

人子是安息日的主

马太福音 12 章 1-8 节

那时，耶稣在安息日从麦地经过。他的门徒饿了，就掐起麦穗来吃。法利赛人看见，就对耶稣说：“看哪，你的门徒作安息日不可作的事了。”耶稣对他们说：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所作的事，你们没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了陈设饼，这饼不是他和跟从他的人可以吃的，惟独祭司才可以吃。再者，律法上所记的，当安息日祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过吗？但我告诉你们：在这里有一人比殿更大。‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祀。’你们若明白这话的意思，就不将无罪的当作有罪的了。因为人子是安息日的主。”（太 12： 1-8）

宗教的特点：画地为牢

这段经文说的是主耶稣经过麦田，门徒们饿了，就摘了些麦穗，用手搓一搓，再吹掉麦皮，吃里面的麦子。门徒们这样做完全合乎律法，并没有犯罪。可这一天是安息日，是犹太人的礼拜天，所以法利赛人这些宗教人士就又有话说了：“瞧你的门徒们在做什么！”他们没有指责耶稣，因为耶稣没有吃，他们在指责门徒。

宗教与属灵相去天渊。法利赛人是宗教人士，可是不禁让人心生反感。宗教人士气量褊狭，总是小题大做、无事生非，动不动就指责人违背了律法，总之你怎么做都不对。宗教人士非常消极，凡事都“不可、不可”，给人的印象是没有自由，总是被条条框框捆绑着。

希望基督徒不要给人留下这种印象。可是很多基督徒恰恰给非基督徒留下了这种印象，似乎做基督徒就是好多事情都不能做。但愿非基督徒看见我们会说：“我从来没见过这么自由的人！”基督徒的特征是：他所愿意的善，他能够自由地活出来。

由此可见宗教人士的另一个特点：不会享受人生，了无生趣，因为整日提心吊胆，惟恐触犯了哪条律法。保罗说，“主的灵在哪里，那里就得以自由”（林后 3： 17）。我相信你要是跟保罗交通，就会感受到他非常自由。可是宗教人士防范意识很强，生怕玷污了自己，总是说——“不要去这里，不要去那里，免得沾上污秽。”似乎全世界都是麻风病人，惟有他们是洁净的，所以哪里都不能去。在他们眼中，到处都是麻风病人，只好画地为牢，不敢越雷池一步。难怪众人不愿做基督徒，觉得做基督徒就是戴上枷锁，失去了自由。

耶稣是个自由人

可是耶稣非常自由，不论是旷野、山陵、村庄，他都可以随意往来，也不怕触摸麻风病人。他所到之处，黑暗便退却了。他不是被动防御，而是主动出击，黑暗便逃跑了，这就是耶稣的能力！可见有两种公义，一种是消极的，一种是积极、有能力的。这也是新约与旧约的不同之处，旧约的公义是防御性的，新约的公义却是有能力的、外向的。在旧约，你不敢与罪人为伍，怕被玷污了；在新约，你可以进入罪人的圈子，让他们成为圣洁。因为我们有了圣灵，不但不必防御，还能勇往直前，为基督征服世界。

基督徒当然可以去任何公共场所，比如酒吧、宴会，而且所到之处，无论是学校还是工作单位，都会让那个地方蓬荜生辉。因为他鹤立鸡群，他也不害怕鹤立鸡群。不但基督鹤立鸡群，每个基督徒都应该鹤立鸡群！你不是严防密守，惟恐被吞没，而是光芒四射，为基督征服别人。

与基督同在的标记：积极、外向

你的基督徒生命是被动消极、严防密守，还是积极外向的呢？如果是严防密守，那么你还没有得到丰盛的基督徒生命，因为你跟耶稣的友情还不深厚。难怪在使徒行传，众人对使徒们刮目相看。使徒们本是渔民，可他们曾经跟耶稣同在，结果就鹤立鸡群，甚至惊动了犹太公会，惊动了这些学识渊博的圣经学者。

靠神的恩典，我去哪儿也不是严防密守，而是主动出击，走进人群。他们反而要招架抵挡，因为我虽然软弱，却带着基督的大能。比如几个星期前我在飞机上就邂逅了一位公司总裁，我们的座位挨在了一起。他可真是出口成“脏”，我还没有入座之前，他就已经坐在那儿嘟囔囔的了。我不禁想：“这人是谁？”他手上厚厚一摞卷宗，埋首工作。他问我：“这个座位是你选择的还是预定的？你多早到达机场才拿到了这个座位？”我想：“这是什么问题？为什么他要问我这种问题？”

