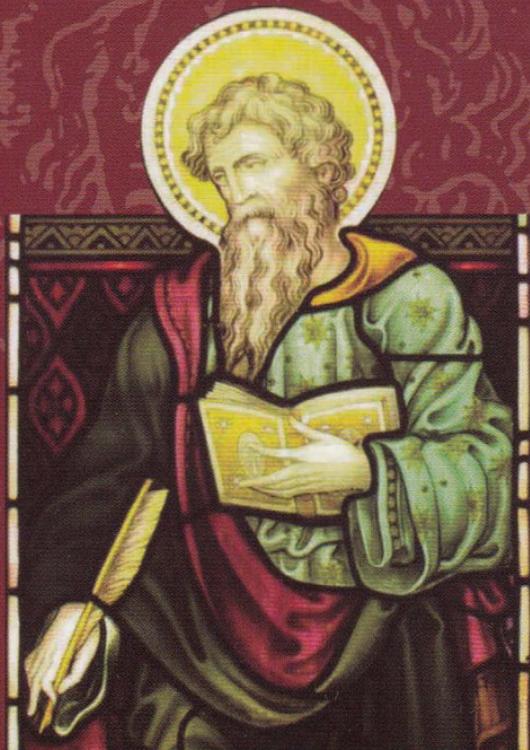

偕主读经

玛窦福音

偕主读经

玛窦福音

偕主读经

玛
窦
福
音

河北信德社 乐仁出版社

Faith Books (305) Biblical Series
Lectio Divina: the Gospel of Matthew
Lectio Divina by Paulist Press
Compiled by Claretian Publications
First Published in November, 2011 by Faith Press
3 Xuefu Rd., Shijiazhuang, Hebei, P. R. China

The Simplified Chinese version distributed in China by
Shanghai Guangqi Press & Hebei Faith Press;
Abroad by Claretian Publications, Macau.
Printed in China by Amity Printing Company
All Rights Reserved

信德书林 (305) 圣经丛书

偕主读经：玛窦福音

编译：乐仁出版社

出版：河北信德社

河北石家庄市学府路三号 邮编：050061

国内发行：上海光启社、河北信德社

国外发行：乐仁出版社

承印：中国南京爱德印刷有限公司

印张：7.5 开本：120 x 165mm 字数：160千字

印数：4000 本 印刷时间：2011年11月

苏出准印：JSE-0002834

版权所有 请勿翻印

CUM APPROBATIONE ECCLESIASTICA

信德总丛书序

“现今存在的，有信、望、爱这三样”（格前13:13）。而“信德是人得救的开端，也是一切成义的基础和根由”（训导文集1532）。致力并拥有活泼信德的同胞，无论在平静生活里，还有在过往艰难困苦严峻考验中，或是在今日现代社会和教会内部各种思潮的强烈冲击之下，他们都是心中常有上主，时常充满喜乐。在信德内，明辨天主圣言，遵行主的诫命，以基督的炎炎爱火于变化莫测的风浪中，明智忠诚地为主作证。

信德为我们在昔日重要，为今日中国教会更是需要。我们受河北天主教教务委员会之托，成立信德编辑室，取名“信德”之意，即是愿通过向大家奉献各种圣书——教友们的精神食粮，从而增加巩固我们的信德，维护真理，办好教会，在主内彼此理解，合而为一；在荣主益人，爱国守法中，强国利民，弘扬基督福音。

信德编辑室将遵循这一宗旨，陆续为教友们再版一些教会传统圣书，并不断提供梵二以来具有时代气息的各类丛书。以益神长教友荣主教灵，修德成圣和各界朋友探索求知，寻找真理之用。

信德编辑室谨启
1991年8月15日
圣母升天瞻礼

《偕主读经·玛窦福音》

版权：

乐仁出版社：是圣母圣心爱子会在澳门的一项牧民工作，包括圣经和各种图书出版，以及对各堂区图书馆的赞助与支持。其宗旨为促进一种更新的灵修生活，扎根于天主圣言和教会生活传统，以回应现时代的牧民需要，迎合时代挑战。

地址：中国澳门特别行政区 邮政信箱1608号

网址：www.bibleclaret.org 电邮：bible@claret.org

电话：+853-28939174

出版：

河北信德社：成立于1991年，为神长教友提供及时的教会咨询和丰富的信仰食粮，以文字福传推进中国及华人教会发展，服务内容包括图书报刊出版、网络及工艺音像等。

地址：河北石家庄市学府路三号 邮编：050061

网址：www.chinacatholic.org 电邮：1991@chinafaith.org

电话：+86-311-86860050 传真：+86-311-86831829

发行：乐仁出版社（海外）

河北信德社、上海教区光启社（国内）

天主教上海教区光启社：成立于1984年5月，其前身为19世纪耶稣会创办的汉学研究所。该社借出版书籍、杂志及举办研讨会，把健全的基督宗教信仰传递给他人，祈愿救恩的福音传遍祖国大地。

地址：上海市漕溪北路339号 中金国际广场C楼20层

邮编：200030；网址：www.catholicsh.org

电邮：guangqishe@gmail.com

电话：+86-21-33973691 传真：+86-21-33973692

目录

偕主读经“Lectio Divina”释义	房志荣神父	viii
如何使用“偕主读经”做圣经祈祷		x
使用本书说明		xiii
福音导论		xv
圣史玛窦的标记		xx
玛窦福音		1
礼仪年甲年的领航者——玛窦宗徒	房志荣神父	3
简介		5
地图：耶稣时代的巴勒斯坦		10
经文、偕主读经、注释		11

偕主读经“Lectio Divina”释义

房志荣神父

读者大概还记得，第十二届世界主教会议（罗马，2008年10月5-26日）是以“天主圣言”为主题的。在《最初草案》（Lineamenta）、会中的讨论及以后发表的文件中，Lectio Divina 都很受重视。这两个拉丁词，在西方不必予以翻译，可以直接运用，让每个人按照自己的背景和团体气氛去理解、去用。然而，这在华人中间却行不通，为华人，必须将它们译成中文才能理解、能用。于是，各种不同的译法出笼，至今还没有达成共识。今趁陆续出版《四福音》的机会，提出“偕主读经”的译法，供华人世界参考，在此附上以下理由，请读者不吝赐教。

以“读经”译 Lectio 不该存在问题，因为中文弥撒经本都这样用，我们也习惯用“读经”，而且一听就懂。问题出在第二个拉丁词 Divina 上。这个词是 Deus 的形容词，意思是“天主的、上帝的、神的”。把这个形容词与“读经”放在一起，当然不能理解为“天主读经”，而是人在读经，但有天主的参与。那天主如何参与呢？拉丁文的用法和理解伸缩性很大，用不着说明。习惯用拉丁文的古人就把这两个词放在一起，不加解释，人不致会错误理解其意。今天，西方仍没有很多解释 Lectio Divina 二词意义的文章，因为没有必要。

可是，用中文来表达这两个词的含义，就需要说清楚一点。“偕主读经”四字也许可胜任。“偕主”

的“偕”字是借用圣母经的“主与尔偕焉”，即上主与玛利亚同在的意思。而“偕主”的“主”字，在此特别指圣神，就是尼西亚——君士坦丁堡信经第8条信理所说的：“我信圣神，祂是主及赋予生命者，由圣父圣子所共发。祂和圣父圣子，同受钦崇，同享光荣，祂曾借先知们发言。”这样说、这样理解“偕主读经”，就很合乎《圣经》的本质和教会的一贯训导。既然圣神是《圣经》的主要作者，我们读经就一定要靠圣神的带领，向圣神祈求恩宠，才能读得懂。

无论是个人读经，还是团体查经，都应该“偕主读经”，深深地意识到“我们祈祷是向天主说话，我们读经是听天主向我们说话”（圣安博）。要听懂天主的话，一定要祈求圣神启发我们的心智，因为“圣神扶助我们的软弱，我们不知道如何祈求，而圣神却亲自以无可言喻的叹息，代我们转求。那洞悉心灵的天主知道圣神的意愿是什么，因为祂是按照天主的旨意代圣徒转求。”（罗8:26-27）

如何使用“偕主读经”做圣经祈祷

阅读和反省圣经，是教会初世纪以来一直推行的祈祷方法。这种祈祷方法有许多种形式，例如：整个团体唱圣咏、颂念天主经、逐段阅读圣经并在每一段之间停顿、静默、反省并祈祷。所提及的最后一种，通常称为“Lectio Divina”，其拉丁文的意思是“神圣的阅读法”，我们在此称之为“偕主读经”。神修作者以多种方式来描述“偕主读经”，但一致同意这种神圣的阅读有一定的模式，此模式按次序分为以下四步：

圣经是：			
成文的 天主圣言	由圣神所启示		由教会保管 为帮助我们 得救
(一) 阅读	(二) 反省	(三) 祈祷	(四) 静观/行动
圣经 在说什么？	上主透过圣经 对读者说什 么？	借圣言的激 发，读者要 对天主说什 么？	在静观中，上 主要求读者有 什么具体改 善？
理解 天主的话	接受 天主的话	回应 天主的话	天主的话启发 读者如何改善 生活
借助圣经作 者，发掘天 主训导读者 的事	挑战读者的生 命，使其更有 意义，提升福 传的渴望	与天主交 谈，在家庭 或团体中庆 祝信仰	依照天父的标 准，为圣言作 见证 (实际行动)

第一步阅读，为读者很简单地描述本段圣经写成时的意思，当然，经文所告诉读者的显然不只是简短的见解，更邀请读者在经文内寻求更丰富的思想；第二步反省，从经文描述的情况反映一些影响读者的事情，当然读者可能会看到更多、并有更深刻的反省；第三步祈祷，只建议性地提供一、两个祈祷意向，希望读者自己能增加其他意向，真诚地祈祷，以至于能够如同暴风震撼世界；“偕主读经”的最后一步静观/行动，通常是一个“决定”，每个人肯定有适合自己生命的决定和相应的行动，让这个“决定”成为改善读者某方面生活的起点。

“偕主读经”是很简单的祈祷方式，读者可以按照自己的意愿，在任何安静的地方进行，时间上可长可短，一天当中用三分钟、五分钟或十五分钟都可以。“偕主读经”是提供给每一个人，提供给你的祈祷方式，不限于司铎、修道人、资深学者、虔诚教友或那些你认为在某方面的精英人士。每一个人，包括现在的你，都能够借着“偕主读经”，获得内心的乐趣和属灵的滋养。“偕主读经”唯一的要求是“专注”，即专心于这四个步骤，不要让自己分心走意。即使你确实分心了，也不要放弃，只要再次回到你所读的经文，然后继续。重要的是，经过这四个步骤，使“偕主读经”真正成为你的祈祷。

我们建议按照以上四个步骤祈祷，但是不要忘记，祈祷、默想和反省经文的方式很多，这只是帮助你开始用圣经祈祷的一种方法，你也没必要一定使用这四个步

骤。总的来说，这样的默想和反省是为了激励我们发现属于自己的祈祷方式，特别是当我们感到普通字句和常念的祷文已不能表达自己时，这样的默想和反省帮助我们发现自己与天主交谈的独特方式。

非常希望这种祈祷能成为每个人终身祈祷的源头。与天主交谈，还有什么更好的方法？不就是分享我们这位至圣的朋友所启迪的每一句话吗？如此，我们将会认识祂、并更接近祂，而得享救恩。

使用本书说明

1. 《圣经》中“章”与“节”的用法

以下资料是帮助初读《圣经》者明白圣经段落的标示，并学习如何查找圣经章节。

《圣经》由很多部书组成，例如：新约共有27部书，其中包括四部福音。

每部书分成若干“章”，例如：玛窦福音共有28章；每一章分成若干“节”，例如：若望福音第1章共有51节。《圣经》中的“章”与“节”均长短不一。

从十三世纪开始，在圣经手抄本中编排了章与节的数字，在十六世纪开始的印刷版本中也附上章节数字。经文中的章节标示通用于各种语言的圣经版本中，清晰而准确地帮助读者查阅圣经章节。

各种语言的圣经版本也为经文分段，并在合适的段落前面加上标题，但这些标题并不属于经文内容。

2. 经文批注

经文中附有星号“*”的地方，例如：玛1:16中的“基督*”，表示此处有批注，内容就在同一页之下以星号“*”开头的部分。

<p>圣经书名缩写</p> <p>↓</p> <p>玛6:9</p> <p>↑ ↙</p> <p>章数 节数</p>	<p>若20:27</p> <p>指《若望福音》第20章 的第27节</p>
	<p>玛6:9-13</p> <p>指《玛窦福音》第6章 的第9节至第13节</p>
	<p>玛6:19 — 7:12</p> <p>指《玛窦福音》第6章 的第19节至第7章 的第12节</p>

3. 参考章节

在左页经文的下方还有其余的章节数字，是表示此节经文与旧约或新约中其他部书的某章节有关，或引述旧约的经文，或提及旧约的人物、事件。例如在玛窦福音：“**1:2** 创21:3, 25:26, 29:35；编上 2:1”，表示此节提及的人物及其故事，可参阅所指示的《创世纪》和《编年纪》中的章节。有的章节后面标有“LXX”，是指“七十贤士圣经译本”。

4. 人名和地名

经文内的人名和地名参照思高版《圣经》的用法。即《圣经》（1968, 1999）：辅仁神学著作编译会（2005）。《基督宗教外语汉语神学词语汇编》台北：光启出版社。

福音导论

喜讯

“福音”一词（希腊文是喜讯的意思）并非源自基督宗教。在希腊罗马文化中，福音不是指一般的好消息，而是专门用于特别重要的事件，如国王所传达的对每一个人有益的消息。基督徒后来也开始借用这个词语，以单数的形式，特指耶稣所带来的救恩讯息，或者耶稣本人；这样，传讯者和其所传的讯息便等同了。马尔谷曾这样说：“谁想要救自己的生命，必会失去生命；但谁为我和福音而失去他的生命，必会救得生命”（谷8:35）。

当这个讯息被写成文字的时候，“福音”一词也由单数的形式转为复数的形式，用来表示玛窦、马尔谷、路加和若望所著的四个不同版本，也就是我们今天的四福音。四个不同的版本记载了同一个救恩喜讯，或称为“有关耶稣的回忆录”。这个喜讯或回忆录是由不同的基督徒团体从不同的角度来理解和实践的，因此，福音的作者们同时被称为代言人和“传道者”（教会传统上称他们为“圣史”）。

文学类型

无论是过去，还是现在，福音本身都不可能完全局限于一种文学类型。它们是历史性文献，但并不是耶稣的“历史”；既不是传记，又不是对于以往事件的单纯记录。虽然福音或多或少带有一些这样的性质，但却超越了固有的文学类型，创造出一种独特的文学体裁。

四福音之所以成为独一无二的“记录文献”，是因为建立于一个基本的事实：那就是，这些讲道、奇迹和叙述所传颂的那个英雄人物，至今仍旧生活着。祂临在于全世界所有的基督徒团体当中，祂的言语至今依然回响在他们中间，并且带给他们救恩。换句话说，无论过去、现在还是将来，直到时间的终结，四福音一直都是生活的天主圣言。

但是对于这一切：一个曾经死亡的生命，一个处于“永恒的现在”的复活，一个囊括整个人类历史、超越人类历史，并将其引领到光荣结局的事件，怎么能够被称为纯粹的历史事实呢？

福音作者就是从这个信仰的角度写下了他们的故事。因此，两千年后的今天，当我们阅读和默想福音时，不仅是在纪念过去，同时也是在分享今天的救恩现实，使我们今天就能够生活在所预许的希望之中。

为何要写福音？

若望圣史在他著作的结尾道出原因：“为这些事作见证，并把这些事记录下来的就是这个门徒，我们知道他的见证是真实的”（若21:24）。“这些事记录下来，是要使你们信耶稣是基督，是天主子。你们信了，就会因祂的名而获得生命”（若20:31）。这些事记载下来，是为了让个人可以诵读，在礼仪中宣讲，在信徒的聚会中分享，并向各种族、各国家的人宣讲。

福音是如何形成的？

四部福音都是来自同一个口授的传统，也就是来自那些曾经亲身经历过耶稣的生活、死亡及复活的人的讲

述。曾经有一段时间，“说话”是散播新消息的唯一方式。那个时代的口传文化，有赖于个人和集体的重要记忆，因此，保存耶稣的讯息并不需要书写下来；首批信徒在宣讲和教理讲授时，在祈祷和颂赞中，在感恩祭和礼仪庆典中，就是靠口传和记忆。

首批书写传统

可是不久，人们感到实在有必要将主的一些重要言行，以两种本地语言记载下来，以便在不断增加的新团体中宣讲，或在其他事上得以应用。

因此，首批书写的文献就这样产生了。也许，首先记载下来的，是耶稣生命中最重要的事件，即祂的苦难、死亡和复活。后来，关于耶稣所行的奇迹、所讲的比喻和道理，也都被搜集、整理起来。这些丰富的资料最终传到了四位圣史手中。

四部福音

那些来自巴勒斯坦的宗教、文化和语言环境之外的基督徒团体迅速增长，使人们发觉，以另外一种新的方式重新呈现耶稣的讯息，是很有必要的。这种方式必须适应当时的文化氛围（如同今天所说的本地化），而且还要对各个地方的教会在新形势中的需求作出回应。如此，福音的文学类型派上了用场，四位圣史富于创造性的著作，就这样产生了。

当时帝国的通用语言是希腊文，因此，他们便都以希腊文著作。四位圣史中，只有路加来自希腊文化背景，因此他以母语著作感到得心应手；但为母语并非希腊文的其他三位圣史来说，著作过程实在不易。

他们并不是只限于对现有资料的整理、翻译以及润色的编辑者；身为真正的“作者”，他们也留下了自己的记号。换句话说，他们的信仰见证，他们对于教会的概念，以及他们对于基督徒团体中某些具体问题的看法，都影响着他们对原有资料和“口授”传统（口传）的筛选、扩充和精简。所有的基督徒团体都分享着同一个信仰，但他们毕竟生活在不同的文化、不同的背景中，被时间和空间分隔开了。从第一部马尔谷所写的福音到最后若望所写的福音问世，其间已经相隔几十年。

对观福音

几个世纪以来，人们用“对观”一词（希腊文是“合起来看”）指马尔谷、玛窦和路加所写的福音，因为这三部福音之间有极为相似之处，并且这些相似之处使这三部福音与《若望福音》有区别。整体看来，这三部福音之间有很多相似之处，并且有许多共同点。今天，这三部福音被通称为“对观福音”。

在圣经学者当中，有所谓的“对观问题”，辨别圣史所用的原始资料，是很艰巨的工作。可以确定的一点是，《马尔谷福音》最早写成，并成为《玛窦福音》和《路加福音》的写作基础。玛窦和路加不仅采用了马尔谷福音的资料，也取自最初的书写源流（已经流失）“耶稣言论”，即所谓的Q源流。Q是德文Quelle的缩写，意思是“来源”。

马尔谷除了自己的资料来源外，肯定也取材于同样的资料源流。但是，可能由于他的写作比较简洁，因此，没有大量地采用那些资料。玛窦和路加却将此源

流用在自己的著作中。除了已知的源流外，这两位圣史还受惠于其他的源流，就是所谓的“M源流”和“L源流”。

这种相互联系、相互影响的架构，增强了福音书传递的讯息的可信度。

保存信仰启示的完整性，是初期教会最关心的事情。这在《新约》中的许多地方都可以看出来，特别在公函中：“把你在众人面前从我这里所听到的一切，传授给忠信可靠的人，以便他们也能够这样教导人”（弟后2:2）。

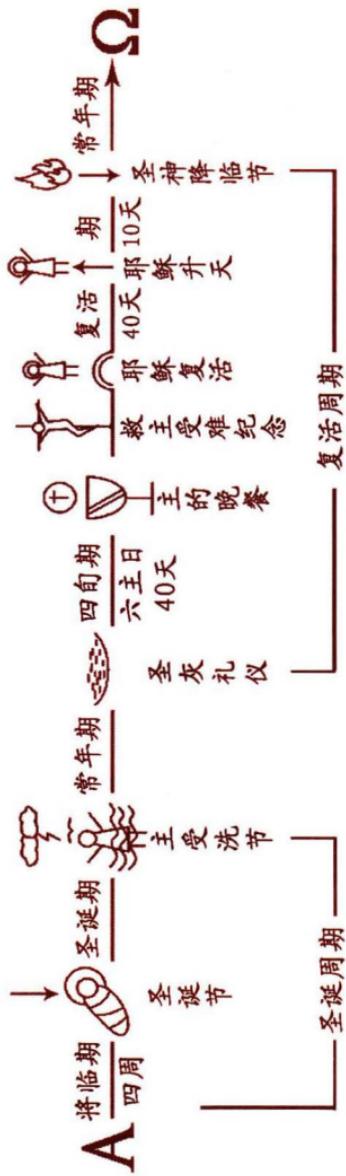
若望福音

《若望福音》是最后写成的一部福音。福音的作者肯定很熟悉当时在各团体中流传的对观福音。如此，他使自己著作的侧重点与其他的不同，仅在必要的时候才使用共同的传统。

圣史玛窦的标记是一个带有翅膀的人或天使。玛窦福音以“耶稣的族谱”开始，标志着基督的人性，即天主圣言降生成人。这暗示了基督徒为获得救恩，应该善用理智。

玛窦福音

礼仪年周期

礼仪年甲年的领航者——玛窦宗徒

房志荣神父

今天，圣经学界公认三部对观福音写成的年代分别是：《马尔谷福音》在公元64年，《路加福音》在公元70年以后，《玛窦福音》在公元80与90年之间，但我们的新约圣经却把玛窦福音放在第一位，这也有其道理。其中之一是玛窦可作为新旧约之间的桥梁，一如他所记载的耶稣的名言：“你们不要以为我来是要废除法律和先知。我不是来废除，而是使它达到圆满。”（5:17）这是本福音五篇言论中的首篇“天国大宪章”（第5至7章）里面关键性的一句话；还有另一名句是：“你们应当是成全的，好像你们的天父是成全的一样。”（5:48）

第10章有第二篇言论，即“耶稣派遣十二宗徒”，引人注意的是开头的几句话：“不要去外邦人的地方，不要进入撒玛黎雅人的城市。你们应该去以色列家迷失的羊那里。”（10:5-6）这是耶稣在世时短暂岁月中的基本姿态：先兑现天主的许诺，就是首先照顾亚巴郎的血缘后代，等祂复活后派遣门徒们的时候，就要他们去救所有因信德而成为亚巴郎子孙的人了：“天上地下的一切权柄已交给了我。所以你们去吧，使所有的民族成为门徒，因父、及子及圣神之名给他们授洗。”（28:18-19）

耶稣的第三篇言论记录在第13章里，祂用七个比喻阐明天国的奥义。最后一个撒网的比喻恰当地做出了综合：“每个作天国门徒的经师，就像一家之主，从自己的宝库里把新的和旧的宝物取出来。”（13:52）这不

但指出必须新、旧约兼顾，而且是分辨的基本准则：不在于新或旧，却在于善恶是非。

第四篇言论在第18章：基督信徒中谁大谁小？戒除恶表、亡羊喻、因耶稣之名聚会、宽恕之道等等。第18章可作为基督徒的生活手册。基督徒努力实践本章所说的圣训，就会日益肖似基督。

最后，耶稣的第五篇言论是谈及末世的。从第24章中的“圣殿毁灭”开始，讲到世界末日耶稣再次来临时的许多奇事异象，二者有时不易分清楚。但是，基本的信息绝不含糊，就是人生苦短，必须时时清醒度日，等待上主随时来敲门。这一讯息在第25章更加清晰：十个伴娘，五个聪明五个糊涂，前者带油是及时行善，后者不带油是蹉跎岁月；不同数目塔冷通的比喻，鼓励人善用自己的天赋，不可因循偷懒；最后公审判的大场面，预告万民的审判官——基督君王将以什么标准来审判世人。

耶稣的五篇言论是玛窦福音的五根支柱，撑起耶稣宣讲天国的大厦。每篇言论前后夹杂耶稣召叫门徒、治病、驱魔、征服自然、唤醒死去的幼女、与经师和法利塞人讨论问题并接受他们的挑战、答复若翰，称赞若翰、责斥同代人、辩论有关安息日的问题、赞赏客纳罕妇女、二次增饼、立伯多禄为教会的磐石、山上显容、谈婚姻与贞洁及财富之为害等等。加上头两章的若瑟、玛利亚、小耶稣、三王来朝及第26—27章的苦难史和28章的复活升天，从“天主与我们同在”到“我永远与你们同在，直到世界的终结”。如此丰富美妙的一部福音书，能不为玛窦欢呼喝彩吗？

简介

历史背景：《玛窦福音》写于第二代基督徒时期。在耶稣的死亡和复活后的几十年，祂的跟随者便在犹太宗教内形成了一个新的团体，称为“纳匝肋派”，与当时的各种犹太宗教团体，如法利塞党、撒杜塞党、热诚派、厄色尼派等并存。他们和其他各派之间的关系时而紧张，时而互相容忍，有时漠不关心，有时彼此猜忌。各种威胁和迫害时常发生。如此，直到公元70年，犹太人与罗马人之间爆发了战争，犹太和耶路撒冷遭到灭顶之灾，圣殿被毁。

面对这种物质上的毁灭和精神上的危机，一大批大力振兴宗教信仰的法利塞人出现了，他们推崇强硬而教条式的犹太主义，排斥任何形式的宗教多元化。在这种情况下，对基督徒，或者“纳匝肋派”的排斥更加强

烈，最终在雅木尼亚（Yamnia）的犹太议会中（公元85到90年间）正式否决了“纳匝肋派”。从此，那些犹太基督徒被正式逐出会堂，开始走自己的路。

写作对象：玛窦的著作似乎主要针对那些已经明显察觉自己身份的团体。耶稣谈论犹太人的根源，“就像一家之主，从自己的宝库里把新的和旧的宝物取出来”（13:52），玛窦肯定了耶稣这一讯息的延续性和新颖之处。之所以说延续性，是因为祂就是默西亚，所有的预言都应验在祂身上，所有的法律都得以完美实践；之所以说新颖，是因为这个“福音”、“好消息”超出了人们的期待：“新酒要装入新皮囊里”（9:17）。所以，玛窦经常引用《旧约》，除了耶稣的出生与达味及亚巴郎的族谱衔接以外（1:1），还引用了在耶稣的生活中所实现了的先知们的种种预言。

论身份，耶稣高于梅瑟，因此祂在赞同犹太法律规诫的同时，对其加以更正，再加上祂的真福八端，使法律臻于完善（5:3-10）。在经过了死亡之后，耶稣以自己复活的德能，吩咐祂的宗徒们力行祂所教训的一切（28:16-20）：祂没有如同先知们所预言的，将万国聚集在以色列，而是吩咐门徒们，将喜讯传遍整个世界；祂没有坚持遵守割损礼，却以洗礼作为信徒归属天主的标记。

作者、写作年份和地点：一个非常古老的传统，将本部福音归于那位作过税吏的宗徒玛窦（9:9）。可是今天许多充分的理由让我们相信，这位作者应该是第二代基督徒，是散居国外的犹太人。他以希腊文写作，除

了参考第一部成书的《马尔谷福音》的资料以外，也由另外一个书写源流，即所谓的“Q源流”（如今已经失传）得到启发。

关于写作时间，由于作者知道耶路撒冷被毁灭的事件（公元70年），也经历了基督徒被逐出犹太会堂的事件（公元85-90年），所以，许多圣经学者们认为，这部福音最有可能写于公元80年代初。

至于写作地点，大多数人所接受的是叙利亚的首都安提约基雅。

一部写给开始成长的教会的福音：玛窦是最富盛名的圣史。传统上教会偏爱其著作，并时常引用其著作，以至于今天，他的福音几乎成为一部优秀的“教会的福音”。对于这一点的肯定，有以下原因：

文学风格：朴实而具有启发性。文笔简洁，事件发展的结构清晰，叙述都很详细。这些因素使本福音最适合在教会的聚会中宣读。

教义方面的特色：《玛窦福音》既不是一部训导文献，也不是一部教理问答；玛窦将耶稣的生活和奇迹，写给第二代基督徒团体，那是因为，当时的这些团体已经开始有意识地组织自身，很需要耶稣所教训的“新法律”的指引。

所呈现的耶稣形象：玛窦所呈现的耶稣形象，不同于马尔谷所表达的那种纯朴的耶稣形象。他笔下的耶稣，是教会团体在礼仪庆典中所生活、所表达出来的耶

稣：富于尊严和威仪，且引用了许多先知的预言，说明这些都在耶稣身上实现了。

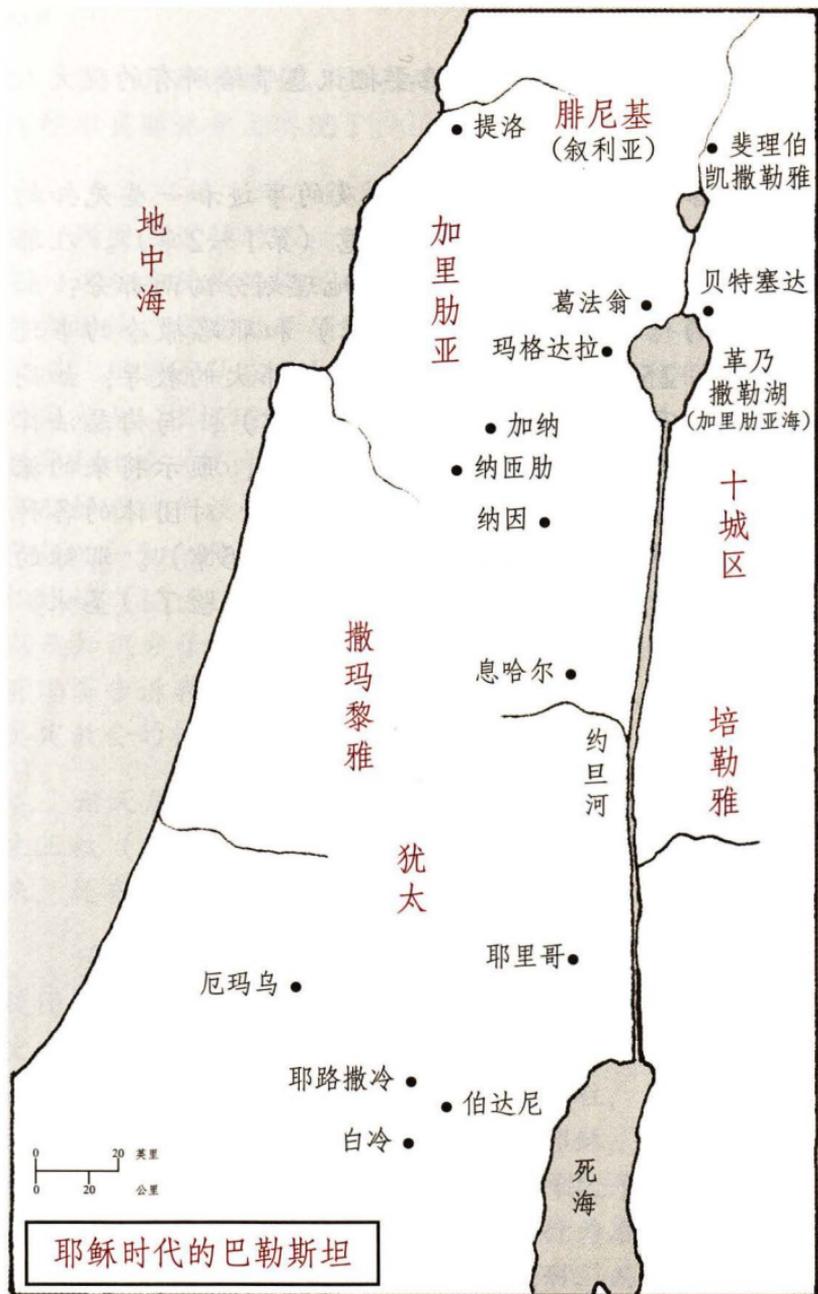
十二宗徒：马尔谷所描述的宗徒团体，是一群胆怯、顽固和迟钝的人；而玛窦的描述却不是这样。他笔下的这些宗徒恰恰满足了团体的需求：一个开始成长的教会团体，需要处于领导地位的人树立榜样、有声望和权威。玛窦承认宗徒们的缺陷，但他发掘了他们粗糙中的闪光点。根据玛窦的记载，这些宗徒们都明白了师傅的教导和比喻（16:12），也宣认耶稣为天主子（14:33）。当耶稣和他们谈论天主的统治时，询问他们是否明白祂所说的一切，他们回答“是”，祂也将他们与学者专家相比较（13:51-52）；另外，祂还将他们同先知、导师以及知识分子进行对比（23:34）。在对观福音中，只有玛窦告诉我们，耶稣建立了伯多禄的权威，在他身上奠定教会的根基（16:18）。

论天国：第二代基督徒的团体已经明白，原来天主王权（又称天主的国或统治）的最后阶段不会即刻到来，还有一段漫长的时期。

论教会：在天国最终实现之前，她已具体地以基督徒团体的形式表达出来，玛窦将其称为“教会”，是历史中以色列的正统延续。只有真正的以色列，才可进入最终阶段。基督徒团体既不需要留恋以往，也不需要否认过去，如今，只需要忠实地投身于耶稣，这位主、默西亚（希腊文即基督）、新梅瑟和达味之子。这是一个有组织、有警觉的团体，拥有自己的行为准则，各种圣事和礼仪，甚至还有司法机构正在成形。而且这个团体

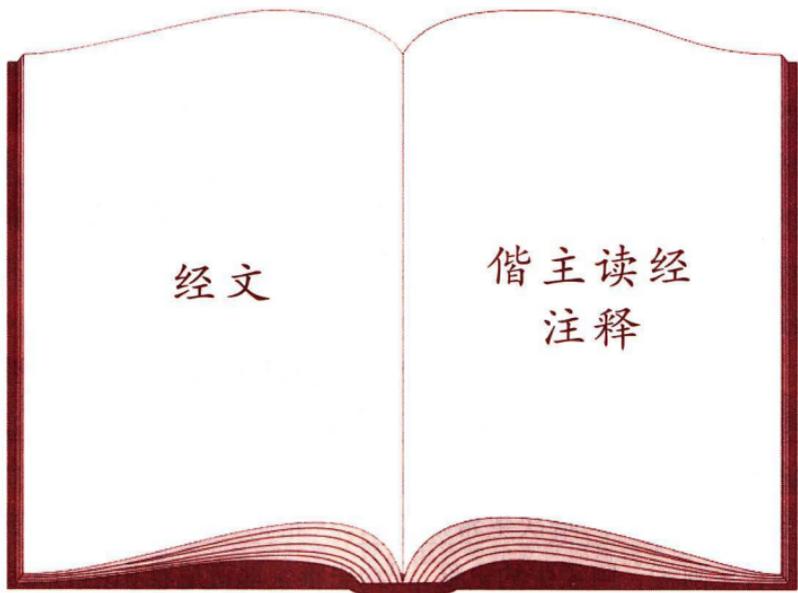
是一个开放的团体，将来她要把讯息带给所有的犹太人和外邦人。

福音大纲：仿照梅瑟在埃及的事迹和一些先知的预言，耶稣童年的叙述颇具深意（第1—2章）。在耶稣受洗之后（第3章），福音按地理划分为两部分：加里肋亚的传教生活（第4—13章）和耶路撒冷的事迹（第14—25章）。其中有耶稣五篇伟大的教导，如同新的梅瑟五书：山中圣训（第5—7章），与梅瑟法律对应；宗徒们的传教使命（第10章），预示将来的派遣；以各种比喻解释天国（第13章）；对团体的各种训导（第18章）和末世言论（第24—25章）。耶稣的苦难、死亡和复活（第26—28章），应验了《圣咏》第22篇和部分《旧约》的预言。

玛窦福音

玛

玛窦福音

玛

耶稣基督的族谱（参阅路3:23-38）

1 耶稣基督是达味的子孙和亚巴郎的子孙，以下是祂的族谱：

²亚巴郎生依撒格，依撒格生雅各伯，雅各伯生犹大和他的兄弟们；³犹大生培勒兹和则辣黑，他们的母亲是塔玛尔；培勒兹生赫兹龙，赫兹龙生阿兰，⁴阿兰生阿米纳达布，阿米纳达布生纳赫雄，纳赫雄生撒耳孟；⁵撒耳孟生波哈次，他的母亲是辣哈布；波哈次生敖贝得，他的母亲是卢德；敖贝得生叶瑟，⁶叶瑟生达味王。

达味生撒罗满，他的母亲曾是乌黎雅的妻子；⁷撒罗满生勒哈贝罕，勒哈贝罕生阿彼雅，阿彼雅生阿撒，⁸阿撒生约沙法特，约沙法特生约兰，约兰生乌齐雅，⁹乌齐雅生约堂，约堂生阿哈次，阿哈次生希则克雅，¹⁰希则克雅生默纳舍，默纳舍生阿孟，阿孟生约史雅，¹¹约史雅生耶苛尼雅和他的兄弟们，他们生于流徙巴比伦的时期。

1:1 创5:1； 编上17:11； 创22:18
1:2 创21:3， 25:26， 29:35； 编上2:1
1:3 创38:29-30； 卢4:18； 编上2:4-9
1:4 卢4:19-20； 编上2:10-11

1:5 卢4:21-22； 编上2:11-12
1:6 撒下12:24； 编上2:15， 3:5
1:7 列下25:1-21； 编上3:10-15

诵读玛1:1-17

第一节显示：作为“达味之子”，耶稣与犹太人有关；作为“亚巴郎之子”，耶稣与外邦人有关；因为在神圣的许诺中，万民都要借亚巴郎蒙受祝福（参阅创12:3, 22:18）。在这一段，也特别注意提及妇女的字句。

反省：玛窦的团体包括犹太人和外邦信徒。在天主的家中，男人与女人，圣人与罪人，犹太人与外邦人一律受欢迎。耶稣继续天主在旧约时代已经开始的工作。此段所提及的妇女之间有哪些相同之处？

祈祷：为天下万民祈求获得在唯一天主内共融合一的精神，愿众人都感到自己是天主子民中的一员。同时也为在社会和教会中服务的女性祈祷，愿大家都懂得正确地欣赏和肯定她们所担任的角色。

行动：让你的祈祷借行动反映出来，好使身边的人能感受到你是天主的子民。

1:1-17 耶稣基督的族谱

族谱帮助我们了解我们的根源，并与我们的根时常联系在一起。对于犹太人而言，时常保持对祖先的记忆是一件很重要的事情。所以，耶稣的诞生不仅联系到以色列的民族历史，一个充满许诺和希望的历史，同时也涉及了其中所有的过失和罪恶。这是一段简短的历史，却代表着全人类的历史，并可能是人类历史的缩影。

玛窦在福音的开端列出耶稣的族谱，以特别的方式，很有技巧地编排历代祖先，直到突出其重心，即一个具体的人，“耶稣，祂被称为基督”（16）。整个人类的历史，以及由达味和亚巴郎所代表的天主许诺的历史，即一个独特的救恩史，完全集中在耶稣身上。

可是，玛窦并没有抽象地介绍历史，而是具体到了历代男男女女所创造的真正历史。他们的名字反映了人类大家庭中的良善和脆弱、成功与失败、痛苦和灾难。他们中有圣祖、贤士和先知，有工人、村民和充军者，有正直的统治者和邪恶的帝王，有奴隶和妓女，有本族人和外方人。

阅读本福音的第一页时，有谁能感到被置身于耶稣的家族之外呢？

¹²流徙到巴比伦后，耶苛尼雅生沙耳提耳，沙耳提耳生则鲁巴贝耳，¹³则鲁巴贝耳生阿彼乌得，阿彼乌得生厄里雅金，厄里雅金生阿左尔，¹⁴阿左尔生匝多克，匝多克生阿歆，阿歆生厄里乌得，¹⁵厄里乌得生厄肋阿匝尔，厄肋阿匝尔生玛堂，玛堂生雅各伯，¹⁶雅各伯生若瑟，若瑟是玛利亚的丈夫，玛利亚生耶稣，祂被称为基督。

¹⁷从亚巴郎到达味有十四代，从达味到流徙巴比伦有十四代，从流徙巴比伦到基督出生，也有十四代。

若瑟领报（参阅路2:1-7）

¹⁸耶稣基督的诞生是这样的：祂的母亲玛利亚已许配给若瑟，但在他们一同居住之前，玛利亚因圣神怀孕，并已显示出来。¹⁹她丈夫若瑟计划悄悄地休了她，但因为他是正义的人，决不愿败坏她的名声。

²⁰若瑟正在思虑这事的时候，上主的天使在梦中显现，对他说：

“达味的子孙若瑟，不要害怕娶玛利亚为你的妻子。因为她是因圣神而怀孕的，²¹她要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因为祂要把自己的民族从罪恶中拯救出来。”

²²这一切的发生，是要应验上主借先知所说的话：

²³“看！童贞女将怀孕，要生一个儿子，

1:12 编上3:16-19

*1:16 “基督”，或译为“默西亚”希腊文“基督”或希伯来文和阿拉美文“默西亚”，意思都是“受傅者”。

*1:17 “基督”，或译为“默西亚”。参阅1:16批注。

1:20 玛2:13、19；路1:35

1:23 依7:14 (LXX)

天主的许诺已成为“肉身”，成为我们人类大家庭的一员，那么，又有谁能无动于衷，不会感觉到被召进入这个圆满的许诺中呢？

在结束族谱名单的叙述时，玛竇没有写“玛利亚，若瑟的妻子”，而是刻意地写成“若瑟，玛利亚的丈夫”。

诵读玛1:18-25

玛竇描述耶稣降生的事迹时，强调了若瑟的角色，而且所发生的一切都应验了旧约的预言。

反省：说若瑟是一个“正义的人”，是指他按法律生活。但在这件事上，他没有完全按法律行事，因为他不相信玛利亚会犯罪。这使你有何反省？他的决定如何影响你对法律的理解？

祈祷：在你生命中的某些重要环节，包括你的个人生活、与别人的关系以及与天主的关系，允许并祈求天主圣神协助你作正确的决定。

行动：当你作了某些重大决定，并且内心感到平安时，就依照圣神启发你的去做吧。

1:18-25 若瑟领报

族谱没有简单地以另外一个普通的名字作结，而是突出了独一无二、不同凡响的一个人——这个人将要生于“童贞女”。玛竇在这里论及了《依撒意亚先知书》中的许诺和预言（依7:14），这一段在犹太传统中早已存在，并具有特殊的意义。玛竇沿袭了这种传统，并且在他的叙述中明确指出，玛利亚成为人母并非由于若瑟，而是来自于圣神的大能。经文（20-23）所说的一直是教会的信仰。

那么，若瑟对于玛利亚怀孕的事实又是如何反应的呢？福音说若瑟是一个“正义的人”，他不愿公开羞辱她，因此便决定暗暗地休退她。若瑟看到玛利亚怀孕是否很惊讶？他的未婚妻是否没有告诉他这种离奇的事实？然而，使若瑟伤心的并不是这些。我们可以推测，对玛竇来说，若瑟这样的决定有其更深的意义：面对这样一个离奇的奥秘，他顿觉敬畏、彷徨且不知所措。

人们要称他为厄玛奴耳。”

那名字的意思是：天主与我们同在。

²⁴若瑟醒来，便照上主的天使所吩咐的做了，迎娶了他的妻子。²⁵他一直没有和她同过房，她就生了一个儿子。若瑟给祂起名叫耶稣。

贤士来朝 (参阅路2:8-20)

2

¹当黑落德为王时，耶稣诞生在犹太的白冷。有几位贤士从东方来到耶路撒冷。²他们问：

“刚出生的犹太人的君王在哪里？我们在东方看见祂的星升起了，就来朝拜祂。”

³黑落德王一听说这事，就十分惊慌，也使全耶路撒冷的居民人心惶惶。⁴他召集了所有的司祭长和民间经师，查问他们：“基督*应在什么地方诞生？”

⁵他们说：

“在犹太的白冷，因为先知这样写了：

⁶‘你，犹太地方的白冷啊！

你决不是犹太众城里最小的一个，

因为将有一位领袖从你这里出来，

祂要牧养我的百姓以色列。’”

⁷于是黑落德秘密地召见那几位贤士，询问他们那颗星出现的确切时间，⁸然后派遣他们前往白冷，并说：

1:25 路2:7

2:5 米5:1；撒下5:2

2:2 户24:17

*2:4 “基督”，或译为“默西亚”。参阅1:16批注。

面对天主的奥妙，人的本能反应就是逃避。这在旧约中屡见不鲜，许多大人物在被召并接受使命前，都有同样的反应。这或许就是圣史借“若瑟领报”这场人生戏剧，提醒我们为救恩奥秘献身服务。

在天使消除若瑟的疑虑之后，若瑟便成为玛利亚之子的合法父亲。若瑟的使命将要开始，他要给新生儿取名叫“耶稣”。这个名字显示出，所有新的启示将要在祂的生活、死亡和复活中得以完全实现，因为“祂要把自己的民族从罪恶中拯救出来”（21）。如此，若瑟正式开始了自己的使命——保护“厄玛奴耳，天主与我们同在”（23）的奥迹，直至祂的时刻来到。

诵读玛2:1-23

当外邦人认出耶稣是默西亚时，犹太宗教领袖却不承认祂。

反省：贤士们认出耶稣的方法，是黑落德王（政治权威人士）和犹太宗教领袖（宗教权威人士）所不能理解的。

祈祷：能够认出耶稣是天主圣子，不一定是容易的事。在人的整个生命旅程中，信德需要支持和滋养，“祈祷”对此有很大的帮助。

行动：今天如何表达你对耶稣的信德？

2:1-12 贤士来朝

这是关于耶稣童年最美的一段叙述，一直吸引着许多信徒、非信徒、神学家、画家以及诗人等。圣史愿意呈现给我们的是一个历史事实，一个传说，还是一种有关普世对救主诞生的戏剧化的殷切期盼的神学反省？答案或许是：几种都有可能。所以，我们应该以一种开放的思想，阅读第二章的全部叙述，看看玛窦如何勾勒出他所要介绍的人物。

