

馬可福音第十二章

恰克 史密思 牧師 (各各他教會)

馬可福音第十二章。我們記得耶穌在聖殿的這天是星期二，也是祂再次潔淨聖殿後的第二天。這是祂在世的最後一個星期。前一個星期日祂騎著驢子凱旋進入了耶路撒冷。星期一祂進入聖殿並潔淨了聖殿。現在是星期二，祂回到聖殿與祂的門徒相聚，當時立刻有宗教領袖向祂挑戰：質問祂憑什麼權力做這些事。

耶穌就用比喻對他們說，“有人栽了一個葡萄園，周圍圈上籬笆，挖了一個壓酒池蓋了一座樓，租給園戶，就往外國去了。”

現在請翻到以賽亞書第五章你就可以了解當時耶穌所談論的事。以賽亞書第五章第一節：

“我要為我所親愛的唱歌，是我所愛者的歌，論他葡萄園的事。我所親愛的有葡萄園，在肥美的山岡上。他刨挖園子，撿去石頭，栽種上等的葡萄樹，在園中蓋了一座樓，又鑿出壓酒池。指望結好葡萄，反倒結了野葡萄。耶路撒冷的居民，和猶

大人哪，請你們現今在我與我的葡萄園中，斷定是非。我為我葡萄園所作之外，還有甚麼可作的呢？我指望結好葡萄，怎麼倒結了野葡萄呢？現在我告訴你們，我要向我葡萄園怎樣行？我必撤去籬笆，使他被吞滅，拆毀牆垣，使他被踐踏。我必使他荒廢，不再修理，不再鋤刨。荆棘蒺藜倒要生長。我也必命雲不降雨在其上。萬軍之耶和華的葡萄園，就是以色列家，他所喜愛的樹，就是猶大人。他指望的是公平，誰知倒有暴虐。〔或作倒流人血〕指望的是公義，誰知倒有冤聲。”

耶穌對這些領袖說，

“有人栽了一個葡萄園，周圍圈上籬笆，挖了一個壓酒池蓋了一座樓，租給園戶，就往外國去了。

他們的心思和以賽亞書描述的相關連。

到了季節可以采收葡萄園的時候，打發一個僕人到園戶那裡，要從園戶收葡萄園的果子。園戶拿住他，打了他，叫他空手回去。再打發一個僕人到他們那裡。他們打傷他的頭，並且凌辱他。又打發一個僕人去。他們就殺了他。後又打發好些僕人去。有被他們打的，有被他們殺的。園主還有一位，是他的愛

子。末後又打發他去，意思說，他們必尊敬我的兒子。不料，那些園戶彼此說，這是承受產業的。來罷，我們殺他，產業就歸我們了。於是拿住他，殺了他，把他丟在園外。這樣，葡萄園的主人要怎樣辦呢。他要來除滅那些園戶，將葡萄園轉給別人。

很明顯的，這個比喻是針對這些宗教領袖的，針對主人派往葡萄園的僕人，針對以色列國。上帝賜給他們先知，祂的僕人。但是這些卻先知受了不公平的待遇，有被石頭打的，很多都被殺了。最後上帝說，“我將賜給你們，我唯一的兒子。”或者說，“我所愛的兒子。”這裏耶穌將自己的身份地位完全與其他僕人先知們分開。最後終於祂的兒子來了。這些宗教領袖們決定除掉祂，以免將來祂成了這葡萄園的主人。那麼我們要問，

“這樣葡萄園的主人要怎樣辦呢？”

當然上帝就是這位葡萄園的園主。“他將會來除掉這些果農，並將這葡萄園支給另外的人。”上星期我們學到耶穌詛咒那無花果乾枯而死，因為它不結果子。就像上帝揀選以色列國為特

殊的百姓有特殊的目的給他們，但是他們卻失敗了，沒有結出上帝所期待他們該結的果子。那麼上帝會怎麼做呢？祂會將他們的特權拿掉，把這機會給別人，因此我們看見福音為外邦人開了門。耶穌在這裏預言：上帝在那個時代不在猶太人中工作，而在我們外邦人中。所以我們看見上帝的聖靈大大的充滿了這些外邦基督徒。而且上帝引用詩篇第 118 篇，這詩篇預言彌賽亞勝利的來臨。

