单是门徒和支持祂的人，就连反对祂的犹太人领袖，也是祂教导的对象。犹太人的领袖因为害怕耶稣会抢去他们在宗教上，在社会上的地位，损害他们既得的利益，老是要跟他找碴儿，抓他的把柄。圣经上记载了很多这样的例子，可耶稣每次都能化险为夷，不但智慧地驳倒了反对者，而且还能把握机会，为反对者和围观的群众上了宝贵的一课。

好，就让我们举个例子来说明一下吧。约翰福音八章记载，有一天，犹太人领袖中的经学老师，也就是文士，还有法利赛教派的人把一个给人捉奸在床的淫妇抓到耶稣跟前，要耶稣决定要不要按照摩西的律法，用石头打死她。

他们这样做其实是有意刁难耶稣，为什么呢？因为无论祂怎样回答，都会不讨好，都会为自己带来麻烦的。如果祂真带领群众用石头打死淫妇，那祂就是违反了当时罗马的人的法律，在行私刑了，而且也会让四周的群众觉得祂不怜悯人、不宽恕人，说的一套，做的另一套。反过来说，如果祂释放了这个淫妇，或者按罗马的法律来处理事情，群众也会怪责祂不遵守祖宗所传的律法，不再信服祂。

让我们看看耶稣怎样处理这个难题。祂选择不回答领袖们的质询，反而是主动出击，问了一道直刺人心的问题。祂问道，约 8:7“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”这么一问，就让所有在场的人不得不面对自己内心的光景。哈，所以结果啊，他们一个一个都走光了。接著耶稣也让那妇人好好面对自己，祂说自己不定妇人的罪，但鼓励她一定要改过自新。

这一幕真是精彩极了！耶稣善用时机，反客为主，借淫妇的事情，让每个人不得不面对自己污秽的内心；同时她也向被抓的妇人表明，祂是赦罪的主，而罪人该有的回应是不要再犯罪。可请注意，耶稣并没有硬绷绷地向群众说教一番，而是将错就错，以智慧的话引导别人去反省。

圣经告诉我们，耶稣讲论教训的时候，从来都不缺乏听众，甚至小孩也喜欢亲近祂，听祂讲话。由此可见，祂讲的话一定很吸引人，让人听得津津有味。不错，圣经的记载确是让我们看到，耶稣的教学法非常生动具体，而且生活化。

看，犹太领袖问他纳税给该撒可不可以？祂先叫他们拿一个钱币给祂，然后才用这个实物当做教材，告诉犹太领袖，既然上面刻的是该撒的称号和像，那当然应把属于该撒的物件归给该撒。相信你也同意，这实在是非常生动具体的教学法，也让想抓他把柄的犹太人无言以对。

谈到生动活泼，不可不提的是耶稣所用的比喻。比喻，希腊语的意思是“把事物放在一起比较”。耶稣常常用比喻来解明天国的道理。祂的取材既丰富又贴近听众的生活。例如谈到不同的人对天国的道理有不同的反应，祂就用自然现象，也就是农夫撒种为例。对加利利的农夫来说，种子落在路旁，落在浅土石头地，落在荆棘里，落在好土里，各会有不同的收成，那是他们熟悉不过的事情。说到天父的爱，以及人和人之间的排斥，耶稣又用人人都经历过的人伦关系，以父亲、大儿子，远走他方的浪子来作比喻，使人很容易产生共鸣。此外，祂的比喻还谈及巴勒斯坦人很多其他的生活片段，牧羊人不见了羊；葡萄园园主聘请雇工；在耶路撒冷到耶利哥的途中遇强盗，这些都是当时的以色列人常常碰到、看到的事情。耶稣引用它们来解说天国的道理，实在是非常生活化的教学方法。

弟兄姊妹，耶稣的教学法那么生动有趣，会不会也给了我们一些启发呢？以后当我们要向别人解说福音的信息，是不是也可以动动脑筋，发挥一下神给我们的智慧，以活泼贴近生活的手法来见证神呢？

在这里顺便说说两点解说比喻的原则。第一，由于耶稣的很多比喻跟当时巴勒斯坦人的生活息息相关，所以我们尝试解释耶稣的比喻时，可先从当时的文化风俗著手，尽量不要把比喻抽离时空，随意编造比喻的意义。第二，我们也要避免走向两个极端，那就是把比喻的意思过分复杂化，或者过分简单化。要避免走向极端，可以多看看圣经，多了解圣经的上文下理，也可多参看释经书籍和参考属灵师傅的看法。

作为一个老师，耶稣的要求是非常绝对的，这也

是他的教导的重要特色。在马太福音 5:48，耶稣明明白白“你们要完全，像你们的天父完全一样”。好一句“你们要完全”，那表示跟随祂的人，绝无妥协的余地。祂说旧约律法的一点一画都不能废去，都要成全。怎样成全呢？那就是祂要求跟随者不可只遵守律法表面的条文，而是要活出律法的精神，那就是表里一致，心口如一，真诚地爱人和爱人如己。

先谈人和人之间吧，例如旧约律法要求人不可犯奸淫，但耶稣要求的是连淫念，也就是色情的思想，也不可有；旧约要求人要公平相待，“以眼还眼，以牙还牙”，可耶稣要求的是：“要爱你的仇敌”，那就是高于公平的标准了。

再说人神之间吧，路 9:62 耶稣说：“手扶著犁向后看的，不配进神的国。”又说要做祂的门徒，必须撇下一切来跟从祂。

耶稣的要求那么高，谁能做得到呢？可千万别忘了耶稣早已把秘诀告诉我们——祂说：“(太 19:26) 在人这是不能的，在神凡事都能。”不错，耶稣对跟从者的要求是绝对和严格的，可是祂也告诉我们，要达到祂的标准，不是靠我们自己，而是要靠祂，靠祂所赐给我们的圣灵。

说说耶稣自己吧，祂可是一位身体力行的教师呢。祂言行一致，自己发表了那么多的言论，不是说了就算，而是真的按著自己所说的去行。祂教导人们要常常祷告，祂自己就常常到山上去祷告。祂提醒犹太领袖不可排斥社会上给人唾弃的一群，祂自己就常常和罪人税吏为伍，和他们一起吃饭。祂教导门徒要爱仇敌，结果自己就为了世上所有的人，包括恨祂入骨的犹太领袖们，甘愿钉死在十字架上，担当世人的罪。临终前还说：“父啊，赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得。”

亲爱的弟兄姊妹，两千年前耶稣是以色列人的好老师，今天祂也是疼我们的好老师。你知道这位老师对我们有什么期望吗？——就是不但要听道，还要把道行出来，不然，就像无知的人，把房子盖在沙土上，大雨一降下，房子就倒塌了。

6. 作主门徒的意义

咱们已在主里重生的人，最重要的身分是——主的门徒。

你知道这个身份代表什么吗？

在圣经里耶稣告诉我们，做祂的门徒，有很重要的意义，今天让我们逐一来看看耶稣在这方面的教训。

第一、做耶稣的门徒，代表我们的价值观，应该以祂为优先。究竟这是什么意思呢？路 9:57-62 记载，有一个人曾对耶稣说：“你无论往那里去，我要跟从你。”耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”又对一个人说：“跟从我来！”那人说：“主，容我先回去埋葬我的父亲。”耶稣说：“任凭死人埋葬他们的死人，你只管去传扬神国的道。”又有一人说：“主，我要跟从你，但容我先去辞别我家里的人。”耶稣说：“手扶著犁向后看的，不配进神的国。”（路 9：57-62）

听了以上的对话，你会不会觉得难以理解？有人要跟从耶稣，该是好事情，可祂却看来不怎样鼓励他们，反而冷冰冰地指出，祂自己没有枕头的地方，也就是没有安定的生活；继而又告诉人，跟从祂必须马上行动，连先埋葬父亲或辞别家人也不可以，这不是很不近人情吗？

其实耶稣不过是以夸张的语气、极端的处境来挑战人去反思自己的价值观和生命中的优先次序。耶稣想让跟从祂的人明白，要跟从祂，做祂的门徒，就必须有撇下世上一切东西的决心。安定的生活、对家人的义务，都不应成为跟从主的障碍。

耶稣不是说跟从祂的人一定要撇下父母亲友。耶稣自己就曾批评法利赛人不应该借口要守律法而不供养父母。马可福音也记载，在格拉森地区耶稣把附在一个人身上的鬼赶走。那个曾被鬼附的人对耶稣非长常感激，表示要离开家跟著祂。可耶稣却要那人回家去，告诉亲友，耶稣为祂做了何等奇妙的事。由此可见，耶稣要求的是我们内心对祂的绝对忠诚。至于这种心志在实际的情况中怎样表达，耶稣却是对每个门徒有不同的、最适当的安排。

回顾教会的历史，耶稣的确曾呼召一些宣教士离开自己的亲友，到远方去宣扬福音。例如戴得生，不就是回应主的呼召，在一百多年前来到中国宣教吗？耶稣曾说：爱父母、爱儿女过于爱我的，不配作我的门徒。你明白这句话的真正意义吗？

权力位往往是信徒的陷阱，耶稣的门徒也逃不过这类诱惑。马太和马可福音记载了一场争夺权位的风波。有一天，耶稣的两个使徒雅各、约翰对耶稣说，希望耶稣将来坐在祂荣耀的宝座的时候，能让他们兄弟俩一个坐在右边，一个坐在左边。其他十个使徒听见，有什么反应呢？有人争做老大，当然使他们很不高兴了。

其实在约翰和雅各提出他们的要求前，耶稣刚刚向使徒预告，在进入耶路撒冷之后，耶稣自己将会被犹太领袖所害，受很多苦，钉在十字架而死。试想想，那是何等震撼的宣告。原来弥赛亚这个身份，将会为耶稣带来的，是莫大的羞辱，而不是以色列人一直所想的、复国英雄式的威风。

可是使徒就是不明白耶稣弥赛亚身份的真正意义，他们是以俗世的标准来看耶稣所要建立的国度，心想耶稣既然是以色列的救主，那跟著祂的门徒，自然也该是威风凛凛，如果还能当门徒的头儿，那就更是神气无比了。