当时正赶上机场调度大罢工，飞机耽延了两个多小时才起飞，我们只好坐在飞机上，动弹不得。每次广

播喇叭一响，机长宣布说——“飞机会延误一个小时”，他就会冒出一大串粗话来。后来我才知道，原来他是多伦多一家大公司的总裁。他告诉我，他在飞机上浪费了几个小时，可能赶不上感恩节晚宴了。那天正好是感恩节，他妻子已经请了很多客人来赴感恩节晚宴，可他却被困在了飞机上，所以很恼火。

他就这样时不时地讲粗话，然后继续埋首工作。显然他经常在世界各地穿梭往来。有时他也打个小盹儿，之后继续工作。他工作非常勤奋，让很多基督徒相形见绌。过了许久，他终于问我：“你也是生意人吗？”我说：“不是，我是牧师。”他吃了一惊。于是我们开始了谈话，他对福音非常感兴趣，听个没完，我们相谈甚欢。

传福音无需长篇大论

我从不向人灌输福音，每次谈福音，我时不时地会停下来，如果他不愿再听，我也就此打住（比如在用餐的时候，我便趁机停下来，因为有些人吃饭时不喜欢谈话）。可是他请我继续讲。后来抵达了蒙特利尔，他递给我一张名片，说：“你来多伦多的时候一定要来找我。”他甚至拥有私人飞机。我说：“也许你可以教我开飞机。”其实我对开飞机不感兴趣，这样说只是想有个机会继续向他传福音。

我发现无论一个人起初多么粗鲁无礼，可是光总能穿透他内心，牢牢抓住他。而且奇妙的是，我从来不会主动说：“请问你知道耶稣基督吗？”这样一间，对话也就到此为止了。除非你的生命能够发出光来，他们不禁问：“你是做什么的？”要是我的生命不发光，那么我最好闭口不言。可我发现总是别人想问我更多问题，因为光照亮了黑暗。

基督徒要是有基督的公义，就绝不会画地为牢。你会看见光如何影响别人，实在奇妙。坦白说，我传福音从不要花招，比如拿着圣经翻来翻去，或者拿着个十字架左晃右晃，或者挥舞着小册子，或者哼着诗歌……其实你根本不必这样做。那次坐飞机本来需要六个小时，又赶上大罢工，飞机晚点起飞，行程延长到九个小时，那人只好在我旁边坐了这么久。

我没有喋喋不休地讲足九个小时。传福音无需讲上几个小时，有时候十分钟、十五分钟就足够了。只要有基督的能力，三句话就可以改变人；否则即便讲上三个小时，也无济于事。主耶稣讲话言简意赅。你传福音一通长篇大论，结果让人敬而远之，再也不想听了。所以传福音要简练，如果别人不想再听，你就闭口不言吧。可是我发现每当神动工，别人反而会催你讲更多。你不禁想：“这人这么爱世界，怎会愿意听福音呢？”可是我见到非常贪爱世界的人竟然渴慕福音，真不可思议！

积极的公义是随时随地为主发光

积极的公义不必严防密守，而是一往无前，奉基督的名去征服世界。不知道那人最后是否成了基督徒，我从不追求立竿见影，我撒了种，其他人浇灌、收割，我不必一手包揽。种子是需要时间成长的，神非常有耐心。主的工人很容易犯的毛病就是急于求成，让人立即决志信主。神动工却深入缜密，极有能力。

交谈中我才开始明白为什么他问我飞机座位的问题。原来他看见我坐在他旁边是个神迹，憬悟到是神的安排，而我什么都没说。他问我是不是预定了这个位置，或者是不是很早就来到机场，才拿到了这个位置。我说没有，我反而是最后一批办理登机手续的旅客。

他说：“你知道吗？我为了拿到这个座位，很早就到了机场。”我问：“为什么你喜欢这个座位呢？”他说这个座位伸腿空间大，他有个大公文包，需要大一点的空间。当然这个位置不是头等舱，头等舱也没有这么大的伸腿空间，所以这个座位很特别。他已经琢磨过了，觉得这个座位最好，每次出差都要这个座位。为了拿到这个座位，他提前两个小时就到了机场。他问：“你这么迟才到机场，却拿到了这个座位？”我说：“是啊。”他说：“我明白了，这是上天的安排，让你坐在了我旁边。”