自古以来，星象变化吸引了各宗教、各文化中的男男女女。那些星星可以告诉他们关于神的事情以及人类的命运。他们从星座图的变化，预测重要的历史事件；从一颗新星的出现，预知重要人物的诞生；甚至将每个人都归属于某一星座；他们也习惯对着星星祈祷并许愿，怀有憧憬和希望。

“你们去吧，仔细寻找那婴孩。你们一找到祂，就要向我报告，让我也去朝拜祂。”

⁹他们听了黑落德王的话，就动身出发，又看到在东方见过的星在前头引路，一直来到婴孩的所在之处才停在上面。¹⁰贤士们看见那颗星，非常欢喜。¹¹他们进了屋内，看见那孩子和祂的母亲玛利亚，便跪下朝拜了祂，然后打开宝盒，向祂献上黄金、乳香和没药，作为礼物。

¹²他们在梦中得到警告，不要回到黑落德那里，便从另一条路返回自己的家乡。

往埃及避难

¹³贤士们离去后，上主的天使在若瑟的梦中显现，说：

“起来！带着孩子和祂的母亲逃到埃及去，留在那里，直到我再指示你；因为黑落德要搜寻这孩子，把祂杀死。”

¹⁴若瑟连忙起来，当夜带着孩子和祂的母亲逃往埃及去，¹⁵住在那里，直到黑落德死去。

这就应验了上主借先知所说的话：

“我把我的儿子从埃及召出来。”

无辜婴孩被杀

¹⁶黑落德发现自己被那些贤士愚弄了，非常震怒，便根据他从贤士们问来的时期推算，派人把白冷城内及城周围两岁以内的男孩一律杀死。

在圣经的文化中，伴随着以色列历史的最重要的事件，即默西亚的诞生，亦有星星的出现。犹太教的谷木兰团体还发明了占星术，用来预测默西亚来临的时间。在《户籍纪》中，作为星象家的先知巴郎，从天象预见“雅各伯将有一颗星升起，以色列将兴起一个王权”（户24:17）。

透过历史和经典传奇，圣史已经将他的反省融入这段戏剧性的描述中，而且，自开始便蕴含了他在福音中想要告诉我们的一切。耶稣不仅是以色列所有许诺的继承者，还是普世人类的希望。祂是默西亚，天主之子。祂谦逊自己，取了软弱的孩童形象，成为玛利亚之子。祂的到来讲述了自己的民族对祂的反对，以及外邦人和陌生人对祂的接纳。那些坚定地放弃一切而寻找祂的人，必定会找到祂，而且，他们一旦像那些贤士一样，进入天主爱的临在的奥秘（参阅玛5:12，13:20，13:44；路1:28，2:10，10:20），定要充满极大的喜乐（2:10）。

在主显节，教会纪念贤士朝拜天主，同时透过礼仪，将玛窦叙述的真意表达得淋漓尽致。

2:13-23 往埃及逃难，无辜婴孩被杀，从埃及回到纳匝肋

历史、经典传奇和神学，在这一段中又一次结合在一起。玛窦以此结束了他对耶稣的介绍。

凶残的黑落德影响到了新生婴孩和圣家的命运，这是当时巴勒斯坦在暴君压迫下的一个历史事实。圣史并没有从历史学家的角度记载这个事件，而是以神学家的眼光重读历史，在天主圣言的光照下加以诠释。他以传奇性的文学格式和戏剧化的描写手法，使叙述如同一段简单的回忆和象征性的反省。

如同梅瑟一样（参阅出2:1-9），耶稣逃脱暴君的追杀；又如同以色列人的领袖一样（参阅出4:19-23），耶稣全家一起被迫逃亡。屠杀无辜婴孩事件，使人联想到灭绝以色列孩童的事件（参阅出1:15-16）和辣黑耳的哀悼（参阅耶31:15）。从埃及返回，似乎也是为了应验天主借着先知所说的预言：“从埃及，我要唤回我的儿子”（欧11:1）。

如此，圣史玛窦告诉我们，耶稣就是新的梅瑟。祂领导自己的人民，在经历了充军、忍受了迫害之后，如今要开始一个新的出谷事件，要进入新而永远的自由境界。这个自由不仅为了以色列人民，也为了全

¹⁷这就应验了耶肋米亚先知所说的话：

¹⁸“在辣玛听到了哭声、悲泣和极大的哀号！是辣黑耳为她的子女痛哭；她不肯受安慰，因为他们都已不在了。”

从埃及回到纳匝肋

¹⁹黑落德死了。上主的天使在埃及托梦给若瑟说：

²⁰“起来！带着孩子和祂的母亲回到以色列地去，因为那些想杀害这孩子的人都死了。”

²¹于是，若瑟起来，带着孩子和祂的母亲返回以色列地区；²²但听说阿尔赫劳继承了父亲黑落德做了犹太王，就不敢到犹太去。他又在梦中得到指示，便退避到加里肋亚境内，²³在一座名叫纳匝肋的城住下来。这样便应验了先知所说的话：“祂要被称为纳匝肋人。”

洗者若翰（谷1:2-4；路3:3-6；参阅若1:19-23）

3

¹那时候，洗者若翰在犹太的旷野出现，开始宣讲这讯息，说：²“你们改过自新吧！因为天国近了。”

³他就是依撒意亚先知曾预言的：“旷野中有呼喊的声音说：准备上主的道，修直祂的路！”

（谷1:5-6）

⁴若翰身着骆驼毛的外衣，腰束皮带，吃的是蝗虫和野蜜。⁵耶路撒冷、全犹太和整个约旦河地区的人，都来到他那里，⁶承认自己的罪过，在约旦河里受他的洗。

2:18 耶31:15

2:20 出4:19

2:23 玛13:54；谷1:9；路2:39，4:34；
若19:19

3:2 玛4:17，10:7

3:3 依40:3

3:4 玛11:7-8；列下1:8；匝13:4

球人类。为了暗示这种普世的幅度，玛窦特别提及祂所居住并开始使命的地方的名字——加里肋亚，这个“外邦地区”，是巴勒斯坦外邦人和侨居者最集中的地方。

描述耶稣的最后一笔，也有深刻意义：“祂要被称为纳匝肋人”（23），提及祂作为木匠多年来生活过的那个被遗忘的村落。尽管先知的预言还没有实现（23），但是，“纳匝肋人”一词实在是一个敏感且具有轻蔑意味的称呼，因为来自纳匝肋的人就等于是“不值一提的人”。圣史若望透过纳塔乃耳的口说得很清楚：“纳匝肋能出什么好事吗？”（若1:46）。

诵读玛3:1-17

若翰洗者宣讲悔改的道理，因为天国即将来临。他认出耶稣的天主性，并为耶稣施洗。

反省：悔改的意义之一是“反思”。耶稣受洗时被称为天主子，同样，圣洗圣事使领过洗的人成为天主的子女。领过洗的人岂不是要常常“反思”自己，检验自己怎样依照耶稣的教导来生活吗？

祈祷：请定期“反思”你的信仰和生活方式。祈求天主在这方面的助佑。

行动：每一天都是一个新机会，尽力活出领洗时的信德，即弃绝罪恶，并在天主子女的自由中生活。故此，要善用每一天。

3:1-12 洗者若翰

关于耶稣所度过的几十年的乡间生活，玛窦并没有透露，他却以很普通的方式介绍若翰入场，并称他为“洗者”。

玛窦描述洗者若翰的画面非常吸引人：原始的装束、克苦的饮食以及他宣讲的地方——旷野，和他充满诅咒的讯息，即：天主的审判迫在眉睫，作恶者的报应即将到来，人要彻底改变生活以示悔改。从若翰的角度来看，作为宗教和政治领导人的法利塞人和撒杜塞人，都是“毒蛇之辈”（7），因为他们对于社会的腐败和堕落负有直接的责任。如此，玛窦间接地引入了这些人物角色。他们从此将要成为耶稣的死敌。

(路3:7-9)

⁷若翰看见很多法利塞人和撒杜塞人也来到他施洗的地方，就对他们说：“毒蛇之辈！谁说你们能够逃脱那即将来到的惩罚呢？⁸那就应结出果实，证明你们认真地悔改！⁹不要以为‘我们有亚巴郎作我们的祖先’就足够。我告诉你们，天主也能从这些石头兴起亚巴郎的子孙。¹⁰斧头已经放在树根上，凡不结好果子的树，都得砍下，丢进火里。

(谷1:7-8；路3:15-16；参阅若1:24-28)

¹¹我用水洗你们，表示你们悔改之心；可是在我之后来的那一位，能力比我更大，我甚至不配为祂提鞋；祂要用圣神和火来洗你们。

(路3:17)

¹²祂手里拿着簸箕来扬清祂的禾场，把麦粒收进谷仓，而把麦糠丢进永不熄灭的火里焚烧。”

耶稣受洗 (参阅谷1:9-11；路3:21-22；若1:29-34)

¹³那时候，耶稣从加里肋亚来到约旦河若翰那里，要受他的洗。

¹⁴但是若翰想劝阻耶稣，说：

“是我应该受祢的洗！祢怎么反而来到我这里？”

3:7 玛12:34, 23:33; 依59:5

3:9 若8:33、39; 罗9:7-8; 迦4:21-31

3:11 若1:26-27、33; 宗1:5

3:12 玛13:30; 依41:16; 耶15:7

3:13 谷1:9-11; 路3:21-22; 若1:31-34

若翰要求人们彻底悔改（参阅耶8:6）、公开忏悔（参阅厄下9:1-37）、革新生活（咏50:23, 51:15），并接受洗礼作为洁净的标记。经过水的洗礼，使我们想到过红海和约旦河的事迹。借此，洗者若翰特别宣告天主给所有人的救恩，以及那迫在眉睫的审判，这跟犹太人的中坚分子（法利塞人和厄色尼派）所主张的大不相同。若翰是先知和耶稣之间的联系：先知们预言的将来，在祂身上已成为现实。

3:13-17 耶稣受洗

玛竇在这一段简洁的叙述中为读者留下了许多悬念，例如：耶稣是若翰的一个门徒吗？如果是的话，是什么原因使祂参与这位旷野中的先知所推动的革新运动呢？最重要的是，为什么祂要接受这种象征洁净的仪式？耶稣受洗于若翰是一个历史事件，但这个事件中包含许多末世意义的因素，如：天开了、圣神显现、有人能听到天主的声音，所有这些给叙述添加了智慧文学意味，并披上了启示色彩。

玛竇描述洗者若翰认出耶稣比他更大，有双重目的：一方面来回应对若翰死亡仍然恋恋不舍的门徒们，另一方面也回应对耶稣有所误解的初期基督徒，他们可能误认为耶稣不比若翰伟大，所以受若翰的洗礼；但其最深含义隐藏在耶稣那句使若翰无言以对的话中：“现在这样做吧，我们应当履行全部正义的要求”（15）。

如果说这个仪式为其他人是悔改的标记，那为耶稣则是完成正义。如此，玛竇引出了福音中的一个最基本的主题，即正义，与“天主的王权”并行。天主的正义就是祂拯救的恩宠。祂将这个恩宠毫无偏袒地赐予全人类。当耶稣以言语和代表团结与宽恕的行动，接近那些穷人、被压迫者和外方人时，就是完成了这种正义。通过在约旦河畔与罪人共同接受洗礼的行动，耶稣承担起了全人类的罪恶和苦难。

当耶稣接受了这个为罪人的洗礼，苍天为祂而开、天父宣布祂为自己的“爱子”时，祂的使命便彻底明朗了。天上的异象肯定了祂对洗礼的接纳，后期的基督徒传统特别强调的天主三位一体在这里也体现出来：父的声音、圣神的临在和子的称号。这是第二次显示耶稣的神性（如同主显节），在耶稣童年的叙述中所确定的祂的身份，再次被隆重地彰显出来。“这是我钟爱的儿子，我所喜悦的”（17），这句话是引自雅威对受苦仆人所说过的话（依41:1）。“受苦仆人”这个形象极为奥妙，祂无辜地为祂的子民受苦。所以，天父的话配合耶稣的行动宣示出来的这位“子”，也是天主受苦的仆人。

¹⁵耶稣却回答他：“现在这样做吧，我们应当履行全部正义的要求。”

于是若翰就照着做了。

¹⁶耶稣受了洗，立刻从水中出来，忽然天开了，祂看见天主圣神好像一只鸽子降下，停在祂身上。¹⁷同时，从天上传来声音说：

“这是我钟爱的儿子，我所喜悦的。”

耶稣在旷野受试探（路4:1-13；参阅谷1:12-13）

4

¹然后，圣神把耶稣带到旷野里，受魔鬼的试探。

²祂连续四十日四十夜禁食，觉得饿了。³试探者便前来对祂说：

“如果祢是天主子，就命令这些石头变成饼吧！”

⁴但耶稣回答说：

“经上写着：

‘人活着不单靠饼，

却要靠天主说出的每一句话。’”

⁵然后，魔鬼带耶稣到圣城，使祂站在圣殿的最高处，⁶对祂说：“如果祢是天主子，就跳下去吧！因为经上写着：

‘天主为祢吩咐自己的众天使，

他们的手会托着祢，免得祢的脚碰到石头。’”

3:16 依42:1

3:17 玛12:18, 17:5; 创22:2; 咏2:7;

依42:1

4:2 出24:18; 申8:2

4:4 申8:3

4:6 咏91:11-12

诵读玛4:1-11

生活中不乏诱惑，仔细想想耶稣遇到的诱惑：享乐（以食物为象征）、操纵神圣的力量（为试探天主而从圣殿顶纵身跳下）和绝对的权势。

反省：你最常被其中哪种诱惑所影响？如何去应付它们？

祈祷：祈求天主圣神帮助你对付一切诱惑。

行动：找出最困扰你的诱惑，并认真地采取措施，战胜这些诱惑。

4:1-11 耶稣在旷野受试探

“耶稣受试探”这一段，在《新约》中颇为生动感人。我们传统中所说的诱惑，在这里应该被称为试探或者考验。本段叙述，无论从文学的角度，还是从神学的角度，都构思细腻、结构精巧，短短的戏剧性的叙述传达了如此丰富的讯息。

自天而来的声音刚刚宣布了耶稣天主子的身份，祂便要开始一个充满艰辛与痛苦的新的出谷之旅。在叙述这个旅程如何导致耶稣一步步地走向死亡之前，圣史似乎安排了一个隆重的入场仪式，预示耶稣将战胜旅途中的仇敌魔鬼。这里的魔鬼是一切诱惑和试探的具体化身（参阅玛12:38，16:22；若6:15，7:3，12:27）。耶稣，天主计划的化身，与反抗这个计划的敌对者的战争浓缩在三个情节当中。圣经传统的“试探”场景：四十天象征以色列出谷和流浪的四十年；试探要在高山顶端和地上万国的财富与权力面前（8）完成，使最终的结果和胜利有一种全球性幅度。

在每段叙述中，魔鬼都有一个诱人的提议：一个简单而自私的奇迹；一种廉价而立竿见影的效果；一种操控万国的荣华富贵但必须遵从世界之主（魔鬼）的绝对权力。面临“敌对者”引经据典的种种伪装式试探，耶稣一一拒绝，并且显示出祂只以天主圣言而生活的决心。尽管三个试探看起来各不相同，但有同一个目的，即：为了使耶稣违背天主的意愿；换句话说，是试探祂天主子的身份，即祂与天父的关系是否真实、亲密和巩固。

⁷耶稣回答说：

“经上也写着：‘你不可试探上主，你的天主。’”

⁸魔鬼又带耶稣来到一座极高的山上，让祂看见天下万国的荣华，⁹对祂说：

“如果祢跪下朝拜我，我就把这一切都给祢。”

¹⁰但耶稣说：“滚开！撒旦！

因为经上记载：‘你要朝拜上主，你的天主，唯独侍奉祂。’”

¹¹于是，魔鬼离开了祂，就有天使们来服侍祂。

在加里肋亚开始宣讲（谷1:14-15；路4:14-15）

¹²耶稣听到若翰被捕的消息，便退避到加里肋亚去了。¹³祂离开了纳匝肋，来到则步隆和纳斐塔里境内，在海边的葛法翁城住了下来。

¹⁴这就应验了依撒意亚先知所说的话：

¹⁵“在则步隆和纳斐塔里地区，沿海大路，约旦河外，外邦人居住的加里肋亚啊！”

¹⁶在黑暗中居住的人们看见了一道皓光；在死亡阴影之地生活的人们，光明已照耀着他们。”

¹⁷从那时起，耶稣开始宣讲说：

“你们改过自新吧！因为天国近了。”

4:7 申6:16

4:10 玛16:23；申6:13

4:13 若2:12

4:15 依8:23 (LXX)，9:1

4:16 路1:79

4:17 玛3:2

借助引用某些《旧约》章节，这段描述帮助我们了解耶稣时代的人所期待的默西亚的形象。耶稣的追随者也受同一思想潮流的影响。这段情节不仅突出了耶稣的使命，即天国的计划定要战胜敌对势力的计划，还包括宣讲福音、庆祝天国来临等实践使命的具体方式。另外，两种默西亚主义彼此对抗：一种是达味王朝的默西亚主义，诉诸于权力和威信，以武力直接而快速地取得胜利；另一种是受苦仆人的默西亚主义，需要在天主面前担负起子民的罪恶，与穷人和边缘人群共同生活于天主面前。既然对于天主的统治有全新的解释，人们便可跟随新的默西亚形象。因为天主的国已经来临，那就有可能意识到，度服从天主的生活会使我们和人类的其他团体共融相契。

在这个世界上，对于天主计划的反抗，就是在人群中制造压迫的关系。这种关系借三种方式表达：经济（饼）、政治（地上的王国）和宗教（奇迹）。只有摒弃这些诱惑，废除这种压迫的关系，建立一种新的社会秩序时，才有可能建立真正符合人性的秩序。

诵读玛4:12-25

耶稣开始在自己的家乡加里肋亚，即被当时的犹太人认为是低等的地区传道。祂召叫人们，人们便跟随了祂。

反省：耶稣教导门徒参与祂的工作，就是教导、治病并驱逐邪魔的势力。

祈祷：你既然是跟随耶稣的人，就要祈求天主的指引，助你在生活中继续耶稣的使命。受过洗的人，最先关注的事是如何教导和服务。

行动：让你的生活成为他人生活的典范，并致力于对抗各种不正义。

4:12-17 在加里肋亚开始宣讲

加里肋亚海其实是一个大湖，当地人习惯称之为海。海边的葛法翁要成为耶稣的城市（9:1）。加里肋亚被外邦人统治时，饱受异教影响，而且多种民族与文化并存。在依撒意亚先知的大预言中，加里肋亚被描述成未来的启示之地（依8:23-9:1）。如此，那向普世宣布福音的使命便开始应验了（28:18-19）。

召叫首批门徒（谷1:16-20；参阅路5:1-11；若1:35-51）

¹⁸耶稣沿加里肋亚海边走着，看见两兄弟：西满，又称伯多禄，和他的兄弟安德肋。他们是渔夫，正在海里撒网。

¹⁹耶稣对他们说：

“来，跟随我！我要使你们成为捕人的渔夫。”

²⁰他们立刻抛下渔网，跟随了祂。

²¹祂从那里再往前走，又看见另外两兄弟：载伯德的儿子雅各伯和若望；他们跟父亲载伯德在船上忙着补网。耶稣就召叫他们。²²他们马上离开了船和自己的父亲，跟随了祂。

耶稣传教活动的综合记述

²³耶稣走遍加里肋亚，在各会堂里教导人，宣讲天国的福音，治愈百姓的各种疾病和各种痛楚。

²⁴祂的名声传遍了叙利亚。人们把一切患病的和受痛苦折磨的人带到祂跟前，无论是附魔的、癫痫的、瘫痪的人，祂都治好了。²⁵于是，成群的人从加里肋亚、十城区、耶路撒冷、犹太和约旦河东岸来跟随耶稣。

耶稣和若翰之间平行与对比的关系，一方面表达耶稣与洗者行动之间的密切联系，另一方面也显示出耶稣的独特以及彼此间基本要点的分歧。他们之间最初的巧合，立刻转变为一种互不协调的分裂。若翰宣讲一位报复所有不正义的天主，而耶稣却将其转变为一位和平、非暴力的天主。悔改仍旧需要，但却是为了接受福音——天主白白的恩赐（4:23, 9:35）。

恩宠的馈赠代替了天主的审判。面对人们的各种期望，耶稣自开始就将宣扬天主的王权作为祂宣讲的主题和中心。

4:18-22 召叫首批门徒

当时经师们的惯常做法是，有意学徒者自己选择师傅，并登门请求收纳为徒；然而，耶稣召叫人作门徒，却要亲自拣选。这种召叫是断然的，其回应是迅速而无条件的：他们回应了祂的召叫，开始追随祂。

通过这种方式，一种新的门徒身份出现了。基督徒的门徒身份是一种不可抗拒且具有约束力的召唤，是一种持久的职分，要分享耶稣这位师傅的生命和使命中的一切，“我要使你们成为捕人的渔夫”（19）。耶稣对门徒们的召叫，具有一定的力量与范畴，类似旧约中雅威对先知们的召叫，如对耶肋米亚先知的召叫（参阅耶20:7-8）以及新约中对保禄的召叫（格前9:16）。

4:23-25 耶稣传教活动的综合记述

耶稣的传教活动包括教导（7:8-29, 21:23）、宣讲喜讯（10:7）和医治（8:16-17）。这三方面触及到听众的整个人性。耶稣的福音不只看重人的心灵，而且涵盖完整的人。所以玛窦福音中所说的“各种疾病和痛楚”，今天也可理解为各种压迫、不正义和边缘化现象，即社会结构所带来的各种弊病——无论是国际性会议或全球性市场，都漠视世上绝大多数的人口，特别是发展中国家的人民。

耶稣的名声逐渐传扬开来，也吸引了所有以耶路撒冷为中心的以色列人。圣史一贯以耶稣的一言一行，与圣经的预言产生共鸣，来展示天国的临现。这应验了依撒意亚先知的宣告：“那传讯者的脚步在山上是多么美妙啊：……他要对照雍说：你的天主已经为王了”（依52:7；参阅依61:1）。

山中圣训：真福（路6:20-23）

5

¹耶稣看见群众，就上了山。祂坐下来，祂的门徒们上前围着祂。²祂便开口教导他们说：

³“甘于贫穷的人是有福的，因为天国是他们的。

⁴哀痛的人是有福的，因为他们要受安慰。

⁵温良的人是有福的，因为他们要继承土地。

⁶饥渴慕义的人是有福的，因为他们要得饱足。

⁷慈悲待人的人是有福的，因为他们要蒙受慈悲。

⁸心地纯洁的人是有福的，因为他们要看见天主。

⁹缔造和平的人是有福的，因为他们要称为天主的儿女。

¹⁰为正义而受迫害的人是有福的，因为天国是他们的。

¹¹当你们因为是我的门徒而被人辱骂和迫害，受各种恶言诽谤时，你们是有福的。¹²你们欢喜快乐吧！因为你们在天上的赏报必定丰厚，一如你们以前的先知，也受了人们同样的迫害。

5:4 依61:2-3；默21:4

5:5 创13:15；咏37:11

5:7 玛18:33；雅2:13

5:8 咏24:4-5，73:1

5:10 伯前2:20，3:14，4:14

5:11 玛10:22；宗5:41

5:12 编下36:16；希11:31-38；雅5:10

诵读玛5:1-12

真福八端是玛窦福音中耶稣的第一篇伟大教导。这些真福指出天国如何临现人间。

反省：前四端真福（3-6）显示天国进入人间的情况，后四端真福（7-11）要求信徒以行动回应，好使天国在人间实现。

祈祷：确定你生命中最需要的一端真福，并祈求天主圣神的助佑。

行动：真福八端需要在生活中实践出来，把你所求的一端真福实践出来。

5:1-12 山中圣训：真福

“山中圣训”是《玛窦福音》中耶稣的五篇系统讲道的第一篇，常被称为天主新子民的“大宪章”（Magna Carta）。这次讲道应该从梅瑟在西乃山接受法律（出19:1-25）的故事背景下来理解，领略二者的不同和对应之处。讲道开始的八端真福，构成了天主国的新蓝图。这些真福宣称“贫穷的人是有福的”，因为天主的统治已经透过各种恩宠临在穷人中间。这些真福向世人肯定天国的这种价值观，而不是在西乃山上的十诫；真福邀请人们不懈地克服困难，摒弃各种恶念，接受天主施予的仁慈，并获得天国无与伦比的喜乐。

路加的真福叙述（路6:20-23）没有特定的听众，是向一切人宣扬先知性的讯息，指出天主所拣选的人就是穷人、被压迫者和处于社会边缘的人群。但是，玛窦的真福讯息却是针对一群具体而确定的听众，即被耶稣召叫而追随祂的人，“祂的门徒们围着祂，祂开口教导他们”（1-2）。

圣史为当时已建立的基督徒团体写福音，这个团体的大多数人来自犹太教。在经历了与犹太教分离的创伤之后，他们受到排挤，处于社会、文化和宗教上的边缘地位。于是，他们开始组织起来，有了教会的模样，因此也需要认清自己的身份——耶稣的追随者。当时的这些男男女女也可能都是一些贫穷、地位低下和受压迫的人。玛窦邀请他们在所经历的种种困难中发掘天国的价值。耶稣的话首先邀请人们，按照“真福”生活，接受贫穷、忧苦、饥饿和一无所有，并渴求践行正义。

门徒的形象：地上的盐、世界的光（谷9:50；路14:34-35）

¹³ “你们是地上的盐。如果盐失了味道，怎能使它再咸呢？它不再有用，只好被丢到外面，任人践踏。

¹⁴ 你们是世界的光。建在山顶上的城是无法隐藏的。

¹⁵ 没有人点亮了灯把它放在斗底下，而是放在灯台上，照亮屋里所有的人。

¹⁶ 同样，你们的光必须照亮他人，让人们看见你们的好行为而赞颂你们在天上的父。

耶稣与法律

¹⁷ “你们不要以为我来是要废除法律和先知。我不是来废除，而是使它达到圆满。¹⁸我实在告诉你们，即使天地消灭了，法律上的一点一划也不会作废，直到全部达到圆满。

¹⁹ 所以，无论谁废除这些诫命中最小的一条，又教导别人这样做，他将是天国里最小的；但无论谁遵行这些诫命，又教导别人这样做，他在天国里要成为伟大的。

²⁰ 我告诉你们：除非你们的正义超过经师和法利塞人的正义，决不能进天国。

如此说来，物质上的贫穷将要转变为“精神上的贫穷”，或者说满怀信赖地接受天主的意愿和眷顾。唯有将忧苦转变为“默西亚时期的安慰”，痛苦与死亡才有意义；一无所有转变为“承受世上的土地”，即旧约中继承祖先的产业，也就是说获得天国；慕义如饥似渴转变为“希望”所带来的彻底改变。

前四端真福很容易使人误解，以为人世间的残酷现实可以简单地以虚假的精神境界所取代，并在消极地等待天国来临时好能伸张正义，纠正一切。但真福的本意并非如此，前四端强调人内心的态度，后四端要求人们投身于努力改变现实之中，将天国带到此时此地，那便是投身于仁慈和团结的工作；努力地度纯洁、正直的生活，维护和平，调解冲突，以及坚定地面对各种迫害。

在这八端真福中耶稣指出，天主的国已经在贫穷的生活中开始了。人在实践贫穷中开始世界的重新受造。在这些真福中，天国的新生活基于这些因素之上：分享土地之权（4）、完全消灭导致痛苦和悲伤的邪恶（6）、践行正义（6）、促进团结（7）、与天主的新经验（8）、与天父之间的父子关系（9），这就是真正的兄弟友爱的根源。

诵读玛5:13-20

耶稣常用通俗的比喻讲道理，使人容易明白。祂教导人们应该言行一致，实践自己所宣讲的事。

反省：细想耶稣用的图像：盐、光、山上的城，这一切对你有何启示？

祈祷：为教会和信友祈祷，愿他们能够像建在山上的城，向众人彰显天主的光荣。

行动：以你的善行光荣赞美天主。

5:13-16 地上的盐与世界的光

这段关于盐和光的简短比喻，结束了真福的教训，也结束了山中圣训的介绍。这两个日常生活中不可或缺的因素，也是所有文化和宗教的象征世界中的基本因素。

山中圣训

在释经学的传统中，用以调味和保存食物的盐常被视为智慧的象征。为玛窦而言，这种智慧不是抽象的概念，而是天主圣言，是福音，是以信徒生命具体表现出来的：“你们是地上的盐”（13）。

“如果盐失了味道”这句警言，为我们今天的时代可能比教会历史中任何时代都紧迫。今日世界轻视所有的意识形态，只接受见证的有力效果。如果没有表里一致的基督徒生活作为见证，福音便会沦为一种简单的意识形态，因此失去其自身的味道。

同样，我们也看到将基督徒生活比作世界之光。光的比喻比盐的比喻更清楚地指出，信徒的日常行为应反映耶稣的讯息。就如同保禄所说的，“从前你们是黑暗，但如今你们在主内成为光明，生活应该如同光明之子”（弗5:8）；同样，没有见证的光明是阴暗的。只有在具体行动中，光明才会灿烂。

实践这些真福的教训，必然引导人度一种反传统的生活。这种生活必然会招致迫害，但这可以更好地达到圆满境界：他们将要成为“地上的盐”和“世界的光”。如此，他们将完全实现天主仆人的使命，即借着经历迫害（依50:4-9），成为“万国的光明”（依42:6，49:6）。

对于依撒意亚先知在神视中所说的那座高耸且吸引地上万民的光明之城，圣史玛窦却视之为向普世宣讲福音的使命，就是那些在基督之光中所领受的使命。

5:17-48 耶稣与法律

耶稣在这里展示了祂对于旧约法律“托拉”（Torah）的态度。首先，从宏观的角度评论法律，它包括所有经书，即“法律和先知”这个常见的名称；其次，在连续的六段中，都是玛窦以特有的对立句对法律习俗的尖锐评论：“你们听过……但我对你们说”。这样显示了耶稣的教导权威高于一切旧约法律。

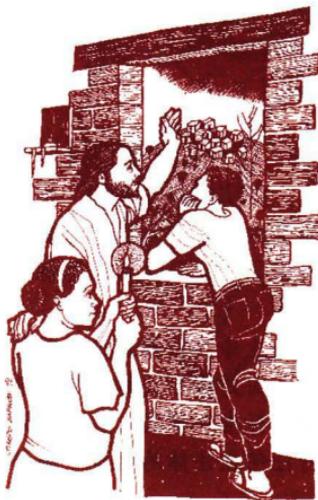
耶稣纠正这些诫命，使其返璞归真，即服务生命、坚持正义、践行爱德并实践真理。祂没有以新法律反对旧法律，而是将旧法律转化到前所未有的满全境界，如此打破了制定人类法律的标准和模式。山中圣训的中心是尊重并肯定每个人的神圣性，并反对任何在法律的伪装下破坏每个男女人格尊严的各种企图。

论宽恕

²¹“你们听过这句告诫古人的话：‘不可杀人’，‘杀人者必受审判’。²²但我告诉你们：谁向自己的兄弟发怒，就该受审判；谁说自己的兄弟是‘白痴’，必受公议会的制裁；谁骂自己的兄弟是‘疯子’，就要被投到地狱之火里。

²³所以，当你到祭台前献你的供品时，如果想起有兄弟对你不满，²⁴你应把供品留在祭台前，先去与他和解，然后再来献你的供品。

²⁵当你和对头还在去法庭的路上时，要赶快与他和解，免得他把你交给判官，判官交给狱警，把你关在监里。²⁶我实在告诉你，除非你还清最后一分钱，你决不能出来！

门徒的形象：
地上的盐，世界的光

5:21 出20:13；申5:17

5:22 雅1:19-20

5:23 谷11:25

5:25 玛18:34-35；路12:58-59

诵读玛5:21-48

耶稣的山中圣训都针对日常生活。祂建议信徒要超越旧约的法律，要求人们重新考虑自己的生活，并加以改善。

反省：耶稣期望祂的门徒能超越法律的要求，因为天父慷慨的爱是我们的模范。

祈祷：祈求天主帮助你，首先完全实行法律的基本要求，如此使你的生活慢慢依照天父慷慨慈爱的模样而改变。

行动：愤怒引来很多麻烦。在一个常惹你发怒的情况下修炼忍耐之德。谨记要按照你的价值观和信仰来决定你的行动。

但最重要的还是最后的两个对立句，展现耶稣讯息的新颖，同时也否定“以眼还眼，以牙还牙”（38）的报复律。可是，没有了这条法律，人类社会会变为理想的世界吗？实际上，“以牙还牙”的报复律不仅出现在圣经中，也存在于各个文化中。它的存在可以使社会避免由无止境的暴力而陷入混乱或崩溃。

在今日世界上，虽然人们似乎不再实行这种报复律，但是，无论我们个人的行为和法律条文显得如何精密复杂，这种“以牙还牙”的报复律始终存在，并依然被认为是保护人们共存的必要规则。也因此，多多少少受到约束的“法定暴力”，似乎成为遏制其余各种威胁个人及团体暴力的唯一方法。类似例子不胜枚举，比如：死刑和近年来中东地区频繁的战事。

耶稣之所以想要废弃这种规律，是因为它不仅破坏人与人之间的关系，也破坏人和天主之间的关系。只有爱的创造性力量，才会带来根本的改变；也只有爱，才可以最终结束各种形式的暴力。

论邪淫

²⁷ “你们听过这句话：‘不可奸淫。’²⁸但我告诉你们：凡注视女人而起淫念的，这人在心里已奸淫了她。

²⁹如果你的右眼使你犯罪，就挖出来，丢掉！宁可损失一个器官，比你全身被丢进地狱里更好。³⁰如果你的右手使你犯罪，便砍下来，丢掉！宁可缺乏一个肢体，比你全身下地狱更好。

论离婚

³¹ “古人又说过：‘谁若休妻，应该给她一张休书。’³²但我告诉你们：凡休妻的，除非因为妻子不忠*，否则就是使妻子犯奸淫；谁若要被休的妇女，也是犯奸淫。

论发誓

³³ “你们也听过这句给古人的教训：‘不可背弃誓言，你要履行向上主许下的誓愿。’³⁴但我告诉你们：不可发誓。不可指着天发誓，因为那是天主的宝座；³⁵不可指着地发誓，因为那是祂的脚凳；也不可指着耶路撒冷发誓，因为那是大王的城；³⁶你也不可指着你的头发誓，因为你无法使一根头发变白或变黑。³⁷所以，你们说话，是就说‘是’，不是就说‘不是’，多余的话，都来自邪恶。

5:27 出20:14；申5:18

5:29 玛18:8-9；谷9:43-47

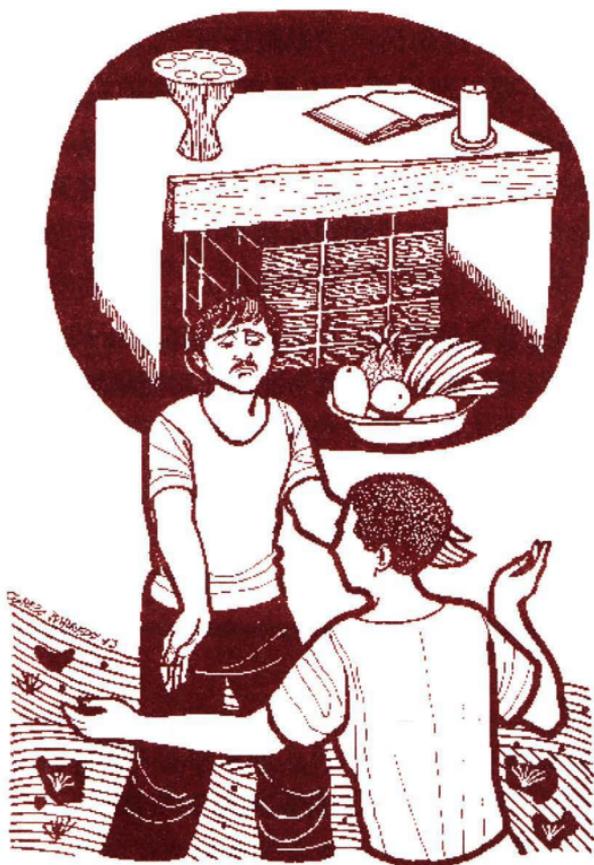
5:31 玛19:3-9；申24:1

*5:31 “不忠”或译为“姘居”，指男女不合法的结合。

5:32 路19:12；户30:3

5:33 咏48:3；德23:9；依66:1；雅5:12

5:34 出21:24；肋24:19-20

所以，当你到祭台前献你的供品时，如果想起有兄弟对你不满，你应把供品留在祭台前，先去与他和解，然后再来献你的供品。

(玛5:23-24)

论复仇

³⁸ “你们听过这句话：‘以眼还眼，以牙还牙。’³⁹但我告诉你们：不要以恶报恶。如果有人打你的右脸，你把左脸也转过去给他；⁴⁰如果有人控告你，要取去你的内衣，你把外套也给他；⁴¹如果有人强迫你走一千步，你就走两千步。⁴²凡有求于你的，你就给他。想跟你借贷的，你也不要拒绝。

⁴³你们听过这句话：‘爱你的近人，恨你的仇人。’⁴⁴但我告诉你们：要爱你的仇人！为迫害你的人祈祷。⁴⁵这样，你们便成为你们天父的儿女。因为祂使太阳照耀坏人和好人，降雨给正义的人和不义的人。⁴⁶如果你们只爱那些爱你们的人，有什么赏报呢？税吏不是也这样做吗？⁴⁷如果你们只对自己的朋友友善，有什么比别人强呢？外邦人不是也这样做吗？

⁴⁸所以，你们应该是成全的，好像你们的天父是成全的一样。

关于实践善行

6

¹ “你们要谨慎，不可在人前炫耀你们的正义，故意引人注目，否则便得不到你们天父的赏报。

论施舍

² “当你接济穷人时，不可大吹大擂，像那些假善人在会堂和街道上所做的，只为博取众人的称赞。我实在告诉你们，他们已有他们的赏报了。

5:38 路6:29-30

5:39 哀3:30

5:41 申15:7-8

5:42 路6:27、32-36

5:43 路6:27、32-36；肋19:18

5:48 肋11:44，19:2；申18:13；雅1:4；

伯前1:16；若-3:3

6:1 玛23:5

6:2 若12:43

我们在这里所说的“不要以恶报恶……”（39），不仅是一种被动的非暴力行为，更是一种积极主动的行为，“要爱你的仇人，为那迫害你的人祈祷”（44）。

这就是“山中圣训”所提倡的福音式的理想国度：无条件地去爱所有的人，就如同祂——“在天之父”的爱；因为天父“使太阳照耀坏人和好人，降雨给正义的人和不义的人”（45）。爱没有局限，那些受感召要“像天父一样成全”的信徒（参阅48），达到“成全”之道，就是要无限地爱。如此仿效天主，我们就可以建树一个全新而正义的社会（43-48）。

但是，我们不得不满怀伤感地承认，我们的世界还没有准备好以接受福音爱的法律，来代替以牙还牙的报复律；不过，恰恰因为我们已经饱受暴力带来的恐怖，也因为以暴易暴的行为已普遍制度化，耶稣更加急切地督促门徒们实践福音的爱，就如同隐藏的酵母所发挥的影响一样。对此，玛窦简洁而具体地写道：“如果有人打你的右脸……如果有人强迫你走一千步……凡有求于你的……”（39-42）。这些反应近乎可笑，但却拥有改变世界的力量。

诵读玛6:1-18

耶稣继续谈论日常生活的各种情况，尤其有关宗教的虔敬：爱德善行、祈祷和斋戒。在此境况中，耶稣教导门徒们以“天主经”向天父祈祷。

反省：爱德、祈祷和斋戒如何成为你日常生活的一部分？注意“天主经”，先赞美天主，然后求恩（求食粮，求宽恕，如同我们宽恕别人一样），最后祈求永不落入邪恶势力中。

祈祷：慢慢地念天主经，细想经文的每一部分。

行动：当你念天主经时，特别是在弥撒中诵念天主经时，要留意你正与世上所有的基督徒联合，一起祈祷。

³但当你接济穷人时，不要让你的左手知道你的右手在做什么，⁴使你的施舍隐而不露。你的父明察隐秘的事，祂必要赏报你。

论祈祷

⁵“当你们祈祷时，不要学那些装腔作势的假善人，因为他们喜欢在会堂里或街头站着祈祷，好让别人看见。我实在告诉你们，他们已有他们的赏报了。

⁶但当你祈祷时，应进入你的内室，关上门，向在隐秘中与你同在的父祈祷。你的父明察隐秘的事，祂必要赏报你。

⁷你们祈祷时，不要唠叨，像外邦人一样，因为他们以为说得多就会得到应允。⁸不要学他们，因为你们开口祈求之前，你们的父已经知道你们需要什么了。

天主经 (路11:2-4)

⁹“所以，你们要这样祈祷：

‘我们在天上的父亲，

愿祢的名被尊为圣，

¹⁰愿祢的国来临，

愿祢的旨意承行在人间，如同在天上。

¹¹求祢今天赏给我们日用的食粮。

¹²求祢宽恕我们的罪债，

如同我们宽恕亏负我们的人一样。

6:1-18 仁爱工作的践行：施舍、祈祷和斋戒

世上大多数的宗教与犹太教一样，将施舍、祈祷和斋戒视为宗教行为的三大支柱；可是，这些行为一旦被法律化、制度化，就容易沦为一种惯例，变得肤浅而虚伪。当时玛竇所属的小团体正处于犹太宗教的这种氛围当中，需要重新界定他们作为基督徒的身份。所以玛竇邀请他们，以耶稣的话净化一切宗教行为，以福音的精神作为取舍准则，如同祂以前对待犹太法律的态度一样。祂确立了一项基本原则：任何仁爱工作，不应为赢得人的赞赏，或谋求权势地位和特权而做，却只为天主。

祂特别指责那些在街头巷尾故意以祈祷和奉献炫耀自己，和“像假善人那样哭丧着脸、面带愁容、为了叫别人知道他们在禁食”（参阅第16节）的人。这种强有力的批评针对的是古往今来的假善人主义，这种虚伪和炫耀是一种腐蚀人性的疾病。可是，对于某些宗教人士，特别是玛竇时代的法利塞人，却可以因此而满足虚荣。当教会在历史中被人指责为某种机构，或者教会的某些代表被斥责为徒有虚表、自我崇拜时，其原因便可想而知。

我们的天父（9-15）

每一个宗教都有自己特别的祈祷，作为自身独特的标记，并在追随者中不断地流传。为基督徒而言，这个特别的祈祷就是“我们的天父”，或称“天主经”（基督新教称为“主祷文”），因为这一祷文出自自主耶稣之口，邀请我们与祂一同向天父祈祷。路加很清楚地告诉我们，这段经文是应宗徒们的要求，由耶稣亲口所授（路11:1）；而玛竇则只是假设如此（9）。

玛竇所记载的祷文比路加所记述的更加精美，这可能因为，玛竇采用了他的基督徒团体的祷文。通过这段祈祷文，我们求恩、感谢，也借以更新自我。祷文包括七个祈求：前三个祈求意向是为了天主的光荣（祂的名字、祂的王国以及祂的旨意）；后四个祈求意向是为了我们的益处（针对我们的食粮、我们的罪过、我们面对的诱惑以及时刻窥伺我们的恶魔）。“天主经”最大的创意在于以称呼“父”开始。

在《旧约》的释经传统中，常见称呼天主为“父”，但仅是象征性的概念。天主作为众人的父亲，祂的所作所为也如同家族中父亲的所作所为。

¹³不要让我们陷入诱惑，
但救我们脱离那凶恶者。’

¹⁴如果你们宽恕别人的过犯，你们的天父也必宽恕你们的过犯；¹⁵如果你们不宽恕别人的过犯，你们的父也不会宽恕你们的过犯。

论禁食

¹⁶“你们禁食的时候，不要像假善人那样哭丧着脸，因为他们面带愁容，故意使人看出他们在禁食。我实在告诉你们，他们已有他们的赏报了。

¹⁷但当你禁食时，要梳头洗脸，¹⁸因为你禁食不是表演给人看，却只为了你那位在隐秘中的父。你的父明察隐秘的事，必要赏报你。

然而，在耶稣身上，这种象征变成了事实：天主就是祂的父亲。祂以亲密的昵称“阿爸”来称呼天父，就如孩童对亲生父亲的称呼一样。但是，这位父亲不仅是“祂”的父亲，也是“我们”的父亲，是在天父的家庭中，与祂的长子互为兄弟姊妹的所有人的父亲。

整部《新约》就是关于这个救恩奥迹的启示（参阅罗5:2；弗2:18，3:12；希10:17-20）。由于当时父系文化背景的限制，圣史没有称呼天主为“母亲”；但今天我们可以摆脱类似的文化限制，意识到天主并没有人的性别之分，祂的圆满性包含父性和母性。况且，也许对某些人来说，称呼天主为“天上的父母”更能表达对天主的孝爱，以及与天主之间父子女女的关系。“天上”一词，是为了避讳天主的名字，玛窦注意到以色列人习惯尊敬天主的圣名，所以不敢直呼“天主”。前三个关于天主的名字、王国和旨意的祈求，其实是一个祈求，即热切期盼天主的爱彰显于全世界。名号、王国和法律（按天主旨意生活的法则）是旧约的三大支柱，现在祷文中正确地表达我们和天主之间的一种全新关系。