經上寫著說， “匠人所棄的石頭，已作了房角的頭塊石頭。

這是主所作的。在我們眼中看為希奇。” 這經你們沒有念過麼？

這詩篇 118 篇說：

“匠人所棄的石頭，已作了房角的頭塊石頭。”

這句話時常在新約聖經中被引用。在使徒行傳第四章，彼得在宗教領袖面前講演的時候引用了，保羅在給羅馬人及以弗所人的書信中都引用了這句話。耶穌在這裡也引用。很明顯這裏所指的房角頭塊石頭就是耶穌。現在你可記得在但以理書所提到的石頭，不是用人手割成的形狀，這塊石頭的底部長在山中並

掩蓋了大地。主耶穌基督就是這塊石頭，而不接受祂的建築工人就是這些宗教的領袖們，事實上祂是一塊主要的房角石。在所羅門建聖殿時有一個有趣的故事，這些石頭由採石場運來建殿的，每一塊都彼此相連結得十分完美，設計得天衣無縫而不需要膠泥來黏住便可互相鎖住而鋪平。事實上，這些連刀片都嵌不進去，因為它們已被切割得十分完美而光滑。這採石場是在耶路撒冷北邊的一個城裡，當石頭運到工地時每一塊石頭都註明了它該用在哪一個部位，其中一塊石頭由採石場送來，那些建築工人不了解該作何用途，因為好像放哪都不合適。它們不知該怎麼辦才好，便把它丟棄在一邊。

當然過了幾年後最後終於到了建築完工的時候，卻發現少了一塊主要的房角石。根據這個事實，它們就向採石場要這塊基石，“我們要完成這項建築並舉行開光之禮，我們需要這塊房角石。”當時工頭查了一下他的紀錄說，“它早已經送出去了。”他們說，“我們沒有收到。”他說，“確實已經送出去了。”這時有人想起有一塊石頭被丟在某一個草叢裏，並且被草掩蓋了，於是他們把它挖出來一看。這塊從前不被接受的石頭，事實上它就是那塊房角石。這篇詩篇有很大的預言意義在

裏面。這塊被丟棄的石頭實際上是主要的基石。這是上帝的工作，讓我們驚訝。所以耶穌也引用這篇很熟悉的詩篇第 118 篇。祂聲明：祂就是這塊房角石，是彌賽亞。

他們想找個理由來捉住耶穌，這些宗教領袖了解耶穌的比喻是衝著他們來的，就想要捉拿祂，只是懼怕百姓。於是離開祂走了。

後來他們打發幾個法利賽人和幾個希律黨的人，到耶穌那裡，要就著他的話陷害他。他們來了，就對他說，“夫子，我們知道你是誠實的，甚麼人你都不徇情面，因為你不看人的外貌，乃是誠誠實實傳神的道。

真是了不起的供應，是屬實的。他們想先奉承耶穌來分散祂的警覺性，然後給了祂一個設計好的要陷害祂的問題，

“納稅給凱撒大帝合法嗎？”

猶大是羅馬的一省，因為屬羅馬，統治者乃直接由羅馬帝國直接任命。羅馬征服的課稅收入便直接付給羅馬政府。有三項主要的稅收第一種稅是，土地稅，你必須繳納十分之一的農作物收入給政府，那包括穀物及其他作物。你果樹的果子收入的五

分之一要納稅。第二種稅是百分之五的所得稅。第三種稅是每個人每年要付給政府人頭稅。這是每一個人只要你活著，你就要付的。所以猶太人恨透了這種稅，他們認為羅馬人不該管轄他們。但是這個問題很狡猾地設計好圈套要來問耶穌，因為無論耶穌如何回答都會中他們的圈套。如果忠於付稅給凱撒大帝的話，那麼這些恨這條“人頭稅”的猶太人都將離開耶穌不再聽祂的教導了。如果回答是不忠於凱撒大帝不付稅的話，他們馬上便可拘捕他，報告上去耶穌是煽動的帶頭人。所以他們認為這個問題耶穌可逃不過的，確實是一個費時設計聰明的問題。

我們該納不該納呢？耶穌知道他們的假意，就對他們說，“你們為甚麼試探我？拿一個銀錢來給我看。”