他们这些谬误的思想耶稣全明白，所以耶稣清楚的告诉他们，天国的法则刚好跟世界的法则相反。祂对他们说：（太 20:2-28）“你们中间谁愿为大，就必作你们的用人；谁愿为首，就必作你们的仆人。”为什么门徒之间凡愿意当领袖的，反而要谦卑得像仆人一样服事人呢？答案很简单，因为他们的主耶稣正是以这原则来行事，来建立天国。耶稣告诉使徒，祂来到世界，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且最后要为世人舍弃自己的生命，作罪的赎价。如果谁要当祂的门徒，当然得效法祂的榜样，学效祂的谦卑。

为了使门徒充分明白这点，耶稣在离开门徒上十字架前做了非常惊人的示范。祂居然替十二个使徒洗脚！在当日的以色列，洗脚是奴隶的工作，而且以色列的道路沙土多，人们都穿凉鞋，脚也因而特别脏。想想看，神的儿子，伟大的救主替祂的弟子洗那肮脏无比的脚，那是何等的谦卑！可这才是当主门徒的真正意义。主耶稣对门徒说：（约 13:14-15）“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照著我向你们所做的去做。”弟兄姊妹，耶稣这番话，不单是对当日的使徒说的，也是对我们说的。想想看，如果我们真正明白当主门徒的意义，如果我们真正愿意谦卑自

己，教会还会有那么多纷争吗？

现在来谈谈当主门徒的另一个意义。耶稣曾多次告诉门徒，跟从祂的人必会遭受逼迫。为什么呢？其实道理很简单，真心跟从主的人，行为一定和世人有所不同。正如刚才所说，门徒会以耶稣为首位，处事谦卑，而且还会行事光明磊落，这样的人和世界的价值观格格不入，世人又怎么完全接纳他们呢？

耶稣曾差派十二个使徒到以色列各地去传道。当时祂就告诉他们，他们此去就像羊进入狼群一样，必有人打他们，逼迫他们。(太 10:16)。后来，当祂快要离开门徒的时候，祂也语重深长地告诉挚爱的弟子们，世界因为恨耶稣，所以也必会恨祂的门徒。(约 15:18)。

耶稣预告门徒将要受逼迫，并非要吓唬他们，而是要他们有足够的思想准备；而且耶稣更要预先安他们的心，耶稣对门徒说，如果他们因为信仰而被不信的人拷问，不用怕，因为圣灵自会把当说的话放在他们口里。(太 10:19-20)耶稣更说：祂要把平安赐给门徒。在世上他们一定会有苦难，但他们可以放心，因为耶稣已胜了世界。(约 16:33)

弟兄姊妹，这是何等宝贵的应许。如果今天你正为信仰受逼迫，请不要灰心丧胆，因为这正是当耶稣门徒的意义所在；同时更请紧记，耶稣已胜了世界，祂要给你的平安，是任何人也不能夺去的。

谈了作主徒对我们个人的意义，但耶稣的门徒这个身份，其实还有集体的意义。当耶稣看到一些门徒伤害别的门徒，或者对另一些门徒产生坏影响，祂的心总会很难过。祂曾经说过这样的话：“凡使这信我的一个小子跌倒的，倒不如把大磨石拴在这人的颈项上，沉在深海里。”(太 18:6)耶稣这番话，不能从字面去理解。耶稣并非要那些对其他门徒有坏影响的门徒自残身体；祂只是用较为夸张的表达手法来强调一个门徒对其他门徒的责任。每个门徒都应该学习去建立其他门徒的生命，而不是去损害。

可是人相处，总是会有矛盾，那时怎么办呢？耶稣给祂的门徒清楚清晰的指示就是：要饶恕自己的弟兄，也就是其他的门徒。当彼得问祂饶恕弟兄七次够吗？祂的回答是七十个七次，后来耶稣再以比喻解释，其实七十个七次的真正意思是，

要从心里饶恕弟兄，因为主已经完全饶恕了我们。

这种彼此建立、彼此饶恕的精神，是主的门徒该有的集体信念。耶稣说，这也是对世界所作的集体见证。祂说：“我怎样爱你们，你们也要彼此相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”(约 13:34-35)

主耶稣说：“不背著他的十字架跟从我的，不配作我的门徒。得著生命的，将要丧失生命；为我丧失生命的，将要得著生命。”(太 10:38-39)耶稣要走的是十字架的道路，作祂的门徒，就必须同样背起他们的十字架。耶稣门徒昔日的生命也的确如此。他们的人生道路并不容易。他们必须学习放下一切跟从主，要学习谦卑、要学习彼此饶恕，彼此相爱。最后很多门徒更真是为耶稣殉道，为主丧失生命。可我们必需留意的是，耶稣说：为祂丧失生命的，将要得著生命。

耶稣所赐的这新生命，有何特点呢？特点就是两个字—丰盛。想想那些门徒，他们可以有神的儿子天天作伴儿，忧患与共。耶稣亲口说视他们为朋友(约 15:15)，视他们为自己的亲人(可 34-35)。最重要的是，耶稣所赐给门徒的生命，是永恒和祂一起的生命。

当耶稣复活升天后，使徒行传记载门徒司提反为主殉道。当反对耶稣的人快要用石头打死他的时候，他被圣灵感动，举头看天，看见神的荣耀，也看见耶稣站在神的右边。弟兄姊妹，想想看，能看见耶稣迎接他进入永恒，你想那是多大的福气和荣耀！

弟兄姊妹，你当初是如何认识耶稣的呢？今天很多肢体都是透过疾病得医治，或者得到其他的福气而认识耶稣。这是神对我们格外的怜悯，我们要感谢赞美祂。可是，我们和耶稣的相交，不该只停留在这个层面。咱们作耶稣的门徒，是有更深远的意义。我们除了盼望主给我们属世的福气，也该背起十字架跟从主，同时渴慕那永恒的、更大的福气。

7. 耶稣的神迹(一)

耶稣主要使用教导和施行神迹两个途径来开展祂的传道工作。之前我们已讨论过耶稣的教导工作，现在让我们谈谈耶稣所行的神迹。

圣经究竟记载了耶稣的多少件神迹呢？四福音

合共记载了 35 件耶稣所行的个别神迹，其中当然包括耶稣从死里复活这最伟大的神迹。但这些不是耶稣曾施行的全部神迹呢。福音书还有好几段文字扼要的把耶稣的事迹记录下来，当中也包括行神迹的记录。就举举马可福音 1:34 节为例吧。那里说：“耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼，不许鬼说话，因为鬼认识他。”除此以外，约翰在他的福音书就曾清楚地交代：“耶稣所行的事还有许多，若是一一的都写出来，我想，所写的书就是世界也容不下了。”(约 21:25)凭圣经这些话我们可以推断，福音书所记载的神迹是经过作者选材的，都是一些较重要的、具代表性的神迹。

笼统来说，这些神迹可分为三大类：那就是医治疾病；赶出污鬼；和超越自然界定律的神迹。在这里我们须要留意的是，治病和赶鬼这两样事情有时是有密切关系的，但这方面点会在稍后交待。现在先看看耶稣治病的神迹。

圣经所记载的神迹，属于治病赶鬼的占了 26 件。其实，在古代近东和西方社会，医学较进步的是埃及人和希腊人，犹太人在这方面较落后。生病难找好医生，是严峻的社会问题。这跟今天咱们农村的情况，也是很相似吧。

在这么一个社会背景下，耶稣动了慈心，不用药物，以神迹的方法医治了很多病人。今天的时间有限，不能每个治病神迹详细介绍，就让我们看看这些神迹的综合情况吧

先看看耶稣治好的病症的种类。类别非常多样化，包括长期或终身残疾如失明、聋哑、瘸腿、瘫痪等，还有麻疯、高烧、外科刀伤和妇科等都有，真是数不胜数，而最使当时的人震惊的是，耶稣甚至能使死人复活。

至于耶稣治病的方式，也是相当多样化。有时祂会用身体的接触。有一次，耶稣医治人见人怕的麻疯病人时，方法是伸手摸他，这代表莫大的接纳，肯定为病人带来很大的安慰。也有好几次，当耶稣医治瞎子的时候，他用手摸他们的眼睛，或用实物协助，例如把唾沫和泥涂在瞎子的眼睛上。

然而，耶稣以触摸或借助物件医治病人的案例并不是占多数。较多的情况是，耶稣只说一句话，就把病人完全治好了。例如在耶路撒冷一个叫毕士大的水池旁，有一个瘫子病了 38 年，耶稣只

跟他说了一句话：“起来，拿你的褥子走吧”，那天就马上痊愈，真得拿起褥子走了。又有一次，病人跟耶稣距离很远，甚至连看都没看见耶稣。那事情是这样的，一个罗马军官请耶稣医治他的仆人，那个仆人当时正躺在军官的家里，耶稣同意亲自去医治他。可那军官怎样说呢？他说：老师，不必了，你是有权柄的人，只要你说一句话，我的仆人就必好了！结果怎么样呢？耶稣在那么遥远的距离，真的只说一句话，仆人就好了。还有一次，耶稣没有主动触摸病人，甚至话也没说，病人就痊愈了。当时一个患了十二年血漏病的妇人，悄悄地夹在人群中，只是伸手摸了一摸耶稣的衣裳，马上就痊愈了。

从这些案例我们可以发现，耶稣医治疾病的方法千变万化，不会局限于某一种形式。祂是万物的主宰，一定知道在什么情况之下用什么方法对某位病人最恰当。

弟兄姊妹，今天我们也常常向神祷告祈求一些事情，当神以你想不到，甚至是不喜欢的方法来回应你的时候，你能以开放和顺服的态度去接受吗？

现在让我们看看耶稣医治的病人。给耶稣治好的病人什么背景也有。论社会地位，高低也有。有政府的官员，也有给人看不起的残疾人、寡妇和乞丐。论性别嘛，男女都有；论国族籍嘛，犹太人有，外邦人也有。论和耶稣的亲疏程度嘛，有彼得的岳母，有初次见面的陌生人，甚至最后还包括来抓耶稣的士兵。

在这些病人中，你猜耶稣最欣赏哪一类人？……对，是那些对祂有信心的，愿意信赖他的病人。例如重恩刚才谈到的，求主医治仆人的罗马军官，耶稣就赞许他说：“这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。”还有那个患血漏病的妇人，主耶稣也说：“女儿，你的信就了你。”还有其他的例子，不一一细述。

反过来说，当耶稣遇到那些对祂没信心的人，或者有意试探祂，不怀好意的人，祂会拒绝行神迹。这些人包括耶稣家乡的人，还有经学家、法利赛教派的人、撒都该教派的人。例如马太福音 13 章告诉我们，耶稣家乡的人因祂出身是木匠，看不起祂，厌弃祂，耶稣因为他们不信，就不在家乡多行异能了。