在圣经传统中，一个人的“名字”等同于其身份，所以，呼号天主的名字就等于祈求祂亲临于我们当中。这是一种出自信德的祈求。

“愿祢的国来临”（10），表达了信德的另一面：期望祂在地上的能力（即耶稣宣讲的中心主题——天国）改变今日的现实，最终臻于圆满。

“愿祢的旨意承行在人间，如同在天上”（10）的祈求，并不是一种宿命论或消极的希望，而是祈求者的信德和望德的结果；自愿承诺与天主配合，好使天主的王权在此时此地实现。

后四个祈求显示，只有我们彼此之间的关系更新之后，我们与天主之间的关系才有可能得以更新。所以，这四个祈求是为了整个团体而发的，指出团体的四个需求，即祈祷者向天主要求继续生命旅途的力量，其来源首先是每日食粮。借着祈求“今天赏给我们日用的食粮”，玛窦引出多重意义，即地上的各种食物、穷人和饥饿者急需的食物，最重要的还是天主的王权透过圣体神粮对我们的滋养。这些意义不会相互排斥，反而有助于呈现人类的各种需求。

最后，祈求者由于自己的罪人身份，向天主祈求“宽恕我们的罪愆”，但条件是我们要宽恕所有得罪我们的人。继而祈求在考验时刻的扶助，以及面对邪恶时的保护。宽恕是基督徒祈祷的一个核心主题。邪恶，

真正的财宝 (路12:33-34)

¹⁹ “不要在地上为自己积蓄财宝，因为地上有虫蛀锈蚀，也有贼来挖墙偷窃；²⁰却应在天上为自己积蓄财宝，那里既无虫蛀锈蚀，也没有贼来挖墙偷窃。

²¹ 因为你的财宝放在哪里，你的心也在哪里。

光明与黑暗 (路11:34-36)

²² “眼睛就是身体的灯。你的眼睛若是健康，你全身就充满光明。²³你的眼睛若有病，你全身就陷于黑暗。那么，你内里的亮光如果变成黑暗，那黑暗会是多么黑暗啊！

天主与金钱 (路16:13)

²⁴ “没有人能服侍两个主人，因为他不是恨这个而爱那个，就是效忠这个而忽视那个。你们不能同时服侍天主，又服侍金钱。

信赖天主 (路12:22-31)

²⁵ “所以我告诉你们，不要为自己的生命忧虑吃什么、喝什么*，也不要为身体忧虑穿什么。生命不是比食物更贵重吗？身体不是比衣服更重要吗？

²⁶ 你们看那天空的飞鸟，不播种、不收割、也不在仓里存粮，但你们的天父尚且喂养它们。难道你们不比鸟儿贵重得多吗？²⁷ 你们当中又有谁能因忧虑使自己的命数延长一天*呢？

6:19 雅5:2-3

*6:25 有些抄本没有“喝什么”。

6:26 咏145:15-16, 147:9

*6:27 “命数延长一天”或译为“身材增高一肘”。

指凶险的实际境遇，或邪恶之源的魔鬼。邪恶很明显地存在于人类历史的每一个时刻。基督徒锻炼精明的辨识力，并运用我们信仰中的先知性幅度，好能在历史的每个关键时刻，敢于阻止邪恶的势力，斥责魔鬼的诡计。如此，便结束了基督徒的祈祷，祈祷文是整部福音的精简总结。

诵读玛6:19 — 7:12

注意这段有很多精简的教导，需要在生活的不同层面中实践出来。

反省：一个生活在这个世界上的人，怎能不为生活所需操心呢？批评别人很容易，审视自己却很难，你该如何去做呢？

祈祷：祈求天主赐予明达和忍耐去接纳生命，也接纳别人，尤其是你的近人以及常常带给你麻烦的人。

行动：致力于实行“你愿意别人怎样对待你，你也要怎样对待别人”这个金科玉律。

6:19-24 对财物的态度、光明与黑暗、天主与金钱

耶稣对于拥有财物者有四个劝诫，其中不仅依照传统斥责人们对于财物的过多奢求，更揭发贪婪的邪恶根源，即偶像崇拜。金钱之神，又称“玛孟”，与真福中的天主水火不容。天主的圣善借祂的慷慨之举显示出来，如同在“天主经”中所教训我们的。“黑暗”（23）的势力透过被贪婪所蒙蔽的眼睛，进入了多少人的心中！最后，耶稣以简明的句子告诫古往今来的听众，应该作一个彻底的抉择——“你们不能同时侍奉天主，又侍奉金钱”（24）。

6:25-34 信赖天主

在基督信仰的传统中，“天主的眷顾”这一观念，恐怕是被人们误解、扭曲和篡改最多的。这个观念可以应用在任何场合中：可以掩饰个人的惰性，可以以宿命的态度接受所发生的一切，甚至面对穷人所受的压迫和不正义时麻痹自己，消极地寄望于定会眷顾一切的天主。在贫困

²⁸至于衣服，又何必忧虑？你们看田野的花怎样生长，它们不劳碌，也不纺织。²⁹可是我告诉你们，连撒罗满在他最富裕时所穿的，也比不上这花中的一朵。³⁰田野的花草，今天盛开，明天就被投进炉里去烧，天主尚且这样装饰它们，何况你们呢？你们的信德真小啊！

³¹因此，不要忧虑说：我们吃什么，喝什么，穿什么？³²这些都是外邦人追求的事。然而，你们的天主知道你们所需要的一切。³³所以，首先应追求天主的*国和祂的正义，那一切都会加给你们。

³⁴因此，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的烦恼足够一天受的了。

论判断别人 (路6:37-38)

7 ¹“不要判断人，你们就不会受判断。²因为你们怎样判断别人，自己也将怎样受判断；你们用怎样的尺度衡量别人，自己也要以同样的尺度被衡量。

(路6:41-42；参阅若8:1-11)

³为什么只看见你兄弟眼里的木屑，却看不见自己眼中的大梁呢？⁴你眼中有大梁，又怎能对你的兄弟说‘让我去掉你眼中的木屑’呢？⁵假善人啊！先取出你眼中的大梁，然后才看得清楚怎样取出你兄弟眼里的木屑！

*6:33 有些抄本没有“天主的”。

7:1 罗2:1-2；格前4:5

7:2 智12:22；谷4:24

和痛苦的时候，我们会本能地将天主的“眷顾”等同于富足和优越的生活。一般而言，如果我们不明白什么是“天主的眷顾”，那可能是因为我们仍旧没有好好地阅读“山中圣训”。

耶稣并没有给我们解释这种“眷顾”什么时候实现，或者以怎样的方式实现，祂只是邀请我们将自己托付在这位如同父母的天主手中。我们应该全心信靠祂，因为在这位天主手中，祂的儿女们是祂所造万物中最珍贵的。耶稣再一次重复祂的追随者对于天主的眷顾和安排应该抱有的态度：“你们的心首先应追求天主的国和祂的正义”（33）。天主的国是一个恩赐，白白地赐予那些以喜乐和信赖接受的人。这些人已经体验到这位作为父母的天主，如何以祂的大能介入世界并转化一切。然而，这个来自于天主的“正义”（与救恩等同），也需要门徒们借个人或团体的努力与祂的拯救计划合作。所以说，首先要信赖，如此才会有真正的承诺，因为没有人愿意投身于一项注定要失败的工作。

这是福音的核心部分，它教导我们，天主对飞鸟和百合的照顾象征祂的拯救力量。祂绝不会将自己的儿女们遗弃在天国的圣宴之外。

7:1-6 不要妄加判断：如何对待兄弟姊妹眼中的污点

随着天国的来临，一切伦理道德和传统行为都必须依照天主的统治而革新。山中圣训已经逐渐取缔了旧约中各种局限并奴役人的社会结构和意识形态，并使人们能够以全新的概念接受天国。耶稣对以牙还牙的报复律、对无止境的贪婪和对人们面对未来的焦虑，已给予重要的教导；如今，祂针对人们对兄弟姊妹的判断给予教导。

如果耶稣只是谈论关于理解和容忍的礼貌态度，那么祂的教训与当时（以及所有时代）经师们的教训相比，也没有什么新颖之处。这些经师已经将对等回报作为判断的正常标准：“你们怎样判断别人，自己也将怎样受判断”（2）。耶稣降生五百多年前的孔子也曾说过：“君子，懂得何以效其德而避其恶。”然而，耶稣引用这一概念，是为了对其进行驳斥，为了防止和斥责所有不属于天国正义的虚假和伪善的判断。

为了表达这种思想，耶稣借用了一个十分夸张的谚语，将兄弟/姊妹眼中的碎屑或者污点与自己眼中的大梁进行对比。如果说天国的来

圣物

⁶ “不要把圣物投给狗，也不要你们的珍珠丢给猪；免得它们践踏了珠宝，又转过来咬伤你们。

恒心祈祷（路11:9-13；参阅若14:13-14）

⁷ “你们祈求，必得到；你们寻找，必找到；你们敲门，就为你们开门。⁸因为凡祈求的，必得到；寻找的，必找到；敲门的，门就为他打开。

⁹你们中间哪个人，儿子要饼，却给他石头呢？¹⁰或是他要鱼，却给他蛇呢？¹¹你们虽然邪恶，也知道把好东西给自己的儿女，何况你们的天父，当然更要把好东西赐给那些求祂的人！

金科玉律（路6:31）

¹² “所以，你们愿意别人怎样对待你们，你们也要怎样对待别人。这就是法律和先知的总纲。

临，即祂显示的正义（救恩），使我们经验无比丰富的恩宠，以及无以为报的宽恕和怜悯，那么，任何不以此拯救的天主为准绳的判断，都是不正义的、荒谬的；如同那个只看得见兄弟姊妹眼中的碎屑，却忽略自己眼中大梁的人。

7:7-12 祈求，你们就会得到

山中圣训的精华之处，使聆听耶稣训导的门徒们，因天国所要求的各种根本性改变而感到难以应付。所有这些挑战近乎是一种乌托邦式的要求，使人难以理解，也似乎超过了人性能力所及的范围。耶稣以同样的权威，简洁明了地告诉我们，天国的新法律，单靠人力是难以完成的，这是来自天主的一种白白恩赐。

但是，要获得白白赐予的恩宠，首先要渴求这份恩赐。那不是一种临时的、短暂的渴求，而是要一个人甘愿不懈地努力寻求天主之国，就如耶稣不断强调的：祈求、寻找、呼求，因为那些祈求的，那些寻找的和那些呼求的，必会如愿以偿（参阅7-8）。至于对天主是否会无视我们的请求的疑虑，耶稣斥之为荒谬；因为那无疑是将这位“身为父母的天主”（11）贬低到人间父母之下。人间的父母，虽然是罪人，尚且知道将最好的东西留给子女，更何况这位天主呢！

这个“金科玉律”（12）可说是老生常谈，因为在其他文化和宗教伦理道德的规诫中，也可以发现类似的说法。在犹太宗教中，它以否定的方式表达出来：“你所厌恶的，不可以施加于他人”；托彼特就如如此教训儿子多俾亚（多4:15）；犹太人也是如此教训那些皈依的外邦人；中国文化中自古就有“己所不欲，勿施于人”的教导。

山中圣训也以此金科玉律为教导的高峰，但创新之处在于以肯定的方式表达出来：“你们愿意别人怎样对待你们……”（12）。这只不过是一些细节问题，而其独到之处在于因天主的国在我们中间产生彻底更新的生活态度。这种态度革新了我们的行为，使我们开放自己，将爱的力量发挥至极限。

窄门 (路13:24; 参阅咏1)

¹³ “你们要从窄门进去！因为走向灭亡的门是宽敞的，路是广阔的，往这条路走的人很多。¹⁴但通往生命的门是多么窄，路是多么狭呀！找到它的人真是很少。

果子好证明树好

¹⁵ “你们要提防假先知！他们披着羊皮来到你们当中，里面却是凶狠的豺狼。

¹⁶但你们能够凭他们的果子认出他们：荆棘上怎能摘到葡萄？或蒺藜中怎能找到无花果？¹⁷同样，好树结好果子，坏树结坏果子；¹⁸好树结不出坏果子，坏树也结不出好果子。¹⁹不结好果子的树都要砍下来，丢进火里。²⁰因此，看他们的果子，你们便可以识别他们。

不能只说“主啊！主啊！” (路6:46)

²¹ “不是每一个对我说‘主啊！主啊！’的人都能进天国，只有那些实行我天父旨意的人，才能进天国。

²²到了那天，很多人会对我说：‘主啊！主啊！我们不是因你的名宣讲过，因你的名驱魔和行了许多奇迹吗？’

²³可是，我会在众人前对他们说：‘我从来不认识你们。你们这些作恶的人，离开我吧！’

7:15 伯后2:1

7:16 玛12:33; 路6:43-44

7:19 玛3:10

7:21 依29:13; 路6:46

7:22 路13:26-27; 玛25:11-12

7:23 咏5:5, 6:9

诵读玛7:13-29

这段福音是“山中圣训”的总结，耶稣希望祂的门徒将其生活扎根于聆听祂的言语上，且付诸实行。

反省：祈祷需要结合善。行动的基础需要正确的价值观和信念。为达到表里如一并不容易，常常需要付出代价。

祈祷：祈求天主帮助你坚持活出自己所宣认的信仰和价值观。

行动：从“山中圣训”中选一些教诲，使其成为你生命的一部分。

7:13-14 窄门的教训

在山中圣训的结尾，玛窦安排了一段自己对当时基督徒生活困境的反省，包括社会中的各种仇视和迫害。如果圣史将福音呈现给他所面对的团体，那么，耶稣的这些话便是指向所有跟随祂的人，即在任何时候为祂而受迫害，或坚持将福音的价值生活出来的人。这种生活经常与当时的潮流背道而驰，与社会上、政治上，甚至有时是宗教中流行的价值观相悖逆。

在这种境况下，基督徒需要有正确的决定，并要在各种困难中实行正确的决定。耶稣对此已有所预言，并将传统中道路、大树和建筑物的比喻重新加以解释，指出判断的标准。

为所有追随耶稣的人而言，这个窄门就是贫穷人和被排斥者的门。耶稣自己也在人性的局限中经过了这扇门；祂不仅成为一个普通的人，更成为一个穷人。耶稣在祂的教导中告诉自己的门徒：“就如同父派遣了我，我也同样派遣你们”。这种使命性的派遣，不仅是一个宣告，更是践行这项使命的一个具体方式。耶稣就曾经按着天父的旨意完成了同样的使命。

7:15-29 你们会透过他们的果实而了解他们……在磐石或沙土上盖房

在旧约时代，假先知是真先知的死敌（参阅耶23:1-40；则13:1-23），同样，在新约时代，使第一批基督徒团体最头疼的，也是那些假师傅（若一2:1-29，假基督）。分辨的标准非常明确：果子好便证明树好。

这里的重点不在于信理是否正确，或信仰是否正统，而在于生活方式是否正确。耶稣斥责了那些不践行神贫之道的人，他们最终会发现，

在磐石或沙土上盖房 (路6:47-49)

²⁴ “所以，凡听了我的话并照着做的，就像聪明的人在磐石上盖房子，²⁵哪怕风吹雨打、洪水冲击这房子，它依然屹立不倒，因为它建在磐石上。

²⁶可是，谁听了我的话而不去实行，就像愚蠢的人在沙土上盖房子，²⁷一旦风吹雨打、洪水冲击，房子就倒塌了，而且塌得惨不忍睹！”

(谷1:22；路4:32)

²⁸耶稣讲完这番话后，群众对祂的教导大表惊讶，²⁹因为祂教导人很有权威，不像他们的经师。

治好麻风病人 (谷1:40-45；路5:12-16)

8

¹当耶稣下山时，一大群人跟随着祂。²这时，有一个麻风病人上来，向祂下跪，说：

“主啊！如果祢愿意，就能使我洁净。”

³耶稣伸出手来摸摸他，说：

“我愿意，你洁净了吧！”

那人的麻风病立刻洁净了。

⁴耶稣对他说：

“你要小心，不可告诉任何人！但去找司祭为你检查，然后献上梅瑟规定的祭品，作为得到洁净的证据。”

自己没有结出任何天国的果实而被主指责：“你们没有为这些最小的一个所做的，就是没有为我做”（参阅25:42-43、45）。

诵读玛8:1-17

耶稣非常怜悯受苦的人，并使他们康复，如此显示祂的权威不只限于言语和教训，更包括医治的能力。留意耶稣如何礼待百夫长。

反省：耶稣赞赏百夫长的信德。有时，最意想不到的入反而比我们与天主更亲近。大部分的宗教都倾向排除异己。耶稣如何回应这种倾向？

祈祷：耶稣不只医治病痛，更医治人的身心灵。祈求天主赐你这种全面的医治。

行动：留意那些需要将你的临在和陪伴当作鼓励和医治的人，尤其是与你接近的亲人、朋友或同事。

8:1 — 9:38 治愈

这些医治事迹，不仅是在证明耶稣的教导和使命的正确性，也是天国已经逐渐来临的效果；耶稣透过治好种种病苦，显示了带着释放与自由德能的天国真实地临于人间，使一切入的人性重新整合，脱离各种困苦与奴役，由迈向死亡的路转向通往生命的路。这些治愈的叙述，遵循一个基本的框架，即耶稣与病人对话，以及这些话在当时听众身上或所谈及的人身上产生的效果。基本上，一个人需要有对耶稣的信任和信德，如此才能够被拯救。所有的对观叙述都假定了人对天主的信德，同时也导向对耶稣的信德。有时候，耶稣主动向人要求信德；有时候，祂从人们的行为中发掘信德，或者以询问的方式唤起信德；有时候，祂也强调，正是人们的信德才能使人获得治愈。玛窦，如同马尔谷和路加，突出门徒们的“小信德”。这种微弱的信德，阻止他们明了耶稣这个人 and 祂的行为，同时也使他们不能如同耶稣那样治愈病人。如果一个人相信耶稣所宣讲和所实现的天国喜讯，那么，他对耶稣就有信德。

但是，耶稣要求的是他们相信那亲眼看见天国借奇迹所展示的大能。玛窦所强调的这种天国的王权，不仅表达在耶稣的各篇教导中，也

治好百夫长的仆人（路7:1-10；参阅若4:46-54）

⁵耶稣来到葛法翁，有个罗马军队的百夫长来求祂帮助，说：⁶“主啊，我的仆人瘫痪了，在家里躺着，非常痛苦。”

⁷耶稣说：

“我去治好他。”

⁸但百夫长回答：

“主啊！我不堪当祢亲自到我舍下来。只要祢说一句话，我的仆人就会痊愈。⁹因为我是服从上级命令的军人，我也命令我的士兵。我对这个说‘去’，他就去；对那个说‘来’，他就来；对我的仆人说‘做这个’，他就做。”

¹⁰耶稣听了这话，十分惊讶，就对跟随着祂的人说：

“我实在告诉你们，这种信德，我在以色列从未见过。¹¹我告诉你们，将来有许多人要从东方和西方来分享天国的盛宴，与亚巴郎、依撒格和雅各伯一同坐席；¹²但本来承继天国的人，反而被驱逐到外面的黑暗里去，在那里咬牙切齿地哀号。”

¹³然后耶稣对百夫长说：“回去吧！就照你所信的，为你实现了。”就在那一刻，他的仆人痊愈了。

彰显在祂的工作中，最重要的是在这些奇迹异事中。这些记载集中于第八章和第九章，也在整部福音的各个总结中重复（4:23-24，8:16，9:35，12:15-16，14:14，34-35，15:29-30，19:2，21:14）。我们的教会也应该具有同样的态度，服务最小的兄弟，增加我们对上主的“小信德”（6:30，8:26，14:31，16:8，17:20）。

8:1-17 三种边缘群体：麻风病人、异乡人和妇女

天国拯救的力量没有疆界，所以耶稣接近有三种不同需要的人群，他们代表着整个社会中的边缘群体：传染病患者，因疾病而被隔离；妇女，受父系文化的压迫和歧视；非信徒，被排斥在天主子民之外。

麻风病人洁净后，在重返普通人群前，需要司祭的证明，这已成为一条法律；耶稣尊重这条法律。司祭要对这些人进行检查和诊断，而后决定是允许他们度正常民众的生活，还是将他们隔离开来。耶稣治愈、洁净并恢复他们的团体生活。祂愿意这样做，也有能力这样做。

这个人既是百夫长（罗马军队中负责一百名士兵的长官），代表着罗马的殖民统治，又是个外邦人，基于这两方面的原因，他到处受人讥讽。然而，他的信德使他加入这个新的团体，并成为典范。借此，不信者（拒绝耶稣的人）受到谴责，而许多人（外邦人）会宣示信仰。这个治愈奇迹，似乎正式向人（包括犹太人和外邦人）宣告耶稣使命的普世性，表达了天国的新含义（参阅依2:2-5；米4:1-5；咏108:3）。在治愈伯多禄岳母的事件中，有一个细节特别重要：“她便起来，开始服侍耶稣”

（15）。耶稣的医治使这个妇人能够重新开始服务。圣史有可能借此反映耶稣的追随者能在团体生活中恢复尊严，重新朝气蓬勃地服务。

在家中治病和驱魔（谷1:29-34；路4:38-41）

¹⁴耶稣进入伯多禄的家，看见伯多禄的岳母病倒在床上发烧。¹⁵耶稣摸摸她的手，烧就退了；她便起来，开始服侍耶稣。

¹⁶到了晚上，人们把许多附魔的人带来见祂。祂一句话就驱逐了恶魔，还治好了所有患病的人。

¹⁷祂这样做，应验了依撒意亚先知所说的话：

“祂承受了我们的脆弱，
担当了我们的疾苦。”

作门徒的条件（路9:57-60）

¹⁸耶稣见围着祂的群众很多，就吩咐门徒们往对岸去。¹⁹有个经师前来对祂说：

“老师，不论祢去哪里，我要跟着祢。”

²⁰耶稣对他说：

“狐狸有穴，飞鸟有巢，但人子却没有枕头的地方。”

²¹另有一个门徒对耶稣说：

“主啊！准我先回家安葬我的父亲。”

²²可是耶稣回答他说：

“跟随我吧！让死人去埋葬他们的死人。”

诵读玛8:18-27

风浪中的船获得宁静是教会面临磨难时所渴望的图像。受到大风大浪的冲击时，我们当这样祈求说：“主，拯救我们。”

反省：每个人在生命中都会经历风浪。在这一段里，耶稣要求门徒成为有信德的子民。

祈祷：祈求上主增加你的信德。

行动：当问题出现时，你会想到祈祷吗？为何不用天经来祈求？特别留意最后两项恳求：“不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。”

8:18-22 跟随耶稣

耶稣的教训和奇迹的确震撼人心，但那些愿意追随祂的人，不应该被这种情绪所蒙蔽。跟随耶稣需要满足一些条件，耶稣逐渐地将这些条件显示出来：1) 要接受充满危险的生活：贫穷、居无定所、没有任何保障和安全感、挑战主流文化并成为别人反对的标记；2) 随时准备好领受并实行传教使命，甘愿承担传教生活中的危机与风险，义无反顾，不惜代价；3) 一旦蒙召，必须立即跟随，因为天国的道路和要求不能等待，也不容拖延。

耶稣自称为“人子”时，对这种生活方式已经有了某些暗示。“人子”是旧约预言体中的一种深奥表达。这位来自天上且深奥莫测的人物是普世的救主，祂将要完成上主天主在人类历史中的计划（参阅达7:13-14）。

有些人按犹太传统，也将祂视为真正的默西亚和雅威的仆人，但却忽略了“人子”因人性而必须承受痛苦的事实。

耶稣采用了“人子”这个称号，是要将自己光荣的幅度暂时遮蔽起来，以免人跟随祂的动机是出人头地，攀龙附凤。所以祂说“人子没有枕首的地方”（20），这样回答了第一个门徒候选人，一个“有学识并熟悉经书”之人的问题。耶稣揭穿并纠正了这个人的妄想，和他对默西亚的误解。

第二个候选人，我们不知道其姓名，也想跟随耶稣，但要首先埋葬他的父亲。“首先”这个词，是理解耶稣回答的关键所在。他要求“先回家埋葬我的父亲”，并不是指他即刻为父亲举行葬礼，而是指在家中

平息风浪 (谷4:35-41; 路8:22-25; 参阅咏107:21-30)

²³然后，耶稣上了船，祂的门徒们都跟着。²⁴忽然海上起了狂风，大浪打进船舱，祂却睡着了。

²⁵他们过来喊醒祂，说：

“主啊，救救我们！我们要死了！”

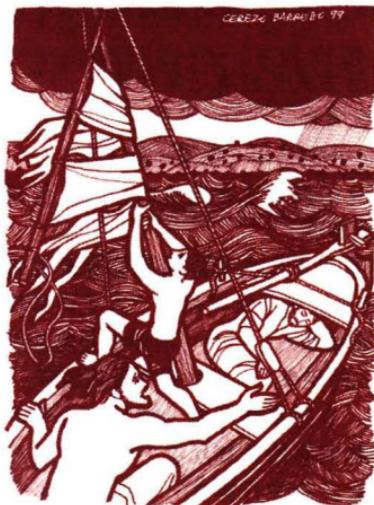
²⁶可是祂说：

“小信德的人啊！你们为什么害怕？”

然后祂站起来，喝斥了风和海；海上立刻一片平静。

²⁷众人都惊讶地说：

“这人究竟是什么人？连风和海也服从祂！”

尽孝，直到为父母送终之后才来跟随。耶稣这样严厉的回答，激发门徒们矢志跟随到底的决心，并帮助他们，在面对多种承诺或责任时，能清晰地分辨，从而作出真正的抉择。

在这里，真正“首先”要做的事情就是耶稣和祂的工程，也就是天主的王国。只有在无条件地同意跟随祂之后，那个人的压力才会消除，同时也发现，他的回答如此荒谬。至于那些只将目光局限在今世的人们，让他们去费神埋葬死者吧；他们自己也要被埋葬。耶稣给那些回应祂召叫的人指向一种新生活，即永恒的生命。

8:23-27 平息风浪

门徒们在不久前还表达了对耶稣的赤胆忠心，可是，当他们面对这场狂风暴雨的时候，便丧失了信心。这个故事具体地阐明了跟随主的意义。圣史说，当耶稣上船的时候，祂的门徒们跟随着祂（23），也就是说，他们也分享了耶稣的命运。但一个人如果没有信德和信赖，在面临自己的生死存亡时，他对于天国的忠诚和跟随就会摇摆不定，举步维艰。所以，耶稣斥责宗徒们缺少信德时，不是在风平浪静之后，而是在考验关头，是在“船要被风浪吞没的时候”（24）。

耶稣在船头酣睡的这一幕，显示出祂也是大海之主。在旧约中，波涛汹涌的海象征宇宙混乱的力量，只有天主有操控一切和平息动荡的能力（咏93，104:6-7等）。圣史说耶稣“站起来”（在希腊文中与“复活起来”是同一个字），这显示出祂在团体中（以船为象征）的拯救力量。玛窦通过这段关于勇气和信赖的叙述，想要告诉那些追随耶稣的人，必须与祂一同在海上经受考验，分享同样的使命和命运，因为他们正是为此而蒙召。

在加达辣驱魔（谷5:1-20；路8:26-39）

²⁸一到了对岸加达辣人的地区，便有两个附魔的人走出坟墓，向祂迎面而来。他们非常凶猛，甚至无人敢经过那条路。²⁹忽然他们喊叫说：

“天主子！祢要对我们做什么？时辰未到，祢就来这里折磨我们吗？”

³⁰在远处有一大群猪正在觅食。³¹那些魔鬼就恳求耶稣说：

“如果祢要把我们赶出来，就打发我们到猪群里去吧！”

³²耶稣便说：

“去吧！”

于是魔鬼出来，进入了猪内。那一群猪突然从山崖直冲下海里，掉在水中淹死了。

³³放猪的人逃回城里去，把那附魔的人和所发生的一切事，都对城里的人说了。³⁴于是全城的人出来看耶稣；看见祂后，就央求祂离开他们的地区。

诵读玛8:28—9:8

耶稣有能力战胜一切损害精神、心理和肉体的邪恶势力。

反省：“人子”一词来自阿拉美文，可以理解为“每个人”，所以“每个人”都能宽恕罪过。请记得天主教中“宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样”这句话。

祈祷：慢慢地念天主教经，细心反省关于宽恕的祈求。

行动：回想一个曾得罪你的人，然后宽恕他。回想一个你曾得罪的人，然后求他宽恕你。

8:28-34 附魔的人

当时人们认为，附魔的人和患传染病的人，都和邪魔的世界有关（参阅咏91:6）。耶稣借着自己的临在和行动，阻止了这种邪恶的力量，将其驱赶到了他们的污秽之国（猪，参阅依66:3、17）和死亡之渊（悬崖，海）。

但是，对于耶稣的这种能力，当地人并未加以欣赏，他们的态度与另外一些人的惊讶形成鲜明的对比。如此，对于天国的邀请，人们形成两种截然不同的态度。

治好瘫痪的人（谷2:1-12；路5:17-26；参阅若5:1-18）

9 ¹耶稣上船，渡回对岸，到了自己的城。²这时候，有人把一个躺在床上瘫痪的人抬到祂面前。耶稣看见他们的信德，就对那瘫痪的人说：

“孩子，放心！你的罪已经赦了。”

³在场有几个经师心里想：

“这人说了亵渎天主的话！”

⁴耶稣看透他们的想法，就说：

“你们心里为什么有这些邪恶的想法？⁵是说‘你的罪已经赦了’容易呢？还是说‘你起来行走’更容易呢？⁶为了使你们知道，人子在世上有赦罪的权柄。”祂便对那瘫痪的人说：“站起来！拿你的床回家去吧！”

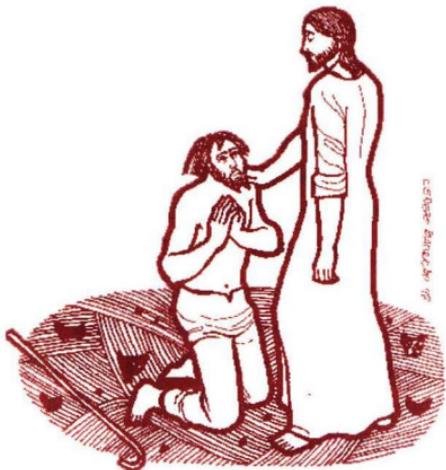
⁷那人立刻站起来，回家去了。⁸群众见了，都十分畏惧，于是赞颂天主，因为祂把这种权柄赐给了人。

9:1-8 治好瘫痪的人

马尔谷也讲述了相同的故事（谷2:1-2），不过，玛窦的叙述比较简洁，且具概括性。他省略了细节，将重点放在耶稣赦罪的权柄上，以此反驳那些博学之士对祂的指控。

在犹太人的思想中，疾病常与罪恶有关，无论是个人的罪恶，还是他人的罪恶；甚至耶稣的门徒也相信，一个人的疾病或者厄运，是由于某种罪恶所致。然而，在信徒的团体中，最严重的罪恶，是在一种令人痛心的排外和边缘化的环境中，不去发现天主拯救的行动。

耶稣在这里显示出祂拥有治愈的能力，最重要的是，祂也有赦罪的权柄。这一切包括在祂的拯救使命当中，也触及人类需要被拯救的事实。借着治愈那个瘫痪病人，祂郑重地揭示了自己的权威：“为了使你们知道，人子……”（6）这些话是叙述的核心部分，玛窦借此告诉基督徒团体：耶稣赦罪的权柄临在于教会内、并透过教会赦罪。最后说到在场的人都赞美天主，不是因为看见奇迹（这是马尔谷的叙述），而是因为天主竟然将这种权力赐予人类（7）。耶稣医治和赦罪的拯救工作，由圣神以其德能在初期教会中延续至今，即使以不同的方式表达，也都是祂拯救行动的延续。

召唤玛窦：与罪人同桌共餐（谷2:13-17；路5:27-32）

⁹耶稣从那里又往前走，看见一个名叫玛窦的税吏坐在收税的关卡上，便对他说：

“跟随我！”

玛窦就站起来，跟随了耶稣。

¹⁰耶稣在玛窦家里坐席，很多税吏和罪人也来到，和耶稣及门徒们一起吃饭。¹¹法利塞人看见了，就对祂的门徒们说：

“你们的老师为什么同税吏和罪人一起吃饭呢？”

¹²耶稣听见这话，便说：

“健康的人不需要医生，有病的人才需要。¹³你们去学习一下‘我要的是仁慈，不是祭献’，这句话有什么意思。因为我来不是要召叫义人，而是要召叫罪人。”

诵读玛9:9-17

耶稣召唤罪人，与他们一同进食。祂说斋戒有时，宴乐亦有时。

反省：“我要的是仁慈，不是祭献”，这话对你的个人生活有何意义？新旧酒囊的比喻在今日还有意义吗？

祈祷：谦虚地祈求上主帮助你接纳所有的人，永不轻视任何人。

行动：要多关心那些需要经验宽恕和鼓励的人。

9:9-13 召唤玛窦：与罪人同桌共餐

玛窦，这个在马尔谷福音中被称为肋未（谷2:13-16）的人，承认自己就是耶稣所呼叫的那个罪人。玛窦的蒙召具有很重要的意义：耶稣竟然拣选了一个税吏，一个服务罗马帝国的税吏。在人们眼中，玛窦和其他税吏一样，可谓臭名昭著。然而，在没有要求玛窦为皈依而公开地忏悔已罪之前，耶稣就信任他，并呼叫他。玛窦（在希伯来文中是“天主之馈赠”的意思）因此立刻放下所有的一切，跟随了耶稣。圣召本身就是一种医治，被呼叫的人获得了赦免。耶稣的呼叫使玛窦摆脱了金钱的奴役，继而获得宗徒身份的自由。

耶稣常与穷人、罪人同桌共饮，这是天国来临最明显的标记，因为天国的来临将要消除由歧视而来的障碍。因此，无论耶稣是主动参与还是被邀参加这次宴席，都激起当时社会及宗教权威的愤怒和鄙视；因为这种行为本身已经明确地挑战了某些障碍以及当时的价值观。天主面前人人平等，罪人也需要祂的仁慈和生命之粮。不过，这样做更使耶稣在当时宗教和社会的优越阶层中名声扫地。然而，耶稣敢于接受别人给祂的绰号——“贪吃嗜酒的人”、“税吏和罪人的朋友”。耶稣借着这些吃饭的机会，推倒了当时社会中金字塔式的阶层模式，改善了人与人之间的关系。这样做，一方面是为了那些被选应邀的人（穷人和被排挤者），另一方面也为了确认其仆人的身份。祂也借着分享同样的食物，来破除对穷人的各种不公平的行为和判断，使穷人也能参与天主和人民的宴席。

论禁食（谷2:18-22；路5:33-39；参阅依58:1-12）

¹⁴然后，有些洗者若翰的门徒前来问耶稣说：

“我们和法利塞人很多时候*禁食。为什么祢的门徒却不禁食呢？”

¹⁵耶稣回答他们说：

“当婚宴的客人们和新郎在一起时，你们怎能期望他们悲伤呢？可是等到新郎从他们那里被带走的日子，他们就要禁食了。¹⁶没有人会把未缩水的新布用来补旧衣服的，因为新补丁会缩水，扯破旧衣服，破洞就更大了。¹⁷人们也不会把新酒装入旧皮囊里，若是这样，旧皮囊会胀破，酒漏出来，皮囊也没用了。所以，新酒要装入新皮囊里，两样才可保全。”

*9:14 有些抄本没有“很多时候”。

看一看耶稣如何接待那些穷人、被遗弃的病人等等。有人说，他们杀害耶稣的原因仅是看不惯祂的饮食习惯。这也再一次肯定基督宗教信仰的核心——同食共饮。

9:14-17 论禁食

在这一次关于斋戒的简单叙述中，我们又一次窥见默西亚婚宴的象征意义（参阅玛22:1-14，25:1-13）。洗者若翰的门徒们仍然固执于旧思想，对生活持悲观态度，强调斋戒补赎。他们还没有意识到，天国的圣宴已经开始了。

洗者若翰既不是默西亚，也不是新郎（参阅若3:28-29）。通过这些图像，耶稣很谨慎地告诉若翰的门徒一种新的现实。不过，祂同时也使我们看到将要发生的悲剧：“时候来到，新郎从他们那里被带走”（15），天主的仆人同样会被带走（参阅依53:8）。可是新郎的朋友应该摆脱悲伤，因为耶稣借着给穷人宣讲的喜讯，为那些被官方宗教拒之门外的、受压迫的和被排挤的人，打开了喜乐之门。然而，祂这样做，并没有得到当时法律权威人士的允许，也没有得到圣殿管理者的认可。耶稣为了向祂的跟随者证明那种喜乐，给出这样的理由：正是因为他们受穷、受压迫，所以成为新郎的朋友；如此，耶稣暗示了《旧约》中关于天主迎娶自己子民的许诺（欧2:16-22）。这种婚约在耶稣身上实现了，而祂也不以穷人为耻。这便是穷人所拥有的不可取代的喜乐——常常感到与天主所钟爱的耶稣在一起。原本应该引领子民享受喜乐的律法，却变成一种奴役；但是，就是这位天主，祂子民的净配，将祂的子民从法律的桎梏中解救出来，使他们重获喜乐。

在此，缝补旧衣服和将新酒放在旧皮囊的比喻，解释了新郎所带来的新颖之处。新酒和新衣服的图像很清楚地表明，福音必须拥有自己的独立性，不可受到任何污染和任何拖累而扭曲变形。为耶稣来说，当时的各种机构就是没有耐力的旧皮囊和已经褪色的旧衣服。

无论过去还是现在，福音与各种权势都是互不相容的。福音的讯息岂能由人操作，像一块需要缝缝补补的旧布（参阅咏102:27；耶13:7）。福音是那些颓废的机构容不得的新酒。当耶稣与犹太教的法律主义和法利塞派发生冲突时，也是因为同样的原因。如果以为福音仅是旧制度的改良，不认为是从天主来的，且要代替旧的和腐朽的事物，那今天的基督徒团体和教会机构，也会变成旧衣服或旧皮囊。

治好妇人并使女孩复生（谷5:21-43；路8:40-56）

¹⁸耶稣对他们说这些话时，有个会堂长来到，跪在祂面前说：

“我的女儿刚死了，但请祢来为她覆手，她必会活过来。”

¹⁹耶稣便起来跟他走，门徒一起跟着去了。

²⁰这时，一个妇人从后面上来，摸了耶稣外袍的边穗，因为她患血漏病*有十二年了，²¹她心里想着：“只要我摸到祂的衣边，我就会痊愈！”

²²当耶稣转过身来，看见她，便说：

“女儿，放心！你的信德救了你。”

从那时起，那妇人就好了。

²³耶稣来到会堂长的家，看见吹笛的和哭丧的一群人在喧闹，²⁴就说：

“你们出去！这女孩没有死，只是睡着了。”

他们一直嘲笑祂。²⁵那些人被赶走後，祂才进去，握着女孩的手，女孩就起来了。²⁶这件事传遍了整个地区。

*9:20 “血漏病”是妇女经血不止的病症。

9:21 玛14:36；卢15:37

诵读玛9:18-38

耶稣继续显示祂的权能，制伏各种邪恶，甚至克胜死亡；像善牧一样，满怀怜悯地照顾众人。

反省：“庄稼很多，但工人很少”这句话对你有何启发？

祈祷：祈求天主使你在世上的生活能继续反映耶稣的慈爱和美好。

行动：今天，特别体味到上主如何祝福了你和你四周的人，以及你生活的世界。

9:18-26 治好妇人并使女孩复生

这两个奇迹在对观福音中都有记载，这些奇迹叙述被放置在一起，互相补充。在这两个奇迹当中，求助者的信德和与耶稣的接触都起决定性作用。换句话说，凡来求耶稣的人，都应该怀有信德，并与耶稣接触，好使生命得到重整，进而达到圆满。

玛窦经常总结讯息，将读者的注意力集中到讯息本质上：一方面是那个官员和妇人的信德，另一方面是耶稣超越死亡和疾病的能力。在路加和马尔谷的记载中，那个父亲祈求时，女儿病得很重；而在玛窦的记载中，父亲却说她已经死了，成为一具不洁净的尸体，和那个妇女所患的疾病一样不洁净。这个父亲的悲痛和这个妇女承受的羞辱，可以象征性地解释为我们所有的个人性和集体性的邪恶。

治好两个盲人并为哑巴驱魔

²⁷耶稣离开那里，继续往前走，有两个盲人跟着祂大声喊说：“达味之子，可怜我们吧！”

²⁸祂一来到家中，那两个盲人也跟着祂来到。耶稣对他们说：“你们想要的事，你们相信我能做到吗？”

他们回答：“主啊！是的。”

²⁹于是耶稣摸摸他们的眼睛，并说：

“就照你们所信的实现吧！”

³⁰他们的眼睛便开了。耶稣严厉地警告他们：

“你们要小心！不要让任何人知道这事。”

³¹但他们一出来，就把祂的事迹在整个地区传扬开来。

³²他们刚离开，就有人把一个附魔的哑巴带来见耶稣。³³祂把魔鬼赶走，哑巴就说起话来。群众十分惊讶地说：“在以色列从来没有见过这样的事呢！”

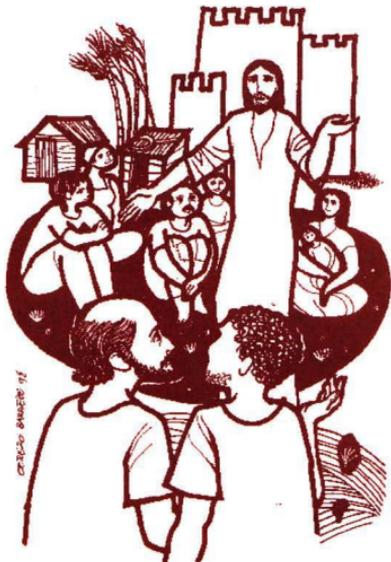
³⁴可是法利塞人说：“祂能驱魔，是靠魔王的帮助！”

9:27-34 治好盲人和哑巴

所有医治奇迹的意义都不只局限于身体的痊愈，所以，盲人重见光明以及哑巴开始说话的奇迹，很可能是圣经传统中含有丰富象征意义的事件。依撒意亚先知早已预言：“在那一天，聋子将会听到经书上的话，而瞎子的眼睛也会看见”（依29:18）。

从前先知所期望的默西亚的时日，如今实现在耶稣这个人身上。玛窦从第八章起，以十个奇迹作为证据，让耶稣对若翰的门徒发表庄严的宣言（11:5）。圣史强调人必须有信德，才能领悟到这些奇迹都是标记，证明天国已来临。信德是耶稣和那个瞎子对话的主题（28-29），也是个人与耶稣接触而获得治愈和更新的必要环境。

无论是过去、现在，还是将来，天国的临在永远是一个冲突的标记，穷人和纯朴的人都为此而惊讶（9:33；参阅依29:19），法利塞人却被自己的身份所蒙蔽，总是盲目地定断祂靠魔王驱魔（34）。

耶稣走遍各城各村，
宣讲天国的福音

耶稣传教活动的综合记述

³⁵耶稣走遍各城各村，在他们的会堂教导人，宣讲天国的福音，治愈各种残疾病痛。

耶稣的慈悲怜悯

³⁶每当祂看见百姓，便很怜悯他们，因为他们困苦又无助，像没有牧人的羊群。

³⁷于是祂对门徒们说：“田里要收割的庄稼很多，但工人很少。³⁸所以，你们要祈求庄稼的主人，多派工人来收割祂的庄稼！”

9:35 玛4:23；路8:1

9:36 户27:17；列上22:17；耶50:6；
则34:5；谷6:34

9:37 路10:2；若4:35

9:35-38 耶稣传教的综合记述和祂的慈悲怜悯

这四节内容承上启下，既结束了前面的部分，又引出了后面的部分。耶稣，这位默西亚，已经透过言语和行动，宣布了天国的来临。这些神迹和异事证明祂的第一篇讲道——“山中圣训”的真实可行性。祂治愈疾病和痛苦的能力，已经吸引了许多穷人和急需援助者。

下一幕的展开将围绕这个主题：派遣那十二位出外传教。他们是耶稣传教工作中的合作者。与耶稣一起生活，使他们懂得如何去接受并完成这个使命，也懂得天主如何主动地借着他们工作。关于传教工作的图像，首先有渔人的渔夫（4:19），又加上牧人这个经典的图像（参阅耶第23章；咏23:80）和收割庄稼的工人（参阅咏第126篇）。

玛竇的目光不只局限于那些跟随耶稣的穷苦村民（他称他们为群众），在他撰写福音的时候，基督徒的传教使命已经具有普世性的幅度；但那并不是抽象的论调，而是像耶稣所做的一样。愿意接受耶稣仁慈的一群人，是被社会，特别是宗教上层团体所摒弃的、困苦无助的群众（36）。在每个时代中，这些群众特别得到耶稣的怜悯；耶稣也首先向他们宣讲天国，并让他们优先领受天国来临的种种恩惠。耶稣所特别惠顾的穷人，具体地说，有孩童、被轻视者和默默无闻的人。妇女也是其中的一分子，因为当时在犹太社会及其他某些社会中，甚至今天，她们仍旧被视为二等公民。这些都是教会团体的仆人们所应该侍奉的弱小者。正是因为照顾穷人为教会的首要使命，所以，走过两千年历史的教会仍然继续着耶稣的工程。耶稣的这项工作展示了祂使命的紧迫性和普世性。

十二宗徒 (谷3:13-15; 路6:12-16; 宗1:13)