這個銅錢便是他們要付存在稅的。當然在它上面有目前羅馬皇帝提多的肖像。對我來說這很有趣，耶穌身上沒有帶一個銅錢，所以他要了一個舉起來，說，

“這像和這號是誰？”銅錢上刻有肖像和標題，“PONTIFUS MAXIMUS”字樣。這是誰？

他們說，“是該撒。”耶穌說，

“該撒的物當歸給該撒，神的物當歸給神。”

事實上這些硬幣當全屬於該撒政府的。而民眾可以使用它；就像我們現在的錢幣都印有：聯邦政府的簽條，事實上是政府借給我們使用並可交換用。耶穌擺脫了他們的圈套。

他們就很希奇他。

然後有些撒都該人來，

撒都該人都是祭司。大部份當時最高的祭司神職者都是撒都該人，他們是物質主義者，他們是不屬靈的人。但是他們控制了宗教所有的系統；而且他們不相信死後復活，於是他們說，

“夫子，摩西為我們寫著說，人若死了，撇下妻子，沒有孩子，他兄弟當娶他的妻，為哥哥生子立後。”

這是摩西律法的一部份。在申命記中有述說一個很有趣的律法。它的目的當然是讓家族姓名流傳在以色列國中不至於斷根。基本上這個法律是這樣的：如果你娶了妻子，在你們有小孩之前你死了，你的兄弟們要負起責任來娶她為妻。第一個兒

子將用你的名字命名。這樣你的名字將在以色列永不中斷。現在假設你的小弟他不願娶你的妻子為妻。他說，“嘿，她給了我的兄長很多難處。不可能要與她相處或娶她為妻。”於是你們便一起到城門口，一般的裁決都在那裡進行。在城裏的長老通常在那裡審判。所以你們便來到了城門口長老前接受裁決，你說，“我的兄弟死了，他沒有留下小孩，但是我不要娶她為妻。”

他便脫下他的舊鞋交給她，並說，“嘿，對我來說你就像一雙舊鞋。我不可能娶你。”而她必吐口水在你的臉上。這樣你便脫去了娶她的責任。但是他將會在以色列被冠上“一個鬆綁鞋子的人”的名稱。這個頭銜是不太榮譽的，而且骯髒的；換句話說，你不願持守家族裡面的職責，這對以色列人來說是很重要的。在創世紀中有一件有關猶大的例子，這是在律法創立之前，猶大是雅各的兒子，猶大的兒子娶了他瑪。而他死了沒有留下孩子，所以他的兄弟娶了她為妻。而他死後也沒有留下孩子，這樣另一個兄弟理應又該娶她為妻。可是猶大說，“不，我有些擔憂他瑪所泡的茶。”兩個兒子都死了，他便說，這是最後一個兒子了，我不想失去他。他還年輕；等一陣子再

結婚。”

這就是他瑪的故事；創世紀中一個有趣的故事。於是他瑪穿上了妓女的衣服，坐著等猶大走過。他說，“你想要多少錢？”她說了一個價錢，他回答道，“我身上沒有帶錢，拿這枚戒指吧！”這也是我們現今人們用戒指來作保證誓約的由來。“我答應你；我會付你…”她要一隻小羊。他說，“我會送還給你。”他瑪問，“你用什麼保證？”於是猶大把戒指給了她。原則是爲了保證立的約：當我送回小羊的時候請交回戒指。於是他們便同房了，他瑪這樣做是因爲她覺得被騙了，猶大沒有給她那第三個兒子。她使用面紗罩蓋了全身。像妓女一樣。猶大對牧者說，“把山羊送還給那妓女，並把我的戒指拿回來。”那牧者回去四周找不到那妓女，便問，“嘿，有人看見那妓女嗎？”“此地沒有妓女存在。”於是回去說，“我找不到，他們說此地沒有妓女存在。”後來有人向猶大說他瑪懷孕了。他說，“讓她被石頭打死。”於是他瑪進來說，“給我這戒指的人使我懷孕了。”當然，猶大又能做什麼呢？有趣的是這基督的家譜可以追溯到他瑪這女子。是不是很有趣？神從這關係中帶出祂的兒子。祂能夠認同罪人。