神的道路真奇妙！与神同行，就会有这种奇妙经历。但愿基督徒不要成为法利赛人，画地为牢、心胸褊狭。我不害怕去舞厅，无论去哪里都行，我去是为主发光。

消极的公义总是批评不休

消极公义的特征则是喋喋不休地批评，总是说——“看哪，你的门徒又违背律法了，为什么你允许他们这样做？”这种人怎能赢得世人呢？这种所谓的公义绝对一无所成。必须有基督的公义、自由，你才能得到安息。

消极公义让人筋疲力尽，总是不许这样、不许那样。但基督的公义却令人轻松愉快，因为这种公义大有

能力。正因如此，积极的公义总是被爱激励，而批评的态度根本没有爱。每逢跟抽烟喝酒的人在一起，我不会说——“抽烟不好，喝酒不好”。说有什么用呢？我要做的是引领他们认识基督，一旦有了基督，他们就会丢弃这一切恶习。

基督是主

这段经文显明了基督的荣耀，可以归结为三点。

①基督比大卫更大，是大卫的主

法利赛人批评主耶稣的门徒，主耶稣回答的第一句话是：“经上记着大卫和跟从他的人饥饿之时所作的事，你们没有念过吗？他怎么进了神的殿，吃了陈设饼，这饼不是他和跟从他的人可以吃的，惟独祭司才可以吃。”

主耶稣引用了大卫的例子，显然他是在将自己与大卫作比，门徒与随从作比。大卫可以做的事情，不见得我们或者其他人都可以做，因为大卫是神的受膏者。当时大卫已经被膏立为以色列王，只不过他的敌人扫罗在逼迫他。扫罗也是受膏的以色列王，可是因为不顺服，被神弃绝了。难怪保罗说“恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了”（林前 9: 27）。扫罗就是前车之鉴，他是受膏的以色列王，却不称职，被神废了。

大卫当时已经被膏立为以色列王，正因如此，大卫与基督的比较至关重要。当时大卫虽然已经被立为王，却四处逃难，藏身于深山洞穴，因为他的敌人扫罗在追杀他。也正是在那个时候，在艰难困厄中，大卫写出了很多优美动人的诗歌，甚至最经典的诗歌。

神借苦难磨练他的仆人。神让大卫在犹大的深山洞穴中受苦多年，然后才登基做王。所以你要是遭遇艰难困苦，不妨读一读诗篇，不禁会说：“原来有这种遭遇的并非我一人。”大卫经常说“我的敌人环绕我，设下网罗，要毁灭我，吞吃我”。他也说自己泪流成河，弄湿了床榻，他遭遇了何等大的苦难！他也经常忍饥挨饿，在这个例子中，他和手下人饿坏了，找不到吃的，只有祭司吃的陈设饼。

同样，主耶稣也是神的受膏者，世界却藐视、拒绝他。扫罗四处追杀大卫，法利赛人也四处逼迫耶稣，耶稣无论去哪里，法利赛人都如影随形，伺机杀他，后来果然杀了他。由此可见主耶稣与大卫的对比。

耶稣比大卫更大，他是大卫的主。为什么耶稣比大卫大呢？在旧约，大卫是弥赛亚的象征。弥赛亚当然不是历史上这位大卫王，而是以后要来的大卫王，比如以西结书就有这种预言（参看结 34: 23-24, 37: 24-25）。你说：“大卫不是死了吗？以西结怎么还说大卫要做王呢？”以西结说的是另一个大卫，一个更伟大的大卫！难怪主耶稣能够引用大卫的例子，他在将大卫与随从跟自己与门徒作比，也在显明他就应验了先知的预言，是神的受膏者。凡事奉他的人，如果有需要，哪怕吃了圣坛上的饼，也不算违背律法。因为他们在事奉神的受膏者，是属于神的人。

主耶稣之所以大过大卫，因为大卫犯过罪，耶稣从未犯罪；大卫拯救了以色列，耶稣拯救了全世界，所以耶稣是大卫的主。

②耶稣是圣殿的主

主耶稣回答的第二句话是，“再者，律法上所记的，当安息日祭司在殿里犯了安息日，还是没有罪，你们没有念过吗？但我告诉你们：在这里有一人比殿更大。”