10

¹耶稣叫了祂的十二门徒来，给他们制服邪魔的权柄，使他们能驱逐邪魔和治好各种残疾病痛。

²这是十二宗徒的名字：为首的是称为伯多禄的西满、他的兄弟安德肋、载伯德的儿子雅各伯和他的弟弟若望、³斐理伯和巴尔多禄茂、多默和税吏玛窦、阿耳斐的儿子雅各伯、达陡、⁴热诚者西满和出卖耶稣的加略人犹达斯。

宗徒的使命 (参阅谷6:7-13; 路9:1-6, 10:4-12)

⁵耶稣派遣那十二人出去，吩咐他们说：

“不要去外邦人的地方，不要进入撒玛黎雅人的城市。⁶你们应该去以色列家迷失的羊那里，⁷一边走，一边宣讲‘天国近了’，⁸要使病人痊愈，叫死人复活，使患麻风的人得洁净，并把邪魔驱逐。你们白白得来的，也要白白地给人。

⁹你们的腰袋不要带金银或铜钱，¹⁰不要带旅行袋或换洗的衣服，也不要带鞋子和手杖，因为工人应当得到他的生活所需。¹¹无论进了哪座城或哪个村，应打听谁是堪当接待你们的，便住在那一家，直到你们离去。¹²进那家时，要祝福这家的人平安。¹³如果他们堪受祝福，你们的平安便会降临这家；如果这家是不堪当的，你们的平安将回归你们。¹⁴若有人不欢迎你们，不愿听你们传的讯息，当你们离开那家或那城时，

10:6 玛15:24

10:7 玛3:2, 4:17

10:9 谷6:8-9; 路9:3, 10:4

10:10 路10:7; 格前9:14; 弟后5:18

10:11 谷6:10-11; 路9:4-5, 10:5-12

10:14 宗13:51, 18:6

诵读玛10:1-15

耶稣现在召叫祂的门徒协助祂的传教工作。注意他们如何受派遣去延续耶稣的使命。

反省：你如何在生活中继续耶稣的使命？在你的生命中，“平安”有什么意义？

祈祷：求主恩赐圣宠，使你所接触的人都蒙受天主美善的祝福。

行动：注意弥撒中怎样行平安礼，使之不是虚有其表，而是真诚地表达你是致力缔造和平的人。

10:1-4 十二宗徒

被拣选的门徒有十二位，这个数字代表以色列的十二支派（19:28），如今意味着天主子民的普世性。“宗徒”意即“被派遣的人”，这个称呼已预告了每人的使命。伯多禄是这个小组的领导人。他的新名字暗示新的任务。十二人的身世背景、脾气秉性各不相同；他们中有渔夫，有税吏，也有属于政治宗教组织的成员；他们的名字，有的是希伯来名字，有的是希腊名字。耶稣是团结这个小组的核心。教会传统确认纳塔乃尔（若1:45）就是巴尔多禄茂，肋未（谷2:13；路5:27）就是玛窦。犹达斯的命运早已被预告。随后，耶稣将要对这第一个传教团体发表第二篇讲道，主题便是传教使命。

10:5-15 宗徒的使命

耶稣在开篇的讲话令今日的读者感到困惑，也产生了非常不同的解释：“不要去外邦人的地方……”（5）。这句话很明显地与福音结尾所说的普世性使命相互抵触：“所以，你们去吧，使所有的民族成为门徒……”（28:19）。可是为当时玛窦写作福音所针对的基督徒团体而言，他们并不会看出任何矛盾之处，因为他们已经生活在犹太人和外邦人都接受福音的开放环境中，为散居于罗马帝国内各个地方教会也一样。

我们或许可以在下面的这句话中找到答案：“以色列家迷失的羊”（6），这句话可以指整个以色列子民，也可以指人民中贫穷、地位低

要把脚上的灰尘拂掉。¹⁵我实在告诉你们，在审判的那天，索多玛人和哈摩辣人所受的审判，比这城镇的人所受的还要轻。

預告种种迫害 (参阅谷13:9-13; 路12:11-12, 21:12-13)

¹⁶“看啊！我派遣你们出去，好像把羊送入狼群里。你们必须像蛇那样机警，像鸽子那样纯朴。

¹⁷你们要提防某些人，因为他们会把你们交到公议会，在会堂上鞭打你们。¹⁸并且为了我的缘故，你们要被押送到总督和君王面前，向他们和外邦人作见证。

¹⁹你们被押解的时候，不要担忧要怎样说或说什么；因为到那时，会给你们要说的话。²⁰因为说话的不是你们，而是你们的父的圣神在你们内说话。

²¹兄弟会出卖兄弟，把他置于死地，父亲也会出卖孩子；子女会叛逆父母，害死他们。²²你们为了我的名，会被众人憎恨，但那坚持到底的人必能得救。

²³如果他们在这城迫害你们，便逃到别的城去。我实在告诉你们，你们还没有走遍以色列各城，人子就来了。

10:15 玛11:24; 创19:1-29; 犹7

10:16 路10:3

10:17 谷3:9-13; 路21:12-19; 宗5:40

10:19 出4:11-12; 耶1:6-10;

路12:11-12; 谷13:11

10:21 玛24:9、13; 谷13:12-13

下、受压迫和受排斥的群体。在圣经的传统中，这些人被称为“地上的子民”。这个名称有很浓的社会意义和宗教色彩。然而，贫穷和被遗弃的人却获得天主的眷顾。在这种情况下，耶稣派遣门徒去宣讲福音时很明确地指出，他们首先到以色列的穷人那里宣讲，他们象征全世界的穷人。耶稣本人也是这样做的。

第七节指出，宗徒应该宣讲的讯息就是耶稣以及天国，这天国将自由的力量带入了人类的历史，将所有的邪恶驱除，使所有受到邪恶污染的个人和人类大家庭获得释放。这个讯息的使者应该像耶稣一样，贫穷地生活，且四海为家：在路上既没有两件衣服（已经被视为是一种奢侈），也没有金银，只有一些仅够维持当日生存的必要物品。

不过，一个以传教为己任，贫穷且献身于服务贫穷人的教会，总会遭遇一些问题，甚至在自身的成员之间遇到一些阻力，成为反对的标记，或因为传递正义与和平的喜讯而受到迫害。玛窦在这里将和平等同于天主的王权，因此，其自身便要求整个人类大家庭与天主之间修和，以及所有男男女女彼此之间修和。但是，如果没有建立正义，不能够消除所有对个人、团体和人民的种种歧视、剥削和压迫及其根源，那么，这种修和便永远不可能实现。

诵读玛10:16-42

这是《玛窦福音》的第二篇伟大教导。注意耶稣给十二宗徒的训谕，以及耶稣所应用的羊、蛇和鸽子的寓意。

反省：福音提及的冲突，在你生活中如何发生？

祈祷：满怀信赖地将自己完全交托在天主手中，让祂成为你的力量之源。

行动：要慈悲待人以表达你的信德，尤其应善待团体中的弱小者。

10:16-33 预告种种迫害

玛窦借用耶稣的话，提到基督徒团体经受的各种痛苦和冲突，这也指出，一个投身于福音的基督徒将要经受的事情。玛窦对有关迫害的描

(路6:40; 参阅若13:16, 15:20)

²⁴徒弟不会胜过师傅，奴仆也不能强过主人。²⁵如果徒弟能像自己的师傅一样，奴仆能像自己的主人一样，已足够了。如果一家的主人被称为贝耳则步，更何况这家的成员呢！

关于价值观的劝告 (路12:2-7)

²⁶“所以，不要怕他们！没有任何隐藏的事不被揭发的，也没有什么秘密不被公开的。²⁷我暗地里告诉你们的话，你们要在光天化日之下讲出来；你们听到的耳语，要到屋顶上大声地宣讲出来。²⁸对那杀害身体却没有能力杀害灵魂的，你们不要害怕，却要害怕那能够把身体和灵魂都投下地狱的那一位。

²⁹两只麻雀不是卖一文铜钱吗？若没有你们天父的许可，它们一只也不会掉在地上。³⁰至于你们，甚至每根头发都数过了。³¹所以不要害怕！你们比许多麻雀贵重得多呢！

选择耶稣 (路12:8-9)

³²“谁在众人面前承认我，我在我天上的父面前也承认他；³³谁在众人面前不承认我，同样，我在天上的父面前也不承认他。

10:24 路12:2-9

10:26 谷4:22; 路8:17; 弟前5:25

10:28 雅4:12

10:33 谷8:38; 路9:26; 弟后2:12;

默3:5

述，毫不夸张。自从基督徒团体被犹太社会所排斥之后（公元70年），他们经常在公议会前受审判、遭毒打、受人恶意的对待、伤痕累累，这一切都已经成为早期教会的家常便饭（参阅《宗徒大事录》）；而且，无论在哪里，只要有人宣讲耶稣的福音，坚持与穷人携手共进，并拒绝来自任何派别的妥协，这种迫害就会发生（请参阅拉丁美洲的近代历史，当时教会有人清楚地声明，要选择贫穷人，即“为了地上的人民”）。

这篇讲道尽管预言了各种冲突和痛苦，但也展示出安慰和希望。祂曾经三次重复“不要害怕”（26、28、31）。福音的事业并非一种注定要失败的事业，虽然有时似乎失败了；福音不仅是人的工程，更是天主的工程。对于献身于此事业的人，天主会给予力量和信心，照料他们，因为整个世界、整个历史都由祂掌管；而且，耶稣以祂的生命预告了这些为天主和祂的子民要承受的痛苦。

坚决地跟随耶稣（参阅路12:51-53）

³⁴ “不要以为我来是为给大地带来和平。我带来的不是和平，而是刀剑。³⁵因我的到来，儿子将反对父亲，女儿将反对母亲，媳妇要反对婆婆，³⁶自己的家人成了自己的仇敌。

³⁷谁爱父亲或母亲超过爱我，就不配属于我；谁爱儿子或女儿超过爱我，也不配属于我；³⁸谁不背起自己的十字架跟随我，也不配属于我。

³⁹谁找到自己的生命，会丧失生命；但谁为了我而丧失自己的生命，反而要得到生命。

赏报

⁴⁰ “谁接待你们，就是接待我；谁接待我，就是接待那派遣我来的一位。

⁴¹谁因为认可先知的名而接待一个先知，必会得到先知的赏报；谁因为认可义人的名而接待一个义人，必会得到义人的赏报。

⁴²谁因为认可门徒的名而把一杯凉水给这些小子中的一个喝，我实在告诉你们，他决不会失掉他的赏报。”

11 ¹耶稣嘱咐完祂的十二门徒，就动身往他们的城去宣讲和施教。

10:34-39 坚决地跟随耶稣

根据旧约的传统，天主之所以拣选一个民族（以色列），是想要通过一些群体的历史，使全人类获得裨益，包括公平正义的生活准则，减少或根除隐藏于人类本身和社会结构当中的邪恶因素。所以，无论是个人，还是社会，都需要悔改。旧约时代要求整个民族或个人以同样的方式表达对天主的忠信，这也是梅瑟五书和先知书要告诉我们的。

耶稣的立场直接影响并挑战当时分化了的各宗教政治团体（撒杜塞党、法利塞党、黑落德党和热诚党），以及著名的社会宗教阶层（司祭、肋未人、经师和长老）和各种社会宗教性权力机构（犹太公议会、大司祭、圣殿警卫、法学士和经师）。耶稣时代的各种权力机构都试图称雄争霸，独占鳌头。人们所期待的默西亚形象也必须出身于达味家族，掌握大权，成为复兴以色列的君王，甚至使以色列的权力凌驾于其他各国权力之上。

耶稣在这里不是故意煽动或鼓吹战争，但祂的讯息却成了冲突的标记：对于穷人是喜讯，但对于在各个时代处于主导地位的有权势者和剥削者，却是坏消息。这些掌权者才是拿起刀剑、涂炭生灵的人（参阅出5:21关于梅瑟和法郎的对比）。耶稣就是这样，而且以身作则，完全交出了一切。祂为那些受尽压迫的人交出了自己的性命，死在十字架上。不过，祂的十字架和死亡反而成了生命之源：“谁为了我而丧失自己的生命，反而要得到生命”（39）。

对耶稣的忠信必须高于一切，包括家庭。事实上，这种忠信并不贬低人与人之间的关系，而是给所有关系都赋予真正的意义。

10:40 — 11:1 赏报

在关于传教使命的这篇教导结束之时，耶稣也提到接待祂所派遣的人的赏报。这里很明确地说出人们慷慨地接待传教士的意义，因为这些传教士，常因别人对他们的仇视，或对他们所宣讲的讯息的拒绝，而仓促离去。耶稣也可能间接地警告我们，在祂的团体中，这种使命不仅是宗徒们的特权和责任，也是实行先知使命的人的责任，而且，那些“义人”和“最小的兄弟”也有同样的使命。无论玛窦在这里列举的两个称呼有什么含义，可有一点是很清楚的，即这个使命是整个基督徒团体的工作，虽然大家接受了不同的神恩，但目标却只有一个。

论洗者若翰 (路7:18-35)

²若翰在监狱里听到基督*的所作所为，就派他的门徒们来问：³“祢就是要来的那一位吗？还是我们该等候另一位？”

⁴耶稣回答他们说：

“你们回去，把你们耳闻目睹的告诉若翰：⁵盲人看见，跛子行走，患麻风的得洁净，聋子听见，死人复活，福音传给穷苦的人。⁶那不因我而跌倒的，是有福的！”

⁷若翰的门徒们走了以后，耶稣对群众讲论若翰说：

“你们从前到旷野去，为了看什么呢？去看芦苇随风摇曳吗？⁸你们到底去看什么呢？去看一位身着华贵衣服的人吗？但身着华贵衣服的人住在王宫里。⁹你们去到旷野究竟为了看什么？看先知吗？对！我告诉你们，他不仅是个先知，

¹⁰他就是经上所说的那个人：

‘看，我派遣我的使者做祢的先锋，准备祢前面的道路。’

¹¹我实在告诉你们，妇女所生的，没有一个比洗者若翰更大，但在天国里最微小的也比他大！

11:2 路7:18-28

*11:2 “基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:16批注。

11:5 依26:19-29、18-19，35:5-6，61:1

11:7 玛3:3、5

11:10 出23:20；拉3:1；谷1:2；路1:76

诵读玛11:2-19

若翰的询问似乎与3:13-15所发生的事有所冲突。因为有些人误认为若翰是默西亚，所以玛窦在此段描述耶稣才是真正的默西亚，是天主的受傅者。

反省：以色列人期待的是哪一种默西亚？你又期待哪一种？福音里的耶稣能否满足我们的期待？

祈祷：祈求天主使你明白耶稣是怎样的默西亚，并推动你为祂的天国而努力工作。

行动：使你能以你的生活向众人宣告耶稣是谁。

11:2-19 论洗者若翰

若翰，也如同其他先知一样，没有摆脱悲剧性的结局，最终受到了冷落。若翰从监狱中派遣自己的门徒，去询问耶稣有关“将要来临的那一位”的事情（拉3:1），其实是想知道祂是否就是人们所期待的默西亚和救世主。当玛窦谈论洗者若翰的时候，他也间接地指出若翰的门徒们忠于先知若翰的教训，但在几十年之后，仍旧徘徊于基督徒团体之外。他们之所以仍旧等待，犹豫不定，可能是因为，耶稣的痛苦和死亡与他们所怀有的默西亚观念不一致。

耶稣的回答表达了自己的身份和使命。祂并没有以长篇的神学理论来论证，而是直接指出一些具体的拯救性行为，即祂为穷人和被遗弃者（8-9）所行的奇迹。这些奇迹表明天国临在的大能，同时使人回想起先知们的各种预言（依35:5f, 61:11）。换句话说，这些预言，以一种出人意料的方式，完全实现在祂的身上，肯定了祂的使命。这种使命就是献身于服务穷人和有急需的人：“盲人看见……福音传到穷苦的人”（5）。

这便是祂这个人以及祂的默西亚使命的定义，绝不是那种简单的、必胜的默西亚主义。结果，使那些认为祂是祖先达味家族的权位继承者的人大失所望。耶稣的默西亚观念的最大标记，历代先知所预言的默西亚观念的集中表达，在于祂特别惠顾穷人和被遗弃者，并视其为优先接受和拥有天国的人。

¹²从洗者若翰的日子直到现在，天国是要用猛力夺得的，以猛力坚持的人才能得到它*。¹³因为一切先知和法律的预言，直到若翰就结束了。¹⁴如果你们愿意相信，他就是那位要来的厄里亚。¹⁵有耳的，听吧！

¹⁶我要把这世代的人比作什么呢？他们好像坐在街上的一群孩子，彼此呼嚷：

¹⁷‘我们吹笛子，你们不跳舞；
我们唱挽歌，你们又不哀哭！’

¹⁸因为若翰来了，他禁食，人们就说：‘他附了魔！’¹⁹人子来了，既吃也喝，人们就说：

‘看，这个贪吃的酒鬼，是税吏和罪人的朋友！’
然而，智慧是由其效果证明自己的正义。”

11:12 路16:16

*11:12 “天国是要……得到它”或译为“天国受暴力攻击，被强暴者夺取”。

11:14 玛17:10-13；拉3:23；路1:17

11:18 路1:15

11:16 路7:31-35

11:19 玛9:10-11

那些不同意耶稣的主张的人，就把祂杀害了。正是因为耶稣的使命，才使得祂走向死亡，并且在当时的犹太人（包括洗者若翰的门徒）中和今天的基督徒团体中，造成各种流言蜚语。这些人误解并指责教会是一个面向贫穷的教会，与胜利的姿态背道而驰，脱离各种权力竞争，反而将优先选择权给了穷人和被遗弃者。

从第十二节开始，玛窦提到了天国受到暴力的袭击。我们不能确定他用“暴力”和“暴力的”这两个词语所表达的意思，不过，所有可能的解释，都应该与有关使命的讲道处于相同的语境。讲道中所宣讲的天国的来临，是一种决定性的事件，激发个人内心的改变和社会结构的转型，绝不允许中立的态度，更迫使每一个听众走出决定性的一步。

至于那些拒绝耶稣、借暴力反对祂的传教使命的人，也这样对待玛窦所属的团体，而且在今天，甚至将来仍旧一样。可是，那些接受耶稣的人，也必须以“暴力”对待自己，也就是说，如同耶稣一样，将祂整个的生命投入天国的目标上。

这一段的结尾，清楚地揭示了人们在天国来临之时有的第三种心态，就是他们不想参与。对此，耶稣用孩童的游戏作例子，指出群众反复无常的态度。这些人如同站在场地外面，不想参与游戏，却给予批评。在他们的宗教理念里面，既不接受严格的苦修者若翰，也不接受快乐的拯救者耶稣。

耶稣斥责加里肋亚的城镇 (路10:13-15)

²⁰然后，耶稣开始斥责那些见过祂行许多奇迹的城镇，因为那里的人没有改变他们的行径：

²¹“苛辣匝因，你有祸了！贝特赛达，你有祸了！因为在你们那里所行的奇迹，如果行在提洛和漆冬，那两城的人早就披上麻衣、头上撒灰，悔改了。²²但我告诉你们，在审判的日子，提洛和漆冬所得的惩罚，比你们的要轻一些！”

²³而你，葛法翁！你以为会被高举到天上吗？不，将来你必被投下阴间！因为我在你那里行的奇迹，如果行在索多玛，那城一定存留至今。²⁴但我告诉你们，在审判的日子，索多玛所得的惩罚，比你的要轻一些！”

父与子 (路10:21-22)

²⁵那时，耶稣高声说：

“父啊！天地之主，我赞美祢！因为祢对聪明和有学识的人隐藏了这些事，却启示给了小孩子。²⁶是的，父啊！原来祢喜欢这样！²⁷我父把一切交给了我。除了父，没有人认识子；除了子和子愿意启示的人，也没有人认识父。”

²⁸你们所有疲惫和背负重担的人，到我这里来吧！我将使你们安息。²⁹背起我的轭，跟我学吧！因为我的心良善谦卑，这样，你们的心灵会找到安息。³⁰因为我的轭是容易背的，我的担子是轻松的。”

11:21 岳4:4-7

11:23 依14:13-15

11:24 玛10:15

11:27 若3:35, 6:46, 7:28, 10:15

11:29 德51:26; 耶6:16

诵读玛11:20-30

耶稣指责三个特别得到祂显示奇能的城市。凡接受得多的，对他的期望也越大。留意耶稣对那些劳苦和负重担的人的邀请，到祂那里来的必会找到平安。

反省：你的生活如何彰显了天主的救恩呢？“你们所有疲惫和背负重担的人，到我这里来吧，我将使你们安息。”这话对你有何启发？

祈祷：向天主圣父、圣子和圣神祈祷，祈求恩宠，让你明认天主在你生命中的拯救行动。

行动：良善地对待众人，无论你在哪里都能帮助别人、启发人信赖天主，并见证天主的爱。

11:20-24 耶稣斥责加里肋亚的城镇

耶稣曾经以言以行向这些城镇宣布天国的来临，祂爱之深、责之切，为的是能唤起他们的悔改之心。

苛辣匝因、贝特赛达和葛法翁，这几个城市的人首先见证了耶稣的传教工作和门徒团体。但是，传统的压力和自满的优越感，使他们不能领悟耶稣所要传达的思想。在天主的审判之日，他们应负的责任和罪罚要远远超过那些代表外邦生活和经济力量的城市。

玛窦将耶稣的这些话传达给需要经常悔改的基督徒团体。如果教会成立的理由是为了服侍天主的国，那么，教会决定取舍进退时必须常常转向天国的价值观，这是教会恒久的态度，如此才不至于偏离耶稣的使命。这便是整个教会以及教会每个成员所需要的不断悔改和皈依。一个人或者一个团体接受这些礼物，是为了能够使其转变为新的礼物，且承诺分享给他人。一个人接受得越多，给予的也应该越多。

11:25-30 父与子

这一简短的祈祷文，路加也有记载（路10:21），是耶稣对于宗徒传教成果的即兴表扬（25）：穷人和卑微者已接受了天国来临的宣告，同时领受了天国的恩赐。玛窦所记载的，也是出自同一背景。这是耶稣

安息日应行善 (谷2:23-28; 路6:1-5)

12

¹那时，耶稣在安息日路过麦田，祂的门徒们饿了，就开始掐着麦穗吃。²法利塞人看见了，就对祂说：

“看，祢的门徒做了在安息日不许做的事！”

³祂回答说：“你们没有读过达味和他的随从挨饿时所做
的事吗？⁴他怎样进了天主的殿，把祭祀的供饼吃了？那供饼不是他和随从可以吃的，只有司祭才能吃。

⁵再者，你们没有读过这段法律吗？在安息日，司祭们在圣殿里工作，违反了安息日，也不算有罪。⁶但我告诉你们，有一位比圣殿更大的就在这里！

⁷如果你们懂得这句话：‘我要的是仁慈，不是祭献’，就不会把无辜的人定罪了！

⁸因为人子是安息日的主。”

(谷3:1-6; 路6:6-11)

⁹耶稣离开那里，进入他们的会堂。¹⁰在那里有一个人，他的一只手萎缩了。那些想控告耶稣的人问祂：“在安息日治病，是合法的吗？”

¹¹祂对他们说：

“你们当中有谁，若他的一只羊在安息日掉进坑里，难道不会抓住它拉上来吗？¹²可是人比羊贵重得多了！所以，在安息日做善事是合法的。”

¹³然后，祂对那人说：“你伸出手来！”

12:1 申23:26
12:3 撒上21:2-7
12:4 肋24:5-9

12:5 肋24:8; 户28:9-10
12:7 欧6:6
12:8 若5:16-17

面对天主给予大地儿女的奇妙启示，有感而发的默西亚式祈祷。

当一个人由于某种威望在社会中拥有权力和经济保障时，“无知”便不仅意味着知识匮乏，也指教育不足，缺少教养。甚至在耶稣时代，仍有许多团体将那些未曾认真学习法律的人视为“可憎的”、“应受诅咒的”一群。耶稣谴责这种错误的宗教信仰。救恩并非来自对于圣经繁琐的专业解释，而在于能够适时地追随天主的每一个拯救行动，并开放地回应天主的召叫。

耶稣显圣容事件是福音中的一个高峰，同样，这是一种在充满圣神的情况下，对于天主的那种幸福、快乐经验的淋漓表达。耶稣改变了容貌，发出天主自我启示的光芒，展现了祂自己灵性层面的最深境界：爱子对父的孝爱情怀，以及从天父接受的使命。

然后，耶稣邀请所有因社会和宗教的各种排斥而身心疲惫、心神憔悴的人，到祂这里接受另外一个轭和担子，那就是自由的轭。这种轭同时需要谦虚和温良的心态。也就是说，需要诚实的人格、彼此对话的能力以及彼此担待的品质。

祂必须有能力，而且保证把这种担子和轭在天主的统治中转换为无与伦比的喜悦，这样才可以把这种凭人力不能完成的任务交给门徒。这种喜悦在贫穷和谦卑的人中已经成为现实。耶稣也曾深深地沉浸在这种无比的喜悦当中。

诵读玛12:1-21

耶稣不怕违反安息日的法律而选择行善。祂与宗教领袖的冲突由此而起，他们决定用计谋消灭祂。

反省：你愿意以慈悲的行动为先，甚至视之高于任何宗教、道德或法律的规范吗？有人认为容许个人过分自由地解释法律便会产生很多麻烦，你对此有何见解？

祈祷：祈求天主圣神帮助你选择尊重生命，尤其当你面对法律与善行的冲突之时。

行动：当你遵守法律时，也需要提倡爱天主与爱近人的行动。

他一伸出来，那手便恢复健康，像另一只手一样。¹⁴法利塞人出去后，便开始商讨如何除掉耶稣。

¹⁵耶稣知道了这阴谋，就离开那里。

天主的仆人耶稣

但大批群众仍跟着祂，祂一一治好他们，¹⁶并警告他们不要宣扬祂的事。

¹⁷这样，便应验了依撒意亚先知的话：

¹⁸“看，我拣选的仆人，
是我所钟爱的，使我喜悦的。

我把我的圣神赐予祂，
使祂向万民宣扬正义。

¹⁹祂不争吵，也不叫嚷，
街市上听不到祂的声音。

²⁰压扁的芦苇，祂不折断；
将熄的灯芯，祂不吹灭。

祂会坚持直到正义得胜，
²¹祂的名是万民的希望。”

12:1-14 安息日应行善

在这一章里，玛窦记述了法利塞人对耶稣日渐加深的仇恨。争论的结果使耶稣使命的不同幅度和诸多层面得以澄清，那便是关于安息日（1-12）、祂所行各种奇迹的根源（22-37），以及能证实祂使命的神迹（38-45）。

从玛窦所强调的这些争论中，我们可以读出其弦外之音，即当时基督徒团体所经历的各种困难。他的福音就是写给一群四面临敌、到处受诡辩而虚伪的法律主义所攻击的人。

有两个例子，都显示了耶稣为了人的尊严而反对安息日法律：一个关于饥饿（1-8），另一个关于疾病（9-14）。法利塞人都比较看重安息日的规条，不关心患病和遭受饥饿的人。在安息日休息，原本合乎人道主义制度，可是在许多情况中，却沦为压迫人的负担。面对滥用这种制度的情况，耶稣用了两句话来反驳法利塞人，一句是“有一位比圣殿更大”（6），另一句是“人子是安息日的主”（8），这两句话引起轩然大波。

在宗教体系中属于某种压迫性结构的安息日法规，耶稣自己已经超越了，因此，祂想帮助人们也摆脱这些难以负荷的规条。尽管反对这些规条是为了做好事，但却直接挑战宗教权威。

当时法利塞人诡辩性的法律主义，在我们看来有些幼稚，与现实生活格格不入；但是，法利塞式的思想如同一种慢性病，仍旧不停地侵蚀着每一个人和各种宗教机构。

我们基督徒经常将一些陈旧传统绝对化，其实这些传统只不过是针对当时的具体问题而产生的。天国是首先要追求的，然后才是其他的事物！所以说，基督徒的所有敬礼，无论是个人的，还是公共的，如果脱离了关注穷人和被遗弃者的这种优先选择，就会沦为一种冷酷无情且虚伪的法利塞式敬礼。

12:15-21 天主的仆人耶稣

耶稣的这些话使敌人无言以对，因此，祂便成为一个必被铲除的眼中钉。

在玛窦的叙述中，第十四节已经开始了对付耶稣的阴谋，决定了最终结局（参阅27:1）。在这阴谋开始之前，玛窦引用“第一篇上主之仆的诗歌”（依42:1-4）来预告耶稣的命运。玛窦这样编排，是想与后来敌人指责耶稣为魔鬼仆人的争论作鲜明的对比。

耶稣与撒旦（谷3:22-27；路11:14-23）

²²那时，有人带了一个附魔的、又盲又哑的人来见耶稣。耶稣治好了他，他就能说话又能看见。²³群众都惊讶地说：“这人就是达味之子吗？”

²⁴法利塞人听了却说：

“这个人驱魔，是靠魔王贝耳则步的力量。”

²⁵耶稣看透他们的想法，就对他们说：

“一国若内战分裂，必成废墟；一城或一家若自相纷争，必不久存。²⁶所以，如果撒旦驱逐撒旦，就是自相纷争，它的国怎能站得住呢？²⁷如果我是靠贝耳则步驱魔，那么你们的徒弟是靠谁驱魔呢？他们将会是审判你们的人。

²⁸但如果我是靠天主的神驱魔，那么天主的国已经来到你们中间了！²⁹或者，人怎能进入壮汉的家并抢走他的财物呢？除非把那壮汉捆住，然后才能洗劫他的家。³⁰不站在我这边的，就是反对我；不聚集在我身边的，就是在拆散。

³¹所以我告诉你们，人的一切罪行和亵渎的言语，都可得宽赦；但谁亵渎圣神，绝无宽赦。³²谁诋毁人子，可得宽赦；但谁诋毁圣神，在今世和来世都不得宽赦。

³³你们有好树，才会结好果子；如果你们有的是坏树，就结坏果子。因为由果子可认出树的好坏。

12:22 玛9:32-34

12:23 玛9:27

12:24 玛10:25；谷3:22

12:25 谷3:23-27；路11:17-22

12:28 路11:20

12:30 路11:23

12:31 谷3:28-30；路12:10

12:33 路6:43-45

诵读玛12:22-50

耶稣与宗教权威当局之间的冲突持续不断。那些权威人士不能明了耶稣的救恩行动，反而认为祂与邪魔一起工作。

反省：“人的一切罪行和亵渎的言语，都可得宽赦；但谁亵渎圣神，绝无宽赦。”这话对你有何启发？圣奥斯定说：“天主创造你时，不需要你的同意；但你若不同意，祂便难以拯救你。”你对这话有何感想？

祈祷：祈求天主帮助你培养一颗开放的心，好能彰显祂的美善和爱。

行动：想一想有没有一个使你怀有偏见且不能被信赖的人？如果有，设法以实际行动与这人建立友谊。

12:22-37 耶稣与撒旦

此段是关于耶稣权力来源的争论，直到后几节（43-45）才结束。民众看到这些奇迹时都在思虑，耶稣可能就是默西亚。然而，无法否认这个事实的法利塞人，却诬蔑耶稣为外邦神明“贝耳则步”的代表（参阅列下第1章），说祂就是邪魔的王子和首领。

耶稣借用当时民间对灵界的通俗概念回答他们。整个世界面对耶稣的权柄，都要屈服，这便证实了天国临现人间。所有的犹太人都深信，当默西亚时代来临时，撒旦的势力将要被摧毁。其实，自耶稣来临的那一刻起，这已经开始了。在这样的背景下，亵渎圣神的罪代表了一个人故意的反抗和视若无睹；他拒绝承认天主明显的行动，因此才捏造各种诽谤，故意将来自天主的作为归结到魔鬼身上（参阅希6:4-6，10:26-32）

为了对抗法利塞人这种自欺欺人的恶行，耶稣警告，他们正在盲目地奔往致命的危险中。树木的好坏，由其所结的果子足以分辨。坏树不会结出好果子。他们心中既已充满邪恶，自然无法坦诚地接纳天主的圣言。

³⁴你们毒蛇之辈啊！你们这么恶毒，怎么能说出好话来呢？因为人心里充满什么，口就说出来。³⁵好人从自己善良的宝库里，取出善良美好的东西；邪恶的人从自己邪恶的仓库里，只发出邪恶。

³⁶我告诉你们，人们说的每句不义的话，在审判的日子都要交账。³⁷因为要凭你所说的话，判定你是义人；也要凭你所说的话，判定你是罪人。”

约纳的神迹（参阅玛16:1-4；谷8:11-12；路11:29-32）

³⁸这时，有些经师和法利塞人回应耶稣说：

“老师，我们想看祢显个神迹。”

³⁹耶稣回答说：“邪恶淫乱的一代想看神迹！但除了约纳先知的神迹，不会给别的神迹。⁴⁰正如约纳曾在大鱼腹中三天三夜，人子也要在地里三天三夜。

⁴¹审判的时候，尼尼微人要跟这一代人一同起来，定这一代人的罪，因为尼尼微人听了约纳的宣讲便改变了他们的生活。看，比约纳更大的一位就在这里！⁴²审判的时候，南方的女王也要跟这一代人一同起来，定这一代人的罪，因为她从地极来聆听撒罗满的智慧。看，比撒罗满更大的一位就在这里！

（路11:24-26）

⁴³当污灵离开所附的人后，就在荒野无水之地游荡，寻找地方安歇，却找不到，⁴⁴便说：‘我要回到我原来的房子里去。’回来一看，见房子空着，打扫得干净整齐，⁴⁵就去带了

12:34 玛3:7, 23:33, 15:11-12; 路3:7;

参阅路6:45

12:36 雅3:1-2

12:40 纳2:1, 3:1-10

12:42 列上10:1-10

12:38-45 约纳的神迹

有时候，一个奇妙无比的神迹可能会变成反对天国的力量，因为，只有在信仰内才能完全接受天国。耶稣坚决拒绝为了奇迹的缘故而行奇迹。在旷野中面对魔鬼的试探时，祂是这样做的（参阅4:3-6）；在祂愤怒时，斥责跟随祂的群众“不看到神迹异事，就怎么也不信”（若4:48）；在那个早想亲眼见祂行些神迹的黑落德面前（路23:8），祂以缄默拒绝；如今，法利塞人要求祂以神迹来证明祂的使命来自天上，祂却只谈及约纳的神迹，而拒绝给他们其他任何神迹。实际上，这些人要求神迹异能，是试图靠权势操纵耶稣言行的新伎俩。

“约纳的神迹”有很多种解释，例如：耶稣的死亡和复活，向不信者的宣讲以及他们的皈依。圣史玛竇的用意可能两者都有，因为当时的基督徒团体已经看到了因福音的宣讲而激起的各种冲突矛盾：穷人和外邦人接受了这位死而复活的耶稣，可是，聪明和傲慢的人却看不到天主的国临在于这些谦卑的人身上。他们拒绝去看，因此瞎得无可救药！

12:46-50 耶稣的母亲和兄弟

这一段叙述似乎与上下文不衔接，或许我们应该配合第十章，即关于门徒职分的那部分来读这一段。耶稣没有让自己受家庭与父母的束缚，更邀请他们都成为祂新家庭中的成员——成为这个家庭的成员不是靠血缘关系，而是靠践行福音，做天主圣言的聆听者和服务者。

在旧约时代的希伯来文中，“兄弟”也包括一些较近的亲属，如叔伯、侄子、外甥、堂兄弟和表兄弟等（比如亚巴郎和罗特的关系：他兄弟的儿子罗特，创12:5；兄弟、同胞，创13:8）。在《新约》当中，这个词可以指亲戚，或者那些和自己属于同一个种族或团体的任何人。因此，所有的以色列人都可以说是弟兄，所有的基督徒也是弟兄。

在耶稣的周围产生了一个新家庭，以同一信仰为此家庭的联系。民族血统并不能使一个人成为真正的门徒，懂得高谈阔论也不能证明是真正的门徒，而只有遵从福音或者实践福音的人才被称为真正的门徒（7:21）。

读到耶稣所说的这些话，我们便意识到，玛利亚已经开辟了一条信德之路，在这条路上重遇自己的儿子，自己的主。玛利亚每日沉思默想，刻苦祈祷，在天主内日渐成熟，堪为教会之母。所以说，玛利亚，耶稣的第一位门徒，已经为我们开辟了一条跟随耶稣的信仰之路，这条路是每一个信徒应该学习的路。

七个比自己更凶恶的邪灵回来，一起进去住在那里。于是这人最后的处境，比从前更坏了。这邪恶的一代也将如此。”

耶稣的母亲和兄弟（谷3:31-35；路8:19-21）

⁴⁶耶稣还在对群众讲话时，祂的母亲和祂的兄弟在外边站着，要跟祂说话。

⁴⁷有人告诉耶稣：

“看，祢的母亲和祢的兄弟在外边，要跟祢说话。” *

⁴⁸耶稣回答那人说：“谁是我的母亲？谁是我的兄弟？”

⁴⁹祂伸手指着自己的门徒们说：“看！这些人就是我的母亲和我的兄弟！⁵⁰不论谁承行了我天父的旨意，就是我的兄弟、姐妹和母亲。”

撒种者的比喻（谷4:1-12；路8:4-10）

13 ¹那天，耶稣从家里出来，坐在海边。²因为祂身边有大批群众聚集起来，祂只好上船坐下，让群众站在岸上，³然后用比喻给他们说了许多事。耶稣说：

“有个撒种的出去撒种。⁴撒的时候，一些种子掉在路旁，鸟儿飞来吃了。⁵一些种子掉在有浅土的石地上，因为泥土不深，很快发了芽，⁶可是太阳一晒就焦了，又因没有根，很快便枯萎了。⁷另外一些种子掉在荆棘丛里，被长起来的荆棘窒息了。⁸但其他种子落在好地里，最后结出果实，获得一百倍的、六十倍的、三十倍的收成。

*12:47 有些抄本没有第47节。

诵读玛13:1-23

这是玛窦福音中耶稣的第三篇伟大教导。祂用许多比喻鼓励门徒接纳福音并付诸实行。

反省：撒种者的比喻对你的生命有何寓意？

祈祷：求主给你力量，使你能接受天主的话并生活出来。

行动：在教会内留心聆听天主的话，使它成为你自己的话语，并渗透你的生活。

13:1-23 撒种者的比喻及其解释

透过《新约》中的这些比喻，我们可以感受耶稣对祂所宣布的天国的想法，体验耶稣对于祂的父，即天主的作为如何反应。这些比喻的主题是天主的国，不是在宣扬一种理论，而是在宣布某个讯息，除非聆听者以行动回应这个讯息，否则便无法理解其内容。换句话说，那些接受的就会明白；那些不接受的其实是拒绝去理解。

这个撒种者的比喻，戏剧化地表达了人们接受天国讯息的不同态度。当时那些围绕在耶稣身边的善男信女，就代表着那些接受祂的话、明白祂的话，而且进入了天国奥秘的人。其中大多数都是穷苦的劳动者，熟悉巴勒斯坦一带多石、贫瘠且难以耕耘的地理状况。

有关比喻中种子的各种艰难命运，听众深有体会，因为他们通常只能收获播种的十分之一，而大部分交给生活在城市的地主们。很显然，这个比喻的重点不是在强调播种的困难，而是丰富的收成，即农民所收获的三十倍，六十倍，甚至一百倍。简直是不可思议的大丰收！这肯定是一个喜讯！但是，这个喜讯只给那些打开自己耳朵的人：“你们有耳听的，听吧”（9）。

门徒们要求耶稣给他们解释这个比喻（10）。玛窦在这里一定想到了当时的基督徒团体，在四面楚歌、极度艰辛的环境下，仍然完成传教使命。他们确实需要一些安慰的言语，以便在向那些聋子宣讲福音时所面临的各种疲倦和沮丧中支持他们；更重要的是，他们要明白，天国的事业不会是自始至终节节胜利、一帆风顺的，其间充满了各种痛苦和磨难。

⁹你们有耳的，听吧！”

¹⁰然后，祂的门徒们过来问祂说：

“祢对他们讲话，为什么要用比喻呢？”

¹¹耶稣回答说：“你们有幸能知道天国的奥秘，但他们却没有。¹²因为那已经有的，要给他更多，使他充足有余；但那没有的，连他仅有的也要拿去。¹³我用比喻对他们讲话，是因为他们视而不见，听而不闻，也不领悟！

¹⁴在他们身上，正应验了依撒意亚先知的预言：

‘你们听了，总是听不懂；你们看了，总是看不明白。

¹⁵因为这百姓的心迟钝，充耳不闻，紧闭双眼；

免得他们眼睛能看见，耳朵听得懂，

心里领悟而归向我，让我治好他们。’

¹⁶但是你们的眼睛有福，因为看得见；你们的耳朵有福，因为听得到。¹⁷我实在告诉你们，许多先知和义人想看你们所看的，却没有看见；想听你们所听的，但没有听到。

撒种者比喻的解释（谷4:13-20；路8:11-15）

¹⁸“所以，你们听这个撒种者的比喻吧。

¹⁹有人听了天国的话却不明白，魔鬼便来把撒在他心里的话夺去了。这是指落在路旁的种子。

²⁰撒在石地里的种子，是指人听了这话，立刻欢喜地接受，²¹但因为没根，就不能持久，一旦因这话遇上困难或受到迫害，便立刻跌倒放弃。

13:12 玛25:29；谷4:25；路8:18，
19:26

13:13 若9:39

13:14 依6:9-10；若12:40；
宗28:26-27；罗11:8

13:16 路10:23-24；伯前1:10-12

首先，耶稣抚慰了自己的门徒，同时使他们相信，通过接受祂的话，他们已经逐渐地开始明了天国的奥秘；也就是说，他们已经丰厚地接受了天国的赏赐。祂称他们为有福的人（16），也称他们为这个期盼已久、现在圆满实现了的奥秘的见证人（17）。

对于不接受天国的人，对于“听了，总是听不懂；看了，总是看不明白”的人，耶稣以先知依撒意亚强硬的话给予斥责（依6:9-10）。这些话是谴责和惩罚，同时也是一种邀请，邀请他们悔改和皈依。

这也是玛窦想要当时（及今日）的基督徒团体学习的一个教训：天国事业的这些表面失败，以及人们对这喜讯的拒绝态度，对传信者的仇恨，都不应该使被排挤和受迫害的教会灰心失望，以致放弃传教使命；相反，这些遭遇更应强化他们的承诺和作证的力量，因为福音的真理和力量，正是要在这些迫害和考验中完全彰显出来的。

有关天国最难以理解的一个奥秘，就是耶稣——身为第一位见证者的苦难、死亡和复活。天主要在个人内心及社会架构中复兴祂的统治（或祂的国、王权），通常都要经过布满艰辛与失败的道路。也只有在复活奥迹的光照下，我们才会懂得，所有的失败和死亡，其实并非历史的大结局。

²²撒在荆棘里的种子，是指人听了这话，却迷恋财富，为生活烦忧，使这话窒息了，没有结出果实。

²³撒在好地里的种子，是指人听了这话而领悟，能结果实，获得一百倍的、六十倍的、三十倍的收成。”

莠子的比喻

²⁴祂接着讲另一个比喻，对他们说：

“天国好比一个人在自己的田里撒了好种子。²⁵当人们睡觉的时候，他的仇敌来到，把莠子撒在麦田里便走了。²⁶等到长苗吐穗时，莠子也长了出来。²⁷仆人们就前来向主人报告：‘主啊，撒在你田里的不是好种子吗？那些莠子是从哪里来的呢？’

²⁸主人说：‘这是仇敌做的。’仆人们问他：‘要我们去把莠草都拔掉吗？’²⁹他说：‘不必了，恐怕拔莠草的时候，连麦子也拔出来。³⁰让它们一起长大，直到收获的时候吧！等到收获时，我会对收割的工人说：先拔起莠草，捆起来，用火来烧。然后把麦子收入我的仓里。’”

芥籽的比喻（谷4:30-32；路13:18-19）

³¹祂又对他们讲了另一个比喻，说：

“天国好像一粒芥籽，人把它撒在自己的田里。³²它是所有的种子中最小的，长大后却比园中其他的蔬菜都大，成了一棵树，甚至天空的飞鸟都来，在它的枝上筑巢。”

诵读玛13:24-58

耶稣用了更多的比喻指出两个现实层面：邪恶（莠子）持续不断地存在，同样，天国也持续不断地透过微小的事情（麦子）进入人类历史中。

反省：麦子与莠子的比喻对你有何启发？你能透过日常的小事情，例如：修和、公道与正义、爱等等标记，认出天主国的临在吗？

祈祷：念天主教经时，请留心“愿祢的国来临”这句经文。

行动：凭你的实际能力和想象力，并以言行举止显示天主已在你的生命中为王。

13:24-30 莠子的比喻

莠子的比喻总结了撒种者的比喻，也由两部分组成：对人们讲述比喻（24-30），以及向门徒们解释比喻（36-43）。

那些在海边聆听祂的农民，不需要多解释便会明白，比喻中那些撒播莠子的就是天国的敌人，是那些法利塞人和圣殿的首领们。比如，他们反对耶稣在安息日治愈病人（12:9-14）；歧视穷人对法律的无知和不能完全遵守各种规诫，将穷人排挤于宗教之外。但这些首先蒙召悔改、获得天国的穷人，也可能去发掘自身所潜伏的各种莠子，因为耶稣的行为要治愈整个人，即身体和心灵（9:2）。

麦子和莠子一同生长的比喻，准确地表达了耶稣所期望的那种新人类和新社会，其中一个必须要接受的现实，便是在救恩史中具体存在的罪惡要永远伴随人类。试图将人类分为堪当拯救的善人和该受惩罚的恶人，一直是历史中不能挽回的大错误，我们今天仍然为此付出沉重的代价。