在另一事例中，記載在舊約的路得記。以利米勒和他的妻子拿俄米賣了他們的家當，和他們的兩個兒子搬到摩押，一個兒子叫瑪倫，另外一個叫基連。在摩押，瑪倫和基連與當地的年輕女子結了婚，以利米勒和他的兩個兒子都死了。沒有留後，姓氏幾乎斷了根。拿俄米便和路得回到了伯利恆。後來以利米勒的兄弟波阿斯便娶了路得。他變成了“Go EL”意思是近親的救贖

者。他與路得有了一個小孩叫俄備得，而俄備得的兒子就叫耶西，耶西的小孩就是大衛王。如此基督之家譜可以一直追溯到路得和俄備得。所以這近親家族的救贖故事可以與耶穌連上關係，我認為是很有意義的。耶穌降世為人，祂和我們有血緣關係，為的是救贖我們。因為我們人不能救贖我們自己！所以祂成為人的樣式，這樣祂可以與我們的家族血緣連上關係，在猶太人的法律中有兩處可以印證此事。有撒都該人設立了另一個假設，

有弟兄七人，第一個娶了妻，死了，沒有留下孩子。第二個娶了她，也死了，沒有留下孩子。第三個也是這樣。那七個人都

沒有留下孩子。末了，那婦人也死了。當復活的時候，他是哪一個的妻子呢？因為他們七個人都娶過她。

現在你可以看到這個假設案中，他們想說服你們，復活以後會產生很多問題。而這裏出了一個很大而且複雜的問題：是七個男人爭一個女人，因為她曾與這七個男人結過婚而且都沒有小孩。有些人更預言復活時的其他問題：假設你的腎臟移植過，復活後誰該得這個腎臟呢？我們的身體是由各種化學物質所組成的，當我們死後埋在草原的洞穴裏，我們的屍體分解成不同的化學物質回到草原裏。當青草深入它的根吸收這些化學物質後，成長成牧草。當草原上的牛來吃這些青草時便吃了某些人部份的身體，而又擠出牛奶來喝時，這些化學物質又從牛奶中變成了我們的身體中的一部份。現在當我們復活時，誰的身體會得到這部份的化學物質呢？這些都是由人們無知的假設中所得到的難題，耶穌說，

“你們所以錯了，豈不是因為不明白聖經，不曉得神的大能麼？你們的錯誤是在於你們對經文的無知。人從死裡復活，也不娶，也不嫁，乃像天上的使者一樣。論到死人復活，

這裡耶穌再一次向我們肯定死裏復活的事實，“你們沒有念過摩西的書…”說撒都該人是唯物主義者，除了摩西五經以外，他們反對所有的舊約聖經。他們說，“在摩西五經中沒有記載過永生或復活。那都是來自後期的預言。耶穌把他們帶到摩西五經，”你曾讀過摩西的書？上帝如何在山上的樹叢中向摩西說話？神對摩西說，“我是亞伯拉罕，以撒，雅各的神。”

神不是死人的神，乃是活人的神。你們是大錯了。

有一個文士來，聽見他們辯論，曉得耶穌回答的好，他被耶穌迷住了，他聽著耶穌的辯論，他意識到耶穌與眾不同，於是這個文士問了耶穌一個誠實的問題說，

最初的兩個問題是不誠心的。一個不誠心的問題並不在乎有答案，而在於尋求一個爭論。一個誠實的問題是在尋找它有答案。當我問一個誠實的問題，我想知道，假若我想證實我的看法，想引入一個辯題來證明你是錯誤的，那樣我問問題時就不在乎你的答案，也不需要答案。很多時候我們被人問些問題問得不誠心，我們可以很快地在問題本身就可以判定這問題本身是誠懇的還是不誠懇的。有人問，“爲什麼你不在人接受主耶

耶穌時給他施洗呢？”我知道這是一個不誠懇的問題，其實問話的人並不想知道爲什麼我不在今晚就去海邊爲接受主的人施洗。他們真不想要答案。

他們是想引我進入一個爭論的話題，因爲他們相信洗禮後才能重生。在下一次安排受浸禮的星期六前，如果你死了，那麼按照他們的理論，你便失去了得救的機會。他們想要我給他們緊急受浸。立刻浸入水盆裡受洗。所以他們才提出了這個問題。我也知道那是個不誠懇的問題。我確實不喜歡爲聖經的經文而進入爭論。當我一發現這種問題我便保持沉默。我對這樣的爭論沒有興趣。聖經上說那些無知的人就讓他們仍然無知吧！這適用於我的情形，也適用於這裏講到的人。