说到这里，你可能会问，是不是凡有信心的人，

耶稣都一定会医治呢？——人对神有信心是应该的，但这信心不能成为勉强神医治人的手段。当我们运用信心的时候，除了考虑人这方面，还得考虑神那方面。

在神那方面，最少有两件事情我们要留意，一是祂的能力，二是祂的旨意。神是全能的，祂绝对有能力医治任何的疾病。可是，祂的旨意是至高和至善的，祂愿意把最好的赐给我们，但这最好的结果，却未必是病得医治。

如果神已把旨意向我们显明，那我们祈求的时候，就知道信心的方向；如果祂还没有显明祂的心意，我们就要不断仰望、祷告、等候神在最好的时间给我们最好的安排。这样才是最大的信心。

刚才谈过治病的神迹，现在让我们谈谈赶鬼的神迹。其实治病和驱鬼在有些情况是有关系的。根据圣经的记载，有些疾病是鬼魔附身所造成的。因此当耶稣把附在人身上的邪灵赶去，身体上的残疾情况也消失了。例如马太福音 9:32-33 节记载，当耶稣把一个哑巴身上的邪灵赶走后，哑巴就说出话来了。

然而一般而论，福音书所记载的 26 件治病和赶鬼的神迹中，赶鬼和治病还是有清楚的分别的。绝大部分耶稣医治疾病的记载中，都没有谈到邪灵；而给耶稣赶走污鬼的人，也不是每一个在污鬼附身时都有身体上的疾病。

至于耶稣赶鬼的方法，特色很突出，那就是四个字——直截了当。耶稣不用任何实物，也不用触摸被鬼附的人，只须斥责污鬼，污鬼就毫无反击的余地，从人身上出来了。邪灵这样的反应，显明耶稣绝对有权柄去除灭邪恶的力量。难怪在场看见的人，也禁不住惊讶地说：“这是什么事？是个新道理啊！祂用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了祂。”(可 1:27)

圣经的记载让我们看见，耶稣施行神迹，往往是回应人的实际需要。当祂看到有人被顽疾或邪灵所折磨摧残，祂都乐意伸出援手。祂不会因为满足自己的各种欲望而施行神迹。还记得之前谈到耶稣接受魔鬼的试探吗？当时魔鬼引诱耶稣为肉体的需要、为招揽人心而施行神迹，耶稣都一口拒绝了。

耶稣医病赶鬼，是基于祂怜悯的心肠，这是不容否定的事实。可是，耶稣治病赶鬼，意义却不只

限于这个层面，还有更深远的意义。

我们先看看耶稣自己怎样说。马太福音 11 章和路加福音 7 章都记载，当施洗约翰在监里听见基督所做的事，就打发两个门徒去问耶稣，祂是否先知所预言的弥赛亚。耶稣就把旧约先知对弥赛亚职事的预言应用在自己身上，祂对约翰的门徒说：“你们去，把所听见、所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻疯的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”由此可见，耶稣所行的神迹，正吻合了先知有关弥赛亚的职分的预言。

另外，路加福音 11 章也记载，当有人污蔑耶稣是靠鬼王赶鬼的时候，耶稣便义正词严地指出，祂是靠神的能力赶鬼，而且这代表神的国已临到了。

也看看污鬼遇见耶稣有什么反应。马可福音 1 章记载，当被鬼附的人见到耶稣，他里面的鬼就使他大声喊叫说：“拿撒勒人耶稣，我们与你有什么相干？你来灭我们吗？我知道你是谁，乃是神的圣者。”

从以上这些记载可以看到，耶稣行治病赶鬼的神迹，正是证明了祂是旧约所预言的弥赛亚，要来建立神的天国。

正因为祂是神的儿子，是弥赛亚，所以祂大有权柄，无论是赶鬼还是治病，可以不借用任何东西，只说一句话就行了。

弥赛亚来到世上，标志著神的能力和管治已透过耶稣的职事临到人间。我们看看耶稣施行神迹的对象，他们都是被社会排斥和拒绝的边缘人。患血漏、麻疯、残疾、鬼附，还有外邦人，都是在犹太人的宗教传统里被视为不洁净的人；是社会里的不受欢迎人物。但是旧约以赛亚书里说，当神的国来临的时候，这些人将会被医治，被拯救。因此，我们可以这样说，耶稣怜悯这些社会边缘人，施行神迹拯救他们，是一个记号，宣示天国要在人间彰显了。

“耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。”(约 20:30-31)但愿耶稣这些神迹，也好像路标一样，引领你走向生命大道。

弟兄姊妹，你经历过神迹吗？如果经历过，这些神迹有没有成为你的路标，带你更深认识神，活

出祂的生命？还是你仍然停留在路标那处，不愿前行呢？

8. 耶稣的神迹(二)

让我们继续谈谈神迹这课题。上次我们讲过神迹分三大类——治病、赶鬼、还有超越自然定律的神迹；耶稣所治好的病人什么阶层也有；治好的病种类很多，所用方法也很多样化。但值得注意的是，无论治病或是赶鬼，祂都大有权柄，绝对可以用最直接的方法，也就是用一句话就可施行神迹了。除此以外，我们也谈过神迹的目的和意义，指出耶稣施行神迹，除了因为看到人的需要而施以援手，其实也是为了证明自己弥赛亚的身份和宣示神国度的来临。

这次我们要概括地介绍超越自然定律的神迹；然后再从福音书所载的神迹中，挑其中三个来跟你集中讨论当中的意义；也看看牵涉在内的人，有何反应。

在福音书记载的 35 件个别神迹中，只有 9 件是不属治病和赶鬼类的。这 9 个神迹中，有 5 个跟食物有关：有两次耶稣用当时的人常吃的鱼和饼喂饱了极多的群众；另外两次是帮助在湖中捕鱼没有收获的门徒抓到很多很多的鱼；还有一次，是在婚宴中把水变为美酒。

除了供应食物，耶稣也有能力改变天气情况，吩咐湖上的风暴止息；也曾经在水湖面上行走。另外有一次，祂也诅咒无花果树，结果那棵树就枯乾了；还有一次，有人问耶稣纳税不纳税，结果耶稣就命令彼得从一条鱼的口中找到税银。

如果我们分析一下，就会发现，这些神迹大部份回应了当时一些实际的需要，只有耶稣在水面上走和诅咒无花果树不是为了回应当时某个已发生的情况，而是耶稣特意施行神迹，让门徒看见有信心的人可以拥有的能力。

此外，这九个神迹也有一个共同点，那就是见证耶稣是自然定律的主，祂绝对有权柄控制自然界的现象。

介绍过耶稣行神迹的一般情况，现在让我们选几个神迹来集中看看。就先看看五饼二鱼的神迹吧。这神迹是耶稣所行的神迹中，唯一一个四部福音书都有所记载的。经文是太 14:13-21；可 6:32-44；路 9：10-17；约 6：1-15。当时耶稣来到旷野想安静休息一下，但是各地的人还是跑来

跟随祂。耶稣看见他们，就动了怜悯的心，医治了当中的病人，并对他们讲论天国的道理。傍晚到了，门徒本想请耶稣打发所有人回去自己找食物，可耶稣却叫他们一组一组的坐下，把一个小童带来的五个饼两条鱼，分派给众人。结果在场所有的人都吃饱了，单是男人就有五千。

马太、马可、路加福音强调的是耶稣对人的怜悯，因此著墨于群众如何艰辛地跟随耶稣来到这里；而约翰福音却不同，作者特别指出当时是犹太人的大节日——逾越节的前夕，而且还详尽地记载了神迹发生以后还有什么下文。这有什么特别之处呢？特别之处在于群众对神迹的回应；特别之处也在于耶稣对这些回应的回应。

群众吃过耶稣用神迹赐给他们的饼和鱼以后，不久又到处找耶稣。当耶稣终于给他们遇上的时候，耶稣干脆直截了当地指出，他们找祂，并不是因为认识了祂的身分，而只是想耶稣再用神迹弄出饼来给他们吃。耶稣教导他们，不要为这世上必坏的食物努力，而是要为永生的食物来努力。

这永生的食物不是指世上的粮食，而是指耶稣要赐给世人的永生。可是，当时跟随祂的人还以为是指天上降下来的一种什么食物。于是耶稣就干脆告诉他们，自己就是天上降下来的粮食，吃祂的肉、喝祂的血的人，永远活著。

听见耶稣这番话的人有何反应呢？圣经记载有些门徒也说“这话甚难，谁能听呢？”他们有些也就厌弃耶稣，以后不再和祂一起了。为什么厌弃祂呢？可能是因为他们真的以为耶稣要把肉给他们吃，觉得太呕心了，有些则可能起初跟随祂，本来只希望得到实际好处，现在耶稣不给食物，又不知祂在胡扯什么，所以就走了。

你看到这个神迹最重要的意义吗？刚才已提过，神迹发生的时候刚好逾越节快到了。逾越节是纪念神救赎以色列人出埃及的节日。在这个节日，以色列人会向神献上羔羊赎罪。逾越节快到了，耶稣以饼喂饱群众，表层的原因是喂饱饥饿的群众，但更深的意义是，这些饼正代表祂自己。祂说祂是天上降下的粮食，唯有吃祂的肉和喝祂血的人，也就是接受和相信祂的人，就可以永远饱足，永远活著。为什么可以永远活著呢？因为耶稣将会把自己当作献祭的羔羊，为以色列人赎罪，使他们可以和神重新和好。——朋友，当

年给耶稣喂饱肚子的人，很多是完全不明白主的心意的。今天我们已身为神的儿女，我们明白主的心意吗？

现在让我们也来看看耶稣医治一个瞎子的神迹。约翰福音九章记载，有一个人生来就瞎眼，耶稣用唾沫和泥抹在他的眼睛上，又叫他到一个叫西罗亚的水池去洗眼睛，然后他的眼睛就开了。