13:31-35 芥籽和酵母的比喻

芥籽和酵母这两个比喻所呈现的图像是相互补充的，帮助我们了解天国扩展和转化的动态。

在这个小小的芥菜种子里蕴藏着一种伟大的事物。天主特别懂得珍惜弱小者的价值，这和耶稣时代人们的心态截然不同。当时的人们，

酵母的比喻 (路13:20-21)

³³祂又对他们讲了另一个比喻，说：

“天国好像酵母，一个妇人把它揉在四十五公斤*的面粉里，直到整个面团都发起来。”

(谷4:33-34)

³⁴耶稣用各种比喻对群众说了这一切；不用比喻就不对他们说什么。

³⁵这应验了先知所说的话：

“我要开口讲比喻，
把创世*以来的隐秘都说出来。”

莠子比喻的解释

³⁶然后，耶稣离开群众，进到屋里。

门徒前来对祂说：

“给我们解释田里莠草的比喻吧！”

³⁷祂回答说：

“撒好种子的是人子，³⁸田地就是世界，好种子是属于天国的人，莠子是属于邪恶的人，³⁹撒莠子的敌人是魔鬼，收获时节是世界末日，收割者是天使。

⁴⁰正如拔除莠草，用火烧掉，那将是世界末日的情况。⁴¹人子要派遣天使，把祂国内一切使人犯罪的事和不法

*13:33 “四十五公斤”或译为“三斗”，是希伯来重量单位，一斗约等于十五公斤。
13:35 咏78:2

*13:35 有些抄本没有“世/世界”。

只重视那些伟大的或有权势的人物，甚至以为末世审判时的标准也会如此。耶稣驳斥这种生命的态度。在这个美妙的比喻中，祂向我们描述了另外一种现实。耶稣从自己的经验中知道天主站在弱小者的一边，如此显示天国的临在。耶稣这个比喻足以使我们相信天主对穷人和弱小者的爱：这种爱就是一种标准，更是祂传教工作的准则。

一粒小小的种子，长成一棵繁茂的大树，甚至飞鸟都来栖息在它的枝头上（32）。或许玛窦在这里是重复先知厄则克耳和达尼尔的预言（参阅则17:23；达4:8-9、18），这些预言已在这个接纳一切民族的基督徒团体中实现了。

如今，我们可以将这个图像延伸，当作理想中的教会，一个“众人之家”的教会。在这个家中，没有人感到自己是陌生人，没有人会受到排斥，没有人会感到自己是二等公民；穷人也不会因为穷而受轻视，妇女也不会因为性别而被贬低，平信徒也不会因为是平信徒而不受重视，持异议者也不会因为不同的意见而受排斥；各种神思和服务都获得自己真正的成员身份。

教会如果想成为影响大众的酵母，就不能和这个世界分开，而应融入社会、政治、经济和文化的现实中去，从而展示天国的目标，宣讲获得自由的喜讯，特别关注穷人和受压迫者。教会这种承诺时常会遇到危险，而且面对当今的有权势者，教会可能显得微不足道，但却好似这比喻里的少量酵母，已经可以神奇地令大众改变。他们相信历史是天主单方面控制和领导的，其中没有人类参与的地位；而耶稣却经验了天主如何以一种潜移默化方式，在自己身上、在其他许多人身上有效地工作。

13:36-43 莠子比喻的解释

可能圣史早已预料到，这个比喻的解释可以引发许多反省。首先，劝诫所有的宗教团体或组织要有容人之量；特别是那些声称自己是特选的优越分子并自信凌驾一切的宗教团体，不要轻率地给别人贴上“莠子”的标签。在漫长的历史中，教会曾封闭在这种所谓的优越之中，谴责其他宗教，反对别的基督教派，也攻击在制度或神学标准上有不同意见的天主教徒。

不过，这个比喻最重要的解释还是强调末世审判。当时间终结的时候，那位至高无上的法官要将天国的真子民和莠子，即隶属于撒旦的人，彻底分开（38）。

之徒收集起来，⁴²扔进火炉，使他们在那里咬牙切齿地哀哭。⁴³然后，义人要闪耀发光，犹如太阳，进入他们父的国里。有耳的，听吧！

宝藏的比喻

⁴⁴“天国好比埋在田里的宝藏，有人找到了，马上又埋好，然后兴高采烈地去变卖他所有的一切，买下那块地。

珍珠的比喻

⁴⁵“天国又好比一个商人寻找上好的珍珠，⁴⁶一找到一颗价值连城的珍珠，就去变卖他所有的一切，买下那颗珍珠。

撒网的比喻

⁴⁷“天国又好比撒在大海的渔网，网罗各种鱼虾。⁴⁸网满了，人便拖上岸，坐下来，拣好的鱼虾放在篮子里，坏的扔掉。⁴⁹世界末日时也会这样：天使要来，从义人中揪出恶人，⁵⁰扔进火炉里，他们会在那里咬牙切齿地哀号。”

新与旧

⁵¹耶稣说：“这一切，你们都明白了吗？”

他们回答说：“明白了！”⁵²祂便对他们说：

“所以，每个作天国门徒的经师，就像一家之主，从自己的宝库把新的和旧的宝物取出来。”

在最后审判万国时 (25:31-46)，区分善恶的标准将是特别优待穷人和帮助需要者。如果谁在一生中善待穷人，并帮助有需要的人，即使这个人不是很明显地属于教会，他仍然是天国的好种子；如果谁不这样做，他就是莠子。同时，我们现在是处于“天主忍耐的历史时段”，是祂给予慈悲的氛围，帮助我们常常悔改。

13:44-50 隐藏的财富、珍珠和撒网的比喻

这两个比喻说明天国的珍贵，值得人牺牲其他一切来赚得它。

那个发现了财宝的人终于如愿以偿；那个寻找珍珠的人也得到了超乎自己想象的珍珠。一个人不会因自己的功德善行而得以进入天国；天国是白白恩赐的礼物，但需要人的回应：或接受，或拒绝。

那些幸运地找到天国的人，将会一生努力工作，依照耶稣的要求，变卖所有的财产，为了天国的缘故而做一切事情。为这些找到天国的人来说，天国已成为唯一而绝对的珍宝，也是跟随耶稣的人的最大财富。那个找到宝藏的人又把它藏起来，在暗示一个事实，即不是每个人都能发现新约的伟大真理 (参阅7:6)。对于这个宝藏，人需要不惜一切代价，执著追求 (要为福音的缘故交出一切，包括牺牲性命)，才能够找到它。

渔网的比喻继续强调天国的结局——审判，如同莠子的比喻所教训的，大火要烧掉一切莠子和坏鱼。耶稣毫不犹豫地借用当时日常生活的图像来讲比喻，玛窦也特意将此保留了下来 (5:22, 7:19, 13:30, 25:41)。这个图像并不是为了威胁或者引起恐慌，而是为了强调“天国”这份礼物的绝对重要性，一个人的回应又是具有何等的决定性。

13:51-52 新与旧

这一段的结尾很有趣。玛窦好像以此安慰那些来自犹太教的基督徒，使他们看到福音并不是抹去一切旧事，或者抛弃原有的文化及宗教传统而开始的全新的一页；相反，福音要为这些传统注入新的和意想不到的活力。

耶稣自开始就明白这一切，因此，祂教训自己的门徒，天国应该从文化中的价值观开始，因为这些价值观来自天主。如果有些犹太人愿意接受耶稣的邀请，他们绝不会失去自身文化的古老价值。一切恩赐都要

在纳匝肋会堂（谷6:1-6；路4:16、22-30）

⁵³耶稣讲完这些比喻后，离开了那地方，⁵⁴来到自己的家乡，在会堂里教导人。

众人因此很惊讶，说：“这人从哪里得到这智慧和这些能力？⁵⁵祂不是那个木匠的儿子吗？祂的母亲不是叫玛利亚吗？祂的兄弟不是雅各伯、若瑟、西满和犹达吗？⁵⁶祂的姐妹不都是我们村里的人吗？那么，祂这一切是从哪里来的呢？”

⁵⁷因此，他们就对祂起了反感。

耶稣却对他们说：“先知唯一不受尊敬的地方，是他的故乡和本家。”

⁵⁸因为他们不信，祂没有在那里行许多奇迹。

依照天国的需要而使用，因为天国的来临不是为了毁灭，而是要在人类已有的基础上继续建树，直到那个时刻到来。

就如同飞鸟来到芥子树枝上做巢一样，世界上的各种文化和宗教传统，都将在天国内安家（就如同教会应该在那里服务）。他们受到欢迎，获得认可，也被召叫，为了耶稣的目标与事业而团结在一起。

这个目标也是属于穷人和被排挤者的目标。也恰恰是这种审断的标准，才使各宗教间有开始对话的可能，并使对话和谐地进行。这是一块属于所有人的公共领域，或者说是一种广义的泛宗教主义，属于所有为了天国而努力的人。

13:53-58 那个木匠的儿子

这一章的最后一幕发生在纳匝肋城。耶稣到那里，是为了在会堂中宣讲天国，然而却遭到误解和反对。祂在比喻中所说的“他们看却不明白，听却听不懂，也不理解”（13），都应验在自己的同乡身上。

祂先知的形象，与自己低下的家庭地位，以及卑微的木匠身份极不相称。一个劳动者，布满老茧的双手，是否有可能成为天主治愈和释放的工具呢？他们有些羡慕，有些不解，但是却拒绝回应，因为他们因这个木匠的贫穷和低微而“跌倒了”。天主怎么可能透过一个像耶稣这样的穷人行如此多的奇迹呢？况且耶稣的家人都为人们所熟知！

耶稣的话清楚地说明了这种从古至今一直存在的人的心理：“父！天地之主，我感谢祢，因为祢对聪明和有学识的人隐瞒了这些事，却启示给了单纯的人。是的，父！祢原来喜欢这样！”（11:25-26）

这是天国最出人意料的一点。当我们听到有人说“穷人为我们宣道”时，如果我们愿意为此开放心灵，我们所聆听的就是福音的真实讯息，而不是他们美妙的文辞。通过这种方式，穷人为我们而言，就如同“圣事”，成为激励我们悔改的标记，使我们与耶稣相遇的桥梁。

洗者若翰之死 (谷6:14-16; 路9:7-9)

14 ¹那时，统治加里肋亚的分封王黑落德听到了耶稣的名声，²便对他的臣仆说：“这个人一定是洗者若翰，他从死者中复活了！所以在他身上有行奇迹的能力。”

(谷6:17-20; 路3:19-20)

³原来，黑落德当初把若翰捉拿、捆绑并关进监狱，是为了自己与他兄弟斐理伯前妻黑落狄雅的事，⁴曾被若翰斥责：“你娶这个女人，是违反法律的！”⁵黑落德早就想杀若翰，但害怕引起百姓骚乱，因为百姓都认为若翰是先知。

(谷6:21-29)

⁶到了黑落德的生日，黑落狄雅的女儿在宴会的宾客面前跳舞，得到黑落德的欢心。⁷于是黑落德发誓答应，她无论要求什么，都会给她。⁸这女孩受了母亲的指使，就说：

“请把洗者若翰的头用盘子盛来给我！”

⁹黑落德王很为难，但在宾客面前已发了誓，只好下令，¹⁰派人在狱中斩了若翰的头给她。¹¹那颗头颅便盛在盘子里，送到女孩面前，女孩拿去给了她的母亲。

¹²后来，若翰的门徒前来收尸安葬，又去把这消息告诉耶稣。

诵读玛14:1-12

观察黑落德王的行为（政治权势）。他根本不关心正义，只是有兴趣知道当时的人们对他的看法。

反省：审视自己的行为，是否常被“别人会怎么想”而左右？

祈祷：求主赐予力量，使你按照正义公道行事，而不受别人的好坏评价所影响。

行动：按照正义做你该做的，不要因为“人们会这样说”而做或不做。

14:1-12 洗者若翰之死

如同《马尔谷福音》的第六章一样，玛窦用倒叙的方式告诉我们若翰如何被斩首，似乎是由于眼前的事件而唤起了这段令人不安的回忆。若翰死而复活的说法，只是群众的幻想和黑落德出于内疚的推测。

与马尔谷的记载（谷6:14-29）相对照，玛窦写得比较简洁，但仍不失故事中的戏剧性因素：激情和复仇，恐惧与自满，宴会上一场致命的舞蹈和食盘里一颗血淋淋的人头。洗者若翰的死亡是富有传奇色彩的历史故事。如果洗者若翰的使命与耶稣的使命息息相关（3:2，11:18-19），那么，他这种残酷的死亡和被埋葬，也可以说预示了耶稣的死亡（17:11-13）。

使五千人吃饱 (谷6:30-44; 路9:10-17; 参阅若6:1-15; 玛15:32-38)

¹³耶稣听到了这消息，便悄悄地坐船离开那里，来到一处偏僻的荒野。群众听到了，便从各城镇步行着跟祂去了。¹⁴所以，祂一上岸，便看见大批群众。祂很怜悯他们，并治好了他们的病人。

¹⁵到了傍晚，门徒们前来对祂说：

“我们在这荒野地方，天色已晚。打发群众走吧，让他们到附近的村庄自己买东西吃。”

¹⁶可是耶稣说：

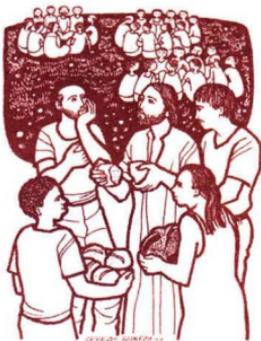
“他们不用去了，你们给他们一些东西吃吧。”

¹⁷他们说：“我们这里只有五个饼和两条鱼！”

¹⁸耶稣说：

“拿过来给我。”¹⁹然后吩咐众人坐在草地上。

祂拿起那五个饼和两条鱼，举目望天，祝福了，把饼擘开，交给门徒，由门徒再分给群众。²⁰大家吃了，人人都饱了，然后把剩下的碎块收集起来，装满了十二筐。²¹当时一起吃的人，未计算妇女和小孩，大约有五千男人。

诵读玛14:13-36

群众继续跟随耶稣，因为祂治好他们，又教导他们。耶稣在此更喂养他们，预示了祂将会以圣体圣血养育我们。

反省：这个奇迹究竟是增多了饼和鱼，还是人们因服从耶稣的教导而与人分享了一切？我们庆祝感恩祭之后，如何能在生活中发挥圣体圣事的精神？

祈祷：向主祈求恩宠，使你能实践这一承诺：在感恩祭之后，继续在日常生活中，在与家人、朋友和同事的来往之间，活出圣体圣事的精神。

行动：使你的生命成为恒久的圣体圣事、感恩祭和滋养别人的生命之粮。

14:13-21 使五千人吃饱

玛窦说，不包括女人和孩子在内，仅男人就有五千。这是一次壮观的分享食物的场面，通常称为“增饼奇迹”。四部福音都有这一记载，而玛窦和马尔谷记载了两次增饼奇迹。

天主是最好的施予者（参阅咏104:27-28，136:25，145:15-16）。祂借着派遣自己的儿子，向我们显示了祂无限的富饶。慷慨也是天主王权的一个特质。耶稣曾经在旷野中拒绝施行一个简单的奇迹来满足自己（4:4），因为祂靠天主的话而生活。祂此时将天主的话通传给群众，也为他们行了一个奇迹，给予他们食物。这奇迹的象征意义需要现实的行动来支持。没有相称的行为（比如给饥饿的人食物、给衣不蔽体的人衣服）来证实的宣讲，绝非天主圣言。

“增饼奇迹”在传统中被理解为感恩祭（圣体圣事）的预像，原因是这个奇迹中所出现的礼仪的句子：拿起了饼、举目向天、祝福了、擘开、分给门徒们（19）。感恩祭中的饼将兄弟姊妹们聚集到同一餐桌周围，这饼的意义也必须包括与穷人和有急需者分享物资。感恩祭的饼指向救济贫穷的饼，两者使圣体圣事这永生的食粮成为天国在此时此地圆满临于我们中间的证据。

耶稣在水面行走 (谷6:45-52; 参阅若6:16-21)

²²耶稣立刻催促门徒上船，叫他们先到对岸，自己留下来打发群众。²³群众散去后，祂便独自上山祈祷。到了晚上，祂一个人在那里。²⁴此时，门徒的船已离岸很远，遇上逆风，受波浪冲击。²⁵天还未亮的时候，耶稣在海上步行，向他们走来。²⁶门徒们看见祂在水面上行走，都非常惊慌，说：

“有鬼啊！”他们吓得大喊大叫。

²⁷耶稣立刻对他们说：“放心！是我，不要怕！”

²⁸伯多禄回答说：

“主，如果是祢，就命令我在水面上走到祢面前！”

²⁹耶稣说：“来吧！”

伯多禄便下船，在水面上步行向耶稣走去。³⁰但他一见大风大浪*就害怕，开始往下沉，随即喊叫：

“主啊，救命啊！”

³¹耶稣立刻伸手抓住他，说：

“小信德的人！你为什么怀疑呢？”

³²当他们上了船，风就停了。³³然后在船上的人都朝拜了耶稣，说：“祢真是天主子！”

14:23 谷1:35; 路5:16, 6:12

14:30 玛8:25-26

*14:30 有些抄本没有“大浪”。

14:33 玛16:16

14:22-33 耶稣在水面上行走

一个漆黑的夜晚，在波涛汹涌的海面上，耶稣出现在门徒们的视线当中。我们可以将这一幕与“显圣容”以及“复活”的场景联系起来，它们都彰显了耶稣为“主”的伟大身份——统驭宇宙（参阅咏77:20），以自己的言语和伸出的手臂（参阅咏73:23, 80:18），以及祂的临在，带来了平静与信心（这是传统的表达模式，如同依41:10, 43:5所表达的一样）。

伯多禄害怕的原因并不是他开始下沉，相反，他下沉的原因是他开始害怕（参阅咏69:2-3）。玛窦经常提到伯多禄的行为，因为他想给我们展示这第一位宗徒的灵性之旅：当耶稣表明自己的身份时，伯多禄认出了祂；在获得耶稣的认同后，他便信心十足地跟随着祂；随后，他却产生怀疑，面临危险时便退缩，不过最终得到耶稣的挽救。故此，伯多禄是教会的一个典型人物。

身处狂风暴雨中的宗徒团体，早已忘记这位与他们休戚相关的耶稣；虽然他们看见了祂，却以为是黑暗中漂浮的鬼魂。他们想要走向祂，却因为敌对势力而退缩了。福音在这里邀请我们打破陈旧的偏见和安全感，好能对耶稣有一种全新的体验。我们应该通过《圣经》——这部生命之书，让耶稣和我们直接谈话。

这是福音中阐述得最好的情节之一，一方面显示了基督徒团体（包括玛窦时代和所有时代）在旅途中所经受的各种困苦和磨难；另一方面，也说明复活的主时常临在于伯多禄的船上。《玛窦福音》的结尾就是耶稣的许诺：“我永远与你们同在，直到世界的终结”（28:20）。在这种背景下，我们必须记得，在暴风雨来临之前，在门徒们还未如此惶恐时，耶稣独自在山上祈祷（23）。

圣史另外一次提到耶稣在革责玛尼山园祈祷（26:36-40），是在宗徒们经受最大的考验——耶稣被钉十字架的羞辱之前。

在革乃撒勒医治病人 (谷6:53-56)

³⁴他们过了海，在革乃撒勒上岸。³⁵当地人认出了耶稣，便把这消息传遍了邻近各地，人们把病人都给祂带来，³⁶只求摸摸祂外袍的边穗。凡摸到的，都痊愈了。

论传统 (谷7:1-13)

15 ¹后来，有些从耶路撒冷来的法利塞人和法律教师问耶稣说：²“为什么祢的门徒不守祖先的传统？他们吃饭前竟然不洗手！”

³祂回答说：

“那么，你们为何因你们的传统而违反天主的诫命呢？”

⁴天主说过‘要孝敬父母’，又说‘咒骂父母的人该处死’。⁵你们却说：谁告诉父母‘我把供养你们的一份已经作了礼物献给圣殿了’，⁶便可以孝敬父母。你们就是这样，为了你们的传统，废弃了天主的话！

⁷假善人啊！依撒意亚先知关于你们的预言说得真对，他说：

⁸‘这个民族用嘴唇尊敬我，内心却远离我。

⁹他们对我的敬拜毫无意义，

因为他们把人的规条当作教义来教导人。’”

14:36 玛9:20-22；路6:19

15:2 路11:38

15:4 出20:12，21:17；肋20:9；

申5:16；箴20:20

15:8 依29:13 (LXX)

15:9 哥2:23

14:34-36 在革乃撒勒医治病人

玛窦故意将革乃撒勒人对耶稣的接受和纳匝肋人（祂的乡人）对耶稣的反对，作了鲜明的对比（13:53-58）。耶稣治愈了许多病人，因为他们怀着信德而来；也正是因着信德，才使奇迹有可能发生。

诵读玛15:1-20

耶稣教导人实行仁爱 and 正义之事比遵循传统更重要。

反省：“从口出来的，却发自内心，这才使人不洁”，这话对你有何启发？

祈祷：求主帮助你选择正义和美善，并在你心中清除一切污染心灵的邪恶。

行动：细想你惯常遵循的宗教传统，并保留那些符合耶稣教导的传统。

15:1-20 论传统和真正的洁净（参阅谷7:1-13和7:14-23的注释）

从耶路撒冷来的法利塞人质问耶稣和祂的门徒为何不遵守传统；然而，这些传统都是他们对法律的歪曲解释而产生的规条。这一次争论的重点，是关于进食前洗手的问题。

耶稣随之围绕这个问题提出辩论，并尖锐而透彻地揭露他们教导中的错误。在耶稣时代，任何轻微的卫生问题、饮食习惯以及伦理问题，都可被看作是一种罪恶。首先，耶稣以另外一个问题回应他们，揭露他们如何扭曲并操纵最重要的诫命，例如“赡养父母”这一条。然后，耶稣不等对方作出反应，便以先知的話严厉地进行斥责（依29:13），这种斥责也指向所有虚伪的、法利塞式的敬礼，以及所有将诫命的真正精神抹煞的奴性传统。

随后，耶稣又对民众讲话，再用法利塞人的问题阐明祂的新教训（第10节以后），将使人洁与不洁的真正原因作一对比。法利塞人听后深感震惊；门徒们不知道如何面对；我们或许也未曾想到，这个社会在各种势力之下到底歪曲到了何种地步。耶稣称这些官方的宗教领导人

论真正的洁净 (谷7:24-23)

¹⁰祂召集群众过来，对他们说：

“你们要听，也要明白：¹¹吃进口里的东西不会使人污秽，只有口里出来的，才使人污秽。”

¹²这时，门徒们来对祂说：

“法利塞人听到祢说的话就很生气，祢知道吗？”

¹³祂回答说：“凡不是我天父栽种的植物，都要连根拔掉。¹⁴不用理会他们！他们自己瞎眼，却做了盲人的向导；如果盲人给盲人领路，必要掉进坑里。”

¹⁵于是伯多禄对祂说：

“请给我们解释这个比喻。”

¹⁶耶稣回答说：“连你们也不明白吗？¹⁷难道你们不知道，吃进口里的一切都进入肠胃，最后排泄到厕所去吗？

¹⁸但从口中出来的，却发自内心，这才会使人不洁。¹⁹因为人心会产生邪念、谋杀、奸淫、淫乱、盗窃、谎言、毁谤，²⁰这些才会使人变得污秽。但是，吃饭前不洗手，却不会使人污秽。”

15:10 谷7:14

15:14 玛23:16, 19:24; 路6:39;
若9:40

15:18 玛12:43

为“瞎眼的向导”（14-15），显然民众也是盲目的。他们如同一对行走在路上的瞎子，都不知道如何帮助对方。

最终，所有这些关于洁净的法定传统，无非是想保持犹太人身为天主选民的身份，显示自己高于其他民族之上。这实际上也就是耶稣所抨击的问题根源。是什么使一个人在天主面前变得洁或不洁呢？是什么使一个人有价值或无足轻重呢？其决定因素在于人发自内心的，并能够付诸实行的一切，而不是进入口中的某些食物。

要提防法利塞人和撒杜塞人的酵母

客纳罕妇人的信德 (谷7:24-30)

²¹耶稣离开那里，退到提洛和漆冬境内。²²在那地区，有一个客纳罕妇人出来，哭着喊叫：“主呀！达味之子！可怜我吧！我的女儿被恶魔折磨得好苦啊！”

²³耶稣却一句话也不回答她，于是门徒们前来求祂说：“打发她走吧！祢看，她一直跟在我们后面喊叫。”

²⁴耶稣答说：

“我被派遣，只是为了以色列家迷失的羊。”

²⁵那妇人连忙上前，向祂跪拜，说：“主啊，帮助我吧！”

²⁶耶稣说：“拿孩子的饼丢给小狗，是不对的。”

²⁷那妇人说：“主啊，是的！但主人桌上掉下来的碎渣，小狗也能吃呀！”

²⁸于是耶稣回答她说：“唉呀，妇人，你的信德真大！就照你所要的，为你实现了吧！”

就在那一刻，她的女儿便痊愈了。

诵读玛15:21-39

耶稣实行自己所教导的一切，即使相反传统，祂仍选择行善和做正义的事。祂接受那些被排挤的人（外邦人、哑巴、瘫子、跛子、盲人和其他许多病人），医治并喂养他们，与他们一起吃饭。

反省：今天的社会排挤什么样的人？我们有没有按照耶稣的教导接纳他们，并与他们分享我们的食物？

祈祷：向天主祈求与众人分享你的生命和食物的勇气，尤其是与那些被社会排挤的人分享。

行动：参与堂区、教区或社会上关注弱小卑微者的活动。

15:21-28 客纳罕妇人的信德

作者继续叙述这一段，是为了阐明耶稣前面所讲的教训。故事是关于一位外邦妇人。在犹太人的宗教思想中，她是个不洁且低贱的女人。故事发生于提洛和漆冬一带，即外邦的地方。那个客纳罕妇人悲痛地哀号：“主！帮助我吧！”（25）这实在是一颗纯洁心灵发出的信仰表达。当耶稣的门徒们以为这位莽撞的妇人根本不配老师的注意，并且想要把她赶走时，耶稣却开始与她对话。这段情节给我们摆出一个难题：表面看来，耶稣并不关心以色列以外的民族；然而，我们应该从福音所提及的文化和传教使命的角度来解释这一情节。

耶稣表面上拒绝行神迹，映衬了当时以门徒们为代表的基督徒团体对外邦人的抗拒态度。《玛窦福音》就是写给他们——犹太基督徒团体的。这些人其实还没有从心底里接纳由外邦人皈依的基督徒。就好像说，耶稣在这里表达了自己的反对态度，而后却用一个奇迹否定这个态度。由此可见，教会的第一批犹太基督徒仍旧非常注重纯正的犹太血统，并且有着很强的排外倾向。

但是，信仰的恩赐超越种族和文化的障碍，或者社会地位的界限。通过这次奇迹，并当众赞赏这位妇女，耶稣指出，祂所建立的新的普世性团体，要代替当时及现在的任何排外主义。

治好众多病人

²⁹耶稣离开那里，来到加里肋亚海岸。祂上了山，坐下，³⁰便有大批群众拥来，带着跛子、盲人、哑巴和各种残障病人到祂面前，都被祂治好了。³¹于是，哑巴能说话，残废的康复，跛脚的能走路，盲人重见光明。群众看了都非常惊讶，便赞美光荣以色列的天主。

使四千人吃饱（谷8:1-10；参阅玛14:13-21）

³²这时，耶稣叫门徒前来，说：“我实在怜悯这些百姓。他们跟着我已有三天，再没有什么吃的了。我不愿使他们饿着肚子回去，恐怕他们会在路上晕倒。”

³³门徒对祂说：“这地方偏僻，我们要到哪里去找足够的饼，给这么多人吃饱呢？”

³⁴耶稣问他们：“你们有多少饼？”

他们回答：“七个饼，还有几条小鱼。”

³⁵祂便吩咐大家坐在地上，³⁶然后拿起那七个饼和小鱼，祝谢了，擘开，交给祂的门徒，门徒再拿去分给群众。³⁷大家吃了，也吃饱了，把剩下的碎屑收集起来，装满了七篮。³⁸当时一起吃的人，未计算妇女和小孩，大约有四千男人。

³⁹耶稣打发了群众，便上了船，来到玛加丹地区。

15:29-31 治好众多病人

玛竇所继续讲述的要点，是以“山”为场景。“山”是玛竇为耶稣的教导和启示所安排的最佳场所。同样，“山”是在外邦人的地区，来这里的人代表各个时代和各个民族中所有急需帮助的人。天国的来临正是带给这些人永久的自由。这种自由才是玛竇借群众经验哑巴说话、瘸子走路、盲人看见等奇迹异事的喜乐所赞颂的自由。

玛竇在耶稣的这种治愈力量中，看到了依撒意亚预言的圆满实现（依35:5-6）。先知在这片欢乐的歌咏中，表达了人们从充军之地回到故家园的喜乐之情；他们体会到了天主救恩的临在，与他们内心的无比喜乐。依撒意亚只是唱出了进行曲，并没有描述新的国度恢复的情形；而玛竇却早已宣布了天主光荣的临在，祂的国度已在耶稣内实现了。

15:32-39 使四千人吃饱

为什么有第二次增饼奇迹？路加和若望只提到一次增饼奇迹；玛竇（如同在谷8:1-10）告诉我们有两次。玛竇不仅讲论这个奇迹的史实，更向围绕在耶稣脚前、聆听祂讲道的非信徒听众详述其意义。如同在第一次增饼事件中的那些犹太听众一样（14:13-21），外邦人也被邀参加这种共同奉献且分享食物所象征的默西亚宴席。

玛竇叙述的对象是一个犹太人和外邦人混合的基督徒团体。福音显示了能将他们像兄弟姐妹般地联合在一起、围绕在主的餐桌前的唯一理由：既不是由于出自同一宗教根源，也不是由于来自同一种族，而是由于耶稣的慈悲，“祂很怜悯他们”（14:14），“我实在怜悯这些群众”（15:32）。

要求天上的神迹 (谷8:11-13)

16 ¹有些法利塞人和撒杜塞人来试探耶稣，要祂显示一个从天上来的神迹给他们看。

²祂回答说：“黄昏时，你们说天色发红，明早必会天晴；³到了早上，你们说天色又红又黑，今天必有风雨。你们知道怎样分辨天象，却不懂得分辨时代的征兆！*⁴这个邪恶淫乱的世代，还要看神迹！但除了约纳的神迹，绝不会给其他神迹！”

祂便离开他们走了。

门徒的盲目 (谷8:14-21)

⁵到了对岸，门徒们发现忘了带饼。⁶这时，耶稣对他们说：“你们要小心，提防法利塞人和撒杜塞人的酵母。”

⁷他们便彼此议论起来：

“祂是指我们没有带饼吧！”

⁸耶稣注意到了，就说：

“小信德的人啊！为什么还要彼此议论没有饼呢？⁹你们还不明白吗？难道你们忘记了那五个饼分给五千人时，你们收集了多少筐？¹⁰或是忘记了那七个饼分给四千人时，你们又装满了多少篮？¹¹我不是跟你们说饼的事，你们怎么还不明白？我是提醒你们，要提防法利塞人和撒杜塞人的酵母！”

¹²他们这才明白耶稣要他们提防的不是发面饼的酵母，而是法利塞人和撒杜塞人的教导。

*16:2-3 有些抄本没有“黄昏时……征兆”。

16:3 路12:54-56

16:4 玛12:39；纳2:1

16:5 谷8:14-21

16:6 路12:1

16:9 玛14:17-21；若6:9

16:10 玛15:34-38

诵读玛16:1-28

伯多禄宣认耶稣是默西亚，又同时拒绝十字架，即拒绝自我牺牲、服务和为别人付出代价。

反省：“谁愿意跟随我，该舍弃自己，背起自己的十字架来跟随我。”你对这话有何感想？

祈祷：祈求恩宠，使你能作耶稣的忠实门徒。

行动：接纳日常生活中的困难，如此来回应主的召唤“背起自己的十字架来跟随我”。

16:1-12 要求天上的神迹，门徒的盲目

这一次，撒杜塞人联合法利塞人，向这位自称是默西亚的人，要求一个来自天上的神迹。耶稣十分巧妙地指出，他们能非常正确地解释来自天上的自然征兆，却不知道如何解释生活中的神迹，也没有发现历史中决定性的拯救时刻。耶稣揭露了这些人灵性上的盲目之后，随即提到了暗示着祂死亡和复活的“约纳的神迹”。对于民族的领导们无力识别天国来临之记号的情况，耶稣丝毫不予理会：一直到第十八章，祂只费心教导门徒，建立团体。门徒们仍然迟钝，不明白耶稣究竟是谁，这表示他们需要加深自己对耶稣的经验，多了解天国的计划，更要发现跟随耶稣的要求。他们需要摆脱对物质的焦虑，学习信赖天主，且从物质层面的理解提升到精神层面的理解，还要有警醒的态度。酵母虽然能发酵（13:33），但在礼仪上算是一种腐坏和不洁，在逾越节之前更要除去家中所有的酵母（出12:15；格前5:7-8）。

主的警告是为了邀请人，时刻注意辨识与祂的教训背道而驰的事物。

耶稣在最后讲话时，邀请人发掘在这几章中有关“饼”的深层含义：耶稣所分享的饼是天主的国，是由祂教导的新酵母所产生的。这个饼就是门徒们应该完美无缺地保存的饼，并且，还要与每一个人分享。

伯多禄宣认耶稣是基督 (谷8:27-30; 路9:18-21; 参阅若6:67-71)

¹³耶稣来到斐理伯的凯撒勒雅地区时，问自己的门徒说：“人们说人子是谁？”

¹⁴他们回答：

“有人说祢是洗者若翰，有人说是厄里亚，还有人说是耶肋米亚，或其他先知中的一位。”

¹⁵祂再问：“那么你们说，我是谁？”

¹⁶西满伯多禄回答：“祢是基督*，永生天主之子。”

¹⁷耶稣便对他说：“约纳的儿子西满，你是有福的。因为启示你的不是血肉之人，而是我在天之父。¹⁸我还要告诉你：你是伯多禄（磐石），在这磐石上，我要建立我的教会，死亡的权势不能胜过她。

¹⁹我要将天国的钥匙交给你。你在地上捆绑的，在天上也要被捆绑；你在地上释放的，在天上也必得释放。”

²⁰然后，耶稣命令门徒，不可对任何人说祂是基督*。

首次预告苦难与复活 (谷8:31-33; 路9:22)

²¹从那时开始，耶稣清楚地告诉门徒：祂必须上耶路撒冷去，要落在长老、司祭长和经师手里，受许多苦，甚至被杀死，但第三天必要复活。

16:13 谷8:27-29; 路9:18-20

16:14 玛14:2

16:16 若6:69

*16:16 “基督”，或译为“默西亚”。

参阅1:16批注。

16:18 若1:42

16:19 依22:22; 默3:7

16:20 谷8:30; 路9:21

*16:20 “基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:16批注。

16:21 玛17:22-23, 20:17-19

16:13-20 伯多禄宣认耶稣是基督

这一段写得详尽且紧凑，是有关团体对耶稣身份的认知，以及这个团体理解耶稣，并遵照祂的话而生活的事实。耶稣询问人们认为祂是谁。这个问题仍然需要我们这一代人回答。其答案可以从人的角度来看，即人们对历史中耶稣的所言所行的评价；或者从天主的角度来看，即启示（如耶稣显圣容时的声音，参阅17:1-9）。

那些见证耶稣言行的善人，都认为祂是天主特别派来的使者，为准备默西亚时代的到来。西满宣布，耶稣就是人们所期待的默西亚。耶稣赞同他的回答，并且告诉他们，这是来自天父的启示（参阅11:27），因为伯多禄（耶稣给西满的新名字）得到天主特别的眷顾。后来，耶稣立西满伯多禄为团体的领袖，宣布了他的特殊地位。耶稣表示要建立一个新的“圣殿”，一个新的团体；而且在这个团体中，伯多禄要担任“磐石”的角色。在希腊文中，伯多禄（Petra）指建筑物的“基石”（参阅7:24-27）。这个建筑物或者团体，就是耶稣的工作和财产，即“我的教会”；而伯多禄将要起到核心的作用。那些反对耶稣教会的邪恶势力，绝对不会战胜她——教会，因为她是基督的净配。

基于这段文字，天主教会和基督新教之间，就教宗为伯多禄继承人的问题上，有一些争论。天主教会的传统认为，这些应用在伯多禄身上的话，也可以应用在以后接任这个职位的人。但是，基督新教的传统却认为，耶稣这些赞扬和许诺的话，不是指向伯多禄这个具体的人，而是指向他的信赖态度。

16:21-28 首次预告苦难与复活

这是一个新的开始，就是耶稣已经踏上那条通向苦难和死亡的旅途。首次提到这些苦难，已能够消除人们对耶稣默西亚使命的错误期望。耶稣很明确地宣布，自己必须要受苦，最终还要因为自己默西亚的使命和满全天父的计划而死亡。

伯多禄不久前还宣认耶稣是默西亚，此时却起来反对默西亚将要遭受的痛苦和死亡。耶稣的反应也很强烈，斥责他为撒旦——一个绊脚石，彻头彻尾的人性思维（23）。耶稣斥责伯多禄，是因为他坚持将耶稣局限于传统中所期待的默西亚形象。伯多禄没有预期默西亚是一个“受苦的仆

²²伯多禄于是把祂拉到一旁，开始责备祂说：

“主啊，千万不要这样！这事绝不可在祢身上发生。”

²³耶稣却转过身来，对伯多禄说：“撒旦，退到我后面去！你是我的绊脚石，因为你体会的不是天主的事，只是人的事！”

作门徒的条件（谷8:34—9:1；路9:23-27）

²⁴接着，耶稣对祂的门徒们说：“谁愿意跟随我，该舍弃自己，背起自己的十字架来跟随我。²⁵因为凡是想保全自己生命的，必会丧失生命；但为了我的缘故而失去生命的，必得到生命。²⁶人纵然赚得全世界，却毁了自己的灵魂，又有什么好处呢？还能用什么换回自己的灵魂呢？²⁷因为人子要在祂父的光荣中与众天使一同降临，那时祂要按照各人的行为给予赏报。

²⁸我实在告诉你们，站在这里的人当中，有些还没有死就要看见人子的王权来临。”

16:23 玛4:10

16:24 路14:27

16:25 路17:33；若12:25

16:27 玛25:31-33；约34:11；咏62:13；

耶17:10；得后1:7-8

人”（依42:1），反而想向耶稣灌输胜利的默西亚形象。但是，耶稣严厉的斥责，打破了所有与祂的传教生活不相称的虚荣和妄想。

耶稣宣布了自己的苦难之后，随即宣布赏报。所以说，门徒们以前分享了耶稣的能力（10:1），现在要接受十字架（24），分享师傅的同一命运。耶稣特别强调背负十字架和牺牲生命的必要性。要彻底忠信地跟随，一定会经常遇到各种困难，甚至迫害。一个人无条件地接受基督徒的身份，并承担随之而来的一切后果，已经是背起了十字架。作为那位被钉死在十字架上者的门徒，就是这样的。

长时间以来，很多苦修者努力克制自己的种种欲望来实践“弃绝自己”；但福音中的“弃绝自己”应该在十字架的光照下理解。耶稣所提到的十字架，更有拯救和团结的幅度：这十字架来自各种不公正，代表在各时代的社会中，加在弱小者身上的各种排挤和苦痛。如果耶稣今天邀请我们弃绝自己，背起十字架，祂并不会期待我们有什么虔诚的敬礼，而是要和平地选择，协助那些承受来自社会体制的排挤与痛苦的人。我们千万不要为了躲避师傅交给我们的十字架，而制造许多其他的十字架！

耶稣的门徒不再只属于自己，也属于耶稣的家庭（参阅10:24-32的注释）。他要随时准备回应天国对他的要求。“保全自己的生命”或“丧失自己的生命”是自私与团结的明确表达：一个人为了保全自己的生命，因此对于穷人和被遗弃者的需要充耳不闻，视而不见，这样，他便会失去天国的生命；然而，一个人为了将生命重新定位，将那些被抹煞尊严的人放在自己生命的中心，因此放弃自己的生命，这样，他为了天国的复兴和发展却获得了自己的生命。在最后审判万国的时候，这将成为进行甄别的决定性标准。基督徒的自由和幸福就在于，也只在于爽快地接受天主的旨意。而天主的旨意就是让我们听从祂的圣子，追随祂所走过的路，且一直追随到底（25-26）。

耶稣显圣容 (谷9:2-10; 路9:28-36)

17 ¹六天后，耶稣带着伯多禄、雅各伯和他的兄弟若望，悄悄地领他们上了一座高山。²就在他们面前，祂的形象变了，祂的脸像太阳一样发亮，祂的衣服洁白如光。³忽然，梅瑟和厄里亚显现给他们，正在与耶稣谈话。⁴伯多禄便对耶稣说：“主，我们在这里真好！如果祢愿意，我就搭三个帐棚，一个给祢，一个给梅瑟，另一个给厄里亚。”

⁵他还在说话的时候，忽然有一片光耀的云彩遮盖了他们，从云彩里传出一个声音说：

“这是我钟爱的儿子，我所喜悦的。你们要听从祂！”

⁶门徒们听了，都俯伏在地上，非常害怕。⁷但耶稣过来，摸摸他们说：“起来，不要害怕。”

⁸他们抬头一看，什么也没有了，只见耶稣一人。

⁹下山的时候，耶稣嘱咐他们说：“在人子从死者中复活以前，不可把你们所见的告诉任何人。”

(谷9:11-13)

¹⁰门徒们便问祂：“为什么经师们说厄里亚应该先来？”

¹¹祂回答说：“厄里亚当然要来，且要重整一切。¹²但我告诉你们，厄里亚已经来了，人们却没有认出他，反而随意虐待他。同样，人子也要落在他们手里受难。”

¹³门徒们这才明白，原来祂所说的是洗者若翰。

17:1 谷9:2-8; 路9:28-36

17:2 玛28:3; 达7:9, 10:6; 默4:4, 7:9,
19:14

17:5 玛3:17; 申18:15; 伯后1:17

17:9 谷9:9-13

17:10 拉3:23-24

17:11 路1:17

17:12 玛11:14

诵读玛17:1-21

耶稣借改变容貌彰显了祂的天主性。对那些害怕背负十字架的门徒来说，他们由此获得鼓励和勇气。

反省：即使在日常生活中也会出现语言难以表达的宗教经验和神秘经验。回想你自己以往的类似经验。

祈祷：在此刻，感受一下天主的神圣临在。

行动：在你周遭的一切事情上，默观天主的神圣临在。

17:1-13 耶稣显圣容

当门徒们听到耶稣宣布自己要受苦，以及跟随祂所产生的后果时，他们感到万分沮丧，萎靡不振。耶稣显圣容极富鼓励性，因为其中显示了耶稣的光荣，也同时预言了祂十字架上的胜利。

在这个叙述里面，我们看到一个完整的耶稣形象。在祂身上，天主的光荣得以展现；祂就是以色列期待已久的真正的默西亚。不仅如此，祂还是天主之子。玛窦在他的整部福音中，都坚持这样称呼祂。耶稣的这次显现，针对的是伴随祂的几位门徒，可是在玛窦的思想中，却是针对恭读福音的每一个人，邀请众人借默想耶稣战胜死亡的事实，来增加对祂的信德；如此，他们才能够担负起门徒的各种责任，仿效耶稣的一切所为。

耶稣是一位老师，祂教训并引导自己的门徒；祂同时又是主，充满了天主的光荣，被云彩环绕（一种神性临在的表达）。天主想要揭去那块遮盖耶稣奥迹的神秘面纱。门徒们立刻跪倒在祂的面前，这是在主前朝拜的态度。天主的临在也使他们产生恐惧感；但这种恐惧害怕的心情，因耶稣的临在和那句“不要怕”（7）而烟消云散。

玛窦借这段叙述所着重传达的讯息，是证明将来要发生的一切（天国的德能、复活、光荣等等），如今已在耶稣这个人身上成为事实。这个叙述也邀请门徒们超越那个光荣而轻松的默西亚主义的诱惑，鼓励他们走耶稣走过的路，坚决地服从天父的旨意。为玛窦而言，耶稣的苦难和光荣，是祂拯救工程中不可分割的。

关于厄里亚的问题，应该在显圣容的情节中理解（10）。门徒们也想起了经师所讲的一种流行的说法（拉4:5-6）：如果厄里亚还没有回

治好癫痫男孩（谷9:14-29；路9:37-43a）

¹⁴当他们来到群众那里时，有一个人上前来，跪在耶稣面前说：¹⁵“主啊！可怜我的儿子吧！他有癫痫病，非常痛苦，常常跌进火里，或掉进水中。¹⁶我带他去见祢的门徒，可是他们不能治好他。”

¹⁷耶稣回答说：

“唉！你们这些不信又败坏的人！我同你们在一起要到几时呢？我还要容忍你们到几时呢？把他带到我这里来！”

¹⁸于是耶稣斥责那邪魔，邪魔就离开了那个男孩，男孩立刻痊愈了。

¹⁹事后，门徒们前来，私下问耶稣说：

“为什么我们不能驱走那魔鬼呢？”

²⁰祂说：“因为你们的信德很小。我实在告诉你们，即使你们的信德有如一颗芥籽那么小，也可以对这座山说：从这里移到那里去！这座山必会服从；对你们便没有不可能的事。²¹但这类魔鬼，只有用祈祷和禁食才可以赶走。*”

第二次预告苦难与复活（谷9:30-32；路9:43b-45）

²²当他们在加里肋亚会合时，耶稣对他们说：

“人子将被交在人的手里。²³他们要杀死祂，但在第三天祂要复活。”