這人在心中有這樣一個誠懇的問題。問題是如果說你相信神的存在，你不能停在那裡。如果你相信神的存在，突然回到了基本的觀念：神的存在與否，從這裡開始將有許多事要做。我在一個非常虔誠的基督徒家庭中長大，從很小的時候我就信了主耶穌。當我十三天大的時候，父母就帶著我上教堂睡在教會的椅子上，我在這樣的環境中長大。但是就像所有的青年人，在

這個階段我要有自己的成長，發展我自己與神的關係及建立我自己的基礎和神學，也可以說是信心的考驗。當我經歷過的那段時期受到了智力的挑戰和我自己學習研究的挑戰，以及受到了哲學及生物學的挑戰，所有的加在一起，在一個短時期內我有許多的問題。我開始對於神的存在與否產生了疑問。我想如果我真正相信有神的存在。“那麼也許也有無神論，也許這些都是人想出來的。”我經歷了兩星期很悲傷的失落及消沉，這些想法無法推翻，“也許根本沒有神的存在，也許這只是人的一種觀念，因為人需要相信一些東西。”

當我心中受到這些考驗時，我開始消沉下去。後來我想，“好吧，相信神的存在比相信他不存在要來得容易。”當我環顧四周這個世界及整個宇宙，要相信神的存在比不信要容易得多。如果你不信祂的存在，那麼有許多事都要有原因來解釋它。如何解釋？你怎麼能看？你為何能聽？你為何能走？你為何有感覺？你如何能有記憶？你能擁有這些而只是出於偶然？不相信有神會留下太多無法解答的問題。所以我說，“好，我相信神，你說得對。”

如果你消沉下去時，通常都想把腳踩在堅固的基石上，所以我想，“好，我相信神…等一下！”我總不能停留在我只是相信神而已。如果我相信神的存在，我就必須相信我能觀察到四周祂所創造的萬物，當我觀看萬物，我可見它的設計，它的目的。我可以看見自然界很精確的平衡。例如，氮氣和氧氣的週期，水陸的平衡比例為三分之一到三分之二。這些都是經過設計的，也因為是人類需要這種環境來生存。如果上帝設計了萬物並有祂的目的，那麼祂創造了我也一定有祂的目的。同時如果上帝在我的生命中有一個計畫，那是什麼呢？在這裡有人問耶穌，“上帝對我的計畫是什麼呢？”

基本上這個問題是：“第一條誡命是什麼？或最重要的事是什麼？”“第一，”依照順序第一條上帝給我們的誡命，是不要吃園中那棵樹的果子。但是在順序中什麼是神給我們最重要的命令呢？

耶穌說，“聽啊，以色列，上帝我們的神是唯一的神。”

他回到申命記中記載。“施馬”這是猶太人放在小盒內綁在手腕上或放在額頭上。“聽啊，以色列，上帝我們的神是唯一的

神。”當他們聚集在聖殿中他們邊唱這首讚美詩。

“聽啊，以色列，上帝我們的神是唯一的神。” 有趣的是，在這個重要的十誡宣言中第一條首要的誡命中“唯一”這個字在希伯來文中。文字“ECHAD”意思是複合組成一個單位。而另一個希伯來文字“YECHYD”則意義為絕對的單一。

現在舉例：我有四個手指和一個姆指，但是我有一隻手。這是一個複合單一的例子。再舉一個比較好的例子：你有一個蛋，但是蛋是由蛋殼，蛋白和蛋黃所組成的。這也是複合的

“一”。合二為一指的是婚姻。“ECHAD”二體合而為一，為複合的單一。所以上帝我們唯一的真神，這個一是“ECHAD”。我們的神為複合的單一。

在新約裏 YAHWEH 翻譯成希臘文“KURIAS”，通常是耶穌基督的名。如果有這許多的

耶和華見證人用耶和華的名，很明顯的在寫新約的作者他們不知道，取代翻成耶和華或 YAHWEH 希臘文。他們用“KUNA”這是希臘文上帝的意思，也是耶穌基督的名稱。當我們閱讀上帝給了他一個萬名之上的名，因耶穌這名萬膝要下跪，萬口都要承