看这个神迹，我们特别要留意不同的人对神迹的不同反应。先谈谈瞎子的邻居吧，他们对神迹很感兴趣，这也是人之常情，后来就把瞎子带到他们心目中的权威人士、宗教领袖，也就是法利赛人那里，去验证一下这个神迹。可他们是否找对人呢？我们看看那些法利赛人的反应吧，他们看见有人重见光明，并没有替他高兴，他们最在意的是，那个施行神迹的人违反了犹太人的安息日律例。安息日出自神向摩西颁布的十诫，用意是给人放下工作敬拜神的机会。可是犹太人代代向相传下来，就把这个诫命搞得越来越制度化。他们把诫命扩充为很多传统和规条，例如有关律法的作品米示拿(Mishnah)里，就列出安息日不可做的工作有 39 项。可是他们却忽略了所有诫命背后的精神，那就是尽心、尽性、尽力爱神和爱人如己。

听众朋友，但愿我们都不会像这些法利赛人一样，只顾死守规条，失落对别人最基本的怜悯之心。

好，我们也看看瞎子的父母。当法利赛人询问他们，他们的儿子为何可以看见，他们就一味推说不知道，以免因此得罪有权有势的法利赛人。弟兄姊妹，当说出真相可能会为我们带来逼迫的时候，我们有勇气说实话吗？

也看看那个瞎子自己。他是个很有信心的人，他生来就是瞎眼，现在耶稣告诉他，去西罗亚水池那里洗洗眼睛就能看见。你想如果是你，你会有有他这样的信心吗？

他也是个坦白有勇气的人，当别人问他眼睛重见光明的经过，无论问的人是谁，哪怕是普通的邻居，还是既具权势却又不怀好意的法利赛人，他都一概照实回答，毫不隐瞒。

他更是一个谦卑和渴慕真理的人。当耶稣告诉他自己就是神的儿子时，他马上就向耶稣下拜了。怪不得耶稣说，祂是世上的光，不能看见的，因

祂可以看见；能看见的，反瞎了眼。瞎子因信耶稣是神的儿子，不单肉眼开了，心灵的眼睛也开了。法利赛人虽然肉眼看见，可是他们拒绝接受耶稣的身分，心灵的眼睛还是瞎的。

最后，让我们谈谈耶稣在世所行的，最伟大的一种神迹，那就是起死回生，使人复活的神迹。这些神迹中最触目的当然是耶稣自己从死里复活。这个神迹我们在几个星期后还会详细交待，今天就让我们看看拉撒路复活的神迹。

根据圣经的记载，拉撒路和他的两个姊妹马大和马利亚是耶稣的好朋友。有一次，拉撒路得了重病，他的姊妹就找人告诉耶稣。当耶稣到达他们居住的地方伯大尼的时候，拉撒路已经死了，安放在坟墓里四天了。

马大和哪马利亚先后出来迎接耶稣。他们都忍不住对耶稣发了点怨言。她们都跟耶稣说：“你若早在这里，我兄弟必不死。”耶稣如何回应呢？耶稣对马大说：“你兄弟必然复活。”马大以为耶稣指的是末日时拉撒路要复活。可耶稣接著跟她说了一句非常惊人的话：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。凡活著信我的人必永远不死。”马大怎样回答祂呢？马大的话，简直是一个信心的宣言，她认信耶稣是基督，是神的儿子，就是先知们预言要临到世界的那一位。我们要注意的，当时耶稣还没有使拉撒路复活，而马大也未及完全明白耶稣的话，可她还是作出认信，表达对耶稣身分的认识，表达对耶稣的信靠。

后来耶稣来到拉撒路安葬的地方。那坟墓是个洞穴，用一块石头挡住。耶稣下令把石头挪开，马大怕尸体发臭，曾提出异议，可是耶稣坚持这样做，结果石头被挪开了。接著耶稣祷告，为将要发生的事情感谢神，然后耶稣大声呼叫：“拉撒路出来！”就祂这么一句话，手脚裹著细麻布，头裹著巾的拉撒路就真的活生生从坟墓里出来了！

这个神迹是要见证耶稣对马大所说的话：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。凡活著信我的人，必永远不死。”耶稣掌管生命和复活，祂能马上叫死了的拉撒路复活。然后，耶稣也告诉马大，在今生相信祂的人，就有一个属灵的新生命，这生命将一直持续到永永远远；最终在末日的时后，这些信主的人身体也会

复活，永远不受死亡的辖制。

当时四周的人有何反应呢？圣经记载，很多人看见这样的神迹，马上就信了耶稣。可是，有些法利赛人和祭司却怕耶稣行了那么多神迹，会惹来太多人跟随他，因而引起罗马政府的注意和反感，派兵对付犹太人。他们动了杀机，开始密谋如何杀害耶稣。

9. 反对耶稣的犹太人领袖

当耶稣施行神迹后，各人的反应是很不相同的。有些人只希望耶稣再行更多神迹来提供好处给他们；有些人因此认识了耶稣是神的儿子；也有些人非常不满意的，那就是犹太人的领袖。上次我们已提到，很多犹太人看到拉撒路复活的神迹，便信了耶稣。这使犹太人的领袖非常不满，怕耶稣所掀起的群众运动，会惹来罗马人的镇压。他们聚在一起，商议要杀死耶稣。

为何害怕罗马人就要杀死耶稣呢？劝祂收敛一些不行吗？是不是之前已对祂有积怨呢？为何他们身为宗教领袖，却会对耶稣这个到处热心传道的年青人下这种毒手呢？

现在就要解答这些问题，说说犹太人的宗教领袖为何恨透耶稣；为何最后要把祂，一个自己的同胞，交给异族的罗马人来行酷刑，钉上十字架。根据圣经的记载，当时跟耶稣过不去的犹太人领袖，笼统来说，最主要有两批人，一批是法利赛人，另外一批是撒都该人。

先来看看法利赛人。他们是当时一个宗教教派，法利赛的意思就是“分别出来的人”。当以色列亡国后，很多犹太人看到本国的宗教系统不断受到外族的信仰所污染，心里很焦急。约在公元前一百多年，有些热心的犹太人组成了法利赛党，主张族人应远离一切外族文化，专一持守摩西所颁布的律法。为了要使律法的影响力，可以在希腊、罗马文化占上风的世界里有效地发挥，法利赛人建立了各种传统，务求使律法可以应用到各种不同的情况。起初这些传统只是对律法的诠释，后来法利赛人逐渐把这些传统看得像律法一样重要。这些所谓“口传律法”，在耶稣的时代有六百多条，非常琐碎，例如列明在吃饭前该如何洗手来表示敬虔和洁净；又列明，在上次我们谈过的安息日里，有哪些事情是可以做的，有哪些事情是不可做的。例如在安息日里手角折了骨不

能接，但如果患了会致命的病则可以医治；此外还有还多很多类似的规条。

在法利赛人的心目中，紧守这些口传的律法，就是圣洁，就是对神敬虔的表达。他们这份对信仰、对本国文化的执著，当时也赢得了不少群众的支持。很多以色列人都视他们为解释律法的权威。

那他们为什么会跟耶稣起冲突呢？其实原因挺简单直接，那就是，耶稣不同意他们以遵守传统规条来代替遵守律法背后的精神；而法利赛人则反过来质疑，耶稣不尊重传统，就是不尊重摩西，那就一定不是神差来的。既是这样，祂行那么多神迹奇事，权柄何来呢？祂又凭什么权柄来推翻先祖留下的口传律法呢？我们先说说遵守传统方面的冲突，再说权柄方面的冲突。

举个例子吧。法利赛人是非常重视守安息日的。上次谈耶稣医治瞎子的神迹时已跟你说过，安息日是不可以工作的，是神定为休息和敬拜祂的日子。可是法利赛人看到什么呢？他们看到耶稣容许门徒在安息日经过麦田的时候，掐起麦穗来吃，对法利赛人来说，这是工作；这还不够，他们还看见耶稣多次在安息日医治那些并非性命垂危的病人。耶稣做这些事情，我们看来，并无不妥，可对严守安息日，严守传统的法利赛人来说，耶稣这些行径简直是大逆不道，一点也不尊重律法！因此每次看见，便毫不犹豫地指责耶稣。

可耶稣的反应如何呢？耶稣的反应使他们更吃惊。耶稣没有让步，祂直接了当地指出，祂自己才是安息日的主。那就是说，祂有绝对权柄解释和应用安息日这条诫命。那祂怎样诠释呢？祂指出“安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。”(可 2：27)神设立安息日，是要给人祝福，而不是增加人的重担。祂指出，在古代大卫王的时候，也曾因饥饿而没有遵守律法，吃了只有祭司才可吃的陈设饼；今天耶稣也可以因怜悯人的需要而在安息日作工治病。因为对人要有怜悯的心，正是律法的真义，比表面的仪文礼节更重要。听众朋友，法利赛人一直受犹太人尊重，是公认的律法权威。现在耶稣在大庭广众公开指出，他们对律法的解释是错误的，你想想他们觉得有多丢脸。可耶稣给他们的挑战还不止这些呢。根据太 15 章的记载，有一次，当法利赛人又指责耶

稣的门徒不按传统的洁净礼洗手吃饭的时候，耶稣更一针见血地指出，法利赛人只著重遵行律法的字面意思，其实背后是受到邪恶的欲念所驱使的。那是什么恶念呢？——是假冒为善和自义的恶念。

耶稣指出，很多法利赛人只著重遵守祖宗的遗传，以便在别人面前建立圣洁崇高的形象，但骨子里却是利用这些遗传来逃避遵守神真正看重的诫命。此话可解呢？耶稣举了一个例子——当时有很多法利赛人和其他人不想按照摩西所颁布的十诫，孝敬供养父母，于是法利赛人便想出一个奸计，告诉群众，如果父母向他们求助，他们便可以父母说：“我已把当用来供养你的钱奉献给神了，所以没有钱可以给你了。”想想看，那是多么虚伪，简直是完全违背了神要我们孝敬父母的命令。

可更糟糕的是，很多法利赛人不单假冒为善，他们还用这些规条来排斥、针对别人呢。他们视那些没有遵守口传律法的人为不洁净，为罪人，耻与为伍。圣经多处记载他们这种高人一等的心态：例如当他们看见耶稣和罪人一起吃饭的时后，他们便藐视耶稣；又例如耶稣也曾讽刺地指出，法利赛人常常会在祷告中感谢神，原因是自己很圣洁，不像别人那样邪恶。

我们绝对可以相信，耶稣这些指责，不但动摇了法利赛人对律法诠释的权威，更是破坏了他们藉这种权威在社会各方面获得的特权。他们当然很想除掉耶稣这个大敌人，可使他们头疼的是，这个处处跟他们作对的人，虽是学历不及他们，势力不及他们，但却事事显出自己的权柄。耶稣不单口称自己是安息日的主；还在医治一个瘫痪人的时候，有胆赦免别人的罪；另有一次，耶稣展现祂的权能，把污鬼从人身上赶出来，法利赛人终于按捺不住，抓紧机会，恶毒地污蔑耶稣是靠著鬼王的能力赶鬼。