他们听了，就非常忧伤。

17:17 申32:5 (LXX)

17:20 玛21:21；路17:6；格前13:2

*17:21 有些抄本没有第21节。

17:22 玛16:21，20:18-19

来，那耶稣就不是默西亚。耶稣在自己的回答中，已经将洗者若翰等同于先知厄里亚（11:14），因为若翰已经完成了预备人们去迎接默西亚的使命。既然人们没有接受若翰，反而杀害了他（参阅14:1-12），那么，他们也不会接受耶稣——这位人子，并且要诬告祂，将祂置于死地。

耶稣之所以这样强调自己的苦难，是为了打破任何政治化或民族主义的默西亚观念。人子确实是默西亚，但祂如同雅威的仆人一样，是受苦的默西亚。

17:14-21 治好癫痫男孩

本段叙述的目的，是为了通过具体的事实来诠释信仰的真谛。马尔谷也记载了同一个故事（谷9:14-29），但是玛窦的叙述更加广阔，细节也较多，所描述的场景更容易让人理解，并特别强调祈祷。

玛窦提到的任何治愈奇迹，都是为了重复强调信德的力量，特别是当那些“小信德”的门徒们（6:30，8:26）缺乏信德的时候。

真正的信德，无论多么“小”，甚至如同芥籽，也是分享天主的能力（罗4:17-21）。因此，才可以说信德能够移山（格前13:2）。这种方式是对于创造者力量的一种诗歌式的表达，就是说，无论阻碍多么强大，甚至如同大山一样（“山岳跳跃如同公羊，小丘舞蹈恰似绵羊”，咏114:4），在祂面前也都会云消雾散。

在这里，玛窦斥责门徒们对于自己从耶稣接受来的力量没有足够的信心。所以，在这种意义上，这段讯息仍旧没有失去其真正价值：劝人不要怀疑福音的拯救力量。

诵读玛17:22-27

玛窦说耶稣其实可免去缴纳殿税的义务，借此表达祂是天主的儿子。不过，为避免别人的误会，祂如常人一样缴税。

反省：你认为耶稣对待法律的态度如何？

祈祷：在你需要按正义行事的一切时刻，祈求主的帮助。

行动：在你祈祷中，跟随圣神的指引而去行事。

付圣殿税

²⁴他们回到葛法翁，收圣殿税的人来问伯多禄说：

“你们的老师不付圣殿税吗？”

²⁵他答说：“当然付！”

当他回到家里，耶稣不等他说话便先问：

“西满，你认为怎样？世上的君王要谁交税呢？自己的儿子们还是外人？”

²⁶他回答说：“外人。”

耶稣对他说：“所以，儿子们就不用交税了。²⁷但是，也不必得罪他们。你去海边钓鱼，拿钓上来的第一条鱼，开了鱼的口，便会找到一个银币，拿去交给他们，当作你和我的殿税。”

17:22-23 第二次预告苦难与复活（参阅谷9:30-32及注解）

耶稣不愿意让人知道祂的到来，因为祂渴望单独与自己的门徒在一起，第二次向他们宣告自己的苦难、死亡和复活。被动动词“被交出”也可以假定为天主把耶稣交出来，但这并不表示天主愿意虐待人；为拯救世人，天主把自己的独生子交出来，但那些感到被耶稣威胁的“人”的仓促决定，最后残暴地把祂杀死了（参阅依53:12）。仍然沉醉于胜利光荣之愿望中的门徒们，实在不能明白，为什么默西亚必须忍受十字架。

17:24-27 付圣殿税

这次的纳税问题是由犹太人的风俗习惯引发的。按照法律（出30:11-13），凡年满二十岁的犹太男子，无论居于耶路撒冷，还是居于犹大地，甚或散居于罗马帝国，每年都要缴纳圣殿税。他们可以在逾越节亲自到圣殿缴纳，也可提前缴纳。所缴付的金额只需要两个“达玛”（新约年代的希腊货币单位），相当于一个工人两天的工资。伯多禄在鱼嘴中找到的“银币”，直译为“斯塔特”，币值四个“达玛”，正好够付两人的圣殿税。与罗马帝国向人们征收的税金相比，圣殿税甚少。

耶稣所说的类比另有深意，一方面明显地指出祂没有缴纳赋税的责任，因为这种责任仅限于受管理的民众，国王的儿子不必遵守。有关第25-26节的解释，是基于耶稣为天主之子的缘故。圣殿之主就是天主，而耶稣就是天主的儿子。所有相信耶稣的人，也就分享了儿子的这种身份。他们一旦获得了儿子的这种身份，就获得了耶稣和祂的门徒们所享有的那种自由。但是，通过那种自由，耶稣也想要表达祂自己对于这些附属规条的尊重，以及对于天主的居所——圣殿的尊重。

尽管耶稣没有缴纳赋税的责任，但是为了不引起误解，或者为了避免与合法权威发生冲突，仍旧缴了圣殿税。圣殿在公元70年被毁灭之后，所有从犹太人收缴过来的税金，都被转用为维修罗马异教神明在卡比托里山（Capitoline）的朱庇特（Jupiter）神殿。这个故事可以帮助玛窦时代的犹太人团体对此有所理解。尽管没有义务，但他们为了避免闲话和诽谤而这样做，也是合宜的（参阅罗13:1-7；伯前2:13-17）。

谁最大？（谷9:33-37；路9:46-48）

18

¹就在那一刻，门徒们前来问耶稣说：

“在天国里，谁是最大的？”

²耶稣叫一个小孩过来，让他站在门徒们中间，³说：“我实在告诉你们，除非你们变得像小孩一样，你们决不能进入天国。⁴谁使自己谦卑如同这小孩，在天国里就是最大的。⁵谁因我的名接待这样一个小孩，就是接待我。”

与罪恶誓不两立（谷9:42；路17:1-2）

⁶“但谁若使一个信我的小孩失足犯罪，不如在他的脖子上绑一块磨石，沉入深海里更好。⁷这世界有祸了！因为有这么多诱人犯罪的事。这些诱惑必定来到，但带来这些诱惑的人有祸了！”

⁸如果你的手或脚使你犯罪，就把它砍下来，扔掉；你单手或独脚进入永生，比有双手双脚而被投入永远的火里更好！

⁹如果你的眼睛使你犯罪，就把它挖出来，扔掉；你只有一只眼睛进入永生，比有双眼而被投入地狱的火里更好！

诵读玛18:1-35

这是玛窦福音中耶稣的第四篇伟大教导。耶稣让门徒注意傲慢和愤怒的危险，同时要求他们时常谦卑与宽恕。在16:19中伯多禄所获得的权柄，是整个教会都能分享的（18:18）。

反省：“除非你们变得像小孩一样，你们决不能进入天国。”你对这话有何感想？事实上，我们需要宽恕多少次呢？

祈祷：祈求天主赐你一颗谦卑的心和时常宽恕的胸襟。念天主经时，特别留意这项祈求：宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。

行动：想想你曾经得罪了谁，设法获得他/她的宽恕。

18:1-9 对于团体的训导

玛窦在这一章记载了耶稣五篇重要讲道中的第四篇，是对团体的训导。我们可以猜想到，不同的小团体同住在一起的问题与困难，以及因此而产生的紧张气氛。玛窦为说明这种情况，劝告我们，照顾弱小者并彼此宽恕应该是基督徒团体的基本准则；这种团体是任何时代团体的模范。天国的来临就会带来这种价值观的改变。

门徒们的问题引出了这篇讲道（1）。教会既然必须组织起来，便需要一些人承担某些责任和义务，这些人是不是最重要的人物呢？门徒们特别想知道答案。然而，玛窦却提醒他们，不要忘记耶稣借此事所教训的，天国的来临必然要带来一种价值观上的改变。耶稣抱起那个孩童已经是一个答案（2），同时要求祂的门徒们也应该像孩童一样（3）。当时的社会与今日的社会大不相同，耶稣时代的孩童在社会中没有法定的权利，而且，他们只能依赖自己的父母，从父母接受一切馈赠。天主的国不能靠一个人的能力获得；天国是一件礼物，只有出自孩童般的单纯和感激，才能接受这份礼物。

福音中的“小”字不仅指孩童，也指所有诚朴和谦卑的人。他们在简朴的生活中，选择全心全意地跟随耶稣。基督徒团体，特别是团体的负

失羊的比喻 (路15:3-7)

¹⁰ “你们要小心，这些小孩一个也不可鄙视。我告诉你们，因为他们的天使在天上常常朝见我天父的面。¹¹人子来是要救迷失的人。* ”

¹²你们想一想，谁若有一百只羊，但走失了一只，他会怎么办？难道不是把那九十九只留在山上，出去寻找那只迷途的羊吗？¹³如果找到了，我实在告诉你们，他为这一只羊而高兴，胜过那九十九只没有走失的！

¹⁴同样，你们天上的父也不愿意这些小孩丧失任何一个。

论宽恕 (路17:3-4)

¹⁵ “如果你的兄弟得罪了你，你要单独向他指出他的过失。如果他肯听你，你便将你的兄弟赢回来了；¹⁶如果他不听，你就带一两个人同去，凭两三个证人作证，能确定这件事情；¹⁷如果他仍然不听他们，应该向教会报告；如果他连教会也不肯听，就把他当作外邦人或税吏看待。

¹⁸我实在告诉你们：你们在地上捆绑的，在天上也要被捆绑；你们在地上释放的，在天上也要被释放。

¹⁹同样，我实在告诉你们：你们若有两个人在地上同心合意地祈求，无论求什么，我的天父一定会给你们实现。²⁰因为哪里有两三个人因我的名相聚，我就在他们中间。”

18:10 则34:1-3、16

18:11 路19:10

*18:11 有些抄本没有第11节。

18:15 肋19:17；德19:13；迦6:1

18:16 申19:15；若8:17；弟前5:19

18:17 格前5:1-13

18:18 玛16:19；若20:23

18:19 玛7:7-8；若15:7

18:20 格前5:4

责人，切莫低估这些人在团体中的作用和贡献。这些“小”弟兄们，具体地实现了福音的精神，让耶稣在贫穷者和简单的人中的临在彰显无遗。

18:10-14 失羊的比喻

这段叙述的主角其实是那个出去寻羊的牧人。耶稣所经验到的天父不是一位有偏见和私心的天主。耶稣知道，天主之所以为父亲，是因为祂出去寻找迷失者，爱护处于恶劣环境中的人。为了找到那只迷失的羊，祂竟然将另外的九十九只留在一边；找到以后，便将它背在自己的肩上，和其他人分享找到羊的喜乐。这难道不足以说明天主就是一位真正的父亲吗？当祂爱一个迷失者时，并没有停止爱其他人；祂只不过是保证，即使他们可能会迷失，也不会失去祂的爱。

玛窦将这个比喻应用到那些受欺骗或诱惑而误入歧途，且离弃耶稣教训的门徒们身上。人们应该采取牧人寻羊的行动，对待那些已经跌倒和将要跌倒的人。这些在生活中迷失的人，需要别人的珍惜和引导，才不致奔向死亡。天主绝对不会放弃任何迷失的人，祂永远耐心地等待并寻找我们。

联系上下文，我们看到，这个比喻特别强调每一个人的绝对价值，同时，也显示出，由于天主是众人的父亲，才建立起基督徒中间的兄弟姐妹关系。当他们能够出去寻找迷失的兄弟姐妹时，他们就完成了天父的旨意：“你们天上的父也不愿意这些小孩丧失任何一个”（14）。

18:15-22 论宽恕

基督徒团体应该以和平为核心法则，或者没有冲突，或者冲突后有修和（14）。如果团体中的一个成员拒绝修和，那么，他即使留在团体内，也只是个陌生人；如果他仍旧不改变仇恨的态度，团体的负责人有权利将其开除（参阅格前5:5-6）。

这种关于宽恕和修和的教训，在团体祈祷的训示中得以成全。一个祈祷的团体可以获享耶稣的临在（参阅28:20），但是，他们需要拥有耶稣在“天主经”里所要求的态度，也需要实践其中所要求的条件。

²¹这时，伯多禄前来问祂说：“主！如果我的兄弟得罪了我，我该宽恕他几次？七次够了吗？”

²²耶稣回答：“不是七次，我告诉你，是七十个七次！”

两个欠债者的比喻

²³“因此，天国就好像一个国王，要跟他的仆人们算账。²⁴开始的时候，一个欠一万个塔冷通的人被带来了。²⁵因他无力偿还，国王就下令把他连同妻子儿女和他所有的东西都卖掉来还债。

²⁶那仆人就跪下叩拜国王说：‘求你给我一些时间吧！我会把一切债务还给你。’²⁷于是国王就怜悯了他，不但把他放了，更赦免了他的债。

²⁸那个仆人一离开国王，遇见一个欠他一百银钱的同伴，就立刻抓住他，掐着他的脖子喊说：‘把你欠我的钱还给我！’²⁹那同伴就跪下哀求说：‘给我一些时间吧！我会把一切债务还给你。’³⁰可是他不肯，反而把那人关进监狱，直到还清了欠债。

³¹其他的同伴看见这事，都很气愤，便向他们的主人报告了所发生的一切。³²主人就把这个仆人叫来，说：‘你这个恶毒的仆人！因为你哀求我，我就赦免了你一切的债。³³难道你不应该也怜悯你的同伴，像我怜悯了你一样吗？’³⁴主人非常生气，把他送去受刑，直到还清所有的欠债。

³⁵所以，如果你们每个人不是真心宽恕自己的兄弟，我的天父也要同样对待你们。”

18:23-35 两个欠债者的比喻

对于伯多禄这个“数学”题，耶稣同样以一个代表“无限”的数字作答，并且借着这个对比鲜明的比喻，来表达祂的意思。在古代的东方文化中，报复律是一个神圣的传统，而宽恕意味着使自己蒙羞并丧失尊严；然而，为基督徒而言，没有止境的宽恕代替了报仇。

这个比喻描述了人和天主之间的关系，以及人与人彼此间的关系。一万个塔冷通的债务，无论怎样都是偿还不起的，这象征所有的人都蒙受天主的仁慈而获得宽恕（24-25）。那个毫无怜悯的仆人的态度，代表人心的吝啬。我们彼此相欠“一百块银元”（28），这个数目与我们获得的宽恕相比，简直不值一提。天主给予我们的宽恕之恩是超乎想象的，但是，对于那些拒绝宽恕自己邻人的硬心肠，祂却要将这种恩宠完全收回。我们应该如何对待邻人呢？

无论谁，只要经验到天父的这种仁慈，都不会再去计较哪里才是容忍和宽恕兄弟姊妹的底线。

宽恕

论离婚 (参阅谷10:1-12; 玛5:31; 路16:18)

19 ¹耶稣讲完了这些教导就离开加里肋亚，来到约旦河对岸的犹太地区。²仍然有大批群众跟着祂，祂就在那里治好了他们的病人。³还有些法利塞人来试探祂说：“男人随使用任何理由休妻，都是符合法律的吗？”

⁴祂回答说：“你们没有读过这段经文吗？创造者当初‘造了他们男和女’，⁵并说‘为此，人要离开父母，与自己的妻子结合，两人成为一体’。⁶这样，夫妻不再是两个人，而是一个身体了。所以，天主所结合的，谁都不能拆散！”

⁷他们又问：“可是，为什么梅瑟法律说男人给妻子写一张休书，就可以叫她走呢？”

⁸耶稣对他们说：“梅瑟知道你们心硬，才准许你们休妻，但当初并不是这样的。⁹所以，我告诉你们：除非因为妻子淫乱*^a，谁休妻另娶，就是犯了奸淫罪；谁娶被休的妇人，也是犯了奸淫罪。*^b”

¹⁰门徒们便对祂说：“夫妻关系若是这样，不结婚反而更好！”

¹¹耶稣说：“你们刚才说的话，不是所有的人都能接受的，只有那些蒙恩赐的人，才能接受。¹²有些人天生就不能结婚生育*，有些人是别人使他们如此，还有些人是为了天国而放弃了结婚生育。谁能接受，就接受吧！”

19:4 创1:27

19:7 申24:1-4

19:5 创2:24; 格前6:16; 弗5:31

19:9 玛5:32; 路16:8; 格前7:10-11

*^a19:9 “淫乱”或译为“姘居”，指男女不合法的结合。

*^b19:9 有些抄本没有“谁娶……奸淫罪”。

*19:12 “不能结婚生育”或“放弃了结婚生育”直译为“阉人”。

诵读玛19:1-30

耶稣启示了婚姻承诺应有的深度，也说明人对天国的委身需要高于一切，特别要超越财富所形成的障碍。

反省：你对婚姻承诺有何评价？为天国而独身的意义是什么？任何财富都会阻碍人跟随耶稣吗？

祈祷：祈求天主祝福教会内的各种圣召，让我们的不同使命都能彰显天国的丰富恩宠。

行动：活出你的圣召，并不断感恩。不要依恋自己的财富，而要慷慨地与人分享。

19:1-12 论离婚

离婚的争论，在有福音之前就已存在。耶稣时代，关于这一争论出现了两个极端的学派：一个是特别随便的看法，允许人可借任何理由离婚，例如：妻子烧焦或只是熏黑了饭，丈夫就可以写休书将她休了。所以，他们按照这个派别的传统来解释法律，一般允许离婚的条件，是丈夫“发现妻子有任何可耻的行为”（申24:1）。另外一个派别比较严格，他们将《申命纪》中所说的例外情况仅解释为通奸行为。

法利塞人试图以离婚的问题来抓耶稣的把柄。耶稣却告诉他们一项积极的法律，从天主起初所建立的原始秩序，来说明这个问题，不是强迫，而是自由选择（创1:27，2:24，5:2）。

在当时男人主导一切的社会里，一个被抛弃的女人必须回到自己的父家，这样使她自己，以及整个家族蒙羞。离婚的威胁如同残酷的武器，迫使妻子屈服于丈夫。在这种背景下，耶稣的话带来完全的解脱和释放。禁止离婚的目的主要是为了保护妇女，并为了恢复天主从起初已经建立的秩序。

希腊文“淫乱”（9）一词的另一种意思是“姘居”，即男女不合法的结合。“不能结婚生育”和“放弃了婚姻”（12），原文直译为“阉人”。

门徒们听到这种不可拆散的约束时，都感到非常惊讶（法利塞人已离场，没有参与讨论）。耶稣并没有取消已经说过的话，而是更进一步，提出了一个将要出现在自己团体中的情况，即自愿的独身生活（12）。基

祝福儿童 (谷10:13-16; 路18:15-17)

¹³这时，有人带着一些小孩来见耶稣，请祂给孩子们覆手祈祷。门徒们却斥责他们。¹⁴耶稣就说：“让孩子们来我这里！不要阻拦他们，因为天国正是属于这样的人。”

¹⁵于是祂给孩子们覆手，然后继续上路了。

富少年 (谷10:17-31; 路18:18-30)

¹⁶有一个人来见耶稣，说：

“老师，我要做什么好事，才能得到永远的生命？”

¹⁷耶稣对他说：

“为什么你问我关于‘好’的事？只有一位是好的！如果你想得到生命，就要遵守诫命。”

¹⁸他问：“哪些诫命呢？”

耶稣回答：“不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，¹⁹要孝敬你的父母，要爱人如己。”

²⁰那个青年对祂说：

“这一切我已经遵守了，还欠缺什么呢？”

²¹耶稣说：“如果你愿意达到成全，你去吧，变卖你所拥有的一切，把钱分给穷人，你将拥有天上的宝藏。然后回来，跟随我！”

²²那青年听了这话，就忧愁地走了，原来他拥有许多财产。

19:14 玛18:3; 宗8:36

19:18 出20:12-16; 申5:16-20;

肋19:18; 罗13:9

19:21 玛5:48, 6:20

督徒的独身，只有在天国奥秘的意义下才能理解。为此，耶稣也说：“谁能接受就接受吧”（12）。

19:13-15 祝福儿童

玛窦早已将儿童作为门徒们应效仿的模范。耶稣的态度与门徒们的厌烦形成了鲜明的对比。耶稣借着这个象征性的行为强调：天国永远优先属于那些将自己变成小孩子的人，或者那些以谦虚和纯朴的态度接受天主恩赐的人。

19:16-30 富少年

耶稣恢复了先知们的一个原则：财富是通向天国途中的巨大障碍。可以说，这一段是福音中最能影响基督宗教历史的精彩片段之一。为那个富少年来说，做耶稣的门徒所要付出的代价似乎太大，因为他很富有（22）。其实，他期望耶稣告诉他另外一些事情，比如要求他做一些善事、大量地施舍等等；换句话说，他希望在不影响自己现有的生活方式的情况下，运用财富做些事情。然而，在天主面前，奉献就是要献上所有的一切，否则等于没有奉献。

耶稣的这些话，已经激励了一些人以极端的方式跟随祂（比如亚西西的圣方济各，将自己所有的财物都送给穷人）。教会也由这些话引申出“福音劝谕”。这种劝谕有别于“诫命”，并不是每个人的义务。但是，耶稣对于这个年轻人所说的话，却不是“劝谕”，而是个人的、不可回避的命令（21）。当财物变成我们跟随耶稣和寻求天国的障碍时，弃绝财富已经不再是劝谕，而是绝对履行的要求。一个人不可以同时侍奉天主，而又侍奉财富。

耶稣继续跟门徒们讲述财富阻碍人进入天国（23-26）。骆驼和针孔的图像描述是中东文化的一种夸张手法，说明一个人，要抛弃财富所带来的权力和荣誉是何等的艰难和不可能。

耶稣向那个富少年所提出的两个要求，门徒们已经做到了：他们舍弃了一切并跟随了祂。为此，他们的回报将是一个完满的生命，而且他们已经预先尝到了这生命的奇妙。耶稣的许诺也延伸至所有为了祂的缘故而舍弃一切的人，具体地说就是所有信徒。尽管无法确定每个人在天

²³于是，耶稣对门徒们说：

“我实在告诉你们，有钱人很难进入天国。²⁴是的，我再告诉你们，骆驼穿过针眼比有钱人进天国还容易！”

²⁵门徒们听了都非常惊讶，说：“那么，谁能得救呢？”

²⁶耶稣注视着他们说：“对人来说，是不可能的；但对天主来说，一切都是可能的。”

²⁷那时，伯多禄回答他说：“祢看！我们跟随祢，一切都舍弃了，将来会得到什么？”

²⁸耶稣对他们说：“我实在告诉你们，当一切被更新，人子登上祂光荣的宝座时，你们跟随我的人也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二支派。²⁹凡是为了我的名而舍弃了房屋、兄弟姐妹、父母子女或土地的，将得百倍的赏报，并承受永生。

³⁰但有许多在前的，将要落后；许多后来的，将要领先。

葡萄园工人的比喻

20

¹因为天国好比一个园主，清早出去雇工人到他的葡萄园工作。²他和工人讲定每人一天一块银钱，就派他们到葡萄园里去了。

³早上大约九点，他又出去，看见街市上有人闲站着，⁴便对他们说：‘你们也去葡萄园吧，我会给你们合理的工钱。’⁵他们就去了。

约在正午和下午三点，园主又出去照样雇了工人。

19:24 玛7:14

19:26 创18:14；约42:2；路1:37

19:27 玛4:20、22

19:28 玛25:31；达7:9、22；路22:30；

默3:21，20:4

19:30 玛20:16

国的地位，但是，每人所得的回报肯定远远大于自己所想象的（30）。十二个光荣宝座的意思，就是要求门徒们服侍并培育那些正走向天国的天主子民。

诵读玛20:1-16

这个比喻使人产生疑惑，却很恰当地描绘了天主慷慨的爱超越人的预期。与园主一样，天主慷慨地将恩宠赐予我们，毫不计较我们有多少功劳，只要求我们专心回应祂的召叫。

反省：这个比喻对你有何启发？你的慷慨受“公道”所限制，还是能够超过预期的呢？

祈祷：祈求天主帮助你有一颗慷慨的心，乐于与人分享，且摆脱一切的嫉妒。

行动：别人顺遂欢乐时，要与其一同欢乐，并视之为天主的慷慨恩典。

20:1-16 葡萄园工人的比喻

有关放弃一切并跟随耶稣的人要得到的赏报，耶稣以这个比喻作结。

富少年对于自己财富的迷恋，与天主对人的赏赐超过人所应得的慷慨，形成了鲜明的对比。天主的仁慈并不相反人类的公义，反而以爱提升公义。天主不会因为慷慨而变得不公义。这里的问题不在于分配是否均匀平等（公义），而在于对如此分配的感激。

恩宠就在于所施予的爱超越人类公义的标准。耶稣时代的法律主义所理解的天人关系，也基于人的功德和天主应当给予的报酬（特别借遵守法律规条所得的报酬）。但是，耶稣所坚持和教导的却恰恰相反。人类和天父之间的关系，并非建立在遵守法律的功德上，而是建立在爱上。天主通过耶稣清楚地表明：天主不会看重人的功德，而是看重人类的需要。那些需要祂的爱的人就会得到，而不是堪当祂爱的人。

就如同那个葡萄园的主人一样，天主也主动地白白赐给自己的儿女们恩宠，远超过我们劳动应得的赏报。耶稣就以这种态度，回应那些反对祂和税吏、罪人交往的法律主义者（参阅9:11）。后来，在玛窦当时

⁶下午五点的时候，他又出去，看见仍然有人在那里闲站着，就问他们：‘你们为什么整天站在那里无所事事？’⁷他们回答：‘没有人雇用我们。’园主说：‘你们也去葡萄园工作吧。’

⁸到了黄昏，葡萄园主对管家说：‘叫工人来，给他们发工钱，从最后来的开始，直到最先来的。’

⁹那些下午五点钟开始工作的人来了，每人得到一块银钱。¹⁰当最先雇用的工人来时，他们以为会多拿一点，但同样只得到一块银钱。

¹¹他们拿了钱就埋怨园主说：¹²‘那些最后来的人只做了一小时，而我们在太阳下辛苦了一整天，你竟把他们与我们同等看待！’¹³园主就回答他们中的一人说：‘朋友，我对待你并没有不公平。我们不是讲定了一块银钱吗？¹⁴拿你的工钱走吧。我愿意给最后来的和给你的一样。¹⁵难道我无权随意用我的东西吗？还是因为我好，你就嫉妒呢？’

¹⁶所以，那后来的将要领先，那在先的要落后了。”

第三次预告苦难与复活 (玛16:21, 17:22-23; 谷10:32-34; 路18:31-34)

¹⁷耶稣上耶路撒冷的途中，悄悄把那十二门徒*带到一边，对他们说：¹⁸“看，我们现在上耶路撒冷去，人子将要被交给司祭长和经师手里。他们会判祂死罪，¹⁹把祂交给外邦人戏弄，鞭打祂并钉祂在十字架上，但第三天祂要复活。”

戒除野心 (谷10:35-45)

²⁰这时，载伯德的儿子们由母亲带到耶稣面前，她跪下请求一件事。²¹耶稣问她：“你想要什么？”

的基督徒团体中，一些犹太裔基督徒也不明白，为什么那些后来加入的外邦人有资格在教会中与他们分享同样的地位。

这个比喻告诉我们，这里所涉及的是一份恩赐，是我们人当不起接受，且为每个人都一样的礼物。与我们同在的天主对我们就是这么好！

诵读玛20:17-34

耶稣第三次预言受难，门徒们却仍然不明白耶稣所宣讲的天国是爱、团结、服务和为别人交出自己。

反省：“基督徒的光荣”究竟是什么？印度德兰修女在分受最不幸者的痛苦时，就找到了这光荣。你又如何？

祈祷：求主赐你恩宠，继续跟随祂走交出己、服务别人的路。

行动：主动而谦卑地与人合作，并参与堂区、教区或社会上服务贫困者的活动。

20:17-19 第三次预告苦难与复活

耶稣第三次预言自己的苦难与复活，更加具体而详细。因此，福音从根本上指向耶稣战胜死亡和复活的奥迹。

20:20-28 戒除野心

耶稣继续谈及天国中谁大谁小的问题。不过，这一次涉及权力的范围。这段情节发生在那十二人的圈子里，耶稣借此指出了宗徒们对师傅教导的误解。祂从一件具体的事实，继而谈到了一个团体中必须有的原则：在天国里面，最重要的不是拥有一个光荣的地位，而是遵循耶稣的道路，交付自己，服侍最需要帮助的人。

这个教训不仅针对当时跟随耶稣的门徒们，也指向玛窦时代，以及今天的基督徒团体。这个团体要抗衡操纵世界的霸权统治模式，好使全球化的团结合一成为可能。最大的要成为服务人的；最先的要成为所有人的仆人。

她回答：“求祢答应我，在祢的国里，使我这两个儿子，一个坐在祢右边，另一个坐在祢左边。”

²²耶稣回答说：“你们不知道自己求的是什么！我将要喝的杯，你们能喝吗？”

他们都说：“我们能。”

²³耶稣说：“你们定要喝我的杯，但谁坐在我的右边或左边，不是我可以赐给的，而是我父为谁预备了，就给谁。”

²⁴其他十个人听到这一切，便对这两兄弟发怒。

²⁵耶稣于是叫他们过来，说：“你们知道外邦人的元首用专制来统治，官长压迫百姓来显示强权。²⁶但是你们中间绝不可这样！谁想在你们中间成为大的，就必须做大家的仆人。²⁷谁想在你们中间位列第一，就要做众人的奴隶。²⁸正如人子不是来受人服侍，而是来为人服务，并交出祂的性命来救赎众人。”

治好两个盲人 (谷10:46-52; 路18:35-43)

²⁹他们离开耶里哥时，又有大批群众跟随。³⁰有两个盲人坐在路旁，听说耶稣正从那里经过，就开始喊叫：

“主啊*，达味之子！可怜我们吧！”

³¹群众斥责他们，叫他们不要出声，他们反而更大声地喊叫：“主啊，达味之子！可怜我们吧！”

20:24 路22:25-27

20:27 谷9:35

20:30 玛9:27

20:28 玛26:28; 依53:12; 罗5:6;

弟前2:6

*20:30 有些抄本没有“主啊”。

20:29-34 治好两个盲人

这段有关盲人的情节穿插在故事中间，延续了有关门徒职责的教导，并借这些盲人的宣认，预告耶稣在耶路撒冷的胜利。

这段叙述有些讽刺意味，双目失明的人竟然可以清楚地认出耶稣的身份。那两个瞎子象征这批门徒，虽然明认耶稣是主和默西亚，但仍没有完全懂透耶稣的教训。这两个人也像载伯德的两个儿子一样（20:20-23），双双前来求耶稣，但他们没有求显要的地位，而是怀着信德，求耶稣开启他们的眼睛，从而能够认清祂所要求的道路。

发生在这两个盲人身上的改变，也应该发生在门徒们身上。与耶稣的相遇，使他们眼睛顿开，得到新光，能够仿效耶稣，交付自己，服务大众。

预告苦难与复活

³²耶稣停下，呼唤他们过来，说：“你们要我为你们做什么？”

³³他们说：“主啊！开我们的眼睛吧！”

³⁴耶稣很怜悯他们，便摸摸他们的眼睛。他们立刻看见了，就跟随耶稣去了。

凯旋地进入耶路撒冷（谷11:1-11；路19:29-40；参阅若12:12-19）

21 ¹他们临近耶路撒冷，来到橄榄山上的贝特法革。耶稣派了两个门徒，²对他们说：

“你们到对面的村庄去，进村就会看见拴着的一头母驴，还有一头小驴跟它一起。把它们解开，牵来给我。³如果有人问你们什么，你们就说：‘主要用它们。’他便会立即放它们来*。”

⁴这事发生，是为了应验先知所说的话：

⁵“你们向熙雍的女儿说：看，你的君王到你这里来了！祂温良地骑在驴上，骑在小驴驹上。”

⁶门徒们照耶稣的吩咐做了，⁷把母驴和小驴驹牵来。然后他们把自己的衣服搭在驴背上，耶稣就骑了上去。⁸大批群众把自己的外袍铺在路上，还有人砍下树枝，撒在祂走的路上。⁹众人前呼后拥，不停地高声欢呼：

“贺撒纳于达味之子！”

奉主名而来的，应受赞颂！

*21:3 “他便会立即放它们来”，或者译为“用完立即送它们回来”。

21:5 依62:11；匝9:9

21:8 列下9:13

21:9 咏118:25-26

诵读玛21:1-17

耶稣即将完成祂在世上的旅程，以默西亚的光荣身份进入了耶路撒冷。人们热烈欢迎祂。祂随后进入圣殿，驱走了做买卖的商人。

反省：人要获得信德的恩赐，才会承认耶稣是基督（默西亚）。在日常生活中怎样做，我们才能认出耶稣是基督呢？

祈祷：在祈祷中宣认耶稣是默西亚、基督。我们是从祂那里得到恩宠度基督徒的生活。

行动：力行在祈祷中圣神所启示你的。

21:1-11 凯旋地进入耶路撒冷

耶稣在预告了门徒们的命运，并嘱咐他们跟随的条件之后（16:21-20:34），走进了耶路撒冷。祂和犹太当局的冲突也日益激化。如此，耶稣在世上的最后一程便开始了。

在庆祝逾越节（纪念出离埃及并获得自由）的时候，大批犹太人赶往耶路撒冷。在这种场合，人们对于默西亚的期待也变得更加强烈。对于天国即将来临的期待，使伴随耶稣的这群人，开始宣扬耶稣就是那位默西亚，“达味之子”（9）。耶稣骑着驴子进京，这个谦虚的行为，表达了祂的默西亚思想排除一切谋求权力和光荣的计划。

那时，犹太当局和纯朴的群众都了解耶稣这一举动的意义，但他们的反应各不相同：人们认出祂是一位先知，而耶路撒冷当局却对此充满怀疑，并提高警惕，问“这个人是谁？”（10）并不意味着他们渴望了解，而是表明对耶稣的直接排斥。

贺撒纳于至高之天！”

¹⁰当祂进入耶路撒冷时，全城轰动，人们都在问：

“这人是谁？”

¹¹群众回答：“是耶稣！来自加里肋亚纳匝肋的先知。”

洁净圣殿 (谷11:15-19；路19:45-48；参阅若2:13-16)

¹²耶稣进了圣殿，把那里做买卖的人都赶了出去，推翻了兑换钱币的桌子和卖鸽人的椅子。¹³祂对他们说：

“经上写着：‘我的殿要称为祈祷的圣殿。’但你们竟把它变成了强盗的巢穴！”

¹⁴盲人和跛脚的人也进了圣殿找耶稣，都被祂治好了。¹⁵司祭长和经师看见祂所行的奇事，又听见孩子们在圣殿庭院喊叫：“贺撒纳于达味之子！”他们就很恼怒，¹⁶质问祂说：“祢听见他们在说什么吗？”

耶稣对他们说：“我听见了。但你们没有读过这段经文吗？‘从小孩和婴儿的口中，祢得到最好的赞颂！’”

¹⁷于是耶稣离开他们，到城外的伯达尼那里过夜。

枯萎的无花果树 (谷11:12-14、20-25)

¹⁸耶稣早上回城的时候，觉得饿了。¹⁹祂见路旁有一棵无花果树，就过去看，但除了树叶，什么也找不到。祂便对这棵树说：“你永远不再结果子了！”

那棵无花果树立刻枯干了。

21:12 肋5:7

21:13 依56:7；耶7:11

21:14 撒下5:8 (LXX)

21:16 咏8:2 (LXX)；智10:21

21:19 耶8:13；路13:6-9

21:12-17 洁净圣殿

耶稣进入耶路撒冷所做的第一件事，就是清理圣殿。这是标记性的行动，也是权威的象征。这种权威，对当时的官方权威和宗教权威是一种侮辱。这些权力机构，允许商贩在圣殿的大院内买卖牲畜、兑换金钱（人们需要买牲畜作祭献，需要兑换圣殿认可的钱币捐款，因为圣殿不接受印有皇帝头像的罗马钱币）。耶稣引用《旧约》中的两段经文，证实自己行为的合法性（依56:7；耶7:11）。这是耶稣的重要举动之一。

耶稣所做的一切，都要求深度的皈依，回归到天主的爱中。这个举动很危险，因为它直接挑战了根基坚固的宗教体系。耶稣借此所证实的道理，已经激怒了犹太领导阶层。对传统的天主形象、圣殿、耶路撒冷以及法律存有的质疑，是对神的不敬，破坏这些领导人的“好名声”，就是亵渎信仰。耶稣最终要对抗当时的权威机构（犹太公议会和圣殿）以及机构内的各级人员。他们后来就指控耶稣亵渎了天主。

洁净圣殿的情节伴有治愈病人和儿童们的喝彩，这些显示出耶稣默西亚的身份。不过，圣殿的领袖们却对此产生反感。他们不明白，原来随着耶稣的到来，真正的朝拜已经开始了。

诵读玛21:18-27

耶稣对那棵无花果树的反应很特殊，最初，这可能是一个象征以色列人的比喻。耶稣对他们似乎已经很失望。

反省：事实上，无花果树的比喻最初是说以色列，同样指基督徒，要结出果实。他们若不结果实，又会怎样？

祈祷：在祈祷中省察你的行动是否符合耶稣对门徒的期望。

行动：每天晚上省察你的良心：若你的行为彰显天国的临在，感谢天主；或祈求天主帮助你在第二天能够达到。

21:18-22 枯萎的无花果树

乍看起来，这段场景很不协调。在马尔谷的记载中，这段叙述出现在洁净圣殿之前（谷11:12-14、15-17）。这棵不结果实的无花果树，象征了不忠于自己使命的以色列民；耶稣的斥责宣告了天主对这个民族的

²⁰门徒们看见，就非常惊讶，说：

“这无花果树怎么会立刻枯干了？”

²¹耶稣回答说：“我实在告诉你们：如果你们有信德，无疑虑，不但能这样处置无花果树，而且你们对这山说：‘起来，投进海里！’也必会实现。²²你们在祈祷时，无论求什么，只要信，就必得到。”

耶稣的权柄（谷11:27-33；路20:1-8）

²³耶稣进了圣殿，正在教导人的时候，司祭长和民间长老一起过来问他说：“祢凭什么权柄做这些事？是谁给祢这个权柄？”

²⁴耶稣回答他们说：“我也要问你们一个问题，如果你们能回答我，我就告诉你们我凭什么权柄做这些事。²⁵若翰的洗礼是从哪里来的？是来自天上？还只是来自人？”

他们彼此议论说：“如果我们说是来自天上，祢必会问：那么，为什么你们不信他？²⁶如果我们说是来自人，又怕得罪百姓，因为百姓都认为若翰是一位先知。”²⁷他们便回答耶稣说：“我们不知道。”

祢对他们说：“我也不告诉你们，我凭什么权柄做这些事。”

两个儿子的比喻

²⁸“再看看你们有怎样的想法吧。一个人有两个儿子，他对第一个儿子说：‘孩子，今天你去葡萄园工作吧。’²⁹他回

弃绝（参阅路13:6-9）。而玛窦的描述是要显示耶稣的能力，祂本来是为了在圣城寻找正义的果实，却没有找到；最后，祂象征性地宣告耶路撒冷的陷落和圣殿的毁灭。为圣史而言，这一事实是教育团体有关信德的力量和其重要性的一次机会。我们在《玛窦福音》第八章和第九章中看到，信德是耶稣施行神迹的必要条件。

21:23-27 耶稣的权柄

耶稣所行的权柄激怒了祂的对头们。我们在这里看到了耶稣与那些司祭长及民间长老第一次辩论。他们质疑耶稣的权柄（23），即祂凭什么在群众的欢呼声中进入耶路撒冷、清洁圣殿、治愈病患并宣讲施教。耶稣以问作答（24），如果他们能够公开回答洗者若翰是来自天主，还是来自人，祂就回答他们。指控祂的人发现自己无言以对（只能说“我们不知道”），这样便使他们在群众面前又一次受辱，而耶稣则又一次肯定了自己的权威（27）。玛窦福音的读者很明白，无论是若翰的行动，还是耶稣的行动，都来自于天主。

诵读玛21:28—22:14

耶稣质疑当时宗教领袖的行事方式。原来他们不预备人民迎接默西亚，更极力做相反的事。因此，上主的葡萄园（祂的人民）将会交给那些准备接受并会结出果实的人。

反省：能在其中一个比喻中看到你自己吗？这些比喻如何影响你的生命呢？

祈祷：为教会的领导祈祷，愿他们能够预备人民领受耶稣的福音，并结出耶稣所预期的果实。

行动：连续七天为教会的领导祈祷。

21:28-32 两个儿子的比喻

耶稣在比喻的开始提出一个问题：“你们有怎样的想法”（28）。按照当时的习俗，大家都会认为那个答应“我去”的儿子比较好，因为他积极地回答了父亲；而另外一个儿子说“我不去”，表示他没有尊重父亲的名誉。他的不服从就表明他缺少对父亲的尊重。

答：‘我不去。’后来他回心转意，就去了。³⁰父亲又照样吩咐另一个儿子，他回答：‘父亲！我去。’却没有去。³¹这两个儿子，谁遵行了父亲的意愿呢？”

他们回答：“第一个。”*

耶稣就对他们说：“我实在告诉你们：税吏和娼妓比你们先走在天主国的路上。³²因为若翰已来指引你们走正义的路，但你们不信他，反而是税吏和娼妓信了他。即使你们看见了这一切，你们还是没有回心转意来信他。

恶园户的比喻 (谷12:1-12; 路20:9-19)

³³“你们再听另一个比喻吧。有一个家主，培植了一个葡萄园，四周围上篱笆，园内挖了一个榨酒池，建了一座守望台，然后交给佃户，就到远方去了。³⁴到了收成的时节，他派仆人来向佃户收取他应得的果实作租金。³⁵但那些佃户抓住他的仆人，打伤一个，杀死一个，扔石头砸死另一个。³⁶他再派仆人去，人数比以前还多，但佃户还是照样对待他们。³⁷最后，他派自己的儿子去，心里想：‘他们应该会尊敬我的儿子。’³⁸可是佃户们一见家主的儿子，就彼此说：‘这就是继承人！来，我们杀了他，占有他的产业吧。’³⁹于是他们抓住他，拉到葡萄园外杀了。⁴⁰现在，当葡萄园的主人来到时，他会怎样对付这些佃户呢？”

*21:29-31 这几节原文，传统有几个版本，除了这个被圣经学者最常采用的版本外，还有两个主要的版本，分别是：一、犹太首领们答，那口头同意但不服从的儿子才是遵行了父亲的意愿；二、同意但不服从的儿子是第一个，不同意却服从了的是第二个，而犹太首领们答，那服从了的才是遵行了父亲的意愿。

21:32 路7:29-30

21:33 依5:1-2、7

21:39 希13:12

但是耶稣随即改变了问题：“这两个儿子，谁遵行了父亲的意愿呢？”（31）。一个人的外表并不重要，关键在于其内心。真正光荣天主的人，不是只遵守外在的礼节和仪式，而是按照祂的旨意行事。正统性并不能满全爱，投身于实践才能满全。在耶稣时代，那些法律主义者惯常将“正统性”作为支撑，因此，便形成了看重外表的习惯。耶稣深深懂得，在那位透视人心的天主面前，真正的儿子是以行动践行正义的人。这个比喻清楚地说明，人与天主之间的真正关系建立在投身实践的基础之上。那种表面的服从（只是言语上的）并不能造就真正的关系。

21:33-46 恶园户的比喻

这个比喻表明了耶稣和民众领袖之间激烈的冲突。耶稣早已预见自己的死期即将到来，也深知那些当权者要以暴力将祂推向死刑架。这些当权者就像谋杀者，对祂的死亡负有主要责任。耶稣所提倡的以平等和兄弟间的友爱联合在一起的理想社会，从根本上相反当时的体制的利益。比喻带有尖刻的讽刺意味，总结了以色列的整个历史：以一个谦逊的佣工形象开始，却以一个恶意杀害耶稣的罪犯形象终结。

以色列的领导们并没有好好地开垦葡萄园，准备默西亚的来临。他们占有人民的财产，并以他们的名义决定处死耶稣，因为耶稣夺取了他们控制纯朴人民的权力。那个继承人被杀于葡萄园之外，耶稣也同样死于耶路撒冷之外。从此，这些犹太领导人对于新的天主子民再无任何权力，因为这个权力已经转到了耶稣门徒们的手中。从公元70年耶路撒冷被毁的时候起，这个比喻有了一层特殊的涵义。

早期的教会和我们今天的教会都知道，教会的存在以及其存在的理由是基于对耶稣使命的忠信，就是使全新的天主的王权临于今日世界。耶稣已经解释了这种王权，不在于墨守成规的正统性，而在于看顾世上贫穷和一无所有的人。

⁴¹他们回答说：“要毫不留情地消灭那些邪恶的人！再把葡萄园另交给能按时交出果实的佃户。”

⁴²耶稣对他们说：“难道你们没有读过这段经文吗？

‘建筑工匠丢弃的废石，竟然成了屋角的基石。

这是上主的作为，在我们看来真是奇妙。’

⁴³所以，我告诉你们：必从你们那里把天主的国夺去，转交给能结果实的民族。⁴⁴谁若跌倒在这石头上，必会粉身碎骨；这石头落在谁身上，必会压碎那人。*”

⁴⁵司祭长和法利塞人听了这些比喻，明白耶稣是指着他们说的。⁴⁶他们就想捉拿祂，却害怕群众骚动，因为群众都认为祂是先知。

婚宴的比喻 (路14:15-24)