認，耶穌基督是 KURIAS。KURIAS 是由舊約中 YAHWEH 或耶和華翻譯而來的。很有趣的是，他們需要經過這番掙扎。

主耶穌說最重要的，最基本的是你必須認識這位真實和永生的上帝。這世界上有許多的宗教，你如何知道哪一位是真正的神呢？當我增進自己的信心與神的關係時，我研究過穆罕默德學說，也研究過佛學。我開始認真的學習聖經，如果真有神的存在，上帝創造我一定有祂的目的。上帝在人類的早期歷史中顯現，那麼祂也必在近代中顯現祂的永生。所以我立刻不再接受其他的宗教。我也不再研究希臘和羅馬的神話及其它，已經成爲人類歷史的宗教。因爲這將表示神無法在今日的生活中顯示神對現代人沒有興趣，而只關心過去的人。我同時也反對這些新起的宗教，他們說，“我們終於接受了神的啓示，神一直隱藏，人類直到今日才被發現。一直到我們蒙這位先知的福，這先知真正了解神，他帶給了我們光和新的道路。我反對這個說法因爲他否定了上帝對於過去已出生已過世的人的關心及愛，而突然之間上帝關心起近代的人們來了。

我無法接受這個近代新的宗教的看法。上帝由早期到今日一直

都存在著。所以我選擇了祂。我愈研究聖經就愈肯定的說服我，聖經是神的默示。而今天我對聖經沒有一點懷疑也沒有一點點問題或疑惑。確定它是神向世人的顯示，在許多反對的宗教系列上有很清楚的分別出來，在其他的宗教上人是想找神，而在基督信仰中是神來找我們。在其他宗教認為人可以被神來接受，但是在基督信仰中人是不可能完美到神可以接受。只有信靠祂給我們完美的恩典。“我們得救不是我們做得公義完美，而是完全出於神的恩典。”所以放棄其他宗教系統把人帶到神面前。

“人甚麼都不能做。只有平白接受祂的慈愛與恩典，祂藉著祂的愛子耶穌基督將祂的愛臨到我們身上。”神可以臨到你，而你卻不能容易經歷他。當我閱讀聖經時，我對於先知預言方面非常感興趣，而聖經本身也證實了聖經是神創立的，聖經是由神的默示而來的。“你知道我是上帝，沒有其他神像我。我要預先告訴你一些事實，所以當事情真正發生的時候，你便知道我是真正的神了。”主耶穌說，“我要預先告訴你一些事實，所以當事情真正發生的時候，你將會相信。”這些預言包括現今世界上所發生的事情，而神老早在聖經裏已經預言了，我們

看見今天這世界所發生的事。

包括以色列所發生的事，不論阿拉伯承認與否。上帝曾說，歐洲十國聯盟，及現今電子轉帳及商店裏用掃描系統結賬都會出現。上帝說，“我要預先告訴你一些事實，所以當事情真正發生的時候，你們便可以相信了。”對人最重要的事情便是找到真正的神，及知道認識他。“聽啊，以色列，上帝我們的神是唯一的神。”最重要的是你要知道上帝是誰。其次，就是你和他進入一個相愛的密切關係，“你將用全心全意來愛祂，用你靈魂的最深處來愛他，用你全部的心智、意識、力量達到愛祂的最高點，把祂放在你生活中的第一位。

每個人的生活都包括一些事，而這些事就成了你生活的中心。我們深入了解自己，我們每天的生活重心在哪，這是非常重要的。大部份人的生活以自己為中心。但是聖經告訴我們，自我中心的生活，最後終歸於虛空及挫折。在傳道書中的例子，所羅門王為自己而活，他為自己做了每一樣可作的事，但是卻為空虛而哭號！或是虛空，每一件事都是空虛與挫折。他做盡了所有的也擁有了一切，但是他以自我為中心，最後終結為無法