“有一人比殿更大”，这句中文翻译不够准确。准确的翻译是，“有一样东西比殿更大”。中文圣经翻译者假设这比圣殿更大的是主耶稣，但这里用的是中性词，如果是指主耶稣就必须用男性词（希腊文有男性词、女性词和中性词之分）。主耶稣当然比圣殿大，可主耶稣此处特别是在强调他的身体比圣殿大（希腊文“身体”一词是中性词）。难怪保罗说教会是基督的身体，因为在约翰福音 2 章 19-21 节，主耶稣也把自己的身体说成是圣殿。“有一样东西比殿更大”，主耶稣是在说他的身体比圣殿更大，因为他是圣殿的主。

圣殿是赎罪之所，为什么主耶稣比圣殿大呢？因为牛羊的血根本不能为人赎罪，现在耶稣用自己的血除去了人的罪，所以他比圣殿大。圣殿也是敬拜神、与神交通之所，会众为什么去圣殿呢？不只是献祭，更是敬拜神，与神相交。在哪里才能真正与神相交呢？是教堂建筑吗？是在基督里！我们在基督里与神相交。

③耶稣是安息日的主，所以是律法的主

圣殿是服事神的场所，这是主耶稣这番话特别强调的一点，祭司是在圣殿中服事神。服事神并不违背律法，而是履行律法。主耶稣是大卫的主，是圣殿的主，也是安息日的主。他比安息日还大，意思就是比律法还大，因为安息日是律法的一部分。何等荣耀的主！可是世人不承认他，正如大卫虽然被膏立为王，以色列

人也不承认他。但大卫后来真的登基做王了。主耶稣也会成为世界之主，而且那一天已经指日可待。

耶稣是主，却甘愿俯就我们

腓立比书2章9-11节说，神将耶稣升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的，地上的，和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归与父神。

终有一天，万民都要跪拜耶稣，正如那些曾经拒绝大卫的人都要跪拜大卫王一样。圣经告诉我们，那一天必定来临。可是一说到耶稣是主，我们往往恐惧战兢，而不是涌出爱意，不禁想：“耶稣这么伟大、荣耀，我怎能亲近他呢？”所以必须将马太福音12章与11章合起来看，耶稣说“我心里柔和谦卑”，他虽然伟大，却心里柔和谦卑，甘愿俯就我们这些卑微的人，这就是耶稣的美丽之处！

耶稣怜爱儿童，关心妇女。那个时代没有拉比愿意理会妇女，妇女在社会没有地位。不妨看一看犹太律法，妇女与儿童、奴隶同列，耶稣却关心妇女，跟撒玛利亚妇人谈话，没有拉比会这么做。今天的妇女能有社会地位，这要完全归功于耶稣基督的教导。耶稣也怜悯患病的、软弱的。他并非伟大、忙碌到无暇理会我们，这样的主才深深吸引了我。

与基督联合才能拥有公义

我们在谈积极、外向、大能的公义，之所以有这种公义，是因为我们与这位基督联合了。他是伟大、有能力的主，我们是他的仆人。无论去舞厅还是去其它任何地方，我们是基督的代表。同时，我们也内心柔和，俯就、屈尊。俯就、屈尊意思就是谦卑自己。所以虽然我们是基督的仆人，可是也心存基督的心，温柔对待那些困苦流离的人。

与基督联合的人就是神的儿女。如果你真是神的儿女，是神的子民，那么世人也看得出来。你身上带着天国的香气和权能，世人会察觉到你与众不同，而这正是吸引他们之处。你有这种香气吗？有这种积极的公义吗？这是与基督联合的结果。我一开始就说，众人对使徒们刮目相看，因为他们曾经与耶稣同在，生命便不同了，众人看见他们身上有耶稣的素质。

我们在基督里与神相交

惟有与基督联合，我们才能与神相交。可是怎样与神相交呢？我们是在灵里与神相交。人与人接触有三种形式，一种是身体接触，比如跟某人握手，或者打拳击，或者打网球、羽毛球等等。这些都是身体接触，有的更直接一些，有的间接一些。与某人讨论问题，这就是思想接触。但属灵上相交必须有灵的接触。你明白身体接触、思想接触，可你明白灵的接触吗？很多基督徒对此一无所知。

孩子成长期间完全是身体活动，很少思想活动，眼睛都无法集中，更不用说思想集中了。起初只是身体接触，整天要吃的。渐渐有了思想接触，似乎也想跟大人说话。最初只是一点噪音，你哼一声，他也哼一声，只能交流到这种程度了。渐渐长大一点，他开始明白思想活动。先是琢磨手指，花很多时间摆弄手指。他还不会数手指，只能看。再大一点，他开始懂得如何数手指，当然到达这个阶段需要很长时间。等到长大了，他就变得越来越老练，能够做复杂的思维分析，能够跟你进行深入的思想交流。