22

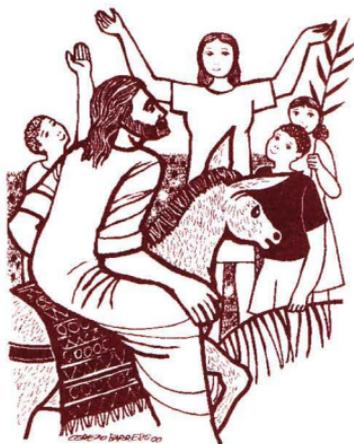
¹耶稣继续用比喻对他们说：

²“天国好像一个国王为自己的儿子举办婚宴。³宾客早被邀请了，但他派仆人请他们来参加婚宴时，他们都不愿来。⁴他再派一批仆人去，对那些受邀请的宾客说：‘我已经预备好了酒席，也宰了公牛和肥畜，现在一切齐备。你们来参加婚宴吧！’⁵但这些人漠不关心地走了。有的去了自己的农庄，有的去做自己的生意，⁶其余的竟然抓住仆人，把他们凌辱之后杀了。⁷国王于是大怒，派兵消灭那些杀人凶手，焚毁他们的城市。

21:42 咏118:22-23；依28:16；宗4:11；
伯前2:7。

*21:44 有些抄本没有第44节。
22:6 玛21:35

耶稣凯旋地进入耶路撒冷

22:1-14 婚宴的比喻

这个比喻的结尾回答了玛窦的基督徒团体中的问题“天国是什么？”比喻有两个部分：被邀去赴宴的人（1-10）和那位没有穿礼服的客人（11-14）。这个比喻表达了主和被邀者之间的关系，具体可以分为：一、被邀请的人，由于权力欲却未能赴宴（“有的去了自己的农庄，有的去做自己的生意”）。他们不仅是农场和生意的主人，还是杀人凶手（6）。他们不配进入天主的国，因为他们拒绝了天主的邀请。二、大路口请来的人有好有坏。这些起初被排斥、现在却成为新客的人，坐满了大厅，因为他们接受了邀请，并欢喜地参与婚宴。故此，下一段这样总结：“受召请的人多，但被选上的人少”（14）。

在比喻的第二部分（11-14），添加了另外一个新的元素，整个比喻的视角也因此而改变。国王的到来暗示了赴宴会的每一个人都会受到审判。在这种背景下，礼服便具有特别的意义。一个人要想进入天国，就必须具有一种新的生活方式，就是要身体力行耶稣所教训的。不是所有被邀请的人都值得拣选（14）。一个被邀的人是否可以成为被拣选的人，完全取决于他是否在生活中具体地实践了爱（25:31-46）。

⁸然后他对仆人们说：‘婚宴已预备好了，但先前受邀请的人实在不配。⁹所以你们去各个路口，把遇见的人都请来参加婚宴！’¹⁰仆人们便到大路上，见人就请，不论好坏，都召集来了。于是，婚宴大厅坐满了宾客。

¹¹国王进来与宾客见面，看见其中一人没有穿婚宴礼服，¹²就问他说：‘朋友，你不穿婚宴礼服，怎能进来呢？’那人无话可说。¹³国王就命令随从说：‘把他的手脚绑起来，丢到外面的黑暗里，在那里咬牙切齿地哀号。’¹⁴要知道：受召请的人多，但被选上的人少。”

论向凯撒纳税（谷12:13-17；路20:20-26）

¹⁵法利塞人便出去商议，怎样套用耶稣自己的话来陷害祂。¹⁶他们派了一些徒弟和黑落德党派的人一起找耶稣，说：“老师，我们知道祢为人诚实，照真理教导人认识天主的道路。祢不偏不倚，也不看人的情面。¹⁷所以，请指教我们祢对这事意见：向凯撒纳税是合法的吗？”

¹⁸耶稣识破他们的恶意，就说：“你们这些假善人！为什么试探我？¹⁹拿缴税的钱币给我看！”他们便把一个银币递给祂。

²⁰耶稣对他们说：“这是谁的头像？谁的字号？”

²¹他们回答：“凯撒的。”

祂对他们说：“所以，属于凯撒的，应归还凯撒；属于天主的，应归还天主！”

²²他们听了这话，十分惊异，只好离开祂，走了。

诵读玛22:15-46

玛窦列出当时犹太人争论不休的四个问题：应该向罗马帝国纳税吗？是否可能等到死者复活？哪一条诫命最大？“基督是达味的子孙”的意思是什么？

反省： 以上的问题为现代的基督徒传递什么讯息？教会应该脱离政治吗？这是耶稣要说的话吗？在科学时代，“死人复活”有什么意义？“爱”是最大的诫命，但这对你每天的生活有何意义？

祈祷： 对近人的爱永远不能脱离对天主的爱。向上主祈求如何爱你的近人，甚至爱那些你不喜欢的人；为复活和永生的恩赐感谢天主。

行动： 留心自己日常生活中某些重要行为的动机，是否都出于对天主和对人的爱。

22:15-22 论向凯撒纳税

从这里直到本章的结尾，总共出现了四个问题和四个答案，反映了耶稣和犹太当局之间日益紧张的关系。

在第一个问题中，玛窦揭穿了法利塞人和黑落德党人的阴谋诡计。法利塞人的门徒们的发问似乎完全出于好奇；黑落德党人却巴结当权者，或者有罗马人作后盾。这次讨论的是有关给凯撒缴税的问题。当时在罗马强权的统治下，这种赋税为犹太人和基督徒团体来说，都是一种痛苦。这个问题是要将耶稣卷入非常危险的政治和经济争论中，同时也牵涉到对于帝国的忠信和屈服。税吏有时会有罗马士兵陪同收税。

耶稣的回答极为明智：他们明确地知道这个硬币的法定主人（20），因为他们置身于这个经济体系，应该接受其结果；但在一切的人间权力之上有天主的绝对权力。耶稣的回答摧毁了陷害祂的诡计，并且将自己的教导提升到更高的层次。这种简洁的原则（21）成为激发灵感的泉源，和在许多模糊不清的情况中的解决途径。

在这里，耶稣并无意将世界划分为两个势力对等的王国（天主的和凯撒的）；祂也不想建立两个互不相干的秩序——人类的秩序以及与人

论复活 (谷12:18-27; 路20:27-40)

²³同一天，撒杜塞人来找耶稣。他们不相信复活，便这样问祂说：²⁴“老师，梅瑟说：

如果一个人没有后裔死了，他的弟弟应该娶寡嫂为妻生孩子，替哥哥留后代。²⁵在我们这里，从前有兄弟七人，老大娶了妻，没有孩子就死了，留下妻子给弟弟。²⁶老二、老三直到老七的遭遇都一样。²⁷最后，那妇人也死了。²⁸到了死人复活时，七兄弟中，她是谁的妻子呢？因为他们都娶过她。”

²⁹耶稣回答他们说：

“你们完全错了！因为你们既不明白圣经，也不知道天主的能力。³⁰因为复活时人们不娶也不嫁，而像天上的天使一样。³¹关于死人的复活，难道你们没有读过天主对你们这样说吗？

³²‘我是亚巴郎的天主、依撒格的天主和雅各伯的天主。’天主不是死人的天主，而是活人的天主！”

³³民众听了祂的教导，都很惊讶。

类毫无关系的神圣秩序。耶稣最终强调，一个国家并不拥有最高的价值，人在天主面前的责任更为重要。耶稣的天主总是指引我们看到另一层面，即所有受苦者的面容，因为天主更大的光荣便是穷人能够生活得有尊严。

硬币上凯撒的肖像表明人民要向他纳税，但是，带着天主肖像的人类，也应给予造物主所应得的。为此，一个国家该要求得到唯独属于天主的事吗？我们“应该遵从天主，而不是人间的权威”（宗5:29）。

今天的世界有各种形式的偶像崇拜，特别是对于世俗的崇拜，我们向世俗进贡，甚至抹煞了自己的良知和尊严。民间的新偶像，诸如：消费市场、时尚潮流、不正当的竞争、军备竞争、权势、金钱、名誉……都在激起人的崇拜、牺牲、爱慕以及疯狂而失去理性的迷恋。置身于这样一个世界，被世俗所淹没的我们似乎无路可退，但耶稣邀请我们，应该保持良心的自由和独立。如此，我们能够将天主的王权所应得的给予天主，将世俗世界所应得的交给世俗世界。

22:23-33 论复活

路加曾经给我们讲述了一个关于撒杜塞人与复活问题的有趣场面（宗23:6-10），即在复活的问题上，法利塞人和撒杜塞人互相仇恨。基督徒读到这里，肯定会想到保禄所说的：“既然我们已传报基督从死者中复活了，怎么你们当中还有人说没有死人复活这回事呢？”（格前15:12）

撒杜塞人所提问题的根据是叔娶寡嫂的法律，也就是说，若已亡的哥哥与妻子没有子嗣，兄弟应该娶寡嫂为妻，代哥生子，延续已故者的名字，为家族保留产业（申25:5-10；卢4:1-22）。撒杜塞人提出的个案实属滑稽可笑。

耶稣直指问题的要害，即问题本身已偏离正轨，因为它假定来世是今世的一种重复和延续。然而，复活的生命是“天主大能”的化工，是祂建立了人类的新境界（参阅格前15:35-53）。随后，耶稣又引用了梅瑟五书的一段经文（是撒杜塞人所接受的），其中天主描述了自己（出3:6），所以，经书上所说的天主不是一位死人的天主（参阅咏49:15），而是一位生活的天主，生命的天主，众生的天主。

论最大的诫命 (谷12:28-34; 路10:25-28)

³⁴当法利塞人听见耶稣使撒杜塞人哑口无言后，他们就聚合起来。³⁵其中一个法学士*用这个问题试探祂：

³⁶“老师，法律中哪一条诫命是最大的？”

³⁷耶稣回答说：“‘你当全心、全灵、全意爱上主，你的天主。’³⁸这是第一条，也是最重要的诫命。

³⁹还有第二条与此相似：‘你当爱你的近人如你自己。’

⁴⁰全部的法律和先知书就在这两条诫命里。”

论基督与天主子 (谷12:35-37; 路20:41-44)

⁴¹当法利塞人聚集的时候，⁴²耶稣反问他们说：

“你们怎样看基督*呢？祂是谁的子孙呢？”

他们回答说：“达味的子孙！”

⁴³耶稣又问：“那么，达味因圣神的感动，为什么称基督为主呢？达味说：

⁴⁴‘上主对我主说：祢坐在我的右边，等我将祢的一切仇敌屈服在祢的脚下。’

⁴⁵如果达味称祂为主，祂怎会是达味的儿子呢？”

⁴⁶没有一个人能回答祂。从此以后，再也没有人敢用难题问祂了。

*22:35有些抄本没有“法学士”。

22:37申6:5

22:39肋19:18; 雅2:8

22:40罗13:8-10; 迦5:14

*22:42“基督”，或译为“默西亚”。

参阅1:16批注。

22:44咏110:1; 宗2:35; 希1:13

22:46路20:40

22:34-40 论最大的诫命

这个问题是完全可以解释明白的，因为法利塞人有六百一十三条法律规条。人必须了解并践行这些法律规条。耶稣的回答综合了申6:5和肋19:18的解释。为耶稣而言，人与天主、人与人之间的关系基础是共融合一的爱。祂在兄弟般互爱的原则之中几乎综合了所有的法律和十诫。这两种爱的综合，即对天主的爱和对邻人的爱是祂最基本的教导。法律和先知代表圣经（《旧约》）的一切（玛7:12），而爱是法律的钥匙，是无可取代的统一原则，能够排除一切引起分裂的因素，也是一切抉择的基本标准。一个人如果没有爱，就不会真正地守法（罗13:9；迦5:14；雅2:8）。

从一个基督徒的立场来看，如果对近人没有爱，对天主也就没有爱；这样，就不能真正地承行天主的旨意，也不能圆满地达成山中圣训所要求的正义（玛5:20）。对近人的爱决不能代替对天主的爱，两者也不可以等同；然而，爱近人和爱天主同样重要（参阅若一4:20）。耶稣为了将这两条诫命当作所有经书的轴心，祂首先提出人对于天主应有的孝爱态度和人们彼此之间的共融，以此作为所有宗教生活的根本。

22:41-46 论默西亚与天主子

这一次是耶稣主动发问。第一个问题的答案非常简单（42），属于常识一类的；第二个问题（45）却涉及默西亚和天主子之间的关系。祂提到了一段圣咏（咏110:1），作者达味在这一段中称呼默西亚为主，达味在这里却称他的后代为“主”。按照常理，应该是后代称呼长辈为“主”。所以，达味证实了默西亚不仅是祂的一个后裔。

很多犹太人期望默西亚是一位政治性的解放者，所以，祂常常被称为达味之子。耶稣的双关问题，一方面指出默西亚的神性根源，另一方面也指出默西亚的真正性质。耶稣被称为达味之子，是出于血统（参阅1:1）；但是，祂身为天主之子，却是达味的“主”，比达味更大（参阅3:17, 16:16, 17:5, 27:54）。

最后一段显示出耶稣解释圣经的大智慧。那些自作聪明的对头，此时都无言以对（46）。

斥责法利塞人 (谷12:38-40; 路11:42-43、46)

23

¹然后，耶稣对群众和祂的门徒们说：

²“经师和法利塞人坐在梅瑟的座位上，³那么他们所吩咐的一切，你们都要遵行，但不要效法他们的行为，因为他们只说⁴不做。

⁴他们捆起难挑的*重担，压在别人肩上，自己却不愿动一根手指去减轻这重担。⁵他们的所作所为全为了给人看，所以额头上戴上宽大的经文盒子，把袍子的边穗加长。

⁶他们最爱在宴席上坐首位，在会堂里坐上座，⁷又喜欢人们在市集上问候他们，称呼他们为老师。

⁸至于你们，不要让人称你们为老师，因为你们只有一位老师，而大家都是兄弟。⁹也不可称呼世上的人为你们的父，因为你们的父只有一位，就是天上的父。¹⁰也不要让人称你们为导师，因为你们只有一位导师，就是基督*。¹¹你们当中最大的，要做你们的仆役。¹²凡高举自己的，必被贬抑；凡谦卑自下的，必被抬举。

¹³因此，你们有祸了！经师和法利塞人，假善人啊！你们在人面前把天国封闭了，自己不进去，别人要进入，你们又不准许！

¹⁴你们有祸了！经师和法利塞人，假善人啊！你们假装做长久的祈祷，借此吞没寡妇的房产；你们必要遭受更重的惩罚！*

23:4 路11:46

*23:4 有些抄本没有“难挑的”。

23:5 玛6:1-6；出13:9-16；户15:38-39；申6:8，11:18

23:6 谷12:38-39；路11:43，20:46

*23:10 “基督”，或译为“默西亚”。

参阅1:16批注。

23:11 玛20:26

23:12 路14:11，18:14

23:13 路11:52

*23:14 有些抄本没有第14节。

诵读玛23:1-39

耶稣严厉地批评法利塞人和经师，指责他们自称法律老师，但实际生活却违反法律。耶稣要求祂的门徒要真正做到言行一致。

反省：“他们（法利塞人和经师）所吩咐的一切，你们都要遵守，但不要效法他们的行为，因为他们只说不做。”你对这话有何感想？

祈祷：祈求天主帮助你言行一致，在日常生活中摆脱一切伪善面具。

行动：将你为信仰而做的实际事情和行为写下来，看它们是符合耶稣的教导，还是只有外表的虔诚。

23:1-36 斥责法利塞人

到此，基督徒团体和犹太宗教权威之间的争论已经达到高峰。这一段反映当时的基督徒团体，可能已经从犹太团体中被逐出。这段运用辩论性的文学体裁，说明在对敌人的描述时有所夸大或简化，其中某些描述的特征比漫画更具讽刺意味。同时期的哲学辩论文献也有类似的争论。所以，这段文字本身受到了文学类型和环境的限制，我们也需要从这两方面来理解。

这里关于法利塞人和法学士的描述与评价，跟我们从其他资料看到的并不完全符合。另外，有关经文里典型人物的讲述，很可能，也很容易来源于其他宗教团体的资料，当然这也包括他们自己的团体。这段教训针对的是当时的团体“和祂的门徒们”（1）。

最终，耶稣的话可以被当作对各时代的门徒的警告，因为每个时代都有可能陷入这里所谴责的罪恶：专横霸道、强人所难、为守法律而变得虚伪顽固、不懂得问题的轻重缓急，最重要的是言行不一致、徒有虚名。这种常见的人的伪善，在这里被彻底地揭露出来。

宗教是关于人心的事情，不管是从纵向（即人与天主之间的关系）来讲，还是从横向（即涉及人与人之间的关系）而言。如果没有这些因素在内，宗教就会变成荒诞的笑话，变成奴役人、束缚人、令人窒息的东西。

¹⁵你们有祸了！经师和法利塞人，假善人啊！你们走遍天涯海角，为使一个人信教。他一入教，你们却使他变成地狱之子，比你们坏双倍！

¹⁶你们有祸了！盲眼的向导！你们说：‘谁指着圣所发誓，没有效力；但谁指着圣殿内的金子发誓，就必须遵守誓言。’¹⁷盲眼的糊涂人呀！哪样更贵重呢？是金子，还是那使金子成圣的圣殿？¹⁸你们还说：‘谁指着祭坛发誓，没有效力；但谁指着祭坛上的供品发誓，就必须遵守誓言。’¹⁹瞎了眼的人啊！哪样更贵重呢？是供品，还是使供品成圣的祭坛？²⁰那指着祭坛发誓的，就是以祭坛和摆在上面的一切来发誓。²¹凡指着圣殿发誓的，是以圣殿及住在其中的天主发誓。²²凡指着天发誓的，就是指着天主的宝座和坐在上面的天主发誓。

²³你们有祸了！经师和法利塞人，假善人啊！你们把一切都献上十分之一，包括薄荷、茴香和蒔萝，却忘记法律上更重要的公义、怜悯和忠信！这些你们固然要实行，其他也不可忽略。²⁴盲眼的向导！你们把水过滤，免得吞下蚊虫，却吞下了骆驼！

²⁵你们有祸了！经师和法利塞人，假善人啊！你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了抢夺和贪婪。²⁶盲眼的法利塞人！应该先洗净杯盘的里面，才会使外面也洁净！

²⁷你们有祸了！经师和法利塞人，假善人啊！你们就像用石灰刷白的坟墓，外表漂亮，里面却是死人的骨骸和各种不

23:16 玛15:14

23:20 玛5:34-35

23:23 肋27:30；申14:22；路11:42

23:24 肋11:41-45

23:25 谷7:4；路11:39

耶稣不仅尊重法律，祂来更是为使法律得以圆满，使其更有意义。祂奚落法利塞式的伪善理解和诠释。耶稣对于法律的批评，并不是直接针对法律本身，而是针对那些用法律作借口，掩饰自己不可告人的欲望的人。人的内心最重要，其次才是由内而生的外在行为。人的心灵必须经由天主圣言净化（若15:3），并且对此圣言作出回应，无论这种回应是出自信仰，还是出自对于信仰的服从（罗1:5）。

23:37-39 哀哭耶路撒冷

所有发生在耶路撒冷的事件，借着耶稣对此城的哀悼而告一段落。耶稣最后的这些话特别针对圣城中的宗教领袖们。他们对耶稣始终抱有怀疑的态度，不相信祂。也是因为这一点，他们没有从天主那里接受救恩。这里列举了两项指控：他们曾经杀害了先知，如今也拒绝了耶稣的邀请（37）。最终的结果是，天主将要离开他们的圣殿（38），耶稣这位默西亚也要弃他们而去，直到最终天国来到，祂以审判者的身份来临。耶稣离弃了耶路撒冷，随其自生自灭；然而他们并不是没有希望，而是在黑暗中期待曙光的出现，因为总有一天，他们会说“那位奉上主名而来的当受赞美”（39；参阅咏118:26）。这个许诺与保禄在《罗马书》中所宣布的不谋而合（罗11:26）。

洁。²⁸同样，你们外表看似正人君子，里面却充满了虚伪和邪恶！

²⁹你们有祸了！经师和法利塞人，假善人啊！你们建造先知的坟，修饰义人的墓，³⁰又说：‘如果我们生在祖先的时代，决不会与他们合伙杀害先知。’³¹你们这样说，已承认自己是杀害先知者的后代，³²现在你们去完成祖先开始了的暴行吧！³³你们这些蛇蝎！毒蛇的孽种！怎能逃脱地狱的惩罚呢？

³⁴所以，我要派遣先知、智者和经师到你们那里。但他们不是被你们杀害和钉十字架，就是被你们在会堂里鞭打，或从这城被追逼到那城！

³⁵因此，你们要背负世上所有义人无辜受死的血债：从义人亚伯尔起，直到你们在圣所和祭坛之间杀死的贝勒基雅的儿子则加黎雅为止。

³⁶我实在告诉你们：这世代的人必要偿还这一切！

哀哭耶路撒冷（路13:34-35）

³⁷“耶路撒冷！耶路撒冷！你残杀先知，又扔石头砸死那些给你派来的人。多少次我想聚集你的子女，像母鸡把小鸡拢在翅膀底下守护，但你们偏不愿意！³⁸看吧！你们的家将被废弃，空荡无人。³⁹我告诉你们，从今以后，你们再不会看见我了，直到你们说：‘因上主之名而来的，当受赞美！’”

23:28 路16:15, 18:9

23:30 路11:47

23:31 宗7:52

23:33 玛3:7, 12:34

23:34 玛5:12; 创4:8; 编上24:20-22;

匝1:1; 路11:49-51; 默18:24

23:37 玛21:35

23:38 耶12:7

23:39 咏118:26

“经师和法利塞人坐在梅瑟的座位上，那么他们所吩咐的一切，你们都要遵行，但不要效法他们的行为，因为他们只说不做。”

(玛23:2-3)

论圣殿毁灭 (谷13:1-2; 路21:5-6)

24

¹耶稣出了圣殿，往前走的时候，门徒过来指着圣殿的美丽建筑叫祂看。²但耶稣回答他们说：

“你们不是看到这一切吗？我实在告诉你们，将来这里没有一块石头留在另一块上面而不被摧毁的。”

阵痛的开始 (谷13:3-8; 路21:7-11)

³后来，耶稣在橄榄山上坐着，门徒们前来，私下问祂：

“请告诉我们，这些事要在什么时候发生？在祢的再来和世界末日之前，有什么预兆呢？”

⁴耶稣回答说：

“你们要小心，不要上当！⁵因为会有许多人假冒我的名来说‘我就是基督*’，且要迷惑许多人。⁶你们会听见战争和打仗的谣言，但你们不要惊慌，因为这些事必会发生，但末日还未到。⁷民族攻打民族，国家攻打国家，多处发生饥荒和地震。⁸这一切，就像分娩阵痛的开始。

⁹那时，人会拘捕你们，迫害你们，甚至杀死你们。你们为我名字的缘故，会被各民族所恼恨。¹⁰那时，许多人会放弃信仰，互相出卖，彼此仇恨。¹¹许多假先知出现，诱骗许多人。¹²由于罪恶横行，许多人的爱心变得冷漠。¹³但那坚持到底的，必能得救。

*24:5 “基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:16批注。

24:6 达2:28 (LXX)

24:7 依19:2

24:9 玛10:17

24:13 玛10:22

诵读玛24:1-14

这是玛窦福音中耶稣的最后一篇讲道，称为“末世言论”。祂在预告圣殿的毁灭之后，便离开圣殿区域，在橄榄山上教导门徒有关世界末日的的事情。

反省：你明了耶稣对门徒的回答吗？你认为世界末日的情景会是怎样的呢？你自己在世上的末日又会是怎样的呢？

祈祷：祈求耶稣的福音在你的生命中、在家庭和社会中越来越显而易见。最重要的并不是知道世界末日将会怎样，而是要随时准备好迎接主的来临。

行动：列出你希望在临死前完成的事，今天开始去做。

24:1-14 末世训言：论圣殿毁灭

《玛窦福音》的第二十四和二十五章为一个单元，是五篇重要讲道中的最后一篇，有关末世的讲道。它可以分为三部分：一、描述将要发生的事件（24:1-44）；二、劝导人们保持警醒并祈祷（24:45—25:30）；三、审判的比喻（25:31-46）。

玛窦设想，耶稣从圣殿出来，在远处沉思圣殿将来的命运。这种图像具有象征意义：耶稣走出了圣殿，这也是祂最后一次离开圣殿，永远地离开。随后，祂回到自己的门徒当中，即那个新的团体。这个由大黑落德所建造，有雄伟石柱和壮丽殿廊的圣殿，在耶稣口中成为渡向末世主题的跳板。

这可能是《玛窦福音》中最为费解的一段，因为所讲论的都是未来的事件。事件中的各个细节，我们无从知晓，而且其写作角度也具有时空重叠性，反映宗徒们似乎有意合并并且混淆两件事情，即圣殿被毁（历史时空中发生的事）和默西亚来临时的世界末日（历史时空的终结）。他们在寻求一些具体的标记，好能制造一个日历，较为准确地计算末日来临的时间。他们这样问，既是出于好奇，又出于恐惧。

耶稣的回答是拒绝肯定任何现世要发生的事。祂的话都在勉励门徒们保持警醒，好能面对某些必然的苦难。门徒们询问两件事情（3），可

(谷13:12; 路17:23-37)

¹⁴这天国的福音必传遍天下，向各民族作见证，然后末日才会来到。

大灾难 (谷13:14-20; 路21:20-24)

¹⁵“所以，当你们看到达尼尔先知所说的‘毁灭者的偶像’已立于圣地——读这话的人应该明白——¹⁶那时，住在犹太的要逃往山上；¹⁷在屋顶上的，不要下来拿屋里的东西；¹⁸在田里的，也不要回家取外袍。¹⁹那些日子，孕妇和哺乳的母亲将会多么痛苦！²⁰你们应该祈求，使逃难的日子不要碰上冬天或安息日！

²¹因为那是一场浩劫，从宇宙开始到现在从未有过的灾难，将来也不会再发生。²²那些日子若不缩短，无人能存活下来。但因为有天主所拣选的人，那些日子必会缩短。

(谷13:21-23; 路17:23-37)

²³那时，若有人对你们说：看！基督*在这里！或在那里！你们不要信。²⁴因为将有假基督和假先知出现，行大神迹和异事，如果可能，连被选的人也被诱骗。²⁵你们看，我已事先提醒你们了！

²⁶所以，如果有人对你们说：‘看！祂在旷野里。’你们不要出去。或说：‘看！祂在那个隐秘的地方。’你们也

24:14 玛28:19; 罗10:18

24:15 达9:27, 11:31, 12:11

24:17 路17:31

24:21 达12:1

*24:23 “基督”，或译为“默西亚”。

参阅1:16批注。

是他们并不确定这两件事情之间的关系。“这些事”是指圣殿被毁：“祢的再来”指主耶稣带着圆满的光荣来临的日子，也就是世界终穷的时刻。

在终结的时候，会有一连串的重大事情发生（4-14），但是，这些事肯定不会按照人们所预期的时间顺序发生。人们的内心将要混乱，人与人之间充满怨恨与争斗、天灾人祸、迫害、屠戮等等，这一切就如同新时期诞生之前必然要经历的产痛。最终，人必须忍受这些痛苦，耐心地等待，因为天主将使一切痛苦升华（9），福音将会传遍世界（14），忠信的人都必得救（13）。

世界末日不会立刻到来，今日流行的看法也是如此。末日来临之前要出现一些预兆作为标记，但所列举的标记绝对不可以被理解为末日来临的时间表。历史上，人们曾多次预言末日来临的时刻，但这些预言都被证明是错误的！这种对末日的计算和预测，都与福音的精神背道而驰，因为，所有这些讯息都在劝勉人们，要警醒（25:13），善用“塔冷通”，并结出相称的果实（25:14-30），同时还要帮助有需要的人（25:31-46）。如果福音给我们指出未来，那也是为了更好地帮助我们投身于现今的历史。

诵读玛24:15-31

耶稣继续谈论关于末世的情景。玛窦将在他的时代里所发生的事与耶稣的教训一起记述。宇宙的动荡和各种大灾难的景象，使我们明白最后审判定会迅速来临，且毫无先兆，所以我们必须有所准备。

反省：你认为我们已进入“末世”的时代了吗？是否一切的事都越来越坏？要记得世上的灾难常常发生。我们必须照字面解释这些经文吗？你有何感想？

祈祷：为所有天灾人祸（战争或种族屠杀）的受害者祈祷。若这些事发生了，也求主赐予智慧，使你以恰当的言语和态度来回应。

行动：结识一些致力于扶危济困、为天灾人祸的受害者提供援助的机构，按照你的能力给予资助或参与这些工作。

不要相信。²⁷因为人子的来临就像闪电，从东方发出，直照到西方；²⁸死尸在哪里，秃鹰就聚集在哪里。

基督再度来临 (谷13:24-27; 路21:25-28)

²⁹“那些灾难的日子过后，太阳发黑，月亮失光，群星自天坠落，宇宙万象震荡。³⁰然后，天上会显示人子的记号，地上各民族都要捶胸痛哭，并看见人子带着威能和圆满的荣耀，乘着天上的云彩降来。³¹祂要派遣祂的天使，吹起响亮的号角，自四面八方，从天这边到天那边，把祂所选的人召集回来。

无花果树的例子 (谷13:28-31; 路21:29-33)

³²“你们应该从无果树领悟一个道理：当树枝发出嫩芽，生出叶子时，你们就知道夏天近了。³³同样，当你们看到这一切发生时，就知道祂已来近，就在门口了。³⁴我实在告诉你们：这世代还未过去，这一切就要发生。³⁵天地都会消逝，但我的话永不会消逝。

论那日子与时间

³⁶“至于那日子和那时辰，谁也不知道，连天上的天使都不知道，子也不知道，只有父知道。

³⁷人子来临的情况，就像诺厄的时代一样。³⁸在洪水之前的日子，人们照常吃喝嫁娶，直至诺厄进方舟的那天，³⁹仍然

24:29 依13:10、13；则32:7；亚8:9
24:30 达7:13；匝12:12-14；默1:7
24:31 依27:13；格前15:52；得前4:16
24:35 依40:8

24:36 谷13:32；宗1:7；
参阅路17:26-36
24:37 创6:5-7:23；路17:26-27；
伯后3:6

24:15-28 大灾难

这一段采用了默示文学的写作风格，引用达尼尔先知暗示的公元前一六七年，安提约古第四约丕发乃在全燔祭坛上建立希腊神宙斯像（15；参阅达9:27），强迫犹太人崇拜异教神明的历史事件（取自光启《新约导读丛书——玛窦福音》），具体地描述了耶路撒冷的毁灭，但其主要目的在于鼓励门徒们从这些灾祸中学得教训，不至于误信人子来临的谎言。这“一场浩劫”（21）将挑战人的信德，甚至被拣选的人在得救的事上也要面临危机。但是，天主出自爱的干预将会缩短这段时期（22）。他们应该提防假先知和假默西亚（23-28），这些人甚至能将拣选的人带入歧途。重复地强调“不要相信”（23、26），是要教训他们，在这些灾难和骗子面前时常保持清醒。

至于宇宙间的混乱和最后的荒凉景象，是为指出末日的审判将突然降临到每一个人头上。

24:29-31 基督再度来临

有关默西亚最后来临的景象描述，充满先知性和默示性的文学特征，所用的语言极富象征意义，是为说明子在世界末日，以天主的名字所执行的最后审判。当作者将前面所描述的事件，穿插在现今的历史背景中时，基督的再来就标志着历史的终结。基督再来就是历史的目标、终结和决定性的事件，也是整个人类历史的意义所在。每一代人都经验到人子的审判，而那些能够坚持到底的，将会获得永远的救恩。

基督教会传统中的象征学都认为“人子的记号”就是十字架（30）。

诵读玛24:32 — 25:30

耶稣继续末世言论，并用几个比喻劝告门徒要留心、保持警醒，好准备迎接祂再度来临。

反省：这些比喻传递给你什么讯息？你认为自己已经预备好迎接主的来临了吗？你是否认识自己的才华？有没有运用你的才华使世界变得更好？

不知不觉，等到洪水冲来，就把他们卷走了。人子来临的情况也是一样。⁴⁰那时，两个男人同在田里工作，一个被提去，另一个留下。⁴¹两个女人同在磨房里推磨，一个被提去，另一个留下。⁴²所以，你们要警醒！因为你们不知道你们的主在哪一天要来。

常常警醒 (玛25:13; 路12:39-40)

⁴³“你们要明白：如果主人知道小偷会在晚上某个时候来，他必会警醒，不让小偷进入屋里。⁴⁴所以，你们也要准备好，因为人子要在你们料想不到的时刻突然来临。

(路12:42-48; 参阅谷13:34-37)

⁴⁵试想，谁是个精明又值得信赖的仆人，主人派他管理全体家仆，并按时分发他们的粮食呢？⁴⁶当主人来到，见他忠于职守，这仆人就有福了。⁴⁷我实在告诉你们，主人会把自己的一切财产交给他管理。

⁴⁸但如果他是个坏仆人，心里想：‘我的主人必会迟来。’⁴⁹他就动手殴打其他的同仆，跟醉鬼一起吃喝。⁵⁰在他想不到的日子，猜不着的时刻，他的主人就来到，⁵¹把他铲除，使他跟假善人有一样的下场，在那里只有咬牙切齿的哀号。

祈祷：在祈祷中反省你的行为，尤其是那些你觉得最有意义的事情，是否更好地预备你与主相遇？或者恰恰相反，这些事使你麻木并与主分离？

行动：善用你的时间和才华，尤其用在那些有助于你与主相遇的事情上。

24:32-44 末日的日期和时间

没有人知道末日来临的时刻。故意不让人知道那日期，是为激发人们时时警醒，不能忽视现在的时日。无花果树的注解，劝导人要懂得分辨。这是门徒在末日时刻来临之前必须具备的态度。

对于这即刻的来临，不可以从时间的意义上理解，而应该从神学的意义上理解。这里所强调的和后面比喻所说的，都肯定上主会随时到来。这种肯定是为激励团体，不要在现世妄求一种永恒的国度。

当门徒们从询问事件转为询问时间时，耶稣的回答非常明确：没有人知道……只有天父知道。虽然我们不能知道末日来临的日期和时间，但却应该时常记住，人子必将来临。我们必须警醒，并作好充分准备。

面对众多没有把握的事件和一切似乎显得失败且令人沮丧时，耶稣以一个绝不动摇的信念支持信徒们：“天地都会消逝，但我的话永不会消逝”（35）。

24:45-51 常常警醒

仆人的比喻强调门徒们应有的警醒和恒心到底的态度。仆人在主人归来时要得到报应，或得到奖赏，或受到惩罚。

这个比喻也是在嘱咐基督徒团体的领导们，要有保持警醒的心态。主人对负责任的仆人的要求也包括明智和警醒。比喻也强调忠信的仆人将会获得天国的赏报，而这个赏报就是天主自己和祂的事业，不是其他任何事物。这个赏报，在以强权和法律主义所建立的社会里面是难以理解的。

十个伴娘的比喻（参阅玛7:21-23；路12:35-40）

25 ¹那时，天国好像十个伴娘拿着自己的灯出去迎接新郎。²她们当中五个愚笨，五个精明。³那愚笨的带了灯，却没有随身带灯油；⁴但那精明的带了灯，还把灯油装在瓶里带来。⁵因为新郎迟迟未到，她们都打盹儿睡着了。

⁶到了半夜，有人喊说：‘新郎来啦！快去迎接！’⁷众伴娘立刻醒来，整理好她们的灯。⁸那些愚笨的对精明的说：‘把你们的油分一些给我们吧！我们的灯快熄了！’⁹但那些明智的回答：‘不行，这些油可能不够我们和你们用。你们最好去卖油的地方为自己买吧！’

¹⁰她们出去买油的时候，新郎来到了。那些已预备好的，就跟新郎一起进去参加婚宴，门便关上了。¹¹后来，其余的伴娘来到，说：‘主啊，主啊，给我们开门吧！’¹²但他回答说：‘我实在告诉你们，我不认识你们。’

¹³所以，你们要警醒！因为是哪个日子或哪个时辰，你们无法预知！

塔冷通的比喻（谷13:34；路19:11-27）

¹⁴“又好像一个人要出门远行，叫自己的仆人来，把财产交托给他们。¹⁵他按照各人的才干，把五个塔冷通给第一个，两个塔冷通给第二个，一个塔冷通给第三个，之后便上路走了。

¹⁶那领了五个塔冷通的仆人立刻用这些钱做买卖，又赚了

25:1-13 十个伴娘的比喻

四位圣史中，唯有玛窦记载了这个比喻，指的是耶稣的再度来临。所描述的是人们期待复活，并等候基督再次来临的情况。天国不是被比喻为十个伴娘，而是被比喻为那个盛大的婚宴。这个比喻的中心讯息是让人充分准备好自己。

比喻提到两个事实，即新郎迟迟未到，和等候者睡着了（不警醒）。那些愚蠢伴娘的愚蠢之处，不在于睡着了（因为她们都打盹儿睡着了），而在于她们没有准备好随时执行使命。她们没有考虑到新郎可能会迟到，因此也没有准备足够的灯油。那些聪明的伴娘拒绝与她们分享灯油，这是一种比喻手法，告诉我们，这种必须的准备是个人性的，不可以转借。同样，只依赖他人的忠信而自己不懈努力，是毫无用途的。

新郎的反应说明这些愚蠢的伴娘象征信徒团体中的徒有虚名、没有全心全力投入的人，最终不会准备好自己。“所以，你们要警醒”（13），这句话是在警告我们，要时常保持忠信，并全心全力将耶稣的教导付诸实行。

25:14-30 塔冷通的比喻

这个比喻也劝导人，在天主审判的时刻到来之前，应该保持忠信和警醒。

从上下文我们可以看出，这个比喻的重点是仆人们交账的情形，尤其聚焦于那个过分谨慎的仆人身上。耶稣斥责那些摇摆不定的人，他们接受了天国的讯息，后来却躲在空洞的安全感中，没有结出果实。

耶稣的门徒必须要使天国的资产在指定的时期内结出果实。为玛窦而言，这是指“教会的时期”。那些没有结出果实的人，即使他们能将这些资产保存得完好无损，但在最后审判时仍将全部失去。同样，教会的团体也必须要警惕、小心，以免将自己的使命沦为一种敷衍塞责的自满自足。

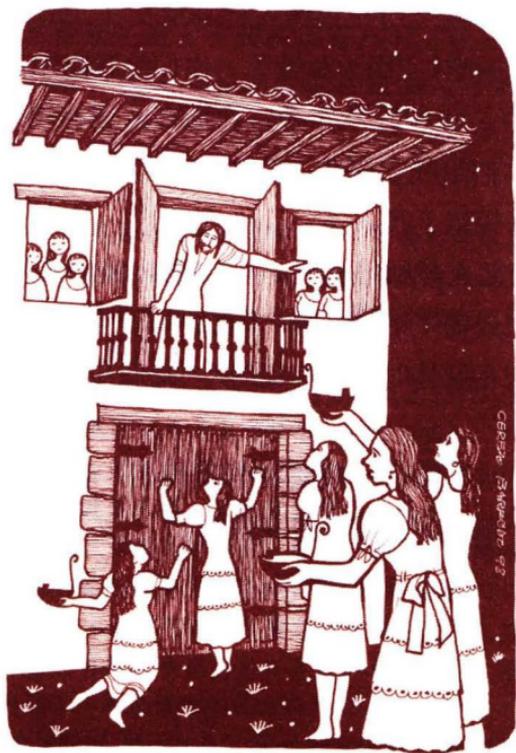
五个。¹⁷那领了两个塔冷通的也是这样，又赚了两个。¹⁸但那领了一个塔冷通的，却在地里挖了个坑，把主人的钱埋起来。

¹⁹过了好久，这些仆人的主人回来，要跟他们结账。²⁰那领了五个塔冷通的仆人前来，呈上另外五个，说：‘主啊，你交托给我五个塔冷通，你看，我用它们又赚了五个。’²¹主人对他说：‘做得好！你是忠信的好仆人。你既然在小事上忠信，我要把更大的事交托给你。进来，分享你主人的福乐吧！’

²²那领了两个塔冷通的仆人也前来，呈上另外两个，说：‘主啊，你交托给我两个塔冷通，你看，我用它们又赚了两个。’²³主人就对他说：‘做得好！你是忠信的好仆人。你既然在小事上忠信，我要把更大的事交托给你。进来，分享你主人的福乐吧！’

²⁴最后，那领了一个塔冷通的仆人也前来说：‘主啊，我知道你是个严厉刻薄的人。你没有播种的地方也要收割，你没有投资的地方也要获利。²⁵所以我害怕起来，就把你的塔冷通埋在地里。你看，你的钱还给你。’²⁶但是主人回答说：‘你这个懒惰的恶仆！既然知道我要在没有播种的地方收割，在没有投资的地方获利，²⁷你就应该把我的钱存入钱庄，当我回来时，可以连本带利收回！

²⁸如今，把他的塔冷通拿来，交给那有十个塔冷通的。²⁹因为凡有的，还要给他更多，使他富足有余；而那没有的，连他以为有的也要拿走。³⁰至于这个无用的仆人，把他丢到外面的黑暗里去，使他在哪里咬牙切齿地哀号。’

十个伴娘的比喻

最后审判

³¹ “当人子在祂的光荣中来临时，有众天使伴随，祂要登上祂光荣的宝座。³²所有的民族聚集在祂面前，祂要把他们一一分开，好像牧人把绵羊和山羊分开一样，³³要把绵羊放在祂的右边，山羊放在祂的左边。

³⁴然后，君王要对祂右边的人说：

‘来吧，我父所祝福的人！来承受在创造世界以来就为你们预备的国吧！³⁵因为我饿了，你们给我吃的；我渴了，你们给我喝的；我在异乡作客，你们在家里接待了我；³⁶我衣不蔽体，你们给我衣服穿；我生病，你们照顾了我；我在监里，你们来探望了我。’

³⁷那些义人却回答祂说：‘主啊！我们几时见祢饿了给祢食物吃，或渴了给祢水喝？³⁸我们几时见祢在异乡作客接待了祢，或衣不蔽体时给了祢穿的？³⁹我们几时见祢生病或入狱探望了祢？’

⁴⁰君王回答说：‘我实在告诉你们：你们对我兄弟当中最小的一个所做的，就是对我做的。’

诵读玛25:31-46

耶稣的末世言论阐明进入永生的最后条件，就是爱护那些跌倒或被遗弃的兄弟姊妹，并与他们分享一切。

反省：这条件对你有何启发？这岂不是忽略了宗教规条，而且太通俗了吗？如果只需要做好事就得永生，为什么还要作基督徒？

祈祷：借圣神的德能，祈求在需要帮助的人身上能认出天主；并在帮助迷途者重获人性尊严时，能光荣天主。

行动：探访一位需要帮助的亲戚或邻人，不求回报地给予帮助。

25:31-46 最后审判

这篇道理的目的不是为描述末日的事件，而是在谆谆劝导人准备好自己，只有这样，才能够经得起最后的考验。同时也突出其核心讯息，即耶稣，这位人子的君王身份。那些被接到天国里的人，就是那些以富有同情心的爱对待近人的人。

在《旧约》中曾经提到这六种爱人的方式（依58:7；约22:6-7），在这里，这些方式是爱的诫命的具体实践（22:37-40）。耶稣的教导特别反对买卖型的心态：做某些事的动机纯粹是想获得天主的赏报，以为自己可以使天主没有其他选择，只能赏报他们。因此，即使完成这些工作，也不是为了天主，而是反对天主，就等于绑着天主的手，强迫祂去赏报这些信徒。这其实是将真正的宗教信仰完全扭曲了。

所以说，一个人无论以何种善行服务有需要的近人，其最后的判决还要取决于这些善行背后的动机。出自真爱的慈善工作，不会受到任何限制，也不会为这工作的价值附加任何条件。

耶稣所讲的话针对所有的人，没有任何区别。如此说明，在祂的门徒们所组成的有形可见的团体——教会之外，天主的国度仍然可能实现。地上的教会不能等同于天国。教会是服侍天国的谦卑仆人，而天国可以超越教会可见的范围。这使我们明白，原来，许多人没有听说过耶稣这个名字，但他们实践了天国的价值，爱护邻人。这也就是我们通常

⁴¹然后，祂又对左边的人说：‘离开我吧！该受诅咒的！你们到那为魔鬼及其使者预备的永火里去吧。⁴²因为我饿了，你们没有给我吃的；我渴了，你们没有给我喝的；⁴³我在异乡作客，你们没有接待我；我衣不蔽体，你们没有给我衣服穿；我生病或坐监，你们没有来探望我。’

⁴⁴他们同样问：‘主啊！我们几时见祢饿了、渴了、在异乡作客、衣不蔽体、生病或在监里而没有服侍祢呢？’

⁴⁵那时，君王要回答他们说：‘我实在告诉你们，你们没有为他们当中最小的一个做的，就是没有为我做。’⁴⁶这些人要去受永罚，而义人却要进入永生。”

杀害耶稣的阴谋（谷14:1-2；路22:1-2；参阅若11:47-57）

26 ¹耶稣讲完了这一切话，就对门徒们说：

²“你们知道，两天之后就是逾越节了，人子将被交出钉在十字架上。”

³这时候，在大司祭盖法的庭院里，众司祭长和民间长老聚集一起，⁴商量用诡计捉拿耶稣并杀死祂。⁵但他们说：“不能在庆节期间动手，免得激起民众暴动。”

所说的“匿名的基督徒”。这一切便能决定他们的最终归宿（40、46）。这位审判普世的主，隐藏于所有的穷人当中，隐藏在所有痛苦的面容背后；而这种隐藏的事实，要在最后的时刻显露于众人面前。

另外，耶稣的这些教训，也针对那些没有实际投身于自己使命中的基督徒，为的是将他们从昏睡中唤醒，警告他们，在祂第二次到来之前，每一个人的命运取决于自己对待有急需者的态度。