滿足的苦果。或者你說，“那不值得，聲明錯誤的悲劇，鬧劇。沒有目的，也沒有意義。我是意外來的，也意外而去。沒有任何理由。”多麼空虛，多麼枉然。那是因為你以自我為中心。耶穌說的最重要的事，就是該以神為中心，然後與祂建立愛的關係。“你們將愛你們的神。”

下一個我們來談第二條誡命，神給我們十誡之一 **“愛你的鄰居如同愛你自己”**。如果你以自我為中心是無法做到這點的。上帝在打擊以自我為中心的人的生活，因為如果你最愛你自己，你必須要愛鄰居如同愛你自己，你如何能做得到？除非你最愛神，也只有你最愛神才能做到此點。這些都是在舊約中先知們所講到要與神有相愛的關係。你可能與朋友有交往的關係，上帝是你垂直的軸心。一般人爲了要水平的也平衡，通常把人與人之間的關係弄得很糟。所以即便你想去了解你自己。爲什麼我有反應？爲什麼我提高聲音甚至尖叫？爲什麼朋友都離開了我？爲何我那麼不合群？有人想探究你的心理問題，告訴你做這樣做那樣，但是它不會產生什麼不同。他想盡辦法來幫你把人與人之間的關係弄好，達到平衡。

你集中精神想平衡這一邊，另一邊卻失去平衡。你又很快地跳入另一邊，想去平衡它。可見我們一生中都想在做這些平衡的工作。但是一直都做不好。你必須回到垂直的中心軸。

如果你與神的關係不是在良好的狀態，你的垂直軸心傾斜，那麼你的水平軸必出問題，上上下下地轉動……一直到你承受不了時叫“上帝啊，請停下這一切，我要退出。”所以第一件事情便是與神的關係做好，認識祂，愛祂。那麼所有的事情就會進入正常的軌道，愛你的鄰居如同愛你自己。

有人想對這點有興趣。他想，“好吧，我接受這一切。”他重複一次表示確定他的心意。他說，“主啊！你告訴我真理，唯有你是獨一的真神。沒有其他的神。要全心來愛他。要盡心，盡意，盡力，愛你的鄰居如同愛你自己，這比其他的犧牲及奉獻都來得重要。

耶穌見他回答的有智慧，就對他說，“**你離 神的國不遠了。**當你將神放入你的生活中心，你便已經在上帝的國內了。當你願將自己奉獻給神時，你便在上帝的國裏了。但是一個人不能服事二個主，沒有人能有兩個王。如果你坐在你自己生活的寶

座上，你便以自己為中心了。你不是在上帝的國中，直到你把上帝放在中心。你不得入上帝的國。於是這個人開始了解真相。於是耶穌說，“你離上帝的國不遠了。”將神放入你生活的中心，你便可進入上帝的國。

之後那人不敢再問其他的問題了。

耶穌在殿裡教訓人，就問他們說，“文士怎麼說基督是大衛的子孫呢？”

在舊約中有許多預言告訴我們大衛的兒子將成為我們的彌賽亞。

“他將坐在大衛的王座上，他將是耶西的後代。”上帝應許大衛說，

“我將為你興起後裔。”大衛了解彌賽亞將由他的後代而生。
“你將如何說彌賽亞是大衛的兒子？當大衛由聖靈得到默示……”耶穌認出是出於同一個聖靈在默示大衛寫的。大衛，由聖靈的感動，在詩篇第 110 篇中說，

“主啊，耶和華或雅威，對我主說：你坐在我的右邊，等我使你的仇敵作你的腳凳。”

“大衛從何時起稱呼自己是祂的兒子呢？”在當時的家族社會中父親通常是最高的管理者。只要老父仍然健在，他就是法律。他的話便是法律。即使他的兒子已經八、九十歲了，如果他還活著，他的話便是法律。在那種文化下不可能父親稱呼兒子為主，那將違反了當時的社會文化。

那麼彌賽亞怎麼又是大衛的兒子呢？藉著聖靈的啓示，為什麼大衛稱呼祂為主呢？主如何成爲兒子呢？

一般人都很樂意聽耶穌教導。祂在祂的教義中說，

“你們要防備文士，他們好穿長衣遊行，喜愛人在街市上問他們的安。” 他們喜歡人稱呼他們，“哦，拉比，拉比，博士，博士。”