耶稣并没有给他们吓怕了。他义正严词地告诉他们，祂自己的权柄绝非来自撒但。祂是靠著神的灵赶鬼。耶稣赶鬼成功，是标志著神国度的来临。法利赛人把神的工作硬说是撒但的工作，是对神的灵莫大的亵渎，简直是要自绝于神的救赎和赦免。

法利赛人有没有因为耶稣这些指责而回转过来。他们不愿意面对自己的罪，反而越来越恨耶

稣，处处想找耶稣的把柄，以便除掉这个心腹大患。为了达到杀害耶稣的目的，他们甚至愿意和死敌撒都该人合作。为什么呢？只因为两派的人都有共同的敌人——耶稣。

现在让我们来看看撒都该人是怎样的人，也看看他们为什么也憎恨耶稣。

撒都该人全部来自耶路撒冷的贵族或祭司家族。耶稣时代的大祭司，也是撒都该人。他们执掌圣殿的大小事务，主持崇拜礼仪。他们也承认摩西律法的权威，但却不相信复活、灵界或天使的存在，这也是他们和法利赛人很重要的分别。他们不只是宗教团体。他们也是犹太人公会的主要组成份子。公会也就是犹太人最高的自治机关。他们的权力是由罗马人所赋予的，因此他们也极力向罗马政府靠拢，这又跟法利赛人要远离外族人，分别为圣的立场大不相同了。

这群撒都该人是非常现实的，他们看重实际利益，在政治上和宗教上都有实权，生活也远离群众，不得民心。为何他们也视耶稣为他们的大敌人呢？其实理由也不难明白。他们是当时政治宗教制度下的既得利益者。他们所享有的一切，都是从现有制度中获得的。可耶稣的出现，却威胁著社会的安定，威胁著他们的利益。

看四福音我们可以发现，撒都该人和耶稣的对峙场面没有像法利赛人跟耶稣那么多。可是当耶稣行的神迹越来越多，祂的教训越来越引人注目，撒都该人就开始监视耶稣了。耶稣越是吸引群众，就越使他们不安，他们不单妒忌耶稣深得人心，他们更担心的是，耶稣这样受群众欢迎，会惹起罗马人的反感，收紧对犹太人下放的权力。如果罗马人这样做，撒都该人的权位肯定大受影响。

根据圣经的记载，撒都该人起初只是以求显神迹的方式来试探和挑战耶稣。可当他们看见很多犹太人因拉撒路复活而跟从耶稣，他们就动杀机了。前面我们已谈过，他们和对头人法利赛人组成联合阵线，一同聚集在公会，决议要杀死耶稣。法利赛人和撒都该人都想取耶稣的性命，耶稣当然是知道的。可是，祂却明知山有虎，偏向虎山行。在这么危险的时刻，我们的主耶稣选择上耶路撒冷过逾越节。不可不知的是，耶路撒冷可是法利赛人和撒都该人的根据地呢！更惊人的是，耶稣一向都是低调行事，可这一次祂却是选

择以非常公开的方式进入圣城。这还不够，在进入耶路撒冷以后，祂还做了合城震惊的事情，大大激怒了祂的敌人，致使他们最终把祂送上十字架。

10. 耶稣在耶京的最后一周(一)

耶稣知道法利赛人和撒都该人要谋害祂，仍然坚持到耶路撒冷去。你猜耶稣当时知不知道自己去耶路撒冷，会遭受十字架的酷刑呢？圣经告诉我们，祂是完全知道后果的。在最后一次进入耶路撒冷之前，耶稣曾三次向门徒预言自己会受难，会被祭司、长老和法利赛人所害，受很多苦，甚至被杀害，但第三日会复活。

门徒当时有何反应呢？第一次说的时候，彼得只顾劝阻祂，却不明白祂受难的意义；第二次嘛，门徒听见，就大大地忧愁；第三次，门徒好像听了像没听一样。因为马太和马可福音记载，当耶稣向门徒预告祂将要受难和复活后，耶稣的门徒在争做老大；而路加福音更清楚地写下：这些事门徒一样也不懂得，他们不晓得耶稣所说的是什么。(路 18:34)。连朝夕在一起的门徒也不明白耶稣，试想想祂当时多么孤单。不过，祂还是义无反顾的走上了这条死亡之路。

耶稣进入耶路撒冷的时候，场面非常壮观。耶稣为这个时刻事先做了一些安排。祂预先叫门徒按祂的指示找来一头驴子，然后骑上去，从山上走进城里来。那时以色列人的大节日逾越节快到了，很多犹太人都到耶路撒冷过节朝圣。有些学者估计，当时群众的行列可以延伸至一公里多。他们当中很多人都看过或听过耶稣所行的神迹奇事。为表达对耶稣的爱戴，他们把自己的衣服铺在地上，也摘下树枝铺在路上，高声呐喊著说：“奉主名来的，是应当称颂的！”耶稣就是在群众夹道欢呼声中进城的。

为什么耶稣要这样浩浩荡荡地骑驴驹进城呢？耶稣一向行事低调，很多时候，行了神迹也不愿意让太多人知道，为什么这次却一反常态呢？原来这是一个象徵性的行动。旧约的撒迦利亚先知曾预言说：“耶路撒冷的民哪，应当欢呼。看哪，你的王来到你这里！他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和地骑著驴，就是骑著驴的驹子。”(亚 9:9)

耶稣骑著驴子荣耀地进入耶路撒冷，要表明祂就

是弥赛亚，就是撒迦利亚先知所预言的君王、以色列人所盼望的拯救者。这位君王有什么特色呢？撒迦利亚说是公义的，施行拯救，而且谦谦和和的。

可是当时站立在城门口欢呼迎接的群众却不是这样想。在他们的心目中，眼前的耶稣是政治上的弥赛亚，将要成为民族英雄，以武力救他们脱离罗马的政权。他们哪会料到，这位君王在短短几天之内，居然选择以受难受死的方式来建立祂的国度。

每一位朝圣者到达耶路撒冷之后，当然会到圣殿献祭。耶稣也不例外，祂也到圣殿去。当时的圣殿由大希律王所建造，按照第一世纪犹太学者约瑟夫的记载，圣殿外墙以黄金装饰，非常华丽堂皇。

当耶稣进入圣殿的外院，祂看到什么呢？祂看到朝圣者惯常会看到的情景——有人在摆卖牛羊；有人卖鸽子；有人在为朝圣者兑换钱币，非常热闹喧嚷。

圣殿，顾名思义，该是神圣的，怎么有人在里面做买卖呢？其实那时以色列人献祭要用牲口家禽。这些牲口必须符合规定，没有残疾；奉献嘛，也须用特别的钱币。商人就是看中了这个商机，和圣殿里的祭司谈妥条件，实行在圣殿里大搞商业活动，把朝圣者的钱弄到自己的口袋里去。

耶稣看见这些情况有什么反应呢？祂严厉地指责他们把祷告的殿变作贼窝；除此以外，祂还采取了较激烈的行动——他赶走了所有做买卖的人，也推倒兑换钱币用的桌子和家禽贩子的凳子。

为什么耶稣要这样做呢？祂不是一时冲动。祂除了表达看见圣殿被污染的愤怒，还要用这个戏剧化的行动来让犹太人醒觉，圣殿里的敬拜必须更新；圣殿必须回到它存在的基本目的，这里应该是祷告神的地方而不是大家牟利的商业中心。

谈到这儿，相信你也会想起，不知犹太人的领袖看见耶稣洁净圣殿，心里会有何反应？对他们来说，耶稣这样做，简直是欺人太甚了。撒都该人是祭司，对他们来说，圣殿是他们权力的中心；对法利赛人来说，圣殿也是律法的象徵；对亲希律王的政治党派来说，圣殿是以色列人政治和宗教的中心，这里有如此哄动的事情发生，也意味著耶路撒冷的社会稳定情况会受到影响。因此，

这些不同党派的人便连成一线，一起来对付耶稣，竭力要阻止耶稣再损害他们的既得利益。马太、马可、路加福音告诉我们，当耶稣在殿里教训人的时候，撒督都该人、法利赛人、希律党人都来和耶稣辩论，千方百计要找把柄来陷害祂。不过，智慧的主耶稣不但没有给他们抓到辫子，还能反守为攻，以比喻来劝导这些领袖要悔改。耶稣很想犹太人的领袖明白，在以色列人的历史里，神的仆人一直受到唾弃和拒绝。现在神的儿子来了，他们还是没有开放自己的心来接待祂。这样的顽梗叛逆，将会使他们失去进入神国度的机会；而那些犹太人所看不起的外邦人反而会因接受相信耶稣而得以进入天国。

犹太人的领袖听到耶稣的教导后，完全没有反省。他们明知耶稣的比喻是指著他们说的，却又没奈何，不能在耶稣的讲论中找到可以攻击的缺口。因此，他们乾脆老羞成怒，聚集在当时的大祭司该亚法的官邸里，密谋有何具体的办法来除掉耶稣。你可能会问，这些领袖们有权有势，要干掉手无寸铁的耶稣可不容易，派人把耶稣抓住不就行了吗？

可我们不能忽略的是，耶稣当时也有很多拥护者。如果在光天化日，众目睽睽之下捉拿耶稣，是很容易惹起群众的骚动，甚至暴乱的。因此，要抓住耶稣，必须在晚上较少群众聚集的时刻行事。可是在晚上，耶稣就会像成千上万的朝圣者一样，到城郊或城外住宿。要在黑暗里，在一堆一堆的人群中找到耶稣，又是谈何容易呢。在这样的情况下，他们很需要一个常伴在耶稣身旁的人，为他们提供线索，使他们可以在夜深人静，没有多少人在耶稣身旁的时候抓住他。

后来他们找到这么一个人没有呢？唉，其实是不用找的，因为耶稣的十二个入室弟子中其中一个叫犹大的，主动去见祭司长。他跟祭司长谈条件，他们给他了他以三十块钱，他就答应，当发现抓耶稣的好时机，就会向他们通风报信，带他们到耶稣的藏身地点。