诵读玛26:1-16

耶稣的苦难开始了。耶路撒冷的宗教领袖决意要杀死祂。耶稣清楚地知道死亡已临近，而犹达斯已决意出卖自己的师傅。

反省：在耶稣的教导中，哪一段是常人最难接受的？耶稣已知道自己将要受死，想一想，为什么祂不避免这场灾难？

祈祷：求主帮助你在日常生活中，即使在面临各种问题与挑战时，也不会放弃努力建设更美好的世界。

行动：将自己完全交托在天主手里。每次当你记起某个棘手难解的问题时，合上双眼并在心中说：主，我把自己交托在祢手里。

26:1-5 杀害耶稣的阴谋

玛窦以三个场景向读者介绍耶稣的苦难，呈现耶稣周遭的人对苦难的不同态度。这些人们包括耶稣的对头、犹达斯、祂的门徒们，还有一个妇女。

所有的讲道已经结束，在平静中受苦的时刻来到了。耶稣的态度是主动的；祂完全明了，且心甘情愿地拥抱这痛苦。天主子并不知道世界终穷的时刻（24:36），但祂知道，随着逾越节的到来，自己的时刻到了。祂也让自己的门徒们知道此事。

只有“这时候”（3），宗教和政治权力才联合起来，决定逮捕并处死耶稣。第一幅图画的中心主题，是这些司祭长同意杀害耶稣（3-5），其中有犹达斯作为同谋（14-16）。

在伯达尼被傅油（谷14:3-9；参阅路7:36-50；若12:1-8）

⁶耶稣正在伯达尼癩病人西满的家里时，⁷有一个女人拿着一玉瓶贵重的香液，来到正坐席的耶稣跟前，把香液倒在祂的头上。⁸门徒们见了，就很生气，说：

“为什么这样浪费？⁹这香液应可以卖很多钱，周济穷人呀！”

¹⁰耶稣注意到了，就对他们说：

“你们为什么要难为这个女人呢？她为我做了一件好事。¹¹你们身边常有穷人，却不会一直有我。¹²她把香液倒在我身上，其实是预备我的葬礼。¹³我实在告诉你们：福音无论传到世界什么地方，都要传述她所做的好事，来纪念她。”

犹达斯叛变（谷14:10-11；路22:3-6）

¹⁴在那十二人当中，一个名叫犹达斯的加略人，去见司祭长们，¹⁵说：

“如果我把耶稣交给你们，你们愿意给我什么？”

他们就约定给他三十块银钱。¹⁶从此，他便找机会把耶稣交给他们。

26:6-13 在伯达尼傅油

玛竇没有说出那个妇人的名字。若望说她是拉匝禄的姊妹玛利亚（若12:3）。那倒在耶稣头上的香液，并不代表傅油的意思（参阅撒10:1；列下9:6），而是一种公开表达尊重的仪式。门徒们认为这是一种浪费，若把那香液换作钱，帮助穷人可能更好（参阅19:21）。耶稣当众纠正了他们的看法，并且指出这一举动的深刻含义。

首先，“为我”傅油（10）这一举动表达了对耶稣的爱。接下来（11）所引用的经文（申15:1-11）说到，由于一些人的自私，而使得以色列境内出现贫穷；但是这个妇女却显示出自己爱的慷慨（6:22-23）。其次，这个举动预示将来埋葬耶稣时傅抹遗体的香料，耶稣在活着的时候接受了，因为祂确知死期将至。第三，这个举动将会永远存留于教会的记忆中，纪念这位慷慨爱主的人。

“你们身边常有穷人，却不会一直有我”（11），这句话曾一次又一次地被误解。耶稣根本不反对社会的进步，也不反对为穷人争取更好的生活，事实上祂赞成这一切。经文要强调的是，当耶稣还在的时候，最重要的事就是要关注祂的临在，效法祂的一举一动。

这个妇人趁着祂还在的时候做了要做的事，因为祂很快便不在这个世界上。门徒们还有很多时间去照顾穷人（25:31-46）；另一方面，耶稣早已成为穷人中最穷的人——被门徒们肤浅地误解、遭朋友出卖、众叛亲离、被判处死，祂简直就是受苦仆人的具体化身。

这里也提醒我们，圣经的讯息中没有一套改良社会和一次而永久地消除人类所有痛苦的具体计划；但却让我们看到贫穷的事实和穷人所需要的帮助，“你们对我兄弟当中最小的一个所做的，就是对我做的”（25:40）。

26:14-16 犹达斯叛变

这段描述可能是福音当中最使人不安的一段。我们很难想象到，耶稣竟然被自己身边的门徒出卖了。早期的基督徒对此感到难以理解，于是引用圣经来说明，即便是在这种最卑鄙的行动中，天主的计划也会最终实现。

犹达斯出卖耶稣的原因，可能是他贪财、野心勃勃、嫉妒或者失望等等。此时，西满家中那个妇女的忠信与这十二人中一个的叛变，形成了鲜明的对比。

预备逾越节晚餐 (谷14:12-16; 路22:7-13)

¹⁷无酵节的第一天，门徒们来问耶稣说：

“祢要我们在哪里为祢预备逾越节的晚餐呢？”

¹⁸耶稣回答说：

“你们入城去找某人，告诉他：‘老师说：我的时候快到了，我要和我的门徒们在你家里过逾越节。’”

¹⁹门徒们就按照耶稣所吩咐的，准备了逾越节晚餐。

預告有门徒叛变 (谷14:17-21; 参阅路22:21-23; 若13:21-30)

²⁰到了晚上，耶稣和那十二门徒一起吃饭。²¹正在吃的时候，祂说：“我实在告诉你们，你们当中有一个人要出卖我。”

²²他们十分纳闷，一个接一个地问祂：

“主啊，不是说我吧？”

²³祂回答：“那与我在同一个碟子里蘸食的人要出卖我。²⁴人子固然要照经上所写的离去，但那出卖人子的人有祸了！若他从未出生，为他更好！”

²⁵那个要出卖祂的犹达斯也问：“老师，不是说我吧？”

祂回答：“你自己已经说了。”

建立圣体圣事 (谷14:22-26; 路22:14-20; 参阅若6:51-59; 格前11:23-25)

²⁶他们吃了一会儿，耶稣拿起饼，祝福了，擘开，递给门徒们说：“你们拿去吃吧！这是我的身体。”

诵读玛26:17-35

耶稣与自己的门徒一起吃祂的最后晚餐，并建立了圣体圣事。祂揭露了犹达斯的背叛，随后预告众门徒也会抛弃祂。

反省：圣体圣事（感恩祭）对你有什么意义？你是否愿意为建立更美好的世界，即天主的国，而让别人分享你的生命（如同圣体一样）？

祈祷：与家人一起祈祷，愿我们基督徒成为改善世界的酵母，不再有人因饥饿或孤独而死亡。

行动：在你的家庭中，设法透过付出、服务和爱去实践圣体圣事的精神，并留心欣赏那些流露圣体圣事精神的特别时刻。

26:17-30 逾越节和圣体圣事

玛窦在叙述耶稣的苦难时，显示出耶稣是每个环境中主导一切的人，是祂决定了自己的时刻。反对祂的人所设计的各种阴谋诡计不甚清楚，但祂却发现自己的交付验证了经上的话，完成了天主的计划。

门徒们称呼耶稣的方式有些许区别。除了犹达斯外，所有的门徒都称呼祂为“主”，明认祂的权威和能力；但是，犹达斯却称祂为“拉比”（老师），只有反对耶稣的人才以这个称号称呼祂；在《玛窦福音》中，这个称呼带有贬义色彩（23:7，26:49）。犹达斯说话的方式，如同反对耶稣的人说话的方式，因为他还不明白耶稣就是主。

耶稣在庆祝犹太人的逾越节时，也曾经重复了其中的一些仪式，比如分饼、传杯等，但祂用自己的话为这些举动或仪式赋予新的意义，其中不仅提到离埃及的事件，更指向自己的死亡。那个被分食的饼是祂的身体，葡萄酒是祂为众人所倾流的血。耶稣如同新的逾越羔羊，被宰杀祭献，借此一个新的盟约将会订立。

“身体”一词，不单单指人类的物质部分，而是整个人，包括他能表达自己和别人建立关系的精神、情感等部分。当耶稣说“我的身体”时，是说祂整个的人、祂将要交付出来的、直至死亡的整个生命。

²⁷接着祂又拿起杯，祝谢了，递给他们说：

“你们大家都从这杯里喝吧，²⁸因为这是我的血，立约的血，要为众人倾流，以赦免罪过。²⁹我告诉你们：从今以后，我不再喝这葡萄酒了，直到我同你们在我父的国度里，一起喝新酒的那天。”³⁰唱完圣咏后，他们便出来，往橄榄山去了。

預告门徒溃散（谷14:27-31；路22:31-34；参阅若13:36-38）

³¹然后，耶稣对他们说：

“今晚，你们会因我而动摇，人人跌倒，因为经上写着：‘我要打击牧羊人，羊群就四处逃散’。

³²但是我复活之后，要比你们先到加里肋亚去。”

³³伯多禄对祂说：

“即使众人都对祢摇摆不定而跌倒，我决不会！”

³⁴耶稣回答他：

“我实在告诉你，就在今夜鸡叫之前，你会三次不认我。”

³⁵伯多禄再说：“即使要我跟祢去死，我也决不会不认祢！”所有的门徒也都这样说了。

山园祈祷（谷14:32-42；参阅路22:39-46）

³⁶此后，耶稣和他们来到一个名叫革责玛尼的地方，对门徒们说：“你们坐在这里，我要去那边祈祷。”

那个在耶稣手中被分开的饼，将会联合所有参与共同分享食物的人，以及所有共同分享这个生命之源的人。

耶稣的这些话总结了祂的一生以及祂的使命：一个交付出来的生命、一个为了众人而被杀害的生命。但是，这些话同时解释了祂的苦难和带来拯救的死亡。

在死亡即刻来临之际，耶稣彰显了对于天主必胜的坚定信念，借着宴席的图像表达了祂的信心。在《圣经》中，宴席象征被拣选者最后得胜的喜乐。耶稣通过这种形式，也表达了祂的门徒与师傅、天主之间的共融相通，正如祂向门徒们所提到的，自己将和他们在天上与天父共赴盛宴（29）。

26:31-35 预告门徒溃散

第二个悲惨的宣告，是关于门徒们在试探面前将有的惨败（参阅6:13），如同四散的羊群；但是，他们的失足跌倒不是最终的结果，因为他们的牧人将要复活起来，且在加里肋亚重新聚集他们。

福音作者反复强调耶稣和门徒们在一起（18、20、23、29、38、40、51），而门徒们却没有真正地和耶稣在一起。犹达斯将祂交付给祂的敌人；甚至伯多禄、若望和雅各伯，这些亲眼目睹祂显圣容的门徒们，也不能和祂一起警醒祈祷一个小时；这些曾经宣认相信祂的人，如今四散奔逃，离祂而去；这个曾经向祂表示自己信德坚定的伯多禄（33-35），结果却三次否认与祂的关系。

诵读玛26:36-56

耶稣在山园祈祷，应该在此时陪伴祂的门徒们却呼呼大睡。耶稣接受了天主的旨意，然后被犹达斯出卖，被敌人逮捕。

反省：你认为门徒的行为怎样？在各种挑战中，你会如何坚持跟随耶稣？你会不会向天主诉说自己的一切疑虑和恐惧？

³⁷祂带着伯多禄和载伯德的两个儿子一同去了，开始忧伤哀痛，³⁸便对他们说：

“我的心灵痛苦得要死。你们留在这里，同我一起警醒吧！”

³⁹祂稍往前走，把脸伏在地上，祈求说：

“我的父啊！如果可以，使这杯离开我吧！但不要照我的意思，而要照祢的意愿！”

⁴⁰祂回到门徒们那里，见他们都睡着了，就对伯多禄说：

“你们陪着我警醒一小时也不能吗？⁴¹要警醒啊，祈祷吧！免得陷入诱惑。心灵固然愿意，肉体却是软弱的！”

⁴²祂又一次走开，去祈祷说：“我父，如果这杯不能拿走，一定要我喝，就照祢的旨意实行吧！”

⁴³祂再次回来，看见他们还在睡觉，因为他们的眼皮重得睁不开。⁴⁴祂不理他们，第三次走去祈祷，说了同样的话。⁴⁵然后，祂回到门徒那里，对他们说：

“还在睡觉？还在休息吗？看，时候到了，人子就要被交在罪人手里。⁴⁶起来！我们走吧！看，那出卖我的人来了。”

耶稣被捕（谷14:43-50；路22:47-53；参阅若18:1-11）

⁴⁷耶稣还在说话时，那十二人之一的犹达斯来了，带着一大群人，手持刀剑和棍棒，是由司祭长和犹太长老们派来

26:37 希5:7

26:38 咏42:6、12；纳4:9

26:39 若4:34，6:38；斐2:8

26:42 玛6:10；希10:9

26:45 若12:23，13:1，17:1

祈祷：今天念天主教数次，尤其留意“愿祢的旨意奉行在人间，如同在天上”这句祈祷文。

行动：选一天平常的日子进教堂，在这种氛围中，献上你的祈祷，向天主诉说你的一切疑虑和恐惧。

26:36-46 山园祈祷

玛窦要向我们揭示关于耶稣的灵性幅度，祂那人性的悲痛忧伤、面临死亡的痛苦，以及祂对于天父旨意的孝爱顺从。换句话说，也就是关于天主子的真正人性的一面。只有耶稣在十字架上感到被遗弃时所发出的哀号，才表达出类似的戏剧性情节（27:46）。

耶稣经历了内心的各种斗争之后，最终满怀信赖地将自己全盘交付，服膺天父的旨意。这一场景是天主教中两项祈求的回应：“祢的旨意奉行”，和“不要让我们陷入于诱惑”。当信徒们处处碰壁、承受各种限制、生活变得灰暗且失去意义、信德受到严重的考验而经验天主的缄默时，耶稣的祈祷就是所有信徒祈祷的典范。

玛窦向我们所展示的受苦的耶稣，是一个渴求朋友陪伴的人（36、38、40），结果却无人陪伴祂。就连自己的三个最亲密的朋友，那时也酣然大睡，更使祂感到孤独和痛苦。

26:47-56 耶稣被捕

按照玛窦的叙述，耶稣在整个被捕过程中如同上主的仆人，控制着全局的发展（依42:3-4）。祂遭受暴力对待，不但不还手，还阻止一个门徒的反抗；祂接受背叛者的亲吻，又平息群众抵抗的冲动。祂不是危险的强盗，而只是一个公开施教并爱好和平的老师。祂完全可以显示自己超凡的力量，但是为了拥抱并完成天父的计划，祂接受了这一切，隐藏了自己的能力，就如同经书记载的那样，这一切将会发生。

耶稣告诫祂的门徒们，永远不可以诉诸暴力，即使为了维护正义的事，也不允许。祂已经选择了爱和仁慈的方式，将要要把以暴易暴的恶性循环彻底打破。这种教导，在耶稣自己成为暴力的牺牲品时，更加具有一种特别的能力。

的。⁴⁸那叛徒早已给了他们一个暗号，说：“我吻的那人就是祂，你们便可把祂抓住。”⁴⁹他立刻走近耶稣，说：

“老师！祢好！”便吻了祂。

⁵⁰但耶稣对他说：“朋友，你要做的事，就做吧！”

那些人一拥上前，下手抓住了耶稣。⁵¹那时，在耶稣身边的一个人出手，拔出自己的剑就砍，把大司祭仆人的一只耳朵削掉了。

⁵²但耶稣叫住他，说：“把你的剑收回去！凡动剑的，必死在剑下！⁵³或者你以为我不能求我的父，而祂会立刻为我派来超过十二个军团的天使吗？⁵⁴若是这样，经上所记载的必须要发生的事，又怎能应验呢？”

⁵⁵其时，耶稣对群众说：“你们带着刀剑棍棒来捉拿我，把我当作强盗吗？我天天坐在圣殿里教导人，你们却不来逮捕我！⁵⁶但这一切事发生了，是要应验先知的話。”

果然所有的门徒都离弃祂，逃走了。

耶稣受公议会审问

(谷14:53-65；路22:54-55、63-71；参阅若18:12-16、19-24)

⁵⁷那些人捉拿了耶稣，把祂带往大司祭盖法的家。经师和犹太长老们已聚集在那里。⁵⁸伯多禄远远地跟着祂，一直来到大司祭的庭院，走了进去，跟差役一起坐着，想看这事的结局。

诵读玛26:57-75

宗教领袖审问耶稣，用假见证指控祂。耶稣宣认自己是天主子，于是被判死刑。伯多禄本来有机会保持忠信，可惜他失败了。

反省：耶稣是否犯了“亵渎”罪？今天，有什么会被视为“亵渎”罪呢？你认为伯多禄怎样？他的态度不是比犹达斯更恶劣吗？如果不是，为什么？

祈祷：为基督徒祈祷，愿他们都能用言语，更用生活方式来宣告耶稣是“天主子”。

行动：今天不用言语（谈话或演讲），却用行动和实际态度去显示你如何相信耶稣。

26:57-68 耶稣受公议会审问

玛窦描述的有关耶稣在公议会面前受审判的情况，既连贯又清晰，然而，我们不能认为这是当时情况的确切记录。问题的根本在于，他们想要合法地杀死耶稣。他们既然早已有此决定，那么，问题便集中在耶稣的“超越的默西亚主义”上。这既不是群众所期待的政治性的默西亚主义，也不是单单由达味后裔中兴起的默西亚主义；而这位默西亚要坐在天主的右边（咏110:1），并且要从至高者的手中接受无上尊威的权柄（达7:13）。如果耶稣只是信口开河，那祂便是个亵渎者，应该被处死；可是，如果祂真的拥有这些权柄，那受审判的祂就是审判者。被大司祭判罪的耶稣为自己坦然作证，并因此受死，所以祂既成为见证人，又成为殉道者。

宣判死罪之后便是对耶稣的讥讽和嘲笑（27:27-31），这一幕充满讽刺意味，大司祭和长老的行为，已经在熟读福音的读者眼中显示出他们的本来面目。

(谷14:55-61a)

⁵⁹司祭长和全体公议会要定耶稣死罪，便设法找出假证据来控告祂。⁶⁰虽然出来许多作假供证的人，还是找不到什么证据。最后，有两个人上前来，⁶¹指控说：

“这人曾说：

‘我能拆毁天主的圣殿，并在三天内把它重建起来。’”

⁶²于是大司祭站起来，问耶稣说：

“祢不回答吗？这些人作证控告祢的，是怎样的事？”

⁶³耶稣却默不作声。

(谷14:61b-64；路22:66-71；参阅若18:19-21)

大司祭又说：

“我命令祢以永生的天主之名发誓，告诉我们，祢是不是基督*、天主子？”

⁶⁴耶稣回答：

“你自己已说了。但我告诉你们，从今以后，你们要看见人子坐在全能者的右边，乘着天上的云彩降来！”

⁶⁵大司祭就撕裂自己的外袍，说：

“祂说了亵渎的话！我们还要什么证据呢？刚才你们已听到那亵渎的话了，⁶⁶你们认为怎样？”

26:59 谷14:55-61a

26:60 申19:15；若2:19；宗6:14

26:63 依53:7；谷14:61b；路22:66-71；

若18:19-21

*26:63b “基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:16批注。

26:64 咏110:1；达7:13

預告門徒潰散

众人回答：

“祂罪该处死！”

⁶⁷他们就开始向祂脸上吐口水，用拳头打祂；还有人一边掌掴祂，⁶⁸一边说：

“祢既是基督*，就对我们说先知话吧！打祢的人是谁呀？”

伯多禄不认耶稣（谷14:66-72；路22:56-62；参阅若18:17-18、25-27）

⁶⁹当时，伯多禄在外面的庭院里坐着，有一个女仆走过来对他说：“你也是跟加里肋亚人耶稣一伙的。”

⁷⁰他在众人前否认说：

“我不知道你在说什么！”

⁷¹他便走出门廊。另一个女仆看见了他，就向那里的人说：“这人是跟纳匝肋人耶稣一伙的。”

⁷²他又发誓否认说：“我不认识那个人！”

⁷³过了不久，旁边站着的几个人靠过来对伯多禄说：

“你肯定也是他们中的一个，你的口音露了你的真相！”

⁷⁴他便开始咒骂，并发誓说：

“我不认识这个人！”就在这时，鸡叫了。⁷⁵伯多禄忽然想起耶稣的话：“鸡叫之前，你会三次不认我。”他走到外面，伤心地大哭起来。

26:67 智2:19；依50:6；谷14:65；
路22:63-65；若18:22-23

*26:68 “基督”，或译为“默西亚”。
参阅1:16批注。

26:75 玛26:34

26:69-75 伯多禄否认与耶稣的关系

四部福音都一致承认伯多禄的首席地位，但没有因此而隐瞒他的罪过和悔改。毫无疑问，他们认定这是令耶稣痛心的事，同时也是教会要接受的一个珍贵教训。伯多禄对耶稣的否认与耶稣的见证，形成了鲜明的对比。这位大宗徒否认了耶稣，是出于恐惧，而非由于无知，而且立刻痛心悔改。伯多禄和教会一样，被召叫，也被宽恕。

基督徒的定义是“和耶稣同在”（69）。当他发誓说不认识耶稣的时候，也就失去了基督徒的尊严（72）。可是，当他记起耶稣的话时，便可恢复这尊严，因为耶稣的话胜过人间的一切誓言。

诱惑，唯一最大的诱惑，是使人离弃跟随耶稣的道路。伯多禄伤心痛哭，他的眼泪也集合了所有在经受考验时抛弃耶稣并四散奔逃的门徒们的眼泪。

耶稣受审

带给比拉多审问（谷15:1；路23:1；参阅若18:28）

27 ¹到了清晨，所有的司祭长和犹太长老集合，商议怎样陷害耶稣，把祂处死。²于是把祂捆绑起来，押去交给总督比拉多。

犹达斯之死（参阅玛26:15；宗1:18-19）

³这时，那出卖祂的犹达斯见耶稣被判了罪，就后悔了。他回去，把那三十块银钱还给司祭长和长老们，⁴说：

“我犯了罪，出卖了无辜人的血！”

他们却说：“关我们什么事？你自己看着办吧！”

⁵犹达斯便把银钱丢在圣殿里，走出去上吊死了。

⁶众司祭长捡起那些钱来，说：“这是收买人命的钱，投进献仪箱内是违法的。”

⁷他们商议之后，拿那些钱买了陶工的田，用来埋葬外乡人。⁸因此那块地，直到今天仍然叫作“血田”。

⁹这样应验了耶肋米亚先知的的话：“他们拿了三十块银钱，即以以色列子民为那被卖者所定的身价，¹⁰用来买了陶工的田，正如上主所吩咐我的。”

耶稣受比拉多审问（谷15:2-15；路23:2-5、13-25；参阅若18:33-38）

¹¹然后，耶稣站在总督比拉多面前，总督问祂：

“祢是犹太人的君王吗？”耶稣回答说：“你自己说了。”

诵读玛27:1-26

犹达斯后悔了，却选择了自杀。比拉多本来不想钉死耶稣，但迫于群众的压力而退让，将耶稣交出去钉十字架。

反省：对于犹达斯的行爲，你有何感想？他信赖天主的慈悲，还是因自己罪大恶极而完全失望？比拉多又如何？如果跟随耶稣的人身处犹达斯或比拉多的境况，那该怎样做？

祈祷：向天主祈求恩宠，使你更加信赖祂的慈悲，而不被罪过的沉重所拖累；并祈求在做决定时，常能选择正确的。

行动：常常信赖天主的慈悲，勇敢地坚持你良心认为正确的事。

27:1-2 带给比拉多审问

当时，处人死刑的权力掌握在罗马人手中。所以，在后来我们会看到，犹太当局继续用其他方法，甚至激起民间暴动来施加压力，以达到他们权限之外的企图。比拉多代表了罗马在这个地区的军事权力。

27:3-10 犹达斯之死

在叙述耶稣受比拉多审问之前，玛窦描述了犹达斯悲惨的结局。“犹达斯见耶稣被判了罪……”（3），这句话使我们明白，犹达斯一直在惴惴不安地观察着整个事件的发展。他或许并不期待耶稣被判死刑，所以，当他知道了公议会的判决时，那种背叛的重罪便更加明显，使他难以负荷。他在自杀之前证明耶稣的无辜。他虽然承认了自己的罪过，但却心灰意冷，对获得宽恕彻底绝望了。

27:11-26 耶稣受比拉多审问

前面的插曲结束以后，便是耶稣在比拉多面前受审的过程，直到祂被判死刑。玛窦紧接着搜集证明耶稣无辜的证据，即比拉多宣判的阻力和他的政治手段、敷衍式的判决，以及他妻子的梦境。相对来说，杀死

¹²当司祭长和长老们控告祂时，祂却什么也不回答。

¹³比拉多问祂：“他们控告祢这么多事，祢没有听见吗？”

¹⁴但祂仍然一句话也不回答，使总督十分惊讶。

耶稣被判受死（谷15:6-15；路23:17-25；参阅若18:3—19:1、4-16）

¹⁵每逢逾越节，总督照惯例按群众的要求释放一个囚犯。¹⁶此时狱中关着一个恶名昭彰的囚犯，名叫巴辣巴*。¹⁷群众聚集的时候，比拉多对他们说：

“你们愿意我释放谁？巴辣巴，还是号称基督*的耶稣？”¹⁸原来，比拉多知道他们是因为嫉妒才把耶稣交出来。

¹⁹而且他开庭审判的时候，他的妻子派人传话给他，说：

“你不要卷入那个义人的事。为了祂的缘故，今天我在梦中受了许多苦。”

²⁰但司祭长和长老们煽动群众，要求释放巴辣巴，处死耶稣。

²¹总督再问他们：“这两个人，你们要我给你们释放哪一个？”

他们回答说：“巴辣巴！”²²比拉多又问：

“那么，这个号称基督*的耶稣，我该怎样处置呢？”

他们一起回答：“把祂钉在十字架上！”

27:12 依53:7

*27:16 有些抄本是“耶稣巴辣巴”。

*27:17 “基督”，或译为“默西亚”。

参阅1:16批注。

27:20 宗3:14

*27:22 “基督”，或译为“默西亚”。

参阅1:16批注。

耶稣的责任便落在当时聚集的“群众”和犹太权威人士身上（20）。最后的叙述中，玛窦称他们为“全体百姓”（25）。这种罪责延伸到所有的群众身上，显示了犹太教和基督教会之间的分裂，同时也导致了犹太当局后来对基督徒的正式驱逐。

只表面地阅读玛窦记载的这段经文，导致了历史上多次谴责犹太人为耶稣的死负有责任。但是，这里主要想突出的却是：在耶稣这个正义之人、这位默西亚身上，天主的旨意圆满地实现了。祂自己的子民对于祂的反对，也构成了天主奥妙计划的一部分。

耶稣被钉十字架

²³他说：“可是，祂究竟做了什么恶事？”

但他们更大声喊叫：“把祂钉在十字架上！”

²⁴比拉多见自己不能再做什么，反而会激起暴动，于是叫人拿水来，在众人面前洗了手，并说：

“流这个义人的血，我是无辜的，你们自己看着办吧！”

²⁵全体百姓同声回答：“祂的血归在我们和我们的子孙身上！”

²⁶于是比拉多将巴辣巴给他们放了，叫人鞭打了耶稣，然后把祂交出去钉十字架。

士兵的嘲弄（谷15:16-20；参阅若19:2-3）

²⁷总督的士兵把耶稣带到总督府，召集全营的人出来围观。²⁸他们剥了祂的衣服，给祂披上一件朱红色外袍，²⁹又用荆棘编成一个王冠，按在祂的头上，并把一根芦苇塞在祂的右手里。他们跪在祂面前，嘲笑祂说：“犹太人的君王，万岁！”

³⁰随后，他们一边向祂吐口水，一边拿芦苇打祂的头。³¹他们戏弄够了，就剥下祂身上那件外袍，换上祂自己的衣服，带祂出去钉十字架。

耶稣被钉十字架（谷15:21-41；参阅路23:26-49；若19:17-30）

³²他们在路上遇见一个名叫西满的基勒乃人，便强迫他背起耶稣的十字架。³³到了一个地方，名叫哥耳哥达，意思就

27:24 申21:1-8

27:29 玛27:11

27:30 依50:6

27:33 谷15:22-32；路23:32-38；

若19:17-19、23-24

诵读玛27:27-56

士兵侮辱耶稣后，将祂带到加尔瓦略山，在那里把祂和另外两个强盗钉在十字架上。

反省：别人嘲讽或侮辱你时，你怎样应付？你常感到是罪有应得，还是无辜受辱？为什么耶稣不从十字架上走下来？

祈祷：向天主祈求，使我们基督徒常能持守信德，并提倡尊重人性的尊严。

行动：不要嘲讽或侮辱别人。在你的家庭或团体中推动彼此间的良好关系。

27:27-31 士兵的嘲弄

兵士们嘲弄耶稣，是由司祭长加于耶稣身上的罪名所致。这是一个虚假的罪名，但却成为祂受刑的原因。这段情节带有某种讥讽色彩（参阅26:67-68）。读者明白，耶稣就是国王，也知道祂不是世俗的国王。反省这些野蛮的行为，可以帮助人越来越清楚地认识到耶稣被误解和遭排斥的原因。在最受羞辱的时刻，耶稣的奥秘便会彰显出来，即祂来是要为所有的人倾流自己的血（26:26-28）。

27:32-56 耶稣被钉十字架

这是苦难叙述的最高峰。有关激动人心的时刻和救恩史的顶峰，玛窦给我们叙述了以下七个场景：

1、黑暗（45）：黑暗整天笼罩着大地。这使我们想到亚毛斯先知的话：“在那一天……我要让太阳在中午落下……我要使它如同哀悼独生子”（亚8:9-10）。早期基督徒重复阅读这段经文时，将其视作天主子死亡的预言。

2、耶稣的祈祷（46）：尽管耶稣对天主忠信至死，祂还是经历了天主的抛弃（咏第22篇）然而，祂仍旧如从前一样，“不要照我的意思，而要照祢的意愿”（26:39）。十字架上的痛苦和孤独的声音，是怀着希望向天主发出的祈求。

是“髑髅”地，³⁴他们把加了苦胆的酒给祂喝。祂尝了，不肯喝。³⁵他们就在那里把祂钉在十字架上，又抽签分了祂的衣服，³⁶然后坐在那里看守着祂。

³⁷在祂的头上钉了一块牌子，上面写着祂的罪状：“这是耶稣，犹太人的君王。”³⁸跟祂同时被钉的还有两个强盗，一个在祂右边，一个在祂左边。

³⁹过路的人辱骂祂，摇着头说：⁴⁰“祢能拆毁圣殿，在三天内重建的，还是救救祢自己吧！如果祢是天主子，从十字架上下来吧！”

⁴¹众司祭长、经师和长老们也同样嘲笑祂说：

⁴²“祂救了别人，却救不了自己！如果祂真是以色列的君王，现在可以从十字架上下来，我们就信祂！”⁴³祂信赖天主，如果天主喜欢祂，让天主现在来救祂吧！因为祂自己说过：我是天主子！”

⁴⁴同祂一起被钉的强盗也照样羞辱祂。

⁴⁵从正午直到下午三点钟，黑暗笼罩了整个大地。

⁴⁶大约三点钟，耶稣大声喊叫：“厄里，厄里，肋玛撒巴黑塔尼？”意思是：“我的天主，我的天主，祢为什么舍弃了我？”

⁴⁷围观的人中，有几个听到了就说：“这个人在呼叫厄里亚呢！”

27:34 咏69:21

27:35 咏22:19

27:39 咏22:8

27:40 玛4:3,6, 26:61

27:43 咏22:9; 智2:12-20

27:45 谷15:33-41; 路23:44-49;

若19:28-30

27:45 亚8:9

27:46 咏22:2

3、呼号厄里亚（47-49）：阿拉美语中的“厄里”（意思是“我的天主”）被某些人误听为（或者故意解作）厄里亚的名字。厄里亚先一向被认为是默西亚光荣来临的前驱。

4、耶稣的死亡（50）：在整部福音中，这个最紧张的时刻却由最简洁的语言表达了出来。

5、大自然的反常景象（51-53）：一些出人意料的事情发生了。圣殿中的帐幔裂开，代表圣殿已经失去本身的神圣，而且旧的已经结束。这个犹太教的圣地，这个被认为是天主在地上的居所，如今已不再是会晤天主的最佳场所。耶稣的死亡，使人能走近过去隐藏在帐幔之后的天主。耶稣的死亡不仅打破了旧的制度，更注入了新的因素。从此，人们不会在人手所建造的圣殿中会晤天主，而是在耶稣内与天主相遇，因为耶稣是真正居于我们中间的天主，是真正的天主的圣殿。

6、非信徒的信德（54）：玛窦借着这些士兵们的信仰宣认，希望显示耶稣死亡的启示力量。同时他列出对比——犹太人的拒绝和非信徒的信仰宣示。默西亚终于成了万国的希望。

7、妇女们（55-56）：这里提及妇女们，为将来复活的事迹埋下伏笔。她们自始至终的临在，更加突显出门徒们怯弱的逃离。这些妇女，自加里肋亚幸福的开端，直到这里痛苦的结局，一直跟随并服侍耶稣。这对基督徒的团体又是一个教训。

⁴⁸他们中有一人赶紧跑去拿了一块海绵，浸满醋，插在芦苇秆上递给祂喝。⁴⁹但其他的人却说：“等一等！我们看看厄里亚来不来救祂。”⁵⁰接着耶稣又大喊了一声，便交出了灵魂。

⁵¹忽然，圣所的帐幔从上至下裂成两半。大地震动，岩石崩裂，⁵²坟墓开了，许多已长眠的圣者的身体起来了。⁵³等到耶稣复活后，他们从坟墓出来，进入圣城，向许多人显现。

⁵⁴百夫长与看守耶稣的兵士看到地震和所发生的一切景象，就非常恐惧地说：“这人真是天主子！”

⁵⁵当时还有一些妇女站在远处观看，她们在加里肋亚已跟随耶稣并服侍祂。⁵⁶其中有玛利亚玛达肋纳，还有雅各伯和若瑟的母亲玛利亚及载伯德儿子们的母亲。

耶稣被埋葬（谷15:42-47；路23:50-56；参阅若19:38-42）

⁵⁷到了傍晚，来了一个阿黎玛特雅的有钱人，名叫若瑟，也是耶稣的门徒。⁵⁸他去见比拉多，请求为耶稣收尸。

比拉多就下令给他。⁵⁹若瑟取下了遗体，用干净的麻布包殓了，⁶⁰放在岩洞中，即他为自己所凿的新坟墓里。然后他把一块大石头滚到坟墓入口，便走了。

⁶¹当时，有玛利亚玛达肋纳和另一位玛利亚，还在坟墓对面坐着。

27:48 咏69:21

27:51 出26:31-36；咏68:9，77:19

27:52 达12:1-3

27:56 玛13:55

27:57 依53:9

诵读玛27:57-66

黑暗笼罩了大地，耶稣如罪犯一般死了。大地哀号，圣殿的帐幔裂开，犹太人的至圣所被打开了。妇女们持守忠诚，阿黎玛特雅人若瑟要求领回耶稣的遗体。宗教领袖甚至在耶稣死后，仍然与祂作对。

反省：你怎样解释耶稣这句话：“我的天主，我的天主，你为什么舍弃了我？”你认为圣殿的帐幔裂开是不是象征天人之间的阻隔已消除？这一切对你的信仰生活有什么意义？

祈祷：为所有因世上的不义而失去至爱者的人祈祷，愿他们不会感到被舍弃；愿我们基督徒努力工作，实现福音所要求的正义。

行动：今天去探望并安慰某个失去至爱者的人。

27:57-66 耶稣被埋葬

在以色列文化中，一个人的安葬是很重要的事。如果这个权利被剥夺，那便是最大的耻辱。那些因罪受死的人要被葬到公用的坟墓，以免污染土地（申21:22-23）。若瑟想对自己的师傅之死表达敬意，这使人想起那位在耶稣头上倒香液的妇人（26:13）。在埋葬过程中，前面提到过的两位妇人也在场（56、61），她们就是见证人。

派遣士兵看守坟墓的情节（62-63），需要结合复活的事件来理解（28:2-4）。他们应该警惕后来产生的否认复活的指控。这段经文意在解释那个谣言的起因，并证明那是个谎言（参阅28:11-15）。

墓前的守卫

⁶²第二天，即预备日过后，司祭长和法利塞人一起去见比拉多，⁶³说：“大人，我们记得那个骗子生前说过：‘三天以后我要复活。’⁶⁴所以，请下令派人看守坟墓，直到第三天。不要让祂的门徒来把祂偷走，并对百姓说祂从死者中复活了。这样最后的骗局就比先前一个更坏了。”

⁶⁵比拉多对他们说：

“你们带卫兵去办吧。尽你们的能力，严密看守。”

⁶⁶于是，他们带着卫兵去看守坟墓，并在墓前的石头上加了封条。

耶稣复活（谷16:1-8；路24:1-12；参阅若20:1-10）

28

¹过了安息日，在一周的第一天，黎明时分，玛利亚玛达肋纳和另一位玛利亚来看坟墓。

²忽然发生剧烈的地震，上主的一位天使从天而降，上前把坟墓入口前的大石头滚开了，并坐在上面。³他的容貌如闪电般发光，衣服洁白如雪。

⁴看守的卫兵见了天使，都吓得浑身发抖，好像死人一样。

⁵天使对妇女们说：“你们不要害怕！我知道你们来找被钉死的耶稣。⁶但祂不在这里，因为祂已经复活了！正如祂从前说过的那样。来，你们看祂躺过的地方，⁷然后快去对祂的

诵读玛28:1-15

天使向妇女宣告耶稣已经复活。当她们跑去向门徒报告时，耶稣已在路上显现给她们。宗教领袖听到守卫报告墓地所发生的一切，便决定扭曲事情的真相而传播假消息。

反省：为相信耶稣的复活，证据是必要的吗？一个空坟墓是否足以证明耶稣复活？你对耶稣的信德是建立在什么之上的？需要空坟墓作证据吗？

祈祷：求主赐你恩宠，在日常事情上体验到祂复活的临在，让你能够分享祂复活的生命。阿肋路亚！

行动：参加你的堂区所举办的团体活动来庆祝耶稣的复活。

28:1-15 耶稣复活

如果说三部对观福音在叙述耶稣苦难的过程中殊途同归，那么，在关于复活的记述中则各有千秋。没有一位圣史企图描述复活的那一刻和复活的方式，因为这件事超越了任何感性的经验。他们都以得胜的喜悦来肯定复活的事实，并且，借不同的记录证实耶稣的复活。他们所叙述的核心讯息是：那个显现者的身份、此身份和历史中耶稣的关系、祂的有形可见的存在、祂的几次显现、祂和门徒们同在以及不同见证人的人格特征等等。

跳过第11-15节这一部分，玛窦以自己的方式，简洁地讲述了三个不同的时刻：天使向妇女们传达的讯息、耶稣对妇女们的显现，以及托付给门徒们的使命。

那些妇女出于爱心和关注，前去坟墓观看。此时，作者有意为这一场景加上了戏剧色彩：一阵剧烈的地震，预示将要发生的特殊事件。为了唤起神秘色彩，玛窦大胆地展开了丰富的想象，比如大自然的各种异常现象。后来，他把叙述局限于人性的经验，比如地震、空坟墓、妇女们和门徒们看到复活的主的显现。

从空坟墓的事件中产生了两个不同的讯息：一个来自妇女们，她们成为复活信息的传播者；另外一个是在看守坟墓的士兵。他们去见大司

门徒们说：‘祂已从死者中复活了，祂会比你们先到加里肋亚，你们要在那里看见祂。’这就是我要告诉你们的话。”

⁸她们立刻离开墓地，十分害怕却非常喜乐，跑去把这消息告诉祂的门徒们。

耶稣向妇女显现（参阅谷16:9-13；若20:11-18）

⁹忽然耶稣迎面而来，对她们说：“愿你们平安！”

她们就前去抱住祂的脚，朝拜祂。

¹⁰耶稣对她们说：“不要害怕。去吧，告诉我的兄弟们，叫他们到加里肋亚去，在那里，他们会看见我。”

卫兵们的报告

¹¹她们离去后，几个卫兵赶回城里，把所发生的一切事向司祭长报告了。¹²司祭长召集了犹太长老们来商议，决定给那些卫兵许多钱，¹³并嘱咐他们说：“你们要这样说：祂的门徒晚上来到，趁我们睡着时把祂偷走了。¹⁴如果总督听说此事，我们会说服他，保证你们没事。”

¹⁵卫兵拿了钱，就照他们所吩咐的做了。这个说法在犹太人当中广为流传，直到今天。

耶稣向那十一位显现（参阅谷16:14；路24:36-37；若20:19-20）

¹⁶那十一位门徒去了加里肋亚，来到耶稣指定的山上。¹⁷他们看见耶稣，就朝拜祂，但有些人仍在怀疑。

祭，并汇报所发生的情况。有一件确定的事实，就是坟墓是空的；每一个人都承认这个事实，但对这个事实的解释却多种多样。玛窦在这里引证了两种可能，即尸体被偷、或复活。他尽量客观而中立地详细说明这两种可能。显现越来越多，使人渐渐辨认出那位就是复活的耶稣，并且肯定了死亡和复活之间的紧密联系。

这里一个有趣的现象，即两个妇女负责第一次宣告耶稣的复活事件。在当时的文化中，妇女的见证是无效的。但我们应该注意，几位圣史都将对空墓的发现和这些妇女联系在一起，因此，在教会的传统中，她们被称为“宗徒们的宗徒”。这两个妇女是第一批传播复活喜讯的人。

从前发生在那一刻的事情，如今依然发生着。耶稣复活的事实是无从证明的，这是一种超自然的事实，只有信德才可以接受复活的奥迹。当一个人的心灵关闭、拒绝相信时，复活的事件自然成为一种神话传说。为基督徒而言，这个复活事件乃是他们信仰的根基。保禄曾经说过，如果耶稣没有从死者中复活，那么我们的信仰便是假的（格前15:14、17）。

诵读玛28:16-20

福音结束了，耶稣派遣门徒们向普世万民宣讲福音。

反省：今天还需要向普世万民宣讲福音吗？

祈祷：求主帮助我们基督徒，作地上的盐和世界的光，使耶稣的福音能传给全人类。

行动：让你的生活方式成为传福音的语言，借你的行为表露你的信仰。耶稣已复活！阿肋路亚！

28:16-20 门徒的使命

玛窦写下了这伟大的场景，作为福音的结论。他将自己教会学和基督论的精华，浓缩在简短的五节经文中。

耶稣离开祂受死的地方耶路撒冷，回到了加里肋亚，似乎又回到了开始使命的起点。祂上了山，这个有象征意义的上升行动，就如同祂当年宣布天国的讯息（第5-7章），或者显圣容的情景（第17章）。当时在

门徒的使命 (参阅谷16:15-18; 路24:44-49; 若20:21-23; 宗1:7-8)

¹⁸耶稣上前对他们说：

“天上地下的一切权柄已交给了我。¹⁹所以，你们去吧，使所有的民族成为门徒，因父、及子及圣神的名给他们授洗，²⁰教导他们遵守我所吩咐你们的一切。看，我永远与你们同在，直到世界的终结。”

天上地下的一切权柄已交给了我

场的十一位宗徒代表整个教会，这一点是毋庸置疑的。他们看到了复活的那一位，便必须亲自为祂作证。

耶稣谈论并肯定了祂从天主所接受的全部权柄。借着这权柄，祂给门徒们一个普世性的使命，不再只局限于犹太人。他们不像其他老师一样教导（23:8），而要使聆听的人成为耶稣的门徒。这就像一个祝圣典礼一样，他们要以天主圣三的名字施洗，开创教会的时代。门徒们借着自己对于复活的经验，向人们不仅宣讲天主的国，也宣讲复活的耶稣。这种改变，外表看来似乎很大，其实，并非如此，因为宣讲耶稣的复活就是宣布天国的到来，和一个新时期的开始。复活的叙述使我们接受初期教会团体所坚信的这段道理，即天主的王权已经借着耶稣的复活开始了；天主透过耶稣彰显了祂赐予生命的能力。

这部福音首尾呼应：开始时，我们听到了“厄玛奴耳”这个名字，即天主与我们同在。在历史中，天主与被拣选的人同在（依7:14）；如今我们知道，依撒意亚先知的预言已经变成了事实：“我永远与你们同在”（20）。

门徒们的使命很艰巨，但耶稣将要永远地临在其中，祂的安慰和鼓励临于传教使命的各种境遇中，包括宣讲、训导、各种庆祝以及迫害和试探中。

门徒们的使命穿越时空，一直延续到世界和历史的终结。基督徒团体从此要纪念被钉死，且复活了的那一位，尽管这种十字架的死亡为犹太人是一件可耻的事。也只有在这种具体的使命中，基督徒的团体才会发现耶稣使命的意义，才会了解耶稣这个人。同时教会还注意到，这种使命永远和穷人，以及被遗弃者的得救息息相关，因为历史中耶稣的言行便是帮助这些人获得救恩的具体体现。由耶稣的人格和使命激发了两种共融的态度：对近人的同情怜悯，和帮助人摆脱各种权力的压制而获得释放和自由。

耶稣的教会本质上就是一个传教的团体。复活的主所说的话“你们要去……”，就是邀请团体常常走出自己，走出自己的问题和内心的焦虑，向新的世界开放，去接触所有尚未体验到作为天主子女的喜乐，也不知道大家彼此都是兄弟姐妹的人。若要如此，他们应该时常依靠耶稣的临在，因为耶稣已经许下：“我永远与你们同在，直到世界的终结”（20）。