“又喜愛會堂裡的高位筵席上的首座，及最好的房間宴客，他們侵吞寡婦的家產。”

這些宗教頭目想侵占可憐老婦人的政府津貼，給他們寫信說上帝將要破產了，上帝的事業將要失敗，除非他們願意犧牲奉獻……”我有一大堆這樣的垃圾信，真無法相信竟然有人會那樣做。地獄裏必定有溫度高 7 倍的地方爲他們預備的。

“假意作很長的禱告。”

耶穌說，“這些人將到地獄更熱的地方，免費將他們輸送到溫度更高的地方。這些人要受更重的刑罰。”神啊！對於這些人利用宗教信仰的偽裝及方法來敲詐別人，我實在很難表達我的感受。當我年輕的時候，實在無意成爲傳道人。我當時的目標很明確。我在初中的時候，我就知道我要成爲一個神經外科醫生。我盡力學習研究人腦。當我還是小孩子的時候，我去圖書館，我對人腦著迷，我知道我將來要作一個神經外科醫生，拿了所有的課來預備。對於我當時認識的一些傳道者，我很有意見，我認爲他們其實並不誠實，不是普通人。我看見許多假冒偽善的人，這令我困擾。這也是我不願去作服事傳道工作的原因之一。

但是當上帝對我的心說話，叫我放入工作去傳福音，我說，“哦，不可能。我不要像他們一樣。我太普通了，上帝你知道，我不喜歡打領帶，也不喜歡穿西裝。我喜歡運動……”上帝說，“誰叫你要常穿正式的西服？或打領帶？沒有人不讓你喜歡運動。”你仍可過你正常的生活。你會發現我不過是一個

普通人，我不會去特意創出超靈的做法……神會幫我們的。但是有關騙錢之事，這是真正困擾我的事。而我向上帝說，“我永遠也不會向人要錢！”而上帝也保證，祂將會供應我的需要沒有缺乏。因此人們假借事工的名向人討錢是最困擾我的。有許多用來籌經費的花招，目的就是敲詐眾人。現在我們往下看經文，

耶穌對著錢庫坐著，看眾人怎樣投錢入庫。有好些財主，往裏面投了若干的錢。

而耶穌先前似乎對此舉有些反對，所以他說，**“當你們奉獻的時候，不要像法利賽人喜歡炫耀及顯示你奉獻了多少給神。”**

他說，**“不要讓你的右手知道你的左手在做些什麼；直接奉獻給天父，看他給你的賞賜。”**不要侃周圍的人的頌讚。

他看見有些富人很虛偽地投入大筆的金錢。

有一個窮寡婦來，往裡投了兩個小錢，就是一個大錢。

我在家裏收集了一些銅錢，我想帶來給你們看看。在以色列你可以用一美分買近一百個銅錢。它等於一百分之一的便士。而這寡婦投入了兩個銅錢。

耶穌叫門徒來，說，“我實在告訴你們，這窮寡婦投入庫裡的比眾人所投的更多。因為他們都是自己自餘，拿出來投在裡頭。但這寡婦是自己不足，把他一切養生的都投上了。”

上帝不看你奉獻金額的多少，而是看你能承擔付得出多少的心意。上帝一直衡量的是我們願意對祂付出多少，以及對你而言，所獻出的價值有多大。

大衛說，“如果不花費我成本的東西我不會奉獻給神。”

使徒保羅對教會的人說，建議我們自我省察。他說，

“如果我們反省我們自己，上帝將不會審判我們。”

今晚當你省察自己的心時，你可以誠實地說你把上帝放在你生活的中心嗎？祂是你生命的中心嗎？而你的生活是否環繞著祂？如果不是，那麼你離天國還遠，而面對向往下沉的絕路，空虛，困擾與挫折。我非常鼓勵你來發現真理及真神。讓祂成為你感情的中心，用你全心、全意、全力及你的靈魂來愛祂。你將會發現上帝要人如何來生活。當你與祂並肩而行，你將實現充分的富裕及知足。願這星期你能過以上帝為中心的生活以及與祂同行。願祂的聖靈充滿你，也帶領你，給你力量，幫助

你。奉耶穌的名。阿們。