此外还有灵的活动，灵的交流。正是在这个领域，我们明白死是什么意思。很多人根本没有灵的活动，在属灵上是死的。然而一旦重生了，基督的光就会进入你的生命，你就开始有了灵的活动。有了灵的活动，意思就是你开始懂得如何与神交流。

年幼基督徒与神的交流非常肤浅，更像几声哼哼唧唧，仿佛婴孩喃喃自语。不要失望，这是第一步，渐渐成长了，婴孩有一天就能叫“爸爸、妈妈”，让父母心花怒放。你不会怪罪婴孩说不出“爸爸早上好，今天天气真好”，他只能咕哝几声，而且只要含糊地叫一声“爸爸”，你就已经乐不可支了。

学习用灵来与神交流

有时候年幼基督徒来到神面前想做一通长篇演讲，他们觉得讲的不好，灰心丧气。你这样想，可见还不明白属灵生命和属灵交流。只要你能道一声“天父”，神就会心花怒放，正如婴孩叫“爸爸”一样。对神做一通演讲，这是思想活动，不是灵的活动，灵的活动是由衷地对神说一声“天父”，这就很动听了，蒙神悦纳。渐渐地，你也能够说“哈利路亚，赞美神！感谢神！”这些就是动听的祷告。

还记得孩子第一次说“谢谢”吗？真是太动听了。要是孩子冲我发表一通演讲，我会说：“你从哪里学的？”

可是他一句由衷的“谢谢”，就非常动听了。所以你祷告要学习灵的活动，不要每晚都向神发表一通演讲，像念经一样反复唠叨。你只要由衷地对神说话就行了，哪怕仅仅一个词。

身体接触是用肉身，思想接触是用头脑，灵的接触是用心和灵。你祷告是用灵还是单单用口呢？祷告当然可以用口、用脑，但不要单单用口、用脑。在哥林多前书14章15节，保罗说，“我要用灵祷告，也要用悟性祷告。”可见用灵祷告与用悟性祷告是不同的，你用灵祷告过吗？是不是经常用头脑祷告？两种祷告截然不同。要想亲近神，就必须学习两种祷告——既用灵祷告，又用头脑祷告，而不要单单用头脑祷告。

起初学习用灵祷告，你会发现很困难，因为你的灵就好像婴孩尚未开发的大脑一样。你试着用灵祷告，起初似乎语无伦次，保罗说好像婴孩说话。说方言就是婴孩喃喃自语。很多人不解的是，主耶稣虽然圣灵充满，却从未说过方言。因为主耶稣从未在婴孩阶段，他在属灵上一直是神的儿子。用方言祷告固然好，可这是喃喃自语，你自己都不知所云。所以保罗在哥林多前书13章11节说，“既成了人，就把孩子的事丢弃了。”保罗这番话指的是方言。

起初这种喃喃自语在属灵上非常有帮助，可是你必须更进深、更属灵，开始用灵叫“爸爸”，开始由衷地向神说出一些有意义的话，终有一天你能够跟神深入交流。可是千里之行、始于足下，你必须有个开始。

希望每个人都能够学习在灵里与神交流。你是怎么祷告的呢？我来到神面前往往缄默不语。两个人无需言语便能够心有灵犀，这实在太美妙了。但我还没有达到这种程度，我只不过放下了思想活动，学习在灵里祷告，与神交流。

学习在灵里与神交流，就会听见他的回答。你听见神的回答了吗？前几天我跟于牧师的小孩儿说话，可是就好像在跟婴儿床说话，因为小孩儿丝毫没有反应，她只有两个月大。跟两个月大的小孩儿说话，她完全是一脸茫然。我想这就是神的感觉，他跟我们说话，我们却一脸茫然，神仿佛在对牛弹琴。我们却说——“奇怪，为什么神不跟我说话？”

孩子稍大一些，再跟他说话，他就会有所反应。他不明白我在说什么，可是他会试着回应。等到有一天属灵上长大了，你就开始听见神在说话了，然而还是不明白他到底在说什么。渐渐地你开始明白神说的是什么意思，并非完全明白，但开始明白了。再长大一些，你就会跟神甜蜜相交，这种相交是永无止境的。我们要学习在灵里祷告！