犹太人领袖和自己的弟子正密谋杀害自己，耶稣知道不知道呢？我们的主耶稣是全能的神，当然是知道了。可是他没有因此大动肝火，或者方寸大乱，他还是要和门徒，一起过节，吃逾越节的晚餐。这是以色列人的大节日，是纪念他们从埃及人的奴役下重获自由。当时为了让天使越过以

色列人的家，不杀他们的长子，神就命以色列人每家杀死一只羊，然后把血涂抹在门框上。现在耶稣知道，在这个逾越节，他自己也要成为代罪羔羊，不单为以色列人，也为世人牺牲自己的性命。祂很想和祂所挚爱的门徒，一同吃在世上的最后一顿饭。

耶稣和门徒的最后晚餐在一间布置整齐的房间内进行。巴勒斯坦的道路尘土飞扬，按照当时的风俗，以色列人步行之后，一般都会在吃饭之前先洗洗脚。这次在吃饭前，耶稣束起自己的衣服，开始替门徒洗脚。师长替门徒洗脚，这是何等的谦卑！更何况在当时的巴勒斯坦地区，洗脚本来是仆人的责任呢！可耶稣就是要以身作则，告诉门徒应当彼此服事，学效祂自己的谦卑。洗完脚，大家就坐后，耶稣看著犹大，心里真的很伤痛。祂明说，在他们中间有一个人要出卖祂了。门徒当然起哄，人人都想知道出卖祂的是谁。耶稣没有说出犹大的名字，只是作了一些暗示。唉，可惜犹大还是没有醒悟过来。撒但入了犹大的心，他起身出去找犹太领袖去了。圣经告诉我们，那时是夜间了。对犹大来说，不但天已黑了，他的心灵也的确进入了黑夜，撒但已完全操控了他的心。

除了这两件事情之外，在这顿晚饭，耶稣还做了一件事情跟我们今天的教会生活息息相关的。祂拿起饼祝福、掰开、分递给门徒吃，说：“这是我的身体”。接著，祂又举起一杯葡萄酒，祝福了，递给门徒喝，说：“你们都喝这个；因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。”然后耶稣更吩咐门徒说：“你们以后都要这样做，为的是记念我。”

这就是现在我们在教会常常守的主餐的起源了。这是耶稣给门徒的遗命，也是给我们的命令，要我们相信祂的人，用吃饼喝杯的仪式来记念祂舍命流血来为我们赎罪。

主耶稣面对要害死祂的人，毫不胆怯。祂深深明白自己来到这个世界的使命是什么。其实祂是全地的主，绝对有能力阻止犹太人领袖的奸计得逞。可是，祂自己选择把命舍去。约 10:18 记载祂说：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。”如果你有机会和弟兄姊妹一同领受圣餐，你可有珍惜这个记念主大爱的机会？

11. 客西马尼和被捕

有人说，死的一刻并不是最难熬，最难忍受是死前的恐惧焦虑。现在让我们设身处地代入耶稣的处境，看看祂如何经历生命中最焦虑、最矛盾的时刻。

之前我们提到耶稣和门徒在一所楼房吃祂在世上最后的一顿饭。吃饭以后，耶稣便和门徒离开那所房子，走路到耶路撒冷以东约一公里的橄榄山。耶稣的目的地是山上西面一个叫客西马尼的园子。

那时候门徒的状况如何呢？可说是既焦虑又满脑子想不通的问题：“耶稣老师行了那么多神迹，讲的话又大有权柄，肯定是犹太人的弥赛亚君王。可是，可是，祂为何不马上为以色列复国，反而说自己快要被犹太领袖杀害。祂既然有能力行神迹，难道没有能力阻止领袖们的阴谋吗？还有，万一祂真的死去了，我们怎么办呢？”

正在这当儿，耶稣突然向他们预告一件更苦恼的事。耶稣预言，这个晚上门徒都会舍他而去，留下祂一个人，而彼得更会在鸡叫之前，三次不认耶稣。如果你是彼得，你会有何反应呢？我猜你多半会像彼得一样，马上对耶稣表明心迹。当时彼得和其他的门徒立刻表明，他们愿意和耶稣同生共死，跟随祂到底。这样边谈边走，不久就到达客西马尼园了。

客西马尼，原意指压油的地方。这个种植橄榄的园子，是耶稣常常到的地方。他常和门徒在那里安静和休息。因此，出卖祂的门徒犹大知道会在那里找到祂。如果耶稣不想给犹太领袖抓到，这天晚上祂只要不去那里就成了，可是祂选择来到这儿，甘心放弃自己的一线生机。

耶稣知道自己很快就要像穷凶极恶的罪犯一样，被钉上十字架处死。此时此刻，祂感到很无助，很焦虑。祂怎样去处理自己澎湃的情绪呢？祂选择向父神祷告，而且找挚爱的门徒陪伴。现在让我们先看看门徒的回应，然后在再看看耶稣自己的祷告。

马太福音记载，当耶稣来到客西马尼园，便吩咐门徒说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。”耶稣的意思是不是要门徒什么也不做，刚坐在那里等祂？当然不是，耶稣希望门徒以祷告支持老师耶稣。

说完这话，接著耶稣就和最亲近的三个门徒，彼

得、约翰和雅各再往前走一小段路。然后耶稣毫不保留地向他们表达自己的软弱，并且要求他们支持自己，分担自己的苦难。祂对他们说，我心里甚是忧伤，几乎要死；你们在这里等候，和我一同警醒。警醒是什么意思呢？当然是为耶稣守望祷告了。

其实，耶稣进入耶路撒冷之前，也曾和这三位门徒登上高山，在那里他们有机会目睹耶稣改变形象，有机会看见耶稣荣耀无比的身体。现在耶稣快要上十字架，要受极大的苦，祂也是同样拣选他们陪伴祂。耶稣乐意和这几个挚爱的门徒荣辱与共，可见祂多么的看重他们！

可是，他们以什么回报主呢？圣经说：当耶稣自己祷告回来的时候，发现门徒睡著了。想想看，当你面临生死关头时候，请入室弟子支持鼓励自己，可他们却睡著了！不过耶稣并没有破口大骂，只是提醒他们要警醒祷告，以免落入撒但试探的圈套，而且耶稣还一语道破他们的问题所在。耶稣说：“你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”其实这些门徒并不是完全不关心耶稣，刚才在路上他们不是说愿意跟随耶稣到底吗？只是他们对耶稣的爱是经不起考验的。现在他们又旁徨，又困倦，意志撑不下去，就倒头睡著了。这些门徒实在给我们很大的提醒。当弟兄姊妹处身陷困境，请我们代祷分忧的时候，我们会不会也像这些门徒一样，心里很愿意，可毕竟还是因自己太乏力而没有实际的行动呢？要超越自己的软弱去帮助人是须要意志力的，可这种意志力也不是我们自己说有就便有的，我们须要向神求。试想想，如果当时这三个门徒恳切呼求天父赐他们警醒的力量，不要睡著，他们还会那样软弱无力吗？

谈完门徒的情况，我们来看看耶稣祂自己。耶稣这时非常孤单。事实上，在祂的人生中，孤单并不是陌生的感觉。在旷野祂要独力面对魔鬼的试探；在三年多的传道工作里，祂常要一个人面对找祂只求得到好处的群众；处处要抓祂把柄的犹太领袖；还有不成熟的门徒。现在，祂又孤立无援了。那么，祂到底可以靠什么去跨过这个苦难呢？---是靠从上而来的力量。

耶稣怎样描述自己的处境呢？在往客西马尼园之前，祂对门徒说：“你们要分散，留下我独自一人，其实我不是独自一人，因为有父与我同

在。”不错，祂夸胜的秘诀在于有父同在。怎样可以有父同在呢？首先要自己愿意亲近父神。

在客西马尼，当耶稣忧伤得几乎要死的时候，祂什么事也不做，只是拼命地祷告。圣经记载，耶稣先后三次向天父祷告。第一次，耶稣俯伏在地上说：“我父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思，只要照你的意思。”

第二次，耶稣说：“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的意旨成全。”

耶稣第三次祷告，说的话还是和先前一样。

耶稣这些生死线上的祷告，其实有两个重点。

一，祂坦白表达意愿，求天父叫这杯离开祂。这杯当然是指苦杯。这杯苦到什么程度呢？路加福音记载。耶稣祷告的时候，须要天使来加添祂的力量，他极其伤痛，汗珠如大血点滴在地上。根据现在医学家的研究，耶稣当时可能是患了血汗症。当人的心理压力太大的时候，汗腺中的毛细血管会破裂，使小量的血掺入汗里。由此可见，耶稣当时承受的压力多么大，内心的交战多么厉害！

可不知道你有没有想过，耶稣到底最怕，最不想面对那种苦呢？钉死在十字架，代表祂要面对死亡、肉身的折磨、别人的歧笑凌辱，还有入室弟子的背叛。可是这一切，是否耶稣最害怕的东西呢？

很多学者都曾研究这个问题。耶稣早就预言自己的受苦和受害，而且来到耶路撒冷就是为了受死来完成使命。祂会不会在预言即将应验之际，突然变得这样惊惶呢？十字架的确是当时的酷刑，可单是这点并不足以解释耶稣情绪的转变。

很多学者相信，耶稣最害怕，最不想面对的，是在十字架上背负世人所有罪孽的那一刻。耶稣是圣洁无暇的神。可是在十字架上，祂却要沾满罪污，使天父也因这些罪而弃绝祂。那实在是非常可怕的事情。难怪耶稣在十字架上曾痛苦地大叫：“我的神！我的神！为什么离弃我！”

因为这种苦实在过于肉身的耶稣所能承担，所以祂乞求天父免去这苦杯。可是祂这样求的时候，加上很重要的一句--不要照我的意思，只要照你的意思。又说：愿你的意旨成全。这就是耶稣祷告的第二个重点。

这种顺服的态度，正是耶稣一生的写照。面对魔鬼的试探，因著明白和顺服神的心意，祂放弃人

的基本欲望，没有落入撒但所设的陷阱。

现在又是撒但向祂进攻的好机会了。祂大可选择不去背负世人的罪污，转而以祂的影响力建立世上的王国；或者隐姓埋名，过安逸的生活。可是因著顺服，祂决定不向人的软弱，不向人的恐惧低头。

客西马尼的祷告，使祂再次肯定天父的旨意，也使祂重新得到力量去实践天父的旨意。

三次祷告后，耶稣知道时候到了，祂唤醒了沉睡的门徒。就在这当儿，犹大出现了，还带来了一群全副武装的人，还有祭司长和长老。根据约翰福音的记载，当时罗马士兵也到场。

犹大以亲吻耶稣为暗号，士兵一看，知道谁是耶稣，马上上前想把祂抓住。情急之际，彼得用刀削掉了大祭司仆人的耳朵。可耶稣却要他马上住手，还把那个仆人的耳朵给治好。耶稣明确地表明，祂不须要他们以武力抗捕。如果祂不想被抓的话，天上十二营的天使也可以奉命到场。祂是甘心被抓的，以使圣经上关于弥赛亚的预言应验。

看到这个情景，听到耶稣这番话，曾誓言和耶稣共生死的门徒怎样回应呢？圣经说：**他们都离开耶稣逃走了。**

遇到苦难，我们都盼望有人相伴同行，有人挺身而出，帮助自己解决困难。可是，不可否认的事实是，人生总有些时刻，我们会发现四下无人，只有自己一个人去面对痛苦。

耶稣已为我们留下好榜样。祂痛苦的时候怎样做呢？希伯来书有很贴切的描述。来 5:7-9 基督在肉体的时候，既大声哀哭，流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。天父应允祂什么呢？应允赐祂胜过苦难的勇气，应允赐祂能力胜过罪和死亡的诅咒，应允让祂死而复活。

耶稣绝对明白我们的软弱，最难走的路祂都走过了。听众朋友，你目前是不是正在水深火热之中？不用怕，赶紧来到耶稣座前哀求吧！你的痛苦祂懂的。

12. 受审受难

如果你打开圣经看看耶稣受审的经过，不难发现四本福音书有关耶稣受审的记录，内容细节有点出入。这不要紧的，只要我们归纳整理一下，就

可知道审讯的过程大概是这样的一——犹太人先把耶稣押到当时的大祭司该亚法的岳父亚那那里去，因为他是大祭司家族的首领，是极有名望的。接著，耶稣被解到该亚法的府邸，接受犹太最高宗教机关——公会——的审讯。公会没有权力判处耶稣死刑。因此他们又再把耶稣带到罗马人的巡抚那里。巡抚彼拉多不想直接介入犹太人内部的宗教矛盾，听见加利利省的分封王希律安提帕来了耶路撒冷，就把耶稣这个加利利人带到希律那里去；希律只把耶稣戏弄一番，便又把他交回给彼拉多。最后彼拉多在群众压力下，终于判处耶稣钉十字架的极刑。

在整个审讯过程中，耶稣到过好几个地方，我们抽一些重要的片段来谈谈。

先说说在公会受审的情景。耶稣没有做过任何错事，领袖控告祂什么呢？主要控告祂曾破坏圣殿的秩序和污蔑圣殿。耶稣曾说，祂能拆毁圣殿，然后在三天内又建造起来。其实耶稣这样说，是以圣殿来比喻自己的身体，预言自己死后会复活，可是犹太人全不明白，反而用这句话作为把柄，诬告耶稣。圣殿和祭司都是犹太人的权力中心，圣殿更是象徵神的临在，是神圣不可侵犯的。褻渎圣殿，对祭司不敬，当然是罪无可恕了。然而，这个指控证据不充分，不能成立。耶稣当时一言不发，不为自己申辩，更使领袖们无从入手抓祂的把柄。

最后大祭司乾脆直接向耶稣的身份作出挑战。大祭司直接问他说：“你是那当称颂者的儿子基督不是？”耶稣回答说：“我是！”但真正重要的是，耶稣还接著说出更惊人的话。祂还说：“你们必看见人子坐在那权能者的右边，驾著天上的云降临。”这回答综合了旧约但以理书 7:13-14 节和诗篇 110 篇 1 节两段经文。但以理书说将来一位像人子的要驾著云而来，祂的权柄是永远的，各国各族的人都要侍奉祂。至于诗篇 110 篇 1 节则说：“耶和华对我主说：你坐在我的右边……”听到这儿，大概你也能听得懂耶稣的意思。祂说自己坐在全能者的右边，驾著天上的云降临，其实是要表达祂并非俗世国度的基督弥赛亚，祂自己是神，将来要驾著云彩再来审判万国万民。

这群犹太人领袖听见了，有什么反应呢？他们从来都不承认耶稣的神性，这时马上断定耶稣自称神，犯了僭妄的罪，该判死刑。然后就羞辱耶

稣，吐唾沫在他脸上，又毒打他。

那时候啊，他们真恨不得马上把耶稣除掉，可自从罗马人统治以色列后，就不容许犹太人私自举行死刑。因此，领袖们不得不把耶稣带到罗马巡抚彼拉多那里去再审讯定罪。

耶稣曾说，彼得会在鸡叫之前，前后三次否认自己认识耶稣。

当耶稣在大祭司府第里受审的时候，已经逃跑的彼得又回过头来找耶稣，要看看事情怎么样发展。可当他在院子外面等消息的时候，前后有三个人分别认出他是跟耶稣一夥的。——在这生死关头，他跌倒了，他居然三次都不认耶稣！

朋友，彼得实在值得我们引以为戒。我们没有一个人有资格在主前夸口，说自己永远不会跌倒！可是，同样地，彼得也值得我们为他鼓掌。你看他不像犹大，犹大他怎样做呢？他出卖耶稣后，后悔莫及，上吊死了。可彼得却能忘记背后，勇敢地站起来，后来还当上了初期教会的领袖呢！现在来看看耶稣在彼拉多那里的情况。按照圣经的记载，犹太人领袖在彼拉多前控告耶稣，说他诱惑国民，禁止纳税给该撒，又说自己是犹太人的王。因此，彼拉多审问耶稣的时候，就单刀直入地问祂是否犹太人的王。

耶稣怎样回答他呢？耶稣承认自己是犹太人的王，可是祂也清楚地表明，祂的国度不属于地上，不是般犹太人所期望的政治的国度，不会威胁罗马的统治。彼拉多虽然不大明白耶稣的话，可他起码能隐约知道耶稣没什么罪，而且对罗马政权没什么威胁。因此他出来对犹太人领袖说：他查不出耶稣有什么罪，打算释放耶稣。可是结果怎么样呢？耶稣还是被钉死在十字架上。

就这一点，福音书记述了三件事情，显明彼拉多是比较无奈，而犹太人领袖却对耶稣的死有不可推卸的责任。第一，按照当时的惯例，罗马政府每逢在逾越节都会释放一个由犹太人自己挑选的囚犯，以讨好犹太人。彼拉多当时就想用这个方法，来免耶稣一死。可是，嫉妒耶稣至疯狂的犹太领袖却宁愿选择释放当时已被判死刑的一个强盗，一定要彼拉多钉死耶稣。

第二，彼拉多的妻子在审讯期间命人带了一个口信给彼拉多，劝他不要处死无辜的耶稣，因为她作了有关耶稣的梦。

第三，彼拉多劝主止犹太领袖无效之后，他在众

人面前洗手，表明杀耶稣的罪行，与他无关。既然那么无奈，为何还要杀害耶稣呢？唉，这就叫群众压力了。彼拉多曾以嘲讽的语气问耶稣：“真理是什么呢？”(约 18:38)也许对他来说，安抚犹太人，保住自己的权位，远比维护真理重要。犹太人可能看准巡抚大人的要害，他们使出高招，向他高叫：“你若释放这个人，就不是凯撒的忠臣！凡以自己为王的，就是背叛凯撒！”(约 19:12)圣经说他们的声音得了胜(路 23:23)彼拉多听见，屈服了，终于把耶稣交给他们钉十字架。耶稣在士兵的手下，受尽痛苦。他们为了嘲笑他自称犹太人的王，便脱去他的衣服，用荆棘编成冠冕给他戴上，又把近乎紫色的袍子给耶稣穿上。为什么呢？因为紫色代表皇室。然后，士兵又打耶稣，还吐唾沫在耶稣的脸上，还跪在他面前，装作要拜他。戏弄够了，就给耶稣穿回本来的衣服，把沉重的十字架扛在耶稣的肩膀上，要他背著十字架，穿过耶路撒冷狭窄的街道，穿过一群又一群围观者，走向刑场各各他山。

各各他，意思就是髑髅的山冈。在那里，耶稣毫不反抗，任由士兵用粗钉钉穿他的手和脚；在那里，耶稣尝尽了百般凌辱和轻视。十字架上他在流血受苦的当儿，十字架下士兵在抽签，看谁可以得到他的衣服；当时走过的路人又讥讽他说：“你如果是神的儿子，就从十字架下来吧！”祭司长和经学教师听见，更是落井下石，对四周的人说：“他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。”这些都是很惨痛的情景，可不能不提的是，在一片愁云惨雾中，还有很多积极和感人的事情在发生。第一，在耶稣的头部上方，士兵钉了一个牌子，写著“犹太人的王，拿撒勒人耶稣”。原意是要列明耶稣的罪状，可这不是等于公开宣告了耶稣的弥赛亚身份吗？第二，在这痛苦莫名的时刻，十字架上喘著气的耶稣，居然在惦念著害死他的人，他祷告说“父啊！赦免他们；因为他们所做的，他们不晓得。”；第三，当时和耶稣同钉十字架的还有两个仇囚犯，他们其中一个嘲笑耶稣，可另外一个却为自己的罪感到懊悔，他不但斥责另一个囚犯不对，而且还求耶稣记念他。耶稣怎样回答他呢？耶稣给了他最大的应许。他对这个犯人说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园了。”第四，在临终的时候，耶稣仍尽孝

道，把母亲马利亚托付给使徒约翰。

耶稣大概在上午九时被钉在上十字架。根据福音书的记载，当天中午，天色开始昏黑，并一直持续到下午三点，见证了人类历史上最黑暗的日子。下午三点，耶稣大声喊叫说：“我的神！我的神！为什么离弃我？”这时刻，世人所犯罪都归到耶稣的身上，天父圣洁，对罪深恶痛绝，因此也掩面不看耶稣。耶稣不久就断了气。根据约翰福音的记载，当时罗马士兵正前来要打断犯人的腿骨，以便他们快点死去，可把尸体快点除下。因为按照犹太人的律例，安息日是不该有尸体挂在十字架上。但来到耶稣的身边时，却发现耶稣已断了气，因此就没打断他的腿骨。这些士兵可不知道，他们不动手，其实是成就了旧约的预言。有关耶稣一根骨头也不折断的经文，请参考出 12:46；民 9：12 和诗篇 34：20。

耶稣断气的当儿，圣殿里分隔圣所和至圣所的幔子也从上到下，一分为二。这幔子挂在那里，本来是象徵世俗的罪人必须和至圣的神分隔。旧约时代只有大祭司才可以一年一度进入至圣所为世人赎罪。现在幔子裂开了，就代表耶稣基督的舍身，已为我们赎了罪。世人藉耶稣的代赎，已经可以自由地来到神的面前了。

弟兄姊妹，请记著希 10:19-20 节的话，我们凭著耶稣的血，可以坦然无惧地进入至圣所。这进入的路，是他给我们开辟的，是一条通过幔子，又新又活的路，这幔子就是他的身体。

13. 死而复生

耶稣钉在十字架上奄奄一息的时候，绝大部份的门徒都不在他身旁。他们除了害怕面对老师的离世，也可能是害怕犹太人领袖把自己也给抓去；更怕的是，亲眼看见理想的幻灭。不过前几天，他们还在争论将来在耶稣的国度里谁作耶稣的左右手；还看见耶稣老师以以君临天下的姿势，威风凛凛地进入首都耶路撒冷。现在，这位弥赛亚却和强盗一起，被挂在最残酷的刑具十字架上。这究竟是怎么一回事，为什么这样羞耻的事会发生在耶稣老师身上？

满脑子疑惑、恐惧的人，当然不只这些些逃之夭夭的门徒，还有在十字架下陪伴耶稣的真正朋友。他们虽然也不明白发生了什么事，可是在耶稣人生中最后、也是最痛苦的一刻，他们勇敢地

选择留在耶稣的身旁。他们有谁呢？圣经记载下来的有门徒约翰，还有跟随耶稣从加利利来耶路撒冷的妇女。他们有耶稣的母亲马利亚，抹大拉的马利亚，一些门徒的母亲和其他妇女。当男子汉差不多全跑光的时候，这些妇女仍不离不弃，要和耶稣共患难、共生死。

可是实际的问题来了。耶稣断气了，怎么把祂的遗体处理和安葬呢？根据旧约申命记 21：22-23 的规定，被挂在十字架上的死囚是被诅咒的，尸体必须当日埋葬，以免玷污大地。圣经没有告诉我们，这时候门徒约翰还在不在场。如果不在的话，这几个妇女要办妥这事也确实不容易。

就在这时候，两个人出现了。一个叫约瑟，他可不是凡凡之辈，他是犹太人议会的成员，从前怕其他犹太领袖，就暗地里作了耶稣的门徒。可现在他不再害怕了，他大著胆子向罗马巡抚彼拉多请求领走耶稣的身体，想把祂埋葬。

另一个人叫尼哥底母，根据约翰福音的记载，他是个法利赛人，曾在晚上偷偷去找耶稣，和耶稣讨论信仰。现在尼哥底母也来帮忙安葬耶稣，还带来了一百斤的没药和沉香。为什么要带那么多香料呢？原来犹太人是这样处理尸体的：他们会先清洗遗体，然后用油和香料膏抹尸体，再用细麻布包裹。当约瑟和尼哥底母循这样的程序处理过耶稣的遗体后，就把尸体放在约瑟本来预留给自己的新坟墓。这个坟墓在距离各各他不远的一个花园里，是在石壁上开凿的一个洞。洞里有一张石桌子，尸体就放在上面。当他们把尸体安放妥当后，就用一块巨大的石头把墓门堵住，然后约瑟、尼哥底母，还有那些妇女就离开了。

约瑟和尼哥底母这两个犹太人领袖实在使人感动。他们位高权重，为怕给人指指点点，本来连公开跟耶稣会面的勇气也没有。现在，他们却胆敢向罗马人申请安葬耶稣的身体。耶稣现在已经是死囚呢，公然和祂拉上关系，约瑟和尼哥底母要承受的压力肯定比从前更多。你想他们生命里的改变有多大，勇气增加了多少！但愿我们在跟随主的道路上，都经历这样的属灵大跃进！圣经记载，七日的头一天，也就是安息日后的第二天，有些妇女一大清早来看坟墓。可就在这当儿，大地震动，天使从天而降，把堵住坟墓的大石头辊开，坐在上面。坟墓本来有士兵在外看守的，现在都给吓呆了，妇女也惊慌得不得了。这

时天使宣告说，耶稣已经复活了，而且还命妇女把这个好消息转告门徒，叫他们在加利利等候耶稣和他们会面。

妇女听见，便马上把消息告诉门徒，但是门徒以为妇女胡言乱语，就不相信。不过，不管怎样，彼得和约翰还是跑到坟墓去看过究竟。约翰福音把他们看到的情景描述得很详细。约翰先到，探头往坟墓里看，后来彼得到达，干脆进坟穴看过究竟，发现细麻布放一处，而裹头巾则放另一处卷著。这有何特别呢？很可能作者约翰要指出，坟墓里的景象很整齐，并没有混乱的痕迹，而且耶稣本来被两条细麻布裹著，一条裹头，一条裹身体，现在两条都卷放得好好的，就证明耶稣的身体并不是被人匆忙地拿走了，是耶稣自己冲破这些麻布的裹缠，自由地离去了。

门徒看见坟墓里的景象，怎样回应呢？圣经说约翰看见这样的情景，就信了。后来其他人，包括那些妇女，和耶稣的其他门徒，都先后亲眼见过复活后的耶稣，知道耶稣真的复活了。

朋友，你相信耶稣真的从死里复活了吗？如果有人问你，为什么确信耶稣已经复活，我们怎样跟祂解释呢？现在让我们详细说明一下，为何耶稣复活是千真万确的事实。

我们先从第一步说起，那就是耶稣会不会没有被钉上十字架呢？——不会，不但圣经记载了这件事，连和耶稣同时期的犹太裔史学家约瑟夫和罗马史学家塔西图都在他们的文献里记载耶稣被判死刑这段史实。

那第二个问题就是，耶稣会不会在十字架没有死去，后来偷偷离开坟墓呢？答案是不可能，因为第一，按照罗马人的规矩，他们都会确保死囚在十字架上已死掉。方法是用长矛刺穿他们的心肺。约翰福音记载，当士兵用长矛刺穿耶稣的肋旁时，有血和水流出来。血和水分别流出来，根据现代的医学知识，就是心脏衰竭已经死亡的证据。

第二，假设耶稣没有死亡，他也没可能从坟墓跑出来。身受重伤的耶稣，身体被 100 斤的香料膏著，还要推开重一至三吨的圆石墓门，那简直是绝不可能的事！

现在轮到第三个问题了，耶稣的尸体是不是真的不见了吗？肯定是，连当时的犹太人领袖都承认尸体不见了。根据圣经记载，犹太人发现耶稣的

身体不见后，就拿了很多银钱给看守耶稣坟墓的兵丁，要他们撒谎讹称门徒把尸体偷走了。

会不会门徒真的把尸体偷走呢？那也不可能。圣经记载，门徒当时都怕得要死，还躲起来，哪有胆量去偷尸体呢？而且坟墓前有士兵严密看守，偷尸体又是谈何容易！

最后就只剩下最关键的问题了：

耶稣是死了，尸体也不知去向，但是不是真的复活呢？答案是肯定的。

当时有很多目击的证人，耶稣先向妇女显现，后来又向很多人显现。保罗在哥林多前书 15 章见证说：“基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三天复活了，并且显给矶法看，然后显给十二使徒看；后来一时显给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。”

那么这些人看见的会不会是幻象？不会，因为看见幻象的人一般都是强烈地期待看见某人或看见某些事情发生；可是耶稣的门徒根本没有期待耶稣复活，门徒多马甚至当别人告诉他耶稣已经复活显现了，他也不信。此外，一个幻像不可能在不同场合，被多人看见，也不可能持续一段长时间。耶稣显现时，不是一会儿就消失，而是和门徒共处一段时间，让他扪触摸祂的肋旁，甚至和他们一同吃饭。

听到这儿，可能你又会问，上面所说的目击耶稣复活的见证都出自圣经，但这些记载会不会是假的呢？谈到这点，不可不知的是，圣经有关复活的书卷写成并到处流传的时候，很多与耶稣同时期的人还生存。如果耶稣没有复活，一定会有人出来指正，书卷不会流传那么广泛，那么为人接纳。

此外，我们也看见耶稣的门徒后来为真道受了很多逼迫，却死而不悔。如果耶稣没有复活，他们会为一个谎言这样视死如归吗？

耶稣的复活，跟历史上其他人的复活相比，性质绝不相同，其他曾复活过的人最后也会死；可耶稣复活以后，就不再老，不再死。祂的复活是永恒的。祂复活后留在地上四十天后就升天，永远和天父在一起。

人犯罪应得的后果就是死，耶稣愿意上十字架，表明祂愿意为世人顶罪；可严格来说，还不知天

父是否接纳耶稣为我们“替死”。现在耶稣不受死亡所捆绑，复活了，就代表天父已完全接纳祂为罪人赎罪的工作，罪的代价已还清了，我们可以和神恢复亲密的关系。相信耶稣的人将来会像主耶稣一样，从死里复活，而且以后和主一起，住在天堂，不再有死亡。

林前 15:20 说：“基督已经从死里复活，成为睡了之人初熟的果子。”15:22-23 又说：“在基督里众人也都要复活。但各人是按著自己的次序复活：初熟的果子是基督；以后，在他来的时候，是那些属基督的。”以上经文的大思是：基督从死里复活，是信徒将来能复活的保证。耶稣就好像大收成前，从田间收取的一小撮初熟的果实。这些果子能长成，就保证了日后其他果子也能成熟。神既能叫耶稣从死里复活，将来耶稣再来时也能叫信耶稣的人复活，而且永不再死。这对我们基督徒来说，是何等大的盼望！

最后讲一则小故事。有一天，宗教改革家马丁路德非常不开心。他的妻子于是穿了一身黑色的丧服，路德看了，非常奇怪，马上问妻子：“谁死了？你干嘛穿孝服？”妻子说：“耶稣死了！”路德说：“你胡扯什么，耶稣死而复活了！哪会再死呢！”妻子马上问路得：“那么你干嘛这样忧愁？”路德一听，心眼开了，大声喊道：“对啊，耶稣是活著的，那我还怕什么？”

是的。耶稣是活著的，我们还怕什么？